

شیعه و سنت

تألیف:

احسان الهی ظہیر

شناختن کتاب

نام کتاب: شیعه و سنت

نویسنده: احسان الهی ظهیر

آدرس ایمیل: book@aqeedeh.com

www.aqeedeh.com

www.islamtxt.com

www.ahlesonnat.net

www.isl.org.uk

www.islamtape.com

www.sunni-news.net

www.sadaislam.com

سایتهاي مفید:

الله

فهرست موضوعات

۷	مقدمه
۱۹	فصل اول: شیعه و سنت
۳۰	اول- عبدالله ابن سبأ (تاریخ بنیانگذار مذهب شیعه)
۳۱	تلاش ابن سبأ برای فتنه و فساد
۳۲	طعن در یاران پیامبر ﷺ
۳۲	ابوبکر صدیق ؓ
۳۴	عمر فاروق ؓ
۳۹	عثمان ذی التورین ؓ
۴۴	دیگر اصحاب پیامبر ﷺ و همسرانش (مادران مؤمنان)
۴۴	عموی پیامبر ﷺ و فرزندانش
۴۷	خالد بن ولید
۴۸	عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه
۴۹	طلحه و زبیر
۴۹	انس بن مالک و براء بن عازب
۵۰	همسران پیامبر ﷺ
۵۱	تکفیر همه‌ی صحابه
۵۳	صحابه از نظر اهل سنت
۵۸	چرا تشیع در ایران گسترش یافت و چرا شیعه نسبت به
۵۸	صحابه کینه دارند؟
۶۰	ولایت و وصایت (ولایت و وصایت از نظر شیعه)
۶۳	تعطیل کردن شریعت

.....	مسئله‌ی بداء
۶۶	
.....	عقیده‌ی رجعت
۶۸	
.....	اعتقادات شیعه درباره‌ی امامانشان
۶۸	
.....	امامان علم غیب می‌دانند
۶۹	
.....	اغراق و غلو درباره‌ی ائمه
۶۹	
.....	فصل دوّم: شیعه و قرآن
۸۰	
.....	شیعه و قرآن
۸۰	
.....	چه کسی قرآن را تحریف کرده و آن را تغییر داده است؟
۸۸	
.....	(تحریف قرآن توسط شیعه)
۸۸	
.....	مصحف نزد چه کسی است؟
۹۲	
.....	مثال‌هایی برای تحریف قرآن از نظر اهل تشیع
۹۸	
.....	علل اعتقاد شیعه به تحریف قرآن
۱۰۳	
.....	اوّل- اهمیت امامت از نظر آنان
۱۰۳	
.....	نمونه‌هایی از این روایات
۱۰۷	
.....	دوم- انکار فضیلت یاران رسول خدا
۱۱۲	
.....	سوم- کینه‌توزی و حсадت به یاران پیامبر ﷺ که خداوند در قرآن آنان را ستایش
.....	و تمجید کرده است
۱۲۱	
.....	چهارم- اباحی‌گری و لابالی و عدم پایبندی به احکام قرآن و عمل نکردن به
.....	حدود خدا
۱۳۰	
.....	ادله‌ی عدم تحریف قرآن و اعتراضات و ایرادات شیعه بر آن
۱۳۱	
.....	چرا شیعه تحریف قرآن را انکار می‌کنند؟
۱۳۶	
.....	عقیده‌ی اهل سنت راجع به قرآن
۱۵۳	

۱۶۱	کتاب‌های شیعه برای اثبات تحریف قرآن
۱۶۶	و الله ولی التوفيق و الحمد لله رب العالمين
۱۶۶	فصل سوم: شیعه و دروغ
۱۷۱	تقویه، دین و شریعت شیعیان است
۱۷۵	تقویه چیزی جز دروغ محض نیست
۱۸۳	چند مثال برای اثبات اینکه تقویه دروغ محض است
۱۸۷	راویان شیعه
۱۹۲	چرا شیعه تقویه را باور داشتند؟
۱۹۵	چند مثال
۲۰۱	مدح و تمجید امامان از صحابه
۲۰۳	اعتراف علی <small>علیه السلام</small> به خلافت سه خلیفه راشد
۲۰۸	نکوهش شیعه و بیان عیب‌ها و نقایص آنها
۲۱۴	شیعه از دیدگاه دیگر ائمه
۲۱۷	نقد تقویه

مقدمه

سپاس خدای راست که تنها او، شایسته‌ی ستایش است و درود و سلام نثار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، برگزیدهٔ پیامبران، و بر آل و پاران پاک و نیکویش باد!

در این روزها بسیاری از داعیانِ تفرقه و چند دستگی اصطلاح «اتحاد و وحدت» را رایج کرده‌اند. کاربرد این اصطلاح آن چنان زیاد شده تا جایی که ممکن است مسلمانان ساده دل به خاطر عدم شناخت از نیرنگ‌های پشت پرده‌ی آن، فریب بخورند.

قادیانی^۱ که مزدور استعمار صلیبی در شبه قاره هند و پاکستان و لکه‌ی نگی است بر پیشانی مسلمانان شرق، کلمه‌ی اتحاد را به هدف رخنه و سم پاشی در دل های مسلمانان به کار می‌برد. بهائیت^۲ که زاییده‌ی روس و انگلیس و گروه‌های منحرف شیعه است با کاربرد این کلمه (اتحاد)، می‌خواهد شیعه را در مراکز اصلی ایران و عراق از بین ببرد.

شیعه که فرزند نامشروع و میراث یهود در کشورهای اسلامی است، در موقعی که چهره‌ی قبیح و ماهیت حقیقی اش فاش شود و نقاب چهره اش کنار زده شود، از این کلمه استفاده می‌کند. پس این کلمه، تنها کلمه‌ی حقی است که مراد از آن باطل است. چنان که از حضرت علیؑ نقل شده که وقتی گفته‌ی خوارج را شنید (که مشهور هم هست) که گفتند: «لا حکم إلا لله»؛ یعنی، حکم تنها از آن خدادست، فرمود: «این کلمه‌ی حقی است که مراد از آن، باطل است. البته من هم می‌گویم: حکم تنها از آن خدادست».^۳

۱ - جهت اطلاعات بیشتر به کتاب «القادیانیه، دراسات و تحلیل» نوشته‌ی مؤلف مراجعه شود.

۲ - مؤلف در این موضوع، کتابی مستقل به اسم «البهائیة أضواء وحقائق» نوشته است.

۳ - نهج البلاغة، دارالكتاب اللبناني، بيروت، ۱۳۸۷ هجری، ص.۸۲

باز فرمودند: «پس از من زمانی می‌رسد که چیزی از حق پنهان‌تر و از باطل آشکارتر نیست».^۱

این روزگار، همان روزگاری است که علیؑ به آن اشاره کرده و حقیقتاً دروغ در این زمان زیاد است. در این اواخر شیعه شروع به چاپ و انتشار کتاب‌های فریب‌دهنده در کشورهای اسلامی کرده‌اند. در آن کتاب‌ها مردم را به «نزدیکی به اهل سنت» فراخوانده‌اند، گویا شیعه را دعوت کرده‌اند که با اهل سنت، متحد گردند. اما بر عکس به تعبیر صحیح‌تر، می‌خواهند با آن کتاب‌ها، اهل سنت را به شیعه نزدیک کنند آن‌هم با ترک عقاید و باورهایشان، درباره‌ی خدا و پیامبر خداؐ و یارانشان که زیر پرچم آن حضرت ﷺ، جهاد کردن، و همسران پاکدامنشان که در کارهای معروف همراهش بودند و درباره‌ی کتابی که خداوند آن را از لوح محفوظ برایشان نازل کرده است. آری، می‌خواهند مسلمانان همه‌ی باورهای درست را ترک کنند و ساخته‌ی دست یهودان گنه کار را باور کنند، از قبیل خرافات و چرت و پرت‌هایی که درباره‌ی خدا بافته‌اند و طبق اعتقاداتشان گویا به خدا حالت «بداء» دست می‌دهد.

آنان درباره‌ی کتاب خدا اعتقاد دارند که تحریف و دستخوش تغییر شده است. درباره‌ی پیامبر خداؐ معتقدند که علیؑ و اولادش از پیامبرؐ فاضل‌ترند و حاملان این دین را خائن می‌دانند و همراهان بزرگوار پیامبرؐ، مانند ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی‌النورینؓ و مادران مؤمنان را—که به گواهی خدا در قرآن کریم همه پاکدامن بودند—به خیانت در حق خدا و پیامبر، متهم می‌کنند.

درباره‌ی پیشوایان دین، مثل امام مالک و امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام احمد و امام بخاری - خدا از همه شان راضی باد و همه شان را مورد رحمت واسعه‌ی خویش گرداند - و ... اعتقاد دارند که کافر و ملعون بوده‌اند.

آری، اینان می‌خواهند این کار را بکنند و خدا از آنچه می‌کنند، غافل نیست.

هر کس حقیقت این مسایل را درک کرد و در مقابل شان ایستاد و به دلایل ایشان جواب رد داد و نیت باطنی آنها را فاش و اثبات کرد، بر او اعتراض می‌کنند و به نام وحدت و اتحاد، فریاد بر می‌آورند و مسلمانان را فرا می‌خوانند و مرتب فرموده‌ی خداوند جل

جلاله را بازگو می‌کنند که: ﴿وَلَا تَنْرَعُوا فَنَفَّشُلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمُ﴾^{۱۴۶} الائمه:

«... با هم نزاع مکنید که سست شوید و مهابت شما از بین برود و صیر کنید که خدا با شکیباً یان است.»

دور باد وحدتی که به بهای بی‌آبروکردن اسلام تمام می‌شود. و دور و نابود باد اتحادی

۱- یکی از علمای شیعه به نام «سید لطف‌الله صافی» کتابی تحت عنوان: ﴿وَلَا تَنْرَعُوا فَنَفَّشُلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمُ﴾ طبق عادات پیشینیان از روی نفاق و نیرنگ نوشته است. آنان برای پوشاندن مقاصد خوبی از تقدیر دروغ و فربی استفاده می‌کنند و او نیز، بر روش دیگران است. زیرا با یک مقدمه‌ی ساده روپرور می‌شویم که در آن مردم را به وحدت و اتحاد فرا خوانده است اما چند روزی نمی‌گذرد که با کتابی دیگر تحت عنوان «مع الخطيب فی خطوط العريضه» مواجه می‌شویم، که در رد محب الدین خطیب -رحمه‌الله- نوشته است. در اول کتاب منافق بازی درآورده و بعد گفته است: در زمانی که حرمات خدا هتك می‌شود و مسجد الاقصی در فلسطین سوزانده می‌شود نباید چنین کتاب‌هایی نوشته شود.

آقای صافی! چه کسی تو را مجبور به این کار کرد؟ سپس در همین کتاب به مرد نمونه‌ی اسلام و شخصی که علی او را اصل عرب و پایه‌ی نظم عرب می‌شمارد و او را قطب و محور چرخش آسیاب زندگی آنها معرفی می‌کند (در باب شیعه و دروغ می‌آید)، هجوم می‌برد. آقای صافی! فکر می‌کنی که با این کلمات می‌توانی مسلمانان را فریب دهی؟ گمان تو زهی بیهوده و باطل است.

که بر اصل بی‌ناموسی پیامبر اسلام ﷺ و یاران و همسرانشان – رحمت و درود خدا تشارshan باد – بنا شود. درباره‌ی کتاب خدا اعتقاد ما این است که یک حرف آن هم تغییر نکرده و کلمه‌ای به اصل آن اضافه نشده و حرفی از آن کم نشده و معتقدیم که این قرآن همان است که جبرئیل آن را از طرف خداوند بر قلب سالم و پاک پیامبر ﷺ نازل کرده است. از قرآن می‌فهمیم که کفار مکه هم از پیامبر خدا، پیامبر راستگو و امین، موقعی که مردم را به عبادت و یگانه‌پرستی و خالص‌کردن دین برای الله و دور انداختن خدایان و ردّ پندارهایشان، دعوت می‌کرد می‌خواستند که اختلاف و تفرقه ایجاد نکند. حضرت، جواب کفار را با امری از جانب پورده‌گار دادند که:

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶ ﴾ (الكافرون: ۱ - ۶)

«ای کفار، نمی‌پرستیم آنچه را که شما می‌پرستید و نه شما پرستنده‌ی چیزی هستید که من می‌پرستم و نه من پرستنده‌ی آنچه هستم که شما می‌پرستید و دین شما برای شما و دین من برای من». در جای دیگری می‌فرماید:

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسَبِيلَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَرِّكِينَ ۝ ۱۰۸ ﴾ (یوسف: ۱۰۸)

«این راه من است. من و پیروانم با آگاهی به سوی خدا دعوت می‌کنیم خدا را به پاکی می‌ستایم و من از مشرکان نیستم». همچنین می‌گوید:

﴿ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ ۱۳۹ ﴾ (البقرة: ۱۳۹)

«کردارهای ما برای ما و به ما مربوط است و کردارهای شما به شما مربوط است و ما

برای او خالص هستیم». و گفت:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٦﴾ وَلَا الظَّلْمَنْتُ وَلَا النُّورُ ﴿١٧﴾ وَلَا أَظَلْلُ وَلَا أَنْرُورُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنَّ يُسْمِعَ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾﴾ (فاطر: ۱۹ - ۲۲)

«کور و بینا یکسان نیستند، تاریکی و نور، سایه و گرمای داغ یکسان نیست و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خدا به هر کسی که بخواهد می‌شنواند و تو نمی‌توانی به کسانی که در گورها یند، بشنوانی».

آری، وحدت ممکن است، اگر بخواهند و اتحاد ممکن است، اگر بجوینند. وحدت و اتحاد با رجوع به کتاب و سنت و چنگ زدن به کتاب و سنت امکان‌پذیر است. خداوند می‌فرمایند:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُودُهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٥٩﴾﴾ النساء: ۵۹

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و پیامبر و صاحب امر خود پیروی کنید. اگر در چیزی نزاع کردید به خدا و پیامبر رجوعش دهید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید». آری، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، به سوی این کلمه، کلمه‌ی وحدت و اتحاد، و فرموده‌ی خدا و پیامبر حضرت محمد ﷺ بیایید. آری، باید اختلافات را کنار بگذاریم و به نزاع پایان دهیم. ای گروه شیعه! بیدار شوید تا به سوی وحدت بشتاییم. ناسزاگویی به اصحاب پیامبر، بهترین آفریدگان خدا، را ترک کنید. کسانی که خداوند در کتابش به آنان مژده‌ی بهشت داده و فرموده است:

﴿وَالسَّتِيقُوتَ الْأَوْلَوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَضَارِ وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُمْ يَلِّخَسِنَ رَضْوَنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنَهَرُ خَلِيلِنَ فِيهَا أَبَدًا ذِلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ التوبه: ۱۰۰

«پیشگامان نخست از مهاجران و انصار و آنان که به خوبی از آنها پیروی کرده‌اند خداوند از آنان راضی شد و آنها هم از او با گرفتن پاداش مناسب راضی گشتند. برای ایشان باغ‌هایی آماده کرده که در زیر آن، جویبارها جاری است و در آنجا جاودانه هستند و پیروزی عظیم، همین است». در جای دیگری می‌فرماید:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الفتح: ۱۸

«به راستی خداوند از ایمان‌داران خشنود شد آن گاه که با تو زیر آن درخت پیمان می‌بستند».

پیامبر که وحی را بر زبان می‌آورد، فرمود: «لا تمسّ النار مسلماً رآنی أو رأی من رآنی»^۱: «آتش، کسانی را که مرا دیده‌اند یا کسانی را دیده‌اند که مرا دیده‌اند، نمی‌سوزاند» (البته از گروه مسلمانان نه کافران و مشرکان). همچنین فرمود: «الله الله فی أصحابی، لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، فمن أحبهم فبحبی أحبهم، ومن أبغضهم فبغضی أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذی الله، ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه»^۲: «به خاطر خدا، پس از من یارانم را آماج حملات ناروا و معرضانهی خود قرار ندهید. کسی که دوستشان داشت به سبب دوست داشتن ایشان، دوستش می‌دارم و هر کس کینه‌ای ناروا نسبت به آنان روا داشته باشد با بعض او را مورد خشم قرار می‌دهم و هر کس اذیتشان کند همانا مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند، هر لحظه ممکن است مورد مؤاخذه و رسوایی قرار گیرد».

۱ - روایت از ترمذی و آن را حسن دانسته است.

۲ - روایت از ترمذی.

باید بدانیم که اتحاد ممکن است، اما با اعتراف به این که در کلام خدا هیچ باطلی راه نیافته و به صورت تدریجی از جانب خداوند حکیم ستوده، فرو فرستاده شده است و هر کس قائل به تحریف و تغییر در آن باشد گمراہ و گمراه‌کننده و خارج از اسلام است. پس باید متفق و متخد شویم.

باید پیمان بیندیم که دروغ و تقيه را به طور کلی ترک کنیم، و به سمت وحدت برویم. باید عهد بیندیم که دروغ گناهی است هلاک کننده و انسان را داخل دوزخ می‌گرداند. همچنان که پیامبر ﷺ فرمودند: «إِن الصَّدْقَ بُرٌّ وَ إِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْكَذَبَ فَجُورٌ وَ إِنَّ الْفَجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ»^۱: «راستگویی نیکی است و نیکی آدمها را به بهشت هدایت می‌کند و دروغ، فسق و فجور است و فجور، آدمی را به جهنم هدایت می‌کند». وحدت بدون توبه‌ی شما از این اعتقادات بتپرستانه‌ی یهودی و مجوسی که گویا امامان غیب می‌دانند و می‌دانند کی می‌میرند و هر چه بخواهند انجام می‌دهند و کسی از آنها حق بازپرسی ندارد و آن‌ها حق بازپرسی دارند و از جنس بشر نیستند، امکان پذیر نیست. پس اتحاد ممکن است اما با ترک مکر و دسیسه علیه مسلمانان.

بغداد را ببینید که آغشته به خون است، با جنایت ابن العلقی. کعبه را ببینید که با جنایت طائفه‌ای از شما زخمی است. پاکستان شرقی را بنگرید که به دست هندوها، قربانی یکی از فرزندان «قزلباش» شیعه به نام «یحیی خان» گشت.

تاریخ اسلام را که ورق بزنید، می‌بینید سرشار از گناهان تاریخی شما است. هر وقت و هر جا که حادثه‌ای برای مسلمانان پیش آمده است، شما آنان را سرافکنده کرده و زمینه‌ی ذلت مسلمانان را فراهم کرده‌اید. باید تعاون داشته باشیم و متفق و متخد شویم تا کلمه‌ی

۱ - مسلم آن را روایت کرده است.

لا اله الا الله همچنان سرافراز و سربلند باقی بماند. امام حسن عسکری العلیا فرزندی ندارد تا ظهر کند و غم های ما بر طرف کند و گره از مشکلات ما بگشايد. ما هستیم که می توانیم در صورت چنگ زدن به کتاب خدا و سنت - مصیبت و مکر دشمنانمان را از بین ببریم. چنان که خداوند به ما وعده داده است که:

۵۱ ﴿إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيَّكَءَمَّنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُونَ أَلَا شَهَدُوا﴾ غافر:

«ما فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در دنیا و روزی که گواهان قیام می‌کنند، یاری می‌دهیم».

در جای دیگری می‌فرماید: ۴۷ ﴿وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الروم:

«و همواره پیروز کردن و یاری کردن مؤمنان بر ما فرض است».

همچنین می‌فرماید: ۱۳۹ ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ آل عمران:

«و شما بالاترید اگر مؤمن باشید».

به راستی، پیروزی های بسیار در زمان ابوبکر صدیق، و فاروق اعظم و عثمان ذی التورین دیده اید که از آسمان فرود آمده است - خداوند از همه‌ی آنان راضی و خشنود باد! - آنان سرانجام کفر را در مرکز خود شکست دادند و پرچم‌های پیروزی را در افقی به اهتزاز درآوردند که پیشینیان هرگز تصورش را هم نمی‌کردند، اما همین که یهود نهال خود را کاشت و فرزند نامشروع خود را در زمان امیرالمؤمنین علی ع به دنیا آورد، بلا فاصله امور مسلمانان در ممالک اسلامی متینج و اوضاع به کلی برعکس شد و علی ع ناچار شد بگوید: «به کشتن اهل قبله مبتلا گشتم» و با حالت تأسف گفت: «ای بندگان خدا، من تقوا را به شما سفارش می‌کنم. در حقیقت، تقوا بهترین چیزی است که بندگان خدا آن را به

یکدیگر سفارش می‌کنند و بهترین پاداش، نزد خداست و در واقع، دروازه‌ی جنگ میان شما و اهل قبله باز شد»^۱.

و گفت: «به راستی من شما را شب و روز و آشکار و بنهان برای جنگ با این دسته دعوت کردم. به شما گفتم به جنگ آنها بروید و با آنها جنگ کنید قبل از این که آنها به جنگ شما بیایند. قسم به خدا، هر ملت و قومی که در قلب خانه اش مورد حمله و هجوم قرار گیرد، شکست و ذلت و خواری او حتمی است. مبارزه را ترک کردید و به یکدیگر حواله کردید تا به شما هجوم آوردن و مواضع مهم جنگی را از شما گرفتند. سپس، صحیح و سلامت نجات یافتند و یکی از آنها هم زخمی نشد و خونی از او ریخته نشد. پس اگر مسلمانی پس از این خواری از شدت تأسف بمیرد، سرزنش نمی‌شود؛ بلکه به نظر من، شایسته‌ی مرگ هم هست. عجیب است عجیب. قسم به خدا، بسیار غمانگیز است که می‌بینی دسته‌ی مقابل، با آنکه باطل هستند، متّحدند و شما، با آنکه بر حق هستید، متفرقید. به عبارت دیگر، انسان از شدت اجتماع این قوم بر باطل و تفرقه‌ی شما در راه حق، ناراحت و متأثر می‌شود. برای شما زشت و نگران‌کننده است که خود را آماج تیرهای این قوم قرار می‌دهید. به شما حمله می‌شود، اما شما حمله نمی‌کنید. به شما هجوم می‌آورند، اما شما به آنها هجوم نمی‌برید.

این قوم مطیع خداوند نیستند و شما راضی هستید. هرگاه به شما در فصل گرما دستور رفتن به جنگ دادم، گفتید: این روزها مقطع «حمارة القیظ» است و همه چیز از شدت گرما، داغ و سرخ شده است. به ما مهلت بده تا اندکی گرما بگزارد و وقتی که فرمان جنگ را در زمستان صادر کردم، گفتید: این روزها «صبارۃ القرآن» است و همه چیز دارد از شدت سرما

می ترکد. به ما مهلت بده تا سرما تمام شود. همه‌ی این بھاندها به خاطر فرار از سرما و گرما است. وقتی شما از سرما و گرما فرار می‌کنید، به خدا قسم از شمشیر و جنگ بیشتر می‌گریزید.».

همچنین گفت: «خدا مرگتان دهد! سینه ام را از خشم و حسرت پُر کردید و غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید. رأی ام را با نافرمانی و بی‌همتی خراب کردید، تا حدی که قریش می‌گوید: علی ابن ابی طالب مرد شجاعی است، اما از تکنیک جنگ بی‌اطلاع است. خدا پدرشان را بیامرزد! آیا در میان آنها فردی هست که بیشتر از من ممارسه‌ی جنگی داشته باشد؟ یا در جنگیدن با تجربه تر از من باشد؟ من پیش از بیست‌سالگی جنگیدن را آغاز کردم و اکنون، به شصت سالگی نزدیک شده‌ام، اما علت این که در جنگها موفق نمی‌شوم این است که: کسی که از او اطاعت نشود رأی و توان هم ندارد».۱

این علی، پسر ابوطالب، چهارمین خلیفه‌ی راشد نزد ما و نخستین امام معصوم نزد شمامست که از شما، از روزی که به وجود آمدید، شکایت می‌کند. ما این شکایت را از کتابی گرفته‌ایم که شما آن را راست‌ترین و درست‌ترین کتاب می‌پندارید. این کتاب را شخص بزرگی چون شریف رضی که مقبول شمامست، جمع‌آوری کرده است. پس ای قوم! بعد از این سخنان چه دلیل دیگری می‌خواهید؟

تدوین این کتاب تنها به این خاطر بوده که مبادا تصور شود که اهل سنت در نادانی به حدی رسیده اند که اجازه می‌دهند مولود یهود و دختر آن زن مجوسی، باورها و احساساتشان را به بازی بگیرد.

ما، در این کتاب اثبات کرده ایم که این، بازی شیعه است و بلایی است که بر اسلام نازل شده است، و با مسلمانان و در رأس همه‌ی آنها، یاران پیامبر خدا و حاملان دین و پیروان آنان کینه و دشمنی دارد. در این کتاب باورهایشان را درباره‌ی قرآن بیان کرده ام؛ قرآنی که اساس اسلام و هدف اصلی رسالتی است که محمد ﷺ آن را برای ابناء بشر با بیانی واضح، مستند و مفصل آورده است. به لطف خدا کسی پیش از من به این کار نپرداخته است.

همچنان که توضیح داده‌ایم، دروغ به اسم «تقبیه» شعار دسته‌جمعی شیعه است و دروغ از جمله‌ی پاک ترین کارها به شمار می‌آید. به نظر آنها «تقبیه» از بزرگ‌ترین وسائل تقرب به خداوند است. مباحث و موضوعاتی فراوانی به عنوان زیر مجموعه‌ی این سه موضوع آمده است، از جمله: اعتقادشان درباره‌ی خدا و رسول خدا و یاران و همسران پیامبر ﷺ که مادران مؤمنان هستند و اعتقادشان درباره‌ی امامانشان، نظر امامان درباره‌ی آنها و پایه‌های این مذهب و اصولی که تشیع بر آنها پایه‌گذاری شده است و نیز، علل اختلاف آنان و اهل سنت. در این کتاب اطلاعات کافی برای شناختن شیعه و همچنین پی‌بردن به عمق و کنه باورهایشان، گنجانده شده است. این اطلاعات حتی برای ساده‌لوحان شیعه که به حب اهل بیت و ولایت آنان فریفته شده‌اند – اگر خواهان حق باشند – روشنایی بخشن است؛ زیرا بیشتر آنان از حقیقت دین خود بی‌خبرند؛ چون بزرگان و سران شان به کتمان مذهب امر کرده‌اند، چنان که به دروغ می‌گویند: جعفر صادق به یکی از شیعیان خود گفت: «ای سلیمان، شما بر آینی هستید که هر کس آن را کتمان کند، خدا به او عزت می‌دهد و هر کس آن را آشکار کند، خداوند ذلیلش می‌کند»^۱

۱ - کلینی، الکافی فی الأصول. در باب شیعه و دروغ، این موضوع به طور مفصل بیان خواهد شد.

روش ما، در این کتاب این است که مطالب را تنها از کتاب‌های خود شیعیان می‌آوریم، آن هم با ذکر نام کتاب و جلد و صفحه و چاپ آن. پس هرگاه کتابی را ذکر کردیم، از کتاب‌های معتبر و موثق و مشهور اهل تشیع، خواهد بود!

قصد داریم این کتاب را در دو جلد بنویسیم تا تمام موضوعات و مباحث مهم را در برگیرد. توفیق تنها از جانب خداوند است و تنها بر او توکل می‌کنم و به سوی او بازمی‌گردم.

احسان الهی ظهیر

۲۲ می ۱۹۷۳ م ۱۸ ربيع‌الثانی ۱۳۹۳ هـ .

