

جزیره خضرا

در ترازوی نقد

پژوهشی در علامات ظهور، بیان الائمه

خطبة البيان، جزیره خضرا

علامه سید جعفر مرتضی عاملی

ترجمه: محمد سپهری

جزیره خضر در ترازومی نقد

پژوهشی در

علامات ظهور، بیان الائم، خطبة البیان، جزیره خضر

علامه سید جعفر مرتضی‌عالمی

ترجمه مجتهد سپهری

مرتضی عاملی، سید جعفر، ۱۳۶۴ ق -

جزیره خضرا در ترازوی نقد: پژوهشی در علامات ظهور، بیان الأئمه، خطبة الیّان،
جزیره خضرا / سید جعفر مرتضی عاملی؛ ترجمه محمد سپهری. - قم: دفتر تبلیغات اسلامی
حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۷.

۲۵۴ ص. - (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات؛ ۲۱۰ :
مسلسل انتشار؛ ۱۲۵۱).

کتابنامه: ص. [۲۴۵] - ۲۴۸ همچنین به صورت زیرنویس.

چاپ اول: ۱۳۷۱.

چاپ اول و دوم با عنوان جزیره خضرا افسانه یا واقعیت؟ چاپ شده است.

شابک: ۹۶۴-۴۲۴-۵۰۱-۶ ISBN: 964-424-501-6

۱. جزیره خضرا. ۲. مثلث برمودا. ۳. محمد بن حسن (ع)، امام دوازدهم،

۲۵۶ ق - ۴. مهدویت. الف. سپهری، محمد، ۱۳۴۴ - مترجم. ب. دفتر تبلیغات

اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات. ج. عنوان: جزیره خضرا افسانه یا واقعیت؟
د. عنوان.

۰۰۱/۹۴

G ۵۲۵/م ۴ ج ۴

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مرکز انتشارات

جزیره خضرا در ترازوی نقد

نویسنده: علامه سید جعفر مرتضی عاملی

مترجم: محمد سپهری

ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

چاپ و صحافی: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی

نوبت چاپ: سوم / ۱۳۷۷

شمارگان: ۳۰۰۰

بها: ۷۰۰ تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: قم، خیابان شهدا (صفائیه) مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،

ص پ ۹۱۷، تلفن: ۷-۷۴۲۱۵۵، نمابر: ۷۴۲۱۵۴، پخش: ۷۴۴۲۲۶

شبکه اینترنت: BUSTAN@APADANA.COM

شبکه شارح: BUSTAN (تلفن ۴-۷۴۴۱۵۳)

Printed in the Islamic Republic of Iran

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اهدا به تو:

ای عدالت گسترِ ستم ستیز!

ای تجسمِ اعلاّیِ حقّ و ای تحققِ والاّیِ عدل!

ای ولیّ اعظم و ای سرّ اکبر!

ای مظهر اسمای الهی و ای رازِ بزرگ تجلّی!

ای شفای دردها و ای نجات جانها!

ای خلاصهٔ تجلّی و ای ذخیرهٔ الهی!

ای موعودِ آخرین و ای آخرین موعود!

ای کشتیِ نجات و ای ساحل امن و امان!

ای درهم کوبندهٔ ستمگران و ای فروکشندهٔ جبّاران!

ای بر باد دهندهٔ تاجها و ای ویران کنندهٔ کاخها!

ای موعودِ نهایی و ای منتظرِ آخرین!

از ما بپذیر که: «برگ سبزی است تحفهٔ درویش.»

یادداشت مترجم بر چاپ سوم

این کتاب تاکنون دوبار از سوی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با عنوان: «جزیره خضرا افسانه یا واقعیت؟!» و زیرنویس: «پژوهشی در علامات ظهور، خطبة البیان و جزیره خضرا» منتشر شده است.

اینک که چاپ سوم کتاب تقدیم خوانندگان ارجمند و علاقه مند به این گونه مباحث می شود، عبارت: «افسانه یا واقعیت؟!» از عنوان آن حذف شده است تا با کتاب دیگری که با همین عنوان و پس از چاپ و انتشار این اثر منتشر شده، اشتباه نشود. این کار به پیشنهاد و تصویب شورای محترم کتاب مرکز انتشارات صورت گرفته است که به حق در سال های اخیر تلاش های موفقی در خدمت به فرهنگ مکتوب و نشر تعالیم دینی داشته اند. هر چند این نظر برای نگارنده محترم است و بدان ارج می نهم اما لازم است خواننده ارجمند توجه داشته باشد که کتاب حاضر ماه ها قبل از کتاب مورد اشاره منتشر شده است. از سوی دیگر مؤلف گرانقدر این اثر، علامه سید جعفر مرتضی عاملی اجازه ترجمه و نشر همه آثار خود را به بنده واگذار کرده اند.

از این رو اگر مؤلف آن کتاب گونه ای رنجش و دلخوری دارد نه به علت همنامی دو کتاب بلکه بدین دلیل بوده که مؤلف اجازه انتشار آن کتاب را به او نداده

یادداشت مترجم بر چاپ سوم □ ۷

است؛ علاوه بر این، عقد قرارداد چاپ و پیگیری امور مربوطه با فرزند مؤلف بوده است نه مترجم.

نکته نهایی این که هدف مترجم نشر حقایق دینی و پیرایش تعالیم آن از خرافه‌ها و گزافه‌های ناروایی است که در طول تاریخ سراسر ماجرای اسلام بر قامت استواردین نشسته است. برای تحقق این خواسته، عنوان، نقش کلیدی ندارد مگر برای کسانی که در پی نام و شهرتند. بدین منظور و به احترام نظر شورای محترم کتاب مرکز انتشارات و با کسب اجازه از خوانندگان ارجمند، عبارت: «افسانه یا واقعیت؟!» را از عنوان حذف کردم و به جای آن عبارت: «در ترازوی نقد» را افزودم. بدان امید که مورد پذیرش صاحب اصلی اش قرار گیرد و آن روز که اعمال انسان در ترازوی نقد قرار می‌گیرد، سرافراز باشیم.

آبان ماه ۱۳۷۷

محمد سپهری

یادداشت ناشر بر چاپ سوم

این کتاب پیش از این دوبار با عنوان جزیره خضرا افسانه یا واقعیت؟! منتشر شده بود و به دلایلی که در مقدمه جزیره خضرا تألیف آقای طریقه دار به آن اشاره شد باید نام آن تغییر می کرد. خوشبختانه مترجم محترم به این امر رضایت داد و هم اینک کتاب با نام جزیره خضرا در ترازوی نقد منتشر می شود. امیدواریم با این کار ضمن رعایت حقوق پدید آورندگان، با عرضه هر دو اثر در ترازوی نقد پژوهشگران، گامی در حل این مسئله که جزیره خضرا افسانه یا واقعیت است برداریم و هر دو اثر در زدودن پیرایه هایی از مباحث امام شناسی مؤثر افتد. ضمن آن که اثر حاضر غیر از جزیره خضرا به پژوهشی در علامات ظهور و کتاب بیان الائمہ و خطبة البیان نیز پرداخته است.

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات

اسلامی حوزه علمیه قم

آبان ماه ۱۳۷۷

فهرست اجمالی مندرجات:

پیشگفتار	۱۳
بخش اول: امامت و غیبت	۱۵
فصل اول: نگاهی در مسائل مربوط به امامت و امت	۱۷
فصل دوم: ارزیابی کلی علامات ظهور	۳۹
بخش دوم: بیان الائمه و خطبة البيان	۵۹
فصل اول: بیان الائمه در ترازوی سنجش	۶۱
فصل دوم: ارزیابی متن اول خطبة البيان	۸۹
فصل سوم: ارزیابی متن دوم خطبة البيان	۱۱۷
فصل چهارم: ارزیابی متن سوم خطبة البيان	۱۳۹
بخش سوم: جزیره خضراء و مثلث برمودا	۱۶۱
فصل اول: متن کامل روایت جزیره خضراء	۱۶۳
فصل دوم: سند روایت جزیره خضراء	۱۸۳

-

فصل سوم: ارزیابی دلالتها و ویژگیهای مربوط به روایت جزیره	
خضراء.....	۲۰۱
فصل چهارم: مثلث برمودا و جزیره خضراء.....	۲۲۹
فهرست ها:.....	۲۴۳
۱- فهرست منابع و مآخذ.....	۲۴۵
۲- فهرست تفصیلی مندرجات.....	۲۴۹

یادداشت مترجم:

ظهور یک منجی عدالت گستر و یک مصلح ستم ستیز در آخرالزمان از روزگاران کهن و در میان اقوام و ملل مختلف و پیروان ادیان و مکاتب گوناگون به عنوان یک اصل مسلم و اساسی مطرح بوده و هست: «اصولاً فتور یسم یعنی اعتقاد به دوره آخرالزمان و ظهور منجی عقیده‌ای است که در کیش‌های آسمانی یهودیت «جودایسم» و زردتشتی «زوراستریانیسم» و مسیحیت «در سه مذهب عمده آن: کاتولیک، پروتستان و ارتدکس»، مدعیان نبوت عموماً و دین مقدس اسلام خصوصاً به مثابه یک اصل مسلم قبول شده است و درباره آن در مباحث تئولوژیک مذاهب آسمانی، رشته تئولوژی بیبلیکال کاملاً شرح و بسط داده شده است.»^۱

مهدویت در اسلام یک فلسفه بزرگ جهانی است. دو مذهب عمده آن یعنی اهل سنت و شیعه امامیه بدان اعتقاد دارند تا آنجا که شکل و شمایل، و سیرت و سیمای موعود عدالت گستر و حتی زمان ظهور و علائم و نشانه‌های عصر ظهور آن حضرت را از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و امامان معصوم - علیهم السلام - پرسیده‌اند.

از این لحاظ بشارتها و پیشگویی‌هایی تحت عناوین ملاحم و فتن و علامات ظهور بدست ما رسیده است. از نظر مکتب شیعه نکته ابهامی درباره مهدی موعود - عجل الله تعالی فرجه الشریف - و خصوصیات او وجود ندارد. نکته‌ای که می‌خواهیم در این

---

۱ - مجموعه حکمت، سال سوم، شماره ۱ و ۲، مقاله سید هادی خسروشاهی، به نقل

یادداشت مختصر بدان اشاره کنیم اینکه: عده‌ای از دنیاخواهان و هواپرستان فرصت طلب خواسته‌اند با استفاده سوء از احساسات و عواطف منتظران مهدی صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - مطالب کذب و نادرست و منحرف و تحریف شده‌ای را در قالب نشانه‌های ظهور به خورد جامعه مشتاقان دیدار مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - دهند و از راه بازار گرمی به نان و نوا و اسم و رسمی برسند.

آنچه پیش روی دارید، تلاشی است از سراخلاص و تواضع در پیشگاه با عظمت منجی عدالت‌گستر جهان، موعود ستم‌ستیز، مهدی صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - .

در این نوشتار تلاش شده: کتاب بیان الائمه، خطبة‌البيان منسوب به امیر المؤمنین - علیه‌السلام - و جزیره خضراء و مثلث برمودا مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد.

خوانندگان گرامی با نوشته‌های مؤلف دانشمند و اندیشمند معاصر علامه سید جعفر مرتضی عاملی آشنایی کامل دارند و بخوبی می‌دانند که نوشته‌های ایشان نوعاً ابتکاری و بدیع است. در این نوشته هم نکات مهمی مطرح و مورد بحث و انتقاد علمی قرار گرفته است.

مؤلف اندیشمند کوشیده است، خط بطلان بزرگی بر روی هر سه موضوع بکشد و آن را از اساس باطل کند. شما با مطالعه این کتاب خواهید دید که هواپرستان و دنیاخواهان چگونه تلاش کرده‌اند که با تحریف و دگرگون جلوه دادن مسائل مربوط به امام زمان - عج - اذهان منتظران مهدی - عج - را به مسائل جانبی و بی‌اهمیت مشغول و مطالب کذب و ناروای خود را به آنان تزریق کنند.

از خدای سبحان مسئلت دارم این تلاش مخلصانه را از ما بپذیرد و آن را ذخیره‌ای گرداند برای عالم بقاء، آنجا که: نه مال سود دهد و نه فرزندان به فریاد رسند؛ ان شاء الله.

دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک

هجری شمسی - روز معلم

تهران - محمد سپهری

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم

«الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه اجمعين محمد وآل الطاهرين» .
کتابی که پیش روی دارید، بدین منظور فراهم آمده که موضوعی را مورد نقد و بررسی قرار دهد که تا حدّ زیادی جنبه سلبی بخود گرفته یعنی برخورد با علامات ظهور از زاویه‌ای که هیچگونه تناسب و انسجامی با اهداف حقیقی آن ندارد.
از سوی دیگر با ارائه دو نمونه که تحریف و جعل در آن کاملاً مشهود است «یکی از آثار عصر جدید و دیگری از باقی مانده‌های دوران گذشته»، تمامی تلاش خود را صرف بررسی روایات و اخبار ساختگی و جعلی مربوط به علامات ظهور کرده است.

سپس به بررسی روایت مربوط به جزیره خضراء پرداخته‌ام که - همانطور که معلوم است - با موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد و نیازی به توضیح ندارد.

خلاصه اینکه: در این کتاب به بررسی سه موضوع پرداخته‌ایم:

۱ - پیشگوئی‌های غیبی ائمه - علیهم‌السلام - از علامات ظهور و موضع اتخاذ شده و موضعی که بایست در قبال آن اتخاذ شود. سپس تقسیم علامات به محتوم و غیرمحتوم و بطورکلی اهداف و انگیزه‌های این تقسیم.

۲ - ارائه دو نمونه از روایات و اخبار وارده و پیشگوئی‌هایی که در اخبار

ساختگی و تحریف شده بصورت کاملاً آشکاری نمایان است:

الف: بررسی محتویات کتاب بیان الاثمه .

این کتاب چند سال پیش با روایاتی منتشر شد که هیچگونه اساسی ندارد. معلوم شده که یا این روایات پس از وقوع حوادث جعل شده یا آن موقع که علامات و نشانه‌های صریح و روشن آن نمایان شده است .

ب: بررسی و نقد خطبه معروف به خطبة البیان و مطالب کذب، باطل، نادرست و تحریف شده‌ای که برای اهداف پست و شیطانی وضع شده است. با تأکید بر این مطلب که آنچه درباره کتاب بیان الاثمه و خطبة البیان آورده‌ایم جز ذره‌ای از فراوان و قطره‌ای از دریا نیست. زیرا در فرصتی که ما بدان پرداختیم، بررسی کامل و همه‌جانبه مطالب نادرست آن اگر ناممکن نباشد، لااقل مشکل است. بدون تردید، چنین اقدامی نیاز به تألیف جداگانه و فرصت کافی دارد که بتوان در آن تمام و کمال مطلب را ادا کرد و در حال حاضر در صدد چنین اقدامی نیستیم.

۳- بررسی خلاصه‌ای از روایت مربوط به جزیره خضراء. زیرا ما آن را قابل قبول و معتبر ندیدیم بلکه برعکس در لابلای آن مطالب فراوانی است که موجب شک و تردید در صحت آن بوده، این احتمال را قوت می‌بخشد که از اساس ساختگی و جعلی باشد و همانگونه که برخواننده گرامی پوشیده نیست، مطالبی که درباره یاران حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - و نزدیکی ظهور حضرت، در آن برهه زمانی آورده قابل قبول نیست و نمی‌توان به آسانی آن را پذیرفت.

بهر حال آنچه ما در این پژوهش مختصر بدنبال آن هستیم ارائه صریح و بی‌پرده و همراه با واقع‌گرایی نظر خویش در این باره و موضع‌گیری علمی در قبال آن از سوی دیگر است و هیچ قصدی برای بررسی کامل و همه‌جانبه آن نداریم.

از خدا می‌خواهیم که ما را در راه کسب آنچه که او می‌خواهد و موجب رضا و خشنودی اوست موفق کند و به ما پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک عطا کند که اوست ولی توانا.

« ۲۱ رمضان ۱۴۱۱ هـ ق »

جعفر مرتضی‌العاملی

بخش اول:

امامت و غیبت

شامل:

فصل اول: نگاهی بر مسائل مربوط به امامت و امت

فصل دوم: ارزیابی کلی علامات ظهور

فصل اول :

نگاهی بر

مسائل مربوط به امامت و امت

ارکان امامت

بدیهی است که امامت از اصول اصیل شیعه امامیه است و براساس دلائل قطعی و براهین روشن، استمرار نبوت است که تحقق اهداف الهی در سعادت انسان و رساندن او به کمال مطلوب و مراتب قرب و رضای خداوندی بدون آن ممکن نیست. امامت هم یک منصب الهی است که در آن باید به خداوند علیم حکیم و مدبّر رحیم رجوع کنیم. خداوند است که امام را تعیین و نص صریح مردم را به سوی او راهنمایی می‌کند.

امام در دامان وحی و معدن رسالت و در آغوش امامت پرورش یافته است. همین تربیت و پرورش در دامان وحی و رسالت و امامت کافی است که به امام فرصت دهد معارف و علوم کامل و لازم منصب امامت را از مقام نبوت و سرچشمه معرفت یا از وارث علم پیامبر - صلی الله علیه و آله - و امام حاضر و قائم در هر عصر و زمان کسب نماید.

خلاصه سخن اینکه: امامت بر دو رکن استوار است:

۱ - نص صریح که هرگونه عذری را از بین می‌برد.

۲ - علم خاص؛ علمی که امام - علیه السلام - آن را بطور مستقیم یا با واسطه از مقام

نبوت دریافت می‌کند. این گذشته از ملکات و ویژگی‌های خاص رهبری و دیگر اموری است که می‌تواند سلامت مسیر و حرکت به سوی اهداف متعالی را تضمین

کند. مثل: صفت عصمت، تدبیر، شجاعت، کرامت و دیگر صفاتی که امام را در جهت هرچه بهتر، کامل تر و شایسته تر انجام دادن مسئولیت خطیر رهبری یاری کند.

تأکید امامان - علیهم السلام - بر رکن اول (نص):

امامان معصوم - علیهم السلام - اهتمام زیادی در تأکید بر این دو رکن اساسی امامت داشتند. حضرت علی - علیه السلام - علی الخصوص کسانی که در بدر شرکت داشتند، را در موارد و مناسبتهای زیادی از قبیل کوفه، صفین، جمل و روز شوری بر حدیث غدیر شاهد و گواه گرفت و جمع زیادی از آنان گواهی دادند که این حدیث را بطور مستقیم و با گوش خود از شخص رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - شنیده‌اند. امام حسین - علیه السلام - نیز در موسم حج صحابه را جمع کرد و فضایل پدرش علی - علیه السلام - و حدیث غدیر و اقدامات نابجای معاویه را برایشان یادآوری کرد.^۱ با مراجعه به کتب روایی و سیره و تاریخ این اصرار ائمه - علیهم السلام - را با کثرت روایاتی که از آنان در این زمینه نقل شده است، بوضوح ذر می‌یابید.

تأکید امامان - علیهم السلام - بر رکن دوم (علم خاص):

در مورد رکن دوم یعنی علم خاص امام، تأکیدات آنان بیش از آن است که بتوان برشمرد. ما در اینجا به بیان سه نمونه که این امر بصورت واضح و آشکاری در آن نمایان است، بسنده می‌کنیم:

۱) علی - علیه السلام - و پیشگوئی‌های غیبی:

پیشگوئی‌های امام علی - علیه السلام - از حوادثی که بعدها پیش خواهد آمد، به حدی است که عده‌ای از روی حسادت، حقد و کینه، جهالت و سیاست، آن حضرت را متهم به کذب - پناه بر خدا - و حتی خرافه‌گویی کرده‌اند. این پیشگوئی‌ها

۱ - بطور مثال ر. ک: الغدیر، ج ۱، ص ۲۱۳ - ۱۵۹، دلائل الصدق، الحیاة السیاسیة للامام الحسن - علیه السلام - ص ۹۰ به بعد.

به روشنی دلالت دارد که حضرت علم خود را از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - گرفته است. پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - علی - علیه السلام - را از میان همگان به اموری اختصاص داده بود که احدی را بدان راهی نبود. دلیل این امر این است که خداوند:

«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً الا من ارتضی من رسول»^۱.

دانای غیب است و هیچ کس بر عالم غیب او آگاه نیست مگر آن کسی که از رسولان خود برگزیده است.

پس رسولان خدا به هر کس از افراد امت که بخواهند و افرادی از امت اسلامی غیر از امامان - علیهم السلام - که سعادت رسیدن به شرف بزرگ و بهره وافر را دارند، اطلاع می دهند.

علی - علیه السلام - در عراق:

مسئله ای که در اینجا - هر چند بطور مختصر - باید بدان اشاره کنیم این است که: مردم عراق آنطور که می بایست علی - علیه السلام - را نمی شناختند و بر راه و روش آن حضرت پرورش نیافتند و از برنامه اش آگاهی کافی نداشتند بلکه اسلام و تعالیم آن را از کسانی آموخته بودند که در خط رقابت و مبارزه با علی - علیه السلام - حرکت می کردند. حتی همین شناخت آنان از اسلام هم سطحی بود و هم ظاهری و به لطف تلاشهای بی شائبه و فراوان آن حضرت بود که توانست در درون آنان ریشه بدواند، تا آنجا که آنان را مخاطب ساخت و فرمود:

«ورکزت فیکم رأیة الایمان و عرفتکم حدود الحلال و الحرام»^۲.

من بودم که پرچم ایمان را در میان شما برافراشتم و مرزهای حلال و حرام الهی را برای شما باز شناختم.

از اینرو طبیعی بود که بر مسئله نص تأکید فراوان داشته باشد و تمامی همت خویش را در این مسئله متمرکز کند که رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - علومی را به آن

۱ - سوره جن، آیه ۲۷ - ۲۶.

۲ - نهج البلاغه عبده، ج ۱، ص ۱۵۳؛ الامامة والسیاسة، ج ۱، ص ۱۵۳ - ۱۵۲.

حضرت آموخته است که نزد احدی از مردم جز شخص او نیست. این علوم، همان علوم امامت است.

آنچه قابل توجه است اینکه: دیده می شود حضرت علی - علیه السلام - علوم خاص خود را به صورت پیشگویی از وقایعی که در آینده بوقوع خواهد پیوست، در جریان جنگ با خوارج بطور گسترده و شدیدتر اظهار می کند. اما در جنگ جمل و صفین، اهتمام حضرت به این مسئله کم رنگ تر بود. ما این مسئله را در کتاب خود: الخوارج، تاریخاً و سیاسیاً، مورد اشاره قرار داده ایم.

شاید تفسیر قابل قبول و عقلانی این پدیده این باشد که: جنگ حضرت با خوارج سخت تر و تلخ تر از دیگر جنگهای آن حضرت بود. اما این سختی نه از این جهت بود که خوارج توان و قدرت جنگی قوی تری از دیگران داشتند، چه برخلاف آنچه شایع است، از این لحاظ بسیار ضعیف بودند و در سطح دیگران قرار نداشتند. تنها در یکی از معرکه های نهروان، آن حضرت چهار هزار نفر از آنان را کشت و ده نفر هم از آنان جان سالم بدر نبردند و بر عکس از یاران حضرت ده نفر هم کشته نشدند. این به دلیل نقشه جنگی امام و دلایل دیگری بود که فعلاً مجال بحث آن نیست. اما راز سختی و تلخی این جنگ به چند مسئله برمی گردد:

(۱) خوارج، همانطور که شایع و معروف است، ظاهراً از قاریان قرآن بودند. افراد ظاهرالصلاح، پرهیزگار و اهل راز و نیاز و نماز. بنابراین کشتن چنین چهره هایی بدست برادران مسلمان آنان نزد توده مردم که از باطن امور و پیامدهای آن بی خبر بودند، کار چندان ساده و قابل قبولی نبود.

(۲) خوارج از یک جهت، بخشی از همین سپاه بودند و در کنار حضرت علی - علیه السلام - در معرکه های جمل و صفین با دشمنان امام جنگیده بودند. بنابراین همراهان دیروز جهاد و سلاح همان لشکری بودند که امروز با آن می جنگند و آنان را می کشند و توسط آنان کشته می شوند. آنان روابط شخصی و خاطرات تلخ و شیرین فراوانی با حضرت داشتند.

(۳) روابط نسبی نیز مزید بر علت بود. روابطی که این دو گروه متخاصم را به

هم ربط می داد. اینان فرزندان، پدران و عموزادگان یکدیگر بودند. طبیعی است که چنین جنگی پیامدهای منفی ناگواری بر بنیه اجتماعی و روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای در درون امت اسلامی برجای گذارد.

گذشته از این نباید مشکلات عاطفی، صدمات روحی و عقده‌های روانی را که معمولاً از جنگ و کشتار برادران، دوستان و عموزادگان سرچشمه می‌گیرد، نادیده گرفت.

ما نمی‌توانیم حقیقت احساسات عدی بن حاتم را که در پایان جنگ نهروان پیکربی جان فرزندش را بخاک می‌سپرد، درک کنیم. مانند عدی مردان زیادی هستند که به اجازه حضرت علی - علیه‌السلام - کشته‌های خویش را با دست خود دفن کردند.^۱ (۴) شعارهای خوارج تا حد زیادی فریبکارانه و پرزرق و برق بود تا آنجا که توانست دلهای کسانی را که پیرو و مطیع احساسات و عواطف بوده، از تأمل، تفکر و اندیشه‌گریزان هستند و حاضر نیستند حقیقت وقایع و حوادث را جستجو و انگیزه‌ها و نتایج آن را بررسی نمایند، بسوی خود جلب کند. از سوی دیگر اینان در آن سطح از شناخت و آگاهی نبودند که بتوانند حق را از باطل و ضلالت را از هدایت تشخیص دهند.

این عینیتی است که جامعه امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - از آن رنج می‌برد. این عینیت جامعه امام شعارهای پرزرق و برق و فریبکارانه را وسیله‌ای فعال در جهت کاهش از زمینه ارجحیت و سنگینی وزنه عقل قرار داده، احساسات و عواطف را یکه‌تاز میدان و حاکم مطلق العنان صحنه اجتماع ساخته بود. همین امر به فرعون هم کمک کرد تا بتواند با تحقیر اندیشه قوم خود، آنان را به اطاعت از خویش و ادار سازد تا جایی که او را پرستش کردند. و نیز از سوی دیگر همین سبب اصلی آن است که شیطان اعمال زشت و قبیح انسان را برایش زیبا جلوه دهد و در قالب نیکو برایشان

---

۱ - ر.ک: تاریخ الامم والملوک «تاریخ طبری» ج ۴، ص ۶۶؛ الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۳۴۸؛ تذکره الخواص، ص ۱۰۵؛ العبر دیوان المبتدأ والخبر «تاریخ ابن خلدون» ج ۲، قسم ۲، ص ۱۸۱.

به نمایش گذارد تا به راحتی در آن مسیر قرار گیرد. اما اگر ذره‌ای علم و دانش باشد به راحتی خواهد توانست صحیح را از معیوب و زیبا را از زشت و حق را از باطل تشخیص دهد.

(۵) اگر عینیت جامعه‌ای را که امام علی - علیه السلام - در آن می‌زیست، خصوصاً پس از دو جنگ جمل و صفین مورد ارزیابی و مطالعه دقیق قرار دهیم، به نتیجه شگفت‌انگیزی دست خواهیم یافت که چه بسا بعضی آن را بیش از اندازه بدبینانه قلمداد کنند.

اما در مورد گروه خوارج، مسئله کاملاً روشن است و هر کس می‌داند که: آنان بیابانگردانی خشن، سبکسر و بی‌خرد بودند.

حتی پس از گذشت دو قرن و انتشار علم و دانش بین مردم و ظهور گروه‌ها و نحله‌های مختلف حتی گروهی چون معتزله که در اعتماد به عقل راه افراط پیش گرفتند و نیز پس از ترجمه کتابهای یونانی و زمانی که گروهی تلاش می‌کرد عقاید و افکار خود را در قالبهای علمی و به شیوه‌های نوین برای مردم بیان کند، هنوز هم می‌بینیم که وضع فرهنگی خوارج در نهایت درجه بدی قرار دارد تا آنجا که بشر بن المعتمر درباره آنان می‌گوید:

ولا ابن عباس ولا أهل السنن	ما كان من اسلافهم ابوالحسن
اولئك الاعلام لا الأرعاب	غير مصابيح الدجی مناجب
فقعة قاع حولها قصىص	كمثل حرقوص و من حرقوص
ولا من البحور یصطادالورل	لیس من الحنظل یشتر العسل
مامعدن الحكمة اهل البادية»	هیئات ماسافله كعالية

«ابوالحسن علی بن ابی طالب - علیه السلام - و افرادی چون عبداللّه بن عباس و پیروان سنت نبوی - صلی الله علیه و آله - از اسلاف و گذشتگان خوارج نبودند. اینان افراد نجیب‌زاده‌ای بودند که چون چراغی تاریکی جهل و نادانی را از بین بردند و افراد

سرشناس و والامقامی بودند نه بیابانگردهای شترچرانی همچون حرقوص. آیا می‌دانید حرقوص چیست؟ او همچون قارچ نرم و سست و پست است که در زمین پست می‌روید و اطرافش را افراد نادان و پست دیگری گرفته‌اند. از قدیم گفته‌اند: از هندوانه ابوجهل «که بسیار تلخ است» عسل «که در حد اعلائی حلاوت و شیرینی است» نمی‌توان گرفت و از دریا نمی‌توان تمساحی بنام ورل صید کرد. هرگز افراد پست و سفله هم‌طراز افراد عالیمقام نیستند و ابدأ انسانهای بادیه‌نشین بیابانگرد، توانایی آن را ندارند که معدن حکمت و معرفت باشند.»

گذشته از خوارج، در مورد اصحاب و یاران امام علی - علیه‌السلام - این نکته را باید متذکر شویم که جنگهای جمل و صفین و ترورهایی که دشمنانش انجام دادند، بسیاری از آنان را از حضرت گرفت و جز عده‌ای اندک، کسی با او نماند. مالک اشتر پس از جنگ صفین به بازماندگان آنان گفت:

«الگوهای شما کشته شدند و افراد پست شما باقی ماندند.»^۱

امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - برای یارانش که از دست داده بود حسرت می‌خورد.^۲

و چون از آن حضرت در مورد اطاعت و فرمانبری مالک اشتر از وی، سؤال کردند، حضرت فرمود:

«لیت فیکم مثله ائنان ولیت فیکم مثله واحد.»^۳

ای کاش در میان شما دونفر مثل او بود. ای کاش در میان شما یک نفر مثل او بود. حضرت می‌فرماید:

«ذهب والله اولوا النهی والفضل والتقی الذین کانوا یقولون فیصدقون

---

۱ - وقعة صفین، ص ۴۹۱؛ المعیار والموازنه، ص ۱۶۴؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید معتزلی، ج ۲، ص ۲۱۹.

۲ - نهج البلاغه عبده، ج ۲، ص ۱۳۱ - ۱۳۰؛ مصادر نهج البلاغه، ج ۲، ص ۴۵۱ - ۴۵۰؛ ربیع الأبرار، باب التفاضل والتفاوت، ر.ک: فتوح ابن اعثم، ج ۴، ص ۱۰۲.

۳ - المعیار والموازنه، ص ۱۸۴ - ۱۸۳.

ویدعون فیجیبون ویلقون عدوهم فیصبرون وبقیت لی حشالة قوم لایتعظون بموعظه ولا یفکرون فی عاقبة لقد هممت ان اشخص عنکم فلا اطلب نصرکم ما اختلف الجدیدان»^۱.

«همانا از میان شما کسانی رفتند که از منکر نهی می کردند، اهل فضیلت و تقوا بودند، چون سخن می گفتند، راست می گفتند، چون دعوت می شدند، اجابت می کردند. چون با دشمن خود مواجه می شدند، صبر و تحمل پیشه می کردند، برای من مردمانی مانده اند که موعظه در آنان بی اثر است و درباره عاقبت کارها نمی اندیشند. در فکر آن هستم که شما را رها کنم و تا زمانی که شب و روز در رفت و آمد است، از شما نصرت و یاری نخواهم.»

مطالبی که بیان کردیم، روشن می کند که: امام علی - علیه السلام - نمی توانست جامعه را با همان جنب و جوش و روحیه حماسی به تحرک وادارد. چه مراکز ثقل متلاشی شده، کادرهای فعال جامعه که در هدایت افکار عمومی و تجسم دیدگاه سیاسی مردم تأثیر فراوانی داشتند، از بین رفته بودند. علی - علیه السلام - دیگر نه عمار یاسر دارد و نه ابوالهیثم بن تیهان و نه مالک اشتر و نه... و نه...

یاران مخلص و پاکبخته ای هم که با حضرت مانده بودند، لازم بود که نقاط حساس دولت و حکومت اسلام را سخت در دست قدرت خویش نگهدارند. حکومتی که گرگان معاویه از هر طرف به آن حمله می کنند و اختاپوس اموی و دیگر کینه توزان در صدد نشر فساد و خرابی امور آن هستند.

خلاصه سخن اینکه: با توجه به اوضاع و شرایط جامعه، طبیعی بود که حالت یأس، نومیدی و شک و تردید در مواضع مردم و مقابله آنان با خوارج و شعارهای پر زرق و برق آنان حکمفرما باشد. چاره ای نبود جز پناه بردن به شیوه وارد آوردن صدمه برای ایجاد حالت بیداری ضمیر و وجدان عمومی با اعتماد و تکیه بر مبانی کلی مرتبط با ایمان به غیب.

این عمل به صورت پیشگوئی‌های غیبی که مردم تحقق مضمون آن را با چشم خویش می‌بینند، ظهور یافت.

خلاصه:

با توجه به مطالبی که گذشت و حال که وضعیت حاکم بر جامعه اسلامی آن روز را شناختیم، درمی‌یابیم که: در چنان شرایطی حاکمیت حالت شک و تردید بر موضعگیریه‌ها و جهت‌گیریه‌های مردم در قبال خوارج و شعارهای آنان یک امر طبیعی باشد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز پناه بردن به شیوه ایجاد شوک در ضمیر و وجدان امت برای بیداری وجدان عمومی و با اعتماد بر مبانی کلی ایمان به غیب، وجود نداشت.

این شوک و ضربه روانی در قالب پیشگوئی‌های غیبی که مردم تحقق مضمون آن را به چشم خود می‌بینند، ظاهر شد. هدف از آن ایجاد حرکت مثبت و سازنده و اتخاذ موضع کوبنده و شکننده در قبال جریانهای منحرف بود تا پس از آن انجام فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و آگاهی‌بخش عمومی بطور جدی و مؤثر ممکن شود و از این راه ضمانتی باشد برای حفظ و بقای آگاهی‌های دینی و ثبت دقیق آن در عقل و اندیشه و وجدان افراد جامعه.

این شوک یا بگو: «ضربه روانی» شیوه و روش مطلوب برای اظهار علم امامت بود که امام - علیه‌السلام - آن را از مهبط وحی و معدن رسالت محمدی - صلی الله علیه و آله - نوشیده و احدی از مردمان را در آن مشارکتی نیست.

پس از آن نوبت به تمرکز و تأکید بر عنصر نص می‌رسد. در این مرحله چنان قاطعانه بر این رکن امامت تأکید می‌کند که هیچ عذری برای عذرخواهان و هیچ راه فراری برای آنان که در جستجوی راه‌گریزند، باقی نماند.

این دو رکن امامت - یعنی علم امام و نص بر امامت - تنها راه و شیوه مطلوب برای انتقال عنصر آغازگری و اقدام‌کنندگی بدست امام - علیه‌السلام - است.

بدین ترتیب روشن می‌شود که: این شوک روانی می‌تواند روزنه‌ای در دیواره

تاریک کشیده شده در اطراف خرد و اندیشه جامعه‌ای باز کند که از خفت و فرومایگی حاصل از جهل و نادانی نسبت به دین و احکام آن و امامت و امام، رنج می‌برد. این دیواره جهل و نادانی با رنگهای براق و دلفریب و شعارهای پوچ و توخالی تزیین شده است. شعارهایی که بنام اسلام و قرآن به خورد جامعه داده می‌شود و حقیقت امر را بر افراد اجتماع اسلامی مشتبه جلوه می‌دهد. انسانهای غافل و ناآگاه راه رسیدن به غنیمت و ثروت و دیگر اهداف و آمال دنیایی خویش را در همین شعارهای پوچ و نیرنگ‌مآب می‌بینند و گمان می‌برند که بدان وسیله می‌توان بر دیگران حکمرانی کرد و به سایر تفکرات پوچ و توخالی خویش دست یافت، بدون اینکه اسلام و تعالیم آسمانی آن کوچکترین تأثیر قابل تأملی بر موضعگیریها و اقدامات عملی آنان داشته باشد.

آری... وارد کردن چنین شوک روانی‌ای بر مردمانی که بیشتر آنان با امام خود - که بانص و تعیین خدا و توسط رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - به امامت منصوب شده، - همچون خلیفه‌ای رفتار می‌کردند که تنها با او بیعت کرده‌اند و بر آنان است که بر بیعت خود بمانند و نه بر اساس این اعتقاد که او امام است و از جانب خدا تعیین و بدست رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نصب شده است. آری لازم بود بر مردمانی با چنین تفکراتی این شوک روانی وارد شود تا به خود آیند.

آنان نه شناختی از امام خود داشتند و نه سابقه و پیشینه‌اش را در اسلام می‌دانستند و نه از نقش مؤثر و جانفشانی‌های او در راه دین و قرآن مطلع بودند. از سوی دیگر آن حضرت نیز نمی‌توانست منتظر بماند تا ابزارهای طبیعی نقش خود را ایفا و روحیه ایمان را در میان آنان برانگیخته و در درون آنان تعمیق بخشد. اقدامات تربیتی امام برای تزکیه و تهذیب نفوس به وقت و تلاش زیادی نیاز داشت تا بیار نشیند.

خلاصه کلام اینکه: از آنجایی که نبرد امام با خوارج از حساسیت بالایی برخوردار بود و می‌توانست نتایج منفی خطرناکی در بنیه داخلی جامعه اسلامی برجای گذارد و روحیه مردم، احساسات، عواطف، روابط اجتماعی و تمامی اوضاع

و شرایط آنان را تحت تأثیر خود قرار دهد، تأکید بر عنصر غیب و اظهار علم امامت یک ضرورت آشکار و اجتناب ناپذیر بود. این اقدام گذشته از آثار و نتایج مثبتی که در اندیشه و عقیده جامعه اسلامی در دوره‌های بعدی از خود بر جای می‌گذاشت، می‌توانست بسیاری از نتایج منفی را در آن اوضاع و احوال اجتماعی جبران نماید.

۲) امام رضا - علیه‌السلام - و جفر و جامعه:

بحث درباره نمونه اول به درازا کشید تا آنجا که ممکن است برای بعضی از خوانندگان ربط بین مباحث مشکل باشد. از اینرو برآن شدیم تا در نمونه‌های دوم و سوم مطلب را به اختصار برگزار کنیم.

روشن است که مأمون امام رضا - علیه‌السلام - را برای ولایت عهدی خود مجبور کرد. ما در کتاب الحیاة السیاسیه للامام الرضا - علیه‌السلام - «زندگانی سیاسی امام رضا - علیه‌السلام -»، جوانب مختلف موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم و بخشی از انگیزه‌های مأمون از این اقدام خطیر را بیان داشته‌ایم. مطالبی نیز درباره طرح امام برای گرفتن فرصت از مأمون آورده‌ایم. از آن جمله است: پیشگویی‌های غیبی امام از ناتمام بودن این مسئله.

در اینجا نظر شما خواننده گرامی را به مطالبی جلب می‌کنیم که حضرت رضا - علیه‌السلام - در سند رسمی ولایت عهدی مرقوم فرمود:

«والجامعة والجفر یدلان علی ضد ذلك.»^۱

«جامعه و جفر بر ضد آن گواهی می‌دهد.»

امام رضا - علیه‌السلام - در این سخن به یکی از دو رکن امامت یعنی علم خاصی که از پدرانش از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - دریافت کرده، اشاره می‌کند و آن را به

---

۱ - بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۱۵۳؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۳۶۵؛ کشف الغمه، ج ۳، ص ۱۲۷؛ نورالابصار، ص ۱۵۷؛ مآثر الانافة، ج ۲، ص ۳۳۴؛ الفصول المهمة، ص ۲۴۵؛ معادن الحکمة، ج ۲، ص ۱۸۹؛ مسند امام الرضا، ج ۱، ص ۱۰۶؛ المجالس السنیة، ج ۵، ص ۵۸۵.

جامعه و جفر نسبت می دهد که احدی حتی خلیفه هم در دست ندارد مگر شخص امام - علیه السلام - .

(۳) مهدویت و علامات ظهور:

گروههای مختلف مسلمانان احادیث فراوانی که بالغ بر صدها و بلکه هزاران حدیث می شود، از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در مورد مهدی اهل بیت و احوال و علامات ظهور و وقایعی که در زمان آن حضرت بوقوع خواهد پیوست، نقل کرده اند. از امامان اهل بیت - علیهم السلام - نیز در این باره روایات فراوانی به ما رسیده است. کافی است متذکر شویم که در زمان صحابه و تابعین و دورانهای پس از آنها افراد زیادی مدعی مهدویت شده، خود را مهدی موعود دانسته اند، نه کسی منکر آنان شده و نه احدی از مردم در اصل اعتقاد به مهدویت مناقشه کرده است. مناقشه در تطبیق مهدویت بر این یا آن فرد بوده است. حتی گروههای مختلفی از امت اسلامی در اکثر نقاط جهان اسلام با یکی از همین افرادی که مدعی مهدویت بود، بیعت کردند و جز امام صادق - علیه السلام - و شیعیانش^۱، کسی با او مخالفت نکرد. حتی معتزله هم که در عقل گرایی و قیاس احکام شرعی و تعالیم دینی بر آن راه افراط پیموده اند، هیچگونه اعتراض یا تشکیکی در این امر مهم و خطیر نداشته اند. گذشته از این، حاکمانی که مسلم می دانستند این اعتقاد به معنی نابودی حکومت آنان بوده و آنان را غاصب مقام و منصبی که در دست گرفته اند، می داند، نتوانستند کوچکترین شبهه ای در این باره ایجاد کنند و بناچار تسلیم آن شدند و سعی کردند به عنوان یک امر مسلم و قطعی با آن کنار آیند، حتی منصور خلیفه عباسی هم در صدد برآمد تا با نامگذاری فرزندش به مهدی، نظرها را به سوی او جلب کند اما همانگونه که معروف و مشهور است موفق نشد.^۲

۱ - ر.ک: الحیاة السیاسیة للإمام الرضا - علیه السلام -، ص ۸۳ - ۸۲؛ دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام، ج ۱، ص ۵۶ - ۴۷.
 ۲ - ر.ک: الحیاة السیاسیة للإمام الرضا - علیه السلام -، ص ۸۳ - ۸۲؛ دراسات و بحوث فی

ائمه - عليهم السلام - و پیشگونی حوادث آینده:

مناسب است در اینجا به پیشگونی‌هایی که در مورد حوادث آینده و پدیده‌های اجتماعی از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و ائمه طاهرین - عليهم السلام - تحت عنوان «اخبار ملاحم» یا «اخبار منایا و بلایا» به ما رسیده، بپردازیم. ما آن را در دو دایره مورد بحث قرار می‌دهیم:

(۱) دایره توقیف: آنچه که راه آن نقل از منبع غیبی است.

پیامبر - صلی الله علیه و آله - از جبرئیل از خدا و امامان از پدرانشان از پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - از جبرئیل از خدا برای ما نقل می‌کنند.

ممکن است در مورد بعضی از مفردات این اخبار بداء حاصل شود. در فصل بعدی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

(۲) دایره خبرگی و کارشناسی: آنچه که راه آن شناخت دقیق از شرایط و

اوضاع و احوال و نیز نتایج و آثار آن است، بدون اینکه نیازی به توقیف باشد. از آنجایی که پیامبر - صلی الله علیه و آله - یا امام - علیه السلام - داناترین و با شناخت‌ترین افراد نسبت به حقیقت اوضاع و شرایطی است که بر امت اسلامی می‌گذرد و نیز مردم، شرایط و حالات آنان را به خوبی می‌شناسد و نیز بر حقیقت ویژگی‌ها و سطوح مختلف آن و شیوه اندیشه، نوع آرزوها و آمال و طبیعت تحرکات آنان آگاهی و وقوف کامل دارد، به آسانی خواهد توانست آثار و نتایج آن را بر حسب تدریج طبیعی و براساس معیارهای واقعی که بیش از هر انسان دیگری آن را می‌شناسد، ترسیم کند. پیشگونی وی از آن نتایج و آثار همچون پیشگونی طبیب ماهری است که از وضع مردی خبر می‌دهد که اگر با بدن برهنه سه ساعت در زیر خورشید تابان بایستد، نور خورشید او را خواهد سوزاند.

حال اگر امام بصورت قاطع از حالات و عوارضی که گریبانگیر این فرد خواهد

شد، خبر دهد، بطور قطع و حتمی بوقوع خواهد پیوست.

پیشگوئی‌های امام علی - علیه السلام - که داناترین مردم به زمان خویش و مردم آن زمان بود، از وضعی که در صورت حاکمیت اموی پیش خواهد آمد، از همین نوع است. امام - علیه السلام - فرمود:

«... وایم الله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی کالناب الهروس تعذب بفیها و تخبط بیدها و تزبن برجلها و تمنع درها. لایزالون بکم حتی لایترکوا منکم الا نافعاً لهم او غیر ضائر بهم و لایزال بلاؤهم حتی لایکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه و الصاحب من مستصحبه ترد فتنهم شوهاء مخشیه و قطعاً جاهلیة. لیس فیها منارهدی و لاعلم یری.»^۱

... بخدا سوگند! پس از من فرزندان امیه را برای خود اربابان بدی خواهید یافت: چون شتر ماده کلانال بدخوی که به دست بر زمین کوبد و به پالگد زند و به دهان گازگیرد و دوشیدن شیرش نپذیرد. پیوسته با شما چنین کنند از شما کسی را به جای نگذارند جز آنکه به آنان سردی رساند یا زبانی به ایشان باز نگرداند. و بلای آنان چندان ماند که یاری خواستن شما از ایشان چون یاری خواستن بنده باشد از خداوندگاری که او را پرورده یا همراهی آنکه همراهی او را پذیرفته. بلای آنان بر سرتان آید با چهره‌ای زشت و ترس آور و ظلمتی با تاریکی عصر جاهلیت برابر. نه نور هدایتی در آن آشکار و نه نشانی در آن پدیدار.

سخنان فراوان دیگری نیز از آن حضرت - علیه السلام - در این باره هست که در نهج البلاغه آمده است.

لیکن این مانع وقوع برخی تحولات و وقایع که مسیر حوادث و جهت آن را تغییر می‌دهد و از تحقق پیشگوئی‌های امامان در صحنه اجتماع جلوگیری می‌کند، نمی‌شود؛ هرچند از قبیل اتفاقاتی چون زلزله یا قحطی یا خشکسالی باشد. این حوادث طبیعی اوضاع جامعه را به حرکت درمی‌آورد و مردم را وادار می‌سازد که به

۱ - نهج البلاغه، ج ۱، ص ۱۸۴ - ۱۸۳؛ بحار، ط قدیم، ج ۸، ص ۵۵۸؛ الفارات، ج ۱،

مقابله با بحرانهای عاطفی، انسانی، اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی که در کل زندگی بشر و در عینیت جامعه و در زمینه‌های مختلف آثار و نتایجی را از خود برجای می‌گذارد و از این طریق موجب بروز اختلال در معادلات موجود و تغییرات اساسی در بسیاری از آمال و اهداف، مواضع و جهت‌گیریها و نیز برنامه‌های گوناگون انسان در دو زمینه عمومی و خصوصی می‌گردد، بروند.

روشن است که چنین پیشامدهایی از ارزش پیشگوئی‌هایی که نتیجه طبیعی دقیق و عمیق هرگونه مسئله‌ای است که مردم با آن بسر می‌برند، با آن برخورد متقابل دارند و براساس آن حرکت می‌کنند، نمی‌کاهد.

ضروری است که اینگونه مسائل را در هرگونه طرح و برنامه و اصلاحات ریشه‌ای سالم و سازنده که درباره تمامی امت است، مدّ نظر داشت.

حتی اگر بگوییم: اینگونه پیشامدهایی که بدان اشاره کردیم، ارزش پیشگوئی‌های امامان را تأکید و تقویت می‌کند سخن بیهوده‌ای نگفته‌ایم. زیرا می‌تواند بعضی از آثار منفی را در صحنه اجتماع درمان کند. آثاری که ناشی است از عادت محض و الفت و انس با محکومیت در مقابل حوادث و تسلیم در برابر جریان عمومی بدون اینکه توجیهاات کافی داشته باشد و در نتیجه آن انسان در راهی گام بردارد که احساس می‌کند هیچ اختیاری از خود ندارد و مجبور است در مقابل همه چیز و همه کس تسلیم محض باشد. آری این پیشگوئی‌ها می‌تواند از بروز این آثار منفی جلوگیری کند و به انسان بفهماند که تمامی اختیارات لازم را دارد و می‌تواند جهت حوادث را تغییر دهد و آنچه احساس می‌کند چیزی جز یک احساس کاذب و سراب محض نیست.

بنابراین، آن پیشامدها به وقوع پیوسته است تا برای انسان تأکید کند که هر چیزی قابل تغییر است و او نباید تسلیم حوادث شود و تاکنون اسیر گمان بیهوده و اوهام نادرست بوده است در حالی که آنقدر قدرت و اختیار دارد که می‌تواند بر تمام چیزهای اطراف خود تأثیر گذارد و هر طور که بخواهد مسائل را هدایت کند و بدان جهت دهد.

امام و اداره امور امت اسلامی :

اگر از زاویه دیگری به مسئله امام و امامت نگاه کنیم خواهیم یافت که:

(۱) تعلیم و تربیت امت اسلامی از وظایف مهم امام و حاکمیت، اداره و نظارت بر امور امت تنها حق او است. امام آن انسان حاضر ناظری است که بر حرکت اسلامی در میان مردم نظارت دارد، گواهی است بر میزان پاسخگوئی، تعامل، وفاداری و عدم وفاداری مردمان با حق و دین و الگوهای حقیقی. تمام این امور تأکید دارد که وجود امام در هر زمانی برای تحقق اهداف الهی و رساندن انسان به سعادت و تعالی و مراتب خشنودی و قرب الهی ضرورتی است انکارناپذیر.

(۲) امامان - علیهم السلام - در اجرای نقش سازنده خود و انجام مسئولیت خطیر امامت و وظایف آن، در دایره سنتهای جاری پروردگار و از راههای طبیعی آن اقدام می‌کنند. معنی ندارد که سلطه و حاکمیت خود بر مردمان را با شیوه‌های معجزه‌آسای قهرآمیز اعمال نمایند. زیرا چنین اعمالی بسیاری از اهداف الهی مورد نظر در مسیر انسان به سوی تکامل و تعالی را از بین می‌برد.

هدف این است که انسانها خود آزادانه و با اختیار خویش در این مسیر حرکت کنند و هرگونه مانعی را از سر راه خود به کناری زنند و به راه خود ادامه دهند. بدین ترتیب طبیعی است که در این مسیر پرپیچ و خم و طولانی مشکلات، مصیبت‌ها، بلاها و گرفتاریهای مختلف سدّ راه امامان - علیهم السلام - شده موجبات خستگی و ملالت انسان را فراهم آورد. آنان با وسایلی که در اختیار دارند و می‌توانند در راه گذر از مشکلات و گرفتاری‌ها و رام کردن آنان، به مقابله با مشکلات روند تا بر آن فایق آیند و چه بسا ممکن است شرایط و اوضاع و احوال این موفقیتها را بپوشانند.

(۳) صرف وجود و حضور امامان و حاکمیت منصوصه و طبیعت دعوت و رسالت الهی آنان با حاکمیت طاغوتها و ستمگران و پیروان هوا و هوس و طمعکاران

متناقض و ناسازگار است. از اینرو طبیعی است که این ستمگران و ستم‌پیشگان و منحرفان با وسایل و شیوه‌های گوناگون در صدد راه چاره، مکر و حيله و نیرنگ علیه پیامبران و امامان برآیند تا بلکه بتوانند نور خدا را در دلها خاموش کنند. برخی همچون امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - و فرزندش امام حسین - علیه‌السلام - و پیش از آن یحیی بن زکریا و دیگر پیامبران و اوصیای آنان را با شمشیر کشتند و برخی دیگر همچون امام حسن مجتبی - علیه‌السلام - و دیگر امامان معصوم - علیهم‌السلام - را با سمّ مسموم کردند. چون نتوانستند از این راهها به اهداف پست و شیطانی خود برسند، با قساوت و سنگدلی و خشونت هرچه تمام به غل و زنجیر کردن و زندان و انواع آزار و شکنجه و فشار بر آنان و شیعیان و دوستانشان پناه بردند.

چرا دوازده امام؟!:

حال که ضرورت امامت و لزوم وجود امام در هر زمان روشن شد و از سوی دیگر سنت الهی در چگونگی عمل امامان در میان امت را شناختیم، در اینجا به بیان یک مسئله دیگر که ناشی از اراده و مشیت ربانی است می‌پردازیم و آن اینکه: چرا تعداد امامان از دوازده نفر بیشتر و از تعداد نقبای بنی اسرائیل کمتر نیست؟ باید دانست که: مسئله امامت لحظه‌ای به زمان واگذار نشد. بدین معنی که هرگاه امامی از دنیا رفت یا به شهادت رسید، امامی دیگر جای او را گرفت. زیرا واگذاشتن امامت به زمان درآینده موجب خواهد شد امامت در هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی قرار گیرد و برنامه الهی اسلامی را در معرض خطر جدی قرار دهد و از سوی دیگر موجب تشویش اذهان و سرگردانی مردم و گمراهی و پراکندگی آنان و ظهور اباطیل و ترهات نابجای فراوان به نام دین و اسلام و به حساب راه صواب و حق و حقیقت می‌گردد.