۱ - تو آقای صافی! و تو آقای نویسنده کتاب «السهم المصيب فی الرد علی الخطیب» و تو ... و تو..و! گول نخورید که خطیب به رحمت خدا پیوسته و می‌توانید از او عیب و ایراد بگیرید، میان اهل سنت کسی هست تا از حقی که خطیب درباره‌اش نوشته است، دفاع کند اما متأسفانه این کتاب‌ها دیر به دستمنان رسید و آن زمانی بود که به زیارت بیت‌العتیق و شهر پیامبر ﷺ رفتیم و گرنۀ دین خود را به موقع اداء می‌کردیم.

فصل اول: شیعه و سنت

از همان اوایل ظهور خورشید رسالت محمدی ﷺ و از اولین روزی که تاریخ جدید، تاریخ تابناک اسلام ورق خورد، دل های کفار و چشم و گوش مشرکان به شدت آزار دید، به خصوص یهود در جزیره‌العرب و در کشورهای عربی مجاور آن و مجوس در ایران و هندوها در شبه قاره‌ی هند به مکر و دسیسه علیه اسلام و مسلمانان، شروع کردند با این هدف که مانع گسترش این نور شوند و این دعوت نورانی را خاموش کنند، اما خداوند اراده کرده بود که نورش را کامل کند. چنان که در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْبِعُوا نُورَ اللَّهِيِّ أَفْوَاهُهُمْ وَاللَّهُ مُتَمِّمٌ نُورَهُ وَلَوْكَيْهِ الْكَافِرُونَ ﴾^۸ الصف: ۸

«می‌خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند و خداوند جز این نمی‌خواهد که نورش را کامل کند، اگرچه کفار ناراحت شوند». علی‌رغم شکست‌های پی‌درپی که از اسلام خوردن، عقده و کینه‌ای که از اسلام داشتند، از بین نرفت و مرتب در حال دسیسه و نیرنگ و چاره‌اندیشی جهت از بین بردن اسلام و مسلمانان بودند.

اولین کسانی که پس از طلوع فجر اسلام دسیسه و نیرنگ به کار برداشتند، فرزندان کینه‌توز یهود بودند. آنان در شریعت اسلامی به اسم اسلام، دسیسه و نیرنگ به کار برداشت تا شکار فرزندان اسلام آسان شود؛ یعنی، شکار مسلمانان بی‌خبر از عقاید اسلام و باورهای صحیح و خالص. در رأس این حیله‌گران منافق متظاهر به اسلام و کتمان کنندگان کفر و سرکشان علیه اسلام، عبدالله بن سباء، یهودی کثیف، وجود داشت. وی خواست که با اسلام مخالفت کند و راه را بر آن بیندد. این مخالفت در شرایطی بود که تمام جزیره‌العرب در زمان حیات مبارک پیامبر اسلام ﷺ وارد حوزه‌ی اسلام شده بود و اسلام در اطراف و اکناف زمین منتشر

شده بود و از یک سو سرزمین روم و از طرف دیگر سلطنت ایران را درنوردیده بود و فتوحات از دورترین نقطه‌ی آفریقا تا دورترین نقطه‌ی آسیا ادامه داشت و نزدیک بود که پرچم‌های اسلام در سواحل و دروازه‌های اروپا به اهتزاز درآید و فرموده‌ی خدا که:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْفَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَصَنَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَقِيقَتِهِمْ أَمَّا مَا
55 ﴾^{النور: ۵۵}

«خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و عده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند».

محقق شود. علی بن ابوطالب^{علیه السلام} می‌گفت: «پیروزی و شکست در این کار به کمی و زیادی افراد نیست؛ زیرا این دین، دین خداست که خودش آن را پیروز کرده و این لشکر، لشکر خداست که خودش آن را آماده و یاری کرده است و می‌بینیم که خورشید اسلام در نقاط دور دست طوع کرده و خداوند وعده‌ی خود را قطعی خواهد کرد و لشکر خود را یاری می‌دهد و حق را آشکار می‌کند»^۱ او می‌گوید: «وقتی که خدا صداقت ما را دید، برای دشمنان سرنگونی و بر ما کمک و پیروزی نازل کرد، تا این که اسلام مستقر شد و جای پایش را محکم کرد»^۲ این سباء با نفاق و تظاهر به اسلام، قصد نفوذ و کارشکنی در دین اسلام را داشت؛ زیرا او و سرکردگانش می‌دانستند که جنگیدن و رودررو شدن با اسلام

۱ - نهج البلاغه، بیروت، دارالکتاب اللبناني، ۱۳۸۷ هـ . ۱۹۶۷ مـ . ص ۲۰۳ . سخن علی^{علیه السلام} به عمر فاروق وقتی که عمر^{علیه السلام} راجع به حضور شخصی اش برای جنگ با فارس‌ها با علی^{علیه السلام} مشورت کرد.

۲ - نهج البلاغه، ص ۹۲

ممکن نیست، و این مسأله را پیشینیان آنها؛ بنی قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع، تجربه کرده بودند و جز ضرر و زیان و ذلت و سرافکندگی چیزی عایدشان نشده بود. او با کمک یهودیان صنعتهای کشید و به دنیال آن، او و دوستانش به مدینه رفتند. در مدینه النبی و پایتخت خلافت، در عصری که داماد پیامبر ﷺ و یاری که مایه‌ی خشنودی پیامبر بود؛ «ذی‌النورین» عثمان ابن عفان ؓ، حکومت می‌کرد، یهودیان به پهن کردن دام‌ها و گسترده کردن خارهایشان شروع کردند و خودشان در انتظار فرصت‌های هموار و موقعیت‌های مناسب نشستند. آنان علی را سپر خود قرار داده، از او پشتیبانی و به اسم او شایعه‌پراکنی می‌کردند و به حب و دوستی او تظاهر می‌کردند، در حالی که علی ؓ از آنها بیزار بود. آنان در دل‌های مسلمانان، آفت فتنه و فساد می‌پاشیدند و آنان را علیه خلیفه‌ی رسول خدا تحریک می‌کردند. حضرت عثمان خود ثروتمندی بود که با شروتش چنان به اسلام و مسلمانان کمک کرد که کسی در این کار به پای او نمی‌رسید. پیامبر ﷺ هنگامی که لشکر «العسرة» را مجهز می‌کرد، درباره‌ی عثمان ؓ فرمودند: «به عثمان آسیبی نمی‌رسد آنچه بعد از امروز انجام دهد»^۱ پیامبر ﷺ به حضرت عثمان بارها مژده‌ی بهشت داده بودند. حتی به او خبر خلافت و شهادت دادند.

این گروه به ترویج عقایدی در میان مسلمانان رواج دادند که از اساس با عقاید اسلام منافات داشت و در هیچ اصل و فرعی با دین حضرت محمد ﷺ هماهنگ نبود.

از آن روز به بعد گروهی در میان مسلمانان به هدف زیان‌رساندن به اسلام، دسیسه‌کردن در آموزه‌های اسلامی و مشکل تراشی علیه اسلام و انتقام از آن ایجاد شد. آنان خود را شیعه‌ی علی می‌نامیدند، اما هیچ رابطه و پیوندی با علی نداشته و علی خود را از آنها تبرئه

۱ - احمد و ترمذی آن را روایت کرده‌اند.

کرد و آنها را به سخت‌ترین شیوه در حیات خود شکنجه کرد و فرزندانش پس از او آنها را مورد خشم و کینه قرار دادند و آنها را از خود راندند. اما دریغا که این حقیقت به مرور زمان از مسلمانان بنهان شد و سرانجام یهود موفق شد. البته پس از آنکه مجوس از یک طرف و هندو از طرف دیگر با یهود همدست شدند، یهود در مقاصد و اهداف پست خود موفق شد.

این اهداف عبارت بودند از: دورکردن امت حضرت محمد ﷺ از رسالتی که ایشان، آن را از جانب خداوند عزّ و جل آورده است. و نشر عقائد و افکار یهود و مجوس در بین مسلمانان به اسم عقائد اسلامی^۱

بزرگان و تاریخ‌نویسان شیعه به این واقعیت اعتراف کرده‌اند؛ از جمله «الکشی»^۲ رجال‌شناس بزرگ شیعه، که درباره‌اش گفته‌اند: نسبت به اخبار و رجال، مورد اعتماد و موثق است و فردی آگاه است و علم بسیار دارد، عقایدش زیبا و مذهبیش راست است. باز درباره‌ی کتابش در شرح حال‌ها گفته‌اند: مهم‌ترین تألیفات در علم رجال، چهار کتاب است و تنها بر آنها می‌توان تکیه کرد و آن چهار کتاب اصول است. در این باب مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنها کتاب «معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» می‌باشد که به «رجال کشی» مشهور است.^۳

۱ - به همین دلیل شیعه به قرآن اعتقادی ندارد و معتقد است که تحریف شده است. همان طور که بعداً به طور مفصل بیان می‌شود.

۲ - ابو عمرو محمد ابن عمر بن عبدالعزیز کشی از عالمان قرن چهارم شیعه.

۳ - به مقدمه «الرجال» مراجعه کنید.

کشی در این کتاب می‌گوید: بعضی از اهل علم اظهار داشته اند که: عبدالله ابن سباء، یهودی بود. سپس مسلمان شد و از علی پشتیبانی کرد و او را دوست داشت و او در زمان یهودی بودنش درباره‌ی یوشع بن نون، وصیّ موسی، غلو می‌کرد. در دوره‌ی مسلمان شدنش هم پس از وفات پیامبر خدا^۱ درباره‌ی حضرت علی همان غلوها را می‌گفت. او نخستین کسی بود که فرض بودن امامت علی^۲ را مطرح کرد، برائت از دشمنان علی را اظهار کرد، با مخالفان علی درگیر شد و آنها را تکفیر کرد. از این جاست که مخالفان شیعه می‌گویند: اصل تشیع و رفض از یهود گرفته شده است.^۳

مامقانی امام جرح و تعديل، شبیه این سخن را از کشی در کتابش «تنقیح المقال»^۴ نقل کرده است.

نوبختی^۵ کسی که رجال شناس مشهور شیعه، نجاشی درباره‌اش می‌گوید: حسن بن موسی ابو محمد نوبختی متکلم، در روزگارش قبل و بعد از سال سیصد هجری بر امثال خود غالب و چیره بود.^۶

طوسی درباره اش گفته است: ابو محمد، متکلم و فیلسوف است، او شیعه‌ی امامی بود، عقیده‌ی خوب داشت و مورد اطمینان و اعتماد است، و او از علمای برجسته است.^۷

۱ - کشی، رجال، کربلا، مؤسسه الأعلی، ص ۱۰۱.

۲ - مامقانی، «تنقیح المقال»، تهران، ج ۲، ص ۱۸۴.

۳ - ابو محمد حسن بن موسی نوبختی از برجسته‌گان قرن سوم هجری - نزد شیعه - شرح حالش در تمام کتاب های جرح و تعديل شیعه آده و همه او را مورد اعتماد دانسته اند.

۴ - نجاشی، فهرست، هند، ۱۳۱۷ هـ ص ۴۷.

۵ - فهرست طوسی، هند، ۱۸۳۵ م، ص ۹۸.

نورالله تستری درباره اش می‌گوید: حسن بن موسی از بزرگان و علمای شیعه است و متکلم و فیلسوف است و عقیده‌ی شیعه‌ی امامیه داشت.^۱

این آقای نویختی در کتابش «فرق الشیعه» می‌گوید: عبدالله بن سبأ از کسانی بود که آشکارا به ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه عیب و ایراد وارد می‌کرد و به آنان ناسزا و بد و بیراه می‌گفت و از آنان اعلام برائت و بیزاری می‌کرد، و می‌گفت که علی^{العلیّ} دستور این کار را به او داده است. حضرت علی او را گرفت و درباره‌ی این گفته‌اش از او پرسید. عبدالله بن سبأ بدان اقرار کرد و حضرت علی دستور داد که کشته شود.^۲ مردم به حضرت علی اعتراض کردند و گفتند: ای امیرمؤمنان، آیا کسی را می‌کشی که مردم را به سوی محبت شما، اهل بیت و به سوی دوستی شما و اعلام برائت و بیزاری از دشمنانتان دعوت می‌کند؟ حضرت علی او را به مدائی که آن زمان پایتخت ایران بود، راند. جمعی از اهل علم از یاران حضرت علی^{العلیّ} نقل کرده‌اند که: عبدالله ابن سبأ یهودی بود و مسلمان شد و از حضرت علی^{العلیّ} پشتیبانی کرد. آنچه را که در دوران یهودی بودنش درباره‌ی یوشع ابن نون پس از حضرت موسی می‌گفت، درباره‌ی حضرت علی هم می‌گفت. او اولین کسی بود

۱ - تستری، مجالس المؤمنین، ایران، ص ۱۷۷. به نقل از مقدمه‌ی کتاب.

۲ - می‌بینی ای آقای صافی! که محبت حضرت علی برای اصحاب حضرت محمد^{صلی الله علیہ و آله و سلّم} به ویژه یاران سه‌گانه‌ی او ابوبکر و عمر و عثمان^{صلی الله علیہ و آله و سلّم} چگونه بوده است؟ تا جایی که می‌خواست کسی را که به آنان ناسزا می‌گوید به قتل برساند. آیا پس از این کسی می‌تواند بگوید میان شیعه کسانی هستند که بنا به اجتهاد و بدون هیچ مشکلی به بعضی از اصحاب حمله می‌کنند. آیا این مانع نزدیکی و وحدت نیست؟ بله آقای صافی! این مانع نزدیکی و وحدت است. آیا شما با کسی که حضرت علی و فرزندانش را تکفیر کند و به آنان بد و بیراه می‌گوید، نزدیکی و وحدت پیدا می‌کنید؟ ای آقای صافی و کسانی که هم کیش وی هستید! صادق باشید، و ای بندگان خدا، عدالت داشته باشید. شما معاویه^{صلی الله علیہ و آله و سلّم} را تکفیر می‌کنید.

که فرض بودن امامت حضرت علی^{الله علیه السلام} را ترویج کرد و آشکارا از دشمنانش برایت کرد و با مخالفانش درگیر شد. از این جهت است که مخالفان شیعه می‌گویند: اساس شیعه و روافض از یهود سرچشمه گرفته است. هنگامی که خبر وفات حضرت علی^{الله علیه السلام} به عبدالله ابن سبأ در مدائیں رسید، به کسی که خبر وفات حضرت علی^{الله علیه السلام} را پخش کرد گفت: دروغ می‌گویی. اگر مغز حضرت علی را هم در هفتاد کیسه برای ما می‌آوردی و هفتاد نفر عادل را هم شاهد می‌گرفتی، باز هم می‌دانستم که نمرده و کشته نشده و نمی‌میرد تا مالک زمین گردد.^۱

یک مورخ شیعی در کتابش به نام «روضه الشفاء» مانند همین موضوع را نقل کرده و نوشت: وقتی عبدالله بن سبأ متوجه شد که مخالفان حضرت عثمان در مصر زیاد هستند، به آنجا روان آورد و تظاهر به علم و تقوا کرد، تا این که مردم به دام او افتاده و او را باور کردند و پس از نفوذ در میان آنان، شروع به ترویج مذهب و مسلک خود کرد؛ از جمله: هر پیامبری وصی و خلیفه‌ای دارد و وصی و خلیفه‌ی پیامبر کسی جز حضرت علی نیست که به زینت علم و فتوی و کرم و شجاعت و امانت و تقوا آراسته است و گفت: به راستی که این امت به حضرت علی ظلم کرده و حقش را که حق خلافت و ولایت است، غصب کرده و اکنون یاری و مساعدت حضرت علی و سرپیچی از اطاعت و بیعت با حضرت عثمان بر همه واجب است. بسیاری از مردم مصر تحت تأثیر سخنانش قرار گرفتند و علیه حضرت عثمان^{الله علیه السلام} شوریدند.^۲

۱ - نوبختی، فرق الشیعه، نجف، حیدریه، ۱۳۷۹ هـ - ۱۹۵۹ م، ص ۴۳-۴۴.

۲ - تاریخ شیعی، «روضه الصفا» با زبان فارسی، ایران، ج ۲، ص ۲۹۲.

اینها گواهی‌های خود شیعیان است که علیه خودشان گواهی می‌دهند. از این مطالب، چند چیز به دست می‌آید که به طور خلاصه عبارتند از:

اول- تشکیل گروهی یهود به نام اسلام، تحت رهبری این سبأ که در ظاهر مسلمان و در باطن کافر بودند و میان مسلمانان عقائد و آرای یهودیان کافر را تبلیغ می‌کردند.

دوم- ایجاد آشوب در بین مسلمانان و توطئه علیه سومین خلیفه راشد و مظلوم، امیر مؤمنان عثمان ذی النورین ﷺ، و نافرمانی کردن از او تا سرانجام هرج و مرج به وجود آید و فتوحات اسلام قطع شود و پرچم‌های بلندی که در سرزمین های کفر و مجوس یهود به اهتزاز در آمده بود، فرود آید. و تیغه‌ی شمشیر مسلمانان چنان کند شود که دیگر بر سر کفار و ملحدان برق نزند. این نتیجه‌ی خیانت و توطئه‌ی این سبأ بود که عملاً تحقیق یافت و متأسفانه در میان مسلمانان جنگ رخ داد و شمشیرهای از غلاف درآمده، در بین آنان شکاف ایجاد کرد.

در این میان عثمان بن عفان ؓ و دهها هزار تن از بهترین مردان قربانی شدند و شکاف بزرگی میان دو جماعت بزرگ از مسلمانان واقع شد و آثار این اختلاف تا به امروز، که بیشتر از سیزده قرن از آن می‌گذرد، همچنان باقی است و پرتو نور اسلام پس از تابیدن بر پنهانی از سرزمین ها فروکش کرد.

سوم- ایجاد کینه و خشم در دل مسلمانان علیه ابوبکر و عمر و دیگر «عشره مبشره» ﷺ که پیامبر ﷺ مژده‌ی بهشت به آنها داده بود، و دیگر حاملان این دین و وارثان نبی اکرم ﷺ و مبلغان پیام و مروجه‌ی دعوت و مجاهدان راه خدا و ستایش شدگان در کلام خدا، تا اینکه سرانجام برای مسلمانان هیچ تاریخ و قوم و طایفه‌ای باقی نماند که به آنها افتخار کنند، و همچنین فاقد الگوی متعالی شدند که به آنان اقتدا کنند و به جان بهترین های امت افتادند تا در نهایت بافت ایمانشان گستته شد و داخل حریم نبوی، سرور آفریدگان و فرستاده‌ی

پروردگار جهانیان حضرت محمدبن عبدالله^{علیه السلام} شدند و از قرآن دور شده و در آن شک کردند؛ قرآنی که خداوند آن را بر پیامبر نازل کرده و در آن تمجید و ستایش صحابه و اعلام رضایت از آنان و افتخار به آنان موجود است.

چهارم - تکفیر تمامی صحابه - بجز عدهی معدودی از آنان - تا چنان شود که: اعتماد و تکیه بر هیچ کس ممکن نباشد؛ به گونه ای که یاران پیامبر^{علیه السلام} که قرآن را به همراه شرح و تفسیر از رسول خدا شنیده و از او یاد گرفته اند و ایشان با قول و عمل آن را بیان می کردند، کافر و مرتد باشند، پس دیگر چه کسی قرآن را نقل و روایت و تفسیر خواهد کرد؟ به راستی پیامبر^{علیه السلام} کدام دعوت و رسالت را در برابر بشر ادا کرده ، و چه نتیجه ای از آن گرفته است؟ و کدام گروه به دین خدا گرویدند که خداوند می فرمایند:

﴿إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ أَلْلَهُ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفَوَاجَأَ ② فَسَيِّعَ ٤٦﴾
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٤٧﴾
النصر: ۱ - ۳

در این جاست که قافله سوار رحمت در کاروان نور و سعادت و صلح و امنیت و آسایش به سمت عالم، متوقف می شود. این همان هدفی است که یهودیان منتظر آن بودند. از اینجاست که این افکار پدید می آید: عدم ایمان به قرآنی که در میان مردم است و این نظر که قرآن نازل شده بر محمد بن عبدالله^{علیه السلام} نزد مهدی منتظر است که از طریق وحی آن را دریافت کرده است، زیرا به گمان آنان یاران خیانتکار پیامبر^{علیه السلام} آن را تغییر داده و جابجا و کم و زیاد کرده اند.(شرح این مطلب بعداً به طور مفصل خواهد بود).

وقتی رسالت و پیامی وجود ندارد، دعوت به سوی چه چیز خواهد بود؟ و اعمال بر مبنای چه چیزی انجام شوند؟

این جاست که بایستی توقف کرد و انتظار کشید تا قائمی در آینده‌ای نامعلوم ظهر کند!

پنجم- ترویج عقیده‌ی یهودیت میان مسلمانان، که آن هم تفکر و صایت و ولایت است که قرآن و سنت صحیح آن را نیاورده‌اند، بلکه ساخته و پرداخته‌ی یهود است که آن را از وصی بودن یوشع بن نون برای موسی گرفته‌اند و میان مسلمانان به دروغ و فریب به نام وصی و جانشینی حضرت علی برای پیامبر ترویج کرده‌اند تا بتوانند بذر فساد را در میان مسلمانان پیاشند و آتش جنگ و فتنه را در میان آنان شعله‌ور کنند و به این ترتیب، کوشش آنان برای تبدیل جهاد در راه خدا علیه کفار و مشرکان یهود و مجوس، به جنگ داخلی مسلمانان با موفقیت انجام شد. به عبارت کشی توجّه کنید، می‌گوید: عبدالله بن سباء، اولین کسی بود که عقیده‌ی فرض بودن امامت حضرت علی^{علیه السلام} را ترویج کرد و برائت و بیزاری از دشمنانش را آشکار و اظهار کرد.

نوبختی می‌گوید: عبدالله بن سباء، یهودی بود که مسلمان شد و از حضرت علی^{علیه السلام} پشتیبانی و حمایت و اظهار دوستی کرد. این سخن را در دوران یهودی بودنش درباره‌ی یوشع بن نون گفته بود و در دوران مسلمانی‌اش هم، درباره‌ی حضرت علی^{علیه السلام} پس از وفات پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} تکرار کرد.

ششم- نشر افکار یهودی، از جمله: رجعت (بازگشت مردگان به دنیا)، عدم مرگ، تصاحب کل زمین، قدرت انجام کارهایی که تنها در حیطه‌ی قدرت خداست، علم به چیزی که تنها خدا می‌داند و اثبات «بداء» و فراموشی برای خداوند متعال و دیگر خرافات و ترّهات.

این سخنان را یهود ساخته و پرداخته است و حضرت علی و پاکان اهل بیت‌ش از آنان بیزارند؛ زیرا علی^{علیه السلام} ثابت کرد که گفته‌های شان را انکار کرده و آنان را سخت ملامت و سرزنش کرده است. چنان که پیش از این از نوبختی ذکر شد. آنچه را یحیی بن حمزه زیدی در کتاب «طوق الحمامه فی مباحث الإمامه» روایت کرده، مطلب فوق را تأیید می‌کند. وی

از سوید بن غفله روایت می‌کند که گفت: «بر جمعی گذشتم که از حضرت ابوبکر و حضرت عمر سخن می‌گفتند و از آنان خُرده می‌گرفتند. به حضرت علیؑ خبر دادم و گفتم: اگر آنچه را که اظهار می‌کنند و بر زبان می‌آورند، در دل تو نسبت به حضرت ابوبکر و حضرت عمر نبود، هرگز جرأت چنین کاری را نمی‌کردند. حضرت علیؑ گفت: پناه بر خدا، خدا به ما رحم کند! پس برخاست و دستم را گرفت و به داخل مسجد برد و بالای منبر رفت و ریش سفیدش را محکم گرفت. اشک‌ها بر ریشش سرازیر شدند و به میدان نگاه می‌کرد تا مردم جمع شدند. سپس سخنرانی کرد و گفت: چیست حال اقوامی که نام دو برادر و دو وزیر و دو یار پیامبر و دو سید قبیله‌ی قریش و دو پدر برای مسلمانان را به بدی می‌برند. من از آنچه که می‌گویند بیزارم. آنان با محبت، وفاداری و جدیت و عزم در امر خدا، با پیامبر رفاقت و او را یاری کردند. امر و نهی می‌کردند و به خاطر خدا خشمگین می‌شدند و مجرمان را مجازات می‌کردند؛ زیرا قاطعیت آنان در کار خدا کاملاً ملموس بود. پیامبرؐ که وفات یافت از هر دوی آنان راضی بود و مسلمانان هم از آنان راضی بودند. در کار و شیوه‌ی زندگی شان از رأی و فرمان پیامبر در حال حیات و پس از وفات، تجاوز نمی‌کردند. آنان بر همین حال از دنیا رفتند. خداوند آنان را مورد رحمت بیکران خویش قرار دهد! به خدا قسم، این دو نفر را جز مؤمنان فاضل، کسی دوست ندارد و تنها بدختان گنه‌کارِ نافرمان، از این دو خوشان نمی‌آید. دوست‌داشتن حضرت ابوبکر و حضرت عمر مایه‌ی نزدیکی به خدادست و بغض و کینه‌ی آنان، دوری از خدا را به دنبال دارد. نفرین بر کسی که جز زیبایی و حسن ظن، چیز دیگری درباره‌ی آنان در دل دارد.^۱

در صحاح سنه اهل سنت و در نهج البلاغه شیعه همین روایت نقل شده است.

۱- «طوق الحمامۃ فی مباحث الإمامة» به تقلیل از مختصر تحفه نوشتہ شیخ محمود الوضی، مصر، ۱۳۸۷ھ، ص ۱۶.

اما دین امامی و مذهب اثنا عشری همان دین و مذهبی است که بر پایه‌ی افکار و عقاید یهودی گناهکار، عبداللہ بن سبأ صناعی یمنی مشهور به ابن السوداء، استوار شده است هر چند شیعیان انتساب خود را به یهود و دین این سوداء انکار می‌کنند، اما این تنها انکار است و بس! زیرا تنها انکارشان برای تبرئه از این موضوع و خروجشان از این گروه سرکش کافی نیست مگر این که مخالفت و انکار خود را در برابر آنچه ساخته و پرداخته‌ی یهود است و میان مسلمانان پخش کرده اند، اثبات کنند.

با نگاهی پژوهش گرانه و بصیرت می‌بینیم که تشویح همان لقمه‌ای را که یهود برایشان انداخته است، می‌جوند. اجازه دهید که این موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

اول- عبداللہ بن سبأ (تاریخ بنیانگذار مذهب شیعه)

گفتیم عبداللہ بن سبأ یک یهودی مسلمان نمای منافق بود و از کشی و نوبختی و دیگران، عبارت‌هایی دال بر این مطلب بیان شد. برای اثبات یهودی بودن ابن سبأ، نیاز به اسناد بیشتری نیست، ولی برای اطلاعات و بهره‌ی بیشتر، بعضی از آنچه را که کشی از زین‌العابدین علی بن حسین – امام چهارم شیعیان – نقل کرده، ذکر می‌کنیم.

علی بن حسین گفت: خدا لعنت کند کسی را که بر ما دروغ می‌بندد. وقتی عبداللہ بن سبأ را به یاد می‌آورم، بیزار می‌شوم. به راستی او به فتنه‌ی بس عظیمی پرداخت که حق آن را نداشت. خدا او را لعنت کند! به خدا قسم، علی بنده‌ی صالح خدا و برادر پیامبر خدا بود. او تنها با فرمانبرداری از خدا و پیامبر خدا به این حرمت دست یافت.^۱

۱- کشی، رجال، ص ۱۰۰.

باز هم کشی روایتی دیگر از عبدالله بن سباء ذکر می‌کند و می‌گوید: ابوعبدالله (جعفر رحمة الله) گفت: من اهل خانواده‌ای هستم که همه راستگو هستند اما از دروغگویی که بر ما دروغ می‌بندد، هیچ‌گاه در امان نبودیم و با دروغ‌هایی که بر ما می‌بندند راستگویی ما را نزد مردم لکه‌دار می‌کنند. فرستاده‌ی خدا در گفتار راستگوترین انسان بود اما مسیلمه به نام ایشان دروغ می‌گفت و امیرمؤمنان نیز، راستگوترین فرد پس از رسول خدا بود، کسی هم که به حضرت علی دروغ نسبت می‌داد و برای تکذیب صداقت و راستگویی حضرت علی تلاش می‌کرد و حتی بر خدا افتراء می‌زد، کسی جز عبدالله بن سباء نبود.^۱

طبری در تاریخ خود آورده است که: عبدالله بن سباء هنگامی که وارد شام شد، به ابوذر رسید و او را علیه معاویه تحریک کرد و گفت: معاویه می‌گوید: مال، مال خداست. همه چیز مال خداست. مقصود معاویه این است که مال را به غیر از موارد مصرف مسلمانان، جمع آوری و ذخیره کند. سپس عبدالله بن سباء نزد ابودrade رفت. ابودrade به او گفت: تو کی هستی؟ به خدا قسم تو را یهودی می‌پندارم.^۲

تلاش ابن سباء برای فتنه و فساد

دوم - تمام مورخان شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که ابن سباء آتش فتنه و فساد را شعله‌ور کرد و بین شهرها و روستاهای برای تحریک و اغراء علیه امیرمؤمنان و خلیفه مسلمانان؛ عثمان ذی‌النورین رفت و آمد می‌کرد. این ملعون، با گروه‌های یهودی بود. آنها بودند که آتش نافرمانی را شعله‌ور کردند و هر وقت زبانه‌ها رو به خاموش شدن می‌رفتند، دوباره

۱ - همان، ص ۱۰۱.

۲ - طبری، تاریخ الملوك والأمم، مصر، ج ۵، ص ۹۰.

آن‌ها را شعله‌ور می‌کرد. ابن سبأ از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر جهت فتنه انگیزی و آشوب میان مسلمانان در جولان بود.

شايان ذكر است که طبرى و دیگر تاریخ نگاران، انتقال او را از مدینه به مصر و بصره و مهمان شدنش نزد حکیم ابن جمیله و اخراج او از بصره و رفتش را به فسطاط ذکر می‌کنند. هدف او از رفتن به آنجا سمپاشی افکار و دل‌ها و به دام انداختن اهالی آنجا بود.^۱ او یهودی‌زاده‌ای است که میان مسلمانان آمد و رفت می‌کند و میان آنان تباہی و جدایی، به وجود می‌آورد و وحدت و یکپارچگی مسلمانان را از بین می‌برد و جمع مسلمانان را در پس پرده‌ی پیروی از علی^{علیه السلام} به تفرق می‌کشاند و شوک آنان را از هم می‌پاشید. تمام این فتنه‌ها، طبق نقشه‌ای اجرا می‌شد که او و یاران یهودش، کشیده بودند.

طعن در یاران پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله}

سوم- نوبختی اظهار داشته که عبدالله بن سبأ اولین کسی بود که به حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا می‌گفت و از آن روز تاکنون شیعه به این عقیده تمسک جسته و بر آن متحد شده‌اند، تا جایی که هر کس خلفاء و وزراء و سه یار پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} را ناسزا نگوید و از آنان عیب و ایراد نگیرد، شیعه نیست.

ابوبکر صدیق^{صلی الله علیه و آله و آله و آله}

کشی، شخصیت بزرگ شیعه در جرح و تعديل، عقیده‌ی شیعه را درباره‌ی حضرت ابوبکر صدیق^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} او را صدیق نامیدند، ذکر می‌کند. از حمزه پسر محمد طیار

۱ - نگا: تاریخ طبری، مصر، ج ۵، ص ۶۶. دیگر مورخان نیز این وقایع را بیان کرده‌اند.

روایت می‌کند که گفت: نزد ابو عبدالله از محمد بن ابوبکر نام بردیم، ابوعبدالله^{علیه السلام} گفت:
رحمت و صلوات خدا بر او باد!

گفت: روزی از روزها محمد پسر ابوبکر به امیرمؤمنان، علی^{علیه السلام}، گفت: دستت را باز کن
تا با تو بیعت کنم. علی^{علیه السلام} گفت: مگر بیعت نکرده‌ای؟ جواب داد: بله، بیعت کرده‌ام. حضرت
علی دستش را جلو برد و محمد پسر ابوبکر^{علیه السلام} گفت: برای تو گواهی می‌دهم که امامی
واجب الاطاعه هستی و به راستی پدر من؛ یعنی، ابوبکر صدیق^{علیه السلام} در آتش جهنم است.
ابوعبدالله^{علیه السلام} گفت: نجابتِ محمد پسر ابوبکر از مادرش اسماء-رحمه‌الله- بود، نه از
پدرش ابوبکر.^۱

این روایت از جعفر بود، اما پدرش باقر؛ کشی از زراره پسر اعین از ابوجعفر روایت
می‌کند که: محمد بن ابی بکر با حضرت علی برای اعلام برائت و بیزاری از پدر خود، بیعت
کرد.^۲

از شعیب از ابوعبدالله^{علیه السلام} روایت است که شنیده‌ام که در هر خانواده‌ای نجیبی از اهل آن
خانواده هست و نجیب‌ترین نجیب از یک خانواده‌ی بد، محمد بن ابی بکر است.^۳
کینه‌ی یهود را بنگر که چگونه سخنان دروغشان از زبان فرزندان حضرت علی و محمد
بن ابی بکر می‌جوشد و فوران می‌کند. این سخنان از سینه‌های خبیث و آنکه از کفر پنهان،
خبر می‌دهد.

۱ - کشی، رجال، ص ۶۰-۶۱.

۲ - همان، ص ۶۱.

۳ - همان، ص ۶۱ ضمن شرح حال محمد بن ابی بکر.

عمر فاروق

عمر فاروق، رادرمود و قهرمانی است که پیامبر اسلام ﷺ درباره‌ی ایشان می‌فرماید: «قهرمانی مانند عمر ﷺ باهوش و زیبک ندیده ام که مانند او کارها را انجام دهد تا مردم سیراب گرددند و کاروان حركت کند»^۱ شیعه درباره‌ی عمر فاروق ﷺ می‌گوید: سلمان فارسی از دختر عمر خواستگاری کرد. عمر جواب رد داد اما بعد پیشیمان شد. سلمان به طرف او بازگشت و گفت: تنها می‌خواستم بدام آیا حالت جاهلیت از قلب تو بیرون رفته، یا همان طور است که قبلًاً بود.^۲

باز هم کشی از هشام پسر ابوعبدالله الس�طنه روایت کرده که گفت: صهیب، انسان بدی بود. او برای عمر گریه کرد.^۳

از پرسش نقل است که: محمد بن ابی بکر برای برائت جستن از خلیفه‌ی دوم، با حضرت علی بیعت کرد.^۴

ابن بابویه قمی شیعی، دروغی بر عمر فاروق ﷺ می‌بندد و می‌گوید: عمر در آستانه‌ی مرگ گفت: از سه چیز به درگاه خداوند توبه می‌کنم: اول، این که من و ابوبکر خلافت را از مردم غصب کردیم، دوم، این که بر مردم خلافت کردیم و بعضی از مسلمانان را بر بعضی دیگر برتری دادیم.^۵

۱ - متفق علیه.

۲ - کشی، رجال (شرح حال سلمان فارسی)، ص ۲۰.

۳ - کشی، رجال (شرح حال صهیب و بلال)، ص ۴۰.

۴ - کشی، رجال، ص ۶۱.

۵ - ابن بابویه قمی، الخصال، تهران، ص ۸۱.

علی پسر ابراهیم قمی که نزد شیعه در حدیث، ثقه و قوی و مورد اعتماد بود و عقیده‌ی درستی داشت^۱، در تفسیر آیه‌ی: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَنِيَتِنِي أَتَخَذُ مَعَ الْرَّسُولِ سَيِّلًا﴾ (الفرقان: ۲۷) عمر فاروق را ناسزا می‌گوید.

از ابو حمزه‌ی ثمالي، از ابو جعفر[ؑ] نقل است که می‌گويد: «روز قیامت خداوند قومی را مبعوث می‌گرداند که بین دستانشان نوری مانند جامه‌ی کتان سفید وجود دارد. سپس به نور گفته می‌شود: ذرات را پراکنده کن. سپس گفت: ای ابو حمزه، قسم به خدا، می‌دانستند و می‌شناختند، ولی هرگاه چیزی از حرام برایشان پیش می‌آمد آن را می‌گرفتند و می‌پذیرفتند و هرگاه چیزی از فضل و برتری امیر مؤمنان، حضرت علی پیش آنان مطرح می‌شد، آن را انکار می‌کردند. ابو جعفر گفت: «یوم بعض الظالم علی یدیه» منظور ستمنگ اول یعنی ابوبکر است. وی گوید: «یا لیتنی اتخاذت مع الرسول علیاً ولیاً» «ای کاش با پیامبر، حضرت علی را هم دوست صمیمی قرار می‌دادم». و «یا لا یتنی لم اتخاذ فلاناً خلیلاً» منظور عمر است؛ یعنی: ای کاش عمر را دوست قرار نمی‌دادم.^۲

در معنی این فرموده‌ی خدا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ أَلِإِنْسَ وَالْجِنَّ يُوحَى بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضٌ رُّحْمَنَ القَوْلُ عَزُورًا﴾
الأنعام: ۱۱۲

۱ - درباره‌ی این تفسیر گفته‌اند: قدیمی‌ترین تفسیری است که پرده از روی آیات نازله درباره‌ی اهل بیت، بر می‌داشت. این تفسیر اصل و پایه‌ی تفاسیر زیادی است. و در حقیقت تفسیر دو تا انسان صادق (جعفر و باقر) است. مؤلفش در زمان حسن عسکری می‌زیسته است. نگا: مقدمه‌ی تفسیر، ص ۱۹.

۲ - تفسیر قمی، ص ۱۱۳، ج ۲، چاپ نجف عراق ه ۱۳۸۶

از ابو عبدالله<ص> نقل می‌کنند که گفت: هیچ پیغمبری فرستاده نشده مگر این که در امتش دو شیطان وجود دارند که او را اذیت می‌کنند و پس از وفات آن پیامبر مردم را گمراه می‌کنند. اما دو رفیق محمد<ص>، «جبتر» و «زریق» بودند.^۱ ملائمقبول ملعون شیعی هندی، «جبتر» و «زریق» را این گونه تفسیر کرده است: «روایت شده که «زریق» مصغر ازرق است و جبتر یعنی روباه. مراد از اولی ابوبکر است، زیرا ابوبکر چشم آبی بود و مراد از دومی هم عمر است که کنایه از مکار بودنش است. (پناه به خدا).^۲

باز هم قمی از جعفر نقل می‌کند که: پیامبر خدا<ص> در شرایط خاصی قرار گرفت و نزد یکی از انصار رفت و فرمود: آیا غذایی داری؟ گفت: بله ای پیامبر خدا. مرد انصار یک بز دوساله را برای پیامبر<ص> ذبح و آن را بریان کرد. هنگامی که گوشت بریان شده را خدمت پیامبر<ص> گذاشت، آن حضرت آرزو کرد که حضرت علی و حضرت فاطمه و حضرت حسن و حضرت حسین -علیهم السلام- هم پیش او بودند. دو منافق آمدند و بعداً هم حضرت علی آمد. خداوند در این باره، این آیه را نازل کردند: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مَحْدُثٍ - افروده‌ی این ملعونهاست - إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْيَاتِهِ) (هرگاه آرزو می‌کرد، شیطان در آرزوی او القا و دخالت می‌کرد و به نحوی آرزوی پیامبر را آلوهه می‌کرد). یعنی آن دو منافق چنین می‌کردند. (فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ)؛ یعنی، هنگامی که حضرت علی پس از حضرت ابوبکر و حضرت عمر آمد.^۳

این آقای قمی دوباره در تفسیر ﴿فِيمَا نَفَّضُهُمْ مِّيشَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ﴾ المائدۀ: ۱۳

۱ - همان، ج ۱، ص ۲۱۴.

۲ - قرآن مقبول شیعه در زبان اردو، ص ۱۲۸، چاپ هند.

۳ - تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۶.

می‌گوید: منظور نقض پیمان امیرمؤمنان، حضرت علی است.

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَسِيَّةً يُحِبُّونَ الْكَلَرَ عن مَوَاضِعِهِ﴾^۱ (المائدہ: ۱۳)

منظور کسی است که امیرمؤمنان را از جای خود بردارد و در جای دیگری بگذارد. این دلیلی است بر این که منظور از «کلمه» در آیه‌ی: (وجعلنا کلمة باقية) امامت است.^۲

در تفسیر آیه‌ی: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ أَوْزَارَ اللَّذِينَ يُضْلُّونَهُمْ بِغَيْرِ

علمٍ﴾^۳ (النحل: ۲۵)

قمی می‌گوید: «یحملون آثامهم»، منظور کسانی هستند که خلافت را از حضرت علی غصب کردند که گناهان خود را حمل می‌کنند و همین طور گناه کسانی را که به دست آنها ناآگاهانه گمراه گشته و به آنها اقتدا کرده‌اند. امام جعفر صادق می‌گوید: «قسم به خدا، هر خونی که ریخته شده و هر عصایی که به عصای دیگری خورده و هر فرج حرامي که غصب شده و هر کاری که از روی ناآگاهی انجام شده، قطعاً گناه آن بر گردن هر دوی آنهاست، بدون این که از گناه مجرمان اصلی کاسته شود. حضرت علی هم گفت: سوگند می‌خورم و باز سوگند می‌خورم که بنی امیه پس از من آنها را حمل می‌کنند و پس از مدت کمی آنها را در خانه‌ی دیگری می‌گذارند و بر ابوبکر است همان اندازه گناه که او تا روز قیامت راه خطرا برایشان باز کرد».۴

کشی از ورد بن زید روایت می‌کند که گفت: به ابو جعفر گفت: «جانم فدایت، کمیت» آمده است. گفت بیارش. او داخل شد و از ابو جعفر درباره‌ی شیخین (حضرت ابوبکر و حضرت عمر) پرسید. ابو جعفر گفت: هر خونی که ریخته شد و هر حکمی که مخالف حکم

۱ - همان، ج ۱، ص ۱۶۴ .

۲ - همان، ج ۱، ص ۲۸۳-۲۸۴ .

خدا صادر شد و هر حکمی که مخالف رسول خدا و حضرت علی اجرا شد، بر گردن ابوبکر و عمر است. «کمیت» گفت: ای کمیت بن زید! هیچ

در روایت دیگری از داود بن نعمان آمده که باقر به کمیت گفت: ای کمیت بن زید! هیچ خونی در اسلام ریخته نشد و هیچ مال حرامی اندوخته نشد و هیچ نکاح حرامی نشد، مگر این که گناهش به عهده ابوبکر و عمر است تا روزی که قائم ما قیام می‌کند و ما گروه بنی‌هاشم به بزرگ و کوچک خود دستور می‌دهیم که به ابوبکر و عمر دشنام دهند و خود را از آن دو تبرئه کنند».۱

۱ - کشی، رجال، ص ۱۷۹ و ۱۸۰.

۲ - کشی، رجال (شرح حال کمیت بن زید اسدی)، ص ۱۸۰.

عثمان ذی النورین

اما آن سخاوتمند و باحیا، داماد پیامبر، شوهر دو دخترش، عثمان بن عفان، ذی النورین، اعتقاد شیعه درباره ای او براساس آنچه یهودیان فرمایه برایشان دیکته کردند، چنین است: کشی از ابوعبدالله روایت می‌کند: پیامبر خدا با همکاری حضرت علی و حضرت عمار مسجدی می‌ساخت. در این هنگام عثمان با یک حالت خاص درونی عبور کرد. امیرمؤمنان، حضرت علی به حضرت عمار گفت: یک رجز بخوان که برای عثمان زنده باشد. عمار گفت:

لا يستوى من يعمِّر المساجد يظل فيها راكعاً وساجداً

و من تراه عانداً معانداً عن الغبار لا يزال حائداً

«کسی که مساجد را تعمیر می‌کند و در آن رکوع و سجده می‌کند، با کسی که می‌بینم که دشمن و معاند است و از گرد و غبار دوری می‌گیرد، مساوی نیست».

حضرت عثمان پس از این نزد پیامبر آمد و گفت: ما مسلمان نشديم که خود و شخصيتمان مورد دشنام قرار گيرد. پیامبر فرمودند: آیا دوست داری چنین گفته شود. و

دو آیه نازل شدند: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا﴾ (۱۷) الحجرات:

«به خاطر مسلمان شدنشان بر تو منت می‌گذارند» سپس پیامبر به حضرت علی گفت:

این را درباره دوستت (عثمان) بنویس.^۱

باز هم از ابوعبدالله روایت است که گفت: وقتی پیامبر دستور ساختن مسجد را داد جاهای را برای آنان تقسیم کرد. پیش هر مردی یک مرد دیگر گذاشت. حضرت عمار را با حضرت علی قرار داد. وی افزود: وقتی ما مشغول کار ساختن بودیم، عثمان از خانه‌اش

(۱) کشی، رجال، ص ۳۳ و ۳۴.

بیرون آمد. و غبار هم بلند شده بود. عثمان پیراهن خود را جمع و جور کرد و روی خود را برگرداند. در این حال علی گفت: عمار، من هر چه گفتم تو هم بگو. علی ﷺ گفت:

لا یستوی من یعمر المساجدا

یظل فيها راكعا و ساجدا

کمن يرى عن الطريق حائدا

«کسی که مساجد را آباد می‌کند و در آنها پیوسته سجده و رکوع می‌کند با کسی که از راه کناره می‌گیرد، مساوی نیست».

راوی می‌گوید: عمار هم جواب داد. عثمان ناراحت شد و نتوانست به علی چیزی بگوید، اما به عمار گفت: برده و فرومایه. علی به عمار گفت: به خاطر چیزی که عثمان به تو گفت، ناراحت نیستی؟ چرا خدمت پیامبر نمی‌روی تا به او خبر دهی؟ عمار پیش پیامبر ﷺ رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. عمار گفت: ای رسول خدا، عثمان گفت: ای برده و فرومایه! پیامبر ﷺ فرمودند: چه کسی این را می‌داند؟ گفت: علی. پیامبر ﷺ علی را صدا کرد و علی هم به پیامبر ﷺ همان را گفت که عمار گفت. آن حضرت ﷺ فرمودند: برو و به عثمان هر کجا بود، بگو: ای برده و فرومایه! علی رفت و عثمان را پیدا کرد و به او گفت: خودت برده و فرومایه هستی! سپس علی رفت».¹

قمی در تفسیر آیه‌ی: ﴿يَوْمَ تَبَيَّضُ الْجُوهُ وَسَوْدَ وَجُوهٌ﴾ آل عمران: ۱۰۶

روایتی ذکر می‌کند که بر پیامبر ﷺ دروغ بسته شده است؛ پیامبری که یارانش را به خصوص سه یار باوفایش را بسیار دوست داشته است. در این روایت گویا پیامبر خدا ﷺ

فرموده است: «امت من روز قیامت با پنج پرچم بر من وارد می‌شوند. یک پرچم با گویله‌ای این امت است. از آنها می‌پرسم پس از من با کتاب خدا و اهل بیت من چگونه برخورد کردید؟ می‌گویند: کتاب خدا را تحریف کردیم و اهل بیت تو را مورد دشمنی و ظلم و کینه قرار دادیم. من هم می‌گویم: تشنه و با روی سیاه وارد آتش جهنم شوید. سپس پرچم فرعون این امت بر من وارد می‌شود و من می‌گویم با تقلین (قرآن و اهل بیت) پس از من چه کردید؟ در جواب می‌گویند: قرآن را تحریف و پاره و با آن مخالفت کردیم و با اهل بیت هم دشمنی و جنگ کردیم. من هم می‌گویم: با تشنگی و روی سیاه داخل آتش جهنم شوید. سپس یک پرچم با سامری این امت بر من وارد می‌شود و من می‌گویم: پس از من با تقلین چه کردید؟ آنها می‌گویند: قرآن را نافرمانی و آن را ترک کردیم و اهل بیت را ضایع کردیم. من هم می‌گویم: با تشنگی و روی سیاه داخل آتش شوید. سپس پرچم سوراخ دار با اولین و آخرین نفر از خوارج بر من وارد می‌شود و از آنها هم درباره‌ی کتاب خدا و عترت می‌پرسم. می‌گویند: از کتاب خدا کم کردیم و خود را از آن جدا ساختیم و با اهل بیت هم جنگیدیم و آنان را کشتم. من هم می‌گویم: با تشنگی و روی سیاه داخل جهنم شوید. سپس پرچم امام و پیشوای متقیان، سرور مسلمانان و سرکرده‌ی «غره‌المحلین» (کسانی که بر اثر وضو دستان و پیشانی شان نورانی است)، وصی و جانشین فرستاده‌ی بروردگار جهانیان بر من وارد می‌شود. به آنان می‌گویم: پس از من با قرآن و اهل بیت چگونه رفتار کردید؟ در جواب می‌گویند: از قرآن پیروی کردیم و اهل بیت را دوست داشتیم و از آنان پشتیبانی و یاری شان کردیم، تا خون‌مان در راهشان ریخته شد. من هم می‌گویم: سیراب و روسفید وارد بهشت شوید. پس از این رسول خدا این آیه را تلاوت کرد:

﴿يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾۱۰۶ وَأَمَّا الَّذِينَ أَنْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾۱۰۷﴾ (آل عمران: ۱۰۶ - ۱۰۷)

«آن عذاب عظیم) روزی خواهد بود که چهره‌هائی سفید، و چهره‌هائی سیاه می‌گردد، اما آنها که صورتهایشان سیاه شده، (به آنها گفته می‌شود:) آیا بعد از ایمان، و (اخوت و برادری در سایه آن)، کافر شدید؟! پس بچشید عذاب را، به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید! و اما آنها که چهره‌هایشان سفید شده، در رحمت خداوند خواهند بود؛ و جاودانه در آن می‌مانند.»
خیاثت و قباحت شیعه را می‌بینی؟ که چگونه به یاران پیامبر خدا^{علیه السلام} دشنام می‌دهند و نام هایشان را عوض می‌کنند و به آنان ناسزا می‌گویند و بر پیامبر^{علیه السلام} دروغ می‌بنند؟ کشی می‌گوید که جعفر این شعر را سرود:

فالناس يوم البعث را ياتهم خمس فمنها هالك أربع
قائدتها العجل و فرعونها و سامرى الأمة المفطع
وراية قائدتها حيدر كالشمس إذا تطلع
ومخدع عن دينه مارق جد عبد لکع أوکع

«مردم در روز رستاخیز پنج پرچم دارند. چهار تا از آنها تباہ شونده است. سرکردهی آنها گوساله است و فرعون و سامری و دیگری پرچمی است که سرکردهی آن حیدر است که هنگام طلوع مانند خورشید است و دیگری پرچم فریب خورده در دین پدر بزرگ و بندهی فرومایه و ناکس است». جعفر گفت: این شعر کیست؟ راوی گفت: محمد حمیدی. گفت: خدا او را رحمت کند! گفتم: من او را دیدم که شراب می‌نوشید. گفت: منظور تو خمر

است؟ گفتم: بله. گفت: خدا او را رحمت کند! شراب نوشیدن چیزی نیست. برای خدا مهم نیست که شراب‌خواری را به سبب محبت حضرت علی بیخسايد.^۱

کلینی، محدث بزرگ شیعه که کتابش «کافی» نزد شیعه یکی از اصول چهارگانه است، از حضرت علی نقل کرده که گفت: والیان پیش از من کارهایی کرده‌اند که در آنها مخالفت پیامبر ﷺ بوده است. عمداً خلاف او را انجام دادند، پیمانش را شکستند و دینش را تغییر دادند.^۲

باز هم کلینی از ابوعبدالله روایت کرده که درباره‌ی این فرموده‌ی خداوند عزّ و جلّ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَذْدَادُوا كُفُرًا لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِغَيْرِ لَهُ مُلْكٌ وَّلَا لِيَهُ دُرُّهُمْ﴾

سیلاؤ ۱۳۷ النساء:

گفت: این آیه درباره‌ی فلانی و فلانی نازل شد. نخست به پیامبر ﷺ ایمان آوردن و وقتی خلافت بر آنها عرضه شد، کافر گشتند. آن گاه که پیامبر ﷺ فرمودند: هر کس من مولای او هستم، باید علی هم مولای او باشد. سپس به بیعت با امیرمؤمنان، حضرت علی ایمان آوردن و پس از وفات پیامبر ﷺ، کافر شدند و بیعت را به سر نبردند. سپس کفرشان افزون گشت؛ زیرا هر کس که با حضرت علی بیعت کرد، از او هم به زور بیعت گرفتند. اینان چیزی از ایمان در دلشان باقی نماند.^۳

شارح کافی، بیان کرده است که منظور از فلانی و فلانی ابوبکر و عمر و عثمان است.^۴

۱ - کشی، رجال، ص ۱۴۲ و ۱۴۳.

۲ - کلینی، روضه، ایران، ص ۵۹.

۳ - الکافی فی الأصول (کتاب الحجۃ)، ایران، ج ۱، ص ۴۲۰.

۴ - الصافی شرح الکافی (به زبان فارسی)، ایران.

دیگر اصحاب پیامبر ﷺ و همسرانش (مادران مؤمنان)

شیعه تنها به طعن و بدگویی نسبت به وزرا و یاران باوفای پیامبر ﷺ و خویشاوندان آن حضرت اکتفا نکردند، بلکه فراتر رفته و انگشت دشنام را بر ناموس پیامبر ﷺ و همراهان بزرگ ایشان گذاشتند به خصوص کسانی که به نحو احسن در راه خدا جهاد کردند و دین خدا را گسترش دادند؛ دینی که خدا خود، آن را برایشان پسندیده است و این ملعونها از تلاش‌های ارزنده‌ی آن بزرگان، ناراحت هستند.

عموی پیامبر ﷺ و فرزندانش

شیعه حتی به عموی گرامی پیامبر ﷺ نیز، که پیامبر ﷺ او را همتای پدرش قرار داده بود، دشنام می‌دهند.

کشی می‌گوید: از محمد باقر نقل شده که گفت: مردی نزد پدرم، زین‌العابدین آمد و گفت: فلان کس؛ یعنی، عبدالله بن عباس می‌پندارد که سبب نزول همه‌ی آیات قرآن را می‌داند، و می‌داند که هر آیه‌ای کجا، کدام روز و درباره‌ی چه موضوعی نازل شده است. زین‌العابدین گفت: از عبدالله بن عباس پرس آیه‌ی:

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَنَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَنَ وَأَضَلُّ سَيِّلًا ﴾^{۷۲} الإسراء: ۷۲

«اما کسی که در این جهان نایین بوده است، در آخرت نیز نایین و گمراهتر است!»