همچنین فرصت بدست طمع ورزان هواپرست و مدعیان دروغین امامت خواهد افتاد تا به گمراهی مردم و بازی با دین و احکام آن و ظهور بدعت‌های ناروا و تباهی حق پردازند تا آنجا که راه وصول به آن به صورت امری محال و ناممکن درآید.

فراموش نکنیم: هرگاه حاکمان احساس کنند کسی هست که آنان را به پیش‌گیری، ملایمت و دوری از سخت‌گیری و فشار ملزم سازد و از سوی دیگر قدرت کافی برای نابودی منبع خطر و ریشه کن کردن آن به صورت نهایی و قطعی در اختیار دارند، همان‌طور که اشاره شد، بدان مبادرت خواهند کرد و تمامی منابع خطر را از سر راه خود بر خواهند داشت و تندبادهای حقد و کینه وزیدن خواهد گرفت و تمامی دستاوردهای جهاد و تلاش پیامبران و اوصیای الهی و تمامی بندگان با اخلاصی که در راه خدا کوشیده‌اند، را چنان ریشه کن کند که گویی اصلاً چنین چیزی نبوده است.

برای این منظور و با توجه به مطالبی که پیش از این گفتیم و براساس مقتضیات و در هماهنگی با ضروریاتی که این عینیت و سایر اعتبارات تربیتی موجب می‌شود، روایت وارده از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - تعداد و اسامی امامان بعد از خود را دقیقاً بیان نموده است.

اقتضای حکمت الهی است که عمر امام دوازدهم آنقدر دراز شود که فرصت را برای انجام حرکت اصلاحی جهان شمول اسلام آماده کند. حتی با این تعیین دقیق و آن نص صریح، صحنه اجتماع اسلامی از ادعاهای دروغین مدعیان امامت در امان نماند. این مقام برای زید بن علی بن حسین - علیه السلام -، محمد بن حنفیه، اسماعیل فرزند امام صادق - علیه السلام - معروف به جعفر کذاب، و دیگران ادعا شده است.

اما از اهمیت چندانی برخوردار نبود که بر مسیر حرکت عمومی ترس و واهمه‌ای باشد. و در مقابل مفسد بزرگتر و خطرناکتر که در آینده از ترک مستمر امامت در طول مقاطع مختلف تاریخ به وقوع خواهد پیوست، آنهم در اثر عدم تعیین دقیق تعداد و اسامی آنان، قابل تحمل است.

حال می‌توانیم دریابیم که: حصر تعداد امامان به دوازده نفر کاملاً ضروری بوده است. تا با نیازی که در عینیت جامعه هست، مطابقت کند. اگر برهه‌ای را که امامان ما - علیهم السلام - در سه قرن اول پس از وفات رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - در آن بسر بردند، بطور عمیق مطالعه کنیم، در خواهیم یافت که: امت اسلامی در این مدت

توانست تمامی جوانب تشریح و اهداف مختلف آن را در سطح عمومی فراگیرد و بر زمینه‌های گوناگون زندگی اشراف یابد. سپس با ابزارهای تمدن و مدنیت و نیز ارتباط با ملل مختلف و رشد و تکامل آن در زمینه‌های فکری، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، اجتماعی و... آری تمام اینها تا حدود زیادی عامل مساعدی برای فهم عمیق‌تر اسلام و مفاهیم سیاسی، تربیتی، تشریحی آن بود.

مهدویت و جایگاه طبیعی آن:

با در نظر گرفتن مطالبی که گذشت و پس از آنکه امت اسلامی به آن درجه از رشد و بلوغ فکری و اجتماعی و... رسید، هرچند از راه تربیت بخشی از نیروهای خود، کافی است که شناخت مردم از حق و حقیقت و شیوه برخورد با این بخش از جامعه و تبادل فکری با آنان، امکان تحقق یابد.

آری با این حال، غیبت امام که زمین را در آینده از قسط و عدل پر خواهد کرد، و نیز اتخاذ موضع دیگری این امکان را به وی می‌دهد که با امت اسلامی ارتباط برقرار کند و با آنان تعامل داشته باشد، اگر چه از طریق سفرای عام و خاص و دیگر وسائلی که در اختیار دارد. بنابراین غیبت بصورت امری واقعی درمی‌آید که بایستی آن را پذیرفت و با روشی با آن برخورد کرد که نه تنها تأثیر منفی بر مسیر صلاح و اصلاح امت اسلامی نداشته باشد بلکه عامل استمرار قوی‌تر، زنده‌تر و مؤثرتر آن باشد.

اگر چنین غیبتی در کار نباشد فرصت عمل و حفظ دستاوردهایی که ثمره جهاد و تلاش پیامبران و مخلصان فداکار در طول تاریخ است، کم کم از دست خواهد رفت تا جایی که به صفر برسد. و این تنها از راه ایجاد مانع در مقابل عمل و عاملان نخواهد بود بلکه علاوه بر ایجاد مانع در راه نیل به اهداف و استمرار تلاش و کوشش انبیاء و مخلصان از سوی دیگر فداکاران مخلص و پیروان راستین پیامبران - علیهم‌السلام - حاکمان و مستبدان خواهند کوشید تا با بکارگیری تمامی وسائل و امکانات موجود خود همه چیز و از جمله طرح الهی اسلامی را از راه نابودی

محور و مصدر اول و قلب تپنده آن که در امام زمان تجسم یافته، از بین ببرند.

علامات ظهور در خدمت هدف:

در پایان این فصل یک نکته را متذکر می شویم و آن اینکه: آنجا که مشکلات، مصائب و گرفتاری ها روح بسیاری از عاملان را تباه و هلاک می گرداند و موجبات شکست و سستی عزم و رخوت همت های افراد را فراهم و عواطف و احساسات آنان را آزرده و گل آرزویشان را کم کم پژمرده می گرداند، آنچه که می تواند ما را در حفظ هدف بزرگ و تحقق نتایج مورد نظریاری دهد و نقش مهم و مؤثری در حفظ روحیه مؤمنان دارد، رساندن و ابلاغ علامات ظهور به آنان است.

رؤیت بعضی از این علامات که در خارج تحقق می یابد عزمها را جزم و همتها را بیدار و احساسات را برمی انگیزد و آب حیاتی است که گلهای پژمرده را زنده و موجبات رشد و نمو و بهجت و شادمانی آن را فراهم می کند.

این همان چیزی است که در طول تاریخ به فعلیت رسیده و مطالعه و بررسی زندگانی امت اسلامی در طول مقاطع مختلف تاریخ بهترین گواه بر صدق گفتار ما است.

فصل دوم:

ارزیابی کلی علامات ظهور

سر آغاز

یکی از مسائلی که بسیار مأنوس است این مسئله است که می بینیم بسیاری از مردم در رویارویی با بحرانها و حوادث بزرگ و خطرناک، اهتمام زیادی به مسئله امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - و علامات ظهور دارند و بدنبال چیزی می گردند که روزنه ای از نور امید در دلشان بگشاید و گوشه ای از حوادثی را که در آینده دور و نزدیک بوقوع خواهد پیوست، برایشان بنمایاند.

از اینرو برخی از نویسندگان و اهل قلم را می بینیم که تلاش دارند به این میل ظاهری پاسخ دهند و برای ترسیم سیمای حوادث آینده، براساس فهمی که از متون موجود دارند، تلاش و کوشش می کنند. متونی که گذشته از اینکه بیشتر آنها مشکل و مبهم، تحریف شده، همراه با کاهش و افزایش و درست و نادرست آن بهم آمیخته است، بسیاری از آنها ساخته و پرداخته دست طمع ورزان و هواپرستان است. ما در مباحث آتی به این مسئله خواهیم پرداخت و نکاتی را در این زمینه روشن خواهیم نمود.

انحراف خطرناک :

هرچند پناه بردن مردم به دین و متون دینی و نیز این احساس آنان را که تنها دین است که پاسخ های درست بسیاری از خواسته های انسانی و نیز راه حل های ریشه ای مشکلات و بلایایی را که از آن در رنج هستند، در اختیار دارد، ارج

می‌نهییم.

لیکن باید دانست که برخورد افراد با پیشگویی‌های غیبی خصوصاً مسئله امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - بیانگر یک انحراف خطرناک در زمینه عقیدتی است تا چه رسد به زمینه عملی. زیرا تنها به یک زاویه مسئله محدود شده که آنهم ذهن مردم را مشغول و اهتمام جمع زیادی از آنان را برمی‌انگیزد یعنی علامات ظهور امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - و پیشگویی‌های غیبی از حوادثی که در آخرالزمان بوقوع خواهد پیوست.

این موجب اهمال بسیاری از مفاهیم و زمینه‌های تعامل با این مسئله مهم شده تا آنجا که به فراموشی سپرده شده و به رغم اهمیت فراوان و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگانی و کیان مردم و در رأس همه برخورد با آن به عنوان رهبری حرکت و حاکمیت بر حرکات و مواضع و نیز نقش هدایتگری آن، تقریباً به ذهن احدی خطور نمی‌کند.

بدین ترتیب هنوز امام مهدی - علیه‌التلام - برای بسیاری از ما آن امام حاضر و ناظری نیست که برای دین زندگی می‌کند، جهاد می‌کند و قربانی می‌شود و ما را به کار و جهاد و قربانی شدن برای دین و در راه دین دعوت می‌کند.

همچنین هنوز مسئله امام زمان آنقدر برای ما مهم جلوه نکرده است که او به امور مربوط به ما توجه می‌کند. هنوز آنگونه که او ما را درک می‌کند، ما او را درک نمی‌کنیم، نه از او توقع و انتظاری داریم و نه دوست داریم که او از ما توقع هیچ عمل مثبتی در قبال مسئله بزرگی - داشته باشد که برای آن زندگی و در راه آن جهاد می‌کند و زحمات و رنجهای فراوانی را متحمل می‌شود، که همان مسئله ما و مسئله اسلام و انسان است و برای ما اهمیت و حساسیت بیشتر دارد. زیرا به کیان ما، آینده ما و سرنوشت ما ارتباط تنگاتنگ دارد.

طبیعی است که این برخورد ما با موضوع امام مهدی - علیه‌التلام - آثار منفی و خطرناکی بر سراسر زندگی ما داشته باشد. زیرا این برخورد از جهتی به معنی جدایی حقیقی از رهبر و رهبری است و از جهتی دیگر موانع و مشکلات بیشتری را در راه

شخص رهبر قرار می‌دهد و از سوی دیگر عنصر پیشتازی و اقدام برای درمان حوادث و مواجهه با مشکلات را از او سلب می‌کند.

انحراف مضاعف:

حتی در مورد همان جنبه خاص و زاویه محدودی که بر سایر جوانب امر ترجیح داده‌ایم یعنی پیشگویی‌های آینده و علامات ظهور، باید گفت که تا حد زیادی برخورد ما با آن خطا و اشتباه است. زیرا خود را در مقابل حوادثی که آن را حتمی الوقوع که راهی برای گریز از آن نیست، می‌پنداریم، بی‌چون و چرا تسلیم شده، آن را قضا و قدر الهی می‌دانیم که بایستی بدان تن داد. همین مسئله موجب می‌شود هرگاه خود را در مقابل حادثه‌ای خارج از اختیار خویش ببینیم که قادر به دفع و یا تأثیرگذاری بر آن نیستیم، احساس شکست و نابودی و عجز و ناتوانی کنیم. از سوی دیگر چنین برخوردی با مسئله امام زمان - علیه‌السلام - موجب می‌شود که در خود احساس خشنودی کنیم و خود را برئ‌الذمه بدانیم. زیرا خود را برای بردوش کشیدن بار مسئولیت آماده نکرده‌ایم و از ما خواسته نمی‌شود یا بگو: درست نیست که از ما خواسته شود در مقابل حوادث و اتفاقات موضعی اتخاذ کنیم.

بنابراین دیگر جایی برای احساس گناه و یا تقصیر و کوتاهی باقی نمی‌ماند. چرا که فساد را به امان خود رها کرده‌ایم تا هرگونه که شد دامنگیر مردم شود و ظلم و ستمگری بر جوامع مستولی گردد. بلکه اقدامی مؤثر در این باره حتی در پایین‌ترین درجه آن گناهی است نابخشودنی. زیرا معنای آن اعتراض به اراده خداوند سبحان است و خود را در معرض هلاکت قرار دادن، خودکشی و به هدر دادن نیروها بدون توجیه درست و علت معتبر. حتی احساس می‌کنیم که همگی مسئول هستیم در جهت حفظ مصالح مسلمانان و عمل به تکلیف شرعی موهوم (!!)) چنین فهمی از مسئله امام زمان - علیه‌السلام - را در سطح جامعه منتشر کنیم. بدنبال چنین طرز تفکری است که در تتبع روایات و استخراج مطالبی از آن در مورد حوادثی که بزودی بوقوع خواهد پیوست و انتشار پیشگویی‌های غیبی در گوشه و کنار جامعه و در میان

مردم به منظور برانگیختن حس کنجکاوی و نیز اعجاب آنان، اشکالی وارد نمی‌بینیم.

امامان - علیهم‌السلام - در مقابل جنبه منفی مسئله :

ما معتقدیم که : امامان ما - علیهم‌السلام - به خوبی درک می‌کردند که این نوع اخباری که آنان بیان داشته‌اند، هر چند جنبه‌های مثبت بزرگی دارد اما جنبه‌های منفی هم به همراه دارد و لازم است بدان پرداخت و به درمان آن همت گماشت و حتی المقدور از اثرات نامطلوب و منفی آن کاست. زیرا این موضوع موضوعی است جالب و جذاب و هواپرستان و طمع‌ورزان خصوصاً مدعیان باطل و دروغگو را به سوی خود جذب می‌کند. همان مدعیان دروغینی که در صد دند با روشهای گمراه کننده و با ادعاهایی که احساسات توده مردم را برانگیخته و از اهتمام آنان به اینگونه مسائل بهره‌برداری کنند. چنانکه احدی جرأت نکند صریحاً آن را تکذیب و حتی در آن تردید کند. زیرا در میان آنان موجی از ترس و هراس در قبال آن برمی‌انگیزند. طمع‌ورزان و هواپرستان به خوبی می‌دانند که افراد عادی بشر چیزی جز تسلیم در برابر غیب و شکست در مقابل مجهول ندارند. این دقیقاً همان چیزی است که مقاومت افراد عادی بشر را در مقابل این دعوتها هر چند پیچیده و مبهم و ناهماهنگ با احکام عقلی و مقتضیات فطرت باشد، تضعیف می‌کند.

پس از بیان آنچه گذشت، طبیعی است که جعل و وضع در زمینه پیشگوئی‌های غیبی از آینده و علامات آخرالزمان که مردم آینده و سرنوشت خود را در آن می‌بینند، افزایش یابد، آنها در قالبهای فریبنده و پیچیده تا در موقع مناسب از آن بهره‌برداری کافی صورت گیرد.

راه حل چیست؟ :

مطالبی که گذشت، دست‌یابی به یک راه حل مناسب را لازم و حتمی می‌کند. راه حلی که بتواند از یک سو تمامی جوانب منفی را تلافی کند و از سوی دیگر تلاش

نماید زمینه را برای ایفای نقش مثبت و مؤثر پیشگوئی‌های غیبی امامان - علیهم‌السلام - فراهم نماید.

امامان ما - علیهم‌السلام - چنین راه حلی را که این خواسته را بطور کمال و تمام تضمین نماید، بیان کرده‌اند. این راه حل با هدفی که پیشگوئی‌های غیبی در نظر دارد، انسجام و هماهنگی کامل دارد. پیش از پرداختن به این راه حل، مناسب دیدیم به یک حقیقت مهم اشاره کنیم، حقیقتی که اگر آن را خوب درک کنیم، شناخت دقیق راه حلی را که امامان - علیهم‌السلام - ارائه کرده‌اند، تسهیل و آسان خواهد نمود. این حقیقت مهم این است که: امامان - علیهم‌السلام - نمی‌خواستند با پیشگوئی‌های خود از حوادث آینده، مردم را به آنچه که در آینده روی خواهد داد، ربط دهند تا در آن غرق شوند و یا آن را عذری برای ایستادن در کنار صحنه حوادث بدانند و نظاره‌گر حوادث باشند.

گذشته از این، بسیاری از کسانی که چنین فهم نادرستی از پیشگوئی امامان - علیهم‌السلام - دارند، نقش سلبی در دل‌سرد کردن مردم و ایجاد حالت ضعف و سستی در میان آنان دارند که چه بسا ممکن است موجب جدایی و اختلاف فراوان بین آنان شده، بسیاری از نیروها را به هدر داده و عزم آنان را سست کند و در نتیجه دشمن بتواند ضربات کوبنده خود را بر تمامی تلاشهای مخلصانه، اساسی و سازنده‌ای که در این راه انجام می‌گیرد، وارد سازد.

آری، امامان - علیهم‌السلام - نمی‌خواستند مردم را با حوادثی که در آینده به وقوع خواهد پیوست، ربط دهند، بلکه می‌کوشیدند آنان را با حوادثی که اتفاق افتاده است، مربوط سازند. بدین معنی که تلاش می‌کردند تا مردم از وقایعی که روی داده استفاده کنند تا آمال و آرزوهایشان جانی تازه گیرد، همتها قوی شود و عزمها جزم گردد و به یقین دریا بند و در مقابل حق و حقیقت حالت سکون و تمکین داشته باشند و ارتباط عاطفی و روانی با رهبری حرکت پس از پایان مرحله اعتقادی که مستند است به پذیرفته‌های ناشی از ابزارهایی که اصول و مبانی اولیه مربوط به مسئله امامت را در دو زمینه مفاهیم اساسی و تجسم زنده آن در امامت که حضور

دارد، ثابت می‌کند.

بدون تردید این ارتباط عاطفی و روانی و آن سکون و تمکین یک ضرورت جدی است خصوصاً آن زمان که مردم با مسئله امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - به عنوان یک مسئله عقیدتی برخورد می‌کنند و از مسائل عاطفی و روانی جز اندکی با خود ندارد و حرکت و اتخاذ موضع بی‌ثمر است.

بنابر این آنچه ما می‌خواهیم این است که: اتفاقاتی که روی داده است در برانگیختن آرزوها و بالا بردن میزان احساس، شعور و آگاهی، ارتباط با رهبر و رهبری در حداعلی و با برپائی و تأثیر بیشتر و با جدیت تمامتر و نتیجه بخش‌تر سهیم باشد و از سوی دیگر در افراد مسلمان احساس مسئولیت بیشتر ایجاد نماید تا در مسیر امامت، حرکت، عمل، رفتار و موضع‌گیری و در تمامی مسائل زندگی هم‌آواز باشد پس از توضیحی که دادیم، می‌خواهیم این نتیجه را بگیریم که: این راه حل در یک ضابطه عمومی برای احادیثی که از آینده و علامات ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه - خبر می‌دهد، خلاصه می‌گردد. این ضابطه می‌گوید: تمامی این احادیث، حتی آن احادیثی هم که از نظر سند درست است، از اموری سخن می‌گویند که همه آنها حتمی الوقوع نیست، بنابراین ممکن است بعضی از آنها به وقوع نپیوندند با این حال ما نمی‌توانیم آن را دقیقاً معین کنیم.

علت این است که: پیامبر - صلی الله علیه و آله - یا امام - علیه السلام - از تحقق مقتضی یک پدیده یا یک حادثه براساس علم غیب سخن می‌گویند. طوری که اگر جریان طبیعی حوادث طی شود، آن مقتضی هم تحقق خواهد یافت. با این حال درباره شرایط تأثیر مقتضیات چیزی بیان نفرموده‌اند که آیا چنین شرایطی بوجود خواهد آمد یا نه؟ و چه موانعی بر سر راه مقتضی ایجاد خواهد شد و از تأثیر آن جلوگیری خواهد کرد؟

بنابراین اگر چیزی از حوادثی که امام پیش‌بینی کرده است، تحقق یابد، به معنی تحقق شرایط و فقدان مانع و تمام بودن عناصر است و اما اگر تحقق نیابد معنای آن این است که مانعی ایجاد شده و یا فاقد شرط تأثیر مقتضی است. پس

امام - علیه السلام - از اموری خبر می دهد که ممکن است در نتیجه فرق کند، اما یک طبیعت و در نظام واحدی از حیث تحقق مقتضیات است. این دقیقاً همان چیزی است که روایات می خواهد؛ روایاتی که بر حتمی بودن بعضی از علامات ظهور تأکید دارد و بیان می کند که غیر از آن، ممکن است بعضی از امور به دلایلی از جمله فقدان شرط تأثیر مقتضی یا وجود مانع از تأثیر مقتضی، اتفاق نیفتند. بدین معنی که روایاتی که سند آن ضعیف است با روایاتی که سند آن صحیح است، از لحاظ حتمی بودن آن در آینده به یک منزله است. تمامی آنچه که روایات از آن خبر داده ممکن است تحقق نیابد، هر چند احتمال تحقق در روایاتی که سند آن صحیح است، قوی تر می باشد.

پس مجالی برای ترسیم سیمای حوادثی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، باقی نمی ماند و تلاش برای شناخت حوادث آینده بی فایده است. تلاشهایی از این قبیل اثر مطلوبی در تشویق یا ترهیب مردم نداشته است. زیرا تا حادثه‌ای به وقوع نپیوندد مجال برای استفاده از اخبار درست و نادرست وجود ندارد. اینجاست که نوبت به مقایسه بین آنچه در روایت بیان شده و آنچه واقع گردیده می رسد و ایمان و عدم ایمان به آن بر همین اساس است.

نشانه‌های قطعی:

برای تکمیل بحث، در اینجا گروهی از روایاتی را که نشانه‌های قطعی ظهور را بیان کرده، می آوریم. اگر خواننده گرامی به کتابهای رجالی نگاه کند، خواهد دید که این روایات گذشته از اینکه مقتضی تشکیک در متن آن وجود ندارد، از لحاظ سند هم معتبر است.

روایاتی که ما انتخاب کرده ایم به دو دسته تقسیم می شود:

- ۱ - روایاتی است که نشانه‌های ظهور را به دو دسته حتمی و غیر حتمی تقسیم کرده و بعضی از ویژگی‌های آن را بیان داشته است.
- ۲ - روایاتی است که به شمارش نشانه‌های حتمی بسنده کرده است.

الف - روایات دسته اول: از این دسته چند روایت را گزینش کرده‌ایم که در اینجا می‌آوریم:

۱ - احمد بن محمد بن سعید از محمد بن سالم بن عبدالرحمن ازدی، از عثمان بن سعید طویل از احمد بن سلیم از موسی بن بکر از فضیل بن سیار از امام باقر - علیه‌السلام - روایت کرده که آن حضرت فرمود:

«ان من الامور اموراً موقوفةً و اموراً محتومةً وان السفیانی من المحتوم الذی لا بد منه»^۱.

نشانه‌های ظهور دو دسته است: یکی نشانه‌های غیرحتمی و دیگر نشانه‌های حتمی. خروج سفیانی از نشانه‌های حتمی است که راهی جز آن نیست.

۲ - احمد بن محمد بن سعید از قاسم بن حسن بن حازم از کتابش از عیسی بن هشام از محمد بن بشر احوال از عبدالله بن جبلة از عیسی بن أعین از معلی بن خنيس که گفت: شنیدم امام صادق - علیه‌السلام - می‌فرماید:

«من الامر محتوم ومنه ماليس محتوم ومن المحتوم خروج السفیانی فی رجب»^۲.

نشانه‌های ظهور دو دسته است: حتمی و غیر حتمی از جمله نشانه‌های حتمی خروج سفیانی در ماه رجب است.

۳ - احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن از محمد بن خالد اصم از عبدالله بن بکیر از ثعلبة بن میمون از زراره از حمران بن أعین از امام باقر - علیه‌السلام - روایت می‌کند که در تفسیر آیه شریفه قرآن «ثم قضی أجلاً واجل مسمی عنده» فرمود:

«انهما اجلان: اجل محتوم و اجل موقوف. فقال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذی لله فيه مشیئة. قال حمران: انی لأرجو أن یکون اجل السفیانی من

۱ - غیبت نعمانی، ص ۳۰۱؛ ر.ک: ص ۲۸۲.

۲ - همان منبع، ص ۳۰۰.

الموقوف. فقال ابو جعفر: لا والله، إنه لمن المحتوم».^۱

آنها دو اجل است: اجل حتمی و اجل غیر حتمی. حمران عرض کرد: اجل حتمی کدام است؟ فرمود: آن است که مشیئت و اراده خدا در آن تأثیر می‌گذارد. حمران گفت: من امیدوارم که اجل سفیانی از نوع غیر حتمی باشد. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، همانا اجل سفیانی، اجل حتمی است.

۴ - محمد بن همام از محمد بن احمد بن عبدالله خالنجی از داود بن قاسم که گفت: در حضور امام رضا - علیه السلام - بودیم. ذکر سفیانی به میان آمد و اینکه در روایت آمده است: خروج وی از امور حتمی است. عرض کردم: آیا در مورد امور حتمی بداء پیش می‌آید؟ حضرت فرمود: بلی.

عرض کردیم: می‌ترسیم که در مورد حضرت قائم - علیه السلام - بداء حاصل شود.

حضرت فرمود: قائم - علیه السلام - وعده خداوندی است و خداوند خلف وعده نمی‌کند.^۲

بداء در امور حتمی الوقوع:

علامه مجلسی «ره» در توضیح روایت پیش گفته است: احتمال دارد منظور از بداء در امور حتمی الوقوع، بداء در ویژگی‌های آن باشد نه در اصل وجودش. مانند: خروج سفیانی پیش از رفتن بنی عباس و از این قبیل.^۳

ما با این پاسخ علامه مجلسی «ره» موافق نیستیم. زیرا سیاق روایتی که از حتمی الوقوع بودن حادثه و عروض بداء در خود آن سخن می‌گوید با این نظر و

۱ - همان منبع، ص ۳۰۱.

۲ - همان منبع، ص ۳۰۳؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۱ - ۲۵۰.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۱.

احتمال علامه ناسازگار و لااقل خلاف ظاهر است. بنابراین باید به دنبال پاسخ کاملتر و روشن تری باشیم.

ما نظر خود را درباره این روایت به شرح زیر تقدیم می‌داریم:

اساس اشکال که موجب شگفتی پرسشگر و تلاش علامه مجلسی «ره» برای پاسخگویی بدان شده این است که:

بداء در امر حتمی الوقوع با حتمی بودن آن منافات دارد. زیرا بداء در یک چیز، به معنی عدول از آن است. پس حتمی الوجود - بواسطه بداء - غیر حتمی می‌شود و همینطور است عکس مطلب.

بنابراین فرقی بین امور حتمی الوقوع و امور غیر حتمی باقی نمی‌ماند و دنبال آن تقسیم امور بدان بی‌معنی است. شاید بتوان گفت: پاسخ کامل و جامع بدین اشکال این است:

از روایات می‌توان سه مسئله را استفاده کرد:

(۱) همانگونه که پیش از این گفتم: ممکن است پیشگوئی از تحقق مقتضی حوادث و رویدادها باشد بدون اینکه به شرایط و موانع آن توجه شده باشد. بنابراین ممکن است شرایط هم تحقق یابد و مانعی ایجاد نشود، و آن پیشگوئی‌ها به تحقق برسند و ممکن است شرایط تحقق نیابد، مانع هم باشد، لذا حوادث پیشگوئی شده به وقوع نپیوندند.

ما پیش از این درباره این موضوع سخن گفتیم. در اینجا با بیان یک مثال تقریبی، مطلب را بیشتر روشن می‌کنیم:

در مورد عدم پیش بینی مانع به این مثال توجه فرمائید:

خانه‌ای را در ساحل می‌سازند. استحکام بناء چنان است که می‌تواند تا صد سال دوام یابد. اما اگر آب دریا، امواج، طوفان شدید یا زلزله‌ای آن را مورد هجوم خود قرار دهد، در کمتر از نصف آن مدت از بین خواهد رفت. در اینجا اگر گفته شود که ساختمان صد سال عمر می‌کند، بدون در نظر گرفتن موانع، پیشگوئی درستی کرده‌ایم.

در مورد شرایط این مثال را می آوریم: درخت سبزی را ملاحظه کنید که در زمان و مکان مناسب نشانده شده است. شرط رشد و نمو درخت رساندن آب بدان است. حال اگر آب به درخت نرسد از ادامه حیات باز خواهد ماند. بنابراین پیشگویی از عمر درخت با ملاحظه تحقق این شرط است.

در قرآن و روایات از این نوع، مثالهایی آمده است. ما در اینجا به گوشه‌ای از آن اشاره می‌کنیم:

۱ - بعضی از روایات تصریح دارد که: انسانی که صله رحم می‌کند، اگر از عمرش سه سال مانده باشد، خداوند آن را سی سال می‌کند.

برعکس: اگر انسانی قطع رحم کند و از عمرش سی سال مانده باشد، خداوند آن را سه سال می‌گرداند. سپس این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»^۱.

۲ - روایت شده که افشای اسرار و عدم کتمان آن از سوی مردم موجب گردیده تا ظهور آن کس که زمین را از عدل و داد پر می‌کند، به زمان دیگری موکول شود.

۳ - بعضی از روایات بر حصول بداء در وقت ظهور امام زمان - علیه‌السلام - به داستان موسی - علیه‌السلام - استشهاد کرده‌اند که: موسی - علیه‌السلام - به قومش سی «۳۰» روز وعده داد، اما در علم خدا ده روز بیشتر بود و موسی قومش را از آن خبر نداده بود. بنابراین پس از گذشت سی روز کافر شدند و گوساله را پرستش کردند.

۴ - همچنین براین مطلب به داستان حضرت یونس - علیه‌السلام - نیز استشهاد شده است: یونس - علیه‌السلام - قومش را وعده عذاب داد، اما در علم خداوند این بود که مورد عفو خداوند قرار گیرد. بنابراین همگی مورد بخشش و عفو خداوندی قرار گرفتند.^۲

۱ - میزان الحکمه، ج ۴، ص ۸۰.

۲ - ر.ک: غیبت شیخ طوسی ص ۲۶۵ - ۲۶۳؛ غیبت نعمانی، ص ۲۹۳ - ۲۸۸؛ اصول

در روایات، گاهی اوقات از آن به موقوف و گاهی اوقات به آنچه که حتمی نیست، یاد شده است.

(۲) نشانه‌هایی که پیشگویی در آن، پیشگویی از تحقق علت تامه با تمامی اجزاء و شرایط و فقد موانع است؛ چنانکه آن حادثه - معلول - به صورت امری حتمی درمی آید که جز دخالت اراده خداوندی، هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد. زیرا هر چند علت تامه باشد، باز قدرت خداوند و حاکمیت مطلق و نیز حق او را در دخالت در امور از بین نمی برد و این با عدل الهی، حکمت و رحمت و هیچکدام از صفات ربوبی خداوند ناسازگار نیست.

همچنین منافاتی با این جریان ندارد که در آنچه می بینیم و با آن زندگانی می کنیم، عادت خداوند چنین جاری شده که بین علتها و معلولهای آن جدایی نیندازد و امور جهان براساس روش معین و قانون کلی و نظام تام و تمام ادامه یابد. بطور مثال عادت این است که توالد و تناسل و مرگ و زندگی بر یک روش واحد بوسیله اسبابهای شناخته شده خود انجام شود. همچنانکه ثبات زمین و کوهها و استقرار و ثقل آن همان سنت خداوندی است که با آن خو گرفته و در تمامی مقاطع زندگی خود آن را تجربه کرده ایم.

اما ممکن است مشیت و اراده خداوندی این حالت را الفا کند - بلکه حتماً الفا خواهد کرد - بدین ترتیب این مشیت خداوند است و نه فقدان شرایط و نه وجود موانع که باعث توقف توالد و تناسل می شود و کوهها را همچون پشم از هم می پاشاند.

کوهها همانند ابرها خواهد گذشت «به حرکت درخواهد آمد» و مردمان با دمیدن شیپور خواهند مرد و با نفعه ای دیگر زنده خواهند شد و در انتظار رسیدگی به نامه اعمال خود بسر خواهند برد.

آری، اینها همه بوقوع خواهد پیوست بدون اینکه ذره ای خلل یا نقص در

علت تامه بوجود آمده باشد.

همانگونه که در روایت آمد، این حوادث به نشانه‌های حتمی ظهور خوانده شده و از دخالت مشیت الهی در آن به «بداء» تعبیر شده است. روایت سوّم بدین مطلب تصریح دارد. آنجا که می‌گوید: «حمران گفت: نشانه حتمی کدام است؟ حضرت فرمود: آن است که مشیت خداوندی در آن تأثیر می‌کند».

روایت چهارم که موضوع بحث است، به این نوع و نوع سوّم که بیان آن خواهد آمد، اشاره می‌کند.

۳) آن نشانه‌هایی است که پیشگویی در آن، پیشگویی از امور حتمی الوقوع است لیکن با وجود اینکه خداوند سبحان قادر است، برای ایجاد تغییر در آن دخالت نمی‌کند. زیرا با صفات ربوبی پروردگار منافات دارد. بطور مثال: خداوند بر انجام فعل قبیح و ظلم قادر است، اما انجام آن از خداوند محال است: «ولا یظلم ربك احداً»^۱. زیرا با عدل خداوند ناسازگار است و با این اصل که خدا افعال قبیح را انجام نمی‌دهد، منافات دارد.

در مورد تمامی اموری که با حکمت و رحمت خداوند منافات دارد نیز وضع به همین منوال است. خلف وعده قبیح است و محال است که خدا خلاف وعده خود عمل کند. روایت پیشین تصریح دارد که قیام قائم - علیه‌السلام - از اموری است که خداوند وعده داده است و خداوند خلاف وعده خود عمل نمی‌کند.

از مطالبی که گذشت، دانستیم که:

- ۱ - بداء در نشانه‌های ظهور از نوع اوّل است.
  - ۲ - بداء در نشانه‌های حتمی، از نوع دوّم است.
  - ۳ - بداء در قیام قائم - علیه‌السلام - از نوع سوّم است.
- ب - روایات دسته دوّم: از روایاتی که به حتمی بودن بعضی از نشانه‌های

ظهور اشاره کرده، مورد زیر را می آوریم:

۱- محمد بن موسی بن متوکل از عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از ابو حمزه ثمالی روایت کرد که گفت:

به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: امام باقر - علیه السلام - فرمود: خروج سفیانی از نشانه های حتمی است؟ حضرت فرمود: آری. اختلاف بنی عباس، قتل نفس زکیه و خروج قائم نیز از نشانه های حتمی است...»^۱

۲- از محمد بن حسن بن ولید از حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از صفوان بن یحیی از عیسی بن اعین از معلی بن خنیس از امام صادق - علیه السلام - روایت کرد که آن حضرت فرمود: سفیانی از نشانه های حتمی ظهور است. او در ماه رجب خروج می کند.

نعمانی آن را با سند دیگری نقل می کند. به کتاب او رجوع کنید.^۲

۳- از محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رض» از حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر از عمر بن حنظله نقل کرد که او گفت: از امام صادق - علیه السلام - شنیدم که می فرمود: پیش از ظهور قائم - علیه السلام - پنج نشانه حتمی است: یمانی، سفیانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، فرو رفتن در بیابان.^۳

۴- احمد بن ادريس از علی بن محمد بن قتیبه از فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از ابو حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: امام باقر - علیه السلام - می فرمود: خروج سفیانی، نداء، طلوع خورشید از مغرب و چیزهای دیگری که می فرمود، از نشانه های حتمی ظهور است.

۱- اکمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۲؛ غیبت طوسی ص ۲۸۲؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۶؛ منتخب الاثر، ص ۴۵۷.

۲- اکمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۲؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۴؛ غیبت نعمانی، ص ۳۰۰؛ منتخب الاثر، ص ۴۵۷.

۳- اکمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۰؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۴؛ الزام الناصب، ص ۱۸۱؛ بنقل از آن.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: اختلاف بنی فلان «در کتاب ارشاد مفید: بنی عباس»، قتل نفس زکیه، خروج قائم از نشانه‌های حتمی است...»^۱

۵ - از ابن فضال از حماد بن حسین بن مختار از ابونصر از عامر بن وائله از امیرالمؤمنین - علیه السلام - روایت کرد که فرمود: رسول خدا - صلی الله علیه وآله - فرمود: ده چیز است که پیش از قیامت حتماً به وقوع خواهد پیوست: سفیانی، دجال، دخان، دابه، خروج قائم، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی، خسوف در مشرق، خسوف در جزیره العرب و آتشی که از مرکز عدن شعله می‌کشد و مردم را به سوی بیابان محشر هدایت می‌کند.^۲

۶ - از فضل بن شاذان از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از محمد بن مسلم که گفت: شنیدم امام صادق - علیه السلام - می‌فرمود: سفیانی پس از خروج بر پنج شهر در روی زمین دست می‌یابد و نه ماه «به اندازه مدت حاملگی زن» فرمانروایی می‌کند. سپس می‌گوید: از خدای آمرزش می‌طلبم... و این از نشانه‌های قطعی است. این از نشانه‌های قطعی است و راهی جز آن نیست.^۳

۷ - ابن عیسی از ابن اسباط که گفت: به ابوالحسن - علیه السلام - عرض کردم: فدایت شوم، ثعلبة بن میمون از علی بن مغیره از زیدالعمی از علی بن الحسین برایم روایت کرد که آن حضرت فرمود: سالی قائم ما قیام می‌کند تا...

امام فرمود: آیا قائم بدون خروج سفیانی قیام می‌کند؟ قیام قائم - علیه السلام - حتمی است، خروج سفیانی نیز حتمی است و قائم ظهور نمی‌کند مگر پس از خروج سفیانی.^۴

۸ - محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک غزاری از حسن بن علی بن بسار از خلیل بن راشد از بطائنی که گفت: همراه امام موسی بن جعفر - علیه السلام - از

۱ - غیبت طوسی، ص ۲۶۶، ر.ک: الزام الناصب، ص ۱۸۴ به نقل از ارشاد.

۲ - بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۹؛ غیبت طوسی، ص ۲۶۷.

۳ - غیبت طوسی، ص ۲۷۳؛ بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۱۵.

۴ - بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۱۸۲.

مکه به مدینه رفتم. روزی به من فرمود: اگر اهل آسمانها و زمین بر علیه بنی عباس قیام کنند، زمین از خونشان آبیاری خواهد شد، تا اینکه سفیانی خروج کند.

عرض کردم: ای سرور من، آیا خروج سفیانی حتمی است؟

فرمود: آری، حتمی است...^۱

از نظر ما این حدیث جای تأمل و اندیشه دارد. زیرا همانطور که روشن است خلافت بنی عباس تا خروج سفیانی ادامه نیافت. مگر اینکه دوباره در آخرالزمان به حکومت برسند، سپس سفیانی خروج کند و آنان را از بین ببرد.

۹- احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن از عباس بن عامر از عبدالله بن

بکیر از زرارة بن اعین از عبدالملک بن اعین، گفت: در حضور امام باقر - علیه السلام - بودم که نام قائم - علیه السلام - به میان آمد. عرض کردم: امیدوارم که تعجیل بورزد و سفیانی خروج نکند.

حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، خروج سفیانی از نشانه‌های حتمی است

که راه گریزی از آن نیست.^۲

۱۰- علی بن احمد بندنیجی از عبدالله بن موسی علوی از یعقوب بن یزید از

زیاد بن مروان از عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام - روایت کرده که فرمود: نداء، خروج سفیانی، خروج یمانی، قتل نفس زکیه و دستی از آسمان، از نشانه‌های حتمی است.

همچنین هراسی است در ماه رمضان که خفته را بیدار، بیدار را ترسان و زنان

پرده‌نشین را از پشت پرده بیرون آورد.^۳

۱۱- بعضی از روایات می‌گویند: پیش از ظهور قائم - علیه السلام - دو صدا حتمی

است: صدایی که از آسمان و آن صدای جبرئیل است که نام صاحب این امر را

۱- بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۵۰؛ غیبت نعمانی، ص ۳۰۲.

۲- الزام الناصب، ص ۱۸۰؛ غیبت نعمانی، ص ۳۰۱.

۳- غیبت نعمانی، ص ۲۵۲.

می آورد و دیگر صدایی است از زمین و آن صدای شیطان نفرین شده است...»^۱

۱۲ - احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن از یعقوب بن یزید از زیاد

قندی از چند تن از یاران امام صادق - علیه السلام - روایت کرده که گفت:

عرض کردیم: خروج سفیانی حتمی است؟

فرمود: آری، قتل نفس زکیه، قیام قائم، فرو رفتن در بیابان و...

عرض کردیم: نداء چیست؟

فرمود: کسی به نام حضرت قائم و نام پدرش ندا می دهد.^۲

۱۳ - احمد بن محمد بن سعید به اسناد خود از هارون بن مسلم از ابن خالد

قماط از حمران بن اعین از امام صادق - علیه السلام - که آن حضرت فرمود: از نشانه های

حتمی، پیش از ظهور امام زمان - علیه السلام - است: خروج سفیانی، فرو رفتن در بیابان،

قتل نفس زکیه، ندای منادی از آسمان.^۳

۱۴ - محمد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک از عباد بن یعقوب از خلاد

صائغ «صفار» از امام صادق - علیه السلام - که فرمود: خروج سفیانی از نشانه های حتمی

است و خروج نمی کند مگر در ماه رجب.^۴

۱۵ - محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن جمیله از محمد

بن علی حلبی که گفت: شنیدم که امام صادق - علیه السلام - می فرماید: اختلاف

بنی عباس و خروج سفیانی از نشانه های حتمی است.

عرض کردم: نداء چگونه است؟

فرمود: اول روز منادی از آسمان ندا می دهد...^۵

۱۶ - فضل بن شاذان از راویان از ابو حمزه ثمالی که گفت: به امام باقر - علیه السلام -

۱ - غیبت طوسی، ص ۲۶۵؛ غیبت نعمانی، ص ۲۵۴.

۲ - غیبت نعمانی، ص ۲۵۷؛ منتخب الاثر، ص ۴۵۵.

۳ - غیبت نعمانی، ص ۲۶۴؛ منتخب الاثر، ص ۴۵۵.

۴ - غیبت نعمانی، ص ۲۰۳.

۵ - بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۵؛ منتخب الاثر، ص ۴۵۸ به نقل از کافی.

عرض کردم: خروج سفیانی از نشانه‌های حتمی است؟

فرمود: بلی، نداء، طلوع خورشید از مغرب، اختلاف بنی عباس درباره دولت

و قتل نفس زکیه از نشانه‌های حتمی است. و خروج قائم آل محمد - صلی الله علیه و آله -

نیز حتمی است.

عرض کردم: نداء چگونه است؟...»

بخش دوم:

بیان الائمه و خطبة البیان

شامل:

- فصل اول: بیان الائمه در ترازوی سنجش
- فصل دوم: ارزیابی متن اول خطبة البیان
- فصل سوم: ارزیابی متن دوم خطبة البیان
- فصل چهارم: ارزیابی متن سوم خطبة البیان

فصل اول :

بیان الاثمه

در ترازوی سنجش

جاعلان و موضع مادر قبال آنان :

اگر بگویم که ابتدای آشنایی من با ترهات و اباطیل کتاب بیان الاثمه به سالها قبل باز می‌گردد، در واقع هیچ سرّی فاش نساختم‌ام. بارها این مطلب را به اهل علم و دانش گوشزد کرده‌ام و به دلیل سر و کار داشتن با اینگونه کتابها، با شدت تمام و دوران‌دیشی لازم، احساس درونی خودم را بیان داشته‌ام. زیرا معتقدم تسامح و آسانگیری در این امور، خطرات بزرگی در پی دارد، جاعلان حدیث و روایت خود را در امنیت و آرامش و بدور از هرگونه عقاب و عتاب خواهند یافت، باید هرطور شده به مقابله با آنان برخاست ولو با افشای اباطیل و روشن کردن فریبکاریهای آنان، تا مبادا که افراد ساده و جاهل فریب ترهات آنان را بخورند و افراد عاقل و دانشمند گرفتار حيله‌های آنان شوند.

عواملی که موجب می‌شد تا شخصاً از اقدام عملی در این باره ابا داشته

باشم، عبارت بود از:

۱ - اصرار برخی از افرادی که با نویسنده کتاب مذکور آشنایی داشتند. با این

استدلال که وی فردی است مسن با سرشتی پاک، ظاهری آراسته به اخلاق و فضایل و با تقوا و پرهیزکار، طوری که شبهه جعل و فریب و دروغ در موردش روا نباشد.

۲ - ممکن است این اقدام دستاویزی شود برای دشمنان و مخالفان مذهب

شیعه که در تلاش هستند هرطور شده شیعه را مورد طعن قرار داده و آنان را متهم

سازند که برای اثبات ادعاهای خود به جعل و تحریف متوسل می شوند، مسئله‌ای که می توانست در نهایت به تشکیک ظالمانه و قرار دادن علامت سؤال در برابر اعتقادات شیعی منجر شود و همین امر موجب فریب بسیاری از افراد ساده لوح گردد که به آسانی از تبلیغات خارجی متأثر می شوند و اهل سنجش صحیح علمی و منصفانه نیستند.

اما در عین حال خودم را قانع کردم که این دو مسئله دلیل محکمی برای سکوت نیست. عامل اول به دو دلیل نمی تواند مانع از اقدام شود:

۱- نقد کتاب به معنی اتهام مؤلف به دروغ و جعل و تحریف حقایق نیست. چرا که ممکن است برخی از شیاطین آدم نما بر مؤلف تسلط یافته و اعتماد او را به خود جلب کرده و به القای اکاذیب خود پرداخته و بر او چنین نمایانده اند که اینها روایاتی است که مثلاً در فلان کتاب خطی وجود دارد یا در کتابهایی است که اصلاً وجود ندارد یا قبلاً بوده ولی در اثر گذشت زمان از بین رفته است. از جمله چیزهایی که این احتمال را تقویت می کند مطالبی است که در مورد پاکی، سادگی، سلامت قلب و آراستگی نویسنده به فضایل اخلاق نقل می کنند.

احتمال دارد شخص مؤلف چنین گمان کرده است که دیدن حضرت حجت -عجل الله تعالی فرجه الشریف- در خواب و شنیدن بعضی از مطالب از او و یا خطور کردن برخی از امور به ذهن، نوعی از مکاشفات عرفانی است. این مؤید روایتی است که از امام نقل می کند که خود شاهد آن خوابها بوده و یا به ذهن وی خطور کرده است و از آنجا که جرأت آشکار کردن حقیقت امر را نداشته به ناچار متوسل به این شیوه شده یعنی حواله دادن مطالب به کتابهای خطی که مدعی است به آنها دسترسی داشته است.

۲- بدیهی است که محافظت از شوون دینی به مراتب از حفظ شخصیت فردی مهمتر است و این در اوج مراتب اخلاق نیک قرار دارد. زیرا ممکن است همین اشخاص در دام اوهام و خیالات یا جهل و گمراهی برخی از افرادی گرفتار شوند که هیچ ترسی از دروغ بستن حتی بر خدا و رسول خدا -صلی الله علیه و آله- ندارند.

پس هیچ مانعی در برابر طرح این موضوع با اسلوب و شیوه علمی پاک و مهذب به قصد دفاع از حق و دین نه به منظور کوبیدن دیگران و رسوایی آنان، وجود ندارد.

عامل دوم نیز به عللی نتوانست ما را از چنین اقدامی منصرف کند زیرا:

۱- بهره برداری افراد مغرض و کینه توز از این مسئله آنهم بصورتی ظالمانه و با بهایی اندک هرگز نمی تواند دلیلی برای سکوت در قبال این موضوع مهم باشد. زیرا همگان حتی خود آن کینه توزان می دانند که انحراف یک شخص از میان جمع و طایفه ای و پیروی او از شیطان به معنای انحراف همه گروه و محکومیت جمع نیست، بخصوص آنکه اگر این شخص از سوی جمع محکوم شود، انحراف او آشکار و با امکانات موجود و مباح و در حدّ توان به مقابله با وی برخاسته باشند.

گذشته از این، هیچ طایفه و گروهی از این مشکل در امان نیست، بلکه این از مشکلات همه گروههاست، البته قصد نداریم در چنین موضوعاتی وارد شویم زیرا در این صورت وارد جنگ و ستیزههایی خواهیم شد که به هیچ نتیجه ای دست نیافته و هدفی را بدنبال نخواهد داشت.

۲- فریب خوردن افراد ساده لوح با طعن های مغرضان و فتنه انگیزان هرگز نباید مانع از بیان سخن حق و دفاع از اساس و کیان دین باشد. زیرا گول خوردن این افراد به سبب کوتاهی خودشان از جستجوی حق از راه وسایلی است که می تواند به حق رهنمون شود. پس اینان خود به خاطر چنین کوتاهی خطرناکی مسئول هستند، همانطور که فریب دهندگان بخاطر این کار زشت خود در برابر خدا و انسانیت مسئولند.

گذشته از این، عدم مقابله با این انحراف باعث رشد و گسترش آن شده به تمامی سطوح جامعه سرایت خواهد کرد. اگر امروز در برابر کسانی که دین، مفاهیم، ارزشها و حقایق دینی را به بازی گرفته اند، نایستیم، تن به خطراتی داده ایم که در اثر این غفلت گریبانگیر جامعه اسلامی خواهد شد و به مراتب از فریب خوردن افراد محدودی از جامعه خطرناکتر خواهد بود. زیرا نتیجه این سکوت عبارتست از:

تقدیس انحراف و ایجاد فضای مناسب و مساعد برای حاکمیت خط انحراف بر افکار و اذهان نسلهای آینده.

این خطر هنگامی آشکار و بزرگ جلوه خواهد نمود که دست تحریف و تزویر بر چیزهایی قرار گیرد که از حساسیت بیشتر برخوردار است و با حیات انسانی، آینده و سرنوشت آدمی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

در پایان متذکر می شویم که مخالفت با این جااعلان و تحریف کنندگان حقایق دینی، در ابتدای راه آسانتر از آن است که آزاد گذاشته شوند تا کارشان سامان بگیرد و در میان عده‌ای ریشه بدواند و خطرشان جدی گردد و آنقدر جرأت پیدا کنند که به مقابله با اموری که مهمتر و مقدس تر است، پردازند و به نتایج بیشتری دست یابند.

نگاهی گذرا به کتاب بیان الاثمه:

با نگاهی گذرا به کتاب بیان الاثمه درمی یابیم که:

نویسنده در این کتاب روایات بسیاری را جمع آوری نموده و سعی کرده آنها را به گونه‌ای که برایش معلوم بوده و به ذهنش خطور کرده، تفسیر نماید.

در این کتاب می بینیم که:

۱ - مؤلف بخشی از روایات خود را به کتابهای معروف و متداول ارجاع می دهد. در برخی از این اسنادها، لغزشهایی دیده می شود که مربوط به دقت نقل است، اما پرداختن به این مسئله فعلاً مورد نظر ما نیست... هیچ اشکالی هم ندارد که برخی مسئولیت این کار را بر عهده گرفته و به مقابله کتاب پردازند تا این امر بر آنها روشن و آشکار گردد.

۲ - مؤلف بخشی دیگر از روایات خود را به کتابهایی ارجاع می دهد که ناشناخته است و کسی نام آنها را نشنیده است و ظاهراً هیچ وجود خارجی ندارد مگر در اوهام و خیالها.

۳ - برخی از این کتابها، اگر چه ممکن است، کتب جعلی نبوده و در متن کتابها بتوان اسامی آنها را یافت، لکن کتابهایی است که ما از آنها بی اطلاع هستیم و چه بسا

از بین رفته‌اند و جز نام آنها چیز دیگری بدست ما نرسیده، لذا انتساب برخی از این روایات بدان کتب موهوم، بخاطر ایجاد اطمینان در خواننده است و حال آنکه جاعل روایت بخوبی می‌داند که در توان کسی نیست که با هر میزان تلاش و کوشش، بتواند به صحت و سقم منقولات پی ببرد.

۴- برخی از روایات را مؤلف به امام علی - علیه السلام - نسبت داده بدون اینکه به منابع و مأخذ آن اشاره‌ای کرده باشد.

۵- برخی از روایات را مؤلف به اشخاص مجهول و ناشناخته‌ای نسبت داده و از ذکر نام آنان خودداری کرده است.

۶- مؤلف در کتاب خود ادعا کرده است که حامل اسراری است که دیگران تاب تحمل و لیاقت آن را ندارند، می‌گوید:

«خداوند سبحان توفیق اطلاع بر بسیاری از اسرار غیبی، امور و قضایای عجیب و وقایع مهیب و دهشت‌انگیز را به من عنایت فرموده است، ما نیز در این کتاب مطالبی را که می‌تواند مایه عبرت اندیشمندان و عاقلان باشد، آورده‌ایم و به اثبات آنچه که می‌تواند مورد قبول عقول و اذهان واقع شود، پرداخته‌ایم و اسراری را که مردم از تحمل آن عاجزند، در پشت پرده خفا نگاه داشته‌ایم.»^۱

تصحیف و تحریف:

آنچه که در این کتاب توجه ما را بخود جلب می‌کند این است که: مؤلف حتی در مواردی که به ذکر منابع و مأخذ منتشره و متداول پرداخته، هر جا که مناسب دیده به ذوق و سلیقه خود دست به تحریف و زیادت و نقصان زده است.

از آنجا که تتبع در این مورد نیازمند وقت زیاد و طولانی است، ما به ذکر تنها یک نمونه، آنهم به عنوان مثال بسنده می‌کنیم، خواننده گرامی خود می‌تواند با تطبیق و تدقیق، دهها مورد از این قبیل بیابد که در کتاب «بیان الاثمه» آمده است.

نمونه مورد نظر این است:

شیخ مفید از حضرت علی - علیه السلام - نقل می کند که فرمود:

«... اما واللّه ان من وراءکم الادبر لاتبقى ولاتذر والنهاس الفراس والقتال الجموح يتوارثکم منهم عدة، يستخرجون كنوزکم من حجالکم، ليس الآخر بأرفق من الاوّل... اللهم سلط عليهما بحرك وانزع منهما نصرک»^۱

در حالی که مؤلف کتاب بیان الاثمه، همین روایت را از همین منبع چنین نقل کرده است:

«ان من وارثکم الذر الأذر لاتبقى ولاتذر، والهاس الفراس والقتال الجموح بنوا ربکم منکم عشرة، يستخرجون كنوز لکم من حجالکم ليس الآخر بأروق من الأول... اللهم سلط عليهما نحرک وازغ منهما نصرک»^۲

می بینید که تغییرات زیر در این روایت صورت گرفته است:

الادبر ← الذرالأذر

والنهاس ← الهاس

ويتوارثکم منهم عدة ← بنوربکم منهم عشرة

وكنوزکم ← كنوزلکم

بارفق بکم من ← باروق من

وبحرك وانزع ← نحرک وازغ

تمامی این تغییر و تحریفها تنها در سه سطر صورت گرفته است، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

در مورد جعلیاتی که در مورد احادیث صورت گرفته است به بیان نمونه هایی می پردازیم که ما را قانع می سازد: واضح و جاعل آنها، از هوش و ذکاوت کافی برخوردار نبوده، بگونه ای که آثار جعل و تحریف به اندازه ای روشن و واضح است که هر بیننده ای آن را به عیان می بیند:

۲ - بیان الاثمه، ج ۱، ص ۱۶۲.

۱ - الاختصاص، ص ۱۵۶ - ۱۵۵.

حوادث ایران و عراق :

۱ - فتنہ‌ها و شورش‌ها «به نقل از کتاب خطی علامہ مجلسی» :

با اسناد خود از امام صادق -علیه‌السلام- کہ آن حضرت فرمود: سرزمینی است کہ در وسط آن شہری است کہ در کنار آن مقبرہ دو امام قرار دارد. در آن سرزمین شخصی پیا می‌خیزد کہ اول نامش «عبد» است. این مرد بر علیہ پادشاہ آن سرزمین قیام کردہ و شاہ و وزیران و ہوادارانہ را می‌کشد تا آنجا کہ «عبد اللہ» نیز کشتہ می‌شود و بدنش را مثلہ می‌کنند و این واقعہ بر مردم پوشیدہ نمی‌ماند.

سپس در ماہ رمضان مرد دیگری بہ پیا می‌خیزد کہ اول نام او نیز «عبد» است. این شخص، آن عبد قبلی را می‌کشد. عبد دوم در نیمہ ماہ رمضان با ہواپیمایی پرواز می‌کند اما دچار حریق شدہ، و کشتہ می‌شود.

پادشاہ عجم در ماہ محرم و در نتیجہ خونریزیہا سرنگون می‌شود تا آنجا کہ پا بہ فرار می‌گذارد تا مبادا بہ دست مردم افتد اما از غم و اندوہ می‌میرد و فتنہ و آشوب ادامہ یافتہ و انقلاب استمرار می‌یابد در این هنگام مردم را مژدہ باد بہ ظہور حضرت حجت "۱"

۲ - از جملہ چیزهایی کہ برخی از بزرگان مورد اعتماد از یکی از ائمہ -علیہ‌السلام- شنیدہ‌اند کہ حضرت فرمود: اگر در عراق «الصبی» (کودکی) کہ از نسل رسول خداست، کشتہ شود و «الجندی» حاکمیت را بدست گیرد، مردم دست بہ انقلاب زدہ و ہرج و مرج بیشتر می‌شود و مؤمنان تحقیر شدہ، فرقہ‌ها و گروہها (عصابات) بیشتر می‌شوند "۲"

این حدیث ادامہ دارد لیکن ضعف آن آشکار و سقوط آن از درجہ اعتبار روشن است. طالبین بدانجا رجوع کنند.

بدنبال این روایت، صاحب کتاب «بیان الائمہ» بہ تشریح بخشہای دو روایت

پیشین می پردازد و می گوید: مراد از «عبد اول» و «الجندی» در حدیث، «عبدالکریم قاسم»، مراد از «الصبی»، «ملک فیصل» و مراد از «عبد دوّم»، «عبدالسلام عارف» است.

فکر می کنم نیازی به نقد این دو روایت جعلی نیست، اما در عین حال توجه خواننده عزیز را جلب می کنم به غفلت و جهالت شخص جاعل که کلمه (انقلاب) را به جای (الثورة) بکار برده است. این کلمه فارسی است و معادل آن در عربی «الثوره» است. معادل فارسی (انقلاب) کودتا است. بدین ترتیب:

انقلاب ← کودتا

الثورة ← انقلاب

گذشته از این لفظ طائره «هوایما» از الفاظ متداول در عصر امام صادق - علیه السلام - به معنایی که ما امروزه آن را بکار می بریم، نبوده است.

آیا براستی امام - علیه السلام - فارسی را با عربی درهم آمیخته است؟ آیا الفاظی را بکار برده که برای معانی مورد نظر وضع نشده اند و کسی هم پیدا نشده که نسبت به آن اعتراضی نماید یا از منظور امام - علیه السلام - از این کلمات پرسش کند و یا براین استعمال کلمات از سوی امام - علیه السلام - ایراد کرده باشد؟! البته بهتر آن بود که واضع و جاعل این حدیث - که مسلماً فردی است غیر عرب زبان - قبل از عرضه روایت به مردم و انتساب آن به امام - علیه السلام -، حداقل به یک نفر عرب زبان ارائه می کرد تا غلطهای آن را تصحیح کند.

در روایت دوّم می بینیم که نویسنده یا شخص راوی مورد اعتماد (!!) نص روایت را حفظ کرده اما نام امامی را که از او نقل می کند، فراموش کرده یا نام امام را به خاطر سبب یا اسبابی در پرده کتمان نگه داشته است؟!

نباید فراموش کرد و باید پرسید: منبعی که راوی در نقل این دو روایت بدان مراجعه کرده، چیست؟ ما نفهمیدیم که چرا مردم بعد از قتل «فیصل» و حاکمیت «عبدالکریم قاسم» قیام می کنند؟ آیا مگر وضع مردم در زمان «فیصل» از وضع آنان در زمان بعد بهتر بود؟!

دیگر اینکه کلمه «عصابت» از الفاظ جدید است و سابقاً به معنایی که امروزه استعمال می شود، بکار نمی رفت.

مسئولیت اطلاق کلمه «صبی» (کودک) بر «ملك فيصل» که در سن تقریباً بیست سالگی بود، بر عهده جاعل روایت است. اینها هم، ناشی از ضعف و سستی عبارات این دو روایت است، این کاملاً روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

۳- می گوید: مجمع النورین، شیخ علی بن شیخ مرند(ره) از امام امیرالمؤمنین - علیه السلام - روایت می کند که آن حضرت فرمود:

می بینم که در شهر زوراء پنج پل از آهن و آجر می سازند که در زمان بنی عباس مانند آنها نبوده است. مردم گمان می برند که روزی خرید و فروش تنها در شهرهای بصره و بغداد است. محل کشته شدن او در حوالی دجله است. عبدالله و سعید کشته می شوند. عبدالله به دست سپاهی کشته می شود که به سوی شام اعزام می کند. پس از آن منتظر فرج آل محمد - مع الله تعالی فرجه - باشید.

صاحب مجمع النورین پس از نقل این خبر می گوید: «ما این خبر را از جلد بیست و سوم ترجمه بحار الانوار خطی که در حاشیه آن بصورت دقیق نوشته شده، نقل کردیم»

۴- از امام علی - علیه السلام - است که فرمود: پس از کشته شدن عبدالله در عراق فردی حکومت را بدست می گیرد که نه وجدان دارد و نه تعهد. وی بر همه مردم مستولی می شود و به ایجاد تفرقه و اختلاف در بین مردم می پردازد.

در زمان وی کشتار عظیمی در یکی از نواحی بغداد رخ می دهد تا آنکه دوران حاکمیت ربیعی فرا می رسد که فردی است ناصبی و نسبت به ما اهل بیت کینه توز «

شایسته است خواننده گرامی را متوجه اشکالات لغوی و دستوری این

روایات نماییم، اشکالاتی که منشأ آن اشتباه ما در نقل نیست، چرا که ما این عبارات را بدون هیچگونه دخل و تصرفی و همانگونه که بوده، نقل کرده ایم. در نقد و بررسی دو روایت پیشین می‌گوییم:

آنچه را که مؤلف «بیان الاثمه» نقل کرده از جهات مختلف تعجب‌انگیز است، از جمله آنکه:

الف - از سه روایت گذشته برمی‌آید که: جاعل این روایات از سرگذشت و وقایعی که بر «عبدالله» و «نوری سعید» و «فیصل» گذشته، نگران و وحشت‌زده بوده است.

مؤلف به دیده‌ای خاص به «عبدالکریم قاسم» می‌نگرد، نگاهی که قاسم را مستحق آن می‌کند که ائمه از او و کارهایش سخن بگویند، همانطور که قتل او را غیر عادی به حساب آورده و بخشی از روایات را به قاتل او اختصاص می‌دهد؛ خلاصه اینکه:

ماند انستیم چرا اعمال عجیب و غریب «صدام»، مؤلف کتاب را دچار حیرت نمی‌کند و هیچ علامتی برای اعمال وی در کتاب خود نقل نمی‌کند یا از دیگر طاغوت‌هایی که اعمال وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند، سخن نمی‌گوید مگر از ربیعی، عبدالله احمر، عبدالکریم قاسم، عبدالله، نوری سعید و دیگر کسانی که نسبت به آنان حساسیت دارد.

ب - مؤلف مدعی است که: این حدیث از جمله اسراری است که وی آن را بخاطر عدم محذور، آورده است. " در حالی که وی این روایت را از کتاب مجمع النورین ادعایی!! و از حاشیه ترجمه فارسی بحار الانوار که از تراوشات قلمی دقیق و از کتابهای خطی است، نقل نموده است.

ج - در روایت آمده است که پل بر روی «شهر زوراء» که همان «شهر بغداد» است، ساخته می‌شود. در حالی که این تعبیر نادرست است. زیرا پل بر روی رود

ساخته می شود نه شهر.

د - در روایت کلمه «دور» آمده است که یک تعبیر فارسی است. «در ترجمه روایت همان دوران آوردیم». و از کلمه دوران که بخشی از زمان است، گرفته شده است، این بدان معنی است که زبان عربی به قدری نارسا بوده که امام - پناه بر خدا - مجبور شده برای بیان مقصود خویش، از کلمه فارسی استفاده کند و شاید خلط بین این دو زبان از سوی امام وسیله‌ای بوده است برای دعوت مردم به اینکه زبانهای دیگر را نیز بیاموزند تا منظور امام را دریابند؟!

ه - از همه شگفت‌تر اینکه مؤلف و نیز روایتی که گذشت کشتاری را که روایت مدعی واقع شدن آن در نواحی بغداد در زمان عبدالکریم قاسم است، بر جنگ بین ارتش عراق و کردها تطبیق کرده است. ما نمی دانیم چگونه مناطق کردنشین از نواحی بغداد بشمار آمده است؟!

و - ربیعی، که روایت از او سخن می گوید و در زمان عبدالکریم قاسم می زیسته، چنانچه مؤلف خود ذکر می کند، همان مردی است که عبدالکریم قاسم او را به عنوان «عضو شورای انقلاب» منصوب کرد. چون کس دیگری در آن زمان بدان اسم نبوده است. ما نمی دانیم که چرا فقط ربیعی لیاقت این را می یابد که در روایت چنان مهم جلوه نماید ولی سایر اعضای شورای انقلاب از این وصف محروم می شوند. در حالی که در بین آنها کسانی بودند که به مراتب فعالتر و کینه توزتر از ربیعی بودند. ضمیر در این روایت فقط به کسی برمی گردد که فاقد تعهد و وجدان است بی آنکه اشاره‌ای به ربیعی داشته باشد.

گذشته از این ربیعی هیچ نقش فوق العاده‌ای نداشته که او را از دیگران متمایز سازد بلکه چه بسا در میان آنها افرادی بودند که به مراتب از نقش مهمتر و بزرگتری نسبت به ربیعی برخوردار بودند.

ز - تعداد پله‌های زده شده بر رود بغداد هم اکنون به هفت پل رسیده است. پیش از این، در زمانهای قدیم تعداد آن پنج پل بوده و این حاکی از آن است که جاعل روایت در آن دوران می زیسته و تنها همان پنج پل را دیده است.

نفت منطقه طهران:

در اخبار غیبی امیرالمؤمنین - علیه السلام - آمده است که: با گروهی از سپاهیان به منطقه‌ای از سرزمین حجاز که طهران نامیده می‌شود، رفت. حضرت در مکانی که شنی بود، ایستاد، ماسه‌ها را جابجا کرده و به زیر ماسه‌ها نگریست. اصحاب پرسیدند: ای امیرالمؤمنین، چرا این کار را کردید؟

فرمود: در این مکان چاهی از نفت قرار دارد.

پرسیدند: نفت چیست؟

حضرت فرمود: چیزی است شبیه روغن. اگر از این مکان استخراج شود،

اعراب به ثروت انبوهی خواهند رسید.^۱

در مورد این روایت پرسشهای زیادی در مقابل خود می‌بینیم:

الف - کلمه نفت در آن زمان کلمه متداولی بین مردم عرب بوده است و مردم

نفت را می‌شناختند و از آن استفاده می‌کردند. به عنوان مثال از امام باقر - علیه السلام - در

مورد تعلق خمس به نفت به اعتبار اینکه از جمله معادن است، سؤال می‌شود.

حضرت پاسخ دادند که بدان خمس تعلق می‌گیرد.^۲

ما نمی‌دانیم که چرا مردم معنی نفت را نمی‌دانست.

ب - از سوی دیگر ما نمی‌دانیم چگونه عرب می‌توانست با استخراج نفت،

ثروتمند شود در حالی که نفت در آن زمان ارزش فراوان امروزی را نداشت. زیرا نه

ماشین و هواپیمایی وجود داشته و نه کارخانه‌هایی که بدان نیاز داشته باشد و نه

دولتهایی بودند که رغبتی به خرید نفت و استعمال آن در کارخانه‌ها و سایر مراکز

خویش داشته و نه امکان تجزیه نفت و استخراج مشتقات آن و سپس استفاده از آن

در زمینه‌های مختلف.

ج - چه موقع حضرت علی - علیه السلام - به طهران رفت؟ آیا در ایام خلافت

۲ - وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۴۳.

۱ - بیان الاثمه، ج ۱، ص ۳۱۵.

خود؟ پاسخ منفی است. زیرا امام در آن هنگام مشغول جنگ جمل و صفین و نهروان بود و هرگز مرکز خلافت را ترک نکرد مگر برای جنگ تا اینکه به شهادت رسید. آیا در زمان رسول خدا - صلی الله علیه وآله -؟ باز پاسخ منفی است. زیرا سربہ‌ها و غزوه‌های حضرت رسول - صلی الله علیه وآله - معروف و مشخص است و هیچیک از علمای اسلام، مورخان و محدثان نقل نکرده‌اند که حضرت به منطقه ظہران سربہ‌ای فرستاده باشد. منطقه ظہران، مرکز نفتی حجاز و در نزدیکی منطقه بحرین یا مکه واقع است.

گذشته از این، اطلاق لفظ «امیرالمؤمنین» به آن حضرت بعد از واقعه حجة الوداع و نصب حضرت به ولایت و امامت مؤمنین از سوی حضرت رسول - صلی الله علیه وآله - در روز غدیر خم بود. حضرت از آن موقع همچنان در کنار پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله - بود تا اینکه حضرت رسول - صلی الله علیه وآله - رحلت کرد. این مسئله نیازی به توضیح ندارد و با کوچکترین مراجعه‌ای به منابع تاریخی قابل درک است. در دوره خلفا که پس از رسول اکرم - صلی الله علیه وآله - خود را به حاکمیت رساندند، همانگونه که مشهور است، علی - علیه السلام - در هیچگونه عملیات نظامی شرکت نداشته است.

د - مؤلف نمی‌گوید که روایت را از کجا بدست آورده است و از کدام منبع یا کدام نسخه خطی گرفته است؟ شاید این روایت بین آسمان و زمین آویزان بوده یا اینکه از آسمان نازل شده است!!

ه - بالاخره آنکه : چرا حضرت این چاه را استخراج نکرد و همه عرب را ثروتمند نمود؟ مگر این چه سنگدلی است که وی نسبت به یاران خود و دیگر اعراب داشت؟! چرا اصحاب اصرار نکردند که آن را استخراج کنند تا آنان بتوانند به ثروت دائم و فراوان دست یابند و از فقر و گرفتاری‌های یابند؟!!

نعمت برق :

روایت شده که : وقتی حضرت علی - علیه السلام - از جنگ صفین باز می‌گشت از

چند مسئله غیبی خبر داد. در سر نهری در شمال عراق ایستاد و به آبی که از بالا به پایین می ریخت، نگاه کرد. فرمود: عراق می تواند از این آب روشن شود.
در روایت دیگری فرمود: اگر بخواهم «یا بخواهی» از این آب نور می گیرم «می گیری».

پرسشهای ما از وی این است:

الف - ما بالاخره نفهمیدیم که چگونه حضرت توانست در شمال عراق قدم زند در حالی که در بازگشت از صفین بود. صفین در غرب عراق است و حضرت عازم کوفه بود که در جنوب عراق است و با بغداد ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

این نهری که در شمال عراق است، در کجا واقع است که آبش از بالا به پایین می ریزد؟ و حضرت در سر آن ایستاده بود؟ مشخصات آن نهر چیست؟ آیا بزرگتر از رود فراتی است که حضرت در طول سفر و جنگ خود، در کنار آن بود؟!

ب - چرا اصحاب از حضرت نخواستند که شیوه تولید برق را به آنها بیاموزد تا از نعمت روشنایی برخوردار شوند؟

آیا عقلایی است که بگوییم آنان از این نعمت بزرگ چشم پوشی و کناره گیری کردند؟ یا اینکه به سخنان حضرت کم توجهی نمودند و یا حس کنجکاوی، کسی را بر نمی انگیخت تا تقاضای توضیح کند؟!

ج - سؤال مهمتر این است که منبع و مأخذ حدیث چیست؟ علت اهمال و تسامح مؤلف از ذکر منبع چیست؟ در صورتی که در موارد دیگر شاهدیم که مؤلف چه حرصی برای بیان منبع دارد؟!

اتم، نابودکننده جهان:

مؤلف می گوید: دو حدیث شریف از امام علی - علیه السلام - در یکی از کتابهای خطی کتابخانه کاشف الغطاء «قدس سره» در مورد اتم دیدم:

حدیث اوّل: امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب - علیه السلام - در سخنی فرمود:
همانا که ذره «اتم» جهان را نابود خواهد ساخت.

حدیث دوّم: امام علی بن ابی طالب - علیه السلام - در سخنی گفت: بدرستی که در
درون ذره، آتشی است.^۱

اشکالاتی که در مورد روایات سابق ذکر کردیم در مورد اجزای این دو روایت
نیز صدق می‌کند. از اینرو نیازی به طرح دوباره آن نمی‌بینیم، گذشته از اینکه: تأکید
شدیدی بر ارائه منبعی داریم که مؤلف روایات را از آن نقل کرده است.

هواپیماهای جت بمب افکن:

به نقل از مجموعه‌ای خطی مربوط به شیخ محمد علی قاضی از کتاب
زینی الفتی، روایت مرسلی از سلمان فارسی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل
می‌کند که حضرت - صلی الله علیه و آله - فرمود:

مردم مغرب صدای مردم مشرق زمین را خواهند شنید و شرقی‌ها نیز صدای
مردم مغرب زمین را. قرآن با مزامیر خوانده خواهد شد، آهن در دل هوا به پرواز
در خواهد آمد و بر سر مردمان آتش فرو خواهد ریخت، از هر هفت نفر، پنج نفر کشته
خواهند شد، مرگ مردم با طاعون و مرگ سرخ خواهد بود، در آن هنگام عیسی از
آسمان فرود خواهد آمد و مردم به او پیشنهاد حکومت خواهند داد اما او پاسخ
خواهد گفت: «رهبری و ولایت از آن من نیست. مهدی خواهد آمد و زمام امور
بدست او خواهد بود.»^۲

این روایت جای ملاحظات بسیاری دارد که برخی از آنها را ذکر می‌نماییم:
الف - این مطلب واضح است که مؤلف با این روایت قصد اشاره به رادیو،
تلویزیون، بی‌سیم و نظایر آنها را دارد که ما به بحث و بررسی در این مورد
نمی‌پردازیم لیکن به بحث پیرامون بخشی از این روایت که در مورد هواپیماهای

جنگی و بمب افکن است، می پردازیم.

از مؤلف می پرسیم: چرا امام به صراحت نام هواپیما «طائره» را نیاورده است؟ در صورتی که در روایت سابق که از کشته شدن عبدالسلام در هواپیما خبر می داد، لفظ «طائره» بکار رفته بود. گذشته از این، جای بسی تعجب است که چرا کسی از شنوندگان این حدیث در مورد چگونگی پرواز آهن در دل هوا سوالی نکرد؟
 ب - ظاهر این روایت جعلی این است که عیسی قبل از آمدن مهدی - علیه السلام - و پیش از بدست گرفتن زمام امور از سوی آن حضرت از آسمان فرود می آید در حالی که این مطلب برخلاف روایاتی است که در این باره به ما رسیده است.
 ج - به اشکال دستوری وارده در روایت هم دقت کنید که آمده: «من السبعة خمس» در حالی که درست آن «خمسة» است.

شیطان هوایی:

«روایت شده که امام امیرالمؤمنین - علیه السلام - با کمیل بن زیاد به موضعی در خارج کوفه رفت. در آنجا ایستاد و فرمود:
 ای کمیل بن زیاد، اینجا محل قبر توست. سپس با دست مبارکش به راست و چپ اشاره کرد و فرمود: اینجا و آنجا خانه ها و کاخ هایی ساخته خواهد شد. در آن زمان خانه ای نخواهد بود مگر در آن شیطانی هوایی «ایرل» باشد»^۱
 این خبر از مجموعه خطی مربوط به شیخ محمد علی قاضی نجفی نقل شده است.

در این باره می گویم:

الف - کاش احدی غیر از این مرد چیزی از این مجموعه خطی و روایات عجیب و غریبی که در آن است، به من خبر می داد. کجایند دانشمندان و پژوهشگران؟

چرا وارثان شیخ قاضی از نفایس، عجایب، تهمتها و مطالب دروغی که در این مجموعه آمده است، آگاه نشده‌اند؟

چگونه و از کجا این سخنان گزیده و گرانبها به شیخ قاضی رسیده و او آنها را در مجموعه‌ای برای دیگران به ودیعه گذاشته است؟

از این قبیل پرسشها، در مورد این روایت فراوان است که برای هیچکدام پاسخ قانع‌کننده‌ای پیدا نمی‌شود.

ب - آنچه دل را خنک می‌کند و موجب بهجت و سرور است اینک: امام - علیه‌السلام - در اینجا به زبان انگلیسی سخن گفته است و اصطلاحی را آورده است که انگلیس بعد از صدها سال اختراع می‌کند و به پیروی از آنها مردم عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس هم آن را استعمال می‌کنند.

لفظ ایرل در زبان انگلیسی همان چیزی است که مردم عراق و کشورهای عربی برای آنتن هوایی رادیو و تلویزیون بکار می‌برند.

ما نمی‌دانیم چرا این اصطلاح را برگزیده است و بر سایر زبانهای زنده آن را ترجیح داده است؟ همچنین نمی‌دانیم چرا از اصطلاح عربی یعنی «هوائی» عدول کرده و یک اصطلاح وارداتی و غریب را برگزیده است؟!

ج - نمی‌دانیم که چرا آنتن هوایی را شیطان خوانده است و خود رادیو و تلویزیون را بدان نخوانده است با اینکه این بهتر و مناسب‌تر می‌نماید.

د - گذشته از این: فتاویٰ فقهاء استفاده و بکارگیری این شیطان را تحریم نکرده است و رادیو و تلویزیون را از آلات وارداتی که استعمال آن حرام است، ندانسته‌اند.

بلکه برعکس فتاویٰ فقها خرید و فروش و استعمال این آلات را در خانه‌ها جایز دانسته است.

ه - گذشته از همه آنچه آوردیم، زشتی ظاهر در روایت موهوم چیزی نیست که بر کسی پوشیده بماند.

راه آهن:

«ناظم الاسلام کرمانی در کتاب خود که نامش مذکور آمد، روایت کرده است که یکی از نشانه‌های ظهور حضرت حجت بن الحسن - علیه السلام - تأسیس و بکارگیری راه آهن در کشورهای اسلامی است.»^۱

این بخش از روایت را اگر کرمانی از امام نقل کرده است، چرا نام امام و سند روایت و منبعی را که از آن نقل کرده است، بیان ننموده است. با این توجه که تعبیرات وارده نمی‌تواند متناسب با روایت آن از امام باشد. تعبیر «روایت کرده» بدان اشاره دارد. اگر از اجتهادات کرمانی یا دیگران است، باید پرسید که از کجا آنان چنین معرفتی دارند، آیا خدا آنان را از غیب آگاه کرده است یا در خواب دیده‌اند یا چیز دیگری است؟!!

از سوی دیگر علت اینکه تنها کشورهای اسلامی را از میان سایر کشورها بدان اختصاص داده است، بر ما روشن نشد، کشورهایی که مدتها پیش از کشورهای اسلامی دارای راه آهن شدند؟

حق داریم پرسیم: راه آهن چه خصوصیت یا اهمیتی دارد که از علامات ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - قرار داده شود؟

مرجعیت آیه الله خویی:

«یکی از اهل علم که پنج سال پیش از ایران وارد عراق شده، این حدیث را روایت کرده که چون نام آیه الله خویی و پدرش را از او پرسیده، گفت: من این حدیث را در کتب غیبیت دیده‌ام که: یکی از ائمه - علیه السلام - فرمود: یکی از علامات ظهور این است که: آخرین مجتهد مرجع تقلید در نجف که پس از او کسی مرجع تقلید نخواهد بود، سید ابوالقاسم پسر سید علی اکبر خویی است.»^۲

۲ - بیان الاثمه، ج ۱، ص ۳۷۱.

۱ - بیان الاثمه، ج ۱، ص ۱۵۶.

می بینید که :

الف - این مرد یعنی جاعل روایت، سختگیری حکومت بعث در مورد علماء و مظلومیّت آنان را دیده و مشاهده کرده است که حوزه علمیه رو به تحلیل تدریجی گذاشته است و از سوی دیگر روایاتی دیده است که می گوید: در نزدیکی ظهور امام زمان - علیه السلام - علم در شهر کوفه پوشیده خواهد شد همانطور که ما در سوراخس ناپدید می شود و به شهر دیگری که به آن قم می گویند، انتقال خواهد یافت. و از سویی عظمت حوزه علمیه قم را خصوصاً پس از انقلاب اسلامی و پس از اتفاقاتی که برای حوزه نجف پیش آمد، دیده است، به ذهنش رسیده که این روایت را جعل کند و به یکی از امامان نسبت دهد تا بلکه توجه ساده لوحان و افرادی که از حقیقت امر بی خبرند، را به آن جلب کند.

ب - کلمه «مجتهد» و «مقلد» از اصطلاحات جدید است و در زمان ائمه متداول نبود. گذشته از این، در توقیع شریف حضرت حجت - علیه السلام - مطالبی در مورد تقلید مردم عامی آمده است.

ج - شهر نجف در زمان آنان موجود نبود. کوفه شهر آبادان و معمور بود و همان شهری است که امامان همواره از آن نام برده اند. نجف مکانی است که در خارج کوفه واقع است و اگر در روایات، برای کوفه لفظ نجف آمده است، به اعتبار مکان است نه شهر.

د - مؤلف نام راوی را که از ایران آمده است و نیز راوی نام کتابی را که این حدیث را از آن نقل کرده، برای ما بیان نکرده اند. کتابهای مربوط به غیبت در دسترس ماست اما این روایت را در آن پیدا نکردیم. علاوه بر این نام امامی را که از او نقل می کند، هم بیان نکرده است. تمام اینها مجهول است، مجهول است، مجهول.

شوری و تغییر سنت :

«مناقب العتره ابن فهد حلی «ره» : از حدیفه بن الیمان و جابر بن عبدالله

انصاری روایت کرده که پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمود:

وای، وای بر امت من از شورای بزرگ و شورای کوچک.

از آن حضرت در مورد شورای کوچک و بزرگ پرسیدند؟ فرمود: شورای بزرگ، پس از وفات من برای غصب خلافت برادرم و غصب حق دخترم، در شهرم تشکیل می‌شود. اما شورای کوچک برای تغییر سنت و تبدیل احکام من در شهر زوراء «بغداد» تشکیل می‌گردد.

در دلائل النبوه ابن فهد هم همین خبر با تغییر اندکی در بعضی از عبارات نقل شده است که ما بدین دلیل آن را نمی‌آوریم.^۱

در مورد این حدیث چند نکته را بیان می‌کنیم:

الف - مؤلف کتاب گفته است: منظور از شورا، قانون ثبت احوال است که سالهای اخیر در عراق صادر شده است.

نمی‌دانیم چرا از میان این همه قانون، تنها این قانون ثبت احوال بدان اختصاص داده شده است؟ اگر قانونی مخالف با قوانین اسلامی صادر شده است، باید دانست که از مدت مدیدی پیش در تعدادی از کشورهای اسلامی ظهور کرده است.

ب - وی پس از این حدیث، روایت دیگری می‌آورد که در آن زوراء به ری^۲ که منطقه‌ای است در تهران، تفسیر شده است. گذشته از اینکه راوی این حدیث کعب الاخبار^۳ است لکن وی آن را به معصوم نسبت داده است. با این حال این تفسیر مخالف مشهور است. زیرا معروف است که زوراء، بغداد است.

بنابراین توجیهاات کافی برای متهم کردن این مرد در دست داریم که هدف وی اشاره به مجلس شورای اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی تشکیل شده است و این همان شورای کوچکی است که سنت را تغییر می‌دهد و احکام اسلامی را عوض می‌کند. براساس همین روایت موهوم بعضی به این کلام نادرست زبان

۱ - بیان الاثمه، ج ۱، ص ۲۹۲. ۲ - همان منبع، ص ۲۹۳.

۳ - ر.ک: بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۵؛ غیبت نعمانی، ص ۱۴۷ - ۱۴۶.

گشوده‌اند.

ج - اطلاق شورای بزرگ برای ماجرای سقیفه درست نیست. زیرا آنچه به شورا معروف است، شورایی است که عمر برای تعیین خلیفه پس از خود، تشکیل داد و عثمان را برای خلافت تعیین کرد.

اضافه می‌کنم: ما احدی از مسلمانان را ندیده‌ایم که به این روایت استدلال کرده باشد نه در بطلان سقیفه و نه در بطلان شورای عمر، علی‌رغم اینکه عده زیادی با هر دو مخالف و معترض بودند و روایات متواتری در رد آن دو آمده است. اگر چنین روایتی بود مناسبت‌تر این می‌نماید که لااقل حدیثه یا جابر بدان استدلال می‌کردند.

د - بالاخره به اشتباهی که واضح روایت در مورد نام پدر حدیثه، در آن واقع شده است، اشاره می‌کنیم. زیرا نام پدر حدیثه، یمان بود. وی پنداشته است که یمان نام شخص نیست بلکه نسبت به یمن و لذا او را یمانی نامیده است. همین دلیل خوبی است که این مرد از علم رجال چیزی نمی‌داند.

همسران مردان ماشین سوار:

«رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: در آخر (عمر) امت من مردانی خواهند بود که برای رفتن به مساجد سوار بر میامیر می‌شوند، زنان آنان پوشیده‌های عریان هستند، بر روی سرشان چیزی شبیه کوهان شترگردن دراز است. آنان را لعنت کنید که از لعنت‌شدگان هستند.»^۱

وی در توضیح این روایت گفته است: میامیر جمع میمر است. میمر چیزی است که به سرعت حرکت می‌کند و امروزه بر موتورسیکلت و هواپیما و ماشین تطبیق می‌کند.

- نجد جمع نجود به معنی شتری است گردن بلند. بنابراین معنای روایت این

می شود که زنانی که در آخرالزمان می آیند، موی سرشان همچون کوهان شتری است که سرش پوشیده از پوست است. یعنی موی سرشان را همچون کوهان پراز مو می کنند. بنابراین اگر کسی چنین وضعی داشت، لعنت بر او جایز است. زیرا امر شده که آنان را لعنت کنید.^۱

در این باره چند نکته را بیان می کنیم:

الف - میمردر زبان عربی اصلی ندارد. بنابراین یا ساخته جاعل روایت است یا از زبانهای دیگر اقتباس شده است. قبلاً هم از این نوع کلمات وارداتی داشتیم.

ب - معنایی که برای نجد آورده در کتب لغت هم نیامده است. النَّجْد جمع نجد است و آن عبارت از راه وسیع است.

ج - در مورد کوهان پوشیده از موی شتر بگوییم:

آیا تنها کوهان شتر گردن دراز پوشیده از مو است؟

د - آیا هر کس با ماشین به مسجد بیاید، همسرش همین اوصاف مذکور را دارد؟ یعنی پوشیده عریانی است که سرش چون کوهان شتر است؟ و آیا هر کس به مسجد نمی آید، همسرش با حجاب است و چنین وصفی که برای دیگران آمده، ندارد.

ما مؤمنان فراوانی و دانشمندان دینی بسیاری را در ایران، عراق و تمامی کشورهای جهان می شناسیم که با ماشین و موتورسیکلت های خود به مسجد می روند و زنانشان را با اوصافی که ذکر کرده، نمی یابیم بلکه برعکس زنان متین و با حجابی هستند که حجاب شرعی را کاملاً رعایت می کنند.

گذشته از این، آیا شخص جاعل حدیث، خودش ماشین سوار می شود یا نه؟ و آیا اگر از مسجد جمکران بدور است، ماشین را رها می کند و پیاده به آنجا می رود؟ و اگر برای رفتن به جمکران ماشین سوار می شود، آیا از همسرش نمی ترسد که این صفات بر او منطبق باشد؟!

عبدالله احمر:

«روایت شده که مردی خدمت امام صادق - علیه السلام - رسید و از آن حضرت پرسید: کی حضرت قائم - علیه السلام - قیام می کند؟
حضرت فرمود: آیا از مردم شام هستی؟
عرض کرد: بلی.

فرمود: هرگاه در شام مردی بنام عبدالله احمر حکومت کند، منتظر خروج سفیانی باشید. پس از آن حضرت قائم - علیه السلام - خروج خواهد کرد.»
در این باره دو نکته را بیان می کنیم:

الف - عبدالله احمر مرد معروفی است که هم اکنون در سوریه بسر می برد و از شخصیت‌های معروف این کشور و از دست اندرکاران حکومت آنجاست، اما آنطور که راوی می خواهد بگوید، لا اقل وی حاکم فعلی نیست.

ب - ای کاش وی منبع این روایت را ذکر می کرد و می گفت که از کدام کتاب خطی آن را گرفته است. ای کاش سند آن را هم آورده بود تا در آن تأمل و اندیشه می کردیم و راویان این حدیث شگفت‌انگیز را می شناختیم. این تنها شاهکار این مرد نیست.

روایت دیگری از این قبیل روایات که در کتاب بیان الائمه آمده است، را در پایان این فصل می آوریم:

«نورالانوار با حذف سند، از سدید صیرفی می گوید: در خدمت حضرت صادق - علیه السلام - بودم. گروهی از مردم کوفه نیز در خدمت حضرت حضور داشتند. حضرت روبه آنان کرد و فرمود: حج بگذارید پیش از آنکه نتوانید حج بگذارید، پیش از آنکه یک طرف آن را نیک منع کند و پیش از آنکه غربی‌ها مانع برگزاری حج شوند.»

ما از نقد و بررسی این سخنان باطل چشم پوشیدیم. توجه خواننده گرامی را به چند مطلب جلب می‌کنیم:

الف - مصدر و منبع موهوم!!

ب - سندی که حذف شده!!

ج - بخش پایانی روایت و علی‌الخصوص لفظ غربی‌ها.

در پایان متذکر می‌شویم که: واضع و جاعل این روایات و روایاتی از این دست که کتاب بیان الاثمه از آن پر است، آنقدر هوش و ذکاوت نداشته است که بتواند تمامی احتمالات را سد کند و مانع از کشف حق شود. از مثالهایی که در این فصل آوردیم روشن شد که: واضع این اباطیل و ترهات، از چیزی که پوشیده و ناپیدا باشد یا مشکل و دشوار، سخن نگفته است، بلکه مسائلی از قبیل رادیو، تلویزیون، تلفن، ماشین، هواپیما، برق و... را دیده و با افراد و اشخاص و حوادث و وقایعی بوده است که وی را به شگفتی واداشته و در دلش جا باز کرده است. بنابراین برای آن احادیثی وضع و به معصومین - علیهم‌السلام - نسبت داده است.

علی‌رغم اینکه در کتاب این روایت باروایتی که در منابع دیگر آمده، مخلوط شده و به رغم تلاش فراوانی که در جهت مشتبه ساختن امر بر مردم و جعل آن از سوی واضع با نوعی ابهام و ابهام، صورت پذیرفته است و آنها را به کتابهای موهومی نسبت داده است.

و علی‌رغم تلاش فراوان واضع و جاعل برای اقناع خواننده در مورد ثقه بودن اشخاص مجهولی که از آنان نقل کرده است، نتوانسته موفقیت مطلوب را بدست آورد و به آنچه می‌خواهد برسد. و با اندک تأمل و تلاش می‌توان دریافت که تا چه اندازه روایات باطل، گزاف و یاوه است. خداوند چنین افرادی را برای اشاعه باطل و نابودی نشانه‌های حق و حقیقت موفق نمی‌کند.

ما به همین اندازه در نقد کتاب بیان الاثمه و مطالبی که در آن آمده بسنده کردیم. زیرا از ابتدای امر هدف ما تتبع تمام کتاب و شمارش تمامی اباطیل و اظهار جمیع ترهات آن نبود، بلکه تنها بر آن بودیم که نمونه‌های کوچکی به خواننده گرامی

نشان دهیم تا از آن بر حذر باشد و در چاهی که برایش کنده‌اند قرار نگیرد و اسیر اوهام و اباطیل نشود.

باز هم تأکید می‌کنیم: بایستی منابع مورد اعتماد ما که علماء و دانشمندان پرهیزکار و آزاده ما نوشته‌اند، مرجع و مأخذ باشد تا به مرحله بحث و بررسی، و تحقیق و پژوهش علمی برای تمییز صحیح از معیوب، و حق از باطل، و سالم از تحریف شده برسد.

این است تنها راه و روشی که دانشمندان ما پیموده‌اند و متون دینی و شرعی بر آن تأکید کرده است.

فصل دوم:

ارزیابی متن اول

خطبة البيان

خطبة البیان در ترازوی سنجش

آنچه گذشت اشاره‌ای بود به اندکی از احادیث و روایات بی اعتبار و غیرمستند فراوانی که سراسر کتاب بیان الاثمه را فرا گرفته است، احادیث و روایاتی که نه تنها اعتماد را نشاید بلکه نشانه‌های وضع و ساختگی بودن آنها تقریباً بر منتقد بینا و بصیر و پژوهشگر آگاه و خبیر پوشیده نیست.

مثال دیگری است که میل داریم تا حدودی که شرایط به ما اجازه می دهد بصورت خلاصه و کوتاه بدان پردازیم، منظور خطبة البیان است که در میان افرادی که همواره در صدد پی جویی اینگونه مسائل هستند، شهرت گسترده‌ای پیدا کرده است. در نگاهی گذرا به این خطبه دریافتیم که تتبع تمامی موارد مشکوک به تألیف جداگانه و وقت کافی نیاز دارد.

از اینرو ترجیح دادیم که نمونه‌هایی را گزینش کرده بلکه بتوانیم نوع و طبیعت/ اشکالات موجود در آن را بیابیم.

نگاهی کلی به سند خطبة البیان:

برای خطبة البیان سه متن روایت کرده‌اند که با هم اختلاف کلی دارد و هیچکدام سندی که بتوان بدان اعتماد کرد، ندارد. سند متن اول این است:

محمد بن احمد انباری از محمد بن احمد جرجانی، قاضی ری، از طوق بن مالک از پدرش از جدش از عبدالله بن مسعود مرفوعاً از علی...»^۱
 برای متن دوّم، اصلاً سندی آورده نشده است.^۲
 اما در مورد سند متن سوّم: در اوّل این متن آمده است:
 «نزد علمای طریقت و مشایخ حقیقت با نقل صحیح و کشف صریح ثابت شده است که امیرالمؤمنین - علیه السلام -...»^۳
 در اینجا به نظر سید مصطفی آل حیدر کاظمی بسنده می‌کنیم که گفته است به مستندی برای این خطبه دست نیافته است.^۴
 وی همچنین گفته است: «ما به مستند صحیحی در مورد خطبه موسوم به خطبة البیان دست نیافتیم و احدی از محدثان مثل شیخ طوسی و کلینی و دیگران، آن را در کتب خویش نیاورده‌اند. همین که علامه مجلسی آن را نیاورده است، بهترین دلیل بر نادرستی آن است. چه علامه به تمامی اخبار احاطه کامل داشته است و بعید است که از این خطبه اطلاعی نداشته است. گذشته از اینکه خطبه‌ای است بدور از بلاغت، دارای مطالب تکراری فراوان و الفاظ نامأنوس زیاد.»^۵
 در مباحث آتی به نکاتی در مورد سند خطبة البیان اشاره خواهیم کرد.

نگاهی کلی به متن خطبة البیان:

در مورد متن خطبه باید دانست که بیش از آن اشکال دارد و سطری نیست که یک یا چند اشکال نداشته باشد، اشکالات متفاوت و متنوعی که با اندک مراجعه‌ای معلوم می‌شود. خطبه‌ای است که ترکیبهای آن زشت، ضعف آن آشکار و بیشتر مطالب آن تکراری و حتی بعضی از بخشهای آن عیناً تکرار شده است، از سوی دیگر

۲ - ر.ک: الزام الناصب، ص ۲۰۳.

۴ - بشارة الاسلام، ص ۲۱۴.

۱ - الزام الناصب، ص ۱۹۳.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۹.

۵ - همان منبع، ص ۷۵.

از نظر قواعد زبان عربی اشکالات عمده‌ای از قبیل اشکالات اعرابی، صرفی، ترکیبی و اسنادی دارد و موارد زیادی که از اشکالات اساسی دیگری برخوردار است و ما در مباحث بعدی شواهد و نمونه‌هایی را خواهیم آورد. اما پیش از ورود به این بحث دو نکته را متذکر می‌شویم:

- ۱ - شواهد و نمونه‌هایی که خواهیم آورد چیزی جز ذره‌ای از فراوان و قطره‌ای از دریای بیکران اشکالات نخواهد بود چه بررسی کامل و شامل آن بدون شک وقت بیشتر و تألیف جداگانه‌ای می‌طلبد که چه بسا ممکن است بیش از یک جلد شود. ما به همین مقدار اندک بسنده کردیم زیرا هدف ما از اول کار این بود که تذکر و اشاره‌ای داشته باشیم به این مطلب و نه بررسی کامل و شامل آن. چون دیدیم این خطبه مشهور و معروف شده و مقام شامخی را در اذهان بسیاری از کسانی اشغال کرده که هم دیگری جز پیگیری اینگونه امور ندارند و مسئولیت دینی و انسانی خود را در زمینه اقدام و تحرک و موضع‌گیری فعال احساس نمی‌کنند، بر آن شدیم تا همگان را بدان توجه دهیم و میزان صحت و سقم آن را در حد مقدور متذکر شویم.
  - ۲ - ما در بیشتر شواهد و نمونه‌هایی که آورده‌ایم از کتاب الزام الناصب استفاده کردیم که هر سه متن خطبة البيان را آورده است، هرچند در بسیاری از موارد به منابع دیگر هم مثل ینابیع الموده اشاره کرده‌ایم.
- طبیعی است که به پیروی از متون سه‌گانه خطبة البيان ما هم از هر متن قسمتهایی را که مورد نظر بوده، انتخاب و به نقد و بررسی آن پردازیم و در سه قسمت جداگانه بیاوریم.

شخصیتهایی که در قید حیات نبودند:

اولین موردی که میل داریم در متن اول خطبة البيان به ایراد آن پردازیم، شخصیتهایی است که در لابلای این روایت از خطبه نامشان آمده است در حالی که در زمان ایراد خطبه یا زنده نبودند و از دنیا رفته بودند یا هنوز بدنیا نیامده بودند و در اصل وجود بعضی هم شک و تردید داریم:

۱ - عبدالله بن مسعود :

متن می گوید : «عن عبدالله بن مسعود، رفعه الى علي بن ابي طالب - عليه السلام - لما تولى الخلافة بعد الثلاثة أتى إلى البصرة فرقى جامعها وخطب الناس خطبة تذهل منها العقول...».

از عبدالله بن مسعود مرفوعاً از علی بن ابی طالب - علیه السلام - که چون پس از خلفای سه گانه به خلافت رسید، به بصره آمد. بالای منبر رفته، برای مردم خطبه ای ایراد فرمود که عقلها را پریشان کرد.

قال ابن مسعود : «وكان قد أوصى لعلي امير المؤمنين - عليه السلام - أن يخطب الناس خطبة البيان فيها علم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. قال فاقام امير المؤمنين - عليه السلام - بعد موت النبي - صلى الله عليه وآله - صابراً على ظلم الامة الى أن قرب اجله وحن وصاية النبي - صلى الله عليه وآله - بالخطبة التي تسمى : «خطبة البيان»، فقام امير المؤمنين - عليه السلام - بالبصرة ورقى المنبر وهي آخر خطبة خطبها...»^۱.

«به علی - علیه السلام - سفارش کرده بود که خطبه البيان را که در آن علم آنچه بوده و آنچه تا قیامت خواهد بود، در آن است، برای مردم ایراد کند. گوید: امیرالمؤمنین - علیه السلام - آنقدر بر ستسی که امت بر او کردند، صبر نمود تا اینکه وقت مرگش نزدیک شد و هنگام اجرای سفارش پیامبر - صلی الله علیه و آله - برای ایراد خطبه موسوم به خطبه البيان فرارسید. امیرالمؤمنین - علیه السلام - در بصره بپا خاست و از منبر بالا رفت و خطبه ای خواند که آخرین خطبه او بود...»

در اینجا چند نکته را بیان می کنیم :

۱ - ابن مسعود در سال ۳۲ یا ۳۳ هـ ق در زمان عثمان از دنیا رفت و تا زمان خلافت امیرالمؤمنین - علیه السلام - زندگی نکرد تا چه رسد به اینکه تا نزدیکی مرگ حضرت - علیه السلام - در پایان خلافتش و ایراد خطبه البيان زنده باشد. چه حضرت - علیه السلام - در سال چهارم هجری به شهادت رسید.

۲ - امیرالمؤمنین - علیه السلام - در سال ۳۵ هجری برای جنگ با عایشه و طلحه و زبیر به بصره رفت و سپس به کوفه بازگشت و آنجا را مرکز خلافت خود قرار داد. بعداً برای جنگ با معاویه به صفین و سپس برای جنگ با خوارج به نهروان رفت. و آنگاه که مرگش نزدیک شد و به هنگام ایراد آخرین خطبه اش در بصره نبود و هیچگونه دلیلی در دست نداریم که بتوان بوسیله آن حضور حضرت - علیه السلام - را در بصره ثابت کرد.

بلکه برعکس پس از بازگشت از نهروان در کوفه بود و مردم را برای جنگ با معاویه آماده می کرد، برایشان خطبه می خواند و آنان را برای جنگ با او تشویق می کرد، تا اینکه ابن ملجم آمد و در مسجد کوفه با شمشیرش ضربتی بر حضرت - علیه السلام - وارد کرد و حضرت - علیه السلام - بر اثر آن به شهادت رسید.

۳ - علی رغم تصریح این متن به حضور حضرت - علیه السلام - در بصره، می بینیم که متن سوّم تصریح دارد که حضرت - علیه السلام - این خطبه را در کوفه ایراد کرده است نه در بصره.^۱

بلکه همین نص که مورد بحث ماست، می گوید که حضرت - علیه السلام - این خطبه را در شهر کوفه ایراد فرمود. بنگرید:

«قال: فقامت اليه سادات اهل الكوفة واكابر العرب وقالوا...»^۲

«راوی گوید: بزرگان مردم کوفه و بزرگان عرب برخاستند و عرضه داشتند...»

در جای دیگر از همین خطبه نیز نزدیک به همین معنی آمده است.^۳

در متن دیگری می گوید:

«... ونظر الى بطون العرب وساداتهم ووجوه اهل الكوفة وكبار القبائل»^۴

اگر حضرت - علیه السلام - در آن موقع در بصره بود، مناسب تر این بود که بزرگان

۱ - بشارة الاسلام، ص ۷۱ - ۷۷؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۴؛ الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۲ - بشارة الاسلام، ص ۷۵؛ الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۳ - الزام الناصب، ص ۲۱۲.

۴ - بشارة الاسلام، ص ۷۸ - ۷۷؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۴؛ الزام الناصب، ص ۲۰۹.

آنجا بپاخیزند و سخنانش را حضرت - علیه السلام - متوجه مردم آنجا کند و لا اقل آنان هم با دیگران بپاخیزند و از حضرت - علیه السلام - چیزی بخواهند و آن حضرت - علیه السلام - نیز به آنان توجه کند و آنان را در آن شرکت دهد.

اگر گفته شود که حضرت علی - علیه السلام - این خطبه را در مقابل سپاهیان در جنگ جمل ایراد کرده، مردم بصره در آن سپاه حضور نداشتند تا در چیزی مشارکت کنند و از حضرت - علیه السلام - چیزی بپرسند یا آن حضرت آنان را متوجه خود سازد، باید دانست که این سخن را نمی توان قبول کرد. زیرا جنگ جمل در اوایل خلافت حضرت علی - علیه السلام - بوده است، در حالی که روایت خطبة البیان تصریح دارد که حضرت آن را موقعی ایراد فرمود که مرگش نزدیک شده بود و این آخرین خطبه‌ای است که ایراد فرموده است.

۴ - ما این عشق و علاقه را از ابن مسعود نسبت به علی - علیه السلام - و اهل البیت - علیهم السلام - سراغ نداریم. در مورد ابن مسعود از فضل بن شاذان پرسیدند. گفت: «ابن مسعود اشتباه کرد، ولایت آنان را پذیرفت، به آنان متمایل شد و آنان را تأیید کرد.»^۱

همچنین گفته‌اند: صحیفه‌ای از مکه یا از یمن برایش آوردند که در آن احادیثی در مدح اهل بیت - علیهم السلام - بود، طشت آبی خواست. گفتند: ای عبدالله، در آن دقت کن، در آن احادیث خوبی است. در حالی که آن را در آب می‌سایید، گفت: «نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن». دل‌های مردمان همچون ظرف است، پس آن را با قرآن پر کنید نه با چیزهای دیگر.^۲

۲ - مالك اشتر:

این متن می‌گوید: «فقام اليه مالك الاشتر فقال: متى هذا القائم من ولدك».

۱ - اختيار معرفة الرجال «رجال كشي» ص ۳۸؛ قاموس الرجال، ج ۶، ص ۱۳۶؛ به نقل از آن.

۲ - تقييد العلم، ص ۵۴؛ السنة قبل التدوين، ص ۳۱۲، به نقل از آن.

راوی در جای دیگر مالک اشتر را با پسرش ابراهیم و صعصعه و میثم و عمر بن صالح نام می برد.^۱

اگر آنگونه که گذشت، امام - علیه السلام - این خطبه را هنگامی ایراد فرموده است که اجلس نزدیک شده بود یعنی حوالی سال چهارم هجری که امام علی - علیه السلام - در آن سال به شهادت رسید و این آخرین خطبه‌ای است که آن حضرت ایراد فرموده است، باید دانست که: مالک اشتر دو سال پیش از آن یعنی در سال ۳۸ هـ ق در سر راه مصر توسط مزدوران معاویه مسموم و شهید شد.

۳- عمر بن صالح:

در مورد عمر بن صالح به کتابهای تراجم و رجال مراجعه کردیم. کتابهای رجالی چندین نفر را با نام «عمر بن صالح» یاد کرده‌اند اما هیچکدام معاصر امیرالمؤمنین - علیه السلام - نبوده است.^۲

۴- ابن یقطين:

در این متن از خطبة البيان آمده است:

«فقام اليه ابن يقطين وجماعة من وجوه اصحابه وقالوا...»^۳

اصولاً ابن یقطين در زمان امیرالمؤمنین هنوز متولد نشده بود، بلکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی می زیست و وزیر او بود. از سوی دیگر به کسی که همنام وی باشد اما در زمان امام علی - علیه السلام - زندگی کرده باشد، نیز دست نیافتیم.