و آیه‌ی: ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِحَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾^{۳۴} هود: ۳۴

و آیه‌ی: ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأَيْطُوا .. ﴾^{۲۰۰} آل عمران: ۲۰۰

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوسها)، استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید»

درباره‌ی چه کسی و چه موضوع هایی نازل شده است؟ آن مرد نزد عبدالله بن عباس رفت و ابن عباس گفت: دوست داشتم مرا با کسی که این سؤالها را پرسیده، رویه رو کنی و از او بپرسم، اما تو از او بپرس: عرش چیست؟ کی خلق شده؟ و چگونه است؟ آن مرد نزد پدرم برگشت و سؤالات او را پرسید. زین‌العابدین گفت: آیا عبدالله بن عباس درباره‌ی آیات فوق، جواب تو را داد؟ گفت: نه. زین‌العابدین گفت: اما من به تو درباره‌ی این آیات از روی علم و روشنایی جواب می‌دهم بدون اینکه ادعایی داشته باشم. دو آیه‌ی اول درباره‌ی پدرش عباس، عمومی پیامبر ﷺ، نازل شده و آیه‌ی آخر هم، درباره‌ی پدرم و درباره‌ی ما نازل شده است.^۱

کشی باز هم از زین‌العابدین نقل می‌کند که به ابن عباس گفت: اما تو ای پسر عباس، آیه‌ی ﴿لَيْسَ الْمُوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾^۲ الحج: ۱۳ درباره‌ی پدر من نازل شده یا پدر تو؟ سپس گفت: توجه کن، به خدا قسم اگر تو خود نمی‌دانستی، من عاقبت کارت را به تو می‌گفتم و در آینده خواهی دانست و اگر به من اجازه داده می‌شد چیزی را می‌گفتم که اگر عامه‌ی مردم بشنوند، انکار خواهند کرد.^۳

ملا باقر مجلسی از کلینی از محمد باقر نقل می‌کند که گفت: حضرت علیؑ گفت: «کسانی که از بنی‌هاشم باقی مانده بودند تنها جعفر و حمزه بودند. جعفر و حمزه رفتند و دو مرد ضعیف و ذلیل و تازه مسلمان با او ماندند: عباس و عقیل».

۱ - کشی، رجال (شرح حال عبدالله بن عباس)، ص ۵۳.

۲ - همان، ص ۵۴.

۳ - ملا باقر مجلسی، حیات القلوب، هند، ج ۲، ص ۷۵۶.

این گفته‌ی شیعیان است درباره‌ی عمومی پیامبر ﷺ. اما عبدالله بن عباس، عالم امت و مفسر قرآن و یار رسول الله ﷺ، را متهم به خیانت کردند و گفتند: علی، عبدالله بن عباس را فرماندار بصره کرد و عبدالله بن عباس تمام دارایی بیت‌المال را دزدید و به مکه رفت و علی را ترک گفت. مبلغ مالی که عبدالله بن عباس دزدید دو میلیون درهم بود. پس از این که علی از کار عبدالله بن عباس اطلاع پیدا کرد بر منبر رفت و گریه کرد و گفت: «این هم از پسر عمومی پیامبر ﷺ که با این علم و قدرت چنین کاری می‌کند، پس چطور افراد پایین‌تر از او ایمان بیاورند. خداوندا، من حقیقتاً ناراحتم، مرا از دست آنان راحت کن و به خدمت خود ببر تا عاجز و ناتوان و درمانده نشده‌ام»^۱

کشی باب مستقلی با عنوان نفرین علی علیه عبدالله و عبیدالله، پسران عباس، آورده است. سپس عقیده‌ی خود را با این روایت دروغین بیان می‌کند که ابو جعفر علی علیه السلام گفت که حضرت علی علیه السلام گفت: «خداوندا، دو پسر عباس، عبدالله و عبیدالله را لعنت کن و چشمانشان را کور گردن هم‌چنان که دلهایشان را کور کرده‌ای و کوری چشمانشان را دلیلی بر کوری دلهایشان بگردان..»^۲

امثال این روایات دروغین نزد شیعه در «کافی» و در تفاسیر «قمی» و «عیاشی» و «صافی» زیاد است.

۱ - کشی، رجال، ص ۵۷ و ۵۸

خالد بن ولید

شیعیان به شمشیر خدا، خالد بن ولید، شهسوار اسلام و سرکردهی لشکریان پیروز و سربلند و مبارک اسلام نیز، ناسزا گفته اند. قمی و دیگران می‌گویند: خالد بن ولید، مالک بن نویره را تنها به قصد ازدواج با همسرش مورد هجوم قرار داد.

قصه‌ی دروغ و باطلی ساخته‌اند که قمی آن را ذکر کرده است: اختلافی میان ابوبکر و علی رخ داد و با هم مشاجره کردند. ابوبکر به خانه‌اش برگشت و دنبال عمر فرستاد و او را به خانه آورد و سپس گفت: موضع علی را در برابر ما ندیدی؟ به خدا قسم! اگر بار دیگری چنین جلسه‌ای را برای ما ترتیب دهد، کار ما به جای باریکی می‌کشد. نظر تو چیست؟ عمر گفت: نظرم این است که دستور دهیم کشته شود. ابوبکر گفت: چه کسی او را بکشد؟ عمر گفت: خالد بن ولید او را می‌کشد. دنبال خالد فرستادند، خالد آمد. آنان گفتند: می‌خواهیم کاری بزرگ به تو واگذار کنیم. گفت: هر چه می‌خواهید به من واگذار کنید حتی اگر قتل علی بن ابی طالب باشد. گفتند: این، همان کار است. خالد گفت: کی او را بکشم؛ ابوبکر گفت: وقتی در مسجد حاضر شد موقع نماز خواندن کنارش بایست. وقتی سلام نماز دادی، به طرف او برخیز و گردنش را بزن. گفت: چشم. اسماء دختر عمیس از توطئه مطلع شد و حرفاًیشان را شنید. او تحت نکاح ابوبکر بود. اسماء به کنیش گفت: به خانه‌ی علی و فاطمه برو و سلام مرا به آنها برسان و به علی بگو که درباره‌ی ترور تو نقشه می‌کشند. من نصیحتت می‌کنم که از شهر خارج شو. آن کنیز نزد علی و فاطمه رفت و به علی اللهم گفت: اسماء دختر عمیس سلام تو را می‌رساند و می‌گوید: برای کشتن تو نقشه کشیده اند. از شهر خارج شو. علی اللهم گفت: ای کنیز! به اسماء بگو: خداوند میان من و آنچه که آنها می‌خواهند، پرده‌ای نامرئی می‌اندازد. سپس بلند شد و خود را برای نماز آماده کرد و در مسجد حاضر شد و پشت سر ابوبکر ایستاد و نمازش را به تنها‌ی ادا کرد. خالد بن ولید هم

در کنار علی با شمشیر ایستاده بود. وقتی ابوبکر برای تشهید نشست از آنچه که گفته بود پشیمان شد و از فتنه و توان و قدرت علی ترسید. همچنان در تفکر بود و نمی‌توانست سلام نمازش بدهد تا اینکه مردم گمان برداشت که سهو کرده است. سپس رو به خالد کرد و گفت: خالد، آنچه را به تو دستور دادم، نکن. آن گاه سلام نمازش را داد. امیر مؤمنان، حضرت علی گفت: ای خالد، چه امری به تو کرد؟ خالد گفت: دستور داد که گردند را بزنم. علی گفت: تو هم داشتی انجام می‌دادی؟ گفت: آری، به خدا اگر قبل از سلام نمی‌گفت، نکن؛ تو را پس از سلام نماز می‌کشتم. علی خالد را گرفت و بر زمین کویید و مردم گرد آمدند و عمر گفت: به خدای کعبه خالد را می‌کشد. مردم گفتند: ای ابوالحسن، به خاطر خدا و به حق صاحب این قبر، دست نگه دار. سپس علی دست از سر خالد برداشت و به عمر رو کرد و یقه‌اش را گرفت و گفت: فلانی، اگر پیمانی از رسول خدا نبود و خدا این را مقرر نکرده بود، می‌دانستی که کدام یک از ما به لحاظ کمک و یاور و تعداد افراد، ضعیف تراست. پس از آن داخل منزل خود شد.^۱

عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه

عقیده شیعه درباره‌ی این دو صحابی -رضی الله عنهمَا- این است که هر دو در حالت ارتداد و پیمان‌شکنی و بی‌ایمانی مرده‌اند.^۲

۱ - تفسیر قمی، ج ۲، ص ۱۵۸ و ۱۵۹.

۲ - کشی، رجال، ص ۴۱.

طلحه و زبیر

طلحه یار پیامبر ﷺ و یکی از عشره‌ی مبشره است. پیامبر ﷺ روز احمد درباره‌ی او فرمود: «طلحه، بهشت را برای خود واجب کرد»^۱ زبیر هم یکی از عشره‌ی مبشره است. پیامبر ﷺ راستگو درباره اش می‌فرماید: «هر پیامبری حواری داشته است و حواری من هم زبیر است»^۲

قمی درباره‌ی این دو مرد بزرگوار، روایت کرده که: ابو جعفر باقر گفت: این دو آیه درباره‌ی طلحه و زبیر نازل شده و شتر هم، شتر آنهاست که می‌فرماید:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيْنِنَا وَأَسْكَنَكُبُرُوا عَنْهَا لَا فُنْحَنُ لَهُمْ أَبُونُ الْمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَرِّ الْخِيَاطِ ﴾ (الأعراف: ۴۰)

انس بن مالک و براء بن عازب

اما انس بن مالک و براء بن عازب-رضی الله عنهمما، نظر شیعه درباره‌ی این دو صحابی این است که علی به آنها گفت: چرا بلند نشدید و چه چیزی مانع از شهادت دادن شما شد؟ قطعاً آنچه مردم شنیدند شما هم شنیدید. خداوندا، اگر کتمان این دو نفر از روی عناد و لجبازی بوده، آنها را به دردی مبتلا گردان. سپس براء بن عازب کور شد و انس بن مالک، هر دو پایش گری گرفت.^۳

۱ - ترمذی آن را روایت کرده است و همچنین احمد در مسند خود آن را آورده است.

۲ - متفق عليه.

۳ - تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۳۰.

۴ - کشی، رجال، ص ۴۶.

همسران پیامبر ﷺ

خباثت هنوز هم تمام نشده و پایان نیافنه است. حتی از پیامبر ﷺ نیز، نگذشته‌اند. این روایت خبیث و باطل را ساخته‌اند و به حریم شخصیت صدیقه، دختر صدیق، مادر مؤمنان، عایشه‌ی پاکدامن –رضی الله عنها– هم تعرض کرده‌اند. کشی گفته است: وقتی حضرت علی یاران جمل را شکست داد، امیرمؤمنان، حضرت علی، عبدالله بن عباس را نزد عایشه فرستاد به او دستور داد که زودتر حرکت کند تا کمتر، زخمی و دست و پا شکسته بدهند. ابن عباس گفت: پیش عایشه رفتم. او در قصر بنی خلف در نزدیک بصره بود. وی گوید: اجازه خواستم که نزد عایشه بروم. عایشه اجازه نداد. بدون اجازه وارد شدم. خانه‌ای بزرگ و پر جمعیت دیدم و جای نشستن برای من نمانده بود. عایشه پشت دو پرده بود. ابن عباس گفت: نگاه کردم. در کنار خانه کجاوهای دیدم که گلیمی بر آن بود. آوردم و آن را انداختم و روی آن نشستم. عایشه از پشت پرده گفت: ای ابن عباس، برخلاف سنت ما عمل کردی. بدون اجازه‌ی ما به خانه‌ی ما وارد شدی و روی متاع ما نشستی. ابن عباس به عایشه گفت: ما از تو به سنت نزدیک تریم. ما به تو سنت را یاد دادیم و خانه‌ی تو تنها همان است که پیامبر ﷺ تو را در آن به جای گذاشت و تو با ظلم به خود و با خیانت به دین و در حال نافرمانی نسبت به پیامبر ﷺ از آن خارج شدی. وقتی به خانه‌ی خودت بازگشته بدون اجازه‌ی تو وارد آن نمی‌شوم و بدون دستور تو روی متاع تو نمی‌نشینیم. تو چیزی جز زایده‌ای کنار گذاشته شده و گوشه نشین از نه نفری مانند خودت که پیامبر ﷺ بعد از خود به جای گذاشت، نیستی. تو از آنها سفیدتر و زیباتر و به لحاظ اصل و نسب والاتر نیستی . ابن

عباس گفت: سپس بلند شدم و خدمت امیرالمؤمنین رفتم. گفته‌ی عایشه و جواب خودم را برای او بازگو کردم. علی گفت: من تو را می‌شناختم که فرستادم.^۱

آیا خباثتی بزرگ‌تر از این دیده‌ای؟ ولی شیعه در خباثت همچنان صدرنشین است. یکی از بزرگانشان، «طبرسی»، در کتابش از باقر روایت می‌کند: «در جنگ جمل کجاوهی عایشه با تیر نابود شده بود. امیر مؤمنان، حضرت علی گفت: به خدا قسم در خواب دیدم که عایشه را طلاق می‌دهم. مردی اظهار داشت که از پیامبر ﷺ شنید که گفت: ای علی، کار همسران من پس از من به دست توست. -پناه بر خدا-. وقتی آن مرد برخاست و شهادت داد، سیزده نفر دیگر -که دو نفرشان از اصحاب بدر بودند- بلند شدند و همگی شهادت دادند که از پیامبر ﷺ شنیدند که به علی ابن ابوطالب می‌گفت: ای علی، امور زنان من پس از من به دست توست. راوی گوید: در این هنگام عایشه به حدی تند گریه کرد که اطرافیان گریه‌اش را شنیدند».^۲

تکفیر همه‌ی صحابه

این عقیده‌ی شیعیان است که یهود برایشان ابداع کرده است. تا جایی که تشیع مذهب ناسزاگوبی است. اما شیعه به بدگوئی نسبت به تعداد بسیاری از یاران رسول الله ﷺ اکتفا نکرده‌اند، بلکه تمام یاران پیامبر ﷺ جز عده‌ی محدودی را تکفیر کرده‌اند. کشی از بزرگان شیعه، از ابو جعفر روایت می‌کند که گفت: خداوند درباره‌ی مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و سلمان فارسی، می‌فرماید:

۱ - کشی، رجال، ص ۵۵ - ۵۷.

۲ - طبرسی، احتجاج، ایران، ۱۳۰۲ هـ ص ۸۲.

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الْرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَيَّ أَعْقَدِكُمْ ﴾^۱ آل

عمران: ۱۴۴

«محمد فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب بر می گردید؟».

باز هم از ابو جعفر روایت می کند که گفته است: مهاجرین و انصار همه رفند و از دین برگشتند - و با دستش سه نفر را نشان داد -^۲ مگر این سه نفر.

از موسی بن جعفر (امام چهارم شیعیان) روایت است که گفت: وقتی که قیامت شد، یک منادی صدا می زند که حواریون رسول خدا و کسانی که پیمانش را نشکستند، کجا هستند؟ مقداد، ابوذر و سلمان بلند می شوند.^۳

واقعاً جای تعجب و حیرت است! علی و حسن و حسین و بقیه ای اهل بیت، عمار، حذیفه و بقیه کجا رفند؟

بین یهود در پس این توطئه، چه اهدافی دارد و چه می خواهد؟ با این حال علی علیه السلام حتی مخاربین اهل شام و غیره را هم تکفیر نکرد و در نامه اش به مردم آن زمان، که در آن ماجراهی خود و اهل صفين را حکایت می کند و آن را امام شیعه، شریف رضی در نهج البلاغه آورده با صراحة گفته است: «اول کار ما این چنین بود که ما به این دسته از اهل شام رسیدیم. در ظاهر پروردگار ما یکی است و دعوت ما در زمینه‌ی

۱ - کشی، رجال، ص ۱۲ و ۱۳.

۲ - همان، ص ۱۳.

۳ - همان، ص ۱۵.

اسلام نیز، یکی، و در ایمان به خدا و تصدیق رسول خدا از آنان چیز بیشتری نداریم، جز آن اختلافی که در خون عثمان داشتیم و ما از ریختن آن خون، پاک هستیم». ^۱

و هر کسی را که نسبت به معاویه ؑ و لشکریانش بدگویی کرده، نکوهش کرده است (این را هم شریف رضی نقل کرده است) و گفته است: «من برای شما زشت می‌بینم که دشنا م دهید، ولی اگر شما اعمالشان را وصف و حالشان را ذکر می‌کردید، در سخن و عندر راست‌تر بودید و اگر به جای بدگویی‌هایتان نسبت به معاویه و لشکریان او، می‌گفتید: خداوندا، خون‌های ما و آنان را حفظ کن و میان ما و آنان را اصلاح کن، بهتر بود». ^۲

علی کجا و آن زاده‌ی یهود ناسزاگو نسبت به یاران بزرگ و باوفای پیامبر ؐ کجا؟ آنان نفرین‌گران و تکفیرکنندگان پلیدی هستند. خداوند آنها را بکشد! چگونه از تدبیر در آیات منحرف می‌شوند؟ یا چگونه شیطان آنها را از تدبیر در آیات منحرف می‌سازد؟

صحابه از نظر اهل سنت

آنچه گذشت، اعتقاد شیعه است درباره‌ی یاران بزرگ پیامبر ؐ، کسانی که پیام وی را به سایر سرزمین‌ها رساندند و آن را بر دوش حمل کردند و چنان که شنیده بودند به دیگران رسانندند.

خداوند به دست آنان کشورهای روم و شام و شهرهای این نفرین‌شده‌های خبیث و کشورهای یمن و ایران را فتح کرد. قطعاً اگر آنان نمی‌بودند اسلام نه قدرت داشت و نه دولت. آنان مصدق این فرموده‌ی خدا هستند:

۱ - نهج البلاغه، بیروت، ص ۴۴۸.

۲ - همان، ص ۳۲۳.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُلِّينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَعَكِلُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرَضَنَّهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا بَعْدَ ۝﴾^{۵۵} النور: ۵۵ «خداؤند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح کرده‌اند و عده داده که در زمین آنان را خلیفه می‌گرداند هم چنان که کسان قبل از آنان را خلیفه گرداند و به آنان قدرت می‌دهد تا دینی را که برایشان پسندیده است، اجرا کنند و خوف آنان را به آسایش و آسودگی تبدیل می‌کند».

پیامبر ﷺ دربارهٔ یارانش فرموده است: «لا تسبووا أصحابي فلو أن أحدكم أتفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ «یاران مرا دشنام ندهید. اگر یکی از شما به اندازهٔ کوه احد طلا اتفاق کند، به درجهٔ آنان و حتی نصف درجهٔ آنان نمی‌رسد». در جای دیگری می‌فرماید: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهببت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهببت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون»؛ «ستارگان نگهبان آسمانند. پس هرگاه ستارگان رفتند، آنچه به آسمان و عده داده می‌شود بر سر او می‌آید. من هم برای یارانم جایگاه آسایش و امنیت هستم. وقتی من رفتم آنچه به یارانم و عده داده می‌شود بر سر آنها می‌آید، و یارانم برای امتم جایگاه آسایش و امنیت هستند، وقتی اصحابیم رفتند آنچه به امت من و عده داده شده بر سر آنها می‌آید».

۱ - بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند.

۲ - روایت از مسلم.

پیامبر ﷺ فضل و شرف یاران را این گونه بیان کرده است: «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيمة»^۱: «هر یک از یاران من در سرزمینی بمیرد قطعاً هنگام رستاخیز برای آنها سرکرد و نور است».

باز پیامبر ﷺ فرموده است: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي، فقولوا: لعنة الله على شركم»^۲: «هرگاه دیدید که کسانی به یاران من بدگویی می‌کنند، به آنها بگویید: لعنت خدا بر شرک شما باد!»

پیامبر ﷺ درباره ابوبکر صدیق ؓ فرموده است: «إن من أمن الناس علىٰ فـى صحبته وماله أبوبكر»^۳: «ابوبکر در مصاحبـت و مالـش، برـاي من امـين تـرين مرـدم است». درباره عمر فاروق ؓ هم فرموده است: «إـن الله جـعلـ الحـقـ عـلـى لـسـانـ عـمـرـ وـ قـلـبـهـ»^۴: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است».

درباره ابوبکر و عمر فرموده است: «أبوبـكـرـ وـعـمـرـ سـيـداـ كـهـولـ أـهـلـ الجـنـةـ مـنـ الـأـوـلـيـنـ وـالـآـخـرـيـنـ إـلـاـ النـبـيـيـنـ وـالـمـرـسـلـيـنـ»^۵: «ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل بهشت از اولین تا آخرین هستند، جز انبیا و رسولان».

درباره عثمان ذی التورین ؓ فرموده است: «لـكـلـ نـبـيـ رـفـيقـ وـرـفـيقـىـ -يعـنىـ فـىـ الجـنـةـ عـثـمـانـ»^۶: «هر پیامبری رفیقی دارد و رفیق من هم در بهشت عثمان است».

- ۱ - روایت از ترمذی.
- ۲ - روایت از ترمذی.
- ۳ - متفق علیه (روایت از بخاری و مسلم).
- ۴ - روایت از ترمذی.
- ۵ - روایت از ترمذی و روایت ابن ماجه از علی ؓ.
- ۶ - روایت از ترمذی.

از عبدالطلب پسر ربیعه روایت است که عباس با ناراحتی خدمت پیامبر ﷺ رفت. من هم پیش او ﷺ بودم. پیامبر ﷺ پرسید: چه چیزی تو را ناراحت کرده است؟ عباس گفت: ای فرستادهی خدا، ما با قریش چه کنیم؟ وقتی خودشان به یکدیگر می‌رسند با روی خوش با هم ملاقات می‌کنند و وقتی به ما برخورد می‌کنند طور دیگری با ما رفتار می‌کنند. پیامبر خدا به حدی ناراحت شد که چهره‌ی مبارکش سرخ گشت. سپس فرمودند: «ای مردم، هر کس عمومیم را اذیت کد چنان است که خود مرا اذیت کرده باشد؛ زیرا عمومی انسان، جای پدر اوست».^۱ پیامبر ﷺ برای عباس ﷺ و پسرش دعای خیر کردند و فرمودند: «اللهم اغفر للعباس و ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبًا، اللهم احفظه في ولده».^۲ «خدایا، عباس و فرزندش را چنان ببخش که شامل ظاهر و باطن آنان شود و گناهی بر جای نگذارد. خداوندا فرزندش را برایش نگه دار».

از عبدالطلب پسر ربیعه روایت است که: از پیامبر ﷺ سؤال کردم که چه کسی را بیشتر دوست داری؟ فرمود: «عایشه». گفتم: از مردان؟ فرمود: «پدر عایشه».^۳ پیامبر ﷺ درباره‌ی خالد بن ولید فرمودند: «خالد سیف من سیوف الله عزّ وجلّ، ونعم فتی العشیرة».^۴ «خالد شمشیری از شمشیرهای خدای عزّ وجلّ و بهترین جوان قبیله است».

۱ - روایت از ترمذی.

۲ - روایت از ترمذی.

۳ - بخاری و مسلم آن را روایت کرده است.

۴ - احمد آن را روایت کرده است و مانند آن در سنن ترمذی است.

درباره‌ی محمد بن مسلمه فرمودند: «ما أحد من الناس تدرکه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة... وقال: لا تضرك الفتنة»^۱: «هر کس به فتنه‌ای گرفتار گردد، می‌ترسم آسیبی به او وارد شود جز محمد بن مسلمه». فرمودند: «فتنه به تو آسیب نمی‌رساند».

درباره‌ی امیر معاویه^۲ دعای خیر کرد و فرمودند: «اللهم اجعله هادیاً مهدياً واهد به»^۳: «خداآندا، معاویه را هدایت‌کننده‌ی هدایت یافته و مایه‌ی هدایت قرار ده».

درباره‌ی براء بن عازب فرمودند: «کم من أشعث أغبر ذي طمرین لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن عازب»^۴: «افرادی ژولیده و غبارآلودی هستند که اگر خدا را سوگند دهنند، خدا قبول می‌کند؛ براء پسر عازب از آن دسته است».

درباره‌ی عبدالله بن عمر فرمودند: «إن عبد الله رجل صالح»^۵: «عبدالله بن عمر مرد صالحی است».

اینان و جز اینان همه یاران پیامبر خدا هستند. خدا در کتاب خود آنان را ستوده است و پیامبر^۶ که هیچ وقت از روی هوی و هوس لب نگشوده، نیز آنان را ستایش کرده است و برایشان دعای آمرزش کرده است. هر کسی هم که پیرو پیامبر باشد قطعاً یاران او را می‌ستاید، جز منافقین و فرزندان یهود و مجوس که دل هایشان را کینه و حسادت نسبت به اصحاب، به خاطر کارهای حیرت آورشان در راه خدا و در راه نشر این دین مبارک، فراگرفته است. این کافران نسبت به آن مجاهدان پایبند به کتاب و سنت، عقده‌ای شده‌اند؛

۱ - ابوداد آن را روایت کرده است.

۲ - ترمذی آن را روایت کرده است.

۳ - ترمذی آن را روایت کرده است.

۴ - بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند.

به ویژه نسبت به ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النوری که لشکرهای پیروزی را رهبری و نیروهای نصرت را مجهز کردند. سبب برآشته شدن یهود از مسلمانان همین بود که مسلمانان اساس یهود را منهدم و ریشه‌هایشان را بریدند و آنها را از بیخ و بن برکنند و زیر پرچم پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} قرار دادند. مدت‌ها پیش بود که بنی قینقاع و بنی نضیر و بنی قربیظه در مدینه می‌نشستند و علیه حضرت^{صلی الله علیه و آله و سلم} توطئه می‌کردند. پس از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} با عمر فاروق دشمنی کردند، زیرا فاروق^{صلی الله علیه و آله و سلم} وصیت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} را در مورد یهود اجراء کرد که فرموده بود: یهود را از جزیره‌العرب بیرون کنید.^۱ و طبق دستور پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} نگذاشت یک نفر یهودی در جزیره‌العرب سکونت کند.

چرا تشیع در ایران گسترش یافت و چرا شیعه نسبت به

صحابه کینه دارند؟

هنگامی که ایران در زمان عمر؛ فاروق اعظم^{صلی الله علیه و آله و سلم} فتح شد و شوکت ایران را در هم فرو ریخت و پادشاهی‌اش را نابود کرد، ایرانیان از فاروق^{صلی الله علیه و آله و سلم} و دوستان و سربازانش کینه به دل گرفتند و به فکر انتقام افتادند. زیرا خوی ایرانیان با سلطنت و شاهنشاهی انس گرفته بود و سلطنت‌دوستی و شاهپرستی در وجودشان، مانند خون و آب، جریان داشت. یهود برای پاشیدن بذر فتنه، ملت ایران را مزرعه‌ای مناسب دید. اتفاقاً شهر بانو دختر یزدگرد، پادشاه ایران، که با اسرای ایرانی آورده شده بود با حسین پسر علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} ازدواج کرد. وقتی یهود برای خلیفه‌ی مسلمانان عثمان^{صلی الله علیه و آله و سلم} نقشه‌ی قتل کشیدند، از علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} به عنوان سپر استفاده کردند. ابتدا بدون اطلاع علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} برای او و اولادش، ادعای ولایت و خلافت کردند. ایرانیان

۱ - بخاری آن را روایت کرده است.

با انگیزه‌ی انتقام از عمر^{علیه السلام} با آنان همدستی کردند. آنان نسبت به یاران و سربازان و اصحاب رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} که ایران را فتح کرده بودند و با عثمان^{علیه السلام} که دایره‌ی فتوحات را گسترش داده بود و امور را سر و سامان داده و سرکشان و نافرمانان را تبعید کرده بود، کینه در دل داشتند. پس با توجه به این شرایط، مردم ایران آمادگی خود را برای همکاری با آن طائفه‌ی یهودی و سرکش و فتنه‌انگیز اظهار کردند، خصوصاً پس از این که دیدند خونی که در رگ‌های علی بن الحسین ملقب به زین‌العابدین جاری است، خونی است ایرانی که از طرف مادرش شهربانو، دختر یزدگرد پادشاه ساسانی، به او رسیده است. به این دلیل اکثر ایرانیان تشیع را پذیرفتند. چون با این کار و با دشنام به صحابه و عمر^{علیه السلام} و عثمان^{علیه السلام} دو فاتح ایران و دو خاموش‌کننده‌ی آتش مجوس در ایران، تسکین خاطر می‌یابند. از اینجا با یهود حیله‌گر، متحد شدند و راه و برنامه‌ی آنان را در پیش گرفتند.

یک خاورشناس انگلیسی، که مدتی طولانی در ایران بود و تاریخ ایران را تمام و کمال مورد بررسی قرار داده است، می‌گوید: از جمله مهم‌ترین اسباب دشمنی ایرانیان با دومین خلیفه‌ی راشد؛ عمر فاروق^{رض}، این است که ایران را فتح کرد و شوکت آنان را در هم شکست، اما ایرانیان به دشمنی خود با عمر^{رض} رنگ و بوی دینی و مذهبی دادند در حالی که در حقیقت دنبال دین و مذهب نبودند.^۱

در جای دیگر، توضیح بیشتری داده و گفته است: «عداوت و دشمنی ایرانیان با عمر به این دلیل نیست که عمر، حقوق علی و فاطمه^{رض} را غصب کرده است، بلکه بدین خاطر است که حضرت عمر^{رض} ایران را فتح کرد و به سلسله و خانواده‌ی ساسانیان پایان داد. سپس این شرق‌شناس از یک شاعر ایرانی، شعر زیر را می‌آورد:

۱ - دکتر براون، تاریخ ادبیات ایران، هند (به زبان اردو)، ج ۱، ص ۲۱۷.

بشكست عمر پشت هژبران عجم را
 بر باد فا داد رگ و ريشه‌ی جم را
 اين عربده بر غصب خلافت ز على نيست
 با آل عمر کينه قديم است عجم را^۱

پس جدال به خاطر غصب خلافت از على^{علیه السلام} نيست بلکه همان مسئله‌ی قدیمی فتح ایران
 است»^۲

وی می افزاید: مردم ایران، اولاد علی بن الحسین را برای کینه‌های خود مایه‌ی تسکین
 خاطر و آرامش یافتنند؛ چون می‌دانستند که مادر علی بن حسین، دختر پادشاهان بزدگرد
 است. پس دیدند که در اولاد شهر بانو، حقوق پادشاه با حقوق دین یکی شده است. از این
 جا، رابطه‌ای سیاسی میان آنان نشأت گرفت؛ چون معتقد بودند پادشاه از آسمان می‌آید و
 از طرف خداست پس بیشتر به آنها چسبیدند.^۳

ولایت و وصایت (ولایت و وصایت از نظر شیعه)

پنجم - پیش‌تر گفتیم که یهود باورهای جدیدی در اسلام ساخته و پرداخته است. این کار
 هم به دست مولود نامشروعش، عبدالله بن سباء، صورت گرفت و با هدف تأسیس یک

۱ - یعنی عمر فاروق^{علیه السلام} پشت بزرگان عجم را شکست و ریشه‌ی خاندان جمشید - یکی از بزرگترین پادشاهان فارس - را برکند.

۲ - براون (شرق شناس انگلیسی)، تاریخ ادبیات ایران، ج^۴، ص^{۴۹}.

۳ - همان، هند، ج^۱، ص^{۲۱۵}.

مذهب جدید و آینینی تازه به نام اسلام، دست به این کار زد، بدون این که هیچ ربطی به اسلام داشته باشد. از جمله‌ی این عقاید که شیعه آنها را اصل الاصول قرار داده، عقیده‌ی ولایت و وصایت است. بزرگان شیعه گفته‌اند که اولین کسی که فریاد ولایت و وصایت را سر داد، این سوداء، این یهودی حیله‌گر بود. با این وجود شیعه، پیوند خود را با او و یهودیت انکار می‌کند. اما دلیل ارتباط و پیوند تشیع به یهود این است که عقاید خود را تنها بر آراء و اقوال یهود بنا می‌کنند و ولایت را از آن رو اساس دینشان قرار دادند که یهود به آنان آموزش داده بود.

کلینی، محدث بزرگ شیعه، کسی که کتابش را به امام عرضه کرده و امام خیالی شان آن را تصدیق کرده است، می‌گوید: از فضیل از ابو جعفر^{علیه السلام} روایت است که گفت: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت؛ و پیامبر در روز غدیر، هیچ چیز را به اندازه‌ی ولایت سفارش نکرد و نداء سر نداد.^۱

بین تا چه اندازه با مسلمانان فرق دارند که می‌گویند اسلام بر پنج چیز بنا شده است که شهادت لا اله إلا الله و محمد رسول الله یکی از آن پنج پایه است. ولی شیعه، توحید و رسالت را چیزی به حساب نمی‌آورند. و ولایت و وصایت را بر نماز، زکات، روزه و حج برتری می‌دهند. این کارها را کرده‌اند تا شیعه به طرف یک دین جدید جذب شوند و آنان را طبق یک نقشه‌ی کشیده شده، پیش ببرند.

شیعه به بیشتر از این هم تصریح کرده‌اند آنجا که گفته‌اند: از زراره از ابو جعفر^{علیه السلام} نقل است که بنای اسلام بر پنج چیز است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. زراره گفت: چه

۱ - الكافی فی الأصول (باب دعائیم الإسلام)، ایران، ج ۲، ص ۲۰.

چیزی از ولایت برتر است؟ گفت ولایت، برتر است.^۱

سپس روزه و حج را حذف کرده و گفته‌اند: از جعفر صادق العلیّ نقل است که گفته است: پایه‌های اسلام سه چیز است، نماز، زکات، ولایت. و هیچ یک بدون دیگری درست نیست.^۲ سپس فراتر رفته و تمامی موارد فوق را جز ولایت حذف کرده‌اند. از ابوعبدالله روایت کرده‌اند که گفته است: ولایت ما خداست که هیچ پیامبری بدون آن مبعوث نشده است.^۳

تنها این نیست، بلکه از «حبة العوفى» نقل است که گفته است: امیرمؤمنان، علی العلیّ گفت: «خداوند ولایت مرا بر آسمانها و بر زمین عرضه کرد. هر کس پذیرفت، پذیرفت و هر کس انکار کرد، انکار کرد. یونس آن را انکار کرد. پس خدا او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اینکه به ولایت من اقرار کرد». ^۴

از ابوالحسن العلیّ نقل شده که گفت: «ولایت علی در تمام کتاب‌های پیامبران نوشته شده و خدا فرستاده‌ای را هرگز بدون نبوت محمد العلیّ و وصایت علی العلیّ نفرستاد». ^۵ باز هم از محمد بن مسلم روایت است که گفت: از ابوجعفر شنیدم که می‌گفت: «خداوند از پیامبران بر ولایت حضرت علی پیمان گرفت». ^۶

۱ - الكافي في الأصول، ایران، ج ۲، ص ۱۸.

۲ - همان، ایران، ج ۲، ص ۱۸.

۳ - بصائر الدرجات، ایران، ۱۲۸۵ هـ ج ۲، باب ۹. کلینی، الحجة من الكافی، ایران، ج ۱، ص ۴۳۸.

۴ - بصائر الدرجات، ایران، ج ۲، ص ۱۵.

(۵) کافی (كتاب الحجة)، ایران، ج ۱، ص ۴۳۸.

(۶) بصائر الدرجات، ایران، ج ۲، باب ۹.

قمی در تفسیر خود دربارهٔ معنی **﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الْنَّبِيِّ﴾** (آل عمران: ۸۱) از ابو عبدالله روایت می‌کند که گفت: «هر پیامبری که خدا فرستاده از اول تا آخر، به دنیا باز می‌گردد و امیرالمؤمنین، حضرت علی را یاری می‌کند. معنی فرموده خدا **﴿لَتُؤْمِنُ بِهِ﴾** (آل عمران: ۸۱)؛ یعنی، به رسول خدا و معنی **﴿وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾** (آل عمران: ۸۱)؛ یعنی، امیرمؤمنان، حضرت علی را.^۱

باز بنگر که چگونه برای مشوش کردن عقائد مسلمانان به میان آنان نفوذ می‌کنند. بگذار تا بازگردیم به آنچه نوبختی و کشی گفته‌اند.

نوبختی می‌گوید: ابن سبأ اولین کسی بود که نظریه‌ی فرض بودن امامت حضرت علی عليه السلام را ترویج کرد.^۲

کشی می‌گوید: ابن سبأ نخستین کسی بود که به نظریه‌ی فرض بودن امامت حضرت علی عليه السلام مشهور بود.^۳

تعطیل‌کردن شریعت

آیا در این مسأله که یهود شیعه را برای اهداف گمراه‌کنندهٔ خود پدید آورده، جای شکی باقی می‌ماند؟ اما شیعه انتساب خود را به یهود انکار می‌کند، در حالی که از عقاید و آرایی که یهود ساخته و ترویج کرده است، پشتیبانی می‌کند و بنای دینشان را بر اساس آن پایه ریزی می‌کنند و در این راستا جز دورکردن مسلمانان از اسلام و تعالیم حضرت محمد ﷺ و

(۱) تفسیر قمی، عراق، ج ۱، ص ۱۰۶.

(۲) فرق الشیعه، ص ۴۴.

(۳) کشی، رجال، ص ۱۰۱.

روح حقیقی آن، هدف دیگری ندارند. آنان خواستار تعطیل شریعت اسلامی هستند، می‌گویند مایه‌ی نجات مسلمانان عمل کردن به قرآن و سنت نیست، بلکه مایه‌ی نجات، چنگ زدن به گفته‌های اینان است؛ حتی اگر مخالف قرآن و سنت باشد و اگر با تعالیم صریح قرآن و سنت مخالف باشد، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند.

در همین باب بیان شد که از شراب‌خواری نزد جعفر بن باقر سخن گفتند و در جواب گفت: برای خدا چیزی نیست که شراب‌خوار را به سبب محبت حضرت علی بیخشاید.^۱ قمی بیشتر از این هم ذکر کرده، می‌گوید: «روز قیامت که شد محمد ﷺ را صدا می‌کنند. یک جامه و رداء به تنش می‌کنند. سپس حضرت علی، و پس از او امامان شیعه خوانده می‌شوند و همه جلوی آنان قیام می‌کنند. سپس فاطمه و زنان ذریه و شیعه‌اش همگی بدون حساب و کتاب، داخل بهشت می‌شوند».^۲

کشی از ابوعبدالله روایت کرده که گویا، جعفر بن عفان نزد او رفت. به او گفت: «شنیده‌ام درباره‌ی حسین شعر خوب می‌گوئی. در جواب گفت: بله فدایت شوم. گفت: بگو. او و هر کس دور و برش بود گریه کرد تا حدی که اشک‌ها بر محاسنیش جاری شد. سپس گفت: ای جعفر بن عفان! قسم به خدا، فرشتگان مقرب درگاه خدا شاهد تو بودند و گفته‌های تو را درباره‌ی حضرت حسین می‌شنیدند و مثل ما و حتی بیشتر از ما گریه کردند. و هم اکنون خدا، بهشت را برای تو واجب کرد و به تو بخشدید. ابوعبدالله گفت: ای جعفر، بیشتر بگوییم؟ گفت: بله سرورم. هر کس درباره‌ی حضرت حسین شعری بگوید و بگرید و بگریاند،

(۱) کشی، رجال، ص ۱۴۳.

(۲) تفسیر قمی، ج ۱، ص ۱۲۸.

خداوند او را می‌بخشد و بهشت را برایش واجب می‌کند.^۱

بین چگونه شریعت نورانی محمدی تعطیل می‌شود و چگونه احکام و اوامر شملغی می‌شوند و البته مقصود آنان نیز، همین بود».

اساساً شیعه به همین منظور شکل گرفت. کتاب هایشان سرشار از امثال این دسیسه هاست و بر این گونه اعتقادات تکیه می‌کنند، ولی شریعتی که حضرت محمد امین ﷺ آورده است، به ما خبر می‌دهد که مدار نجات تنها بر گرد عمل صالح می‌چرخد. چنان که خداوند می‌فرمایند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ يَأْمَنُهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ الْتَّعْيِمِ﴾^۱ یونس: ۹

«(ولی) کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می‌کند؛ از زیر (قصرهای) آنها در باعهای بهشت، نهرها جاری است.»

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^۲ البقرة: ۲۱۸

«کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.»

(۱) کشی، رجال، ص ۲۴۶.

مسئله‌ی بداء

ششم- از جمله افکاری که یهودیان و عبدالله بن سبأ ترویج کردند، حصول بداء، یعنی فراموشی و جهل برای خدا (پناه بر خدا) است. خداوند از آنچه می‌گویند، پاک و برتر است. کلینی، محدث شیعه، در کتاب کافی بابی تحت عنوان «باء» باز کرده و در این باب سخنانی از امامان معصوم — به زعم خودشان — بیان کرده و گفته است که آنان از هر گونه گناه و اشتباه و عیب و نقص به دور هستند؛ از جمله:

از ریان بن صلت روایت است که گفت: از امام موسی^{العلیله} شنیدم که می‌گفت: «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است، مگر با تحریم شراب و اقرار «باء» برای خداوند».^۱

باء چیست؟ روایت دیگری بداء را تفسیر می‌کند. این موضوع را هم ریان بن صلت روایت می‌کند که: ابوهاشم جعفری گفت: «نزد ابوالحسن^{العلیله} بودم پس از آنکه پرسش، ابو جعفر رفت، من پیش خودم فکر می‌کردم و می‌خواستم بگویم انگار ابو جعفر و ابو محمد در این زمان، ماتنده ابوالحسن موسی و اسماعیل بن جعفر بن محمد هستند و داستان آنها شبیه هم است. چون ابو محمد پس از ابو جعفر بود. قبل از این که من چیزی بگویم، ابوالحسن^{العلیله} رو به من کرد و گفت: بله، ابوهاشم پس از ابو جعفر است و برای خدا درباره‌ی ابو محمد چیزی پدیدارگشت، که قبلاً نمی‌دانست (نعوذ بالله). همچنان که پس از درگذشت اسماعیل، برای خدا چیزی درباره‌ی موسی آشکار گشت که به واسطه‌ی آن، حال موسی برای خدا کشف شد. او همان است که دلت به تو گفته است، هر چند پوچ‌گرایان را ناخوش آید. پس ابو محمد، پسرم جانشین من است و علم تمام مسائل مورد نیاز و ابزار

(۱) کافی فی الأصول (التوحید- باب البداء)، ایران، ج ۱، ص ۱۴۸.

امامت، با اوست». ^۱

نوبختی آورده است که: جعفر بن محمد باقر به امامت پسرش اسماعیل تصريح کرد و در حیات خود به او اشاره کرد. سپس اسماعیل مرد و پدرش هنوز زنده بود و گفت: برای خدا در هیچ چیز به اندازه‌ی اسماعیل «بداء» حاصل نشد. ^۲

مجموعه‌ی این روایات، معنی بداء را اثبات می‌کند؛ یعنی، خدا به چیزی آگاهی یافته که قبلانمی دانست.

این اعتقاد شیعه است درباره‌ی الله، در حالی که خداوند از زبان حضرت موسی درباره‌ی علم خود، چنین می‌فرمایند:

﴿لَا يَضُلُّ رَبٌّ وَلَا يَنْسَى﴾ طه: ۵۲

«پروردگارم هرگز گمراه نمی‌شود، و فراموش نمی‌کند!»

خداوند خود را چنین توصف می‌کند:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ﴾ الحشر: ۲۲

«و خدایی است که معبدی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است».

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ الطلاق: ۱۲

«و اینکه علم الله به همه چیز احاطه دارد».

اما شیعه آن را برعکس آن تنها این اعتقاد را درباره‌ی خداوند ندارند بلکه کسی را هم که اعتقادی باطل مانند اعتقاد خودشان داشته باشد، ستایش می‌کنند. کلینی از جعفر روایت

(۱) همان (الحجۃ)، ج ۱، ص ۳۲۷.

(۲) نوبختی، فرق الشیعۃ، نجف، ص ۸۴.

می‌کند که گفت: «عبدالمطلب به تنهائی بر یک امت مبعوث می‌شود در حالی که شکوه سلاطین و سیمای انبیاء دارد. علت این امر آن است که او اولین کسی بود که مسأله‌ی «بداء» را مطرح کرد».¹

عقیده‌ی رجعت

یکی دیگر از باورهای ساخته شده، عقیده‌ی رجعت است. شیعه بر اساس ابتکار پدرشان (ابن سبأ) این اعتقاد را قبول دارد. هر کس کتاب‌هایشان را بخواند و مذهبشان را بشناسد، این را درباره‌ی شیعه می‌داند، زیرا شیعه درباره‌ی همه‌ی کسانی که قبول دارند از علیؑ تا مهدی، معتقدند که پس از مرگ، بازمی‌گردند.

اعتقادات شیعه درباره‌ی امامانشان

یکی دیگر از باورهای ساخته و پرداخته‌ی یهودیان این است که شیعه امامان خود را مافوق بشر حتی بالاتر از پیامبران و فرستادگان خدا می‌دانند. فراتر از این، اعتقاد دارند که امامان «خدا» هستند و عمر و زمان مرگ مردم را می‌دانند. هیچ چیز از آنان پنهان نیست، مالک تمام دنیا هستند و بر همه‌ی مخلوقات غالب هستند. هستی از شدت هیبت و قدرت آنان می‌لرزد و کسی شبیه آنان نیست. اکنون برخی از نصوص و عبارت‌ها را می‌آوریم تا خواننده درباره‌ی اعتقاد شیعه شناخت پیدا کند. این نصوص هم، از کتب خود شیعه است.

(۱) الكافی فی الأصول (الحجۃ)، هند، ج ۱، ص ۲۳۸.

امامان علم غیب می‌دانند

کلینی، محدث بزرگ شیعه، در کتاب خود «الكافی» تحت عنوان «امامان هرگاه بخواهند که بدانند، می‌توانند بدانند.» از جعفر می‌گوید: «براستی امام هرگاه تمایل به دانستن چیزی داشته باشد، می‌داند»^۱

زیر عنوان «امامان می‌دانند که چه وقت می‌میرند و بدون اختیار خود نمی‌میرند» از ابو بصیر از ابو جعفر پسر باقر روایتی نقل کرده که گفت: «هر امامی علم غیب نداشته باشد^۲ و تغییر و تحول‌ها را نداند، حجت خدا بر خلق نیست».^۳

اغراق و غلو در باره‌ی آئمه

شیعه، امامان خود را از پیامبران هم بالاتر می‌شمارند. آنان را مانند سید پیامبران و سرور رسولان ﷺ می‌پنداشند و حتی بر او هم برتری می‌دهند. و این روایت دروغین را از علیؑ نقل کرده‌اند که گویا علیؑ گفته است: «من شریک خدا بین بهشت و جهنم هستم و همه‌ی

(۲) الكافی فی الأصول (الحجۃ)، ایران، ج ۱، ص ۲۸۵.

(۲) آقای صافی! آیا پس از این هم می‌گوئی: خطیب بر شیعه افتراء زده که گفته است شیعه علم غیب را برای امامان خود اثبات می‌کنند. افتراء کننده کیست؟ تو یا خطیب؟ انصاف و عدالت داشته باش. آیا خطیب دروغ گفته که اظهار داشته شیعه چیزهایی را برای امامان خود اثبات می‌کنند که آئمه آن چیزها را برای خود ادعا نکرده‌اند؟ از قبیل علم غیب و این که مافقه بشر هستند! علاوه بر این: کلمات و اوصافی را برای آئمه اثبات کرده اند که آنان را از مقام بشر بالاتر برده و به مرتبه‌ی خدایان یونان در قرون بتپرستی رسانده است. نگا: (الخطوط العريضة، ج ۶، ص ۱۵).

(۳) الكافی فی الأصول (الحجۃ)، ایران، ج ۱، ص ۲۸۵.

فرشتگان و جبرئیل و پیامبران به آنچه برای حضرت محمد ﷺ اقرار کرده‌اند، برای من نیز، اقرار کرده‌اند و باری که بر دوش حضرت محمد ﷺ گذاشته شده، بر دوش من هم، گذاشته شده است. این بار، همان بار پروردگار است. حضرت محمد ﷺ خوانده می‌شود و پوشیده می‌شود. سپس من خوانده می‌شوم و پوشیده می‌شوم. به راستی خصلت‌هایی به من داده شده که به هیچ کس پیش از من داده نشده است. آرزوها، مرگ‌ها، بلاها، انساب، و سخن و حق قضاؤت درست را تنها من می‌دانم. آنچه قبل از من بوده، از دستم نرفته و چیزی از من پنهان نیست و به اذن خدا از حوزه‌ی قدرتم خارج نشده است. مژده‌گانی می‌دهم و از طرف او کارهایی انجام می‌دهم». ^۱

و این خصلت‌ها و ویژگی‌ها را تنها به حضرت علیؑ اختصاص نمی‌دهند، بلکه گمان می‌برند که تمام دوازده امام به این خصوصیات متصف‌اند.

کلینی از عبدالله بن جنبد روایت می‌کند که: علی بن موسی (امام هشتم شیعیان) به او نوشت: «... ما امنای خدا در سرزمین خدا هستیم. علم مرگ‌ها، آرزوها، بلاها، نسبتهای عرب و محل تولد اسلام نزد ماست و آدمی را با اولین نگاه می‌شناسیم که آیا مؤمن است یا منافق. شیعیان ما با نام و نام پدرانشان ثبت شده‌اند. خدا برای ما و آنان پیمان گرفته است». ^۲

افروزن بر این، از زبان محمدباقر نقل کرده‌اند که گفته است: حضرت علیؑ فرمود: «[علم] شش چیز به من داده شده است: مرگ‌ها، بلاها، وصیّت‌ها، علم قضاؤت، و من

(۱) همان، ص ۱۹۶-۱۹۷.

(۲) الكافی فی الأصول (الحجۃ)، ایران، ج ۱، ص ۲۲۳.

صاحب «کرات» و صاحب دولت دولتها هستم.^۱ و من صاحب عصا و آهن داغ هستم و صاحب جاندار روندهای هستم که با مردم صحبت می‌کند».^۲

این در حالی است که خداوند در کتاب محکم خود می‌فرمایند:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا لِلَّهُ﴾ النمل: ۶۵

«بگو از هر چه و هر کس در آسمانها و زمین است جز خدا غیب نمی‌داند».

در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام: ۵۹
«کلیدهای غیب تنها نزد اوست و کسی جز او آنها را نمی‌داند.»

به پیامبرش هم دستور داده که اقرار و اعلان کند که غیب نمی‌داند و می‌فرمایند:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ الأنعام: ۵۰

«بگو به شما نمی‌گوییم که خزانه خدا نزد من است و غیب نمی‌دانم و به شما نمی‌گوییم که من فرشته هستم».

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿قُلْ لَا أَمِلَكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ۱۸۸

«بگو من مالک نفع و زیان خودم نیستم، جز آنچه که خدا بخواهد و اگر غیب می‌دانستم از خیر فراوان خود را بهره‌مند می‌کرم و هیچ مشکلی برایم پیش نمی‌آمد. من تنها ترساننده و مژده‌دهنده هستم به کسانی که ایمان دارند».

همچنین می‌فرماید:

(۱) یعنی بازگشت به دنیا طبق تفسیر علی اکبر غفاری، حاشیه نویس کافی شیعه مذهب.

(۲) الكافی فی الأصول، ج ۱، ص ۱۹۸.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَادَتْ كُسْبًا غَدَرًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ لقمان:

«علم قیامت تنها نزد خداست، او باران می باراند و می داند در هسته‌ی دانه‌ها چیست و هیچ کس نمی داند فردا چه کار می کند و هیچ کس نمی داند کجا می میرد؛ بی گمان خداوند دانای آگاه است.»

خدا خطاب به پیامبر خود درباره‌ی منافقان می فرماید:

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُوا عَلَى الْإِفَاقِ لَا يَعْلَمُهُنَّ حَنْعَنَ عَلَمُهُمْ سَعْدَهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْدُو بَكَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ ١٠١ ﴾ التوبه:

«برخی از اعراب، منافق هستند و از اهل مدینه [نیز، عده ای] به نفاق خو گرفته‌اند. تو آنها را نمی شناسی، ما آنها را می شناسیم. در آینده دوباره عذابشان می دهیم. سپس به عذابی عظیم باز گردانده می شوند.»

به پیامبر ﷺ درباره‌ی منافقانی که از او اجازه‌ی شرکت نکردن در جنگ تبوک را گرفته بودند و به جنگ نرفتند، می فرماید:

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ لِمَ أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَاذِبُونَ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ التوبه:

«خدا تو را بخشايد! چرا به آنها اجازه دادی. نباید اجازه می دادی تا برایت روشن شود چه کسی صادق و چه کسی دروغگو است.»

این فرمایش خداست، اما علم غیب، ساخته‌ی دست یهود است که آن را ترویج کرده‌اند. خداوند در قرآن به صراحة می فرماید که هیچ کس حتی پیامبران و سرور فرستادگان خدا، حضرت محمد ﷺ غیب نمی دانند ولی شیعه می گویند که از امامان هیچ چیز پنهان نیست. خداوند این موضوع را نفی می کند که پیامبر ﷺ مالک نفع و ضرر خود باشد، مگر

آنچه خدا بخواهد ولی شیعه، علی ﷺ را سهامدار بهشت و جهنم می‌داند و همچنین علی را به حدی بالا می‌برند که خدا از پیامبران برایش پیمان می‌گیرد.

خداؤند متعال علم قیامت، باریدن باران، وقت مرگ و محل مرگ را به خودش اختصاص داده است، اما شیعه این ویژگی‌ها را به ائمهٔ خود بخشیده‌اند. خداوند از فرستاده‌ی خود دربارهٔ منافقان و مؤمنان نفی علم می‌کند، اما شیعه می‌گویند امامان، منافق و مؤمن را از یکدیگر باز می‌شناسند.

به دینی بنگر که خداوند بر پیامبرش نازل کرده است و باز به دینی بنگر که شیعه براساس آنچه یهود و مجوس به آنان الهام کرده‌اند و ایمان آورده‌اند، و بین تا چه اندازه از یکدیگر دورند و از کجا تا به کجا تفاوت دارند.

شیعه به این اندازه اکتفا نکرده‌اند، بلکه صراحتاً به پیامبران و فرستادگان خداوند توهین و امامان خود را تمجید می‌کنند و معتقدند ائمهٔ از پیامبران بلندمرتبه‌تر هستند؛ کلینی از «یوسف تمار» نقل می‌کند که گفت: «عدّه‌ای شیعه در حجر با ابوعبدالله نشسته بودیم. او گفت: جاسوسی بر ما نظارت می‌کند. به چپ و راست خود نگاه کردیم. کسی را ندیدیم. گفتم: کسی نزد ما نیست. گفت: به خدای کعبه قسم، به خدای این ساختمان قسم، هست – سه بار سوگند خورد – اگر نزد موسی و خضر-علیهمَا السلام- بودم به هر دوی آنها می‌گفتم که از شما عالم ترم و به آنها خبری می‌دادم که نمی‌دانستند؛ چون به موسی و خضر علم گذشته داده شده بود؛ نه علم به آنچه در آینده تا قیامت است».^۱

(۱) الكافی فی الأصول، ایران، ج ۱، ص ۲۶۱.

همچنین از ابوعبدالله نقل است که گوید: «قطعاً من آنچه در آسمانها و زمین است همه را می‌دانم. آنچه را که در بهشت و جهنم است و آنچه را که شده و آنچه را که در آینده می‌شود می‌دانم». ^۱

دروغ و توهین صریحی به این بزرگی دیده‌اید؟ آنان توهین‌های خیلی بزرگتر از اینها می‌کنند. شیعه روایات دروغ و اغراق آمیز دیگری دربارهٔ ائمهٔ خود ساخته اند که آنان را بر پیامبران و فرستادگان خدا برتری داده اند.