۵- أشعب طماع:

روایت گوید: «أطمع من الأشعب»^۴

اشاره به اشعب طماع است. او هم در زمان علی - علیه السلام - نبود. زیرا در سال

۱- الزام الناصب، ص ۱۹۴؛ بشارة الاسلام، ص ۷۱.

۲- ر.ک: لسان المیزان، ج ۴، ص ۳۱۴-۳۱۲.

۳- الزام الناصب، ص ۱۹۸.

۴- بشارة الاسلام، ص ۷۲؛ الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۱۵۴ هـ ق از دنیا رفت، در حالی که امیرالمؤمنین - علیه السلام - در سال چهارم یعنی ۱۱۴ سال پیش از آن به شهادت رسیده بود. مگر اینکه گفته شود: حضرت علی - علیه السلام - از وجود اشعب خبر داده است اما از آن اینگونه تعبیر کرده است.

۶- قعقاع:

می گوید:

«فقام الیه رجل اسمه القعقاع» شاید صحیح آن: قعقاع باشد. «وجماعة من سادات العرب و قالوا...»^۱

باید این مرد از موقعیت مهمی برخوردار باشد که راوی او را نام برده و دیگر بزرگان عرب را که با او پیا خاسته و از حضرت چیزی خواستند، اسم نبرده است. اما چون به کتب رجال و تراجم مراجعه می کنیم، در هیچکدام از آنها نام قعقاع را نمی یابیم. علامه عسکری، قعقاع بن عمرو را از شخصیت‌های افسانه‌ای دانسته که سیف بن عمر ساخته است.^۲

اما دیگرانی که نام آنان قعقاع است، نمی توانند این مرد باشند، زیرا در دوره‌های پس از امام علی - علیه السلام - زندگی کرده‌اند.

۷- سوید بن نوفل:

می گوید:

«فقال سوید بن نوفل - وهو کالمستهزیء - وهو من سادات الخوارج».

همچنین او را هلالی نیز نامیده‌اند.^۳

لکن ما از این مرد که از بزرگان خوارج است نه در کتب رجال ذکری یافتیم و نه در کتب تراجم و نه در کتب تاریخ، در صورتی که اگر وی از بزرگان خوارج بوده باید به وی اهتمام خاصی می دادند.

۱- الزام الناصب، ص ۱۹۷.

۲- ر.ک: خمسون و مائة صحابی مختلف، ص ۱۲۸ - ۶۷.

۳- الزام الناصب، ص ۲۱۰ - ۱۹۴، در ص ۲۰۵ هلالی نامیده شده است.

صخره بیت المقدس، قبله یهود:

پس از بیان جرایم سفیانی و اجازه ظهور قائم - علیه السلام - از سوی خدا در این خطبه آمده است:

«ثم یشیع خبره فی کل مکان، فینزل جبرائیل علی صخرة بیت المقدس فیصیح فی اهل الدنيا: قد جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقاً»^۱.

سپس خبرش در هر جا پراکنده می شود. جبرئیل بر صخره بیت المقدس فرود می آید و در میان مردم دنیا فریاد می کشد که: حق آمد و باطل رفت. همانا باطل رفتنی است.

ما نمی دانیم چرا بر صخره بیت المقدس فرود می آید که قبله یهود است و نه بر کعبه که مقدس ترین مکان بر روی کره زمین است.

جای تعجب نیست که می بینیم مسلمانان اهل کتاب و در رأس آن کعب الاحبار تلاش فراوانی دارند که تقدس و اهمیت صخره بیت المقدس را بیان کنند و درباره فضیلت آن روایاتی از زبان رسول خدا - صلی الله علیه و آله - وضع نمایند.

سیاست اموی هم آنان را در این باره یاری کرد، تلاش نمود که مردم را از طرف کعبه بگرداند و آنان را متوجه بیت المقدس نماید. بر بالای آن قبه ای ساختند و مردم برای ادای فریضه حج به بیت المقدس می رفتند و پیرامون صخره طواف می کردند و سایر مناسک حج را انجام می دادند، در نهایت قبله را از طرف کعبه به سوی آن تغییر دادند. ما در مقدمه کتاب «الصحيح من سيرة النبي الاعظم - صلی الله علیه و آله - ج ۱» بدان پرداخته ایم.

عیسی و دجال:

این متن از خطبة البيان پس از بیان نمازگزاردن عیسی به امامت امام

۱ - الزام الناصب، ص ۱۹۹؛ بشارة الاسلام، ص ۲۱۰.

مهدی - علیه السلام - می گوید: امام - علیه السلام - او را برای کشتن دجال بجای خویش می گمارد. سپس چنین ادامه می دهد:

«ثم يتوجه الى ارض الحجاز فيلحقه عيسى على عقبه قرشا فيزعق عليه عيسى زعقة ويتبعها بضربة فيذوب كما يذوب الرصاص والنحاس في النار.»^۱

سپس متوجه سرزمین حجاز می شود. عیسی در عقبه قرشا به او می رسد. فریادی بر سرش می کشد و بدنبال آن ضربتی بر او وارد می کند که دجال چنان آب می شود که قلع و مس در آتش.

این برخلاف اعتقاد شیعه است. زیرا شیعه معتقد است که امام مهدی - علیه السلام - است که دجال را می کشد. اما دیگران در این عقیده با شیعه مخالف هستند و گمان می کنند: مسیح است که دجال را می کشد.^۲

بدین ترتیب معلوم می شود که این عقیده از طرف اهل کتاب و خصوصاً از مسیحیان به آنان رسیده است. انجیل تحریف شده این عقیده را در چندین مورد بیان کرده است.^۳

میراث یهود:

این خطبه می گوید:

«ثم ان المهدي سار الى بيت المقدس واستخرج تابوت السكينة وخاتم

۱ - همان منبع، ص ۲۰۲.

۲ - ر.ک: اضواء على السنة المحمدية، ص ۱۹۲ - ۱۹۱؛ البداية والنهاية، ج ۹، ص ۱۵۶ - ۱۵۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص ۳۱۱؛ يوم الخلاص، ص ۶۱۹ - ۶۱۷؛ به نقل از کشف الغم، ج ۳، ص ۲۷۴ - ۲۷۳؛ بشارة الاسلام، ص ۱۹۲ / ۲۷۵ - ۲۷۴؛ الزام الناصب، ص ۲۲۸ - ۲۲۹؛ صحيح مسلم، ج ۸، ص ۱۹۸ - ۱۹۷ و ۲۶۰؛ تهذيب تاريخ ابن عساکر، ج ۱، ص ۵۰؛ الملاحم والفتن ابن حماد، ص ۱۶۷ - ۱۵۸؛ معجم احاديث الامام المهدي، ج ۱، ص ۵۵۹ - ۵۵۳؛ ينابيع المودة، ج ۳، ص ۱۳۶ و ۶۶ به نقل از اسعاف الراغبين، ص ۹۲.

۳ - ر.ک: اصحاح دوم از نامه دوم پولس و اصحاح نوزده و بیست از یوحنا.

سليمان بن داود و الالواح التي نزلت على موسى...»^۱

مهدی به بیت المقدس می رود، تابوت سکینه، انگشتر سلیمان بن داود و الواحی را که بر موسی نازل شد، از زیر خاک درمی آورد...

ما نمی دانیم چرا این همه تأکید بر مسائلی که به نحوی از میراث بنی اسرائیل است، حتی اشاره به بیرون آوردن انجیل هم نمی کنند. گویا انجیل از کتابهای آسمانی رسمی نیست و یا به صحف ابراهیم و یا چیز دیگری که در آن اشاره ای به مقدسات، میراث و تاریخ یهود نباشد، نمی پردازند.

هرکس این خطبه را با دقت مطالعه کند، خواهد دید که در هر سه متن آن تأکید خاصی بر بیت المقدس و صخره آن و دیگر چیزهایی که به بنی اسرائیل منسوب است، وجود دارد.

این تأکید در روایات فراوانی که از غیر شیعه نقل شده، آمده است و اشاره هایی در آن هست که می رساند مسلمانان اهل کتاب از قبیل کعب الاحبار و وهب بن منبه در این امر دست داشته اند.

در مقابل، روایاتی است که تأکید می کند امام مهدی - علیه السلام - کوفه را مرکز حکومت خویش قرار می دهد:^۲

«دار ملکه الكوفة و مجلس حکمه جامعها و بیت ماله و مقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة و موضع خلواته الذکوات البیض من الغرین، قال المفضل: یا مولای! کل المؤمنین یكونون بالكوفة؟ قال: ای واللّه...»^۳

مرکز حکومتش کوفه است و محکمه اش مسجد جامع آن و بیت المال او و جایی که در آن غنائم مسلمین را تقسیم می کند، مسجد سهله.

مفضل عرض کرد: ای سرور من، تمامی مؤمنان در کوفه هستند؟ فرمود: آری

۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۲.

۲ - ر.ک: بشارة الاسلام، ص ۲۴۶ - ۲۴۴؛ غیبت طوسی، ص ۲۸۴؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۸.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۱ و بشارة الاسلام، ص ۲۵۸.

به خدا سوگند...

مدینه و بیت المقدس :

از سویی دیگر، در این متن از خطبة البیان آمده است :

«أما بیت المقدس فانه محفوظ الی یأجوج ومأجوج لأن بیت المقدس فیه

آثار الانبیاء وتخریب مدینه رسول الله من کثرة الحرب»^۱.

بیت المقدس برای یأجوج و مأجوج محفوظ می ماند. زیرا آثار پیامبران در آن

است. مدینه که شهر رسول خدا است، از کثرت جنگ ویران می شود.

این مسئله شگفت انگیزی است، زیرا :

۱- اگر سبب اصلی حفظ بیت المقدس وجود آثار انبیاء در آن است، چرا فقط

تا زمان یأجوج و مأجوج حفظ می شود و پس از آن دست از حفظ آن برمی دارد؟

۲- اگر در بیت المقدس آثار پیامبران است، در مدینه، آثار خاتم پیامبران و

سید و افضل و رئیس و سرور آنان یعنی رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - است.

۳- در اخبار و احادیث، روایاتی آمده که می گوید: مکه و مدینه در آخر الزمان

حفظ می شود. در بعضی هم ایلیا و نجران به آن دو اضافه شده است.^۲

عیسی و دفن امام مهدی - علیه السلام - :

این متن می گوید :

«پس از آن مهدی می میرد و عیسی بن مریم او را در مدینه در نزدیکی جدش

دفن می کند»^۳.

می گوئیم :

۱- الزام الناصب، ص .

۲- الملاحم والفتن ابن حماد، ص ۱۵۹ - ۱۵۸؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۳۱۹ و رک: ص

۲۲۴ - ۲۰۰، الزام الناصب، ص ۱۸۱. ۳- الزام الناصب، ص ۲۰۲.

آنچه که در روایات ما آمده است می‌رساند که امام حسین - علیه‌السلام - ، مهدی - علیه‌السلام - را دفن می‌کند. مرحوم حر عاملی می‌گوید:

«پیش از این روایات زیادی گذشت که امام حسین - علیه‌السلام - رجعت می‌کند تا مهدی را غسل دهد.»^۱

روایات تصریح می‌کند که امام حسین - علیه‌السلام - مهدی را غسل می‌دهد، حنوط می‌کند، کفن می‌نماید و به محل قبرش می‌برد و در لحد می‌گذارد.^۲

این روایات مطالب مربوط به غسل و دفن امام مهدی - علیه‌السلام - توسط عیسی بن مریم را تکذیب می‌کند.

منم مصحف انجیل :

در خطبة البيان، این بخش هم آمده است که: «منم مصحف انجیل».^۳

ما نتوانستیم بصورت قانع کننده و درستی مفهوم این عبارت را بدست آوریم. آیا منظور از تصحیف، همان معنایی است که به سبب اختلاف نقطه‌ها به تحریف الفاظ منتهی می‌شود؟

آیا منظور از تصحیف همان صحافی رایج در تولید کتاب است، که در این صورت چه فضیلت بزرگی برایش مطرح است که بدان افتخار می‌کند و مگر پیش از آن، انجیل بصورت کتاب درنیامده بود؟

آیا منظور این است که وی انجیل را نازل و انشاء نموده تا به صورت کتابی درآمده باشد که دیگران آن را بخوانند و تلاوت کنند؟ که در این صورت مسئله مشکل تر می‌شود.

یا اینکه منظورش این است که او قرآن انجیل و مصحف آن است؟

۱ - الايقاظ من النهج، ص ۴۰۴؛ و.ر.ک: ص ۳۰۶.

۲ - ر.ک: همان منبع، ص ۳۱۰ و ۳۶۸؛ تفسیر البرهان، ج ۲، ص ۴۰۶.

۳ - الزام الناصب، ص ۱۹۳.

بنابراین برای فهم چیزی که وی بدان افتخار می‌کند و آن را کرامتی برای خویش می‌داند، باید اجتهاد کرد.

منم موی زبرقان :

همچنین در این خطبه آمده است : «منم موی زبرقان».^{۱۱}
 ما اهمیت موی زبرقان را نفهمیدیم تا ببینیم که چرا حضرت - علیه‌السلام - بدان افتخار می‌کند و خود را بدان منسوب می‌نماید. از این قبیل جمله‌ها و عبارتها در این خطبه موهوم فراوان است که ما از میان آنها همین مورد را انتخاب کردیم.

انتقال نور :

ما معنی این سخن ابن مسعود را در اوّل خطبه نفهمیدیم که گفت:
 «وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد أسرّ إليه «أى الى على - عليه‌السلام -» السرّ الخفى الذى بينه وبين الله عزّوجلّ فلأجل ذلك انتقل النور الذى كان فى وجه رسول الله - صلى الله عليه وآله - الى وجه على بن ابي طالب - عليه‌السلام -».^{۱۲}
 رسول خدا - صلى الله عليه وآله - راز پنهانی را که بین او و خدا بود به على - عليه‌السلام - گفت «سپرد». و به سبب آن نوری که در صورت رسول خدا - صلى الله عليه وآله - بود به صورت على ابن ابی طالب - عليه‌السلام - منتقل شد.
 آیا این نوری که منتقل شد نور امامت و ولایت بود یا نور نبوت و رسالت؟ و اگر نور رسالت و نبوت بود، آیا على - عليه‌السلام - هم پیامبر شد - پناه بر خدا - یا تنها به علم نبوت دست یافت ولی به خود نبوت نرسید؟

و اگر نور نبوت و رسالت بود آیا این کیفر افشای سرّ بود؟! یا اینکه این افشای سرّ موجب فراغ ذات نبوت است؟ و این در اثر جهلی است که به او می‌رسد؟ و در

۱ - الزام الناصب، ص ۱۹۳ و ص ۲۰۴.

۲ - همان منبع، ص ۱۹۳.

نتیجه، انتقال نور از جاهل به سرّ به عالم به سرّ امر عادی و طبیعی می شود؟ چگونه این جهل قابل تصور است؟ آیا بخاطر نسیان سرّ است یا اینکه خدا آن را از یادش برده است؟

و بنابر هر تقدیر: آیا در این صورت باز هم نوری برای رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - مانده است یا اینکه بکلی از آن خالی شده است؟

و آیا مجرد افشای سرّ موجب انتقال نور از شخصی به شخص دیگر است؟! و آیا این افشای سرّ به اذن پروردگار بود یا بدون اذن خدا؟

و آیا صورت علی - علیه السلام - پیش از اینکه از آن سرّ آگاه شود، از نور خالی بود؟ و آیا می توان اشاره ای مختصر به عقیده حلول که برخی از باطنیان بدان معتقدند، از این جریان استفاده کرد؟ آیا تأکید این اشاره با موارد فراوان و زیادی که در بخشهای مختلف این خطبه به عقیده حلول تصریح دارد، امکان دارد یا نه؟

ای کاش کسی می توانست ما را با اندکی از حقیقت رازی که افشا شد و موجب انتقال نور از صورت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به صورت علی - علیه السلام - گردید، آشنا کند.

غلو و ارتفاع:

عباراتی که از آن بوی غلو و ارتفاع می آید و در این خطبه آمده، فراوان است. در اینجا به بیان چند مورد می پردازیم:

«نحن الكرسي واصل العلم والعمل».^۱

ظاهراً اشاره به آیه مبارکه است که: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ».^۲

«أنا علانية المعبود».^۳

«أنا آلاء الرحمن».^۴

۱ - الزام الناصب، ص ۱۹۹.

۲ - سوره بقره، آیه ۲۵۵.

۳ - الزام الناصب، ص ۱۹۳.

۴ - همان منبع، ص ۱۹۴.

ظاهراً اشاره به آیه مبارکه است که: «فبأی آلاء ربکما تکذبان»^۱
 «أنا صاحب الطور»^۲.

ظاهراً اشاره به آیه مبارکه است که: «ونادیناه من جانب الطور الأيمن»^۳
 «أنا الظاهر مع الأنبياء»
 «أنا صاحب الادیان»
 «أنا آیه بنی اسرائیل»^۴
 «أنا مفیض الفرات»^۵.

از این قبیل تعبیرات که بیانگر عقیده حلول یا دیگر اعتقادات نادرست است، در این خطبه فراوان است. ما قسمتهایی از آن را در نقد دو متن دیگر خطبه خواهیم آورد.

کلمات بی معنا:

در این خطبه کلماتی آمده است که ما در کتب لغت موجود معنایی برای آن بدست نیاوردیم. کلماتی هم آمده که در غیر معنای خود بکار رفته است.

در اینجا چند نمونه را بیان می‌کنیم:

- «لمض اللامض»^۶
- «ساهم المستحیح»^۷
- «عمت الغنوات»^۸
- «عوصرت السماوات»^۹
- «ندند الدیجور»^{۱۰}

۲ - الزام الناصب، ص ۱۹۴.
 ۴ - الزام الناصب، ص ۱۹۴.
 ۶ - الزام الناصب، ص ۱۹۴.
 ۸ - همان منبع.
 ۱۰ - همان منبع.

۱ - سوره الرحمن.
 ۳ - سوره مریم، آیه ۵۲.
 ۵ - همان منبع، ص ۱۹۳.
 ۷ - همان منبع.
 ۹ - همان منبع.

«مدلول الشوارب».^۱

«ومؤيد الجبال وساغرها».^۲

ما کلمات: لمض، المستحیح، الغنوات، عوصرت، نذند، مدلول و ساغرا در کتب لغت پیدا نکردیم.

از این قبیل کلمات بی معنا در این خطبه فراوان است. موارد دیگری را در مباحث بعدی خواهید دید.

اغلاط دستوری:

عبارات و ترکیبهایی در این خطبه آمده است که بدون تردید از نظر دستوری غلط است. از قبیل:

۱ - «الغنى عندهم دولة والأمانة عندهم معتمداً والزكاة عندهم مغرمأ».^۳

صحیح آن: معتمد و مغرم است.

۲ - «فمحبیناهم الاخبار».^۴

صحیح آن: محبوبنا، است.

۳ - «حتى لونكحت طولاً و عرضاً لم ينهها».^۵

صحیح آن: لم ينهها، است.

۴ - «فلا أرانا فيك مكروه يا امير المؤمنين».^۶

صحیح آن: مکروها، است.

۵ - «ومن أساءهم يعظموه».^۷

صحیح آن: يعظموه است. سجع عبارات درست نمی شود مگر اینکه این /

۱ - الزام الناصب، ص ۱۹۵. ۲ - همان منبع، ص ۱۹۳.

۳ - بشارة الاسلام، ص ۷۳، و ر.ک: الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۴ - الزام الناصب، ص ۱۹۹؛ بشارة الاسلام، ص ۲۱۱.

۵ - بشارة الاسلام، ص ۷۳. ۶ - همان منبع، ص ۷۵.

۷ - الزام الناصب، ص ۱۹۵.

غلط آشکار را بیاوریم. شاید تصور کرده که کلمه «من» شرطی است.

۶- «ألا وانه لا يلحقنا سباً ولا شتماً ولا لعناً.»^۱

صحیح این است : لا يلحقنا سبٌ ولا شتمٌ ولا لعنٌ.

۷- «ثم انه يدخل الاصفر الجزيرة ويطلب الشام فيواقعه وقعة عظيمة خمسة

وعشرون يوماً.»^۲

صحیح این است : خمسة وعشرين.

۸- «فيقولون : اطلبوا ولد الملك فيطلبوه ثم يواقفوه بغوطة دمشق.»^۳

صحیح این است : فيطلبونه ثم يواقفونه.

۹- «قد تظهر الطامة الكبرى فيلحقوا اولها بآخرها.»^۴

صحیح این است : فيلحقون.

۱۰- «فيقتل منهم ستين ألف ثم يغلبهم السفیانی.»^۵

صحیح این است : الفأ.

۱۱- «وهم عند الناس كفار وعند الله ابرار و عند الناس كاذبين وعند الله

صادقين وعند الناس ظالمين وعند الله مظلومين وعند الناس جائرين وعند الله

عادلين وعند الناس خاسرين وعند الله رابحين.»^۶

صحیح این است : كاذبون، صادقون، ظالمون، مظلومون، جائرون، عادلون،

خاسرون، رابحون.

۱۲- «ألا وان أوّل السنين اذا انقضت سنة مئة وثلاثة وستون سنة، توقعوا أوّل

الفتن.»^۷

صحیح این است : ثلاثة وستين.

۱۳- «وتكثر اولاد الزنا والآباء فرحين بما يروا من اولادهم القبيح فلاينهاهم

۲- همان منبع، ص ۱۹۸.

۴- همان منبع، ص ۱۹۶.

۶- همان منبع، ص ۱۹۷.

۱- همان منبع، ص ۱۹۷.

۳- همان منبع، ص ۱۹۸.

۵- همان منبع، ص ۱۹۹.

۷- همان منبع، ص ۱۹۷.

ولا يرده عنه».^{۱۱}

صحيح اين است : فرحون، يرونه، من القبيح، فلا ينفونهم، ولا يردونهم. عبارت اين می شود : وتكثر اولاد الزنا والآباء فرحون بما يرونه من اولادهم من القبيح فلا ينفونهم ولا يردونهم عنه.

۱۴ - «أما الهرات يخربها المصري وأما القرية تخرب الرياح وأما حلب

تخرب من الصواعق».^{۱۲}

صحيح اين است : فيخربها - فتخرب من الرياح - فتخرب من الصواعق.

۱۵ - «ويطلعان الشمس والقمر وهما أسودان اللون».^{۱۳}

صحيح اين است : أسود اللون.

اسامي علم با (ال) :

در اين خطبه بعضی از اسامي علم بر خلاف قاعده به «ال» تعريف شده است . چند نمونه را در اينجا می آوريم :

۱ - «اطمع من الاشعب».^{۱۴}

۲ - «وأما الهرات».^{۱۵}

۳ - «ورجل من البلخ».^{۱۶}

۴ - «ورجل من الطبرية».^{۱۷}

۵ - «ثم بالقزوين».^{۱۸}

۶ - «ورجل من الانطاكية».^{۱۹}

---

۱ - بشارة الاسلام، ص ۷۴؛ الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۲ - الزام الناصب، ص ۲۰۳. ۳ - همان منبع.

۴ - بشارة الاسلام، ص ۷۲؛ الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۵ - الزام الناصب، ص ۲۰۳. ۶ - همان منبع، ص ۲۰۰.

۷ - همان منبع، ص ۲۰۰. ۸ - همان منبع، ص ۲۰۰ و ۱۹۶.

۹ - همان منبع، ص ۲۰۰.

۷- «وتخرب الانطاكية».^{۱۱}

۸- «الی الانطاكية».^{۱۲}

۹- «وتخرب الهجر بالرياح».^{۱۳}

۱۰- «سور بالشام والمعجور والحران».^{۱۴}

همانطور که معلوم است آوردن «ال» در کلمات «الشعب، الهرات، البلخ، الطبریه، القزوين، الانطاکیه والهجر والحران» نادرست است.

کلمات فارسی:

دیده می شود که بعضی از کلمات فارسی در این خطبه آمده است. مثل: «أنا کیوان الإمكان».^{۱۵}

کلمه کیوان اسم فارسی زحل است. ممکن است خطیب به لفظی در زبان عربی دست نیافته که بتواند مقصود خود را برساند، از اینرو به زبان فارسی پناه برده است.

غلط های ترکیبی:

در این خطبه مواردی آمده است که در آن ترکیب جمله ها و دیگر موارد ادبی از این قبیل بر اساس قواعد عربی رعایت نشده است. مثل:

۱- «أم علیّ یتعرض المتعرضون».^{۱۶}

درست این است: لی یتعرض.

۲- «وتزف الرجال بالرجال كما تزف المرأة لزوجها وتزوج المرأة علی

المرأة وتزف كما تزف العروس علی بعلمها».^{۱۷}

۲- همان منبع، ص ۲۰۱.

۴- همان منبع، ص ۱۹۹.

۱- همان منبع، ص ۲۰۳.

۳- همان منبع، ص ۲۰۳.

۵- همان منبع، ص ۱۹۴.

۶- بشارة الاسلام، ص ۷۱؛ الزام الناصب، ص ۱۹۴.

۷- بشارة الاسلام، ص ۷۳.

درست این است: تزف الرجال للرجال، به جای: بالرجال و نیز:

تتزوج المرأة المرأة، به جای: تتزوج المرأة على المرأة.

۳- «وجعلوها مجالس الطعام»^{۱۱}.

گمان کرده کلمه «طعام» بصورت جمع مؤنث سالم، جمع بسته می شود. فراموش کرده که طعامات جمع طعامه است که نه اصل لغوی دارد و نه جمع طعام است.

۴- «أغبن المغبون»^{۱۲}.

کلمه «أغبن» نه اصل لغوی دارد و نه صحیح است.

۵- «نكص الهرب»^{۱۳}.

روشن است که این ترکیب نادرست است زیرا هرب «فرار» که نمی ایستد. خطیب آن را آورده است. اگر کلمه «هرب» را به «هارب» تبدیل کنیم باز هم مشکل حل نمی شود. زیرا ایستادن فراری «هارب» به معنای بازگشت برای هجوم است و این معنی همانطور که سیاق عبارت است در اینجا مراد خطیب نیست.

۶- «وساهم المستحیح»^{۱۴}.

کلمه «مستحیح» نه اصل لغوی دارد و نه دلیلی بر مشتق شدن.

۷- «ثم ينتهي الى جيش المدينة الهالكة المعروفة بأمة الثغور الذي نزلها سام

بن نوح»^{۱۵}.

درست این است: التي نزلها به جای الذي نزلها.

۸- «فيضرب رقابهم على درج الشرقي الجامع بدمشق»^{۱۶}.

منظورش این است: فيضرب رقابهم على الدرج الشرقي للجامع بدمشق.

همانطور که می بینید ترکیب عبارت از نظم لازم برخوردار نیست.

۱- الزام الناصب، ص ۱۹۴؛ بشارة الاسلام، ص ۷۲.

۲- الزام الناصب، ص ۱۹۴.

۳- همان منبع، ص ۱۹۴.

۴- همان منبع، ص ۱۹۴.

۵- همان منبع، ص ۱۹۸.

۶- همان منبع، ص ۱۹۹.

۹- «وتكون لاهل ذلك الزمان لهم وجوه جميلة».^{۱۱}

درست این است که کلمه «لهم» از عبارت حذف شود.

۱۰- «ثم يأتي الى الزوراء الظالم أهلها فيحول الله بينها وبين أهلها».^{۱۲}

درست این است: بینه بجای بینها.

۱۱- «ألا وان أول السنين اذا انقضت سنة مائة وثلاثة وستون سنة، توقعوا أول

الفتن».^{۱۳}

تکرار کلمه «سنة» در این عبارت بیجا است و حتی اگر «سنة» دوّم را حذف

کنیم، باز هم عبارت نیاز به اصلاح دارد.

ترکیبهای نادرست و نامفهوم:

در این خطبه ترکیبهای نادرست فراوانی آمده است که لااقل ما نتوانستیم

وجه درستی برای آن پیدا کنیم. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

۱- «وينزع الله في قلبه الرحمة».^{۱۴}

درست این است: من قلبه بجای فی قلبه.

۲- «والمرحاء تمرح الناس الى اليمن».^{۱۵}

منظور از «مَرَّح الى اليمن» مشخص نیست و در کتب لغت کلمه‌ای پیدا

نکردیم که با متعدی کردن لفظ «مرح» با «الی» در ترکیب فوق سازگار باشد.

۳- «ولبسوا الباطل على جادة عبادة».^{۱۶}

تعبیر مناسب برای بیان این منظور، این است: که آنان حق را بر مردم پوشیدند

و بندگان خدا را از راه درست، گمراه کردند.

۴- «وتكون بها وقعات بين تلول وآكام فيقتل بها اسم ويستعبد صنم».^{۱۷}

۱- همان منبع، ص ۱۹۴.

۲- همان منبع، ص ۱۹۸.

۳- همان منبع، ص ۱۹۷.

۴- الزام الناصب، ص ۱۹۹.

۵- همان منبع، ص ۱۹۷.

۶- همان منبع، ص ۱۹۶.

۷- همان منبع، ص ۱۹۶.

ترکیب «یستعبد الصنم» و «یقتل بها اسم» نامفهوم و نتوانستیم معنای معقولی
برایش پیدا کنیم.

۵- «ویستحیل القیان المغانی».^۱

همچنین: «والمغانی الحرام».^۲

منظور از کلمه «المغانی» در اینجا «غناء» است. اما این معنای مغانی در کتب
لغت نیست. همچنین مغانی نزد عوام جمع «مغنیات» زنان آوازخوان، است که این
هم مدنظر نیست.

۶- «یهتکون فیما بینهم بالمحارم».^۳

درست این است که حرف جر در کلمه «بالمحارم» حذف شود.

۷- «فیکدحون الجزایر».^۴

معنایی برای این ترکیب وجود ندارد.

۸- «سور بالشام والعجور والحران».^۵

گذشته از اینکه معنایی برای کلمه «العجور» نیافتیم، همانطور که پیش از این
اشاره کردیم «ال» در کلمه «الحران» بی جا است.

۹- «ویضیق علی مساجدهم الأماكن».^۶

درست این است که به جای یضیق، تضییق بیاید، همچنین نفهمیدیم چگونه
مکان بر مساجد تنگ می شود. بلکه همان برای نمازگزاران تنگ می شود. شاید
منظور این باشد که جایی برای بنای مسجد پیدا نمی کنند!

هدیان گویی:

از عباراتی که در این خطبه آمده است و به هدیان گویی شباهت زیادی دارد،

۱- همان منبع، ص ۱۹۵.

۲- همان منبع، ص ۱۹۴.

۳- همان منبع، ص ۱۹۵.

۴- همان منبع، ص ۱۹۵.

۱- همان منبع، ص ۱۹۵.

۲- الزام الناصب، ص ۱۹۵.

۳- همان منبع، ص ۱۹۹.

چند قسمت را انتخاب کرده‌ایم که در اینجا می‌آوریم:

- ۱- «أنا عين (غفر)، أنا عنق السبطين (أنا ميزان البطين)، أنا عطارد التعطيل، أنا قوس العراك، أنا فرقد السماك، أنا مریخ الفرقان».^۱
- ۲- «ویصرف الحلیان» یا «الحلسان»^۲ یا «یفرقون الجلسان».^۳
- ۳- «أنا مخاطب الكهف، أنا محبوب الصحف».^۴، در متن دوّم خطبه آمده:
«أنا محبوب الصف».^۵
- ۴- «وساهم المستحیح ومنع الفلیح وكفكف الترویح وخذخدا البلوع، وتكلكل الهلوع وفدقد المذعور وندندالديجور... ودعدع الشقیق وجرثم الأنیق ونورا الأفیق... ونطلق الطلیل، علعل العلیل».^۶
- ۵- «الدناح الاملح».^۷
- ۶- «أنا باطن السرور».
- ۷- «أنا مبین البیان».
- ۸- «أنا کیوان الامکان».
- ۹- «اذا زهق الزاهق».
- ۱۰- «وغيطل العساعس».
- ۱۱- «وشاط النشاط وحاط الهباط».
- ۱۲- «وسجسج الانصاف».
- ۱۳- «ولمض اللامض وتلاحم الشداد ونقل الملحداد».
- ۱۴- «وعججج الولاة ونضل البارخ».

۱- الزام الناصب، ص ۱۹۳ و ۲۰۰؛ داخل پراوتز از متن دوّم است، ر.ک: همان منبع، ص ۲۱۰.

۲- بشارة الاسلام، ص ۷۱؛ الزام الناصب، ص ۱۹۴.

۳- الزام الناصب، ص ۲۱۰. ۴- همان منبع، ص ۱۹۴.

۵- همان منبع، ص ۲۱۰. ۶- همان منبع، ص ۱۹۴.

۷- همان منبع، ص ۱۹۷.

۱۵- «وسدم السدم وبال الزاهب» .

۱۶- «واحمر الدبران وسدس الشيطان وربع الزبرقان وثالث الحمل وساهم الزحل».

۱۷- «وسدس الزهرة... وتوهم الكساکس... فيكدحون الجزاير... ويصرفون الحلسان... وعوصرت السموات».^۱

۱۸- «ويكون الصالح فيها مدلول الشوارب».^۲

۱۹- «وألّم بزخرف الجهالات والضلالات سوء ماكرها».^۳

و دیگر عباراتی که به هذیان گویی دیوانگان شبیه تر است و در بیشتر الفاظ نمی توان بین معانی آن انسجام برقرار کرد. زیرا بعضی از آنها یا اصلاً معنایی ندارد و یا ریشه لغوی. و حتی در استعمال و اشتقاق آنها نیز اشتباهاتی وجود دارد لیکن از آنجا که آشکار است، نیازی به بیان ندارد.

تذکر:

در پایان این فصل دو مطلب را متذکر می شویم:

۱- موارد بسیاری که در متن سه گانه خطبة البيان آمده است، براساس «اکلونی البراغیث» است.

۲- موارد فراوانی از فعلهای خطبة به صیغه مفرد مذکر غایب آمده است. مثل: يقول، يقفل، ينبغی، در حالی که باید حتماً به صیغه مفرد مذکر مخاطب باشد یعنی بجای «ی» از حرف «ت» در اول فعل استفاده شود. عکس این مطلب هم آمده است. لیکن از آنجایی که چنین مواردی در هر سه متن خطبة البيان بسیار تکرار شده است، از بیان آن صرف نظر کردیم.

*****

۱- عبارات «۱۷ - ۶»: الزام الناصب، ص ۱۹۴.

۳- همان منبع، ص ۱۹۳.

۲- همان منبع، ص ۱۹۵.

فصل سوم:

ارزیابی متن دوم

خطبة البيان

سر آغاز

آنچه گذشت نقدی بود سریع و خلاصه از متن اوّل خطبة البیان بر حسب ترتیب کتاب الزام الناصب.

دو متن دیگر هم در این کتاب برای خطبة البیان آورده است که در آن دو نقاط ضعف و ایرادات بیشتری وجود دارد. بر خود لازم دیدیم به بعضی از آنها که مؤونه کمتری می طلبد بطور مختصر و خلاصه، اشاره‌ای داشته باشیم تا وقت و توان بیشتری را صرف بررسی و مطالعه موضوعات دیگری کنیم که مهمتر و نفع آن همگانی تر است.

تأکید می‌کنیم بخشی از نقاط ضعف و ایراداتی که بر خطبة البیان گرفته و خواهیم گرفت، کافی است که در مقابل این خطبه موهوم علامت سؤال بزرگی قرار دهد.

چند تذکر:

در مورد متن دوّم خطبة البیان چند نکته قابل ملاحظه وجود دارد که بدان اشاره می‌کنیم:

(۱) این متن با دو متن اوّل و سوّم اختلاف زیادی دارد اگر چه مطالب مشترکی هم دارند و با اندک مراجعه‌ای به متون سه گانه معلوم می‌شود که اختلاف بین دو

متن اول و دوم با متن سوم واضح تر است.

(۲) نیازی به بیان ندارد که: اگر امیرالمؤمنین - علیه السلام - چیزی در این باره فرموده است، تنها یکی از این متون سه گانه است نه همه آن. بدین معنی که دو متن دیگر یا اساساً دروغ است یا اینکه بقدری تحریف گردیده که مسخ و منسوخ شده و چیزی از آن باقی نمانده تا کوچکترین اطمینانی بدان ایجاد کند.

(۳) از آنجایی که متون سه گانه در نقاط ضعف و اشکال اساسی مشترک بوده و حتی بعضی از بخشها و قسمتهای آن هم یکی است، تکرار وجوه ضعف در این خطبه امری است که چاره‌ای جز آن نداریم.

با این حال سعی کرده‌ایم که اگر مسئله‌ای را در متن پیشین آورده‌ایم از تکرار آن در متن بعدی خودداری کنیم و به التفات، دقت نظر، توجه و آگاهی، و نیز صبر و تحمل خواننده گرامی واگذار نماییم لذا از تکرار بی جای مطالب دوری کرده‌ایم، هرچند به بعضی از بخشهایی که در آن مطالب تکرار شده اشاره نموده‌ایم. در اینجا به همراه خواننده گرامی به سراغ بررسی و شناخت نقاط ضعفی می‌رویم که در این متن وجود دارد. با بیان این نکته که جزئی است از کل، ذره‌ای از فراوان و قطره‌ای از اقیانوس بیکران اشکالاتی که این خطبه موهوم از آن مملو و پر است.

شخصیتهایی که در قید حیات نبودند:

اولین موردی که از نقاط ضعف این متن از خطبة البیان برمی‌شماریم شخصیتهایی است که از حضور آنان به هنگام ایراد این خطبه، سخن رفته است، در حالی که مسلماً در آن موقع در قید حیات نبودند و پیش از آن از دنیا رفته بودند:

الف) سوید بن نوفل هلالی: "۱"

در متن پیشین از وی سخن گفتیم. در اینجا آن را دوباره تکرار نمی‌کنیم.

ب) سلمان فارسی :

در این متن خطبه آمده است : «قال سلمان : ثم ان مولانا علی بن ابی طالب التفت یمیناً و شمالاً...»^۱.

سلمان گفت : سپس سرور ما علی بن ابی طالب به راست و چپ نگاه کرد... در این باره باید گفت :

مسلم است که سلمان فارسی در سال ۳۴ هـ . ق پیش از آنکه علی - علیه السلام - متصدی امر خلافت شود، از دنیا رفت. دقیقاً شش سال پیش از آنکه حضرت به شهادت برسد، چه آن بزرگوار - علیه السلام - در سال چهارم هجری به شهادت رسید. در حالی که بنابر فرض مسئله و همانطور که پیش از این گذشت، در روایت تصریح شده که حضرت علی - علیه السلام - این خطبه را در اواخر عمر ایراد فرمود و این آخرین خطبه‌ای است که آن حضرت ایراد کرده است.

ج) مقداد بن اسود :

روایت می‌گوید : «فقام الیه المقداد بن الاسود الکندی، وقال: یا مولای، أقسمت علیک...»^۲.

مقداد بن اسود کندی بپا خاست و گفت : ای سرور من، سوگند می‌خورم... در حالی که مقداد در سال ۳۳ هـ . ق از دنیا رفته است. بنابراین مطالبی که در مورد سلمان فارسی گفتیم، در این مورد نیز صدق می‌کند.

قسم به هیکل :

در این متن آمده است :

«فقام المقداد ابن الاسود الکندی وقال: یا مولای أقسمت علیک بالهیکل العاصم»^۳.

۲ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۱ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۵.

ظاهراً مقصود هیکل سلیمان است که نزد یهودیان تقدس دارد و آنان در تلاش هستند که آن را پیدا کنند.

بنابراین آیا عقلایی است که مقدار «ره» همانند یهودیان سوگند یاد کند اما به خدای سبحان و پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - یا هر چیز دیگری که نزد مسلمانان تقدس دارد، سوگند نخورد؟!!

و اگر مقدار چنین سوگندی خورد، چرا علی - علیه السلام - بخاطر این سوگند عجیب و غریب به او اعتراض نکرد.

کوفه و تخت سلیمان :

شاید بی مناسبت نباشد که در اینجا به گوشه‌ای از نشانه‌های اسرائیلی ظاهر در خطبة البیان نظری بیافکنیم:

گذشته از سوگند مقدار به هیکل سلیمان که نزد یهودیان مقدس است و ما بدان اشاره کردیم و نیز گذشته از سایر بخشهایی که در متون سه گانه خطبة البیان آمده است، پس از بیان اشخاصی که امام مهدی - علیه السلام - آنان را به کار می‌گمارد، می‌گوید:

«... ویسیر نحو الکوفة وینزل علی سریر النبی سلیمان ویعلق الطیر علی رأسه ویتختم بخاتمه الاعظم ویمینه عصا موسی و جلیسه روح الامین و عیسی بن مریم»^۱.

از مگه بسوی کوفه حرکت می‌کند، بر تخت سلیمان پیامبر فرود می‌آید و پرنده را از سرش آویزان می‌کند و انگشتر اعظم سلیمان را به انگشت و عصای موسی را بدست راست، و همنشین اوست روح الامین، و عیسی بن مریم.

در این باره می‌گوییم:

۱ - ما نمی‌دانیم تخت سلیمان چه ربطی به کوفه دارد. آیا تخت سلیمان پیامبر

در کوفه است و یا آنگونه که یهودیان می‌پندارند در بیت المقدس؟!
روایت می‌گوید که از مکه به سوی کوفه می‌رود.

۲ - مانه در مورد انگشتر اعظم سلیمان پیامبر چیز زیادی می‌دانیم و نه اینکه چه سری است در تخت سلیمان، و یا اینکه چگونه پرنده را از سرش آویزان می‌کند و در دستش عصای موسی است، آیا هدفی جز فعال کردن نقش مقدسات یهودی و ترسیخ آن در عقاید مسلمانان دارند؟!

منم موی زبرقان :

همانگونه که در متن پیشین افتخار می‌کرد که موی زبرقان است، در این متن هم همان را آورده است:
«أنا شعر الزبرقان»^۱

امثال این افتخارات خنکی که به گفتگوهای کودکان می‌ماند، در این خطبه فراوان است. ما تنها از میان آنها همین مورد را برای نمونه انتخاب کردیم.

قیاس، نابودی دین :

در این خطبه آمده است :

«ویشرق شریعة المختار بعد ظلمائها و یظهر تأویل التنزیل کما اراد الازل
القدیم، یهدی الی صراط مستقیم و تکشف الغطاء عن أعین الاثماء و یشید
القیاس...»^۲

گذشته از اشکالات تعبیری موجود در عبارت، به نکات زیر در این باره اشاره
می‌کنیم:

(۱) اساساً بطلان قیاس با دلائل قطعی ثابت شده است. ائمه - علیهم‌السلام - در
مناسبت‌های مختلف عمل به قیاس را مردود و آن را نابودی دین و شریعت اسلامی

دانسته‌اند. پس چگونه ممکن است که در زمان امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - که خورشید شریعت برگزیده طلوع می‌کند، عمل به قیاس را تشویق کند؟!

۲) اگر عمل به قیاس و سایر دلایل اجتهاد درست باشد، در زمانی غیر از عصر ظهور است، چه در آن دوران امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در میان مردمان براساس احکام واقعی که از پدرانش، از جدش از جبرئیل و در نهایت از خدای متعال گرفته است، حکم خواهد کرد. بنابراین آن حضرت نیازی به رأی شخصی، قیاس و اجتهاد ندارد.

برای دیگران هم نیازی نیست، حتی جایز نیست که به حکم دیگری عمل کنند یا در حضور آن حضرت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - اجتهاد نمایند، بلکه باید به او مراجعه و احکام خود را از او بگیرند و به او اعتماد کنند.

غلو و ارتفاع:

از بخشهایی که بیانگر غلو و ارتفاع است و اصولاً نه قابل تأویل است و نه می‌توان آن ولو احتمال بعید دانست و با ظاهر کلام هم انسجام و هماهنگی ندارد، خصوصاً اگر با سایر بخشها پیوست شود، قسمت‌هایی را انتخاب کرده‌ایم که در اینجا بدان اشاره می‌کنیم:

«انا واضع الشریعة»^۱.

در حالی که واضع شریعت خداوند است و ابلاغ آن به مردم با حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله -

«أنا سبب الأسباب»^۲.

«أنا جوهر القدم».

«أنا الأول، أنا الآخر، أنا الباطل، أنا الظاهر».

«أنا سائق الرعد».

«أنا زاجر البحر، أنا قسطاس القصر».
«أنا صاحب الجديدين».
«أنا مفجر الأنهار، أنا معذب الثمار».
«أنا مفيض الفرات».
«أنا علانية المعبود».
«أنا الظاهر مع الأنبياء، أنا ولي الانبياء».
«أنا مورك العود».
«أنا واضع الاحقاف».
«أنا مكنون الحجاب».
«أنا آلاء الرحمان».
«أنا جانب الطور، أنا باطن الصور».
«أنا حجاب الغفور».
«أنا ذرماج العرش، أنا ظهير الفرش، أنا شديد القوى».^۱

محمد فتنه ها :

شگفت انگیزتر اینکه وی خود را محمد فتنه ها خوانده، می گوید: «أنا محمد الفتن».^۲

آیا منظورش پیامبر ما محمد بن عبدالله - صلی الله علیه وآله - است که در این صورت جسارت بزرگی است بر مقام شامخ پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله - و موجب خروج از دین - پناه بر خدا از وسوسه های شیطان - .

و آیا منظورش محمد دیگری است؟ و اگر این احتمال درست است، به نظر شما آن محمد کیست؟ آیا در تاریخ وجود داشته یا هنوز بدنیا نیامده است؟ و اگر آنگونه که علم و شناخت ما از تاریخ، می گوید، هنوز چنین محمدی متولد نشده

است، آیا منظورش محمد بن حسن مهدی است یا شخص دیگری مورد نظرش است؟ و یا اینکه (محمد) بوده و بهنگام استنساخ نقطه حذف و (محمد) شده است؟ پاسخ تمامی این احتمالات یک کلمه است و آن اینکه: نمی دانیم.

صاحب ایلاف (الفت دهنده):

در اینجا به یک نکته دیگر اشاره می کنیم و آن اینکه: خطیب خود را در این خطبه چنین توصیف می کند:

«أنا صاحب الايلاف»^۱.

ما معنی قابل قبلی برای این عبارت نیافتیم. ظاهراً اشاره به سوره مبارکه ایلاف است که می فرماید:

«لايلاف قریش، ايلافهم رحلة الشتاء والصيف»^۲.

چگونه ممکن است که آن حضرت - علیه السلام - آنان را با دو مسافرت زمستانی و تابستانی مانوس کرده باشد؟! و آیا این الفت و انس نیاز به صاحب دارد؟ مگر اینکه مقصودش خدا - پناه بر او - باشد. زیرا او آنان را با این دو مسافرت مانوس کرده و آن را به آنها الهام کرده است تا بدین وسیله آنان را به هنگام گرسنگی طعام دهد و از ترس و خطرات ایمن سازد. اگر این معنا را اراده کرده باشد، باید دانست که این کفر صریح و خروج از دین است.

وحدت وجود یا عقیده حلول:

عبارات فراوانی در این خطبه آمده است که خطیب خود را با الفاظی چون ثعبان الکلیم و جناح البراق و امثال ذلك توصیف می کند. ما نتوانستیم دیدگاه وی را که براساس آن خود را چنین توصیف کرده است، مشخص کنیم که آیا قائل به

۲ - سوره ایلاف، آیه های ۲ - ۱.

۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۴.

وحدت وجود است یا معتقد به حلول؟ یا عقیده دیگری دارد؟!

نمونه زیر را می آوریم :

«أنا سمندل الافلاك».

«أنا البرق اللموع، أنا السقف المرفوع».

«أنا قمر السرطان، أنا شعر الزبرقان، أنا اسدالشرة، أنا سعد الزهرة، أنا

مشتري الكواكب، أنا زحل الثواقب».

«أنا حمل الإكليل، أنا عطارد التفصيل».

«أنا مريخ القرآن، أنا عيوق الميزان».

«أنا جناح البراق».

«أنا زاجر البحر، أنا قسطاس القطر».

«أنا نخلة الجليل، أنا آية بني اسرائيل».

«أنا جانب الطور، أنا باطن الصور».

«أنا ثعبان الكلیم».

«أنا يافث الكشف».

«أنا شيث البراهة، أنا يافث الأراكمة، أنا كون المفارق، أنا سروخ الجماهرة،

أنا أزهور البطارق، أنا بطرس الروم، أنا هرقل الكرامة، أنا سيد الأشموس، أنا حقيق

الآرى، أنا عرعدن الكرهى، أنا شبير الترك، أنا شملاص الشرك، أنا اجثيا الزنج، أنا

جرجس الفرنج، أنا تبريك الحبش، أنا لكوع الوجش، أنا مورق العود، أنا كمرد

الهنود».

«أنا زركم العلان، أنا برسوم الروس، أنا كركس السدوس، أنا شملة

الخطاء».

«أنا خاتم الأعاجم، أنا ذربيس الخطاء، أنا دوسار البراجم، أنا أبرياء

الزبور».

«أنا أبرياء التوراة».

«أنا مؤمن رضاع عيسى».

«أنا در فلاح الفرس».

«أنا ذرماج العرش».

«أنا عين الأعيان».

«أنا لحظ اللواحق».

«أنا امر الصلصال».

«أنا هيولى النجوم».

«أنا محمد الفتن».^۱

از این قبیل عبارات در این خطبه موهوم فراوان است. طالبین بدان رجوع کنند.

قسمت های تکراری :

در این خطبه عبارتهایی آمده است که یا عیناً تکرار شده یا عباراتی آمده است که معنا و مفهوم واحدی دارد. از این قبیل است:

الف) «أنا رجال الاعراف».

عین این عبارت در متن دوّم تکرار شده است.^۲

ب) «وینتقم من اهل الفتوى فى الدين لما يعلمون فتعساً لهم ولا تباعهم أكان الدين ناقصاً فتمموه؟!...» تا اینکه در همین مورد می گوید: «أم الدين لم يكمل على عهده فكممواه وتمموه».^۳

ملاحظه می کنید که این دو عبارت بدون دلیل مشخص به یک معنی برمی گردد.

ج) «أنا مفرج الكرب، أنا سيد العرب، أنا كاشف الكربات».^۴

می بینید که قسمت اوّل و سوّم عبارت فوق تقریباً به یک معنی است.

۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۵ - ۲۰۴.

۲ - ر.ک: الزام الناصب، ص ۲۰۵ - ۲۰۴.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۸.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۵.

چرا فارسی؟:

همانگونه که در متن اول کلمه کیوان که نام فارسی سیاره زحل است، آمده در متن دوم هم همان کلمه فارسی آمده که گویا خطیب ما در تنگنای الفاظ قرار گرفته و در زبان عربی کلمه زحل را فراموش کرده و به زبان فارسی پناه آورده و گفته است: «أنا كيوان المكان».^۱

کلمات بی معنا:

در این متن از خطبة البيان کلماتی آمده است که در کتابهای لغت معنایی برای آن نیافتیم. از این قبیل است:

تاحم در: «وتاحم الكفر عند العناق».^۲

الزخارخ در: «وظهرت الزخارخ المدفية».^۳

الوابث در: «عجم الوابث».^۴

اللزار در: «وعطل اللزار».^۵

الالحاذ در: «نفذ الاحاذ».^۶

احتمال اینکه کلمه الحاذ با دال یعنی الحاد باشد، بسیار بعید است زیرا با سیاق نثر مسجع که این خطبه موهوم بدان ملتزم است، سازگار نیست.

ندند در: «ندند الديجور».

تهجرم در: «تهجرم السايخ».

نصال در: «ونصال الباذخ».^۷

ضبضب الفرص^۸ را نیز در کتب لغت پیدا نکردیم.

۲ - الزام الناصب، ص ۲۰۶.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۶ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۸ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۱ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۵ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۷ - همان منبع، ص ۲۰۴.

یفرءون در: «یفرءون الحصون».

الجابت در: «یا ابن الجبال الجابت».

مگر اینکه در اصل «الحانث» بوده اما بعدها تصحیف شده و به صورت «الجابت» درآمده است.

الرويسان در: «یلحون الرويسان».^۱

اغلاط دستوری:

در این متن از خطبة البیان هم همانند متن اول، موارد عدیده‌ای آمده است که برخلاف قواعد نحوی «دستوری» زبان عربی است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم:

۱- «وشاع ماکان مکتوم».^۲

صحیح آن: مکتوماً است زیرا این کلمه خبرکان است و براساس قواعد دستوری زبان عربی باید منصوب باشد لیکن سجع عبارت، خطیب را وادار کرده است تا آن را مرفوع بیاورد. مگر نمی‌دانید که سجع هم چون ضروریات شعری است.

۲- «یظهر وله من العمر اربعین عاماً».^۳

صحیح آن: اربعون است و نیازی به توضیح ندارد.

۳- «یفرقون الحلیسان ویلحون الرويسان».^۴

اگر دو کلمه «الحلیسان والرويسان» برای تشبیه آمده است باید با «ی» باشد نه با «الف» زیرا تشبیه با «ی» منصوب می‌شود. اما اگر برخلاف تشبیه آمده یعنی تشبیه حلیس و رويس نیست، پس روشن است که چنین لفظ مشتقی نداریم که با یکی از معانی ممکن این عبارت تناسب داشته باشد.

۲- الزام الناصب، ص ۲۰۶.

۱- همان منبع، ص ۲۰۴.

۴- همان منبع، ص ۲۰۴.

۳- همان منبع، ص ۲۰۹.