صاحب بصائر از ابوحمزه نقل می‌کند که ابوحمزه گفت: از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت: «برخی از ما سخنانی به گوشش افکنده می‌شود. برخی دیگر در خواب به پیشش می‌روند. بعضی از ما صدایی می‌شنود مثل زنجیری که داخل طشت می‌افتد و بعضی از ما صورتی بزرگتر از صورت جبرئیل و میکائیل پیش او می‌آید». ^۲

از ابورافع دربارهٔ فتح خیبر روایت کرده‌اند تا آنجا که می‌گوید: «علی رفت. من هم با او بودم. وقتی صبح شد شهر را فتح کرد و در میان مردم ایستاد و ایستادن او به درازا کشید. مردم گفتند: علی با خدایش مناجات می‌کند. وقتی یک ساعت مکث کرد، دستور غارت شهر فتح شده را داد. ابورافع گفت که نزد پیامبر رفتم و گفتم: علی میان مردم چنان که دستور داده بودی، ایستاد. بعضی از مردم گفتند: پروردگار با علی مناجات کرد. آن حضرت فرمودند: بله، ای ابورافع! پروردگار در روز طائف و روز خیبر و روز حنین با علی مناجات کرد». ^۳

(۱) الکافی فی الأصول (باب إن الأئمة يعلمون علم ما كان وأنه لا يخفى عليهم شيء)، ایران، ج ۱، ص ۲۶۱.

(۲) بصائر الدرجات، ایران، ج ۸، باب ۷.

(۳) بصائر الدرجات، ایران، ج ۸، باب ۱۶.

باز هم از ابو عبدالله نقل شده که گفت: «پیامبر ﷺ به مردم طائف گفت: مردی مانند خودم را به سوی شما می‌فرستم، خدا توسط او خیر را فتح می‌کند. شمشیرش، شلاق او است. مردم گرد آمدند و این طرف و آن طرف نگاه کردند تا بینند آن مرد کیست. وقتی صبح شد، علی را صدا زد و گفت: برو به طائف. سپس خدا به پیامبر ﷺ دستور داد که پس از رفتن علی به خیر، او هم به خیر برود. وقتی پیامبر ﷺ به خیر رفت علی بر قله کوه بود. پیامبر ﷺ به علی گفت: همانجا بمان. صدایی مانند صدای کاروان شنیدیم. گفته شد: ای رسول خدا، این چیست؟ فرمود: خداوند با علی مناجات می‌کند». ^۱

شکفتا از شیعه که در گمراهی افتادند و سرانجام به انکار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی ﷺ با انقطاع وحی الهی از زمین رسیدند و نزول فرشتگان بزرگتر از جبرئیل و میکائیل را بر امامان خود اثبات می‌کنند و به همین خاطر صراحتاً امامان خود را بر انبیاء برتری دادند.

نعمت الله جزائری در کتاب خود می‌گوید: بدان که میان اصحاب ما، در این که حضرت محمد به دلیل اخبار متواتر، اشرف انبیاء است اختلافی وجود ندارد، بلکه تنها اختلافی که در این زمینه هست، این است که امیرمؤمنان، حضرت علی و بقیه امامان، بر پیامبران به استثنای حضرت محمد ﷺ افضل هستند؛ یعنی، در اینکه پیامبران بزرگ‌تر و افضل هستند یا ائمه‌ی اطهار، میان شیعه اختلاف وجود دارد. بعضی گفته‌اند ائمه از تمام پیامبران جز پیامبران اولو‌العزم، برترند. پس تنها پیامبران الوعز، از امامان برترند. برخی دیگر معتقدند امامان و پیامبران مساویند. اما اکثر متأخرین شیعه بر این باورند که امامان از همه‌ی

(۱) بصائر الدرجات، ایران، ج ۸، باب ۱۶.

پیامبران برترند و رأی درست هم همین است.^۱

اما این سخن تکلف مخصوص است. چون شیعه، امامان خود را از شخص پیامبر نیز، بزرگ‌تر می‌شمارند؛ چنان که از کتاب‌هایشان نقل کردیم. ملا باقر مجلسی در کتاب خود «بحارالأنوار» دروغی را از زبان پیامبر ﷺ آورده که گویا پیامبر ﷺ به علی گفتند: «ای علی! چیزی که تو داری، من ندارم. فاطمه همسر توست و من همسری مثل فاطمه ندارم. تو از فاطمه دو پسر داری و من مانند آنان ندارم و خدیجه مادر زن توست و مادر زن مهربانی همچون او ندارم و جعفر برادر نسبی توست و من برادری مثل جعفر ندارم و فاطمه، هاشمی نسب و مهاجر، مادر توست و من مادری مانند او ندارم». ^۲

شیخ مفید شیعی^۳ روایت کرده است که گویا حذیفه گفته که پیامبر ﷺ فرمودند: «آیا شخصی را که برای من پدیدار گشت، ندیدی؟ گفتم: بله، ای رسول خدا. فرمودند: آن یک فرشته است. او تاکنون به زمین نیامده است، اما اکنون از خداوند اجازه خواست که به علی سلام کند و خدا هم به او اجازه داد و علی را سلام گفت». ^۴

شیخ مفید، روایت دروغی از ابواسحاق نقل کرده که پدرش گفت: «پیامبر ﷺ میان جمعی از یاران خود نشسته بود، ناگهان علی به جانب پیامبر ﷺ آمد. پیامبر ﷺ فرمودند: هر کس می‌خواهد به صورت و سیرت آدم و به حکمت نوح و به حوصله و برداری ابراهیم نگاه کند، به علی بن ابی طالب بنگرد». ^۵

(۱) نعمت‌الله جزائری، الأنوار النعمانية.

(۲) بحار الأنوار، مبحث «الشهادة»، ایران، ج. ۵، ص ۱۱.

(۳) محمد بن محمد نعمان بن عبدالسلام بغدادی ملقب به مفید از بزرگان شیعه در قرن پنجم هجری.

(۴) مفید، الأمالی، ج ۳، تجف، حیدریه، چاپ سوم، ص ۲۱.

(۵) مفید، الأمالی.

مادامی که علی و فرزندانش این همه بلندمرتبه هستند -همچنان که شیطان به شیعه و حی
کرده است- چرا آنها را صاحب زمین و زمان و آخرت قرار ندهند. آنان عملاً هم،
چنین کرده‌اند. کلینی در صحیح خود در باب «همه‌ی زمین ملک امام است» از ابوعبدالله
روایت می‌کند که گفته است: «بی‌شک دنیا و آخرت مال امام است. هر جا که بخواهد
می‌گذارد و به هر کس که بخواهد می‌دهد».^۱

باز هم از عبدالرحمن بن کثیر از جعفر پسر باقر، روایت شده که وی گوید: «ما متولیان
امر خدا و خزانه‌دار علم خدا و گنجینه‌ی وحی او هستیم».^۲
از باقر روایت شده که گوید: «ما خزانه‌دار علم خدا، مفسّر وحی خدا و حجت بالغه بر هر
کس که زیر آسمان و روی زمین است، هستیم».^۳

از آنجا که امامان، مافوق بشر هستند، شیعه درباره‌ی آنان، روایات باطل و قصه‌های
دروغین و افسانه‌های خنده‌آور ساخته‌اند تا میان آنان و الوهیت، هیچ فرقی باقی نماند. از
جمله جزائری از «برسی» روایت کرده است که «برسی در کتاب خود هنگام وصف واقعه‌ی
خیبر، می‌گوید: خیبر به دست علی فتح شد و جبرئیل با خوشحالی نزد پیامبر آمد. پیامبر
علت خوشحالی اش را پس از قتل مرحباً، از او پرسید؛ جبرئیل گفت: ای فرستاده‌ی خدا!
وقتی که علی شمشیرش را بلند کرد تا گردن مرحباً را بزند، خداوند سبحان، به اسرافیل و
میکائیل دستور داد تا بازوی علی را در هوا بفشارند تا با همه‌ی زوری که دارد، نزند! با این
حال مرحباً را دوشقه کرد و شمشیر به اعماق زمین هم فرو رفت. خداوند به من فرمود: ای

(۱) الکافی فی الأصول، ایران، ج ۱، ص ۴۰۹.

(۲) همان، ص ۱۹۲.

(۳) همان.

جبرئیل، با عجله به زیر زمین برو و از اصابت شمشیر به گاوی که زمین را بر شاخهاش حمل می کند جلوگیری کن تا زمین زیر و رو نگردد. رفتم و شمشیر علی را مهار کردم. شمشیر علی بر بالهای من از شهرهای قوم لوط سنگین تر بود. شهرهای قوم لوط هفت تا بودند. از طبقه‌ی هفتم زمین آنها را برکنم و بر یک پر از بالم آن را بلند کردم و به نزدیک آسمان بردم و تا وقت سحر منتظر دستور ماندم تا اینکه خداوند دستور برگرداندن آن را دادند. آن شهرها بر بالم به اندازه‌ی شمشیر علی وزن نداشتند. باز در همان روز وقتی قلعه را فتح کرد و زنانشان را اسیر کردند، صفیه، دختر پادشاه قلعه، در میان آنان بود. او نزد پیامبر ﷺ آمد و در رخسارش اثر زدگی وجود داشت. پیامبر ﷺ از او درباره‌ی علی پرسید، گفت: وقتی علی به قلعه آمد و تسخیر قلعه بر علی سخت آمد، به طرف برجی از برجهاش رفت. برج را تکان داد، همه‌ی قلعه لرزید و هر کس و هر چیزی که در جای بلندی بود، افتاد. من هم بر تخت نشسته بودم که از آن افتادم و تخت به من اصابت کرد. پیامبر ﷺ به صفیه گفت: ای صفیه، وقتی که علی خشمگین شد و قلعه را لرزاند، خدا هم با خشم علی خشمگین شد و همه‌ی آسمان‌ها لرزیدند تا جایی که فرشتگان ترسیدند و بر چهره فرو افتادند. این برای علی بس است که شجاعت ربانی دارد. دروازه‌ی قلعه چنان سنگین بود که چهل نفر آن را شبانه با کمک یکدیگر می‌بستند. وقتی که علی داخل قلعه شد، سپرش بر اثر ضربه‌های بسیار، پینه بسته بود. علی دروازه را از جای کند و به جای سپر از آن استفاده کرد و همچنان جنگ می‌کرد و دروازه در دست وی بود تا خداوند به وسیله‌ی او قلعه را فتح کرد».^۱

ای کسی که می‌توانی بفهمی، آیا پس از این سخنان، علی چیزی از الوهیت کم دارد؟

(۱) نعمت الله جزائری، الأنوار النعمانية.

این شیعه است و این هم باورهایشان. خداوند، ما را از شیعه و اعتقاداتشان پناه بده! خداوند عزّ و جلّ راست فرموده است:

﴿يُضَّلُّهُمْ وَنَكِيرٌ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُوْنَ﴾ التوبه: ۳۰

۳۰

«به کفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند، شباهت دارد؛ خدا آنها را بکشد! چگونه منحرف می‌گردند!».

فصل دوّم: شیعه و قرآن

شیعه و قرآن

از مهم‌ترین اختلافات واقع میان اهل سنت و شیعه، این است که اهل سنت معتقدند که قرآنی که خداوند بر پیامبر ﷺ گرامی ما، حضرت محمد ﷺ فرو فرستاده، آخرین کتاب آسمانی است که از طرف خدا برای هدایت همه‌ی انسان‌ها نازل شده و مورد تحریف و دستکاری قرار نگرفته و تا قیامت، هرگز تحریف نمی‌شود و هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌شود، و این کتاب در مصحف‌ها موجود است؛ چون خدای متعال، حفظ و صیانت آن را از هر گونه تغییر و تحریف و حذف و کم و زیادی تضمین کرده است. اما دیگر کتاب‌های آسمانی پیش از قرآن همچون کتاب آسمانی ابراهیم و موسی و زبور و انجیل و مانند آنها چنین نیستند، چون این کتاب‌ها پس از وفات پیامبران از تحریف و کم و زیاد سالم نمانده‌اند، ولی قرآن را خدای سبحان نازل کرده و می‌فرماید:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ الحجر: ۹

«ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم).

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿۱۷﴾ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنْتَعَ قُرْءَانَهُ، ﴿۱۸﴾ إِنَّمَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ﴿۱۹﴾﴾ القيامة: ۱۷ - ۱۹

«چرا که گردد آوردن قرآن (در سینه تو) و (توانائی بخشیدن به زبان تو، برای) خواندن آن، کار ما است. (پس از ناحیه حفظ قرآن در میان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان خویش، نگران مباش). پس هرگاه ما قرآن را (توسط جبرئیل بر تو) خواندیم، تو خواندن آن را (آرام و آهسته) پیگیری و پیروی کن. (وظیفه تو پیروی از

تلاوت پیک وحی، و ابلاغ رسالت آسمانی است و بس). گذشته از اینها، (در صورتی که بعد از نزول آیات قرآن مشکلی پیدا کردی) بیان و توضیح آن بر ما است.»

 ﴿ لَّا يَأْيُّهُ الْبَطُولُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ۴۲ فصلت:

«که هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است!».

باور نداشتن به حفظ و صیانت قرآن از تحریف و دستکاری، به انکار قرآن و تعطیل شریعت اسلام می‌انجامد، چون در این صورت درباره‌ی هر کدام از آیات قرآن این احتمال می‌رود که تحریف و تغییر در آن ایجاد شده باشد و وقتی این احتمالات پیش آید، آن وقت مسائل اعتقادی و ایمانی باطل می‌شوند؛ چون ایمان تنها مربوط به امور یقینی و قطعی است، نه امور ظنی و احتمالی.

اما شیعه به این قرآنی که در دسترس مردم قرار دارد و از طرف خداوند عظیم محفوظ و مصون مانده است، معتقد نیستند. آنان در این زمینه مخالف اهل سنت‌اند و تمامی نصوص صحیحی که در قرآن و سنت آمده، انکار می‌کنند و با تمام چیزهایی که عقل و مشاهده بر آن دلالت دارند، مخالفت می‌ورزند و حق و راستی را کنار گذاشته‌اند.

این موضوع، اختلاف حقيقی و اساسی میان اهل سنت و شیعه می‌باشد؛^۱ چون انسان، مسلمان نیست مگر زمانی که معتقد باشد که قرآن همان پیامی است که رسول الله ﷺ به

۱ - آقای محب الدین خطیب در رساله‌اش «الخطوط العربية» چه راست گفته است: «حتی قرآنی که می‌بایست در وحدت و نزدیکی مرجع جامع برای ما و آنان باشد، آنان به این قرآن اعتقاد ندارند». سپس از صفحه‌ی ۹ الى ۱۶ مثال‌هایی را آورده که نشان می‌دهند شیعه به قرآنی که در دسترس همگان قرار دارد، معتقد نیستند، بلکه بر این باورند که قرآن تحریف و دستکاری شده و کم و زیاد در آن صورت گرفته است.

دستور خداوند به سوی همه‌ی انسان‌ها تبلیغ کرده است و انکار قرآن، جز تکذیب پیامبر ﷺ چیز دیگری نیست.

لطف الله صافی در کتابش «مع الخطیب فی خطوطه العربیة» از صفحه‌ی ۴۸ تا ۸۲ گفته‌ی آقای خطیب را به شدت رد کرده و اعتقاد شیعه به تحریف و دستکاری قرآن را انکار نموده است. معلوم است که انکارش بدون دلیل و برهان می‌باشد.

اولاً؛ آقای لطف الله صافی توانسته روایات و احادیث شیعه مبنی بر تحریف و تغییر قرآن را که خطیب آورده، انکار نماید همان‌طور که توانسته کتاب حاج میرزا حسین بن محمد تقی نوری طبرسی و منزلت و جایگاه والایش در نزد شیعیان اعتراض کرده است.

ثانیاً؛ خود آقای صافی برخی عبارات را در کتابش آورده که به منزله‌ی اعتراف به اعتقاد شیعه به تحریف و دستکاری قرآن کریم می‌باشد.

ثالثاً؛ این آقای شیعه مذهب در نهایت به این مطلب پناه برده که نباید چنین موضوعی مطرح شود. چون طرح این موضوع اسلحه‌ای قوی به دست خاورشناسان می‌دهد که به وسیله‌ی آن به مسلمانان حمله کنند و عقاید و افکارشان را رد کنند و بگویند قرانی که مدعی هستند، محفوظ و دست نخورده باقی مانند تورات و انجیل تحریف و دستکاری شده و درباره‌ی آن اختلاف نظر دارند. این سخن آقای صافی، جز اقرار و اعتراف به این جرم چیز دیگری نیست و گرنه این موضوع، خیلی واضح و روشن است که به امید خدا بعداً به طور مفصل از آن بحث خواهد شد.

چهارم؛ آقای صافی در مبحث خود پیرامون قرآن، روایتی از دوازده امام- معصوم از نظر خودشان- را نیاورده که بر اعتقاد آنان مبنی بر عدم تحریف قرآن دلالت کند برخلاف آقای خطیب که دو روایت از دو نفر از این امامان را آورده که تصریح می‌دارد، قرآن تحریف و دستکاری شده است. اینک ای آقای صافی ما تعدادی از احادیث و روایات از کتاب‌هایتان را می‌آوریم؛ احادیث و روایاتی که بدون شک بیان می‌کنند که اعتقاد شیعه درباره‌ی قرآن همان است که خطیب بیان کرده و شیعیان تنها از روی تقویه و فریب مسلمانان این موضوع را انکار می‌کنند.

آنچه در زیر می‌آید، نصوصی هستند که عقیده‌ی شیعیان در خصوص قرآن را بیان می‌دارند. محدث بزرگ شیعیان، آقای کلینی - کسی که مانند امام بخاری از نظر مسلمانان می‌باشد - در کتاب «الكافی فی الأصول» از هشام بن سالم از ابوعبدالله روایت می‌کند که گوید: «قرآنی که جبرئیل به طرف حضرت محمد ﷺ آورده، هفده هزار آیه می‌باشد». ^۱ معلوم است که آیات قرآن در حدود شش هزار آیه می‌باشد. و مفسر شیعی، ابوعلی طبرسی در تفسیر خود زیر آیه‌ای از سوره‌ی انسان می‌گوید: تمامی آیات قرآن شش هزار و سی و شش آیه می‌باشد. ^۲

معنای روایت فوق این است که دو سوم قرآن در نزد شیعیان نیست. روایت آمده در کتاب کافی از ابو بصیر نیز این مطلب را تصريح و تأیید می‌کند. در این روایت، ابو بصیر می‌گوید: نزد ابو عبد الله رفتم و گفتم: فدایت شوم! راجع به موضوعی از تو می‌برسم آیا اینجا کسی هست که سخنم را بشنود؟ راوی گوید: پس ابو عبد الله پرده‌ای میان خود و خانه‌ی دیگر برافراشت و از آنجا سرک کشید و گفت: راجع به موضوعی که برایت پیش آمده سؤال کن. ابو بصیر گوید: گفتم: شیعیان تو می‌گویند که رسول خدا به حضرت علی دروازه‌ای تعلیم داده که هزار دروازه از آن باز می‌شوند؟ راوی گوید: ابو عبد الله گفت: رسول خدا ﷺ هزار دروازه را به حضرت علی تعلیم داده که از هر دروازه هزار دروازه‌ی دیگر باز می‌شود. ابو بصیر گوید: گفتم: به خدا قسم، این دروازه، دروازه‌ی علم است. وی افزود: پس او پس از مدتی مکث گفت: آری، آن دروازه، دروازه‌ی علم است ولی علم تنها این نیست. وی افزود: ای ابو محمد! و نزد ما، علم جامع وجود دارد و اهل سنت نمی‌دانند که علم جامع

۱ - الكافی فی الأصول، مبحث «فضل القرآن» باب «النواذر»، تهران ۱۳۸۱ هجری ج ۲ ص ۶۳۴.

۲ - تفسیر مجمع البیان طوسی تهران، ۱۳۷۴ هجری، ج ۱۰، ص ۴۰۶.

چیست؟ ابوبصیر گوید: گفتم: فدایت شوم! علم جامع چیست؟ گفت: صحیفه‌ای است که طول آن هفتاد دست به دست رسول خدا^{علیه السلام} است و حضرت علی با دست راست خویش آن را نوشته است. در این صحیفه هر حلال و حرامی وجود دارد و هر چیزی که مردم بدان نیازمند باشند حتی دیهی جراحات در آن هست. با دستش به من زد و گفت: اجازه می‌دهی ای ابومحمد! گفتم: فدایت شوم! من در خدمت تو هستم هر کاری می‌خواهی بکن. ابوبصیر گوید: با دستش مرا فشار داد و گفت: حتی خسارت این کار در آن وجود دارد. گویی او عصبانی بود. راوی افزود: گفتم: به خدا، این همان علم است. وی گفت: آن علم است ولی علم تنها این نیست. سپس مدتی سکوت کرد و آنگاه گفت: و نزد ما رمز وجود دارد و اهل سنت نمی‌دانند که رمز چیست؟ ابوبصیر گوید: گفتم: رمز چیست؟ گفت: کیسه‌ای چرمی است که علم پیامبران و صدیقین و دانشمندان بنی اسرائیل در آن هست. راوی گوید: گفتم: همانا این هم علم است. ابوعبدالله گفت: آری، علم است ولی علم تنها این نیست. سپس مدتی سکوت اختیار کرد و بعد گفت: مصحف فاطمه نزد ما هست و اهل سنت نمی‌دانند که مصحف فاطمه چیست؟ ابوبصیر گوید: گفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی است که مثل این قرآن شماست. سه بار این سخن را تکرار کرد به خدا قسم، حتی یک حرف از قرآن شما در آن وجود ندارد.^۱

صرف نظر از خرافات و چرت و پرت و سخنان باطلی که عقاید شیعه بر آن بنا می‌شود، این روایت تصريح می‌کند که سه چهارم قرآن، حذف و از مصحفی که در دسترس همه است و تمام مسلمانان جز شیعه به آن تکیه می‌کنند، ساقط شده است. پس شیعیانی که در ظاهر و

۱- الكافی فی الأصول، مبحث الحجۃ باب «ذکر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة»، تهران، ج ۱، صفحات

.۲۴۱ - ۲۳۹

از روی تقيه و فريپ مسلمانان، سخن کسانى را که قائل به تحریف قرآن هستند، چه می‌گويند؟ درباره‌ی اين دو روایتي که محمد بن يعقوب کليني روایتشان كرده، چه می‌گويند؟ کسی که همراه سفيران با مهدی موهم در كتابش «الكافی» ديدار داشته و به واسطه‌ی اين سفيران، كتاب مذكور را بر مهدی عرضه کرده و مورد رضايت و پسند او بود و خود آقای کليني در زمان غيبت صغری بوده، چه می‌گويند؟

درباره‌ی اين چه می‌گويند و افراد منصف راجع به آن چه می‌گويند؟

ای آقایان علما و فضلا! چه کسی مجرم است و گناهکار چه کسی است؟ کسی که مرتكب جرم و جنایت و رسوايی می‌شود يا کسی که راه جرم و جنایت و رسوايی را نشان می‌دهد؟ روایت وارد در اين زمينه، يكى دو تا نيشت بلکه روایات و احاديث از شيعيان وجود دارند که اظهار می‌دارند قرآن از نظر شیعه، تحریف و دستکاري شده و اين قرآن موجود، قرآن شیعه نيشت بلکه اين قرآن از نظر شيعيان برخی ساختگی و برخی تحریف شده است. به روایتي که شيعيان از ابو جعفر روایت می‌کنند، بنگرید. صاحب كتاب « بصائر الدرجات » می‌گويد: علی بن محمد از قاسم بن محمد از سليمان بن داود از يحيى بن اديم از شريك از جابر برای ما نقل کرده که گويد: ابو جعفر گفت: «رسول خدا ﷺ يارانش را در منی صدا زد و فرمود: ای مردم! من امانت‌های خدا را ميان شما به جا می‌گذارم: كتاب خدا، عترت من و کعبه؛ بيت الحرام. سپس ابو جعفر گفت: اما كتاب خدا تحریف شده و کعبه نيز ويران شده و عترت هم کشته شده‌اند و تمامی امانت‌های خدا زير خاک رفته‌اند ».^۱

آيا بيشتر از اين روایت هم وجود دارد؟ آري، بيشتر از اين روایت و صريح‌تر از آن، وجود دارد و آن هم روایتي است که کليني در كتاب الكافی روایتش می‌کند: «ابوالحسن،

۱- بصائر الدرجات، جز هشتم، باب هفدهم، ايران، ۱۲۸۵ هجری.

موسی به علی بن سوید که در زندان بود، نامه‌ای با این مضمون نوشت: دین کسی که از شیعیان تو نیست، نپذیر و دین آنان را دوست مدار؛ چون آنان خائنانی هستند که به خدا و پیامبر ﷺ و امانت‌های خود، خیانت کرده‌اند. آیا می‌دانی که چگونه آنان در امانت‌های خود خیانت کردند؟ کتاب خدا به عنوان امانت در اختیار آنان قرارداده شد و آنان، این امانت را تحریف و دستکاری کردند و آن را تغییر دادند.^۱

مانند این روایت، روایت ابو بصیر است آن گونه که کلینی از ابو بصیر از ابو عبدالله را می‌خواهد که ابو بصیر گوید: به ابو عبدالله گفت: آیه‌ی:

﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَيْنَكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُتُبْنَا تَعَمَّلُونَ﴾^۲ الجاثیة: ۲۹

«این (نامه اعمال که دریافت می‌دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام می‌دادید.» به چه معناست؟ گفت: کتاب سخن نگفته و هرگز سخن نخواهد گفت ولی این رسول خدا است که به کتاب نطق می‌کند. خدای عز و جل می‌فرماید: (هذا کتابنا يُنْطَق) با صیغه‌ی مجهول. ابو بصیر گوید: گفت: فدایت شوم! ما این آیه را چنین نمی‌خوانیم. گفت: این چنین است و خدا آن را به وسیله‌ی جبرئیل بر حضرت محمد ﷺ نازل فرموده، اما مورد تحریف و دستبرد قرار گرفته است.^۳

صدق شیعیان، ابن بابویه قمی در کتابش حدیثی را از محمد بن عمر حافظ بغدادی، از عبدالله بن بشیر از اجلح از ابو زبیر از جابر روایت می‌کند که گوید: از رسول خدا ﷺ شنیدم

۱- الکافی، کتاب «الروضة»، تهران ج ۸، ص ۱۲۵ و همان، هند، ص ۶۱.

۲- کتاب الروضۃ از کافی، تهران، ج ۸، ص ۵۰ و همان، هند، ج ۱، ص ۲۵.

که گویا می‌فرمود: «در روز قیامت سه چیز می‌آیند و شکایت می‌کنند: مصحف، مسجد و عترت. مصحف می‌گوید: مرا سوزانندند و مرا پاره کردن...».^۱

تفسیر شیعی معروف به شیخ محسن کاشی از مفسر بزرگی که جزو مفسرین بزرگ شیعیان است نقل می‌کند که او در تفسیر خود از ابو جعفر این روایت را آورده است: «اگر کتاب خدا، دست کاری نمی‌شد و آن را کم و زیاد نمی‌کردند، حق ما بر هیچ منصفی پوشیده نمی‌ماند و اگر قائم ما ظهور کند، قرآن او را تصدیق می‌کند».^۲

۱ - کتاب الخصال، ابن بابویه قمی، ایران، ۱۳۰۲ هجری، ص ۸۳.

۲ - تفسیر الصافی، محسن کاشی، مقدمه‌ی ششم، تهران، ص ۱۰.