کلمات بدون (ال) :

در این متن خطبة البيان کلماتی آمده است که براساس قواعد زبان عربی، باید با «ال» تعریف بیاید و بدون آن غلط است، به عنوان نمونه:

«أنا دوحه الاعظم».

«أنا فاروق الاعظم».

«أنا فخار الأفخر».

«أنا عهد المعهود».^۱

«أنا بقيد بيت المعمور».^۲

همانگونه که روشن است کلمات: دوحه، فاروق، فخار، عهد و بیت باید با

«ال» بیاید.

کلمات با (ال) :

از سوی دیگر کلماتی در این روایت از خطبة البيان آمده که محلی به «ال» تعریف است، در حالی که براساس قواعد زبان عربی نباید چنین باشد. از این قبیل است: «أنا باب الحطة».^۳ صحیح تر است که الحطه بدون «ال» باشد.

«وساهم الزحل».^۴ علاوه بر اینکه نباید زحل «ال» بگیرد، این عبارت معنای

روشنی هم ندارد.

ترکیبات و مشتقات نادرست :

همانطور که در متن پیشین گذشت، در این متن هم ترکیبات و مشتقات نادرستی آمده که در زبان عربی اصلی ندارد. از این قبیل است:

۲ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۱ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۵.

«واهجم الرايث».^۱

اهجم از مشتقات این لفظ نیست.

«عجمجت الولاة».^۲

این لفظ هم از اشتقاق صحیح نیست.

«وتظلم بالشقاق الأظالم».^۳

اظالم جمع اظلم یا اظلومه است که در زبان عربی وجود ندارد.

«أنا بقيد بيت المعمور».

اضافه کردن بقید به بیت المعمور تمام معنی را از بین می برد.

«أنا قطر الديجور».^۴

آیا دیجور «ظلمت» قطری دارد که به آن اضافه شده است؟! «۵»

«فاذا اتاهم الحين الأوجر».^۶

کلمه «أوجر» تا جایی که ما در مورد مواد و اصول این کلمه می دانیم، از

اشتقاق درست، نیست.

«أنا طبا الأرماس».^۷

طبا، سرشت و طبیعت فرد را گویند. اما اسناد آن به کلمه ارماس، چندان

روشن نیست. گذشته از اینکه ما نتوانستیم در لغت کلمه ای بیابیم که لفظ ارماس با آن

تناسبی داشته باشد تا بتواند مسندالیه طبا گردد.

«ام علیّ يتعرض المتعرضون».^۸

صحیح تر آن است که بگوید: ام لی يتعرض. پیش از این آن را بیان کردیم.

«ولظت الدفاع».^۹

۱ - همان منبع، ص ۲۰۹.

۲ - همان منبع، ص ۲۰۹.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۵ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۶ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۷ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۸ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۹ - همان منبع، ص ۲۰۳.

گذشته از اینکه اسناد لظ به دفاع بی معنی است، تاء تأنیث هم در آن بی مورد است و نیازی به توضیح ندارد.

«وان بعیان ذل الخسران متجر تاجرها وهدر عن لسان الشيطان بقبول نغم»
طائرها والتثم اکام الاحجام بزخرف الشقایق مکر ما کرها»^{۳۰}

تمامی ترکیبات در این عبارت در نهایت سقوط و عاری از هرگونه قاعده لغوی است و به هذیان گویی دیوانگان بیشتر شبیه است تا به کلام انسانهای اندیشمند عاقل.

«انا جون الشوامس»^{۳۱}

کلمه «جون» برای سفید و سیاه و نیز برای روز استعمال می شود. بنابراین - در این حالت - اضافه آن به کلمه الشوامس که جمع شامس است و شامس یکی از روزهای آفتابی، بی معنی خواهد بود. همچنین اسب توسن را نیز شامس گویند.

«أنا ناسخ المری»^{۳۲}

مگر مری هم نسخ می شود که او ناسخ آن باشد.

«أنا رجال الاعراف»^{۳۳}

«أنا ابرياء الزبور».

«أنا متون الرضاع».

«أنا ابرياء التوراة»^{۳۴}

خطیب در اینجا از خود که مفرد است با الفاظ «رجال، ابرياء و متون» که جمع است یاد کرده است و تا آنجا که ما می دانیم دلیل درست و آشکاری ندارد.

«أنا أسمل القذی»^{۳۵}

آیا منظورش این است که او خاک را کهنه و مندرس می کند. زیرا أسمل به

۲ - الزام الناصب، ص ۲۰۳.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۶ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۱ - شاید صحیح آن «نغم» باشد.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۵ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۷ - همان منبع، ص ۲۰۵.

معنی کهنه کردن است. در این صورت عبارت چه خواهد بود؟ زیرا قذی خاشاک را که در چشم می افتد و آن را می آزارد و نیز خاک را گویند. برای ما این جمله نامفهوم است و با هیچ معنایی جور در نمی آید.

«وعصت الکظم».^۱

در این عبارت معنای عصیان کظم چیست؟ کظم دهان یا حلق یا مجرای تنفسی و مصدر کظم غیض است که به معنای خویشتن داری به هنگام خشم است. هیچکدام از این معانی مناسب برای نسبت آن به عصیان نیست.

«استنشق الأدم».^۲

آدم قبر را گویند و بشره «ظاهر پوست» و نیز خرمايي که آن را برنی گویند. و اسم جمع اديم است. هیچکدام از این معانی قابل استنشاق نیست.

«وأثم باللص الأثم».^۳

اگر این کلام اصلی داشته باشد، حذف باء جر تنها راهی است که می توان پایین ترین درجه انسجام و هماهنگی را بدست آورد.

«تأود الأود»، «وهاط الهياط»، «ونكص الهرب».^۴

«وقرض القارض ولحظ اللاحظ ولمظ اللامظ».

«ويكدحون الجزاير ويقدمون العشائر».^۵

تمامی ترکیباتی که در بالا آورده ایم بی معناست و به هیچ روی نمی توان برایش معنایی بدست آورد.

«وعظ الشاظظ».^۶

اصل شاظظ، شظ است به معنی: نعوظ کردن، چگونه می توان تصور نمود که چنین فردی را موعظه کند و چه توجیهی برای بحث از آن در بیان علامات ظهور و

۱ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۲ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۴ - ر.ک: الزام الناصب، ص ۲۰۳.

۵ - ر.ک: الزام الناصب، ص ۲۰۴.

۶ - الزام الناصب، ص ۲۰۴.

حوادث آخرالزمان می توان یافت؟!

«وَكشكث المحيص»^۱.

این به چه مفهوم است؟! مگر مفر ریش دارد؟!

«وشبع الكربال»^۲.

کربال : غربال را گویند و چیزی که پنبه را حلاجی می کند. بنابراین نسبت دادن اشباع بدان، بهر دو تقدیر، بی معنی است.

مگر اینکه گفته شود : این اسناد، مجازی و از نوع استعاره است که در زبان عربی شایع است. اما باید دانست که از نوع ترکیبات مجازی و استعاره‌ای نیست که طبع سلیم می پسندد و ذوق بدان مأنوس است، بلکه برعکس ذوق سلیم و طبع لطیف آن را مردود و از آن کراهت دارد.

«وضبضب الغرص»^۳.

«وكفكف الترويح وحدحد البلوغ»^۴.

کلمه ترویح را در کتب لغت موجود نیافتیم و در اشتقاق آن از کلمه «اراح» و یا سایر کلماتی که ماده «روح» در آن است، دلیلی که قابل قبول باشد، ندیدیم.

حد حد، کوتاه را گویند. ما نتوانستیم معنایی برای نسبت آن به بلوغ درک کنیم.

«أنا لحظ اللوا حظ»^۵.

نفهمیدیم چگونه چنین چیزی امکان دارد.

«انكشاف الأنام مظهرهم»^۶.

ملاحظه می کنید چقدر این ترکیب نادرست بوده و تعبیر آن چقدر رکیک و

زشت است.

«وهدت الاصرار».

۲ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۶ - همان منبع، ص ۲۰۶.

۱ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۴.

۵ - همان منبع، ص ۲۰۵.

در کتب لغت اصلی برای کلمه «اصرار» پیدا نکردیم و از سویی دیگر هم معنایی که با اسناد «وهدت» به آن، تناسب داشته باشد، ندیدیم.

«وأوجس الفند»^{۱۱}.

همانطور که روشن است، معنای «الفند» چه کوه باشد و چه خرق عادت، چه عجز و ناتوانی باشد و چه کفران نعمت، یا هر معنای دیگر، با کلمه «أوجس» تناسبی ندارد.

«وساهم الزحل، وینه الثول، وائل الفرار، ومنع الوحار، وأبت الأقدار ومنع الوجار»^{۱۲}.

ترکیب «وینه الثول» با ترکیب قبلی و بعدی تناسب ندارد خصوصاً اینکه منظور از «الثول»، حماقت است. همچنین ترکیب «وأقل الفرار» معنای روشنی ندارد. «وجار» گله کفتار و سوراخی ز گویند که سیل می کند. آیا معنایش این است که کفتار مردم را از نزدیک شدن به گله اش جلوگیری می کند یا اینکه: به معنی گذاشتن دارو در دهان آنان است.

آیا «وحار» جمع «وحره» است که جانور کوچکی است مانند کربسه؟ بنظر شما منع از آن به چه معنی است؟!

یا اینکه منظور از آن، شتر کوتاه قد است یا زن سیاه چهره حقیر و زشت یا سرخ رنگ. بهر تقدیر، چه معنایی از اسناد منع به آن اراده کرده است؟ و چه ربطی بین آن دو وجود دارد؟!

هدیان گویی:

کلمات و عبارات مبهم و نامفهوم فراوانی گذشت. در اینجا می خواهیم چند مورد دیگر را به عنوان مثال یادآور شویم: «انا طببا الارماس».

«انا ناسخ المرى».
«انا فخار الافخر».
«انا مرهوب الشذى، انا أسمل القدى... انا أنفث النافث».
«واستنشق الأدم وعصت الكظم».^۱
«وان بعيان ذل الخسران متجر تاجرها وهدر عن لسان الشيطان بقبول
طائرها، والشتم أكام لجام الإلجام بزخرف الشقايق مكر ما كرها».^۲
«وتأود الأود».
«وأوجس الفند».
«ومجست الأمواج وخفت العجاج».
«وأردحت المنون».
«وشاط الشطاط وهاط الهياط وامتط العلاط وعجز المطاع ولظت الدفاع».
«وامتزج النفاف».^۳
«أنا غفران الشرطين، أنا ميزان البطين».
«وعجم الوايث وهدت الأصرار ومجست الأفكار وعطل اللزار».
«وقرض القارض، ولحظ اللا حظ، وعظ الشافظ (الشاقط) وتلاحم الشداد
ونفذ الالحاد وعزالنفاذ وعجت الفلاة وسبب الفلاة وجمعج الولاة وبخست
المقلاة ونصال الباذخ ووهم الناسخ وتهجرم السابخ ولعج النافخ».
«وضبضب الغرض».
«وأنجد العيص وأراع القنيص وكثر القميص وكثكت المحيص».
«وشبع الكربال».
«وساهم الشحيح وقهقر الجريح وأمعن الفصيح واخرنظم الصحيح وكفكف
التروع وحدحد البلوغ وتفتق المربوغ وتكتك المولوغ ومذمذ الموعور وندند

۲ - همان منبع، ص ۲۰۵.

۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۵.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۳.

الديجور وأزر المأزور وانكب المستور عبس العبوس وكسكس الهموس». «وجرسم الانيق».

«وحد الحدود ومد المدود».

«وساهم الزحل وبينه الثول وأقل الفرار ومنع الوحار وأبت الأقادر ومنع

الوجار».

«فيكدحون الجزاير ويقدمون العشائير».

«ويحدثون الكيسان».

«ويفرقون الحليسان ويلحون الرويسان».

«ويفرثون الحصون».

«أنا نصب الآمل، أنا عامل العوامل».

«أنا علامة الطلاق».

«أنا ضياح البراق».

«أنا تبيان البيان».^۱

«غيطل العساعس».^۲

بارها گفته‌ایم که در اینجا تنها نمونه‌های کوتاهی از انبوه اشکالات و اشتباهات موجود در متنهای سه‌گانه خطبة‌البيان را می‌آوریم و در صدد آن نیستیم که تمامی موارد را مورد تتبع و نقد و بررسی کامل و شامل قرار دهیم. چه در این صورت به وقت زیاد و تألیف جداگانه‌ای نیاز خواهیم داشت.

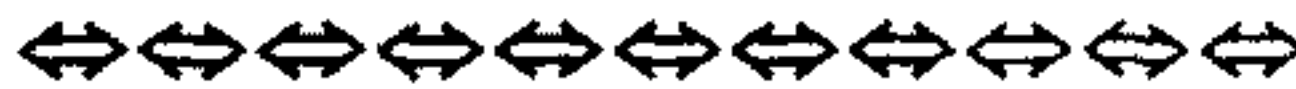

فصل چهارم:

ارزیابی متن سوم

خطبة البيان

سر آغاز

تاکنون دو متن از خطبةالبیان را نقد کردیم. در اینجا می‌خواهیم به نقد و بررسی سومین و آخرین متن این خطبه پردازیم و مروری داشته باشیم بر برخی از نکات ضعف و ایرادات وارده بر آن. همانگونه که پیش از این گذشت این خطبه، خطبه‌ای است که گمان می‌رود امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - آن را در کوفه برای یاران خود ایراد و در آن به بخشی از حوادثی که پیش از ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در آخرالزمان بوقوع می‌پیوندد، اشاره فرموده است و آن را خطبةالبیان نامیده‌اند.

پیش از آنکه به این مطلب پردازیم، لازم دیدیم که متذکر شویم: از آنجایی که بعضی از بخشهای این متن خطبةالبیان با بخشهایی از دو متن پیشین مشترک است، طبیعی است که در اینجا متعرض بسیاری از این قسمت‌های خطبه نشویم و به آنچه پیش از این گفته‌ایم، بسنده کنیم.

در مورد این متن خطبةالبیان باید متذکر شویم که نقاط ضعف در آن بسیار است لیکن ما به گوشه‌ای از آن اشاره می‌کنیم.

*****

سند متن سوّم خطبة البيان :

راوی در آغاز این متن می گوید :

«قد ثبت عنه» علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة بالنقل الصحيح والكشف الصريح أن امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قام على منبر الكوفة...»^۱

در این بخش نکات زیر قابل ملاحظه است:

۱ - مشخص است که راوی سنی است. زیرا اهل سنت برای مدح و ثنای امیرالمؤمنین - علیه السلام - عبارت «كرم الله وجهه» بکار می برند.

۲ - این قسمت خطبه تصریح دارد که سند این خطبه عبارتست از نقل صحیح و کشف صریح اما این کشف صریح و آن نقل صحیح برای علمای طریقت و مشایخ حقیقت به ثبوت رسیده است و ما نمی دانیم که چرا این سند نزد دانشمندان و پژوهشگران و یا محدّثان و حدیث شناسان به ثبوت نرسیده است؟

۳ - نمی دانیم چگونه این خطبه از راه کشف که راهی است غیر عادی ثابت شده و چرا سایر احکام اسلامی و حقایق دینی و معارف و تعالیم آن نیز از راه کشف ثابت نشده است. در مورد قرآن و سنت و حوادث تاریخ هم همین پرسش قابل طرح است؟

۴ - به نظر می رسد سازنده این متن خطبة البيان، همانطور که سند روایت اشاره دارد، صوفی مسلک است. عبارت پایانی خطبه هم این نظر را تأیید می کند، آنجا که می گوید: «والصلاة على قطب الأقطاب ورسول ملك الوهاب وعلى آله المنتجبين الأطياب ما اشترقت شمس الغيوب من غياهب القلوب»^۲.

۱ - ظاهراً «عند» صحیح باشد، همانگونه که در بشارة الاسلام و ینایع الموده آمده است.

۲ - الزام الناصب، ص ۲۰۹؛ ینایع الموده، ص ۴۰۴؛ بشارة الاسلام، ص ۷۸ - ۷۷.

۳ - الزام الناصب، ص ۲۱۱.

وقت گذاران دروغگو :

روایت می گوید :

«فیظهر عند ذلك صاحب الرؤية المحمديه والدولة الاحمدية القائم بالسيف الحال الصادق في المقال يمهّد الارض ويحيى السنة والفرض. سيكون ذلك بعد ألف ومئة وأربع وثمانين (۱۱۸۴) سنة من سني الفترة بعد الهجرة.»^۱

در تکذیب این پندار غلط ما را همین بس که خواننده گرامی را به روایاتی توجه دهیم که وقت گذاران «کسانی که برای ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - وقت تعیین می کنند» را تکذیب و پندارهای نادرست آنان را در این باره رد کرده است. ما هم به پیروی و تبعیت از روایاتی که از ائمه اطهار - علیهم السلام - وارد شده می گوئیم:

«كذب الوقتون، كذب الوقتون، كذب الوقتون.»^۲

وقت گزاران که برای ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - وقت تعیین می کنند، دروغگویند، وقت گذاران دروغگویند، وقت گذاران دروغگویند

کلمات فارسی :

یکی از بخشهای این متن خطبة البيان این است: «أنا كيوان الكيهان»^۳.
ملاحظه می کنیم که تمامی راههای موجود در زبان عربی بر این خطیب تنگ شده و در این زبان کلمه ای نیافته است که راه را بر او بگشاید. لذا دست به دامان زبان فارسی شده و در آن گمشده خود را یافته و آرزویش را جسته است.

۱ - همان منبع، ص ۲۱۱.

۲ - بطور مثال رجوع کنید: الغيبة شيخ طوسي، ص ۲۶۲؛ الغيبة نعماني، ص ۲۹۴ -

۲۸۸؛ بشارة الاسلام، ص ۲۸۶ - ۲۸۲؛ به نقل از آندو و کافی؛ الزام الناصب، ص ۷۸؛

کافی، ج ۱، ص ۳۰۱ - ۳۰۰؛ منتخب الاثر، ص ۴۶۳؛ مکيال المكارم، ج ۲، ص ۳۳۴ -

۳۳۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

دشمنی و بدگویی از رافضیان :

این متن موهوم در شمارش حوادث و بلا یا می گوید:

«وضیعت الارض وحکم الرفض»^۱.

این قسمت از خطبة البیان بطور کاملاً آشکاری می‌رساند که سازنده این روایت فردی است ناصبی که بغض و کینه شیعیان اهل البیت - علیهم‌السلام - را در دل دارد و معتقد است: تحکیم مذهب رفض و رافضیان و انتشار و گسترش و قدرت گرفتن آن از مصائب و بلا یایی است که پیش از ظهور مهدی آل محمد - علیهم‌السلام - بوقوع خواهد پیوست. در حالی که رفض و تشیع و پیروی از اهل البیت - علیهم‌السلام - همان اسلام ناب و بدور از هرگونه پیرایه، تحریف و انحراف است. زیرا همان اسلام پیامبر - صلی الله علیه و آله - و علی - علیه‌السلام - و ائمه اطهار - علیهم‌السلام - است و از قرآن و عترت گرفته شده است، آن دو ثقل گرانبها که هرکس بدان چنگ زند گمراه نخواهد شد. عترت پیامبر - صلی الله علیه و آله - کشتی نجات امت و ریسمان اطمینان بخش و حجت الهی بر اهل دنیا هستند، همانگونه که در احادیث و روایات صحیح و صریح آمده است.

غفلت آشکار :

روایت می گوید :

«أنا لیت بنی غالب، أنا علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه»^۲.

همانگونه که عیان است، درود فرستادن خطیب بر خود نوعی غفلت آشکار و دستپاچگی نادرست است و احتمال اینکه نسخه نویسان آن را اضافه کرده‌اند، خلاف ظاهر و سیاق عبارت است.

اگر به جملات راوی خطبة البیان گذری داشته باشیم، خواهیم یافت که عبارات او نیز همانند الفاظ و عبارات خطبه نثر مسجع است و بر سیاق خطبه گفته شده است و در انتخاب جملات، مراعات قافیه و کیفیت ترکیبات با بخشهای مختلف خطبة البیان چندان اختلافی ندارد. اختلافی که دارد یک چیز است و آن اینکه: ترکیبات آن کوتاهتر، فهم آن آسانتر و استعمال صحیح تر در آن مراعات شده است.

شاید بتوان آنرا چنین توجیه کرد که نه متضمن آن معانی سخت و دشوار است و نه حاوی کلمات نامأنوس. برای اطمینان بیشتر از صحت آنچه گفتیم به توصیفی که راوی از حالات امام و مردم به هنگام ایراد این خطبه موهوم دارد، رجوع کنید.^۱

ابوالعباس کیست؟ :

در این متن خطبة البیان هم عبارت زیر آمده است :

«یا ابا العباس، انت امام الناس».^۲

ما نتوانستیم بفهمیم که این ابوالعباس کیست؟ آیا او ابوالعباس سفاح است - همانطور که ممکن است بعضی احتمال دهند - لیکن احتمالی است غیر قابل قبول. چه با سیاق کلام نمی سازد خصوصاً پس از اینکه ظهور امام مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - را بیان و کار را تمام کرده است. از سوی دیگر مگر سفاح در تاریخ اسلام چه ارزشی دارد که درباره امامت او بر مردم از زبان امام علی - علیه السلام - خبری نقل شود؟!

غلو و ارتفاع :

در اینجا عباراتی را از این متن خطبة البیان انتخاب کرده، می آوریم که بوی غلو

---

۱ - ر.ک: ینابیع الموده، ص ۴۰۶ - ۴۰۵؛ بشارة الاسلام، ص ۷۹ - ۷۸؛ الزام الناصب، ص ۲۱۱ - ۲۱۰.

۲ - ینابیع الموده، ص ۴۰۷؛ بشارة الاسلام، ص ۸۰؛ الزام الناصب، ص ۲۱۱.

و ارتفاع می دهد، عباراتی که یا تأویل آن مشکل است و دشوار مگر با احتمال بسیار بعید و یا تأویل آن اصلاً ممکن نیست:

الف) می گوید :

لقد حزت علم الأولین واننى
وكاشف اسرار الغيوب بأسرها
وانى لقيوم على كل قيم
ب) «أنا علانية المعبود».^{۳۰}

ج) «أنا جانب المطور» و در متن اوّل خطبه آمده است: «أنا صاحب الطور».^{۳۱}

د) «أنا الأول و أنا الآخر، أنا الباطن، أنا الظاهر».^{۳۲}

ه) «أنا شديد القوى».^{۳۵}

آنطور که معلوم است اشاره به آیه شریفه «علمه شديد القوى»^{۳۶} است.

و) «أنا العاديات والقارعة».^{۳۷}

ز) «أنا جوهر القدم».^{۳۸}

ح) در مورد رسول خدا - صلى الله عليه وآله - می گوید: (شاید این از سخنان راوی باشد):

«والصلاة على الاسم الاعظم والنور الاقدم، محمد وآله».^{۳۹}

۱ - بشارة الاسلام، ص ۲۱۱؛ ینابیع الموده، ص ۴۰۷؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۲ - الزام الناصب، ص ۲۱۰؛ ر.ک: ص ۱۹۳.

۳ - پیشین، ص ۲۱۰ و ۱۹۴. ۴ - همان منبع، ص ۲۱۰ - ۲۰۴.

۵ - ینابیع الموده، ص ۴۰۵؛ بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۶ - سوره نجم، آیه ۵. ۷ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۸ - همان منبع.

۹ - ینابیع الموده، ص ۴۰۶؛ الزام الناصب، ص ۲۱۱، در آن آمده: النور الاقنوم؛

بشارة الاسلام، ص ۷۹.

چگونه آن حضرت - صلی الله علیه وآله - اسم اعظم خداوند سبحان است مگر اینکه بگوییم: بر سبیل حلول که این خلاف عقیده ماست.
و چگونه آن حضرت - صلی الله علیه وآله - نور اقدم است؟ چه با این حساب تعدد قدیم پیش می آید و این نیز مردود است.
(ط) «أنا بيت المعمور».^۱

وحدت وجود یا عقیده حلول:

این متن خطبة البيان نیز همچون دو متن پیشین مطالبی را آورده که یا به عقیده وحدت وجود یا التزام به عقیده حلول اشاره دارد که شکی در خلط و اشتباه در آن وجود ندارد. ما چند نمونه را از آن انتخاب کرده ایم که در اینجا می آوریم:
«أنا ثعبان الكلیم».^۲

«أنا مؤاخي يوشع و موسى، أنا ميمون، وصي عيسى، أنا ذر ملاح الفرس».^۳
«أنا شيث البراهمة، أنا سعد العياقمة».^۴

«أنا شبير الترك، أنا شملاص الشرك، أنا جنبنتا (أجيثا خ ل) الزنج، أنا جرجس الفرنج. أنا عقد الايمان، أنا زبركم الفيلان، أنا برسم الروس، أنا لوس السدوس، أنا سلمة المطاء، أنا دودين الخطاء، أنا بدر البروج، أنا شنشار الكروج، أنا خاتم الاعاجم، أنا روثيان التراجم، أنا أوريا الزبور».^۵

«أنا بطرس الروم، أنا سيدس الأشموم، أنا حقيق الأرمن»

«أنا مهدي الأوان، أنا عيسى الزمان».^۶

«أنا جانب الطور».^۷

۱ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۲ - ينابيع المودة، ص ۴۰۵؛ بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۳ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۴ - همان منبع، ص ۲۱۱.

۵ - همان منبع، ص ۲۱۰.

۶ - ينابيع المودة، ص ۴۰۶، بشارة الاسلام، ص ۷۹، الزام الناصب، ص ۲۱۱.

«أنا مزن السحاب».

«أنا البرق اللامع، أنا السقف المرفوع، أنا الشعرى والبرقان، أنا قمر السرطان، أنا أسد النزة، أنا سعد الزهرة، أنا مشتری الكواكب، أنا زحل الثواقب».

«أنا عقود الكرمين».

«أنا جناح البراق».

«أنا يافث الكشف».

«أنا آصف هود، أنا نخلة الجليل، أنا مبعوث بنی اسرائیل».

«أنا هیولی النجوم».

«أنا جانب الطور، أنا باطن الصور».

«أنا بیت المعمور».

«أنا هلال الشهر، أنا لؤلؤ الأصلاح، أنا جبل قاف».^۱

چند ملاحظه :

در اینجا سه مسئله قابل ملاحظه وجود دارد که اشاره می‌کنیم:

۱ - شاید بتوان بدست آورد که سازنده این بخشهای خطبه و دیگر بخشهایی که شبیه آن است، معتقد به حلول باشد. زیرا تأویل بسیاری از این بخشها بصورت معقول و قابل قبول غیر از آن مشکل است.

۲ - ممکن است وی معتقد به وحدت وجود و یا معتقد به وحدت وجود و حلول با هم، باشد.

۳ - تعدادی از این عبارتها معنای روشنی ندارد و از این قبیل در خطبة البیان فراوان است.

اینک این سؤال مطرح است که آیا غلات در پشت این ادعاهای نادرست قرار

---

۱ - الزام الناصب، ص ۲۱۰، بخشی از این عبارتها در: بشارة الاسلام، ص ۷۹ - ۷۸؛
ینابیع الموده، ص ۴۰۶ - ۴۰۵.

دارند یا اینکه کسانی دیگر هستند که همانند آنان هدفی جز نابودی دین و محو آثار آن ندارند؟!

کلمات بی معنا :

در متن سوم خطبة البيان کلمات فراوانی آمده که در کتابهای لغت معنایی برای آن نیافتیم. از این قبیل است :

الجابث در «یا ابن الجبان الجابث».^۱

واغلنطس در «واغلنطس بضلالة الأوثان ماهرها».^۲

در متن اول لفظ «اغتلطمس» آمده است.^۳

در متن دوم آمده است :

«واعلنكس بضلالة دعاة الصلبان ظاهرها».^۴

تجهرم در : «تجهرم لسالخ».^۵

کرثم در : «کرثم القميص».^۶

قدقد در : «قدقد الديجور».^۷

خدخد در : «خدخد البلوغ».^۸

الاحاذ در : «ثقل الاحاذ وعز النفاذ».^۹

کلمات بدون (ال) :

در این متن کلماتی آمده است که براساس قواعد زبان عرب باید با «ال»

تعریف بیاید و بدون آن غلط است، به عنوان مثال:

۲ - همان منبع، ص ۲۰۹.

۴ - الزام الناصب، ص ۲۰۴.

۶ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۸ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۱ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۳ - همان منبع، ص ۱۹۳.

۵ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۷ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۹ - بشارة الاسلام، ص ۷۱، الزام الناصب ص ۲۰۹.

الف) «أنا علم الشامخ».^۱

صحیح آن: العلم.

ب) «أنا بيت المعمور».^۲

صحیح آن: البيت.

کلمات با (ال) :

از سویی دیگر کلماتی در این متن خطبة البیان آمده که «ال» تعریف گرفته است، در حالی که براساس قواعد عربی نباید چنین باشد. از این قبیل است:

الف) «وساهم الزحل».^۳

صحیح آن: زحل.

ب) «أنا كيوان الكيهان».^۴

صحیح آن: کیهان. زیرا کیهان نام ستاره‌ای است در زبان فارسی و بایستی

بدون «ال» باشد.

ترکیبات نادرست :

همانگونه که در دو متن پیشین خطبة البیان گذشت، در این متن نیز ترکیبات نادرست فراوانی آمده که قواعد زبان عربی آن را اشتباه می‌داند. از این قبیل است:

الف) «أنا رجال الاعراف».^۵

نظیر آن در دو متن پیشین هم گذشت.

ب) «أنا ورثة الانبياء».^۶

---

۲ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۱ - ینابیع المودة، ص ۴۰۶.

۴ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۳ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۵ - بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۵؛ الزام الناصب، ص ۲۰۴، ۲۰۵ و ۲۱۰.

۶ - ینابیع المودة، ص ۴۰۵؛ بشارة الاسلام، ص ۷۸.

نظیر این هم در دو متن پیش گذشت.

(ج) «وارغم معاطس الفواة وكافرها»^{۳۰}

بین کلمه معاطس که با صیغه جمع آمده و کافرها که مفرد است، تناسبی وجود ندارد.

اضافه بر این دلیلی برای ارجاع ضمیر مؤنث به «الفواة» نمی بینیم.

(د) «وقال له : ثكلتك الثواكل ونزلت بك النوازل يا ابن الجبان الخبائث

والمكذب الناکث»^{۳۱}

توصیف کلمه مفرد «الجبان» با کلمه جمع «الخبائث» بی معنا است. در

بعضی از نسخه ها بجای آن بالفظ «الجابث»^{۳۲} تعبیر شده که آن را نیز در کتابهای لغت

پیدا نکردیم. احتمال می دهیم که صحیح آن «الحانث» باشد و توسط راویان و نسخه

نویسان در آن تصحیف صورت گرفته باشد.

(ه) «يفرقون الجلسان ويلحون الأویسان»^{۳۳}

کلمه «الجلسان» نه تثنیه جالس است و نه تثنیه جلیس. همینطور است کلمه

«الأویسان» وگرنه می بایست با حرف (ی) منصوب باشند.

ظاهراً مقصود جمع «الجالس» است لکن با لغت عوام جمع بسته شده و

بعدها سجع و زبان عامیانه با هم ترکیب شده و این کلمه به وضعی درآمده که

می بینید. همین عمل در مورد کلمه «اویس» صورت گرفته است. زیرا اگر مسئله

آنطور که بیان کردیم نباشد، کلمه مشتقی که با یکی از معانی ای که ممکن است با

فعل اسناد داده شده، متناسب باشد، وجود ندارد.

معانی نامعقول :

اگر نگوییم ترکیباتی که کوچکترین انسجامی در آن وجود ندارد و نمی توان

۱ - الزام الناصب، ص ۲۰۹؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۵.

۲ - بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۵.

۳ - الزام الناصب، ص ۲۱۰. ۴ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

معنای معقولی از آن استنباط کرد، بخش اعظم متون سه گانه این خطبه موهوم را تشکیل می دهد، لا اقل باید بگوییم که از اینگونه موارد در این خطبه فراوان است. از جمله :

۱ - «أنا قطب الديجور».^۱

دیجور، ظلمت و خاک را گویند. آیا ظلمت و یا خاک قطبی دارد و چرا حضرت - علیه السلام - بجای اینکه قطب دیجور باشد، قطب نور نبود؟!

۲ - «أنا ألفة الايلاف».^۲

پیش از این گذشت که : ظاهراً اشاره به آیه شریفه «لا يلاف قريش» است. مطلبی در این باره گفتیم و اینکه: ایلاف همان الفت است و الفت مستقلاً از آن وجود ندارد که علی بن ابی طالب نامیده شود مگر اینکه مقصود این باشد که: آن حضرت - علیه السلام - الفت و انس با این دو مسافرت تجاری زمستانی و تابستانی را به آنان الهام کرده است و این - پناه بر خدا - معنای غلو است و خروج از راه حق و حقیقت.

۳ - «ومولج الحنادس ومنورها».^۳

بیان نکرده است که شب تاریک در چه چیزی وارد می شود؟

۴ - «وفجر نعاء الشبهات فجور فاجرها».^۴

ما ندانستیم که چگونه ممکن است شبهات دارای نعمت باشد و چگونه ممکن است که فجور و زشتی ها این نعمت ها را بشکافد و نیز ندانستیم که این شکافتن چگونه صورت می گیرد؟ آیا با دینامیت است یا با بمبهای دستی یا بمبهای ساعتی و از گونه شکافتن سنگ کلیه بوسیله اشعه لیزر یا به نحوی دیگر؟!

۵ - «وقسم اكام الاحكام بزخرف الشقاشق ماكرها».^۵

۱ - ینابیع الموده، ص ۴۰۵؛ بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰؛ و.ر.ک: ص

۲۰۴. ۲ - الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۳ - ینابیع الموده، ص ۴۰۵؛ الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۴ - الزام الناصب، ص ۲۰۹. ۵ - همان منبع.

آیا احکام قله دارد؟ و چگونه این قله‌ها تقسیم می‌شود؟! و چگونه و چگونه؟!؟

۶- «فیکدحون الجزایر ویقدمون العشایر».^۱

در متون پیشین مطالبی درباره این بخش از خطبة البيان آوردیم و در اینجا آن را تکرار نمی‌کنیم.

۷- «وسدست الهجرة».^۲

آیا منظور این است که هجرت به شش دفعه می‌رسد و مردم شش مرتبه مهاجرت می‌کنند؟ و اگر چنین است چرا فقط شش مرتبه و نه هفت و یا پنج مرتبه؟! این بخش همانند بخش دیگری است که می‌گوید: «وسدس السرطان وربیع الزبرقان وثلاث الحمل».^۳

این هم تعبیر دیگری است که معنای مشخصی ندارد.

۸- «أنا امین السحاب».^۴

مانمی‌دانیم که آیا ابر هم نیاز به امین دارد؟ و آیا ابر خدایی است یا اینکه یکی از امت‌های مختلف است یا یکی از پادشاهان تا اینکه گفته شود: او امین امت یا امین شاه یا امین خداوند است؟! یا منظور این است که: او به ابر خائف امان می‌دهد؟ ما نمی‌دانیم. شاید دیگران که از سخنان باطل و بیهوده این حدیث سازان اطلاع بیشتری از ما دارند، بدانند.

۹- «ویهجمون الشقاق».^۵

آیا منظور این است که هجوم آنان ناشی از اختلاف و ایجاد شکاف بین آنان است؟ روشن است که: برای تعبیر از این معنا باید عبارت به صورت دیگری ساخته

۱- همان منبع، ص ۲۱۰.

۲- الزام الناصب، ص ۲۱۰. ر.ک: بشارة الاسلام، ص ۷۸؛ ینابیع الموده، ص ۴۰۵.

۳- الزام الناصب، ص ۲۱۰. ۴- همان منبع، ص ۲۱۰.

۵- همان منبع.

شود.

یا منظور این است که: آنان به تفرقه و جدایی می تازند یا اینکه آن را مردود می دانند، که در این صورت هم باید جمله طور دیگری ساخته شود تا معنای مورد نظر را برساند.

یا منظور این است که: آنان تفرقه و جدایی را مهاجم قرار می دهند؟ در این صورت نیز عبارت نارسا بوده، برای بیان این معنا باید به نحو دیگری جمله ساخته شود. خداوند! ما منظورشان را نفهمیدیم، اگر کسی آن را می فهمد به ما بگوید تا از آن استفاده کنیم.

۱۰ - «أنا جون الشوامس».^۱

در مورد این بخش از متن خطبة البیان، پیش از این سخن گفتیم. در اینجا آن را تکرار نمی کنیم.

۱۱ - «أنا بنیان البیان» یا «أنا تبیان البیان».^۲

ما نفهمیدیم که چگونه بنیان است برای بنیان یا تبیان است برای بنیان؟ آیا بنیان نیاز به بنیان دیگری دارد که او را برپا دارد؟ یا اینکه بنیان نیاز به تبیان دیگری دارد تا آن را آشکار کند؟!

۱۲ - «خافت الاعجاز».^۳

آیا اعجاز گاهی با صوت بلند سخن می گوید و گاهی هم با صدای خفی؟ و اگر چنین است چرا بلند سخن نمی گوید و فریادش را بلند نمی کند؟ مگر از کسی خوف و ترس دارد؟!

۱۳ - «یا منصور تقدم الى بناء الصور».^۴

آیا تصویرها بنا می شود یا اینکه ساخته؟ و مخاطب این کلام کیست؟ گمان

۱ - همان منبع، ص ۲۱۰.

۲ - بشارة الاسلام، ص ۷۹؛ بنایع المودة، ص ۲۰۶؛ بخش دوم در الزام الناصب، ص

۲۱۰. ۳ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۴ - همان منبع، ص ۲۱۱.

می‌کنم که «الصور» با سین است نه با صاد. اما سازنده این بخشهای خطبه، همانطور که شناخت کافی از زبان و ادبیات عربی نداشته، نوشتن را هم به خوبی نمی‌دانسته است، مگر اینکه نویسنده کسی غیر از سازنده باشد. ممکن است کسی بوده که آن را برایش دیکته کرده و او سین را صاد شنیده و آن را همانطور که شنیده، نوشته است.

۱۴ - «أنا نصرۃ الانصار».^۱

نصرت امری است معنوی و کسانی غیر از این گوینده بدان اقدام می‌کنند. آیا امکان دارد مثلاً انصار را در مدینه بر علیه دشمن نصرت دهد و علی بن ابی طالب شخصاً همین نصرت باشد؟! من نمی‌دانم چگونه می‌توان چنین چیزی تصور و یا تعقل کرد؟!

۱۵ - «ودهشت الهواجس».^۲

آیا مگر افکار و اندیشه‌ها هم مدهوش می‌شود یا این عقل است که دچار حیرت می‌گردد؟

۱۶ - «ونجت المقلاة وشنشت الفلاة».^۳

۱۷ - «أنا محجة القال».^۴

بهرحال، از اینگونه تعبیرات نامفهوم که معنای درستی ندارد دهها و بلکه صدها مورد در متون سه‌گانه خطبة البيان وجود دارد. چاره‌ای نداریم جز اینکه به همین مقدار بسنده کنیم. زیرا هدف ما اختصار و اشاره‌ای است گذرا نه استقصای کامل و شامل.

هدیان گویی.

از کلمات نامفهوم این متن که شباهت فراوانی به هذیان دارد، نمونه‌هایی را

---

۱ - ینابیع الموده، ص ۴۰۶؛ بشارة الاسلام، ص ۷۹؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۲ - الزام الناصب، ص ۲۰۹.

۳ - همان منبع، ص ۲۰۹.

۴ - همان منبع، ص ۲۰۹.

انتخاب کرده ایم که در زیر می آوریم:

«وشاط الشطاط وشط النشاط وهاط الهباط ومط القلاط.»

«ولمظ اللامظ وعظ الشاظظ.»

«ورد الفاظظ.»

«وبصق الزاهق.»

«دهشت الهواجس.»

«وقاود الأود ودهش العدد وأوحش المقند.»

«وصلت الدفاع.»

«وثقل الالحاذ وعزالنفاذ.»

«ونجت المقلاة وشنشنت الفلاة وعجمجت الولاة.»

«وأتحف الأرام.»

«واهجم الرايث.»

«وخافت الاعجاز.»

«وسعد الفارض.»

«وتجهرم السالغ.»

«ونجم القرص.»

«وعرت الدهانة.»

«واقمد العيص وزاغ القبيص وكرثم القميص وكثكت المحيص.»

«وقهقر الجريح.»

«واخرنظم الفحيح وكفكف اليروغ وخذخذ البلوغ ونصف المرتوع وتكتك

الملوع وفدقد الموعور وقدقد الديجور وافرد المأثور ونكب الماتور وعبس

العبوس وكسكس الهموس.»

«وحرثم الأنیق واحتجب الطریق وثورالفریق ودار الراید وزاد الزاید و ماد

المائد و قاد القايد و جد الحد و كد الكد و سد السد و عرض العارض و فرض

العارض و سارالرابض.»

«وسبع الهكال».

«أنا محجة القال».^١

«فيكدهون الجزاير ويقدمون العشاير».

«أنا صدر الترجم».

«وسدس السرطان وربيع الزبرقان وثالث الحمل وساهم الزحل وتنبه الثول

وعنقت النبل».

«وضال الضل وغال الغل وفضل الفضل وثال المثل وشت الشتات وتصوح

النبات وسمت السمات».

«ويهجمون الشقاق».

«ويفرقون الجلسان ويلجون الأويسان».

«أنا جون الشوامس، أنا فلك اللجج».

«أنا امين السحاب».^٢

«يامنصور، تقدم الى بناء الصور».^٣

«وعطل العساعس».^٤

«وكملت الفترة وسدست الهجرة (أوسدثت)».^٥

«ومطود الجبال وقافرها».^٦

«أنا ظهير الاظهار».^٧

«أنا سرير الصراح».^٨

---

١ - ر.ك: الزام الناصب، ص ٢٠٩. ٢ - الزام الناصب، ص ٢١٠.

٣ - همان منبع، ص ٢١١.

٤ - الزام الناصب، ص ٢٠٩؛ ينابيع المودة، ص ٤٠٥.

٥ - بشارة الاسلام، ص ٧٨؛ ينابيع المودة، ص ٤٠٥؛ الزام الناصب، ص ٢١٠.

٦ - ينابيع المودة، ص ٤٠٤؛ الزام الناصب، ص ٢٠٩.

٧ - بشارة الاسلام، ص ٧٨؛ الزام الناصب، ص ٢١٠؛ ينابيع المودة ص ٤٠٦.

٨ - ينابيع المودة، ص ٤٠٥؛ بشارة الاسلام، ص ٧٨؛ الزام الناصب، ص ٢١٠.

«أنا بنیان البنیان یا (تبیان البنیان)»^۱.

«أنا سرّ الحروف، أنا نور الظروف»^۲.

«أنا نصرّة الانصار»^۳.

آنچه که از ایرادات وارده بر بعضی از بخشهای خطبه البیان آوردیم چیزی جز ذره‌ای از فراوان و قطره‌ای از اقیانوس بیکران ایراداتی که می‌توان بر آن گرفت، نبود. جدای از آنچه آوردیم صدها و بلکه هزاران اشکال ریز و درشت دیگر هم بر متون سه‌گانه این خطبه موهوم وارد است.

چاره‌ای نداشتیم جز اینکه عنان قلم را در دست گیریم و ازرها کردن آن در این میدان باز خودداری کنیم تا بتوانیم همت خویش را صرف زمینه‌های دیگری کنیم که چه بسا از این مهمتر و نفع آن همگانی‌تر است. خدا ولی ماست و اوست که به سوی راه راست هدایت می‌کند.

احتمالات معقول در خطبه البیان :

در پایان دو احتمال پیش روی داریم:

۱- احتمال اول این است که شاید بعضی برگوشه‌ای از علامات ظهور آگاهی یافته باشند خصوصاً آنچه از طریق شیعه و دیگران نقل شده، و آن را با این شیوه نو و بدیع مرتّب و علاماتی را هم که در این باره به مزاجشان خوش آمده و غالباً سند معتبری هم ندارد، بدان افزوده باشند.

سپس آن را به امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - نسبت داده تا بلکه در دلها جایی پیدا کند و حتی آن را دو یا سه مرتبه تجربه کرده باشند، همانگونه که آن را در متون سه‌گانه دیدیم.

۱ - بشارة الاسلام، ص ۷۹؛ ینابیع المودة ص ۴۰۶؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰ (فقره دوّم).

۲ - ینابیع المودة، ص ۴۰۶؛ بشارة الاسلام، ص ۷۹ - ۷۸؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰.

۳ - بشارة الاسلام، ص ۷۹؛ الزام الناصب، ص ۲۱۰؛ ینابیع المودة، ص ۴۰۶.

۲- احتمال دوم اینکه : این خطبه اصل مسلمی داشته لکن هواپرستان با آن بازی کرده و تحریف‌گران آن را تحریف نموده، چیزهایی را بدان افزوده و چیزهایی را از آن کاسته باشند و به حدی تحریف شده که بیشتر نشانه‌های اصلی خود را از دست داده و از انسجام و بلاغت لازم تهی شده و به این درجه سقوط و رکیک بودن و مشحون از مطالب باطل و گمراه کننده تنزل کرده تا آنجا که خروج کلی از بدیهی‌ترین قواعد عربی، نحو و صرف و اصول خطابه از نشانه‌های بارز و آشکار آن گردیده است.

شاید هم بعضی از غلات، باطنیان، صوفیان و شاید هم یهودیان که در این زمینه چراگاه سرسبز و زمینه مناسبی برای اشاعه و نشر مطالب باطل و گمراه کننده خویش یافته‌اند، در آن دستی داشته‌اند.

چیزی که در آن ذره‌ای شک و تردید وجود ندارد اینکه: کسانی که خطبه را جعل و با آن بازی کرده‌اند از نظر علمی و شناخت لغت و قواعد و اصول صرف و نحو در سطح مطلوبی قرار نداشته‌اند. لذا آنچه برایشان بیار آورده چیزی جز فضاحت و نکبت و بدبختی و بیچارگی نبوده است و این برخورداردی است که خداوند با آنان کرده است که:

«وما ظلمناهم ولكن انفسهم يظلمون».

(ما بر آنان ستم روا نداشتیم لکن آنان خود بر خویشان ستم کردند).

*****

بخش سوم:

جزیره خضراء و مثلث برمودا

شامل:

- فصل اول: متن کامل روایت جزیره خضراء
- فصل دوم: سند روایت جزیره خضراء
- فصل سوم: ارزیابی دلالتها و ویژگیهای مربوط
به روایت جزیره خضراء
- فصل چهارم: مثلث برمودا و جزیره خضراء

فصل اول :

متن کامل

روایت

جزیره خضراء

سر آغاز

روایتی بین برخی رواج دارد که به روایت «جزیره خضراء» معروف است. برخی تلاش کرده‌اند تا صحت و واقعیت این روایت را که به نظر ما امری است محال، بیان دارند تا بتوانند آن را بر مثلث برمودا که برخی از جراید و مجلات و رادیوهای معلوم الحال از آن سخن می‌گویند، انطباق دهند. از این لحاظ نوعی اهتمام به این روایت وجود دارد.

از سوی دیگر، بدلیل فراوانی سؤالاتی که از میزان اعتبار این روایت می‌شود، مناسب دیدیم که در اینجا دیدگاه خود را در مورد روایت و انطباق آن بر مثلث برمودا - اگر صحت داشته باشد - بیان داریم.

ما معتقدیم که با اندک اندیشه‌ای موضوع روشن می‌شود و نیازی به بسط و تفصیل مطلب ندارد. لذا خواهیم کوشید در این بحث کوتاه، مطالب خود را به اختصار و تنها با بیان آنچه که ضروری و لازم است و بدون اینکه متعرض نظرات دیگران شویم، بیان کنیم.

ما نتایج نقد و بررسی خود از این روایت را بطور خلاصه و مختصر بیان خواهیم کرد. امیدواریم که وقت و توان خود را در راهی مصروف داریم که اهمیت آن بیشتر و نفع آن همگانی‌تر است.

متن کامل روایت جزیره خضراء:

علامه مجلسی «ره» می گوید:

رساله‌ای مشهور به داستان جزیره خضراء واقع در دریای سفید «البحر الابيض» یافتم. از آنجا که مشتمل است بر بیان کسانی که آنها را دیده و داستانهای شگفت‌انگیز، میل دارم آن را در اینجا بیاورم. سبب اینکه برایش باب مستقلی باز کردم این است که در کتابهای روایی، آن را ندیدم. عین آن را آنگونه که یافته‌ام در اینجا می آورم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لمعرفته والشكر له على ما منحنا للاقتداء بسنن سيد بريته محمد الذي اصطفاه من بين خلقته وخصنا بمحبة علي والائمة المعصومين من ذريته، صلى الله عليهم اجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً، و بعد:

در خزانه امير مؤمنان و سرور اوصياء و حجت پروردگار جهانيان و امام پرهيزكاران، علي بن ابي طالب - عليه السلام -، متنی به خط شيخ فاضل و دانشمند عامل، فضل بن يحيى بن علي طيبي كوفي «قدس الله روحه» دیدم که در آن چنین آمده بود:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم، و بعد:

اینجانب، بنده نیازمند به بخشش خداوند سبحان متعال، فضل بن يحيى بن علي طيبي امامی كوفي، که خدای او را ببخشاید، چنین می گویم: از دو پیر دانشمند و با فضیلت یعنی شيخ شمس الدين بن نجیح حلی و شيخ جلال الدين عبدالله بن حرام حلی «قدس الله روحیهما و نور ضریحیهما» در مشهد سالار شهیدان و خامس آل کساء، امام و سرور ما، اباعبدالله الحسين - عليه السلام - «کربلا» در نیمه ماه شعبان سال ششصد و نود و نه هجری، داستانی شنیدم که آن را از شيخ صالح پرهيزكار و فاضل با ورع و پاکیزه، زين الدين علي بن فاضل مازندرانی ساکن نجف اشرف، شنیده بودند. آن دو در شهر سامرا، در مشهد امام کاظم و امام هادی - عليهم السلام - با او

برخورد کردند. او حکایتی از عجایبی که در ورای دریای سفید و جزیره خضراء، دیده بود، برایشان تعریف کرد.

همین موجب شد که مشتاق دیدارش شوم. راه رسیدن به ملاقات با او را پرسیدم تا این خبر را بدون واسطه از زبان خودش بشنوم. بدین منظور عازم شهر سامرا شدم. اتفاقاً شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی در اوایل ماه شوال همان سال به شهر حله رفته بود تا طبق معمول همه ساله مدتی را در آنجا و در نجف اشرف «مشهد غروی» بگذراند.

چون شنیدم که می خواهد وارد شهر حله شود، آن روز من در آنجا در انتظار قدم او بودم، ناگهان دیدم سواره‌ای قصد خانه سید حسیب با نسب رفیع و حسب فصیح یعنی سید فخرالدین حسن بن علی موسوی مازندرانی ساکن حله را، که خدای عمرش را زیاد کند، دارد. در آن موقع شیخ صالح مذکور را نمی شناختم، اما در ذهنم خطور کرد که این همان شیخ است.

چون از چشمم پنهان شد، به دنبالش به سوی خانه سید مذکور رفتم. هنگامی که به در خانه رسیدم، دیدم که سید فخرالدین بر در خانه شادمان ایستاده است. چون دید که به طرفش می روم به رویم خندید و مرا به حضورش معرفی نمود.

سراسر قلبم را سرور و شادمانی فراگرفت، نتوانستم در آن موقع خود را کنترل کنم. با سید فخرالدین وارد خانه شدم. بر او سلام کردم، دو دستش را بوسیدم. سید از حال من جو یا شد. به او گفتم: او شیخ فاضل بن شیخ یحیی طیبی، دوست شما است. برخاست مرا در مجلس خود نشانید، خوش آمد گفت و از پدرم و برادرم شیخ صلاح الدین احوالپرسی کرد. زیرا پیش از این آنان را می شناخت اما در آن موقع من نبودم، بلکه در شهر واسط بسر می بردم و نزد شیخ عالم عامل شیخ ابواسحاق ابراهیم بن محمد واسطی امامی که خدایش رحمت کند و با ائمه - علیهم السلام - محشورش نماید، مشغول کسب دانش بودم.

با شیخ صالح مذکور که خدای مؤمنان را با طول عمرش بهره مند گرداند، سخن گفتم. او را در اغلب علوم از قبیل فقه، حدیث و انواع علوم عربی صاحب

فضل و مقام دیدم. از او در باره آنچه که دو مرد فاضل عالم عامل یعنی شیخ شمس الدین و شیخ جلال الدین حلی که پیش از این مذکور آمدند، سخن گفته بودند، پرسیدم.

داستان را از اوّل تا آخر در حضور سیّد فخرالدین حلی صاحب خانه و گروهی از دانشمندان حله و نواحی اطراف که برای زیارت شیخ صالح که خدایش موفق بدارد، آمده بودند، برایم تعریف کرد. این جریان در روز یازدهم ماه شوال سال ششصد و نود و نه بود.

این است آنچه که من از او شنیدم «خدایش عمر طولانی دهد»، شاید مختصر تغییری در الفاظی که نقل می‌کنم، صورت گرفته باشد، اما معانی همان است که او گفته است:

از سالها پیش در دمشق نزد شیخ فاضل شیخ عبدالرحیم حنفی «که خدای او را به نور هدایت موفق بدارد» در فقه و اصول و نزد شیخ زین الدین علی مغربی اندلسی مالکی در علم قرائت مشغول کسب علم و دانش بودم. زیرا شیخ زین الدین دانشمندی فاضل و آشنای به قرائت‌های هفتگانه بود و در اغلب علوم از قبیل صرف و نحو، منطق و بیان، اصول فقه و اصول دین دستی داشت، دارای طبعی لطیف بود، به خاطر ذات خوبی که داشت نه در مباحثه عناد داشت و نه در پای بندی به مذاهب. هرگاه نام شیعه به میان می‌آمد، می‌گفت: دانشمندان امامیه گفته‌اند، برخلاف سایر مدرسین که به هنگام ذکر شیعه می‌گفتند: دانشمندان رافضی گفته‌اند.

از اینرو ملازم او شدم و از رفت و آمد نزد دیگران خودداری کردم. این حالت زمانی ادامه داشت و من نزد او دانشهای مذکور را می‌آموختم. تا اینکه روزی عزم سفر از دمشق شام به دیار مصر کرد. محبت زیادی که بین ما بود، جدایی از او را بر من و نیز جدایی از من را بر او سخت کرد. بالاخره خدای او را هدایت کرد و او تصمیم گرفت که مرا با خود به مصر ببرد. از قبیل من افراد بیگانه زیادی نزد وی درس می‌خواندند، بیشتر آنان نیز با او همراه شدند.

همراه او به راه افتادیم تا به شهر معروف مصر یعنی فاخره «ظاهراً قاهره

است» که بزرگترین شهر مصر است، رسیدیم. مدتی در مسجد الازهر به تدریس پرداخت. فضلالی مصر که از ورودش با خبر شدند، همگی به دیدار و کسب علم از وی به نزدش آمدند. در قاهره نه ماه اقامت کرد و ما نیز همراه او بودیم، اوضاع خوب بود که روزی قافله‌ای از اندلس وارد شد. یکی از همراهان کاروان نامه‌ای از پدر شیخ ما همراه داشت. در این نامه آمده بود که پدرش شدیداً مریض است و آرزو می‌کند که پیش از مرگ او را ببیند. نامه تأکید داشت که هیچگونه تأخیری نداشته باشد. چون شیخ از نامه فارغ شد، گریست و تصمیم گرفت عازم سفر به جزیره اندلس شود. برخی از شاگردان شیخ و از جمله من نیز عازم شدیم. زیرا شیخ که خدای او را هدایت کند، به من محبت شدیدی داشت و مرا بر این سفر تحسین کرد. با او به سوی اندلس حرکت کردم. چون به اولین قریه جزیره اندلس رسیدیم، تبی عارضم شد که مرا از حرکت باز داشت.

شیخ که مرا بر آن حال دید ناراحت شد و برایم گریه کرد و گفت: جدایی از تو برایم مشکل است. به خطیب دهی که به آن رسیدیم مبلغ ده درهم داد و به او دستور داد که از من مراقبت کند تا اینکه یکی از دو حال صورت گیرد؛ اگر خدا بر من منت نهاد و مرا بهبودی بخشید، به دنبالش بروم تا به شهرش برسم. اینگونه از من عهد گرفت. خدای او را با نور هدایت به راه مستقیم حق موفق بدارد و خود به سوی اندلس حرکت کرد. مسافت راه از ساحل دریا تا شهر شیخ پنج روز است.

در آن دهکده سه روز ماندم، از شدت تب نمی‌توانستم حرکت کنم، در آخر روز سوّم، از تب رهایی یافتم. از ده خارج شدم و در راههای اطراف قدم می‌زدم. کاروانی دیدم که از طرف کوههای نزدیک ساحل دریای غربی می‌آیند. آنان پشم و روغن و کالاهای دیگری با خود داشتند. در مورد آنان پرسیدم کسی گفت: اینان از مکان نزدیکی «احتمالاً، قریه باشد نه قریبه، لذا در آن صورت معنی عبارت از: از دهی» از سرزمین بربرها که نزدیک جزایر رافضیان است، می‌آیند.

این سخن را که شنیدم به سوی آنان کشیده شدم. مشتاق سفر به سرزمین آنان شدم. کسی گفت: تا آنجا بیست و پنج روز، راه است که دو روز آن بدون آب و آبادی

است. پس از آنها ده‌ها به هم وصل است. با آنان، الاغی به مبلغ سه درهم کرایه کردم تا مسافتی را که بی آب و آبادی است، طی نمایم. چون آن مسافت را طی نمودیم و به سرزمین آباد آنان رسیدیم، با پای پیاده به طی مسافت پرداختم و به دلخواه خود از دهی به ده دیگر می‌رفتم تا اینکه به اولین مکانها رسیدم. کسی به من گفت: تا جزیره رافضیان سه روز راه مانده است. حرکت کردم و تأخیر را جایز ندانستم. به جزیره‌ای رسیدم با دیوارهای بلند که در اول آن برجهای محکم و مرتفعی وجود داشت. آن جزیره با دژهای خود در ساحل دریا قرار داشت. از دروازه بزرگ که دروازه بربر نامیده می‌شد، وارد شدم. در کوچه‌ها به راه افتادم و از مسجد شهر پرسیدم، مرا به آن رهنمون شدند. وارد مسجد شدم، آن را مسجد جامع بزرگ و عظیمی یافتم که در سمت غرب شهر برکنار دریا واقع بود. در گوشه‌ای از مسجد نشستم تا استراحت کنم، مؤذن اذان ظهر را گفت و ندا کرد: «حی علی خیر العمل». چون اذان تمام شد، از خدا خواست که در فرج امام عصر صاحب الزمان - علیه السلام - تعجیل کند. گریه‌ام گرفت.

گروه گروه وارد مسجد شدند و درکنار چشمه‌ای که در زیر درختی در سمت شرق مسجد بود، وضو ساختند. من با سرور و شادمانی به آنان می‌نگریستم که چگونه به شیوه منقول از امامان - علیهم السلام - وضو می‌ساختند.

چون از وضو فارغ شدند مردی خوشروی باوقار و آرامش از میان آنان برخاست و به سوی محراب رفت. نماز را اقامه کرد. صفهای نمازگزاران در پشت سرش بسته شد و مردم نماز را به او اقتدا کردند، نمازی کامل با ارکان منقول و تسبیحات جامع بجای آوردند. لکن من به خاطر مشکلات سفر و خستگی راه نماز ظهر را نتوانستم با آنان بجای آورم.

وقتی که نماز را تمام کردند و مرا دیدند، بر من خرده گرفتند که چرا اقتدا نکرده‌ام. همگی بسویم آمدند و حال مرا پرسیدند و اینکه اصلیت من از کجاست و مذهبم چیست؟ احوال خود را به آنان بازگفتم و بیان داشتم که عراقی الاصل هستم و مرد مسلمانی‌ام که می‌گویم:

«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الاديان كلها ولو كره المشركون».

گفتند: این دو شهادت ترا کافی نیست مگر برای حفظ خونت در دنیا. چرا
شهادت دیگر را نمی‌گویی که بدون حساب وارد بهشت شوی؟ به آنان گفتم: آن
شهادت چیست؟ مرا بدان راهنمایی کنید، خدای شما را رحمت کند. امام آنان به
من گنت: شهادت سوّم این است که بگویی:

«اشهد ان امير المؤمنين و يعسوب المتقين وقائد القرّ المحجلين على بن
ابى طالب والائمة الاحد عشر من ولده اوصياء رسوله الله و خلفاؤه من بعده
بلافاصلة».

خداوند عزّوجلّ پیروی از آنان را بر بندگانش واجب و آنان را اولیای او امر و
نواهی خود و حجت بر خلق در روی زمین و امان ساکنان زمین کرده است. زیرا
صادق امین محمّد، پیامبر خدای جهانیان از طرف خدای سبحان از آنان خبر داده
است. پیامبر - صلی الله علیه وآله - آن را از ندای خداوند عزّوجلّ در شب معراج به
آسمانهای هفتگانه که در نزدیکی به خدا چون قاب دو قوس یا نزدیکتر شد، شنیده
است. او آنان را یکی پس از دیگری بنام خوانده است.

چون این سخن آنان را شنیدم، خدای را ستایش کردم و از این بابت شادمان
شدم، خستگی راه از بدنم رفت و به آنان گفتم که هم مذهب آنان هستم، به اشتیاق
تمام به من توجه کردند و در گوشه‌ای از مسجد برایم مکانی در نظر گرفتند، با عزّت و
احترام در طول اقامتم با من رفتار کردند. امام مسجد شب و روز مرا ترک نمی‌کرد.

از او در مورد غذا و طعام پرسیدم که از کجا می‌آید. زیرا زمین زراعی برای آنان
سراخ ندارم. گفتم: غذای آنان از جزیره خضراء که در دریای سفید واقع است، و از
جزایر فرزندان امام زمان - علیه السلام -، می‌آید. گفتم: در سال چه مقدار غذا برای شما
می‌آید؟ گفتم: در سال دو مرتبه، در سال جاری یک بار آمده، بار دیگر مانده است.
گفتم: چقدر مانده تا بار دوّم هم بیاید؟ گفتم: چهار ماه.

از اینکه مدت درازی به آن مانده، متأثر شدم. چهل روز ماندم شبانه روز از

خدا می خواستم که در آن تعجیل کند. در این مدت در کمال عزت و احترام در میان آنان بسر بردم. در پایان روز چهارم دلم از درازی مدت گرفت. به خارج از شهر، کنار ساحل رفتم، به سمت مغرب که مردم شهر گفته بودند غذای آنان از آنجا می آید، نگاه می کردم. از دور شبیحی دیدم که حرکت می کند. از مردم در مورد آن شبیح سؤال کردم. به آنان گفتم: آیا در این دریا، پرنده سفیدی هست؟ گفتند: نه. آیا چیزی دیدی؟ گفتم: آری. گفتند: اینها کشتی هایی است که هر سال از شهر فرزندان امام زمان - علیه السلام - بسوی ما می آیند.

چیزی نگذشت تا کشتی ها رسید. آنطور که آنان می گفتند: آمدن کشتی ها در روز موعود نبود. در جلوی آنها کشتی بزرگی و بدنبال آن کشتی های دیگر تا اینکه به هفت کشتی رسید. از کشتی بزرگ، پیرمرد چهارشانه ای، خوشرو، با لباسی زیبا به ساحل آمد. وارد مسجد شد و طبق روش منقول از امامان وضو گرفت. نماز ظهر و عصر بجای آورد. چون از نماز فارغ شد، بسوی من آمد. بر من سلام کرد. پاسخ گفتم. گنت: اسمت چیست؟ گمان کنم علی نام داری؟ گفتم: درست گنتی. پنهانی همچون کسی که مرا می شناسد، با من سخن گنت. سپس پرسید: نام پدرت چیست؟ باید مرد فاضلی باشد؟ گفتم: بلی. برایم شکی نمانده بود که او در سفر دمشق همراه ما بوده است.

گفتم: ای پیر، کی نام من و پدرم را به تو گفته است؟ آیا در سفر دمشق به مصر همراه ما بودی؟ گنت: نه. گفتم: در سفر مصر به اندلس چطور؟ گنت: نه، به سرورم امام زمان - علیه السلام - سوگند. به او گفتم: پس از کجا اسم من و پدرم را می دانی؟ گنت: بدان که پیش از این، از اصلت خبردار شدم. نام و شخصیت و هیئت تو و نام پدرت را دانستم، تو را به جزیره خضراء مرامی می کنم.

از اینکه از من یادی کرد و نزدشان نامم بر زبانهاست مسرور شدم. او عادت داشت که بیش از سه روز نزد اینان نماند، اما این بار یک هفته ماند و غذا و طعام را به کسانی که برایشان مقرر شده بود، رسانید. چون از آنان امضای رسید، گرفت، عازم سفر شد و مرا با خود برد. از راه دریا حرکت کردیم.

شانزده روز که گذشت، آب سفیدی دیدم. آنقدر به آن نگاه کردم که شیخ که نامش محمد بود، پرسید: چرا اینقدر به این آب نگاه می‌کنی؟
گفتم: آبی به رنگ غیررنگ آب می‌بینم.
گفت: این دریای سفید است و آن جزیره خضراء. این آب چون دایره‌ای دورادور جزیره را گرفته بدین معنی که از هر سوی که بیایی، این آب سفید را می‌بینی. حکمت خدای چنین اقتضا کرده که هرگاه کشتی‌های دشمنان ما وارد آن شوند، غرق می‌گردند. اما به برکت امام و سرورمان صاحب الزمان - علیه السلام - می‌توانیم از آن بگذریم. سپس از وی در مورد نوشیدن از آب پرسیدم و قدری از آن نوشیدم. چون آب فرات بود.

پس از عبور از آن آب سفید به جزیره خضراء که در عمران و آبادانی است، رسیدیم. از کشتی بزرگ در ساحل دریا پیاده شدیم. وارد شهر شدیم. شهر دارای قلعه‌ها و برجهای زیادی بود. هفت حصار داشت که بر ساحل دریا واقع بود. درختان فراوان از میوه‌های متنوع و جویبارهای زیادی جاری بود. بازارهای زیادی داشت و حمام‌های فراوان. بیشتر خانه‌های آن از سنگ مرمر روشن بود. مردمانش زندگانی خوبی داشتند. از این بابت سراسر وجودم را شادمانی فراگرفت.

پس از استراحت در منزلِ همراهم محمد، او مرا به مسجد جامع بزرگ شهر برد. جمعیت زیادی در آن دیدم که فردی در میان آنان نشسته بود، آنقدر با هیبت و شکوه و وقار بود که نمی‌توانم، آن را وصف کنم. مردم او را سید شمس‌الدین محمد عالم، خطاب می‌کردند. نزدش قرآن، فقه، علوم عربی، اصول دین و اصول فقه می‌آموختند. فقه را مسئله مسئله، قضیه قضیه و حکم حکم از صاحب الزمان - علیه السلام - می‌گرفتند.

چون به مقابلش قرار گرفتم، خوش آمدگفت و مرا در نزدیکی خود نشانید. از خستگی راه پرسید و گفت که پیش از این تمام آنچه بر من گذشته، به او رسیده است و شیخ محمد که مرا همراهی کرد، به دستور سید شمس‌الدین عالم که خدای عمرش را طولانی گرداند، مرا با خود آورده است.

سپس دستور داد که مکانی در یکی از زوایای مسجد برایم در نظر گرفته شود.
به من گفت:

این مکان برای خلوت و استراحت تو است. برخاستم و به آن مکان رفتم و تا عصر در آنجا استراحت نمودم. آن موقع کسی آمد و گفت: از جایت برنخیز تا سید و یارانش برای خوردن شام نزد تو آیند. گفتم: اطاعت می شود.

چیزی نگذشت که سید که خدایش به سلامت دارد، با یارانش رسید. نشستند، سفره پهن شد. شام خوردیم. سپس همراه سید برای اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد رفتیم.

پس از اقامه نماز، سید به خانه اش رفت و من به جای خودم برگشتم. هیچ‌جده روز بدین منوال سپری شد.

اولین روز جمعه‌ای که با آنان نماز گزاردم، دیدم که سید که خدایش به سلامت دارد، دو رکعت نماز جمعه واجب به جای آورد و چون نماز به پایان رسید، گفتم: ای سرور من، شما نماز جمعه را دو رکعت واجب بجای آوردید. گفت: بلی. زیرا شروط آن معلوم است. پس چون وقت آن رسد، واجب گردد. با خود گفتم: شاید امام - علیه‌السلام - حاضر باشد.

بار دیگر در خلوت از او پرسیدم: آیا امام حاضر است؟ گفت: نه ولی به دستوری که صادر فرموده، من نایب خاص امام هستم. گفتم: ای سرور من، آیا امام - علیه‌السلام - را دیده‌ای؟ گفت: نه ولی پدرم «ره» به من گفت که سخن امام را شنیده ولی شخص او را ندیده و جدم «ره» سخنانش را شنیده و شخص او را دیده است. به او گفتم: چرا چنین است؟ به من گفت: برادرم! خداوند سبحان، فضیلت را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌دهد و این به خاطر حکمت بالغه و عظمت قاهره الهی است همانطور که خداوند متعال انبیاء و پیامبران و اوصیاء را از میان بندگانش به این فضیلت برتری داده و آنان را اعلام خلق و وسیله بین خود و آنان قرار داده است تا هر کس هلاک شود یا بینه و دلیل آشکار به هلاکت رسد و هر کس حیات یابد از روی دلیل آشکار باشد. لطف پروردگار است که زمین از حجت بر خلق خالی نباشد و آن

حجت را سفیری است که پیامش را ابلاغ می‌کند.

سپس سید که خدایش به سلامت دارد، دستم را گرفت و به بیرون از شهر خود برد و با هم به طرف باغها روانه شدیم. در آنجا جویباری جاری و بستانهای فراوان با میوه‌های رنگارنگ و در نهایت خوبی و شیرینی از قبیل انگور، انار و گلابی و... دیدم که در عراق عرب و عراق عجم و تمامی سرزمینهای شام ندیده بودم.

در این هنگام که از باغی به باغ دیگر می‌رفتیم، مردی خوش منظر با دو لباس از پشم سفید بطرف ما آمد. چون به ما رسید سلام کرد و از ما گذشت، هیبت او مرا شگفت زده کرد. از سید که خدایش به سلامت دارد پرسیدم: این مرد کیست؟ گفت: آیا به این کوه بلند نگاه می‌کنی؟ گفتم: آری. گفت: در میان آن کوه مکان زیبایی است که در آن و در زیر درخت و پر شاخ و بالی، چشمه‌ای روان است. در کنار آن قبه‌ای است که از آجر ساخته شده. این مرد با دوست خود، خادم آن بارگاه هستند. من هر صبح جمعه به آنجا می‌روم. امام زمان - علیه‌السلام - را در آنجا زیارت می‌کنم. دو رکعت نماز به جای می‌آورم. ورقه‌ای می‌یابم که در آن مسائلی را که در حکم بین مردم بدان نیاز دارم، نوشته شده است. هر چه در ورقه نوشته باشد، عمل می‌کنم. شایسته است که به آنجا روی و بارگاه امام - علیه‌السلام - را زیارت کنی.

به آن کوه رفتم. بارگاه را آنگونه که سید که خدایش به سلامت دارد، توصیف کرده بود، یافتم. در آنجا دو خدمتکار دیدم. آن یکی که از ما گذشته بود، به من خوش آمد گفت. اما دیگری رویش را از من گرداند. به او گفتم: با او چنین مکن. من او را همراه سید شمس‌الدین عالم دیدم. سپس به سوی من برگشت. خوش آمدگویی کرد. با من سخن گفتند. برایم نان و انگور آوردند. آن را خوردم و از آب چشمه‌ای که در زیر آن بارگاه بود، نوشیدم و وضو ساختم و دو رکعت نماز بجای آوردم. در مورد رؤیت امام - علیه‌السلام - از آن دو پرسیدم. به من گفتند: رؤیت امام غیرممکن است و اجازه نداریم که به احدی خبر دهیم. از آنان التماس دعا کردم. برایم دعا نمودند. از آنان جدا شدم و از کوه پایین آمدم تا به شهر رسیدم.

چون به شهر رسیدم، به خانه سید شمس‌الدین عالم رفتم. کسی به من گفت:

برای کار بیرون رفته است. پس به خانه شیخ محمد رفتم که با او به جزیره آمده بودم. با او نشستم و داستان رفتن به کوه و اجتماع با دو خدمتکار و روی گردانی خادم را برایش بازگو کردم.

به من گفت: احدی غیر از سید شمس الدین و امثال او اجازه صعود به آنجا را ندارند. از اینرو با تو چگونه رفتار کرده است.

درباره سید شمس الدین «ادام الله فضاله» پرسیدم. گفت: او از اولاد اولاد امام است و بین او و بین امام - علیه السلام - پنج واسطه قرار دارد و او به دستوری که از امام - علیه السلام - صادر شده، نائب خاص آن حضرت است.

شیخ صالح زین الدین علی بن فاضل مازندرانی ساکن نجف اشرف، گفت: از سید شمس الدین عالم که خدایش عمر دهد، در نقل بعضی از مسایلی که بدان نیاز می شود، قرائت قرآن مجید و مقابله موارد مشکل علوم دینی و غیره اجازه خواستم. پاسخ مثبت داد و گفت: اگر ضرورتی دارد پس ابتدا از قرائت قرآن عظیم شروع کن. هرگاه چیزی می خواندم که درباره آن بین قرآء اختلاف است، می گفتم: حمزه چنین قرائت کرده، کسائی چنان، عاصم آنگونه، ابو عمر بن کثیر این چنین.

سید که خدایش به سلامت دارد گفت: ما اینان را نمی شناسیم. قرآن پیش از هجرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - از مکه به مدینه و پس از آن، بر هفت حرف نازل شده است. چون پیامبر - صلی الله علیه و آله - حجة الوداع را انجام داد روح الامین، جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای محمد، قرآن را برایم تلاوت کن تا ابتدای سوره ها و آخر آن و شأن نزول هر کدام را برایت بگویم.

علی بن ابی طالب و دو فرزندش حسن و حسین - علیهم السلام -، ابی ابن کعب، عبدالله بن مسعود، حذیفه بن یمان، جابر بن عبدالله انصاری، ابوسعید خدری، حسان بن ثابت و گروهی از صحابه که خدای از برگزیدگان آنان خشنود باد، جمع شدند. پیامبر - صلی الله علیه و آله - از اول تا آخر قرآن را خواند. هر وقت به چیزی رسید که در آن اختلاف است، جبرئیل برایش بیان می کرد و امیرالمؤمنین - علیه السلام - آن را در پوستی می نوشت. بنابراین تنها قرائت امیرالمؤمنین و وصی پیامبر - صلی الله علیه و آله -

است و بس.

به او گفتم: ای سرور من، می بینم که بعضی از آیات با آیات قبلی و بعدی ارتباط ندارد و فهم و دقت من از فهم آن عاجز است.

گفت: همین است که گفتم. علت آن این است که چون پیامبر - صلی الله علیه و آله - رحلت کرد و قریش خلافت ظاهری را غصب کردند، امیرالمؤمنین - علیه السلام - تمام قرآن را جمع و آن را در پارچه‌ای بست و آن را برای آنان که در مسجد بودند، آورد. فرمود: این کتاب خداست. پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - مرا فرمان داد که آن را به شما عرضه کنم تا در روز قیامت بر شما حجت باشد، فرعون امت و نمرود آن گفت: ما به قرآن تو نیازی نداریم. حضرت - علیه السلام - فرمود: حبیب من محمد - صلی الله علیه و آله - از این گفته‌ات مرا خبر داد ولی می خواستم که حجت را بر شما تمام کنم.

حضرت به خانه‌اش برگشت و می فرمود: «لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لا راد لما سبق في علمك ولا منع لما اقتضته حكمتك فكن انت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك».

ابن ابی قحانه «ابوبکر» مسلمین را ندا داد و به آنان گفت: هر کس آیه یا سوره‌ای از قرآن دارد، بیاورد. ابو عبیده جراح، عثمان، سعد بن ابی وقاص، معاویه بن ابی سفیان، عبدالرحمن بن عوف، طلحة بن عبیدالله، ابوسعید خدری، حسان بن ثابت و گروههایی از مسلمانان جمع شدند و این قرآن را جمع آوری کردند و نواقصی را که پس از رحلت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - از خودشان بر آن وارد شده بود، ساقط کردند.

از این رو آیات را بهم نامربوط می بینی. قرآنی که امیرالمؤمنین - علیه السلام - جمع کرده به خط خودش نزد صاحب الامر - علیه السلام - محفوظ است و در آن همه چیز حتی جریمه خدشی که بر بدن وارد شود، وجود دارد. شکی در صحت این قرآن نیست و مسلماً سخن خداست. این فرمایش امام زمان - علیه السلام - است.

شیخ فاضل علی بن فاضل گفت: از سید شمس الدین که خدایش حفظ کند مسائل فراوانی نقل کردم که بالغ بر نود مسئله می شود و همه نزد من موجود است.

آن را در یک مجلد جمع کردم و آن را الفوائد الشمسیه نامیده‌ام و جز افراد خاص کسی را از آن آگاه نمی‌کنم. ان شاء الله آن را خواهی دید.

جمعه دوّم که جمعه میانی از جمعه‌های ماه است، چون از نماز فارغ شدیم و سید که خدایش او را به سلامت دارد، برای افاده مؤمنان در مجلس نشست، از بیرون مسجد صدای داد و فریاد عظیمی را شنیدم. از سید پرسیدم. به من گفت: فرماندهان ارتش ما در هر جمعه میانی ماه سوار می‌شوند و منتظر فرج هستند. از او اجازه خواستم که آن را ببینم. اجازه داد. دیدم جمع زیادی هستند که خدای را تسبیح و ستایش می‌کنند. تهلیل «لا اله الا الله» می‌گویند و از خدا می‌خواهند که در فرج امام قائم به امر خدا و ناصح برای دین خدا «م ح م د» بن حسن مهدی خلف صالح، صاحب‌الزمان تعجیل کند.

سپس به مسجد سید که خدایش به سلامت دارد، برگشتم. به من گفت: آیا سپاه را دیدی؟ گفتم: بلی. گفت: آیا فرماندهان را شمارش کردی؟ گفتم: نه. گفت: آنان سیصد ناصر هستند و سیزده ناصر مانده است که خداوند در فرج ولی خود تعجیل کند که او بخشنده کریم است.

گفتم: سرور من، امام زمان کی ظهور می‌کند؟ گفت: برادرم، علم آن نزد خداوند است و فرج به مشیت و خواست خداست. حتی ممکن است امام هم نداند بلکه علامات و نشانه‌هایی دارد که دلیل بر ظهور اوست.

از جمله: ذوالفقار با بیرون آمدن از غلاف خود سخن می‌گوید و با زبان عربی مبین می‌گوید: ای ولی خدا به نام خدا قیام کن و بوسیله من دشمنان خدا را بکش. و از آن جمله سه صدا است که تمام مردم آن را می‌شنوند:

صدای اوّل می‌گوید: «ازفت الآزفة، یامعشر المؤمنین».

صدای دوّم می‌گوید: «ألا لعنة الله على الظالمین لآل محمد - علیهم السلام -».

صدای سوّم «بدنی ظاهر می‌شود و در زیر آفتاب دیده می‌شود» و می‌گوید:

«ان الله بعث صاحب‌الامر (م ح م د) بن الحسن المهدی - علیه السلام - فاسمعوا له وأطیعوا».

گفتم: ای سرور من، ما از مشایخ خود روایاتی از امام زمان - علیه السلام - نقل کرده‌ایم که از آن جمله است:

هنگامی که حضرت مأمور به غیبت کبری شد، فرمود: هر کس پس از این غیبت مرا ببیند، همانا دروغ گفته است. حال چگونه در بین شما کسانی او را می‌بینند؟

گفت: درست گفتم. حضرت - علیه السلام - آن را در زمانی فرموده که دشمنان اهل بیت - علیهم السلام - و فرعونهای بنی عباس فراوان بودند، حتی برخی از شیعه نمی‌توانستند با هم در مورد آن حضرت سخن گویند. اما زمان طولانی گذشته و دشمنان از او مأیوس شده‌اند، و از سوی دیگر: سرزمین ما از آنان دور است و دشمنی و ستم آنان به اینجا نمی‌رسد و به برکت وجود حضرت - علیه السلام - احدی از دشمنان نمی‌تواند به ما دسترسی پیدا کند.

گفتم: ای سرور من، علمای شیعه حدیثی از امام - علیه السلام - نقل کرده‌اند که آن حضرت پنج چیز را بر شیعیان خود مباح کرده است. آیا شما هم آن را از حضرت - علیه السلام - روایت کرده‌اید؟

گفت: بلی، آن حضرت - علیه السلام - اجازه داده و پنج چیز را برای شیعیان خود از اولاد علی - علیه السلام - مباح کرده است و گفت: برای آنان حلال است.

گفتم: آیا اجازه داد که شیعیان از اسرای عامه کنیز و غلام بخرند؟ گفت: آری. از اسرای دیگران هم. زیرا حضرت - علیه السلام - فرمود: با آنان همانطور برخورد کنید که آنان خود می‌کنند. این دو مسئله جدای از مسائلی است که پیش از این برایت بیان کردم.

سید که خدایش به سلامت دارد، گفت: او از مگه بین رکن و مقام ابراهیم در سالی فرد خروج می‌کند. مردم باید در انتظار آن باشند.

گفتم: ای سرور من، میل دارم که در کنار شما باشم تا اینکه خدا اجازه فرج دهد.

به من گفت: ای برادر من، بدان که پیش از این به من گفته شده که تو باید به وطن

خودت برگردی و در توان من و تو نیست که با آن مخالفت کنیم. تو زن و فرزند داری و مدّت درازی از آنان دور بوده‌ای. و بیش از این دوری از آنان روا نباشد.

از این مسئله متأثر شدم و گریستم.

گفتم: ای مولای من، آیا راه بازگشتی در مورد من هست؟ گفت: نه.

گفتم: ای مولای من، آیا اجازه می‌دهی آنچه دیده و شنیده‌ام نقل کنم؟ گفت:

اشکالی ندارد که برای مؤمنان نقل کنی تا دل‌های آنان آرامش گیرد مگر فلان و فلان مسئله را. ای مولای من، آیا نگاه به جمال و سیمای آن حضرت - علیه‌السلام - امکان دارد؟

گفت: نه. لیکن ای برادرم بدان که هر مؤمن با اخلاصی می‌تواند امام - علیه‌السلام -

را ببیند ولی او را نشناسد. گفتم: ای سرور من، من از جمله بندگان مخلص هستم ولی

او را ندیده‌ام. گفت: دو بار او را دیده‌ای، یکبار، زمانی است که برای اولین بار به

سامره آمدی و یارانت از تو پیشی گرفتند و تو از آنان عقب ماندی تا به نهر آبی

رسیدی. سواری که بر اسب شهباء سوار و نیزه‌ای در دست و شمشیری دمشقی

داشت، حاضر شد. چون او را دیدی بر لباست ترسیدی. چون به تو رسید، گفت:

نترس، بسوی یارانت برو. آنان زیر آن درخت منتظر تو هستند. به خدا سوگند آنچه را

که اتفاق افتاده بود، برای من بیان کرد.

گفتم: ای سرور من، چنین بود.

گفت: بار دوم زمانی که از دمشق برای سفر به مصر خارج شدی و همراه شیخ

اندلسی بود. از کاروان جدا شدی و ترس شدیدی بر تو مستولی شد. سواری به نزد

تو آمد که بر اسب سفید پای سوار بود و در دستش نیزه‌ای بود. به تو گفت: برو و

نترس، به قریه‌ای برو که در سمت شمال توست و نزد مردم آنجا یک شب بخواب و

مذهب خودت را برایشان بگو و از آنان تقیه مکن. آنان و چندین دهکده در جنوب

دمشق از مؤمنان با اخلاص هستند و از پیروان علی بن ابی طالب و ائمه معصومین

- علیهم‌السلام - آیا چنین نبود، ای پسر فاضل؟

گفتم: بلی. به آن قریه رفتم و نزدشان ماندم. مرا عزیز و گرامی داشتند. از

مذهب شان پرسیدم. به من گفتند: ما بر مذهب امیرالمؤمنین و وصی رسول پروردگار جهانیان، علی بن ابی طالب و اولاد معصوم او هستیم و از من تقیه نکردند. به آنان گفتم: چگونه به این مذهب معتقد شدید؟ و چه کسی آن را به شما رساند؟ گفتند: ابوذر غفاری «رض» آنگاه که عثمان او را به شام و معاویه او را به این سرزمین تبعید کرد. برکت وجودش شامل حال ما شد. فردای آن شب، از آنان خواستم که به کاروان بپیوندم. دو نفر همراه من کردند تا مرا به کاروان رساندند. این کار پس از آن بود که مذهب خود را برای آنان گفتم.

به او گفتم: ای سرور من، آیا امام زمان هر چند گاهی حج می‌گزارد؟ گفت: ای پسر فاضل، دنیا یک قدم مؤمن است. پس چگونه است نسبت به کسی که دنیا بر پانمی ماند مگر به وجود او و پدرانش؟ بلی، هر سال حج می‌گزارد و پدرانش را در مدینه، عراق و طوس زیارت می‌کند و به سرزمین ما برمی‌گردد. سپس سید شمس‌الدین مرا ترغیب کرد که لحظه‌ای از بازگشت به عراق و عدم توقف در سرزمین مغرب درنگ نکنم و یادآوری کرد که بر روی درهم آنان عبارت: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، محمد بن الحسن القائم بامر الله» نقش بسته است.

سید پنج درهم به من داد که برای برکت نزد خود دارم. سپس با همان کشتی‌هایی که آمده بودم، مرا فرستاد تا به همان اولین شهری رسیدم که در سرزمین بربر وارد شده بودم. مقداری گندم و جوبه من داده بود. در آن شهر به مبلغ دو بیست و چهل دینار پول رایج مغرب فروختم. به توصیه سید شمس‌الدین عالم که خدایش عمر طولانی دهد، راه اندلس در پیش نگرفتم. با حاجیان مغربی به مکه رفتم، حج بجای آوردم و به عراق آمدم. قصد دارم تا پایان عمر در نجف اشرف بمانم.

شیخ زین‌الدین علی بن فاضل مازندرانی گفت: نزد آنان، ذکری از علمای امامیه نشنیدم مگر پنج نفر: سید مرتضی موسوی، شیخ ابو جعفر طوسی، محمد بن یعقوب کلینی، ابن بابویه، شیخ ابوالقاسم جعفر بن سعید حلی.

این آخرین مطلبی است که از شیخ صالح پرهیزکار و فاضل پیراسته علی بن

فاضل مازندرانی «ادام الله افضاله» شنیدم. خدای دانشمندان و پرهیزکاران مثل او را در دنیا فراوان گرداند.

حمد و ستایش خدای را در آغاز و پایان، در آشکار و پنهان و درود و سلام خدا بر بهترین خلق او، محمد و خاندان معصوم پاکیزه اش.^۱»

*****

فصل دوم:

سند

روایت

جزیره خضراء

سند روایت

در مورد سند روایت ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- فردی که می‌گوید: «در خزانه امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب به خط شیخ فاضل و عالم عامل فضل بن یحیی طیبی یافتیم...». برای ما ناشناخته است، اسم و نسب و وضعیت او بطور کامل معلوم نیست. واقعاً باید پرسید که این مرد کیست؟ زیرا قطعاً او مجلسی نیست. چرا که مجلسی تصریح کرده است که تنها از رساله متداول نقل می‌کند. سید هاشم بحرانی هم که معاصر او بوده، گفته است: «یکی از مشایخ می‌گوید: به خط شیخ یافتیم...».»^۱

این عبارت نمی‌رساند که سید هاشم بحرانی از او شنیده است.

با این حساب چگونه امکان دارد که بحرانی آن را ببیند اما مجلسی که معاصر اوست، آن را نبیند؟

بعلاوه چرا مجلسی تنها به نقل از رساله متداول بسنده کرده است و به دنبال

صاحب رساله نگشته است تا وضعیت او را مشخص کند؟

۲- این مرد «ناشناخته»!! چگونه فهمید که آنچه پیدا کرده است عین خط

طیبی است؟ آیا خط طیبی که صد سال قبل از او فوت کرده بود تا به این حد برای

مردم متداول و شناخته شده بود که این مرد ناشناخته نیز آن را می‌شناخته است؟

شاید این مرد ناشناخته دچار اشتباه شده باشد و به سبب اینکه طیبی یکی از کسانی است که حدیث را نقل کرده است گمان کرده این متحدث، خود نویسنده نیز می‌باشد غافل از اینکه هیچگونه ملازمه‌ای بین این دو موضوع وجود ندارد.

۳- ملاحظه می‌کنیم که علی بن فاضل که در روایت، مازندرانی خوانده شده است در همین روایت خود را عراقی می‌خواند، سعی در نوشتن برخی فضایل برای خویش دارد، از جمله از مطالبی که درباره سید شمس‌الدین در باب زیارت امام نقل می‌کند چنین می‌گوید:

«ای سرورم! من یکی از بندگان مخلص او هستم و او را ندیدم. او به من گفت: اما دوبار او را دیده‌ای...» سپس آن دو بار را ذکر می‌کند.

گذشته از این تمام روایت، فضیلت بی‌نظیری را برای او رقم می‌زند و حاکی از آن است که وی به چیزی رسیده که احدی به آن دسترسی ندارد و مورد عنایت ناحیه مقدس امام زمان - علیه‌السلام - است.

با توجه به این موارد و افزودن این نکته که هیچیک از معاصرین او، وی را تأیید نکرده‌اند و تنها برخی از افرادی که صدها سال پس از وی آمده‌اند مؤید او هستند و ظاهراً تنها سند آنان برای این تأیید خود روایت جزیره خضراء است چنانکه سیاق کلماتشان حاکی از این امر است. - با توجه به تمام این مسائل - نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به صحّت روایتی که این مرد برای ما نقل می‌کند اطمینان یافت. زیرا امکان دارد که وی برای شهرت یافتن این روایت خیالی را ساخته باشد و یا همانطور که معمولاً در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم اهداف دیگری او را بر این کار واداشته باشد.

۴- مسئله دیگری که به تردید ما در مورد این مرد و داستان او می‌افزاید این است که معاصرین او - از قبیل علامه حلی و ابن داود که کتاب رجالش را در سال ۷۰۷ هـ به پایان رسانده - بطور کامل از ذکر نام او اهمال ورزیده‌اند و هیچکدام از آنها

کوچکترین اشاره‌ای به این شخص نکرده‌اند.

و حال آنکه داستان کمیاب و کم‌نظیر او به گونه‌ای است که طبیعتاً می‌بایست معاصرین او را به ذکر نام وی در روایتش تحریک نماید تا آن را در زمره دلایل امام و امامت در مجامع و تألیفاتشان بیاورند. چرا که دانشمندان مطالبی کم‌اهمیت‌تر از این را نقل کرده‌اند. آیا دانشمندان این روایت را دروغ و نادرست شمرده‌اند؟ یا آنکه روایت را نشنیده‌اند؟ یا آنکه در دوران آنها، اصولاً چنین روایتی هنوز ساخته نشده بود؟!

هر یک از موارد فوق، احتمال دارد. و تمام آنها ما را برآن می‌دارد تا در اصل روایت و راوی آن شک کنیم.

تلاش برای توجیه اشکال فوق به این نحو که برخی از افراد وجود دارند که مؤلفان علم و رجال با وجود معاصر بودن با ایشان، آنان را ذکر نکرده‌اند و شاید این مرد نیز از آنان باشد، تلاشی ناموفق است زیرا اینگونه شخصیتها، در کتب دیگر ذکر شده‌اند؛ یا آنکه وثاقت ایشان گذشته از مطالبی که با خودشان در مورد خویش نقل کرده‌اند از طریق قرابین و شواهد اثبات گردیده است. بعلاوه اینگونه شخصیتها - مانند علی بن فاضل - روایتی نقل نکرده‌اند که تاریخ در مورد آن چیزی را ضبط کرده باشد. بنابراین، بی‌توجهی معاصران علی بن فاضل نسبت به او و روایتی که نقل کرده است و بی‌اطلاعی ایشان از وضعیّت وی - به استثنای آنچه او درباره خود نقل می‌کند - موجب می‌گردد تا درباره او شدیداً تردید ایجاد شود.

۵ - نکته جالب توجه دیگر این است که علی بن فاضل در روایت مذکور تصریح می‌کند که از اوّل تا آخر روایت خویش را در حضور طیبی و گروهی از علماء حلّه و اطراف آن که برای دیدار این شیخ آمده بودند نقل کرده است.

اما - با این وجود - ما هیچیک از این علماء را نمی‌شناسیم که مستقیماً یا با واسطه روایت مذکور را نقل کرده باشند. با وجود آنکه انتظار می‌رود که علماء مذکور، این روایت را در شهرها و میان بندگان خدا پخش کنند و زبان به زبان نقل گردد و حدیث محافل و مجالس گردد زیرا این حدیث محل وجود امام و فرزندان او

را در شرایط پیچیده و استثنایی مشخص می‌کند.

همچنین انتظار می‌رفت که مردم از نقاط مختلف برای دیدار با قهرمان این کشف شگفت‌آور، تبرک جستن به او و شنیدن و نوشتن روایت عازم محل اقامت او گردند و بعلاوه علماء نیز به ذکر نام او و داستانش در معاجم رجالی و سایر کتب تبرک جویند. اما هیچکدام از این امور مورد انتظار رخ نداده است. ما از احدی نامی از این داستان نشنیده‌ایم به غیر از طیبی که آن را از برگهایی که در مخزن کتابخانه‌ای بوده است و آن را شخص ناشناخته‌ای شناخته و کشف کرده، چنین داستانی را نقل کرده است. راوی ناشناخته روایت نیز بعدها از روی خط شناخته شده‌اش، شناسائی شده است. واقعاً که تبارک الله احسن الخالقین!!!

صدق راوی مستلزم صدق روایت نیست:

اگر از اشکالات فوق چشم‌پوشی کنیم و فرض کنیم که علی بن فاضل در نقل روایت صداقت داشته است. این امر مستلزم آن نیست که محتوای روایت نیز راست باشد. زیرا ما راهی برای اثبات درستی آنچه شمس‌الدین محمد عالم، ادعا کرده است نداریم.

پس شاید جزیره‌ای موسوم به «جزیره خضراء» وجود داشته باشد و مردی به نام شمس‌الدین در آن زندگی بکند و گروهی دیگر نیز در آنجا باشند و ادعا کنند که از فرزندان و طرفداران امام مهدی - علیه‌السلام - هستند اما این ادعا را چگونه می‌توان اثبات نمود؟ شاید آنان از این طریق قصد گمراه ساختن مردم و بازی کردن با عواطف و احساسات ایشان را داشته باشند.

امری که نمونه آن را بسیار مشاهده می‌کنیم که افرادی با سعی در اثبات مطالبی درباره خود در جهت اهداف شیطانی و مکارانه خود تلاش می‌کنند. بودن این افراد در جزیره‌ای که اطرافش را آب سفید گرفته است، برای ثابت شدن این مدعا کافی نمی‌باشد زیرا علی بن فاضل با چشم خود، هلاکت دشمنان اهل بیت - علیهم‌السلام - را در آن دریا و غرق شدن کشتی‌هایشان را مشاهده نکرده است بلکه این

موضوع، ادعای صرفی است که از رفیق خود شنیده است. خبر دادن از کسی که غذا و طعام را برای علی بن فاضل به نام خودش و نام پدرش و ویژگی او به جزیره رافضی ها می آورد نیز برای اثبات صدق این مدعا کافی نیست. خصوصاً با توجه به اینکه دستیابی به این اطلاعات از طریق وسایل معمولی مانند این که در جزیره افرادی داشته باشند که آمدن هر کس را از قبل به آنها اطلاع دهد، وجود دارد.

با علم به این مطلب که علی بن فاضل گمان می کرد که این مرد در کاروان آنها از دمشق به مصر، همراه آنان بوده است، او می گوید:

«شک ندارم که او از دمشق همراه ما بود - و در تبصره الولی می افزاید: (تا جزیره اندلس) - پرسیدم: ای شیخ آیا در مسیر دمشق به مصر تو همراه ما بودی؟ پاسخ داد: نه به سرورم سوگند.

پرسیدم: از مصر تا اندلس چگونه؟

جواب داد: نه به خدا سوگند.»^۱

با توجه به مطلب فوق ملاحظه می کنیم که وی صرفاً به ذکر این مطلب اکتفا می کند که بگوید او با ایشان نبوده است!! و حال آنکه به این نکته علم داشته است که این کاروان هر چقدر هم بزرگ و وسیع باشد به خاطر طولانی بودن سفر و نیاز به همکاری افراد با یکدیگر، همدیگر را خواهند شناخت. و می دانسته است که تردیدی در همراهی وی با کاروان نبوده است.

بحث پیرامون سند حدیث از طریق دیگر:

در پایان مناسب دیدم که اشکالی را در مورد سند حدیث «جزیره خضراء» بیان کنم. این اشکال توسط یکی از برادران که نخواست نامش ذکر شود بیان شده است. البته مشارالیه در ابتدا تمایل به نشر این مطلب نیز نداشت ولی سرانجام

---

۱ - تبصرة الولی، ص ۲۴۶ و به روایت قبلی مجلسی مراجعه کنید.

پذیرفت تا خلاصه‌ای از اشکال را در اختیار ما بگذارد، که عیناً در زیر می‌آید:

داستان جزیره خضراء در منابع اولیه:

در میان منابع موجود، قدیمی‌ترین مأخذی که برای حدیث مذکور به چشم می‌خورد، کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری است. وی در سال ۱۰۱۹ هـ. ق به شهادت رسید.^۱ زیرا کسی را قبل از او نیافتم که این حدیث را ذکر کرده باشد.

البته به استثنای سید شمس‌الدین محمد بن اسدالله^۲ معاصر قاضی، که محتمل است وی این حدیث را نقل کرده باشد.

همچنین نقل کرده‌اند که محقق کرکی ترجمه‌ای به زبان فارسی از این داستان دارد که در ذیل کتاب شمس‌الدین^۳ چاپ شده است. اما مأخذی که شرح حال محقق کرکی را آورده‌اند و تألیفات او را برشمرده‌اند، هیچ نامی از این ترجمه به میان نیاورده‌اند.^۴

در اینجا شایان توجه است که شیخ آغا بزرگ تهرانی اگرچه در ابتدا ترجمه حدیث جزیره خضراء را به محقق کرکی نسبت داده است^۵ اما مجدداً از این قول برمی‌گردد و ضمن بیان تردید خویش می‌افزاید:

«شاید این ترجمه همان باشد که در ذیل رساله شمس‌الدین محمد بن اسدالله آورده شده است شاید هم، ترجمه از خود سید شمس‌الدین محمد باشد که آن را در ذیل رساله‌اش مندرج نموده است.»^۶

۱ - مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۷۹ - ۷۸.

۲ - الذریعه، ج ۵، ص ۱۰۶ / ج ۴، ص ۹۴ / ج ۱، ص ۱۰۹.

۳ - همان مأخذ.

۴ - أمل الآمل، ج ۱، ص ۱۲۱؛ تکمله أمل الآمل، ص ۲۱۹؛ ریاض العلماء، ج ۳، ص

۴۴۱؛ اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۲۰۸. ۵ - الذریعه، ج ۴، ص ۹۴.

۶ - الذریعه، ج ۵، ص ۱۰۶.

داستان جزیره در امالی شهید:

قاضی شوشتری از شهید در کتاب مجالس نقل می‌کند که وی آن را در برخی از امالی خویش روایت کرده است.^۱

لکن قاضی نمی‌گوید آیا این مطلب را با چشم خود دیده است یا اینکه در این نقل به یک یا چند واسطه اعتماد کرده که باید از آنها اطلاع پیدا کنیم تا ببینیم که برای ما گمان به درستی مطلب ایجاد می‌کند یا یقین؟

از این گذشته مجلسی «ره» با وجود این که تصریح می‌کند که تمام کتب و رسایل و پاسخ مسایل شهید را در اختیار دارد داستان جزیره را در باب نوادر بحار^۲ نقل نموده است. بنابراین بعید است شهید امالی داشته باشد که مجلسی با تمام تبحر و اطلاعی که دارد از آن بی‌خبر باشد.^۳ بعلاوه، هیچیک از منابعی که شرح حال شهید را آورده‌اند نه چنین اطلاعی^۴ از او ذکر کرده‌اند و نه احتمال داده‌اند که املاء مذکور در ضمن کتب شهید وجود داشته باشد.

چنین احتمالی در غیر از مجامع شیخ محمد علی جبعی نادرست است چرا که اکثر کتب شهید، مطابق نقل مجلسی در ابتدای بحار معروف و مشهور است.^۵ احتمال این که در مجامع دیگری که حاوی موضوعات متفرقه هستند باشد نیز غیرقابل قبول است. زیرا: مجلسی در بحار ضمن بیان داستان جزیره تصریح می‌نماید که این مطلب را در هیچ کتاب معتبری نیافته است و لذا آن را در باب نوادر ذکر می‌کند.^۶

بر فرض پذیرش مستند بودن روایت، دلیلی بر مؤثق بودن رجال سند وجود ندارد و بر فرض مؤثق بودن آنها نیز، در مورد خود علی بن فاضل همانطور که به

۱ - مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۹ - ۷۸.

۲ - بحار، ج ۲، ص ۱۵۹. ۳ - بحار، ج ۱، ص ۱۰.

۴ - بعنوان مثال مراجعه کنید به تکمله أمل الآمل، ص ۳۶۵؛ بحار، ج ۱، ص ۳۰، ۱۰.

۵ - بحار الانوار، ج ۱، ص ۳۰. ۶ - همان منبع، ج ۵۳.

خواست خدا خواهد آمد، سخن فراوان است.

تماس شهید با فضل بن یحیی :

گاهی ادعای می شود که شهید این داستان را مستقیماً از فضل بن یحیی، راوی داستان مذکور نقل کرده است. اما این ادعا گذشته از اینکه بعید بنظر می رسد، ادعایی بی دلیل می باشد. زیرا شهید متولد ۷۳۴ است و در سال ۷۵۰ هـ به حلّه هجرت کرده و تقریباً پس از پنج سال اقامت در آنجا به دیار خود بازگشته است.^۱

اطلاعات ما در مورد فضل بن یحیی :

فضل هنگام شنیدن داستان از علی بن فاضل، در سال ۶۹۹ هـ ق، زنده بوده است. لذا با توجه به این که - مطابق نقل داستان جزیره - فضل، دوست سید فخرالدین یعنی میزبان خود بوده است و هنگام وارد شدن او به مجلس وی برمی خیزد تا سید را در جای خود بنشانند.

و با توجه به این که فضل مدتی را در واسط به کسب علم مشغول بوده است و این که در سخنان علی بن فاضل نشانه هایی یافته است که حاکی از فضل او در اکثر علوم فقهی، حدیثی و عربی بوده است.

و با توجه به این که علی بن فاضل با وجود حضور گروهی از علماء حلّه و اطراف نزد او آمد تا داستان جزیره را به اطلاعش برساند، با توجه به تمام این موارد روشن می شود: علاوه بر تاریخ اجازه اربلی به فضل بن یحیی که سال ۶۱۹ هـ ق بوده است^۲، ظاهراً وی در فقه، حدیث، ادبیات عرب و اغلب علوم در میان علماء پیشتاز و با اهمیت بوده است.

شخصی با چنین خصوصیتی، بعید نیست که در دهه پنجم از عمر خویش باشد. و دست کم دهه چهارم عمر خود را سپری کند مگر اینکه فرض کنیم این مرد از

۲ - امل الأمل، ج ۸، ص ۲۱۸.

۱ - تکملة أمل الأمل، ص ۳۶۵.

نوابغ روزگار و افراد استثنایی تاریخ بوده است.

گذشته از مطالب فوق، تاریخ دیدار او با علی بن فاضل در سال ۶۹۹ هـ یعنی هنگام شنیدن داستان جزیره خضراء تا تاریخ آمدن شهید به حلّه یعنی سال ۷۵۰ هـ مطابق با بهترین برآوردها بیش از پنجاه سال فاصله است، لذا بعید است که در چنین حالتی شهید او را دیده باشد.

بر فرض که بپذیریم: که شهید او را دیده است دلیلی نیست که حدیث را از او مستقیماً نقل کرده باشد.

بر فرض که مطلب فوق را بپذیریم، محدث نوری - همانطور که خواهد آمد - از هزار جریبی نقل کرده است که شیخ رحمه الله علیه، رساله جزیره خضراء را یافت و این نکته همانطور که پیدا است روایت شهید از فضل بن یحیی را نفی می کند. بلکه اصولاً دلیلی وجود ندارد تا ثابت نماید واسطه بین شهید و علی بن فاضل، فضل بن یحیی بوده است. شاید شخص یا اشخاص دیگری، واسطه میان این دو تن بوده اند.

یافتن رساله جزیره خضراء توسط شهید:

با این حال... محدث نوری به مولی محمد کاظم هزار جریبی نسبت داده است که وی مدعی است: «یابنده رساله جزیره خضراء، شهید، می باشد.»^۱

اما آنچه از نوشته های علماء ما «قدس الله اسرارهم» بدست می آید حاکی از آن است که اکثر ایشان این رساله را از مجلسی گرفته اند، و برخی از آنان - که مستقیماً ملاحظه کرده ایم تا با واسطه شنیده ایم - از قبیل فیض در النوادر، شیخ حرّ در کتاب اثبات الهداة، سید جزائری در ریاض الابرار، محدث بحرانی در کشکول خود و سید شبر در جلاء العیون - تصریح کرده اند که این رساله را از مجلسی «رحمة الله علیه» نقل نموده اند.

و علماء دیگر از قبیل افندی در ریاض العلماء، شریف فتونی عاملی در

ضیاء العالمین، شیخ عبداللہ بحرانی در العوالم، میرزا عبدالحسین نصیری در تفسیر خود و میرمحمد لوحی در کفایة المہتدی کہ ہمگی بہ استثنای دو نفر آخر - از شاگردان مجلسی و لذا از معاصرین او بشمار می روند - ہمگی یافتن این رسالہ را بہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ارجاع می دهند.

نسخہ بحرانی، نسخہ مستقلی است کہ خود بحرانی آن را یافتہ است. با آنکہ یابندہ در ہر دو نسخہ از خط فضل بن یحیی نقل می کند ولی میان آنها اختلافاتی ملاحظہ می شود. لذا شخصی کہ مدعی یافتن خط طیبی است ہم در روایت مجلسی و ہم در روایت بحرانی، مجهول می باشد.