چه کسی قرآن را تحریف کرده و آن را تغییر داده است؟

(تحریف قرآن توسط شیعه)

صریح‌تر از همه‌ی اینها، روایتی است که طبرسی در کتابش «الاحتجاج» که مورد اعتماد شیعه است، روایت کرده و اعتقاد شیعه پیرامون قرآن و کینه‌ی آنان نسبت به بزرگان صحابه از مهاجرین و انصاری که خدا از ایشان راضی شده و آنان را راضی و خوشنود کرده، نشان می‌دهد. این محدث شیعی می‌گوید: «در روایت ابوذر غفاری آمده که وقتی رسول خدا وفات یافت، علی قرآن را جمع‌آوری کرد و آن را برای مهاجرین و انصار آورد. و طبق صفحه‌ای که بازش کرد، فضایح و کارهای ناروای مهاجرین و انصار آمده بود. آنگاه عمر با عصبانیت برخاست و گفت: ای علی! این قرآن را ببر، ما نیازی به آن نداریم. علی آن را برداشت و روانه شد. سپس زید بن ثابت که قاری قرآن بود، حاضر شد. عمر به او گفت: علی قرآن را برای ما آورد و در آن فضایح و کارهای ناروای مهاجرین و انصار آمده بود، ما چنین صلاح دانستیم که قرآن را جمع‌آوری کنیم و فضایح و کارهای ناروای مهاجرین و انصار که در آن آمده از قرآن حذف کنیم. زید این پیشنهاد را پذیرفت و سپس گفت: اما اگر من قرآن را طبق خواسته‌ی شما جمع‌آوری کنم و علی قرآن را که خود جمع‌آوری کرده، آشکار کند، آن وقت تمام کار شما باطل خواهد شد. عمر گفت: پس چاره چیست؟ زید گفت: شما بهتر می‌دانید که چاره چیست؟ عمر گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه علی را بکشیم و از شرش خلاص شویم. کشتن علی را به خالد بن ولید واگذار کردند اما او نتوانست این کار را بکند. وقتی عمر به خلافت رسید، آنان از علی خواستند که قرآن را به آنان تحویل دهد تا با هماهنگی یکدیگر قرآن را تحریف کنند. عمر گفت: ای ابو الحسن! ای کاش آن قرآنی را که آن را برای ابوبکر آوردی بیاوری، تا بر آن اجماع کنیم. علی

گفت: اصلاً این کار غیر ممکن است. من تنها به این خاطر آن را برای ابوبکر آوردم تا حجت بر شما اقامه شود و در روز قیامت نگویید:

﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾^{۱۷۲} الأعراف: ۱۷۲ «ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) غافل و بی خبر بوده ایم.» یا نگویید: آن را برای ما نیاوردی. همانا قرآنی که پیش من است، جز پاکان و فرزندان جانشین من بدان دسترسی ندارند، عمر گفت: پس آیا زمان آشکار کردن این قرآن، معلوم است؟ علی گفت: بله، هر وقت مهدی قائم از فرزندان من ظهرور کند، آن را آشکار می کند و مردم را به پیروی از آن وادار می نماید.^۱

منصفان و عادلان کجایند و حق گویان و راستگویان کجایند؟ اگر عمر فاروق این چنین باشد که شیعه می پندراند، پس آن وقت چه کسی از میان صحابه‌ی پیامبر ﷺ امانتدار و راستگو و محافظ قرآن و سنت می باشد؟

داعیان تقریب و وحدت از میان شیعیان در مناطق اهل سنت در این باره چه می گویند؟ کسانی که دم از وحدت و اتحاد امت اسلامی می زنند، چه می گویند؟ آیا وحدت طبق معیار عمر فاروق و یاران نیک و باوفای رسول خدا ﷺ، کسانی که امنای تبلیغ رسالت رسول امین و پخش کنندگان دعوت خدا و بلند کنندگان کلام و پیام خدا و مجاهدان راه او و عمل کنندگان به خاطر خدا بودند، می باشد؟

آیا کسی از اهل سنت هست که درباره‌ی علی مرتضی و فرزندانش گمانی مثل اعتقاد شیعه درباره‌ی رهبران امت پاک و نورانی و سه خلیفه‌ی راشد یعنی ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین - خدا از همه‌ی آنان و دوستداران و پیروان‌شان تا روز قیامت راضی باد! – داشته باشد؟ پس تکرار این آیات دیگر چه معنایی دارد: «ای مسلمانان! با هم

اختلاف و نزاع نداشته باشید تا در نتیجه شکست بخورید و از هم پرآکنده شوید؟».

آیا منظور از تبلیغ فوق این است که ما از عقاید خود دست کشیم و بر عیب‌گویی و تهمت‌های ناروا درباره‌ی گذشتگان مان از جانب برادران شیعه!! چشم پوشی کنیم و از درمان زخم‌هایی که دل‌های ما را خورده و خواب ما را آشفته کرده، عاجز شویم؟.

آیا دعوت تقریب و وحدت میان شیعه و اهل سنت این است که ما به شما احترام بگذاریم و شما به ما اهانت و توهین کنید؛ ما شما را بزرگ بداریم و شما ما را خوار کنید؛ به شما چیزی نگوییم و شما به ما دشنام دهید؛ به گذشتگان شما احترام بگذاریم و شما گذشتگان ما را تحقیر کنید؛ درباره‌ی بزرگان تان احتیاط به خرج دهیم ولی شما از بزرگان ما به بدی یاد کنید؛ ما درباره‌ی علی و فرزندانش به بدی یاد نکنیم ولی شما به ابوبکر و عمر و عثمان و فرزندان شان دشنام دهید؟ به پروردگارت قسم، در این صورت آن تقسیمی ظالمانه است.

مانند آن روایت ساختگی که به دروغ به ائمه نسبت داده شده و طبرسی در کتاب «الاحجاج» آن را روایت کرده، روایت دیگری در کتاب «الكافی» از احمد بن محمد بن ابی نصر است که گوید: «ابوالحسن مصطفی را به من تحويل داد و گفت: به آن نگاه مکن. آن را باز کردم و این آیه را در آن خواندم:

﴿لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَعِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ البینة: ۱

«کافران اهل کتاب، و مشرکان، تا زمانی که حجت بدیشان نرسد (و برابر سنت الهی با آنان اتمام حجت نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند.» در این آیه، نامهای هفتاد نفر از

قریش و نام پدرانشان وجود دارد. وی گوید: پس علی به دنبال این مصحفی که پیش من بود فرستاد.^۱

کمال الدین میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه، تهمت‌های ناروا و سخنان زشت شیعه به عثمان ذی النورین را آورده است. در قسمتی از آن آمده که عثمان مردم را فقط بر قرائت زید بن ثابت جمع کرد و دیگر مصحف‌ها را سوزاند و سوره‌ها و آیاتی را از بین برد که بدون شک جزو قرآن نازل شده بر پیامبر ﷺ بود.^۲

آقای نعمت الله حسینی در کتاب خود به نام «الأئثار» می‌گوید: روایات زیادی آمده که بیان می‌دارند قرآن به آن گونه‌ای که نازل شده، فقط امیر مؤمنان حضرت علی جمع آوری کرده است.^۳

آنچه این روایت را تأیید می‌کند، حدیث مشهور شیعه است که محمد بن یعقوب کلینی از جابر جعفی روایتش کرده که گوید: از ابو جعفر شنیدم که می‌گفت: «جز انسان دروغگو هیچ کس ادعا نکرده که او تمام قرآن را آن گونه که نازل شده، جمع آوری کرده است، و جز علی بن ابی طالب و امامان پس از او کسی قرآن را آن گونه که نازل شده، جمع آوری و حفظ نکرده است».

۱ - الکافی فی الأصول، کتاب «فضل القرآن»، تهران، ج ۲ ص ۶۳۱ و همان، هند، ص ۶۲.

۲ - شرح نهج البلاغه، میثم بحرانی، تهران، ج ۱۱، ص ۱.

۳ - الأئثار النعمانية فی بیان معرفة الشأة الإنسانية، آقای نعمت الله جزایری.

مصحف نزد چه کسی است؟^۱

پس آن مصحفی که خدا بر حضرت محمد ﷺ نازل کرده و علی بن ابی طالب آن را جمع آوری و حفظ کرده، کجاست؟ این حدیث شیعی که نیز کلینی از سالم بن سلمه روایتش می‌کند، به این سؤال پاسخ می‌دهد. در این روایت سالم بن سلمه گوید: «مردی بر ابو عبدالله قرآن خواند و من عباراتی از قرآن می‌شنیدم که در قرآنی که مردم می‌خوانند، نبود. ابو عبدالله گفت: از این قرائت دست بکش و تا زمان ظهور مهدی قائم، همچون دیگر مردم قرآن را قرائت کن. وقتی مهدی قائم ظهور کرد، کتاب خدا را به صورت حقیقی خودش می‌خواند و مصحفی که حضرت علی نوشته بود، بیرون می‌آورد و می‌گوید: این مصحف را علی موقعی که از نوشتن آن فارغ شد، برای مردم بیرون آورد و به آنان گفت: این کتاب خداوند عزّ و جل مطابق آنچه که بر حضرت محمد نازل کرده، می‌باشد. و من با توجه به لوح المحفوظ و سوره‌ها و آیاتی که بر پیامبر ﷺ نازل شده بود، جمع آوری کردم. آنان گفتند: نزد ما مصحفی هست که تمام قرآن در آن است و ما نیازی به مصحف تو نداریم. حضرت علی گفت: به خدا قسم، پس از امروز دیگر آن را نمی‌بینید. من تنها به محض اطلاع شما از جمع آوری قرآن توسط من، این قرآن را برای شما آورده‌ام تا آن را بخوانید».^۲

به همین خاطر شیعه معتقد است که مهدی موهوم آنان داخل سرداد شده و پیوسته آنجاست. او زمانی داخل سرداد شد که آن مصحف را به همراه داشت و هنگام بیرون آمدن از آن سرداد، قرآن حقیقی را با خود بیرون می‌آورد؛ همان‌گونه که بزرگ شیعیان ابومنصور احمد بن ابی طالب طبرسی متوفای سال ۵۸۸ هجری در کتاب خود تحت عنوان الاحتجاج

۱ - الكافی فی الأصول، کتاب «الحجۃ»، باب «انه لم یجمع القرآن کله إلا الأئمہ»، تهران، ج ۱، ص ۲۲۸.

۲ - الكافی فی الأصول، تهران، ج ۲، ص ۶۳۳.

علی أهل اللجاج اظهار می دارد؛ کتابی که وی در مقدمه در مقام شناساندن روایات موجود در آن، درباره اش می گوید: «اکثر احادیثی که در این کتاب با اسنادشان آورده ایم، یا به خاطر وجود اجماع بر آن، یا به خاطر سازگار بودن این روایات با عقل و یا به خاطر مشهور بودن این روایات در کتاب های سیرت و کتاب های حدیثی میان مخالفان و موافقان آنها را ذکر می کنیم». ^۱

در این کتاب اظهار می دارد که مهدی موهوم هنگام ظهور، سلاح و شمشیر ذوالفقار رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم به همراه دارد. نمی دانم در عصر موشک و بمبهای هسته ای، با این سلاح چه کار می کند؟. و صحیفه ای که نام های پیروانش تا روز قیامت در آن است، به همراه دارد. همچنین جامع که صحیفه ای به طول هفتاد زراع می باشد، نزد او است. در این صحیفه تمامی آنچه که بنی آدم بدان نیاز دارند، وجود دارد.

و جفر اکبر و اصغر پیش اوست. جفر پوست قوچ می باشد که همهی علوم و دانش های دینی حتی دیهی جراحات و حتی خسارت جراحت پوست در آن هست. مصحف حضرت فاطمه نیز پیش وی قرار دارد.^۲

این روایت قبلًا ذکر شد، آنجا که حضرت علی به زعم شیعه گفت: «هرگاه مهدی قائم از فرزندان من ظهور کند...».

همچنین در اصول کافی روایتی آمده که کلینی با سند خویش از عده ای از اصحاب ما از سهیل بن زیاد از محمد بن سلیمان از یکی از یارانش از ابوالحسن روایت کرده که وی گوید: به ابوالحسن گفتم: «فدایت شوم! ما آیاتی از قرآن می شنویم که در قرآنی که در دسترس

۱ - الاحجاج، طبرسی، مقدمه کتاب.

۲ الاحجاج علی أهل اللجاج، ایران، ۱۳۰۲ هجری، ص ۲۲۳.

داریم و آن را می‌شنویم، وجود ندارد و نمی‌توانیم آن گونه که از شما به ما رسیده، آن را خوب قرائت کنیم، آیا گناهکار نمی‌شویم؟ گفت: خیر، آن گونه که یاد گرفته‌اید، آن را بخوانید بعداً کسی پیش شما می‌آید که آن را به شما یاد دهد».^۱

مانند این روایت آقای نعمت الله حسینی جزائری، محدث شیعی که شاگرد علامه شیعه، محسن کاشی مؤلف تفسیر شیعی معروف به صافی است، ذکر می‌کند. وی در کتابش تحت عنوان «الأئمّة والآئثار النعمانية في بيان معرفة نشأة الإنسانية» که در ماه رمضان به سال ۱۰۸۹ هجری نگارش آن را به پایان برد و در مقدمه‌اش درباره‌ی آن می‌گوید: متعهد شدیم در این کتاب چیزی را نیاوریم مگر روایاتی که از ائمه معصوم و پاک گرفته‌ایم و روایاتی که از کتاب‌های نقل کنندگان روایت در نظر ما به صحت رسیده است؛ چون اکثر کتاب‌های تاریخی جمهور از کتاب‌های تاریخی یهودیان نقل کرده‌اند و از این رو دروغ‌ها و نقل‌های باطل و ساختگی در آن زیاد هستند.^۲

محدث شیعی، آقای جزائری در این کتاب می‌گوید: در روایات آمده که ائمه، پیروانشان را به قرائت قرآن موجود در نماز و غیر نماز و عمل به احکام آن امر کرده‌اند تا اینکه مهدی صاحب زمان ظهور کند. آن وقت این قرآن از دست مردم به آسمان بلند کرده می‌شود و قرآنی که امیر مؤمنان، حضرت علی جمع آوری‌اش کرده، بیرون می‌آورد. پس آن را می‌خواند و به احکامش عمل می‌کند.^۳

۱ - الكافي في الأصول، باب «أن القرآن يرفع كما أنزل»، تهران، ج ۲، ص ۶۱۹ و همان، هند، ص ۶۶۴.

۲ - الأئمّة والآئثار النعمانية، جزائری، مقدمه‌ی کتاب.

۳ - الأئمّة والآئثار النعمانية، جزائری.

این تفکر، عقیده‌ی شیعه است که نزدیک است گذشتگان‌شان بر آن اتفاق نظر داشته باشد جز افراد معدودی که به آنها توجهی نمی‌شود و آنان، این عقیده را فقط به خاطر اهدافی انکار کرده‌اند که بعداً بیان شان خواهیم کرد.

به علاوه، انکار این عقیده توسط این افراد معدود، فاقد دلیل و برهان است؛ چون آنان نتوانسته‌اند این روایات و احادیث مشهور در نزد شیعه را رد کنند همان‌گونه که علامه‌ی شیعی، حسین بن محمد تقی، نوری طبرسی در کتاب مشهورش «فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» به نقل از آقای نعمت الله جزائری می‌گوید: روایات و احادیث دال بر تحریف قرآن بیشتر از دو هزار حدیث می‌باشد و جماعتی از دانشمندان شیعه همچون مفید و محقق داماد و علامه‌ی مجلسی و دیگران ادعای مشهور بودن این احادیث کرده‌اند.^۱

همچنین از جزائری نقل کرده که: اصحاب به روایت مستفیض و بلکه متواتر که صراحتاً بر وقوع تحریف قرآن دلالت دارند، اتفاق کرده‌اند.^۲

تفسیر شیعی معروف به محسن کاشی مانند این گفته را اظهار داشته آنجا که می‌گوید: آنچه از مجموع این احادیث و دیگر روایات از طریق اهل بیت بر می‌آید، این است که قرآنی که در پیش روی ماست، قرآن کامل نیست آن‌گونه که بر حضرت محمد ﷺ نازل شده بلکه برخی از سوره‌ها و آیات زیادی از آن، حذف شده است ... همچنین قرآن موجود بر اساس ترتیب مورد پسند خدا و پیامبر ﷺ نیست.^۳

۱ - فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب، نوری طبرسی، ایران، ۱۲۹۸ هجری، ص ۲۲۷.

۲ - همان، ص ۳۰.

۳ - تفسیر الصافی، مقدمه‌ی ششم.

علی بن ابراهیم قمی، قدیمی‌ترین مفسر شیعه که نجاشی رجال‌شناس معروف درباره‌اش می‌گوید: او در حدیث، ثقه و مورد اطمینان و اعتماد و خیلی قوی است و عقیده‌ی صحیحی دارد- درباره‌ی تفسیرش هم گفته شده که این تفسیر در حقیقت تفسیر دو صادق (امام جعفر و امام باقر) می‌باشد، آقای قمی در مقدمه‌ی تفسیرش می‌گوید: قرآن بعضی از آن ناسخ و منسوخ و برخی از آن محکم و بعضی متشابه است و برخی از آن برخلاف کلامی است که خدا نازل فرموده است.^۱

یک دانشمند شیعی بر تفسیر قمی حاشیه نوشته و اقوال علماء پیرامون تحریف قرآن را آورده و می‌گوید: آنچه از سخنان دیگر دانشمندان و محدثین و متاخرین ظاهر است، قائل شدن به تحریف و نقص قرآن می‌باشد. دانشمندان و محدثانی از قبیل کلینی، برقی، عیاشی، نعمانی فرات بن ابراهیم، احمد بن ابی طالب طبرسی، مجلسی، نعمت جزائری، حر عاملی، علامه فتوی و سید بحرانی این عقیده را دارند و جهت اثبات عقیده‌ی خویش به آیات و روایات زیادی استناد کرده‌اند.^۲

اینها برخی از روایات و احادیث وارد بود از ائمه‌ی شیعه که از نظر آنان معصوم‌اند و این احادیث طبق گفته‌ی خود شیعیان، صحیح‌اند و در کتاب‌های صحیح‌شان روایت شده‌اند و از نظر آنان، معتبر و مورد اعتمادند. و اینها برخی از آرای بزرگان شیعه در این موضوع بود. روایات دیگری نیز هستند که قابل شمارش نیستند و طبق اظهارات آقای نوری طبرسی بیشتر از دو هزار حدیث می‌باشند.

۱ - تفسیر قمی، مقدمه‌ی کتاب، نجف، ۱۳۸۶ هجری، ج ۱، ص ۵.

۲ - مقدمه‌ی تفسیر قمی، سید طیب موسوی، صص ۲۲ و ۲۴.

پس از این جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که شیعه معتقد به تحریف قرآن مجیدی هستند که خدا جهت هدایت و رحمت برای مؤمنان و جهت تفکر و تدبیر برای همهٔ مردم نازل کرده است؛ قرآنی که خدا درباره‌اش می‌فرماید:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَرَبِّ فِيهِ هُدًى لِّإِنْسَانِينَ ﴾^۱ البقرة: ۲ «این کتاب هیچ شکی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است.»

﴿لَا يَأْنِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَزَوَّلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾^۲ فصلت: ۴۲ «که هیچ‌گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است!»

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾^۳ الحجر: ۹ «ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم).»

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ، وَفُرُّهُ أَنَّهُ، ﴾^{۱۷} فَإِذَا قَرَأَنَّهُ فَأَنْجَعَ قُرْءَانَهُ، ﴾۱۸﴾ تم إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ، ﴾۱۹﴾ القيامة: ۱۷ - ۱۹ «چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست. پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروی کن. سپس بیان و (توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست.»

﴿الرَّكِبُ أُحِقَّتْ أَحْكَمَتْ أَيْنَهُمْ مُّفْسِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴾^۱ هود: ۱ «الر، این کتابی است که آیاتش استحکام یافته؛ سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه (نازل گردیده) است.»

﴿يَأَيُّهَا أَرْرَسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾^{۲۶} المائدة: ۶۷ «ی پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم) برسان.»

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ ﴾^{۲۶} التکویر: ۲۴

«و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد.»

﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْتَهُ لِنَفَرَاهُ عَلَى الْأَنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ﴾^{۱۰۶} الإسراء: ۱۰۶

و قرآنی که آیاتش را از هم جدا کردیم، تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی؛ و آن را بتدریج نازل کردیم.»

﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لَا يُؤْلِمُ الْأَبْصَارِ ﴾^{۱۳} آل عمران: ۱۳

«بیگمان در این امر عبرتی برای صاحبان چشم (بینا و بینش راستین) است.»

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا ﴾^{۲۴} محمد: ۲۴

«آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) یا این که بر دلهایی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟». و راست فرمود خداوند عظیم که:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾^۹ الإسراء: ۹

«این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که مستقیم‌ترین راهها (برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت) است»

مثال‌هایی برای تحریف قرآن از نظر اهل تشیع

پس از آنکه از کتاب‌های معتبر شیعه این موضوع را اثبات کردیم که آنان معتقدند که قرآن تحریف شده و مورد دستبرد و تغییر قرار گرفته، اینک مثال‌هایی از کتاب‌های معتبر شیعه در حدیث و تفسیر و فقه و عقاید را برای خواننده می‌آوریم که به طور صریح بیان می‌دارند که تحریف و تغییر در قرآن مجید روی داده است. روایات واردہ در این زمینه نیز از خود ائمه معصوم - به زعم شیعیان - کسانی که پیروی و اطاعت از آنان بر هر فرد شیعه مذهب واجب است، روایت شده است؛ روایاتی که از لحاظ جرح و تعدیل خالی از اشکال

و ایراد هستند. از جمله‌ی این روایات، روایتی است که علی بن ابراهیم قمی از پدرش از حسین بن خالد درباره‌ی آیة الکرسی روایت کرده که: ابوالحسن موسی کاظم- یکی از دوازده امام شیعیان- آیة الکرسی را چنین قرائت نمود: «الله لا إله إلّا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشري، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم». ^۱

معلوم است که سطر آخر در قرآن مجید نیست ولی شیعیان معتقدند که این سطر، جزئی از آیة الکرسی می‌باشد.

آقای قمی آیه‌ی:

﴿لَهُ مَعَقِبَتُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ۱۱)

«برای انسان، مأمورانی است که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا [=حوادث غیر حتمی] حفظ می‌کنند»

را ذکر کرده و گوید: این آیه در حضور ابوعبدالله قرائت شد و او به قاری این آیه گفت: «آیا شما عرب نیستید؟ چگونه تعقیب کنندگان از پیش روی انسان می‌باشند، تعقیب کننده فقط از پشت سر انسان می‌باشد. آن مرد گفت: فدایت شوم! این آیه چگونه است؟ ابوعبدالله گفت: آیه‌ی فوق به این صورت نازل شده است: «لَهُ مَعَقِبَاتٌ مِّنْ خَلْفِهِ وَرَقِيبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ».^۲

این چنین ابو عبد الله، امام جعفر صادق- امام ششم شیعیان- به کسی که آیه‌ی فوق را:

۱ - تفسیر قمی، زیر آیة الکرسی، ج ۱، ص ۸۴

۲ - تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۶۰ و مانند آن در تفسیر عیاشی و الصافی.

﴿لَهُمْ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ و فرمودهی: مِنْ أَمْرِ اللَّهِ را به جای «بأمر الله» خواند، اعتراض کرد تا جایی که گفت: مگر شما عرب نیستید؟ این روایت اگر بر چیزی دلالت کند، بر این مطلب دلالت دارد که ابوعبدالله جعفر طبق این روایت آقای قمی، زبان عربی را خوب بلد نیست. به این معنا که خود جعفر، عرب نیست؛ چون این موضوع را فهم نکرده که عرب‌ها واژه‌ی: «معقب» را در دو معنا به کار می‌برند: ۱- کسی که پشت سر دیگری می‌آید، ۲- کسی که آمدن را تکرار می‌کند. و کلمه‌ی «معقب» در اینجا تنها در معنای اخیر استعمال شده است؛ همان‌گونه که لبید می‌گوید:

حتى تهجر فى الرواح، وهاجه طلب المعقب حقه المظلوم

«تا اینکه در شب و تاریکی شدید آن هجرت کرد و حق خود را که پایمال شده بود، از کسی که پیش رویش حرکت کرده بود، درخواست کرد». و همان‌گونه که سلامه بن جندل می‌گوید: «إِذَا لَمْ يَصْبِفْ فِي الْغَزْوِ عَقْبًا»: «هرگاه به آغاز غزوه نرسیدی به غزوه دیگر برو». ^۱

همچنین طبق روایت مذکور جعفر ندانسته که واژه‌ی من در عبارت: ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ الرعد: ۱۱ به معنای «بأمر الله» به کار رفته است؛ چون واژه‌ی «من» در چندین معنا به کار می‌رود، یکی از این معانی معنای «باء» می‌باشد. نمونه‌های این مطلب در زبان عربی فراوان است.

باز آقای قمی زیر آیه‌ی: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِينَ إِمَامًا﴾ الفرقان: ۷ نقل کرده که این آیه به همین صورت نزد ابوعبدالله قرائت شد. وی گفت: «آنان از خداوند عظیم درخواست

۱ - لسان العرب، بیروت، ۱۹۶۸ میلادی، ج ۱ صص ۶۱۴ و ۶۱۵.

کردند که ایشان را پیشوای متقیان و پرهیزکاران قرار دهد. به او گفتند: این چگونه است ای پسر رسول خدا؟ گفت: همانا خداوند آیه‌ی فوق را به این صورت نازل فرمود: (وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَقِّيِّينَ إِمَامًا): «از میان پرهیزکاران، امامی را برای ما قرار ده». ^۱

محسن کاشی پس از ذکر این روایت، این عبارت را افزوده است: «در کتاب الجوامع، عبارتی نزدیک به این عبارت وجود دارد و احمد بن ابی طالب طبرسی در کتابش «الاحتجاج» آن را آورده است. همچنین آقای کاشی به نقل از کتاب «الاحتجاج» آورده که مردی زندیق سوالاتی را از علی بن ابی طالب پرسید: وی در جواب سؤال کننده، تفسیر برخی آیات را اظهار داشت که: آنان در قرآن مطالبی آورده‌اند که خدا آن را نفرموده است تا خلیفه را دچار سردرگمی کنند و عباراتی را به قرآن افزوده‌اند که ناپسند بودن آنها آشکار است. سپس افروزد: اما آشکار بودن تحریف و تغییر آیه‌ی:

﴿وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَأَنْكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء: ۳

«و اگر می‌ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم)، عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید». روشن است چون میان عبارت «فی اليتامي» و عبارت «فانکحووا ما طاب لكم من النساء» عبارات و داستان‌هایی که بیش از یک سوم قرآن است، قرار دارد که توسط منافقان حذف شده است». ^۲.

کلینی در کتاب صحیح خود «الکافی» از ابو بصیر از ابو عبدالله راجع به آیه‌ی:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزَانَ عَظِيمًا﴾ الحزب: ۷۱

۱ - تفسیر قمی، سوره‌ی فرقان، ج ۲، ص ۱۱۷.

۲ - الاحتجاج، ص ۱۱۹ و الصافی، ص ۱۱.

روایت کرده که گوید: این آیه، چنین نازل شده است: (وَمَنْ يَطْعُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وَلَايَةِ عَلَى وَالْأَئِمَّةِ بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)^۱: «و هر کس از خدا و پیامبر ﷺ درباره‌ی ولایت علی و امامان پس از او اطاعت کند، به رستگاری بزرگی نایل شده است». همه می‌دانند که عبارت: «فِي و لَايَةِ عَلَى وَالْأَئِمَّةِ بَعْدِهِ» جزو قرآن نیست.

کاشی در تفسیر خود ضمن آیه‌ی:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْ جَاهَدَ أَكْثَارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴿٧٣﴾ التوبه: ۷۳ آورده که در المجمع راجع به قرائت اهل بیت، آیه‌ی فوق بدین صورت آمده است: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ^۲): «ای پیامبر به وسیله‌ی منافقان با کافران پیکار کن».

روایتی عجیب‌تر از همه‌ی این روایات وجود دارد و آن، این است که: «از عبدالله بن سنان از ابو عبدالله درباره‌ی عبارت (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسى): «قبلاً سخنانی راجع به محمد و على و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل شان به آدم سفاش کردیم اما او فراموش کرد». روایت شده که گوید: به خدا قسم، آیه‌ی مذکور به این صورت بر حضرت محمد ﷺ نازل شد.^۳

به پروردگار کعبه قسم که کاشی و صافی دروغ می‌گویند.