صرف نظر از تمام این مطالب، ہزارجریبی در اواخر قرن دوازدهم و شاید اوایل قرن سیزدہم^{۱۱} می زیستہ است و از شاگردان وحید بہبہانی و سید علی صاحب ریاض المسائل محسوب می شود. بنابراین میان او و شہید کہ در قرن ہشتم می زیستہ است صدها سال فاصلہ وجود دارد. نوری تصریح کردہ است کہ ہزارجریبی در نسبت دادن یافتن رسالہ بہ شہید بہ برخی از مؤمنین پرهیزگار اعتماد نمودہ است.^{۱۲}

واقعاً این مؤمنین پرهیزکار چہ کسانی بودہ اند؟ و آیا تمام افرادی کہ واسطہ میان وی و شہید بودہ اند از این ویژگی برخوردار بودہ اند یا آنکہ مقصود این است کہ تنها طبقہ اول از پرهیزکاری برخوردار بودہ اند؟ حال آنان بہ چہ چیز و بر چہ اساسی شہادت دادہ اند؟ ما نمی دانیم.

از این گذشتہ همانطور کہ گفتہ شد کتب و رسایل و پاسخہای شہید ہمہ در نزد مجلسی وجود داشتہ است، با این حال این رسالہ را در باب نوادر آورده و تصریح می کند کہ آن را در ہیچ کتاب معتبری نیافتہ است. با توجہ بہ این قضیہ، و با عنایت بہ کثرت تتبع و وسعت اطلاعات مجلسی، ہزارجریبی چگونہ مدعی می شود کہ این رسالہ را شہید یافتہ است.

محدث نوری سعی کرده است تا این نظر را تأیید کند. صاحب کتاب کفایة المهتدی، با وجود اعتراضات بسیاری که به مجلسی و کتاب او می نماید بر این داستان اشکالی نمی گیرد. همه دلالت بر آن دارد که صاحب رساله برای او شناخته شده بوده است و سخنش از نظر او معتبر و غیر قابل چون و چرا است.^۱

اما در پاسخ باید گفت: علاوه بر این که تمام کتب شهید نزد مجلسی وجود داشته و خود او تصریح می کند که این روایت جزیره خضراء را در هیچ کتاب معتبر ندیده است مع الوصف صاحب کفایة المهتدی با این عقیده مجلسی نیز مخالفت نموده است و تصریح می کند که این خبر، خبر معتبری است.^۲

در اینجا می گوئیم که معتبر بودن این حدیث از نظر صاحب کفایة المهتدی، نظر شخصی اوست و برای ما مشخص نیست که وی بر چه اساس این نظر را ابراز داشته است؟

دوران رواج حدیث جزیره خضراء:

با توجه به دانشمندانی که داستان جزیره را در تألیفات خویش آورده اند و با توجه به عصر انتشار این داستان در می یابیم که چرا شیخ کاشف الغطاء آن را از حکایت های اخباریون می شمارد.^۳

روشن است که، روی آوردن به تدوین اخبار در این هنگام ویژگی بارز آن عصر بوده و گروهی در میان شیعه به تدوین مشهورترین و مبسوط ترین مجامیع حدیثی پرداختند. کتابهایی مانند: وسایل، وافی، بحار الانوار، عوالم، تفسیر البرهان و نورالثقلین در این دوره تدوین شده است.^۴ در همین عصر بود که کتاب فقه الرضا و داستان معروفش نیز شهرت یافت.

---

۱ - همان منبع.

۲ - النجم الثاقب، ص ۴۰۳.

۳ - مقدمة کتاب کشف الأستار، ص ۱۹.

۴ - المعالم الجديدة للاصول، ص ۸۲-۸۳.

پس معلوم می‌شود ادعای اینکه علماء این خبر را قبول کرده‌اند برفرض صحت از کجاشی شده است. اگر چه همین موضوع نیز صحیح نیست زیرا صرف نقل کردن یک مطلب از طرف دانشمندان دلیل بر صحت خبر در نزد آنان یا قبول ایشان نمی‌باشد.

فضل بن یحیی کیست؟:

یک مطلب باقی می‌ماند و آن مشخص شدن شخصیت فضل بن یحیی است. در مورد شخصیت این فرد دو احتمال وجود دارد: اول اینکه همان راوی داستان جزیره باشد و دوم اینکه همان شخصی باشد که اربلی به او اجازه داده است. این اختلاف از سخن میرزا عبداللّه افندی آشکار می‌شود که می‌گوید: «حق این است که این دو یک تن هستند»^۱

پس پیدا است که یکی بودن این دو شخصیت محل اختلاف است. ولی افندی با آنکه معتقد است در واقع این دو شخصیت یک نفر هستند اما برای نظر خویش دلیلی ذکر نمی‌کند. ما در اینجا مطالبی را نقل می‌کنیم که گواه بر آن است که دو شخصیت وجود داشته است.

علی بن فاضل در ترازوی سنجش:

شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهداة قسمتی از حکایت جزیره خضراء را ذکر کرده است.^۲

سپس در کتاب أمل الآمل ضمن شرح حال خود، کتاب مذکور - یعنی کتاب اثبات الهداة - را که پیش از آن تألیف کرده، در زمره تألیفات خویش برمی‌شمارد. در اینجا ملاحظه می‌شود که وی در کتاب أمل الآمل شرح حال فضل بن

۱ - ریاض العلماء، ج ۴، ص ۳۷۷.

۲ - اثبات الهداة، باب ۳۳، ج ۳، ص ۷۰۷.

یحیی را آورده ولی شرح حال علی بن فاضل را نیاورده است در حالی که داستانش را در کتاب قبلی خود بیان کرده است. از این مطلب روشن می شود که وی در شرح حال فضل بن یحیی به داستان جزیره خضراء اعتماد نکرده است. پس معلوم شد که وی در شرح حال نویسی خود به منبع دیگری اعتماد کرده است و آن منبع نوشته فضل از کشف الغمة و مقابله و شنیدن آن از مؤلف «اربلی» است. به اضافه اجازه ای که اربلی در سال ۶۹۱ هـ^۱ تا ۶۹۲ هـ^۲ به وی داده است.

این موضع گیری شیخ حر عاملی «ره» را می توان مدح علی بن فاضل و نیز توهین به او قلمداد کرد.

بدین لحاظ که شیخ حر «ره» فضل بن یحیی، راوی کشف الغمة را ستایش و مدح نموده است و مقتضای آن، این است که توثیق که در خبر جزیره نام او آمده را نیز علی بن فاضل از او گرفته باشد و در کتاب خود شرح حالش را نیز نوشته باشد. پس ذکر نکردن شرح حال او گواه بر عدم اعتماد شیخ به موثق شمردن علی بن فاضل توسط فضل بن یحیی است اگرچه به فضل احترام و اهمیت داده است. و شاید بتوان گفت که احترام شیخ به فضل، راوی حدیث جزیره خضراء به سبب آن باشد که این فضل، غیر از آن فضلی است که از اربلی اجازه دارد و این مطلب گواه بر آن است که دو فضل وجود داشته است، وثاقت یکی، مستلزم وثاقت دیگری ندی باشد.^۳

با این حال از کلام افندی - که ظاهراً اولین شخصی است که شرح حال علی بن فاضل را نوشته است - چنین استناد می شود که او در شرح حال خود بر روایت^۴

۱ - امل الآمل، ج ۱، ص ۱۴۱. ۲ - همان منبع، ج ۲، ص ۲۱۸ - ۲۱۷.

۳ - اما اگر سبب عدم وثوق او به روایت به واسطه این باشد که یافتن آن در نهایت به فضل منتهی می گردد یا آنکه سبب های دیگری داشته باشد که - برخی از آنها بیان شد و یا به آن اشاره خواهد شد - در آن صورت نمی توان این مطلب را گواه بر آن دانست که از نظر شیخ فضل دو نفر بوده یا یک نفر.

۴ - ر.ک: ریاض العلماء، ج ۴، ص ۱۷۵. خصوصاً بخش آخر شرح حال که با کلمه انتهی است.

جزیره خضراء اعتماد کرده است. و حال آنکه اعتماد به این حدیث کافی نمی باشد خصوصاً هنگامی که بدانیم علامه و ابن داود، شرح حال این مرد را ننوشته اند در صورتی که با این دو بزرگوار معاصر بوده است.

در روایت جزیره خضراء فضل بن یحیی تصریح می کند که از نظر او علی بن فاضل مورد وثوق است اما این تصریح او نیز سودی ندارد:

اولاً: سخن فضل در صورتی درست است که این فضل بن یحیی همان فضلی باشد که اربلی به او اجازه داده است و حال آنکه این امر از نظر ما محل تردید است. ثانیاً: احتمال دارد موثق بودن علی بن فاضل از نظر فضل مستند بر وقتی باشد که او را ملاقات کرده و حدیث جزیره خضراء را از وی شنید. دلیل بر این مطلب جمله زیر از فضل است که گفت: «در سخنان او نشانه فضل و پرهیزکاری را دیدم» این عبارت در نسخه بحرانی به چشم می خورد.

ثالثاً: تردیدی نیست که شنونده داستان جزیره یعنی طیبی حدود دو ماه پیش از ملاقات با علی بن فاضل، این داستان را شنیده بوده است. حال چگونه برای تشخیص موثق بودن این مردی که چنین داستان شگفت انگیزی برایش رخ داده، تلاش نکرده است. و این موضوع همچنان مجهول مانده تا او را دیده و نشانه های فضل و تقوی را در او مشاهده نموده است؟ ولی شخص دانشمند و فاضلی مانند فضل بن یحیی که ده سال در حله - در واسط - زندگی می کرد نه داستان را شنیده و نه نامی از صاحب آن - که در نجف اشرف، در مجاورت او بود - به گوشش خورد. در حالی که انگیزه های لازم برای پخش اینگونه وقایع عجیب و غریب و تحقیق در مورد آنها و شخصی که این وقایع برایش رخ داده همواره وجود دارد.

احتمال این که علی بن فاضل، این موضوع را پنهان نگاه دارد و از افشای آن خودداری ورزد، بعید به نظر می رسد زیرا در محضر گروهی از دانشمندان حله و

اطراف، آن را برای فضل بیان کرده است.

خاتمه بحث:

این بود نوشتاری که دوست فاضل و بزرگوار ما که نخواستہ است نامش ذکر شود برای ما فرستاده و ما آن را با قدری کاهش و افزایش آوردیم و معتقدیم مطلب فوق همراه با نکاتی که خود به آن اشاره نمودیم برای آن کافی است تا وثاقت سند و روایت جزیره خضراء و اتصال آن را زیر سؤال قرار دهد.

از خدای سبحان مسألت داریم که ما را بر آنچه صلاح و سداد است موفق گرداند، «انه ولی قدیر وبالاجابة حری وجدیر».

*****

فصل سوم:

ارزیابی دلالتها و ویژگیهای

مربوط به روایت

جزیره خضراء

شکلهایی که مورد بحث نمی باشد

مشاهده می کنیم برخی از کسانی که در مورد روایت جزیره خضراء بحث کرده اند به تشکیک ها و طرح سؤالاتی پرداخته اند که به گمان ما ضرورتی ندارد. ما با این طرز برخورد موافق نیستیم و علاقه داریم بعنوان یک منتقد منصف بدون آنکه به ایجاد سؤال در جوانب مختلف پردازیم مستقیماً در مورد خود حدیث بحث نمائیم. چراکه اینگونه سؤالات اگر چه خالی از قوت نیست و تمام عناصر لازم را که مؤید صحت آنهاست در بر دارد اما در بسیاری از موارد برای روشن ساختن حقیقت و تشخیص سره از ناسره سودی ندارند.

از اینرو به طرح سؤالات بسیاری که در مورد «مثلث برمودا» وجود دارد و مطالب درست و نادرستی که در این باره گفته می شود نخواهیم پرداخت، اگرچه اعتقاد دارم طرح آن هیچ مانع و اشکالی بدنبال ندارد.

طرح مطالبی که در میان مردم پیرامون این مثلث وجود دارد نیز به واسطه آنکه این اخبار از طرق جرائد و مجلات یا رادیوهای که در جهت منابع استعماری حرکت می کنند منتشر می گردد، یا برگرفته از کتابهایی است که نویسندگان آن وابسته به سرویسهای اطلاعاتی جهانی است، بلاشکال است؛ اما از طرح آنها خودداری می کنیم اگرچه صحیح هم باشد.

همچنین تمایل ندارم مطالبی را که اخیراً در دستگاههای تبلیغاتی استرالیا و

دیگر کشورها پیرامون پاره‌های کشتی‌هایی که در این مثلث غرق شده‌اند ذکر کنم. چرا که مؤید آن است که مثلث مذکور همچون سایر مناطق در برخی از روزهای سال خطرناک است اما در سایر ایام سال دارای حالتی معمولی می‌باشد.

همچنین در صدد تحقیق در مورد صحت این ادعا نیستم که در منطقه مذکور کشتی یا هواپیمایی ناپدید شده است که دهها یا صدها تن در آن بوده‌اند. ادعایی که از سوی روزنامه درجه دو یا سه و در کشوری درج شده است که کشتی یا هواپیمای مذکور هیچگونه ارتباطی به آن ندارد.

مع الوصف کشورهای مربوطه نیز نه تنها به حوادثی از این قبیل توجه و اهمیت می‌دهند بلکه به وقایعی کوچک‌تر نیز اهتمام می‌ورزند.

همچنین نمی‌خواهم بگویم چرا دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در مورد مثلث برمودا تحقیق نمی‌کنند و برای حل این معمای شگفت‌انگیز و عجیب و غریب آن را در ردیف تحقیقات خویش قرار نمی‌دهند.

بالاخره نمی‌خواهم در این فصل، به این نگرانی دامن بزنم که در پشت این شایعات که از طریق این روزنامه یا آن رادیو منتشر می‌گردد سرویسهای اطلاعاتی کشورهای استعماری قرار دارند. استعمارگران با قرار دادن این مسئله در فضایی غبارآلود و مبهم قصد دارند از وارد آمدن ضربه بر پیکر خود جلوگیری نموده و یا توطئه‌ای را پیاده سازند و به اهداف شیطانی خود دست یابند.

من نمی‌خواهم هیچیک از مسائل فوق را طرح کنم اگرچه صددرصد صحیح باشند. طرح برخی از مسائل حقیقی در مورد این مثلث مانعی ندارد زیرا اشکالی ندارد که دروغگو، راست هم بگوید. چه عاملی وجود دارد که یک روزنامه یا رادیوی استعماری را از گفتن یک حقیقت یا بخشی از آن باز دارد. از سوی دیگر بسیاری از مطالبی را که در پرده برداشتن از این راز و حل این معما، مفید است، مخفی نگه دارد؟

و شاید تبلیغات حکومتهایی که در این وقایع کشتی‌ها و هواپیماهایشان دچار حادثه شده‌اند نیز این حوادث را ثبت کرده باشد و احیاناً در سطح مطلوب باشد اما

به دست من نرسیده است و شاید‌های دیگر!!

ادب و انصاف:

امور دیگری نیز وجود دارد که از نوع دیگری است و قصد ندارم متعرض آنها شوم. من نه می‌خواهم و نه دوست دارم به مناقشه در ادعای این مؤلف یا تردید آن نویسنده بپردازم. من نمی‌خواهم کسانی را که به ساحت علماء بزرگ اسلام و حامیان دین و شریعت جسارت کرده‌اند و نظرات آنان را با روشی بی‌رحمانه، تند، زشت، ناخوشایند، خالی از متانت و غیرعلمی، بی‌ارزش شمرده‌اند، سرزنش کنم!!

همچنین نمی‌خواهم اشتباهات این مؤلف یا لغزشهای آن دیگری را با وجود آنکه لغزشها گاه بزرگ است و اشتباهات فاحش، به رخ آنان بکشم و حال آنکه واقعاً چنین لغزشها و اشتباهاتی رخ داده است.

از این گذشته میل ندارم موارد وارونه نشان دادن حقیقت یا تغافل از آن را که در آثار برخی از نویسندگان مشاهده کرده و می‌کنم، ذکر نمایم.

همچنین تمایلی به ذکر مواردی که نویسندگان مذکور به خاطر عجز و ناتوانی در ارائه پاسخ از طرح آن طفره رفته‌اند، ندارم.

چنانکه قصد ندارم مواردی را بیان کنم که ابتدا به طرح مسئله در سطح یک احتمال می‌پردازد لکن در محاسبات خویش و برخوردهایشان با دیگران چنان رفتار می‌کنند که گوئی این احتمال، حقیقت محض و عین واقعیت است و به هیچ وجه جایی برای نادیده گرفتن یا تشکیک در آن وجود ندارد. و در همین راستا کسانی را که این احتمال را نادیده بگیرند یا در آن تردید روا دارند، به باد دشنام و سرزنش می‌گیرند.

همانطور که نمی‌خواهم خواننده محترم را با آن نویسنده‌ای آشنا کنم که تلاش دارد به جای استفاده از روش علمی و واقعی، بیشتر از روش تروریستی به اثبات دیدگاههای خویش و تحکیم آن بپردازد.

تمام این موارد جز آنکه خواننده بیچاره را به مسائل جانبی و روبنائی بکشاند

اثر دیگری به دنبال نخواهد داشت.

این نویسنده، مسائل کوچک را بزرگ نموده و خواننده را در بیابانی رها می‌کند که نمی‌داند از کدام طرف باید برود سپس برمی‌گردد...

نه... نه من هیچکدام از این مطالب رانمی‌خواهم و میل ندارم بیان کنم تا آنکه مجبور شوم به دنبال شواهد بسیار و دلایل محکم برای آن بروم. البته اگر چه این دلیل برایم فراهم است و دسترسی به آن دشوار نمی‌باشد ولی مع الوصف برای آنکه دوست دارم وقت خود را صرف مطالب مهمتر و مفیدتر نمایم، نمی‌خواهم ذهن خویش را مشغول این امور نمایم.

بطور جدی قصد دارم تا در این مختصر نظر خود را پیرامون روایت جزیره خضراء از دیدگاه علمی محض ابراز کنم بدون آنکه از سیاق روایت به استثنای موارد محدودی که بحث اقتضاء می‌کند خارج شوم.

از خدا مسألت داریم که به آنچه خیر است ما را توفیق دهد و ما را از شر خودمان و فریب آرزوها و گمانها محفوظ بدارد: «انه ولیّ قدیر وبالإجابة جدير».

تناقض های حل ناپذیر:

موضوع عجیب این است که روایت مذکور به خط فضل بن یحیی بن علی طیبی یافت و از همین طریق نقل شده است.

سید هاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ هـ ق) و علامه مجلسی (م ۱۱۱ هـ ق) ضمن نقل روایت مذکور بدین مطلب تصریح می‌کنند. اما میان این دو روایت، تناقض های آشکاری وجود دارد. کما اینکه میان این روایت و متنی که شهید شوشتری قسمتی از آن را ذکر می‌کند نیز تناقض به چشم می‌خورد. ما در اینجا به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

الف - شهید قاضی شوشتری تصریح کرده است که فاصله روستایی که علی بن فاضل در آن بیمار شد تا جزیره رافضه پانزده روز است که دو روز آن در بیابانی بی آب و علف بوده و مابقی آن آباد و روستاهای متصل به یکدیگر و بسیار در آن

وجود دارد.^{۱۱}

اما علامه مجلسی در متنی که پیش از این از او نقل کردیم و همچنین سید هاشم بحرانی می‌گویند: این فاصله بیست و پنج روز است که دو روز آن بی‌آب و آبادانی است و پس از آن دارای روستاهای پیوسته است... (مراجعه کنید).

ب - در روایت مذکور از مجلسی آمده است: تعداد امیران و یاران سیصد تن است و سیزده تن از یاران باقی می‌ماند در حالی که در روایت بحرانی می‌گوید: تعداد آنان سیصد و یازده تن است و تنها دو نفر باقی می‌ماند.^{۱۲}

ج - روایت مجلسی تصریح دارد که علی بن فاضل گفت: در نزد آنان از علماء امامیه ذکری ندیدم مگر پنج تن که عبارتند از: سید مرتضی موسوی، شیخ ابو جعفر طوسی، محمد بن یعقوب کلینی، ابن بابویه و شیخ ابوالقاسم جعفر بن سعید حلّی. اما در روایت بحرانی تصریح کرده است که علماء مذکور فقط سه تن هستند، می‌گوید: در میان آنان ذکری از علمای امامیه ندیدم مگر شیخ ابو جعفر طوسی، سید مرتضی علم‌الهدی، شیخ ابوالقاسم جعفر بن اسماعیل حلّی، شیخ ابوالقاسم با شیخ طوسی در شانزده مسئله مخالفت نموده است که حق با شیخ طوسی است.^{۱۳}

د - اختلاف دیگری در متن نخست به چشم می‌خورد. در روایت مجلسی ذکر می‌کند: جعفر بن سعید حلّی، در حالی که روایت بحرانی ذکر می‌کند: جعفر بن اسماعیل حلّی.

ه - در روایت مجلسی می‌گوید: در روز شانزدهم سفر، در دریا آب سفید مشاهده کردم اما در روایت بحرانی می‌گوید: پنج روز رفتیم، چون روز ششم فرا رسید آب سفیدی دیدم.^{۱۴}

و - روایت مجلسی آورده است: سید شمس‌الدین به علی بن فاضل جو و گندم عطاء کرد. و او جو و گندمها را به بهای ۱۴۰ دینار طلا فروخت.

۲ - تبصره الولی، ص ۲۴۵.

۱ - مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۷۸.

۴ - همان منبع، ص ۲۴۶.

۳ - همان منبع، ص ۲۵۱ - ۲۵۰.

اما در روایت بحرانی چنین می‌خوانیم: وی گندم و جو را به بهای ۲۵ دینار طلا و ۲۵ دینار نقره فروخت.^۱

ز- در روایت بحرانی تناقض دیگری به چشم می‌خورد. یک بار می‌گوید که او از شمس‌الدین محمد عالم پرسید: آیا امام را دیده‌ای. گفت: خیر اما پدرم دیده است.^۲

اما مرتبه دوم که به سراغ این مطلب آمده است می‌گوید: سید شمس‌الدین ذکر کرد که امام - علیه‌السلام - اول هر سال به این منطقه می‌آید و تنها افراد مخلص در اینجا گرد می‌آیند.^۳

با توجه به این که این مرد، نائب خاص آن حضرت در جزیره مذکور است چه کسی بیش از او شایستگی دیدار امام را دارد؟ از این جواب او کاملاً پیداست که پاسخ او - در مورد اینکه آیا امام را دیده یا نه - مثبت است.

اگر ما این پاسخ را معتبر بشماریم با پاسخ سابق او ناسازگار خواهد شد.

ح- در روایت مجلسی آمده است: شمس‌الدین پنج درهم از پول رایج جزیره به علی بن فاضل داد که وی می‌گوید آن درهمها را به خاطر تبرک نگاه داشته است. اما در روایت بحرانی می‌گوید: علی بن فاضل درباره شمس‌الدین گفت: برایم ذکر کرد که به این جزیره نه یک درهم وارد می‌گردد و نه یک درهم بیرون می‌رود و بر روی درهمها آن نوشته شده است...^۴

ط- روایت مجلسی تصریح کرده است که وی از این که شنید چهار ماه دیگر مانده تا غذا و طعام از جزیره خضراء بیاید، دلگیر و خسته شد. چهل روز نزد آنان ماند و شب و روز برای تعجیل در آمدن آنان دعا می‌کرد تا آنکه در عصر روز چهارم به ساحل دریا آمد و به سمت مغرب نگرست و شبی را از دور مشاهده کرد...

اما در روایت بحرانی می‌گوید: او یک هفته نزد آنان درنگ کرد سپس به

۲ - همان منبع، ص ۲۴۷.

۴ - همان منبع، ص ۲۵۰.

۱ - همان منبع، ص ۲۵۰.

۳ - همان منبع، ص ۲۵۰.

ساحل دریا آمد و شب‌چی را از دور مشاهده نمود...^{۱۱}
بیان همین مقدار برای ما کافی است. خواننده محترم در صورت مطالعه و دقت در متن دو روایت و مقایسه آنها با یکدیگر می‌تواند موارد دیگری را بیابد. تمام این اشکالات در حالی است که در هر دو منبع آمده که این روایت به خط شیخ طیبی یافته شده است!!
چگونه است که در یک متن تا این اندازه اختلاف وجود دارد و چنین تناقضهایی در آن مشاهده می‌شود!

راز تناقضها :

در پاسخ به پرسش بالا می‌گوئیم:
ممکن است سازنده این روایت ابتدا آن را نوشته و به خط شیخ طیبی نسبت داده باشد. سپس به ذهنش آمده که آن را با برخی اصلاحات مجدداً بنویسد و به خط آن مرد معروف نسبت دهد. ولذا این اختلافات رخ داده است و آن تناقضات پدید آمده است.

افسانه تحریف قرآن :

روایت مذکور تصریح کرده است: علت عدم ارتباط آیات قرآن با یکدیگر آن است که ابوبکر قرآنی را که حضرت امیرالمؤمنین علی - علیه‌التلام - جمع‌آوری کرده بود نپذیرفت و به مسلمانان اعلام کرد: هرکس که آیه یا سوره‌ای از قرآن را دارد بیاورد .

پس از این اعلام، ابو عبیده بن جراح، عثمان، سعد بن ابی وقاص، معاویه بن ابی سفیان، عبدالرحمن بن عوف، طلحة بن عبیدالله، ابوسعید خدری، حسان بن ثابت و گروهی دیگر از مسلمانان گرد آمدند و قرآن را جمع‌آوری نمودند و مطالبی را

که از سوی ایشان، پس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در آن وارد شده بود حذف کردند. بنابراین مشاهده می‌کنید که آیات قرآن به یکدیگر ارتباطی ندارد...

لازم می‌دانیم در مقابل این ادعا چند مطلب را گوشزد کنیم:

۱ - در کتاب حقائق هامة حول القرآن الکریم با دلایل قطعی و برهانهای

واضح ثابت کرده‌ایم که قرآن از هرگونه تحریف و کاهش و افزایش محفوظ است. و

این امر، مقتضای تصریح و وعده قطعی الهی است که می‌فرماید:

«انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون»^۱.

تمام مسلمانان اتفاق نظر و اجماع دارند که در آیه فوق تحریفی صورت

نپذیرفته است. و این آیه دال بر آن است که قرآن از هرگونه تغییر و افزایش و کاهش

محفوظ می‌باشد.

این ادعا باطل است که گفته شود برای تحقق یافتن آیه و درست بودن آن

همین قدر کافی است که قرآن در نزد برخی از افراد امت محفوظ باشد اگرچه قرآنی

که در نزد سایر مردم است دستخوش تحریف گشته باشد. زیرا که هدف از فرستادن

قرآن هدایت مردم - : «لاریب فیه هدی للمتقین»^۲ و تفکر در آیات آن «لیدبروا

آیاته»^۳ و «افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها»^۴ - می‌باشد.

واضح است که این مسئله، اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد.

و حفظ قرآن، تنها برای دست یابی به خود این اهداف است. در صورتی که

اگر قرآن تحریف گردد موجب هدایت هیچکس نمی‌گردد. و نمی‌توان گفت که هیچ

تردیدی در آن وجود ندارد. چنانکه دیگر سرزنش در عتاب قرآن نسبت به کسانی که

در آن تدبیر نمی‌کنند بی‌معنی است.

این ادعا را نمی‌توان پذیرفت که: تحریف قرآن تنها مربوط به جوانبی از قرآن

می‌شود که در هدایت مردم بی‌تأثیر است. چرا که هدف دشمنان و منافقین از اقدام

۱ - سوره فجر، آیه ۹.

۲ - سوره بقره، آیه ۲.

۳ - سوره محمد، آیه ۲۴.

۴ - سوره ص، آیه ۲۹.

به چنین عملی، ضربه زدن به همین جنبه و القاء تردید در آن است.

۲ - گذشته از این باید گفت، عنایت شدید به قرآن و کتابت و حفظ آن، تعدد نسخه‌های قرآن و انتشار آن از هنگام حیات خود رسول اکرم - صلی الله علیه وآله - و نظارت مستقیم آن حضرت در این مسئله به اندازه‌ای است که هرگونه تحریف یا تغییری را در قرآن در ردیف امور محال و ممتنع قرار می‌دهد. همین قدر کافی است که بگوئیم هنوز از وفات رسول خدا - صلی الله علیه وآله - سه دهه نمی‌گذشت که قاریان قرآن به ده هزار تن رسیدند.^۱ در چنین شرایطی چگونه کسی جرأت می‌کند که چنین جسارتی را با وجود اصحاب برگزیده رسول خدا - صلی الله علیه وآله - مرتکب شود. زیرا بدون شک آنان در برابر چنین اقدامی مقاومت می‌کردند. و هرکس که به این اقدام تن در دهد، نفرین مردم در تمام عصرها، بدرقه او می‌گردد.

پس از ذکر مطالب فوق، خواننده محترم را به کتاب حقائق هامة حول القرآن الکریم ارجاع می‌دهیم، در آن کتاب، به اندازه کافی در مورد بطلان ادعای تحریف قرآن و این حقیقت که مسئله تحریف از سوی دشمنان دین طرح شده است تا فداست و حرمت قرآن را زیر سؤال ببرند.

۳ - شخصیت‌هایی که در این روایت، نامشان در ماجرای جمع‌آوری قرآن از سوی ابوبکر ذکر شده است؛ اگر چه امکان دارد که در این امر حاضر شده و مشارکت کرده باشند اما در روایت مزبور نامی از زید بن ثابت برده نشده است، زید بن ثابت همان شخصی است که بنا بر ادعای روایات، از سوی خلفاء بطور رسمی مأمور جمع‌آوری قرآن گشت. کما اینکه ابن مسعود، ابی بن کعب و معاذ بن جبل نیز نام برده نشده‌اند. با آنکه این افراد، معروف به حفظ و قرائت قرآن بودند و برخی احادیث ذکر شده است که در آنها تأکید می‌شود که افراد مذکور مقام و موقعیت مهمی در این زمینه داشته‌اند.^۲

۱ - صفین، ص ۱۸۸.

۲ - حقائق هامة حول القرآن، ص ۱۱۴ - ۱۱۲.

نزول قرآن بر هفت حرف:

یک نکته باقی می ماند و آن اینکه، روایت جزیره خضراء ذکر کرده است: «قرآن بر هفت قرائت نازل شده است و پیامبر - صلی الله علیه و آله - پس از حجة الوداع، قرآن را از ابتدا تا انتها خواند و هرگاه که به محل اختلافی برخورد می نمود، جبرئیل برای آن حضرت تبیین می کرد و امیرالمؤمنین - صلی الله علیه و آله - آن را در ورقهای پوست می نوشت. این کار در حضور گروهی از مسلمانان، از جمله: حسن، حسین، ابن مسعود، خدری، ابی، حذیفه، جابر و حسان بن ثابت صورت گرفت.»

سپس روایت می افزاید: «پس تمام قرآن، قرائت امیرالمؤمنین و وصی رسول رب العالمین است.»

به اعتقاد ما:

۱ - چرا این امر سبب گشت تا قرائت مزبور از آن امیرالمؤمنین - علیه السلام - باشد و از آن خود رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - یا جبرئیل یا یکی از اصحاب که شاهد و حاضر بودند نباشد؟!

۲ - در کتاب حقائق هامة حول القرآن الکریم در فصل مستقلی بطلان حدیث فوق را ثابت کرده و بیان نموده ایم که - براساس روایات منقول از اهل البیت - علیهم السلام - قرآن بر یک قرائت از سوی خدای واحد نازل شده است. برای اطلاع بیشتر به آن نوشته مراجعه شود.

از روایت جزیره خضراء چنین پیدا است که سبب پیدایش قرائتهای هفتگانه، اختلافی است که جبرئیل آن را بیان می نمود و علی - علیه السلام - آن را می نوشت. حتی بر فرض اینکه ادعای هفتگانه بودن قرائتها را بخواهیم بپذیریم، قرائتها نیز - مطابق ادعای آن - بنا بر نقل اهل فن، ده قرائت یا بیشتر از آن است. علاوه بر آنکه ادعاهای توفیقی بودن قرائتها را نادرست می دانیم، معتقدیم که اگر اختلافی را که جبرئیل بیان می کرد همان اختلافی باشد که به اوائل سوره ها و اواخر آنها و شأن

نزول آیات - چنانکه از روایت پیداست - مربوط می‌باشد، پس دیگر چه جای صحبت از قرائت‌های هفتگانه است؟

چرا که این امور هیچ ارتباطی به قرائت‌ها ندارد و از موارد مربوط به قرائت‌ها نیست تا محل اختلاف و توضیح واقع شود و اگر اختلاف در کم و زیاد خود آیات و مسائل دیگری باشد که ذکر می‌کنند، برفرض چنین بودن نیز، بطلان آن را اثبات کرده‌ایم.^۱

اما هرکس که به روایت مزبور توجه کند درمی‌یابد که: جبرئیل تصریح می‌نماید که مأموریتش، بیان اوائل و اواخر سوره‌ها و شأن نزول آنهاست، نه چیز بیشتر. اما جبرئیل متوجه می‌شده است که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در برخی موارد به اشتباه قرائت می‌فرمود و جبرئیل، اشتباهات حضرت را تصحیح می‌کرد و امیرالمؤمنین - علیه السلام - می‌نوشت و جماعت حاضر، شاهد آن بودند!! سخن فوق، اهانت به مقام مقدس نبوت است و ما از این لغزش و سستی در گفتار و کردار به خدا پناه می‌بریم.

۳- باید چند نکته را گفت:

الف - ما نمی‌توانیم اهانت به رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و متهم ساختن آن حضرت به ندانستن اوایل و اواخر سوره‌ها و شأن نزول آیات را تحمل نمائیم. در حالی که همین حضرات می‌گویند: اصحاب براین امور آگاه بودند و هرگاه بسم الله الرحمن الرحیم نازل می‌شد پایان یک سوره و آغاز سوره دیگر را می‌دانستند.^۲

ب - باید بیفزاییم که نبی اکرم - صلی الله علیه و آله - همواره در طول سالیانی که بعنوان رسول خدا در میان مردم زندگی می‌کرد، فضایل سوره‌ها را برای مردم ذکر می‌کرد و هر سوره‌ای را به همان نام می‌خواند که در آن زمان متداول بود و هم‌اکنون نیز ما آن سوره را به همان نام می‌خوانیم. تاریخ نمونه‌ای را سراغ ندارد که مسلمانان

۱- ر.ک: حقائق هامة حول القرآن الکریم.

۲- ر.ک: حقائق هامة حول القرآن الکریم، ص ۱۴۳ - ۱۴۲ به نقل از منابع فراوان.

در دوران رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نسبت به این موضوع اختلاف پیدا کرده باشند یا آنکه پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - پیش یا پس از حجة الوداع در نام یکی از سوره‌ها تردید نماید.

ج - صرف نظر از تمام این موارد، آیا شناخت اوایل و اواخر سوره‌ها و شأن نزول آنها، نیازمند آن است که جبرئیل تمام قرآن را برای او قرائت نماید؟ آیا کافی نبود که جبرئیل هر مورد را بطور مشخص بیان کند و سپس به سراغ سوره دیگر برود؟ یا آنکه آیات قرآن درهم ریخته و بهم آمیخته بود؟ اگر چنین بوده است پس نقش کاتبان وحی که در نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بودند چیست؟

تجربه بهترین دلیل :

در روایت ذکر کرده است : هنگامی که کشتی دشمنان ایشان - شاید ضمیر ایشان به ساکنان جزیره یا شیعیان برگردد - وارد دریا می شود با وجود استحکام زیاد، به برکت مولی و امام ما حضرت صاحب الزمان غرق می گردد.

نمی دانیم آیا در طی قرنهایی که گذشته است تا به حال یکی از مؤمنین کوشش کرده است که به جزیره خضراء برود؟ یا آنکه واضح است که مؤمنین از غرق شدن در امان خواهند بود!

هم اکنون بیش از هفتصد سال از این ماجرا می گذرد و هیچ تلاشی از این قبیل، دست کم از سوی یک مؤمن صورت نگرفته است!! در حالی که ماهواره انتظار داشته و داریم که از میان شیعیان پاک باخته سادات و اهل بیت اطهار که به امور برادران شیعه خویش اهتمام دارند سالی یک تن هم که شده دست به تلاش زده تا فرزندان امام زمان و خود آن حضرت را ملاقات نمایند. هواپیما که حاضر است، کشتی هم که فراهم می باشد و افراد مؤمن نیز قادر به کرایه هواپیما و حتی خرید آن می باشند، می توانند پروازهای منظمی را به جزیره داشته باشند!! تا از این طریق، این معجزه بزرگ برای دریای سفید آشکار گردد و آن کسی که ایمان می آورد از روی یقین و با دلیل روشن ایمان آورد و آن کسی که کافر و معاند است هلاک شود و به دوزخ رود!!

قطعاً چنین اقدامی - اگر انجام می‌شد - موجب عزت دین و سرکوب کافران و منکران می‌گشت.

ترس، هراس و دلهره بعد از این تجربه و روشن شدن نادرستی این مسئله دیگر موردی ندارد. زیرا مثلث برمودا در برابر چشم همه قرار دارد. کشتی‌هایی را که غرق می‌شد همه ملاحظه می‌کردند و کشتی‌های مؤمنان از اسارت رهایی می‌یافت و سفرها برای دیدن آن حضرت انجام می‌شد و شیعه از این طریق از سرور خود، برکت می‌گرفت.

سیصد امیر:

صرف نظر از تناقض موجود میان روایت مجلسی و بحرانی در مورد تعداد یاران امام - علیه‌السلام - که به دنیا آمده یا می‌آیند، بحرانی به نزدیک بودن ظهور حضرت در آن دوران اشاره کرده است و می‌گوید: «دو تن دیگر باقی مانده است و فرج فرا رسیده است»^۱ لیکن ما ملاحظه می‌کنیم که از زمان این گفته تاکنون هفت قرن گذشته است ولی امام ظهور نفرموده است.

خواننده محترم باید توجه داشته باشد که روایتی وجود دارد که در مورد یاران آن حضرت، نام و سرزمین ایشان و اینکه هنگام ظهور حضرت از فرش خود مفقود می‌گردند و خود را به آن حضرت می‌رسانند، سخن می‌گوید ولی آیا در این روایت در مورد اشخاصی که به دنیا آمده یا خواهند آمد سخن گفته است! اگر این افراد متولد شده‌اند آیا این افراد تا هنگام ظهور حضرت زنده خواهند ماند یا آنکه می‌میرند و هنگام ظهور، خدای تعالی ایشان را برای یاری امام زمان - علیه‌السلام - زنده می‌گرداند؟!!

و اگر از فرش خود ناپدید می‌گردند آیا مراد فرش موجود در خانه‌هایشان است که در کشورهای مختلف است یا مربوط به جزیره خضراء می‌گردد؟ و آیا آنان

ازدواج کرده‌اند و فرزند دارند یا خیر؟ چرا آن دو نفر یا سیزده نفر باقی مانده به دنیا نیامده‌اند و همراه با دیگر برادران خویش به انتظار فرج بسر نمی‌برند؟! چرا تولد این سیصد و سیزده تن به نزدیکی ظهور آن حضرت تأخیر پیدا نکرد؟ افراد مذکور در طی این مدّت طولانی چه نقشی دارند؟ و سئوالات بسیار دیگری که چه بسا خواننده نیز از خواندن روایت جزیره خضراء به ذهنش خطور کند.

رقعه موجود در بارگاه:

روایت مزبور ذکر می‌کند که: شمس‌الدین محمد عالم به علی بن فاضل گفت: «هر صبح جمعه به قلّه کوه می‌رود و در آنجا رقعه‌ای را می‌یابد که در آن تمام اموری را که برای قضاوت میان مؤمنان لازم است نوشته شده و او به آنچه در آن برگ نوشته شده است، عمل می‌کند».

اما سید شمس‌الدین برای ما نمی‌گوید که این ورق را چه کسی برای او می‌نویسد؟ سخن او بطور ضمنی این مطلب را می‌خواهد بفهماند که برگه مذکور از طرف امام زمان - علیه‌السلام - است. لذا با توجه به این امر باید گفت:

۱- چه کسی می‌تواند برای ما ثابت کند که شمس‌الدین در این ادعای خویش صادق است؟!

۲- بر فرض که او صادق باشد آیا سید شمس‌الدین نمی‌توانست قواعد و قوانین قضاوت میان مؤمنین را فرا بگیرد و در قضاوت‌های خویش مستقلاً عمل کند و دیگر نیازی به این برگه در هر جمعه پیدا نکند؟!

۳- می‌توان این احتمال را رد کرد بدینگونه که از کجا معلوم برگه مزبور را یکی از شیاطین انس و یا جن و یا یکی از خادمان بقعه ننوشته است و آن را در بقعه قرار نداده است و سید شمس‌الدین هم از روی حسن نیت و صداقت خویش گمان کرده است که آن برگه از سوی امام معصوم است؟ در حالی که فقط تحت تأثیر فردی حلیه‌گر قرار داشته است؟

آیا امام فرزند دارد؟!:

این سؤال، مهم‌ترین سئوالی است که در این بحث وجود دارد. گروهی از مدافعان سرسخت روایت جزیره خضراء از پاسخ به آن طفره رفته‌اند. البته این اشکال، اولین یا آخرین ایرادی نیست که از پاسخ به آن شانه خالی کرده‌اند بلکه نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد. بلکه می‌توان گفت: مؤلف مذکور کوشیده است تا با طرح مسایل جانبی و بی‌ارتباط به اصل موضوع، خواننده را از آرامش لازم برای تفکر در اصل داستان باز دارد. کما اینکه مؤلف تلاش کرده است تا با تمسک به مسایل و ایرادهای جزئی و کوچک که قابل پاسخگویی است، کاری کند تا خوانندگان به دقت در روایت مورد بحث نپردازند. وی با بزرگ کردن ایرادهای کوچک و گفتگوی طولانی درباره آنها و استعمال الفاظ خشن و گزنده نسبت به علماء و طعن زدن به استوانه‌های اندیشه و خادمان شریعت، قصد دارد تا بر روی فرار خود از اشکالهای فوق از قبیل مسئله اثبات فرزندان امام زمان - علیه‌السلام - پوشش بگذارد.

ما در مورد موضوع فرزندان امام زمان - علیه‌السلام - معتقدیم که:

اولاد داشتن امام زمان - علیه‌السلام - نیز، محل شک و تردید است، اگر چه از ظاهر برخی اخبار چنین استنباطی وجود دارد ولی علمائی مانند شیخ مفید، بیاضی و طبرسی، به این مسئله روی خوش نشان نداده‌اند. بعلاوه همانطور که خواهد آمد برخی از روایات به نبودن آن تصریح دارد.

ما ابتدا روایاتی را که می‌توان بوسیله آن بر فرزند داشتن امام زمان - علیه‌السلام - استدلال نمود بطور اختصار بیان می‌نمائیم.

عدم صحّت و دلالت روایات مربوط به فرزند داشتن امام زمان - علیه‌السلام -:

ظاهر بعضی اخبار دلالت دارد بر فرزند داشتن امام - علیه‌السلام - و تا آنجا که ما

می‌دانیم آن روایات عبارتند از:

۱ - روایت شیخ طوسی از مفضل بن عمر از امام صادق - علیه‌السلام - که می‌گوید:

«هیچیک از فرزندان او و دیگران از محل وی اطلاع ندارد مگر خدایی که اختیار او را در دست دارد».^۱

استدلال به این روایت از چند جهت صحیح نمی باشد زیرا:

اولاً: نعمانی همین روایت را نقل کرده است اما آن را چنین بیان می کند:

«هیچکس از اولیاء و دیگران از محل او آگاه نمی باشند».^۲

با توجه به یکی بودن روایت از نظر طوسی و نعمانی، و وجود چنین اختلافی

در محل مورد استشهاد، روایت مزبور قابل استدلال نمی باشد.^۳

ثانیاً: در خصوص روایت شیخ طوسی گفته می شود که مورد تحریف واقع

شده است. زیرا در این روایت ضمیر مفرد به جای ضمیر جمع استفاده شده است. و می گوید:

«از فرزندان او و دیگری» در حالی که صحیح این بود که بگوید «از فرزندان او

و دیگران». مگر اینکه کسی بگوید ضمیر «ه» در کلمه «ولده» از سوی نسخه نویسان

اضافه شده است. یا اینکه بگویند، مقصود روایت اشاره به این مطلب است که امام

- علیه السلام - تنها یک فرزند دارد. یا اینکه می گویند مراد از لفظ «ولد» اسم جنس است و

برای مراعات این نکته ضمیر مفرد بکار رفته است.

ثالثاً: بر فرض بپذیریم باز هم در روایت، چیزی وجود ندارد که حاکی از زمان

فرزندان امام - علیه السلام - باشد. شاید پس از چند قرن فرزندان او متولد شوند. ضمناً

تأکید می کنیم که صرف ادعای فرزند داشتن امام از سوی عده ای برای تصدیق

موضوع کافی نمی باشد.

۲ - خود روایت جزیره خضراء که در گذشته به اندازه کافی در بی اعتبار بودن و

۱ - کتاب الغیبة، ص ۱۰۲؛ الاخبار الدخیلة، ج ۱، ص ۱۵۰؛ تاریخ الغیبة الکبری، ص

۶۹؛ النجم الثاقب، ص ۲۲۴.

۲ - الغیبة نعمانی، ص ۱۷۲؛ الاخبار الدخیلة، ج ۱، ص ۱۵۰؛ تاریخ الغیبة الکبری، ص

۶۹.

۳ - الاخبار الدخیلة، ج ۱، ص ۱۵۰؛ تاریخ الغیبة، ص ۷۰.

عدم اعتماد به آن سخن گفتم.^۱»

۳- روایت «پنج شهر» که احمد بن محمد بن یحیی انباری نقل کرده است.^۲ علماء این روایت را ضعیف شمرده و قاطعانه آن را رد کرده‌اند. برای توضیح بیشتر باید به نوشته‌های ایشان مراجعه نمود.^۳»

۴- روایتی که ابن طاووس از امام رضا - علیه‌السلام - در صلوات بر امام مهدی - علیه‌السلام - نقل کرده است. عبارت زیر در آن به چشم می‌خورد:

«اللّٰهُمَّ اعْطِهْ فِي نَفْسِهِ وَاهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَجَمِيعِ رَعِيَّتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَتَسَرَّ بِهِ نَفْسُهُ وَتَجَمَّعَ لَهُ مَلِكُ الْمَمْلَكَاتِ كُلِّهَا قَرِيبًا وَبَعِيدًا وَعَزِيزًا وَذَلِيلًا حَتَّى يَجْرِيَ حُكْمُهُ عَلَى كُلِّ حَكْمٍ وَيَغْلِبَ بِحَقِّهِ عَلَى كُلِّ بَاطِلٍ».^۴»

«خدایا به او و خاندان و فرزندان و نسل و جمیع پیراوش، چیزی ببخش که مایه روشنایی چشم و خوشحالی دل گردیده و حکومت تمام حکومت‌های دور و نزدیک، عزیز و ذلیل را در اختیار او قرار دهد. بگونه‌ای که، حکومت او بر تمام حکومتها غالب گردد و حق او بر تمام باطل‌ها چیره شود».

در مورد این روایت چند نکته را باید گفت:

اولاً: سند روایت قابل اعتماد نیست.

ثانیاً: حداکثر چیزی که از این دعای منقول از امام رضا - علیه‌السلام - که حدود پنجاه سال پیش از ولادت امام زمان - علیه‌السلام - فرموده‌اند، می‌توان استنباط نمود این

۱- تاریخ الغیبة الكبرى، ص ۶۹.

۲- همان منبع، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۲۲۱-۲۱۳؛ صراط المستقیم، ج ۲، ص ۲۶۶-۲۶۴؛ الأنوار النعمانية، ج ۲، ص ۶۴-۵۹؛ و.ر.ک: الأخبار الدخيلة، ج ۱، ص ۱۴۵-۱۴۰؛ تاریخ الغیبة الكبرى، ص ۸۳ / ۸۰ / ۷۷ / ۶۹؛ به نقل از النجم الثاقب، ص ۲۱۷؛ جمال الأسبوع، ص ۵۱۲.

۳- ر.ک: الذریعة، ج ۵ پاورقی ص ۱۰۸-۱۰۷؛ الأخبار الدخيلة، ج ۱، ص ۱۵۲-۱۴۶ و پاورقی الأنوار النعمانية، ج ۲، ص ۶۹-۶۴.

۴- جمال الاسبوع، ص ۵۱۶-۵۱۰.

است که ائمت اسلام، دارای مهدی است و او دارای فرزندان خواهد شد. اما در روایت اشاره‌ای به زمان ولادت فرزندان حضرت نشده است. شاید در اوایل عمر آن حضرت یا پس از گذشت قرن‌ها و چه بسا پس از ظهور امام - علیه السلام - فرزندان او به دنیا بیایند.

کما اینکه سیاق کلام، بیشتر حاکی از آن است که این موضوع به عصر ظهور امام و قیام حکومت ایشان مربوط می‌شود.

۵- روایتی است که ابن طاووس نقل کرده است که امام رضا - علیه السلام - فرمود:

«اللهم صل علی ولایة عهده والائمة من ولده».^۱

اما این روایت نیز قابل اعتماد نمی‌باشد زیرا:

اولاً: سند آن ضعیف است.

ثانیاً: این روایت بنا بر تصریح خود ابن طاووس دارای متن دیگری نیز

می‌باشد که به این شکل است. «اللهم صل علی ولایة عهده والائمة من بعده».^۲

همانطور که پیداست، وقتی محل استشهاد در روایت مذکور مورد اختلاف

باشد دیگر نمی‌توان به این روایت استدلال نمود.

ثالثاً: اگر درستی روایت را بپذیریم، باز هم در روایت نکته‌ای که حاکی از زمان

ولادت فرزندان امام باشد، وجود ندارد.

۶- نزد شخصی توقیعی موجود است که گمان می‌کند که توقیع برای مردی به

نام قاسم بن علاء فرستاده شده است. شخص مذکور پیرزنی گندمگون و

مجهول‌الهویه‌ای را می‌شناخت که مدعی بود به اموری از این قبیل آگاهی دارد.

هنگامی که این توقیع را به او نشان دادند و از او خواستند تا نظر خویش را در رد یا

قبول آن بیان کند، پیرزن توقیع مزبور را تأیید کرد.^۳

ملاحظه می‌کنید که تمام مطالب فوق از گروهی ناشناخته نقل شده است که

۲ - همان منبع، ص ۵۱۲.

۱ - همان منبع، ص ۵۱۲.

۳ - جمال الاسبوع، ص ۵۰۴.

نمی‌توان به آن استناد نمود و به هیچ وجه قابل اعتماد نمی‌باشد. مضافاً به اینکه همین مطلب نیز بر فرض صحّت، بر فرزند داشتن فعلی امام - علیه‌السلام - دلالت نمی‌کند.

دلایل فرزند نداشتن امام زمان - علیه‌السلام -:

روایاتی که در بحث پیش آوردیم، نمی‌تواند ثابت کند که امام زمان فرزند داشته باشد. این مؤید نظر شیخ مفید، بیاضی، طبرسی و دیگران است. گذشته از آن، دلایل دیگری هم داریم که می‌رساند امام زمان - علیه‌السلام - لا اقل در حال حاضر - فرزند ندارد. از جمله:

۱ - مسعودی روایت کرده که: علی بن ابی حمزه، ابن السراج و ابن ابی سعید مکاری بر امام رضا - علیه‌السلام - وارد شدند. علی بن ابی حمزه به آن حضرت عرض کرد: از پدرانت روایت کرده‌ایم... تا بدین جا رسید که:

«روایت کرده‌ایم که: امام از دنیا نمی‌رود تا فرزندش را ببیند؟ حضرت فرمود: آیا در این حدیث روایت کرده‌اید: الاالقائم».

عرض کردند: بلی.

حضرت فرمود: آری روایت کرده‌اید. شما نمی‌دانید که چرا گفته شده و معنای آن چیست؟

ابن ابی حمزه گفت: این مطلب در حدیث چیست؟

حضرت به او فرمود: وای بر تو، چگونه جرأت کردی با چیزی بر من استدلال کنی که بعضی از آن با بعضی دیگر درهم آمیخته است.

سپس فرمود: خداوند متعال بزودی فرزندم را به من نشان خواهد داد. «۱»

۲ - از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از علی بن سلیمان بن رشید از حسن بن علی خزاز که گفت:

علی بن ابی حمزه بر حضرت رضا - علیه السلام - وارد شد و عرض کرد:
 آیا شما امام هستی؟
 فرمود: آری.

عرض کرد: من از جدّات جعفر بن محمد - علیه السلام - شنیدم که فرمود: امامی
 وجود ندارد مگر اینکه فرزندی داشته باشد و از خود نسلی برجای بگذارد.
 فرمود: ای پیر فراموش کردی یا خود را به فراموشی زدی. جعفر اینگونه
 نگفت؛ بلکه جعفر گفت:

امامی وجود ندارد مگر اینکه فرزندی دارد؛ مگر امامی که حسین - علیه السلام -
 برای او از قبر بیرون می آید، او فرزند ندارد.

عرض کرد: فدایت شوم، درست فرمودی. شنیدم که جدّات چنین گفت. «^۱»
 روشن است که: اشاره دارد به رجعت امام حسین - علیه السلام - و بیرون آمدن آن
 حضرت از قبر در زمان امام مهدی - علیه السلام -.

پیش از این روایات فراوانی مبنی بر رجعت حسین - علیه السلام - به هنگام وفات
 مهدی - علیه السلام - تا او را غسل دهد، آوردیم. «^۲»

۳ - آنچه که گفته می شود پس از مهدی - علیه السلام - فرزندانش حکومت خواهند
 کرد، نیز مورد شک و تردید است. شیخ مفید «ره» گفته است: «... پس از حکومت
 مهدی - علیه السلام - هیچ کس حکومت نخواهد کرد. لیکن در روایت آمده است که
 فرزندان، اگر خدا بخواهد، قیام خواهند کرد. اما این مطلب قطعی نیست و به
 اثبات نرسیده است. بیشتر روایات می گوید: امام مهدی - علیه السلام - فقط چهل روز
 پیش از قیامت وفات می کند. در این مدت فرج است، نشانه های بیرون آمدن مردگان
 از قبر و قیام قیامت برای رسیدگی به اعمال.» «^۳»

۱ - الغیبة طوسی، ص ۱۳۵ - ۱۳۴؛ دلائل الامامة، ص ۱۳۱ - ۱۳۰؛ الايقاظ من الهجعة،
 ص ۳۵۴ - ۳۵۵.

۲ - الايقاظ من الهجعة، ص ۴۰۴؛ ر.ک: ص ۱۳۱ - ۱۳۰.

۳ - الارشاد: ص ۳۶۶؛ بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۱۴۵ بنقل از آن؛ الايقاظ من الهجعة، ص ۳۹۷.

عبارت مرحوم طبرسی نزدیک به عبارت شیخ مفید است. اما او می‌گوید:
«روایت صحیح وارد شده که پس از حکومت قائم - علیه‌السلام - احدی حکومت
نخواهد کرد.»^۱

بیاضی پس از اینکه روایت منقول از ابن عباس و انس را که ظاهراً می‌گوید:
پس از حکومت مهدی نیز حکومتی خواهد بود، شاذ توصیف کرده، می‌گوید:
«بیشتر روایات می‌گویند: آن حضرت وفات نمی‌کند مگر چهل روز پیش از قیامت که
در آن هرج و مرج است و علامات خروج مردگان برای رسیدگی به اعمال.»^۲
بیاضی نیز پس از بیان روایتی که می‌گوید پس از امامان دوازده گانه، دوازده
مهدی خواهد بود، می‌گوید:

«گویم: این روایت شاذ است و مخالف با روایات متواتر مشهور و صحیح که
می‌گویند: پس از حکومت مهدی دولتی نمی‌آید و چهل روز نمی‌گذرد که هرج و مرج
پیش می‌آید و نشانه خروج مردگان از قبر و قیام قیامت...»^۳
در مورد روایات و اخباری که چهل روز را بیان کرده و ما بدان اشاره کردیم،
شیخ حرّ عاملی می‌گوید:

«می‌گویم: حدیث وفات مهدی - علیه‌السلام - چهل روز قبل از قیامت، از راه‌های
مختلفی نقل شده که فعلاً در مورد آن حضور ذهن ندارم.»^۴
شاید منظورش روایاتی است که می‌گویند: زمین از حجت خالی نمی‌شود و
حجت از زمین منقطع نمی‌گردد مگر چهل روز پیش از قیامت.»^۵
ممکن است بتوان آن را با روایتی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - تأیید کرد که
حضرت در آن فرمود:

۱ - اعلام الوری، ص ۳۶۶.

۲ - الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۲۵۴؛ الايقاظ من الهجعة، ص ۳۹۷، به نقل از آن.

۳ - الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۱۵۲. ۴ - الايقاظ من الهجعة، ص ۳۹۷.

۵ - ر. ک: کمال الدین، ج ۱، ص ۲۲۹؛ المحاسن برقی، ص ۲۳۶؛ الايقاظ من الهجعة،
ص ۲۹۶، به نقل از کمال الدین.

«پس از من دوازده خلیفه خلافت می‌کنند که همگی از قریش هستند.

سؤال شد: پس از آن چه خواهد شد؟

فرمود: آشوب و هرج و مرج پیش خواهد آمد.»^۱

روشن می‌شود که این مسئله از عقاید شیعه بوده است. از عبدالله بن جعفر

حمیری روایت شده که گفت:

من و شیخ ابو عمرو «ره» با احمد بن اسحاق نشسته بودیم. احمد بن اسحاق

به من اشاره کرد که چیزی بپرسم. به او گفتم:

ای ابا عمرو، می‌خواهم چیزی از تو بپرسم و در آنچه از تو می‌پرسم، شاکمی

نیستم. من معتقدم که: زمین از حجت خالی نمی‌ماند مگر چهل روز مانده به روز

قیامت. آن هنگام حجت می‌رود و باب توبه بسته می‌شود...»^۲

منظور از حجت امام است. سیاق روایت هم بدان اشاره دارد. از دیگر دلایلی

که پس از حکومت امام مهدی - علیه‌السلام - حکومتی نخواهد بود روایتی است که

می‌گوید: اگر بر روی زمین دو نفر باقی بماند، یکی از آن دو امام خواهد بود.

ما نمی‌توانیم صحت مطالبی را که گفته می‌شود امام مهدی - علیه‌السلام - در

جزیره خضراء یا جاهای دیگر فرزندان دارد، تأیید کنیم. چنانکه نمی‌توانیم به

روایاتی که شاذ توصیف شده و می‌گوید: امام زمان - علیه‌السلام - فرزندان دارد که پس از

او حکومت خواهند کرد، اطمینان کنیم.

شک ما در مورد اینکه قبل از ظهور، امام فرزند داشته باشد، به دو روایت

مستند است که تحت شماره ۱ و ۲ آوردیم. در مورد حکومت فرزندان امام زمان پس

از او هم تردید داریم. این تردید ما به استناد روایاتی است که در اینجا یک مورد آن را

در شماره ۳ آوردیم، خصوصاً تأکیدات فراوان بزرگان حدیث‌شناس که قاطعانه آن را

نفی کرده و گفته‌اند: روایات صحیحی داریم که بدان تصریح دارد.

۱ - الخصال، ج ۲، ص ۴۷۲ - ۴۷۰؛ ر.ک: ص ۴۷۴ و الايقاظ من الهجعة، ص ۳۹۵.

۲ - ر.ک: بحارالانوار، ج ۲۳، ص ۵۶ - ۵۲.

آنچه در این باره گفتیم، ما را کافی است. «والحمد لله اولاً و آخراً و باطناً و ظاهراً».

بیان چند نکته :

پیش از آنکه بر دیگر اشکالات وارده بر این نظر پردازیم، چند نکته را بیان می‌داریم:

۱- درهمهای خارج از جزیره :

روایت بحرانی تصریح دارد که سید شمس‌الدین به علی بن فاضل گفت: «درهمی به این جزیره وارد یا از آن خارج نمی‌شود».

لیکن روایت مجلسی می‌گوید: سید شمس‌الدین به علی بن فاضل پنج «۵» درهم داد که برای تبرک نزد خود نگهداشته است.

پس چگونه این درهمها را از جزیره خارج کرد؟! چرا طیبی و دیگر دانشمندان حاضر در مجلس و نیز سایر افرادی که در آنجا حضور داشتند و به سخنان علی بن فاضل گوش می‌دادند، از او درخواست نکردند که درهمها را به آنان نشان دهد تا آن را لمس کنند یا ببوسند و بدان وسیله تبرک جویند؟!!

پس از مرگ علی بن فاضل سرنوشت درهمها چه شد و به چه کسی رسید؟! آیا منظور اعطای فضیلت جدیدی به علی بن فاضل نبوده است که به خاطر او خلاف مقررات عمل گردید؟!!

۲- آخرین شنیده طیبی :

روایت مجلسی تصریح می‌کند: طیبی پس از نام بردن دانشمندان شیعه که ذکرشان را در جزیره شنیده می‌گوید: «این آخرین چیزی است که از شیخ صالح پرهیزکار شنیدم...».

اما در روایت بحرانی پس از آن چند سطر دیگر می‌بینیم که در آن علی بن فاضل از سید شمس‌الدین می‌پرسد چرا بین نماز ظهر و نماز عصر فاصله انداخته و

او به وی پاسخ می دهد.

سپس تاریخ دیدن سید شمس الدین و مدتی که تا آن موقع از آن گذشته را بیان می کند، اینها مطالبی است که در روایت مجلسی نیامده است. این بدان معنی است که اسامی دانشمندان شیعه آخرین چیزی نیست که طیبی از علی بن فاضل شنیده است.

۳ - مسافت بین سرزمین مغرب و جزیره :

روایت می گوید که : مسافت بین جزیره رافضیان و جزیره خضراء را در مدت بیست و پنج روز طی کرده است. در حالی که در روایت قاضی شوشتری می گوید: این مسافت را در مدت پانزده روز سپری کرد.

اگر چنانکه بعضی ادعا کرده اند: جزیره خضراء همان جزیره ای باشد که در مثلث برمودا قرار دارد، باید گفت: مسافت بین مغرب و این مثلث بالغ بر پانزده هزار «۱۵۰۰۰» کیلومتر است؛ حال اگر در نظر بگیریم که: کشتی های قرن هفتم با محرکهای موتور حرکت نمی کردند بلکه کشتی های آن روز بادی بودند و با وزش باد که اگر در جهت موافق می وزید، به راه خود ادامه می دادند، خواهیم دید که: در بسیاری از اوقات اصولاً باد نمی وزد، اگر بادی بوزد، چه بسا که مخالف جهت حرکت کشتی است، گذشته از این، بادی که از سمت شرق به غرب می وزد در طول مدت سال در ایام بخصوصی می وزد.

حال درمی یابیم که طی این مسافت طولانی در چند ماه چقدر مشکل است تا چه رسد به اینکه بخواهند این مسافت را در چند روز اندک پانزده یا بیست و پنج روز بپیمایند.

۴ - موقعیت جزیره و مثلث برمودا :

برخی تلاش کرده اند که بگویند: جزیره خضراء در اقیانوس اطلس، جایی که مثلث برمودا واقع است، قرار دارد.

دلیل عمده آنان این است که: علی بن فاضل که در جزیره رافضیان بود به سمتی که مسجد قرار داشت یعنی غرب ساحل دریا بیرون آمد و به سوی مغرب

نگاه کرد؛ دید کشتی‌ها از جزیره خضراء می‌آیند. حال اگر آن جزیره در دریای مدیترانه واقع باشد باید مسجد در جهت شمال یا شمال شرقی باشد نه در سمت مغرب. زیرا دریا در سمت غرب قرار نمی‌گیرد بلکه در سمت شمال و شمال شرقی است و آمدن کشتی‌ها از جهت غرب اشاره دارد که وی در ساحل اقیانوس اطلس بوده است. زیرا دریای مدیترانه در غرب سرزمین بربرها قرار ندارد.

بهرحال وی کوشیده است تا با تمام توان اثبات کند که جزیره در اقیانوس اطلس واقع است نه در دریای مدیترانه...

در جواب وی می‌گوییم: روایت تصریح دارد که روستایی که رافضیان در آن اقامت داشتند نیز در دریا واقع بود. معمولاً جزیره از چهار طرف در میان آب قرار دارد. بنابراین ممکن است مسجد در سمت مغرب جزیره و نزدیکی دریا واقع باشد و علی بن فاضل از آنجا به سمت غرب دریای مدیترانه که تنگه جبل الطارق است، نگاه می‌کرده و دیده است که کشتی‌ها از آن تنگه به سمت دریای مدیترانه می‌آیند. حتی کافی است که رافضیان در شبه جزیره‌ای سکونت داشته باشند که از سه طرف در میان آب قرار گرفته باشد. در داستان جزیره هم بدان اشاره شده است. آنجا که می‌گوید: حصارهای آن جزیره برکنار دریا واقع بود.

آری، اگر شهر رافضیان در ساحل دریا قرار داشته، حتماً مسجد نزدیک دریا در جهت شمال واقع بوده و در این صورت ادعای وی درست است. اما این فرض با تصریح روایت مخالف است. روایت تأکید دارد که آنان در جزیره زندگی می‌کنند. بنابراین، آن قسمت از روایت که می‌گوید: غذا و طعام آنان از سمت مغرب می‌آمد، نمی‌تواند دلیل قرار داشتن جزیره در اقیانوس اطلس باشد تا چه رسد به اینکه مهمترین دلیل آن باشد.

گفتیم معنای جزیره آن است که از چهار طرف در آب محصور باشد، بنابراین ممکن است وی به سمت مغرب که دریا قرار دارد، بیرون رفته و به سوی تنگه جبل الطارق نگاه کند و ببیند که کشتی‌ها از آن سمت می‌آیند.

فصل چہارم:

مثلت برمودا

و

جزیرہ خضراء

سر آغاز

از مطالبی که در فصلهای پیشین گذشت معلوم شد که: داستان جزیره خضراء نه از نظر سند درست است و نه از نظر متن و به هیچ وجه مجالی برای قبول یا اعتماد و اطمینان بدان وجود ندارد.

در ابتدای فصل پیش و نیز در پایان همان فصل اشاراتی در نادرستی ارتباطی که می‌گویند بین جزیره خضراء و مثلث برمودا وجود دارد، گذشت برخی تلاش کرده‌اند که با کمک بعضی از شواهد اثبات کنند جزیره خضراء در همان منطقه مثلث برمودا قرار دارد. از اینرو نوعی ارتباط بین آن دو ادعا کرده‌اند؟

پیش از اینکه دفتر جزیره خضراء را ببندیم، مناسب دیدیم که بررسی مختصر و گذرایی داشته باشیم بر میزان دلالت شواهد بر آن رابطه بدون اینکه بخواهیم در این باره تحقیق کامل و جامعی داشته باشیم.

همچنین نمی‌خواهیم درباره میزان صحت شواهد و نیز دلالت آنها بر وجود یک حالت غیرعادی در منطقه برمودا، در تأیید یا نفی آن به بررسی کامل بنشینیم با اینکه معتقدیم: بیشتر مطالبی که در این باره ادعا شده نادرست است.

مثلث برمودا و جزیره خضراء:

برخی میل دارند که مدعی شوند: اگر نتوان سند یک چیز را تصحیح و درستی آن را ثابت کرد به معنای رد آن روایت و نادیده گرفتنش نیست. زیرا عینیت حاکم بر محیط درستی آن را ثابت و تصدیق می‌کند. امروزه مثلث معروف به مثلث برمودا یک معمای شگفت‌انگیز و باعث سرگردانی دانشمندان شده است. زیرا در آن منطقه حوادثی به وقوع پیوسته که نمی‌توان از آن تفسیر معقولی ارائه داد مگر براساس مطالبی که در مورد جزیره خضراء آمده است.

آنگونه که نویسندگان از منابع خود، نقل کرده‌اند، در مثلث برمودا، کشتی‌ها و هواپیماهایی گم شده و سرنشینانش مرده‌اند و دستگاہها از کار افتاده است و... با مقایسه‌ای که برخی بین مطالب منقول در مورد جزیره خضراء و مطالب منقول در مورد مثلث برمودا انجام داده‌اند، وجوه تشابهی یافته‌اند که انطباق یکی بر دیگری را قوت می‌بخشد. در هر دو لفظ «جزیره» آمده است. در مورد هر دو گفته شده که: رنگ آب دریا تغییر کرده و سفید شده است. همین دو مطلب باعث گردیده تا بعضی گاهی اوقات احتمال دهند و گاهی نیز از روی جزم بگویند که جزیره خضراء همان مثلث برمودا است.

ما می‌گوییم:

- ۱- صرف توصیف جزیره خضراء به «جزیره» و نیز وجود داشتن جزیره‌ای در مثلث برمودا و نیز آب سفید آن دو، مستلزم اینکه هر دو یکی باشند، نیست.
  - ۲- تنها وجود مثلث برمودا - اگر درست باشد - نمی‌تواند دلیل صحت داستان جزیره خضراء باشد. زیرا ممکن است اهالی مناطق اطراف، مثلث برمودا را کشف کرده و داستان آن به گوش این مرد رسیده باشد. آنگاه داستانی خیالی ساخته که با مطالبی که از مثلث برمودا گفته‌اند و کشف کرده‌اند، هماهنگی داشته باشد.
- پس این ادعا که اکتشافات مربوط به مثلث برمودا مؤید درستی روایت مربوط به جزیره خضراء است، از گزاف آشکار خالی نیست. حتی همین افرادی که

می‌خواهند با مسائل مثلث برمودا صحت روایت جزیره را تأکید کنند، روایاتی بیان کرده‌اند که تاریخ آن به بیشتر از صد سال پیش برمی‌گردد.

هستند کسانی که گفته‌اند: این حوادث در مورد صدها کشتی از کشتی‌هایی که در اقیانوس اطلس شناور بوده‌اند، بطور مستمر اتفاق نیفتاده است.

همچنین هستند افرادی که گفته‌اند: مردم از سرنوشت و اتفاقاتی که برای کشتی‌ها در این منطقه پیش آمده، آگاهی کافی ندارند.

۳ - روایت جزیره می‌گوید: به برکت وجود مولای ما، صاحب الزمان، کشتی‌های دشمنان، به هنگام ورود به دریای سفید غرق می‌گردند.

اما در مورد مثلث برمودا وضع اینگونه نیست. همانگونه که شخص مدعی گفته، برخی می‌گویند:

«گاهی اوقات ملوانان و مسافران یا تنها ملوانان ناپدید می‌شوند و کشتی‌ها خالی و بدون هیچگونه اثری از خرابی و نقصی برمی‌گردد. بعضی اوقات هم کشتی‌ها برمی‌گردند لیکن ملوانان مرده‌اند و در صورتهای آنان آثار ترس و مرگ نمایان است. این می‌رساند که آنان منظره وحشتناکی را دیده و از آن ترسیده‌اند.

در حالی که بعضی از کشتی‌ها و هواپیماها بدون اینکه دچار حادثه‌ای شوند، از آن عبور کرده‌اند. گاهی اوقات هم در معرض خطر قرار گرفته‌اند اما به موجب اوامری که مبنی بر عفو از آنان از سوی مثلث صادر شده از آن عبور کرده و در لحظات پایانی راه بر آنان باز شده است.»^۱

وی آنگاه مثالهایی برای هر کدام از مواردی که گذشت، ذکر می‌کند که بیشتر آن را از مجلات، جراید و رادیوها و یا از کتاب: مثلث برمودا نوشته چارلز برلتیز گرفته است.

از متن فوق‌الذکر و مثالهایی که آورده روشن می‌شود که: بعضی از کشتی‌هایی که از دشمنان است، غرق نشده‌اند و بدون اینکه دچار حادثه‌ای شوند یا

سرنشینانش بمیرند، به برکت عفو و گذشت از آنان، صحیح و سالم بازگشته‌اند. این مطلب نادرستی سخن آن مرد را که می‌گوید: به برکت وجود مولای ما، صاحب‌الزمان، کشتی‌های دشمنان، به هنگام ورود به دریای سفید غرق می‌گردند، به روشنی نمایان می‌کند.

این کشتی‌های دشمنان آنان است که گاهی اوقات غرق نمی‌شود. جالب است که برخی از کسانی که می‌کوشند روایت جزیره خضراء را بر مثلث برمودا تطبیق دهند، در بحث خود اشاره کرده که بعضی از کشتی‌ها غرق می‌شوند و برخی دیگر نه، با این حال مدّعی است که بر حدیث جزیره خضراء تطبیق می‌کند. به رغم اینکه خودش عبارت فوق‌الذکر را بیان و شواهدی برای آن آورده، اما نمی‌گوید که بعضی از مردم در کشتی می‌میرند و گاهی اوقات کشتی‌ها سالم و بدون سرنشین برمی‌گردند.

سلامت کشتی‌ها و هواپیماها در مثلث برمودا:

دیده می‌شود که: صدها کشتی و هواپیما از مثلث برمودا می‌گذرند و طول و عرض آن را طی می‌کنند و مطلقاً دچار حادثه‌ای نمی‌شوند.

برای جستجو و ردیابی کشتی‌ها و هواپیماهایی که در مثلث برمودا دچار حادثه شده‌اند، عملیات گسترده و بسیار دقیقی با شرکت صدها هواپیما و کشتی مسافربری و جنگی انجام شده است.

بلکه عملیات وسیع و دقیقی یکبار پنجاه هزار مایل، بار دیگر صد هزار مایل و بار سوم سیصد هزار مایل در منطقه وقوع حادثه انجام شده است که گاهی اوقات هفتاد هواپیما در کنار هم این عملیات را برعهده داشته‌اند. با این حال مطلقاً چیزی از آن غرق نشده است. بسیاری از اوقات توانسته‌اند آثاری را از بار کشتی‌هایی که می‌گفتند مفقود شده، پیدا کنند.

سال گذشته وسایل تبلیغاتی استرالیا اخباری را در مورد پیدا شدن بعضی از قسمت‌های کشتی‌هایی که اخیراً ناپدید شده‌اند، پخش کرد.

در اینجا فهرست بعضی از عملیات جستجو در منطقه حادثه و در قلب مثلث برمودا را که برخی از نویسندگان نام برده و هیچکدام از کشتی‌ها و هواپیماهای شرکت کننده در آن، غرق نشده است، می‌آوریم:

- ۱ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۸۰۰ م.
- ۲ - جستجو از کشتی غرق شده در سال ۱۸۷۲ م.
- ۳ - جستجو از یک کشتی جنگی انگلیسی در سال ۱۸۸۰ م.
- ۴ - جستجو از یک کشتی در سال ۱۹۲۴ م.
- ۵ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۹۴۷ م.
- ۶ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۹۴۸ م.
- ۷ - جستجو از یک هواپیما که در سال ۱۹۴۹ م. در نزدیکی میامی گم شد.
- ۸ - جستجو از هواپیمایی که در سال ۱۹۴۹ م. گم شد.
- ۹ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۹۵۱ م.
- ۱۰ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۹۵۴ م.
- ۱۱ - جستجو از یک کشتی در سال ۱۹۶۲ م.
- ۱۲ - جستجو از دو هواپیما که در سال ۱۹۶۳ م. منفجر شدند.
- ۱۳ - جستجو از یک کشتی در سال ۱۹۶۳ م.
- ۱۴ - جستجو از یک هواپیما در سال ۱۹۶۵ م.
- ۱۵ - جستجو از یک کشتی جنگی در سال ۱۹۶۷ م.
- ۱۶ - یک کشتی نفتی منفجر شد و نه نفر از دریانوردان کشته شدند. قایقهای نجات سوئدی دوازده نفر دریانورد باقی مانده را نجات دادند.

یادآور می‌شویم:

مثالهایی که آوردیم از همان شواهدی است که برخی از کسانی که معتقدند می‌توان مثلث برمودا را بر داستان جزیره خضراء تطبیق داد، برای اثبات مدّعی خود بدان استشهاد کرده‌اند. البته ما معتقدیم که این شواهد از اساس ناتمام و ناقص است.

گروه تحقیق در مثلث برمودا:

در یکی از عکسهایی که توسط ماهواره از مثلث برمودا گرفته شد، نشان می‌دهد که یک قطعه خشک در وسط منطقه برمودا وجود دارد. از آنجا که وجود یک قطعه خشک در میان این آبها و آن منطقه محال است، گروهی از پژوهشگران به بررسی آن قسمت از منطقه برمودا پرداخته‌اند، لیکن آنان جز وزش بادهای و تلاطم امواج چیزی ندیده‌اند. این پژوهشگران وارد منطقه برمودا شده اما در آن غرق نمی‌شوند و چیزی جز باد و موج نمی‌بینند.

مناطق دیگر:

مناطق دیگری نیز هست که بنا بر ادعای اینان، تقریباً از مثلث برمودا خطرناکتر است. مثل: منطقه‌ای که در نزدیکی ژاپن قرار دارد و به دریای شیطان معروف است. همچنین منطقه‌ای که در نزدیکی مالزی واقع شده و آن نیز به دریای شیطان موسوم است.

مناطق دیگری نیز هست که در تمامی آن حوادثی به وقوع می‌پیوندد که از نظر دشواری و نامعقول بودن شبیه جریاناتی است که از مثلث برمودا نقل می‌شود. مثل: مرگ دسته‌جمعی در کشتی‌ها یا ناپدید شدن آنان با ابزارهای زاویه سنج و باقی ماندن اثاثیه بطور مرتب و منظم...

آیا در این مناطق هم جزیره خضرای دوّم و سوّمی وجود دارد؟! پرسشهای دیگری که در مورد مثلث برمودا مطرح کردیم، در مورد این مناطق نیز مطرح است.

جستجو از گم شدگان در منطقه وقوع حادثه:

همانگونه که در مورد مثلث برمودا گذشت، در مورد گم شدگان در دریای شیطان در نزدیکی ژاپن و مالزی و جاهای دیگر نیز تحقیق شده است. اما برای کشتی‌ها و هواپیماهای تحقیقاتی اتفاقی نیفتاده است. بطور مثال چند مورد را ذکر

می‌کنیم:

۱ - جستجو از یک کشتی که در دریای شیطان در نزدیکی مالزی بسال ۱۹۴۸ م. غرق شد.

۲ - جستجو از یک کشتی که در نزدیکی جزیره فیجی در سال ۱۹۵۵ م. غرق شد.

۳ - تحقیق از یک کشتی در شمال غربی اسپانیا در سال ۱۹۸۱ م.

۴ - جستجو از یک زیردریایی در سال ۱۹۶۸ م. در فاصله ۴۶۰ مایلی جنوب شرقی جزایر آزور در اقیانوس اطلس.

۵ - جستجو از یک کشتی در سال ۱۹۷۶ م.

همانطور که پیش از این نیز دیدیم، ما در اینجا از همان شواهدی می‌آوریم که برخی از کسانی که معتقدند می‌توان روایت جزیره خضراء را بر مثلث برمودا منطبق کرد، بدان استدلال کرده‌اند، البته معتقدیم که این شواهد برای استدلال براین مطلب کافی نیست.

چند توضیح:

مناسب است در اینجا به چند نکته اشاره کنیم:

الف - تعداد زیادی از حوادث خیالی که برای هواپیماها و کشتی‌ها روی می‌دهد، مربوط است به هواپیماها و کشتی‌های جنگی یا زیردریایی‌ها. بعضی از موارد تصریح کرده است که شخصیت نظامی بزرگی در هواپیما بوده است. مثلاً هواپیمایی که در سال ۱۹۴۸ م. ناپدید شد.

ب - در بعضی از حوادث آمده است که سبب اصلی در وقوع آن بدی آب و هوا بوده است. لذا ریسمان قایق نجات پاره شده و از کشتی جدا و غرق نگردیده است. مثلاً در حادثه‌ای که در سال ۱۹۵۱ م. بوقوع پیوست.

ج - عملیات تحقیقاتی انجام شده در مورد بعضی از حوادث احتمال داده است که ممکن است بعضی از آنها در اثر فعالیت‌های تخریبی انجام شده بر علیه

هواپیما بوده است.

د - یک خلبان حرفه‌ای آمریکایی که از سوی رژیم آمریکا تأمین و در زمینه پروازها بسیار خبره است و در میامی کار می‌کند، مدّعی است که در سال ۱۹۶۴ م. در مثلث برمودا دچار خطر پیچیده‌ای شده و بطرز شگفت‌آوری نجات یافته است. وی می‌گوید که پیش از آن چیزی در مورد مثلث برمودا نمی‌دانسته است. این جای تعجب دارد که چگونه فردی با این ویژگی‌ها و در نزدیکی مثلث برمودا زندگی کند، خلبان هم باشد و از سوی حکومت تأمین و خود نیز با تجربه و حرفه‌ای باشد، با این حال مثلث برمودا را نشناسد و از منطقه‌ای که - آنگونه که مدعی هستند - شهره آفاق شده، چیزی نداند؟! *

ه - دیوید کوشی، دانشمند کانادایی که کتابی در اسرار مثلث برمودا نوشته، می‌گوید: داستانهای مثلث برمودا چیزی جز خرافات نیست. علت اصلی حوادث به کثرت رفت و آمد کشتی‌ها و هواپیماها در این منطقه برمی‌گردد. کوشی در این باره به اسنادی تأکید می‌کند که توسط دوایر امریکا منتشر شده و بارها ثابت کرده که: تنها تفسیر حوادث این منطقه به تغییرات جوی آن برمی‌گردد.^{۱۱}

لئونید برایکوفسکی، دانشمند روسی می‌گوید: *

«این موضوع کاملاً مبهم و پیچیده یک فال‌گویی دروغ است که جراید سرمایه‌داری آن را رواج داده‌اند».^{۱۲}

و - ناپدید شدن دستگاه زاویه سنج نیز در چند حادثه گزارش شده است. در چند حادثه دیگر نیز تنها ناپدید شدن افراد گزارش گردیده است. در بعضی از حوادث هم افراد مرده‌ای پیدا شده‌اند که آثار رعب و وحشت بر بدن آنان دیده شده است.

تفسیر این جریان نمی‌تواند منحصر به این ادّعا باشد که در مثلث برمودا و

۱ - الوكالة الجديدة للصحافة، پاریس، شماره ۵۵۷ در ۱۸/۱/۱۹۷۸ م.

۲ - نشریه العراق، بغداد، شماره ۲۴۰، ۶/۱۲/۱۹۷۶ م.

دریای شیطان در ژاپن و مالزی و جاهای دیگر، یک حالت غیبی وجود دارد. ممکن است در آن مناطق فعالیت‌های جاسوسی در جریان باشد که برای رسیدن به اسناد و اطلاعات یا به منظور رهایی از دست کسانی که نمی‌خواهند زنده باشند، خصوصاً که در میان گمشدگان شخصیت‌های نظامی بزرگی دیده می‌شود، بدین اقدامات متوسل می‌شوند.

همچنین ضربه‌هایی بر افراد وارد می‌شود که موجب جدایی روح از بدنشان می‌گردد و هدف از آن اغراض گوناگون از جمله اغراض شخصی است. ممکن است عملیات تخریبی باشد. چنانکه بعضی از کشتی‌ها و هواپیماها دچار آن شده‌اند. بسیاری از هواپیماها به دلیل نقص فنی یا تغییرات ناگهانی جوی غرق شده‌اند.

ز - تأکید بر حالت پیچیدگی که سرنوشت کشتی یا هواپیما را در هم می‌پیچید و به یک فاجعه منتهی می‌شود، بی‌جا است. زیرا این یک امر طبیعی است خصوصاً در مورد هواپیمایی که در آسمان پرواز می‌کند یا کشتی‌ای که در آبها به پیش می‌رود و مسافتهای طولانی از مردم فاصله می‌گیرد. چنانکه امکان دستیابی به هرگونه اطلاعی از آن ممکن نیست مگر از طریق ارسال علائم خطر یا درخواست کمک یا از طریق نجات یافتگان، اگر پیدا شوند. بنابراین استدلال به حالت ابهام و پیچیدگی حوادث نمی‌تواند در این باره مفید باشد.

ح - همچنین طبیعی است که: افرادی که مواجهه با خطر مرگ می‌شوند فریاد کمک و استغاثه برآورند. فریادهایی که بیانگر هول و هراسی است که با آن مواجه می‌شوند. همین حالت موجب می‌شود که انسان در نهایت رعب و وحشت بسربرد و تعادل خود را از دست بدهد.

ط - در پایان می‌گوییم: بخش بزرگی از کسانی که کشتی آنان غرق شده یا هواپیمایشان ناپدید گردیده است، برای اهداف و اغراض عدوانی به آن منطقه نیامده بودند؛ هواپیماها و کشتی‌های نفتی یا مسافربری بوده‌اند. پس چرا غرق یا ناپدید شده‌اند؟!

در مورد آن عده که ادعا می‌شود دچار خطر شده اما نجات یافته‌اند، می‌پرسیم: چرا ابتدا دچار خطر شدند و چرا نجات یافتند؟ اگر دشمن بودند چرا نجات یافتند و چرا همانند کشتی‌ها و هواپیماهای تجاری دیگر ناپدید نشدند؟ و اگر دشمن نبودند پس چرا دچار خطر شدند؟!

بهر حال سخن در این باره فراوان است. امید است آنچه گفتیم در این باره کافی

باشد.

****

سخن پایانی :

در پایان این بحث کوتاه متذکر می شوم : مباحث و مطالبی که در این کتاب آوردیم برای این بود که مقدمه‌ای باشد برای بحثهای گسترده‌تر و کامل‌تر، چه در مورد نشانه‌های ظهور و چه در مورد کتاب بیان الائمة، و چه در باره خطبة‌البیان و حتی جزیره خضراء و نیز مطالبی که در مورد مثلث برمودا گفته می شود.

هرکدام از این موضوعات به پژوهش و بررسی جداگانه و کامل و تألیف مستقلی نیاز دارد. چه بسا این کتاب بسیاری از پژوهشگران را برانگیزد تا در دریای تجربه فرو روند و به بحث و بررسی پیرامون بسیاری از اینگونه موضوعاتی که کتابهای تاریخی و فرهنگی از آن پر است، پردازند و صحیح را از سقیم، و سره را از ناسره جدا سازند. خصوصاً اگر با امور حساسی از قبیل مسائل عقیدتی و عاطفی انسان مسلمان ارتباط داشته باشد. زیرا بازی با این امور و تأثیرگذاری بر آن باعث تأثیرگذاری در احساسات و عواطف او شده و بر ایجاد فکر و عقیده که بر سراسر وجود بشر علی‌الخصوص برآینده و سرنوشت او حاکم است، تأثیر می‌گذارد.

خلاصه سخن اینکه :

اجازه دادن به بسیاری از مسائلی که چه بسا تحریف شده و گمراه کننده است، تا در زمینه اندیشه، موضعگیری و زندگانی انسان مسلمان مکان شامخی را بگیرد، در اکثر اوقات جسارتی است خطرناک و اهمالی است کشنده و نابود کننده.

بنابراین راه چاره‌ای نداریم جز ایجاد یک حرکت و تحول فکری عمومی و ایجاد مانع در برابر هرآنچه که دست تحقیق و پژوهش بدان نخورده و جلوگیری از اشغال نقاط حساس در زندگانی مردم و امت اسلامی. زیرا کندن آن از این نقاط حساس موجب تخریب و تشویش بسیاری از نشانه‌های اصیل آن و کاهش از میزان بهره‌گیری از آن می‌شود. زیرا اگر دچار این مسائل نمی‌شد و با تماس عناصر قدرت، زیبایی و جمال خود سالم، قوی و محفوظ باقی می‌ماند، بازدهی بمراتب بیشتر و سودمندتری می‌داشت.

در پایان از خداوند سبحان مسئلت دارم که این تلاش ما را برای خود خالص گرداند و ثوابش را نثار روح شهدای آزاده اسلام نماید.

«والحمد لله وصلاته وسلامه علی عباده الذین اصطفی محمد وآله الطاهرین».

۲۷ شوال ۱۴۱۱ هـ . ق

جعفر مرتضی‌العاملی

فهرست‌ها

شامل:

۱- منابع و مأخذ

۲- فهرست تفصیلی مندرجات

١- منابع و ماخذ

- ١- قرآن كريم.
- ٢- اثبات الهداة، شيخ حرّ عاملی، چاپخانه علمیه، قم.
- ٣- اثبات الوصية، مسعودی، بصيرتی، قم.
- ٤- الاخبار الدخيلة، شيخ محمد تقی شوشتری.
- ٥- اختيار معرفة الرجال «رجال كشي»، شيخ طوسی، دانشگاه مشهد، ١٣٤٨ ش
- ٦- الارشاد، شيخ مفيد، حيدريه، نجف اشرف، ١٣١٨ هـ.
- ٧- اضواء على السنة المحمدية، محمود ابوريه، دارالمعارف، مصر.
- ٨- اعلام الوري، طبرسي، حيدريه، نجف اشرف، ١٣٩٠ هـ.
- ٩- أعيان الشيعة، سيد محسن امين، دارالتعارف، بيروت، ١٤٠٢ هـ.
- ١٠- الزام الناصب، يزدي حائري، كتابفروشي مرتضوي، تهران.
- ١١- الامامة والسياسة، ابن قتيبه دينوري، ١٣٨٨ هـ، مصر.
- ١٢- أمل الآمل، شيخ حرّ عاملی، بغداد، ١٣٨٥ هـ.
- ١٣- انجيل.
- ١٤- انوار نعمانيه، محدث جزايري، شركت چاپ، تبريز.
- ١٥- الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، شيخ حرّ عاملی، چاپخانه علمیه، قم.
- ١٦- بحار الانوار، علامه محمد باقر مجلسی، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٣ هـ.

- ۱۷ - البداية والنهاية، ابن كثير دمشقى، مكتبة المعارف، بيروت، ۱۹۶۶ م.
- ۱۸ - البرهان فى تفسير القرآن، بحراني، چاپخانه علميه، قم، ۱۳۹۳ هـ.
- ۱۹ - بشارة الاسلام، سيّد مصطفى آل سيّد حيدر كاظمى، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف.
- ۲۰ - بيان الائمة، محمّد مهدي نجفى، المكتبة الاسلاميه، ۱۴۰۸ هـ.
- ۲۱ - تاريخ الامم والملوك، محمّد بن جرير طبرى، الاستقامة.
- ۲۲ - تاريخ الغيبة الكبرى، سيّد محمّد صدر، دارالتعارف، بيروت، ۱۳۹۵ هـ.
- ۲۳ - تبصرة الولي، سيّد هاشم بحراني، نشر مؤسسة المعارف، قم، ۱۴۱۱ هـ.
- ۲۴ - تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي، نجف اشرف، ۱۳۸۳ هـ.
- ۲۵ - تقييد العلم، خطيب بغدادى، داراحياء السنة النبوية.
- ۲۶ - تكملة امل الآمل، حسن صدر، كتابخانه آية الله مرعشى، قم، ۱۴۰۶ هـ.
- ۲۷ - تهذيب تاريخ دمشق، ابن بدران، دارالمسيرة، بيروت.
- ۲۸ - الجزيرة الخضراء، ناجى النجار، مؤسسه البلاغ، بيروت، ۱۴۰۹ هـ.
- ۲۹ - جمال الاسبوع، سيّد ابن طاووس، منشورات الشريف الرضى، قم، ۱۳۳۰ هـ.
- ۳۰ - حقائق هامة حول القرآن، از همين نويسنده، انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۱۰ هـ.
- ۳۱ - الحياة السياسية للامام الحسن «ع»، از همين نويسنده، انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۰۵ هـ.
- ۳۲ - الحياة السياسية للامام الرضا «ع»، از همين نويسنده، انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۰۳ هـ.
- ۳۳ - الحيوان، جاحظ، بيروت، ۱۳۸۸ هـ.
- ۳۴ - خصال، شيخ صدوق، انتشارات اسلامى، قم، ۱۳۸۷ هـ.
- ۳۵ - خمسون و مئة صحابى مختلق، علامه عسكرى، كلية اصول الدين، بغداد، ۱۳۸۷ هـ.
- ۳۶ - الخوارج تاريخياً و سياسياً، از همين نويسنده، در دست انتشار.
- ۳۷ - دلائل الامامة، محمّد بن جرير طبرى، الحيدريه، نجف اشرف، ۱۳۸۳ هـ.

- ٣٨ - دلائل الصدق، محمد حسن مظفر، قم، ١٣٩٥ هـ.
- ٣٩ - الذريعة، شيخ آغا بزرگ طهراني، دارالاضواء، بيروت، ١٤٠٦ هـ.
- ٤٠ - رياض العلماء، عبد الله افندي، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، قم، ١٤٠١ هـ.
- ٤١ - السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبه، مصر.
- ٤٢ - شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي، مصر، ١٣٥٨ هـ.
- ٤٣ - الصراط المستقيم، بياضي، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف.
- ٤٤ - صفين، نصر بن مزاحم، ١٣٨٢ هـ.
- ٤٥ - العبر و ديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون، مؤسسة الاعلمي، بيروت، ١٣٩١ هـ.
- ٤٦ - الغارات، ثقفى.
- ٤٧ - الغدير، علامه امينى.
- ٤٨ - الفتوح، ابن اعثم، هند، ١٣٩٥ هـ.
- ٤٩ - الفصول المهمة، ابن صباغ مالكي، الحيدريه، نجف اشرف، ١٣١٨ هـ.
- ٥٠ - غيبت نعماني، كتابشروشي صدوق، تهران.
- ٥١ - الغيبة، شيخ طوسي، نجف اشرف.
- ٥٢ - قاموس الرجال، شيخ محمد تقى شوشترى، مركز نشر كتاب، تهران، ١٣٨٨ هـ.
- ٥٣ - الكافي، كليني، المكتبة الاسلامية، تهران، ١٣٨٨ هـ.
- ٥٤ - الكامل فى التاريخ، ابن اثير، دار صادر، بيروت، ١٣٥٨ هـ.
- ٥٥ - كشف الاستار، نوري، مكتبة نينوى الحديثه، تهران، ١٤٠٠ هـ.
- ٥٦ - كشف الغمه، اربلى، چاپخانه علميه، قم، ١٣٨١ هـ.
- ٥٧ - كمال الدين، شيخ صدوق، تهران، ١٣٥٩ هـ.
- ٥٨ - كنز العمال، متقى هندی، دائرة المعارف العثمانيه، هند.
- ٥٩ - لسان الميزان، ابن حجر عسقلانى، مؤسسة الاعلمي، بيروت.
- ٦٠ - مآثر الاناقه، قلمشندى، وزارة الارشاد والانباء، كويت، ١٩٦٤ م.
- ٦١ - المجالس السنيئة، سيد محسن امين، دارالتعارف، بيروت، ١٣٩٨ هـ.
- ٦٢ - مجالس المؤمنين، قاضى نور الله شوشترى.

- ۶۳- المحاسن، برقی، الدار الاسلامیه، بیروت، ۱۳۷۰ هـ.
- ۶۴- مسند الامام الرضا، مشهد، ۱۳۷۰ هـ.
- ۶۵- مصادر نهج البلاغه، عبد الزهراء الخطیب، مؤسسة الاعلمی، بیروت، ۱۳۹۵ هـ.
- ۶۶- معادن الحكمة، فیض کاشانی، انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۷ هـ.
- ۶۷- المعالم الجديدة، سید محمد باقر صدر، مطبعة النجاح، تهران، ۱۳۹۵ هـ.
- ۶۸- معجم احادیث الامام المهدي «ع»، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم.
- ۶۹- المعيار والموازنة، ابن اسکافی، ۱۴۰۲ هـ.
- ۷۰- مقدمه، ابن خلدون، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- ۷۱- مکیال المکارم، محمد تقی موسوی اصفهانی، مدرسة الامام المهدي «ع»، قم.
- ۷۲- الملاحم والفتن، نعیم بن حماد، مخطوط.
- ۷۳- مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، چاپخانه علمیه، قم.
- ۷۴- منتخب الاثر، لطف الله صافی گلپایگانی، کتابفروشی صدوق، تهران.
- ۷۵- میزان الحكمة، محمد محمدی ری شهری، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۰۴ هـ.
- ۷۶- النجم الثاقب.
- ۷۷- نهج البلاغه، الاستقامة، مصر.
- ۷۸- نور الابصار، شبلنجی شافعی، مكتبة الجمهورية العربیه، مصر.
- ۷۹- وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، المكتبة الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۷ هـ.
- ۸۰- ینابیع الموده، قندوزی حنفی، اسلامبول، ترکیه، ۱۳۰۱ هـ.
- ۸۱- يوم الخلاص، کامل سلیمان، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۲ هـ.

۲- فهرست تفصیلی مندرجات

۱۱	یادداشت مترجم .....
۱۳	پیشگفتار .....
۱۵	بخش اول: امامت و غیبت .....
۱۷	فصل اول: نگاهی بر مسائل مربوط به امامت و امت .....
۱۹	ارکان امامت .....
۲۰	تأکید امامان بر رکن اول .....
۲۰	تأکید امامان بر رکن دوم .....
۲۰	۱) علی «ع» و پیشگوئی های غیبی .....
۲۱	علی «ع» در عراق .....
۲۹	۲) امام رضا «ع» و جفر و جامعه .....
۳۰	۳) مهدویت و علامات ظهور .....
۳۱	اثمه «ع» و پیشگوئی حوادث آینده .....
۳۴	امام و اداره امور امت اسلامی .....
۳۵	چرا دوازده امام؟! .....
۳۷	مهدویت و جایگاه طبیعی آن .....
۳۸	علامات ظهور در خدمت هدف .....
۳۹	فصل دوم: ارزیابی کلی علامات ظهور .....
۴۱	سرآغاز .....
۴۱	انحراف خطرناک .....

۴۳	..... انحراف مضاعف
۴۴	..... امامان «ع» در مقابل جنبه‌های منفی مسئله
۴۴	..... راه حل چیست؟
۴۷	..... نشانه‌های قطعی
۴۹	..... بداء در امور حتمی الوقوع
۵۹	..... بخش دوم: بیان الائمہ و خطبة البيان
۶۱	..... فصل اول: بیان الائمہ در ترازوی سنجش
۶۳	..... جااعلان و موضع ما در قبال آنان
۶۶	..... نگاهی گذرا به کتاب بیان الائمہ
۶۷	..... تصحیف و تحریف
۶۹	..... حوادث ایران و عراق
۷۴	..... نفت منطقه طهران
۷۵	..... نعمت برق
۷۶	..... اتم نابودکننده جهان
۷۷	..... هواپیماهای بمب افکن
۷۸	..... شیطان هوایی
۸۰	..... راه آهن
۸۰	..... مرجعیت آیه الله خویی
۸۱	..... شوری و تغییر سنت
۸۳	..... همسران مردان ماشین سوار
۸۵	..... عبدالله احمر
۸۹	..... فصل دوم: ارزیابی متن اول خطبة البيان
۹۱	..... خطبة البيان در ترازوی سنجش
۹۱	..... نگاهی کلی به سند خطبة البيان
۹۲	..... نگاهی کلی به متن خطبة البيان

۹۳	.....	شخصیتهایی که در قید حیات نبودند
۹۹	.....	صخره بیت المقدس، قبله یهود
۹۹	.....	عیسی و دجال
۱۰۰	.....	میراث یهود
۱۰۲	.....	مدینه و بیت المقدس
۱۰۲	.....	عیسی و دفن امام مهدی «ع»
۱۰۳	.....	منم مصحف انجیل
۱۰۴	.....	منم موی زبرقان
۱۰۴	.....	انتقال نور
۱۰۵	.....	غلو و ارتفاع
۱۰۶	.....	کلمات بی معنا
۱۰۷	.....	اغلاط دستوری
۱۰۹	.....	اسامی علم با «ال»
۱۱۰	.....	کلمات فارسی
۱۱۰	.....	غلطهای ترکیبی
۱۱۲	.....	ترکیبهای نادرست و نامفهوم
۱۱۳	.....	هذیان گویی
۱۱۵	.....	تذکر
۱۱۷	.....	فصل سوّم: ارزیابی متن دوّم خطبة البیان
۱۱۹	.....	سرآغاز
۱۱۹	.....	چند تذکر
۱۲۰	.....	شخصیتهایی که در قید حیات نبودند
۱۲۱	.....	قسم به هیکل
۱۲۲	.....	کوفه و تخت سلیمان
۱۲۳	.....	منم موی زبرقان

۱۲۳	قیاس، نابودی دین
۱۲۴	غلو و ارتفاع
۱۲۵	محمد فتنه‌ها
۱۲۶	صاحب ایلاف
۱۲۶	وحدت وجود یا عقیده حلول
۱۲۸	قسمتهای تکراری
۱۲۹	چرا فارسی؟
۱۲۹	کلمات بی معنا
۱۳۰	اغلاط دستوری
۱۳۱	کلمات بدون «ال»
۱۳۱	کلمات با «ال»
۱۳۱	ترکیبات و مشتقات نادرست
۱۳۶	هذیان‌گویی
۱۳۹	فصل چهارم: ارزیابی متن سوّم خطبة البیان
۱۴۱	سرآغاز
۱۴۲	سند متن سوّم خطبة البیان
۱۴۳	وقت گزاران دروغگو
۱۴۳	کلمات فارسی
۱۴۴	دشمنی و بدگویی از رافضیان
۱۴۴	غفلت آشکار
۱۴۵	ابوالعباس کیست؟
۱۴۵	غلو و ارتفاع
۱۴۷	وحدت وجود یا عقیده حلول
۱۴۸	چند ملاحظه
۱۴۹	کلمات بی معنا

۱۴۹	کلمات بدون «ال»
۱۵۰	کلمات با «ال»
۱۵۰	ترکیبات نادرست
۱۵۱	معانی نامعقول
۱۵۵	هذیان‌گویی
۱۵۸	احتمالات معقول در خطبة البیان
۱۶۱	بخش سوّم: جزیره خضراء و مثلث برمودا
۱۶۳	فصل اوّل: متن کامل روایت جزیره خضراء
۱۶۵	سرآغاز
۱۶۶	متن کامل روایت جزیره خضراء
۱۸۳	فصل دوّم: سند روایت جزیره خضراء
۱۸۵	سند روایت
۱۸۸	صدق راوی مستلزم صدق روایت نیست
۱۸۹	بحث پیرامون سند حدیث از طریق دیگر
۱۹۰	داستان جزیره خضراء در منابع اولیه
۱۹۱	داستان جزیره در امالی شهید
۱۹۲	تماس شهید با فضل بن یحیی
۱۹۲	اطلاعات ما در مورد فضل بن یحیی
۱۹۳	یافتن رساله جزیره خضراء توسط شهید
۱۹۵/	دوران رواج حدیث جزیره خضراء
۱۹۶	فضل بن یحیی کیست؟
۱۹۶	علی بن فاضل در ترازوی سنجش
۱۹۹	خاتمه بحث
۲۰۱	فصل سوّم: ارزیابی دلالتها و ویژگیهای مربوط به روایت جزیره خضراء
۲۰۳	شکهایی که مورد بحث نمی‌باشند

۲۰۵	ادب و انصاف
۲۰۶	تناقض های حل ناپذیر
۲۰۹	راز تناقضها
۲۰۹	افسانه تحریف قرآن
۲۱۲	نزول قرآن بر هفت حرف
۲۱۲	به اعتقاد ما
۲۱۴	تجربه بهترین دلیل
۲۱۵	سیصد امیر
۲۱۶	رقعه موجود در بارگاه
۲۱۷	آیا امام فرزند دارد؟
۲۱۷	عدم صحت و دلالت روایات مربوط به
۲۲۱	دلایل فرزند نداشتن امام زمان «ع»
۲۲۵	بیان چند نکته
۲۲۹	فصل چهارم: مثلث برمودا و جزیره خضراء
۲۳۱	سرآغاز
۲۳۲	جزیره خضراء و مثلث برمودا
۲۳۴	سلامت کشتی ها و هواپیماها در مثلث برمودا
۲۳۶	گروه تحقیق در مثلث برمودا
۲۳۶	مناطق دیگر
۲۳۶	جستجو از گم شدگان در محل وقوع حادثه
۲۳۷	چند توضیح
۲۴۱	سخن پایانی
۲۴۳	فهرستها
۲۴۵	۱- منابع و مأخذ
۲۴۹	۲- فهرست تفصیلی مندرجات

از همین مؤلف

- ۱ - الحياة السياسية للامام الرضا «ع»، ترجمه به فارسی: زندگانی سیاسی امام رضا «ع».
- ۲ - الحياة السياسية للامام الحسن «ع»...، ترجمه به فارسی: تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی «ع».
- ۳ - الحياة السياسية للامام الجواد «ع»، ترجمه به فارسی: زندگانی سیاسی امام جواد «ع».
- ۴ - الصحيح من سيرة النبي الاعظم «ع».
- ۵ - حديث افك.
- ۶ - المواسم والمراسم - به فارسی ترجمه شده: بزرگداشتها در اسلام.
- ۷ - حقایق هامة حول القرآن الكريم «در دست ترجمه».
- ۸ - ابن عباس و اموال بصره.
- ۹ - ولاية الفقيه في صحیحة عمر بن حنظلة.
- ۱۰ - الاسلام و مبدأ المقابلة بالمثل، به فارسی ترجمه شده: اصل مقابله به مثل در اسلام.
- ۱۱ - دراسات و بحوث في التاريخ والاسلام.
- ۱۲ - الآداب الطيبة في الاسلام، بخشی تحت نام اخلاق پزشکی در اسلام، به فارسی ترجمه شده است.
- ۱۳ - موقع ولاية الفقيه من نظرية الحكم في الاسلام.
- ۱۴ - سلمان الفارسی في مواجهة التحدي، ترجمه فارسی: سلمان فارسی.

- ۱۵ - الزواج الموقت فی الاسلام.
- ۱۶ - السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، به فارسی ترجمه شده: بازار در سایه حکومت اسلامی.
- ۱۷ - اکذوبتان حول شریف الرضی.
- ۱۸ - ادارة الحرمین الشریفین فی القرآن الکریم.
- ۱۹ - نقش الخواتیم لدى الائمة.
- ۲۰ - دراسة فی علامات الظهور والجزیره الخضراء «همین کتاب».
- ۲۱ - ابوذر مسلمان یا سوسیالیست.
- ۲۲ - تحقیقی درباره تاریخ هجری.
- ۲۳ - الخوارج تاریخياً و سياسياً «در دست تألیف».
- ۲۴ - اهل البيت فی آیه التطهیر.

از همین مترجم

- ۱ - بزرگداشتها در اسلام / علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
- ۲ - تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی «ع» / علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
- ۳ - سلمان فارسی / علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
- ۴ - اصل مقابله به مثل در اسلام / علامه سید جعفر مرتضی عاملی.
- ۵ - پژوهشی در علامات ظهور و جزیره خضراء «همین کتاب».
- ۶ - امام صادق «ع» و مذاهب اهل سنت / اسد حیدر.
- ۷ - شخصیت اسلامی / مؤسسه البلاغ.
- ۸ - امپریالیسم تبلیغی یا تبلیغات بین المللی / محمد علی العوینی.
- ۹ - خورشید بی غروب / تدوین و تألیف.
- ۱۰ - بررسیهایی درباره قرآن کریم / علامه سید جعفر مرتضی عاملی.