آقای قمی زیر آیه‌ی:

﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرَبَّ مِنْ أُمَّةٍ ﴿٩٢﴾ النحل:

۱ - الكافي كتاب الحجة، تهران، ج ۱، ص ۴۱۴.

۲ - تفسیر الصافی، زیرآیه‌ی: (يَأَيُّهَا الَّذِيْ جَاهَدَ أَكْثَارَ وَالْمُنَافِقِينَ) تهران، ج ۱، ص ۲۱۴.

۳ - الكافي في الأصول، كتاب «الحجۃ»، باب نکت و نتف من التنزيل في الولاية، تهران ج ۱، ص ۴۱۶.

«بخار اینکه گروهی، جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است»

اظهار می‌دارد که عصر بن محمد گفت: «آیه‌ی فوق در اصل چنین است: (آن تکون ائمه هی از کی من ائمتكم): «اینکه امامانی باشند که از امامان شما پاکیزه تر و بهترند» گفتند: ای پسر رسول خدا، ما آن را به صورت ﴿هَ أَرَيْتَ مِنْ أُمَّةٍ﴾ می‌خوانیم. عصر بن محمد گفت: وای بر تو! اربی چیست؟ و با دستش اشاره کرد که آن را بیندازد و دیگر چنین قرائت نکند».۱

غیر از اینها روایت‌های زیادی در کتاب‌های صحیح شیعه وجود دارند که به امید خدا به زودی برخی از آنها را در این زمینه تحت عنوانی دیگر بیان خواهیم کرد.

علل اعتقاد شیعه به تحریف قرآن

شیعه به خاطر اهدافی چند قائل به تحریف قرآن هستند؛ از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول- اهمیت امامت از نظر آنان

شیعه بر این باورند که مسأله‌ی امامت جزو معتقدات اساسی است که هر کس انکارش کند، کافر و هر کس بدان معتقد باشد، مسلمان است. پس امامت مربوط به مسائل اعتقادی و ایمانی همچون ایمان به خدا و پیامبر ﷺ است همان‌گونه که کلینی در کتاب «الكافی» از

۱ - تفسیر قمی، ج ۱، ص ۲۸۹. کاشی در تفسیر الصافی این روایت را از کتاب الكافی نیز آورده است.

ابوالحسن عطار روایت می‌کند که گوید: از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت: «ائمه و پیامبران در اطاعت و فرمانبرداری از آنها مثل هم هستند».^۱

صریح‌تر و مؤکدتر از این، روایتی است که باز کلینی از ابوعبدالله روایت کرده که وی گوید: «ما کسانی هستیم که خداوند اطاعت و فرمانبرداری از ما را فرض گردانیده و مردم چاره‌ای جز معرفت و شناخت ما ندارند و به نشناختن ما معذور نیستند. هر کس ما را بشناسد، مؤمن و هر کس ما را انکار کند، کافر است. و هر کس ما را بشناسد و انکار نکند، گمراه است تا اینکه به هدایتی برگردد که خدا بر او فرض گردانیده و آن هم اطاعت و فرمانبرداری بی‌چون و چرا از ماست».^۲

همچنین کلینی از جابر روایت کرده که گوید: ابوجعفر گفت: «تنها کسی خدا را می‌شناسد و او را می‌پرستد که خدا و امامش از میان ما، اهل بیت را بشناسد، و هر کس خدا را بشناسد و امام از میان ما، اهل بیت را بشناسد، همانا او غیر خدا را نشناخته و عبادت کرده، و سوگند به خدا چنین کسی گمراه است».^۳

اهل تشیع، قضیه‌ی امامت را همچون نماز و زکات و روزه و حج قرار داده‌اند. این محدث شیعیان، کلینی است که در کتاب صحیح خویش «الکافی» از ابوحمزه روایت می‌کند که گفت: «اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج، و ولایت و در روز غدیر به هیچ یک از این ارکان مانند ولایت، ندا داده نشد».^۴

۱ - الکافی ، کتاب «الحجۃ»، باب «فرض طاعة الأئمّة»، تهران، ج ۱، ص ۱۸۶.

۲ - همان، ج ۱، ص ۱۸۷.

۳ - همان، باب «معرفة الإمام»، تهران، ج ۱، ص ۱۸۱.

۴ - الکافی فی الأصول، کتاب «الإیمان والکفر»، باب «دعائم الإسلام»، تهران، ج ۲، ص ۱۸ و همان، هند ج ۱، ص ۳۶۹.

به عبارت «در روز غدیر بر هیچ یک از این ارکان مانند ولايت، ندا داده نشد» نگاه کنید. معنايش اين است که ولايت از چهار رکن اولی مهمتر است. اين مطلب در روایت ديگري نزد کليني به صراحت آمده است؛ آنجا که از زراره از ابو جعفر روایت کرده که گويد: «اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، روزه، حج، و ولايت. زراره گويد: گفتم: کدام يك از اين ارکان برتر است؟ ابو جعفر گفت: ولايت از همه برتر است».^۱

در اينجا سؤالي به ذهن مى رسد: وقتی ولايت اين قدر مهم است و چنین درجه‌اي دارد، پس چگونه است که نماز و زكات در قرآن آمده‌اند ولی هیچ اثری از ولايت نیست؟ در حالی که ولايت از نظر شيعه نه تنها رکنى از ارکان اسلام و پايه‌اي از پايه‌های اسلام است، بلکه اساس اسلام است و منظور از پیمان محكمی که از پیامبران گرفته شده، همين قضيه‌ي ولايت است، همان‌گونه که صاحب کتاب «البصائر» روایت مى کند که: حسن بن علی بن نعمان از يحيى بن ابي زکريا بن عمرو زيات برای ما نقل کرد که او گفت: از پدرم و محمد بن سماعة از فيض بن ابی شيبة از محمد بن مسلم شنیدم که گفت: از ابو جعفر شنیدم که مى گفت: «همانا خدای متعال بر سر ولايت حضرت علی از پیامبران پیمان محکم گرفته و به ولايت حضرت علی از پیامبران، پیمان گرفته است».^۲

آخر چگونه ممکن است که اين عهد و پیمان در قرآن مجید ذکر نشده است؟
تنها اين سخنان چرت و پرت و دروغ نیست و بس، بلکه دروغ‌های بيشتر از اين وجود دارند. شيعه مى گويند: ولايت تنها پیمان محکم و عهد پیامبران نیست، بلکه اماتتی است که بر آسمان‌ها و زمین عرضه شد. همچنین صاحب کتاب «البصائر» روایتی سنددار آورده که

۱ - همان، تهران، ج ۲، ص ۱۸ و همان، هند، ج ۱، ص ۳۶۸.

۲ - بصائر الدرجات، باب ۹، ج ۲، ایران، ۱۲۸۵ هجری.

امیر مؤمنان حضرت علی گفت: «همانا خداوند، ولایت مرا بر اهل آسمان‌ها و اهل زمین عرضه کرد. کسانی بدان اقرار کرده و آن را پذیرفتهند و کسانی آن را انکار کردند- این تهمت و دروغ بس بزرگی است، از خدا می‌خواهیم که ما را از این تهمت ناروا پناه دهد- یونس ولایت مرا انکار کرد، پس خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اینکه به ولایت من اقرار کرد».^۱

پس ولایت همان امانت است که در قرآن از آن سخن به میان آمده و خدای سبحان بدان اهتمام و عنایت خاصی داشته و هیچ پیامبری را نفرستاده مگر به وسیله‌ی این امانت؛ همان‌گونه که باز صاحب کتاب البصائر از محمد بن عبدالرحمن از ابوعبدالله روایت‌اش می‌کند که گوید: «ولایت ما، ولایت خدایی است که هیچ وقت پیامبری را نفرستاده مگر به وسیله‌ی آن».^۲

این اهتمام تا آنجاست که هر مؤمنی حتی فرشتگان در آسمان حتماً به آن ایمان می‌آورند. پس فرشتگان طبق ادعا و زعم شیعیان، همان حال به ولایت ائمه ایمان آورند. صاحب کتاب «البصائر» می‌گوید: احمد بن محمد از حسن بن علی بن فضال از محمد بن فضیل از ابو صباح کنانی از ابو جعفر روایت کرده که گوید: «به خدا قسم، در آسمان هفتاد نوع ملائکه وجود دارند. اگر مردمان روی زمین گرد آیند تا تعداد یک نوع از این هفتاد نوع فرشته را بشمارند؛ نمی‌توانند آن را شمارش کنند. همه‌ی این هفتاد نوع فرشته به ولایت ما ایمان می‌آورند».^۳

۱ - همان، باب، ۱۰، ج ۲، ایران.

۲ - همان، باب، ۹، ج ۲، ایران.

۳ - همان، باب، ۶، ج ۲، ایران.

آیا معقول است که چیزی این اهمیت و منزلت داشته باشد اما خداوند در کتابش از آن ذکری به میان نیاورد به ویژه آنکه چیزی از عبادات و مسائل اعتقادی بدون اعتقاد به ولایت، صحیح نباشد. این کلینی است که از جعفر صادق روایت می کند که گوید: «سنگ بنای اسلام سه تاست: نماز، زکات و ولایت. هیچ یک از این سه چیز بدون دو تای دیگر صحیح نیست».¹

هم چنین کلینی از محمد بن فضل از ابوالحسن -علیه السلام- روایت کرده که گوید: «ولایت علی -علیه السلام- در تمامی کتاب‌های آسمانی پیامبران -علاوه بر قرآن - نوشته شده، و خدا هرگز پیامبری را مبعوث نمی‌کند مگر آنکه نبوت حضرت محمد ﷺ و ولایت حضرت علی را قبول داشته و آن را تبلیغ کند».²

وقتی دچار این مشکل شدند، به حل این مشکل روی آوردن و چنین گمان بردن که قرآن، تحریف شده و مورد دستبرد قرار گرفته است. آیات زیادی از آن، حذف و عبارات فراوانی از آن ساقط شده‌اند که بزرگان و صحابه و بزرگان امت اسلامی به خاطر کینه توڑی به حضرت علی و دشمنی و لجاجت با فرزندان وی و از بین بردن میراث رسول خدا ﷺ آنها را حذف کرده‌اند.

نمونه‌هایی از این روایات

به عنوان مثال محمد بن یعقوب کلینی از جابر از ابوجعفر روایت می‌کند که جابر گوید: به ابوجعفر گفت: «چرا علی بن ابی طالب، امیر مؤمنان نامیده شد؟ گفت: خدا او را به این نام، نامگذاری کرده است، و این چنین در کتابش نازل فرمود: (و إِذَا أَخْذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ

۱ - الكافی فی الأصول ، تهران ج ۲، ص ۱۸.

۲ - همان، کتاب «الحجۃ» باب «فیه نتف وجواجم من الروایة فی الولایة»، تهران، ج ۱، ص ۴۳۷.

من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی أنفسهم ألسن بربكم و أن محمداً رسولی و أن علياً أمیر المؤمنین): «به یاد آر آنگاه که پروردگارت از پسران آدم، از پشت‌هایشان، نسل نژاد آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه کرده که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و اینکه محمد، فرستاده‌ی من و علی، امیر مؤمنان است».^۱

همه‌ی مسلمانان می‌دانند که عبارت: «أن محمداً رسولی و أن علياً أمیر المؤمنین» جزو کلام پروردگار نیست. شیعه این تهمت و دروغ را به خدا بسته‌اند تا عقیده‌ی منحرف و باطل خویش را اثبات نمایند.

همچنین آقای کلینی از جابر روایت کرده که گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت بر حضرت محمد ﷺ نازل کرد (و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا بسورة من مثله): «اگر نسبت به آنچه بر بنده‌ی خود راجع به علی نازل کرده‌ایم، شک و تردید دارید، پس یک سوره مانند یکی از سوره‌های قرآن را بیاورید».

نیز از ابو بصیر از ابو عبد الله درباره‌ی فرموده‌ی: (سؤال سائل بعذاب واقع، للكافرين بولاية على ليس له دافع): «سؤال کننده‌ای، درخواست عذاب حتمی کرد. کسانی که نسبت به ولایت علی کافر شده‌اند، دفع کننده‌ای از این عذاب حتمی را ندارند». سپس گفت: به خدا قسم ، این آیه را جبرئیل این چنین بر حضرت محمد ﷺ نازل کرد.^۲

همچنین کلینی از ابو حمزه از ابو جعفر روایت کرده که گوید: «جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرد: (فأبى أكثرا الناس بولاية على إلا كفوراً): «اما بیشتر مردم ولایت علی را

۱ - الکافی، کتاب «الحجۃ» باب «النوادر»، تهران، ج ۱، ص ۴۱۲ و همان، هند، ص ۲۶۱.

۲ - همان، باب «فیه نکت و نتف من التنزیل»، تهران، ج ۱، ص ۴۱۷ و همان، هند، ص ۲۶۳.

۳ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۲۲ و همان، هند، ص ۲۶۶.

انکار کرده، جز کفر و انکار، اظهار نداشتند». وی گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرد: (و قل الحق من ربکم فی ولایة علی فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد ناراً) «و بگو این حق در خصوص ولایت علی از جانب پروردگارتان است؛ هر کس خواست، ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود. همانا ما برای کسانی که به خاندان حضرت محمد ﷺ ستم کرده‌اند، جهنم را آماده کرده‌ایم».^۱

از جابر از ابو جعفر روایت است که گوید: «این آیه به این صورت نازل شد: (و لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يَوْعِظُونَ بِهِ فِي عَلَى لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ)؛ «اگر آنان آنچه را که درباره‌ی علی بدان اندرز می‌شوند، انجام می‌دادند، قطعاً برایشان بهتر بود».^۲

از منخل از ابو عبدالله روایت است که گوید: «جبرئیل این آیه را به این صورت بر حضرت محمد ﷺ نازل کرد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فِي عَلَى نُورًا مُّبِينًا)؛ «ای اهل کتاب! به آنچه که درباره‌ی علی به عنوان نوری روشنگر نازل کردیم، ایمان بیاورید».^۳

از جابر از ابو جعفر روایت شده که گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت بر حضرت محمد ﷺ نازل کرد: (بَسِّمًا اشتروا بِهِ أَنفُسْهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي عَلَى بَغِيًّا)؛ «بد چیزی است که خود را بدان فروخته‌اند اینکه به آنچه خدا درباره‌ی علی نازل کرده، از روی سرکشی و ستم، کفر ورزند».^۴

۱ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۲۵ و همان، هند، ص ۲۶۸.

۲ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۲۴ و همان، هند، ص ۲۶۸.

۳ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۱۷ و همان، هند، ص ۲۶۲.

۴ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۱۷ و همان، هند، ص ۲۶۲.

علی بن ابراهیم قمی در مقدمه‌ی تفسیرش اظهار می‌دارد که قرآن دستخوش تغییر و تحریف قرار گرفته و می‌گوید: آما آنچه که خلاف کلامی است که خداوند نازل کرده، این آیه است:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ آل عمران: ۱۱۰

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید». ابوعبدالله به قاری این آیه گفت: «آیا اینها بهترین امتی هستند که امیر مؤمنان و حسین بن علی را می‌کشند؟ به او گفتند: پس ای پسر رسول خدا، این آیه چگونه نازل شده است؟ گفت: این چنین نازل شده که: (أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ....): «شما بهترین امامانی هستید که برای مردم آفریده شده‌اید...». وی افزود: اما آنچه از این آیه حذف شده، این عبارت است: (لَكُنَ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ فِي عَلَى): «ولی خدا به آنچه درباره‌ی علی به سوی تو فرو فرستاده، گواهی می‌دهد». آیه‌ی فوق در واقع چنین نازل شده است. همچنین به این صورت نازل شده است: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فِي عَلَى): «ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت درباره‌ی علی به سوی تو نازل شده، به مردم برسان».^۱

کاشی در تفسیر خود، «الصافی» از عیاشی در تفسیرش از ابوعبدالله روایت کرده که گوید: «اگر قرآن آن‌گونه که نازل شده، خوانده می‌شد، خود را در آن می‌دیدیم که از همه‌مان نام برده شده است».^۲

۱ - تفسیر قمی، مقدمه‌ی مؤلف، نجف، ج ۱، ص ۱۰.

۲ - تفسیر الصافی، مقدمه‌ی کتاب، ایران، ص ۱۱.

کلینی از حسین بن مباح از راوی که به او خبر داده، نقل کرده که گوید: «مردی در حضور ابو عبدالله این آیه را خواند:

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾^{۱۰۵} التوبه: ۱۰۵

«بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند». ابو عبدالله گفت: این چنین نیست بلکه به جای عبارت «المؤمنون» عبارت «المأمونون» نازل شده و ما «مأمونون» (امانتدار و محل اعتماد) هستیم.^۱

همچنین کلینی از ابو جعفر روایت کرده که گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرد: (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِمَّا رَأَيْتُمْ فَإِنَّمَا نَهَاكُمْ عَنِ الْخَيْرِ لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا بِوْلَاهِيَّةِ عَلَيِّ إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)؛ «ای مردم! پیامبر ﷺ حق را در خصوص ولایت علی از جانب پروردگارتن برای شما آورده، پس ایمان بیاورید که این برایتان بهتر است و اگر به ولایت علی کفر ورزید (بدانید که چیزی از خدا کم نمی‌شود) و آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن خداست.^۲.

اینها روایاتی راجع به ولایت بود که نمونه‌های آن در کتاب‌های حدیث و تفسیر و دیگر کتاب‌های شیعه خیلی زیادند.

اما روایت درباره‌ی وصایت، همان است که کلینی از معلى درباره‌ی آیه‌ی:

﴿ فَإِنَّمَا الَّاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾^{۱۲} الرحمن: ۱۲

«(ای گروه پریها و انسانها!) کدامیک از نعمتهای پروردگارتن را تکذیب و انکار می‌کنید». به طور مرفوع روایتش می‌کند که آیه‌ی فوق در سوره‌ی رحمن این چنین نازل

۱ - الکافی، کتاب الحجه، تهران، ج ۱، ص ۴۲۴ و همان، هند، ص ۲۶۸.

۲ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۲۴ و همان، هند، ص ۲۶۷.

شده است: ﴿فَإِنِّي أَلَا إِرِيكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أَبَالنَّبِيُّ أَمْ بِالوَصِّيِّ؟^۱ «کدامین نعمت پروردگار تان را تکذیب می‌کنید: پیامبر یا وصی پیامبر را؟» روایت‌های دیگری در این زمینه وجود دارند.

مقصود این است که شیعه به خاطر اهدافی چند معتقد به تحریف قرآن هستند؛ از جمله اثبات مسأله‌ی امامت و ولایتی که آن را اصل و اساس دین قرار داده‌اند؛ همچنان که از امام رضا نقل کرده‌اند که برای مردم خطبه خواند و گفت: «همانا امامت، اساس بالندگی اسلام و فرع والای آن می‌باشد. به وسیله‌ی امام است که نماز و زکات و روزه و حج تحقق و ارزش پیدا می‌کنند».^۲

این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر به وسیله‌ی ادعای تحریف و تغییر قرآن، تا از این راه بتوانند این عقیده‌ی پست و منحرف را بر آن بنا کنند.

دوم- انکار فضیلت یاران رسول خدا

شیعه به خاطر هدفی دیگر قائل به تحریف قرآن هستند، و آن انکار فضیلت یاران رسول خدا است. قرآن به مقام بلند و شأن والا و منزلت و درجات والای آنها گواهی می‌دهد؛ چون خداوند از مهاجرین و انصار نام می‌برد و اخلاق کریمه و سیرت و روش پاک آنان را می‌ستاید و آنان را به بهشتی مژده می‌دهد که رودخانه‌ها، زیر آن روان هستند و به آنان خصوصاً به خلفای راشدین آن حضرت، یعنی ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی[ؑ] و عده‌ی استقرار و قدرت در زمین، خلافت الهی در میان

۱ - الكافی فی الأصول، باب النعمة التي ذكرها الله، تهران ج ۱، ص ۲۱۷.

۲ - همان، کتاب الحجة، باب التوادر، تهران، ج ۱، ص ۲۰۰.

بندگانش، نشر دین درست و پاک اسلام به دستان مبارک ایشان در تمامی نقاط کره زمین، برافراشتن پرچم اسلام و مسلمانان، اعلای پیام خدا، مشرف کردن و گرامی داشتن بعضی از آنان به وسیله‌ی نام بردن شان همراه رسول خدا^{علیه السلام} و فرو فرستادن آرامش بر پیامبر^{علیه السلام} و بر ابوبکر صدیق^{رض} در کلام جاوید خویش، داده است؛ همان گونه که خدای عز و جل در قرآن مجیدی که بر حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} نازل کرده و محفوظ بودن آن را تا روز قیامت تضمین کرده، در مقام تمجید و ستایش مهاجرین و انصار و در رأس آنان، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و دیگران می‌فرماید:

﴿وَالسَّئِقُوتُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبَعُوهُمْ يَلِحْسِنُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنَهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ۱۰۰

﴿التویه: ۱۰۰﴾

«بیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از خدا خوشنودند، و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ».

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ إِمَانُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِمَانُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ۷۴ الأنفال: ۷۴

«بیشگامان کسانی که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد نموده‌اند، و همچنین کسانی که پناه داده‌اند و یاری کرده‌اند، (هر دو گروه) آنان حقیقته مؤمن و بالایماند

(و شایسته واژه مهاجر و انصارند و تار و پود جاودانه پرچم اسلامند و) برای آنان آمرزش (گناهان از سوی یزدان منان) و روزی شایسته (در بهشت جاویدان) است.».

همچنین می‌فرماید:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعَظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ لِلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ الحدید: ۱۰

«کسانی از شما که پیش از فتح (مکه، به سپاه اسلام کمک کردند و از اموال خود) بخشیده‌اند و (در راه خدا) جنگیده‌اند، (با دیگران) برابر و یکسان نیستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح (مکه، در راه اسلام) بذل و بخشن نموده‌اند و جنگیده‌اند. اما به هر حال، خداوند به همه، وعده پاداش نیکو می‌دهد، او آگاه از هر آن چیزی است که می‌کنید.»

نیز می‌فرماید:

﴿فَالَّذِينَ إِمَانُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الأعراف: ۱۵۷

«بس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند، و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور مایه هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده است، بیگمان آنان رستگارند.».

درباره‌ی یاران پیامبر ﷺ که در حدیبیه همراه آن حضرت بودند و بر سر مرگ با وی بیعت کردند می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ الفتح: ۱۰

«بی‌گمان کسانی که (در بیعة الرضوانِ حدیبیه) با تو پیمان (جان) می‌بندند، در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند، و در اصل (دست خود را که در دست پیشوای رهبرشان پیغمبر می‌گذارند، و دست رسول بالای دست ایشان قرار می‌گیرد، این دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هر کس پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند.»

خداوند به یاران باوفای پیامبر ﷺ مژده‌ی بهشت می‌دهد و می‌فرماید:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنَّزَلَ اللَّهُ كَيْفَيَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَثَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا﴾ الفتح: ۱۸

«خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود، لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد، و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد.».

همچنین راجع به یاران نیک آن حضرت می‌فرماید:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْهُمْ فِي التَّورَةِ وَمَثْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَعَهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يَعِجبُ الْرِّزَاعَ لِيَغِيظَهُمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الفتح: ۲۹

«محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در

پیشانیها ایشان نمایان است. این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتاری هستند که جوانه‌های (خوش‌های) خود را بیرون زده، و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد، بگونه‌ای که بزرگران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نیز همین گونه‌اند. آنی از حرکت بازنمی ایستند، و همواره جوانه می‌زنند، و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند، و باغبانان بشریت را بشگفت می‌آورند. این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می‌کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد».

در آیات دیگری می‌فرماید:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمَهْجُرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَعْوَنُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْبِّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحْدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ الحشر: ٨ - ٩﴾

«همچنین غنائم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شده‌اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می‌خواهند، و خدا و پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینان راستانند؛ آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه (آئین اسلام) را آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده‌اند، و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند، هر چند که خود سخت نیازمند

باشد. کسانی که از بخل نفس خود، نگاهداری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعاً رستگارند.».

همچنین می‌فرماید:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَبِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهٌ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعَصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَنَعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾ الحجرات: ۷ - ۸ «و آن را در دلهایتان آراسته است، و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین، و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این، لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی بیشمار است (و می‌داند چه کسی شایسته هدایت، و باشیسته مرحمت و نعمت است).»

درباره خلفای راشدین می‌فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِيْنُهُمُ الَّذِي أَرْضَنَّ لَهُمْ وَلَمْ يَبْدِلْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمَّا نَا﴾ النور: ۵۵

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند، و عده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملت‌های گذشته) را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد، حتماً (در زمین)

پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می‌سازد، (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند.».

درباره‌ی یار و رفیق باوفای پیامبر ﷺ می‌فرماید:

﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَةً أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَكَارِ إِذَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ وَأَيْتَهُ دِيْنَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْفَلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأَعْلَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٤٠﴾ التوبه: ٤٠

«اگر پیغمبر را یاری نکنید (خدا او را یاری می‌کند، همان گونه که قبلًا خدا او را یاری کرد، بدان گاه که کافران او را (از مکه) بیرون کردند، در حالی که (دو نفر بیشتر نبودند و) او دومین نفر بود و تنها یک نفر به همراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). هنگامی که آن دو در غار (ثور جای گزیدند و در آن سه روز ماندگار) شدند (ابوبکر نگران شد که از سوی قریشیان به جان پیغمبر گرفتار شود)، در این هنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ما است (و ما را حفظ می‌نماید و کمک می‌کند و از دست قریشیان می‌رهاند و به عزت و شوکت می‌رسانند. در این وقت بود که) خداوند آرامش خود را بهره او ساخت (و ابوبکر از این پرتو الطاف، آرام گرفت) و پیغمبر را با سپاهیانی (از فرشتگان در همان زمان و همچنین بعدها در جنگ بدر و حنین) یاری داد که شما آنان را نمی‌دیدید، و سرانجام سخن کافران را فروکشید (و شوکت و آئین آنان را از هم گسیخت) و سخن الهی پیوسته بالا بوده است (و نور توحید بر ظلمت کفر چیره شده است و مکتب آسمانی،

مکتبهای زمینی را از میان برده است) و خدا باعزم است (و هر کاری را می‌تواند بکند و حکیم است (و کارها را بجا و از روی حکمت انجام می‌دهد)».

این آیات کریمه، بمب‌های هسته‌ای بر شیعه و دوستداران شان می‌باشند. آنان در مقابل این نصوص صریح و قاطع و رسا نمی‌توانند ابوبکر و عمر و عثمان و برادران دینی شان، یاران رسول خدا^۱ را تکفیر کنند. از این رو به وسیله‌ی قاتل شدن به تحریف و تغییر قرآن، یا به وسیله‌ی تأویل باطلی که دل‌ها از آن متنفر و عقل‌ها از آن بیزار است، از این تنگنا رها می‌شوند. معلوم است که عقیده‌ی شیعه جز بر تکفیر عامه‌ی صحابه و سه خلیفه‌ی راشد (ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین^۲) و دوستان و یاران و هم‌کیشان شان، استوار نیست. به همین خاطر می‌گویند: «مسلمانان پس از پیامبر^{علی} همگی مرتد شدند جز سه نفر».

ابوجعفر - یکی از دوازده امام شیعیان - این گفته را اظهار داشته و یکی از مورخان بزرگ شیعه، آقای کشی در رجال خود آن را آورده است.^۱

همچنین کشی از حمدویه روایت کرده که گوید: ایوب بن نوح از محمد بن فضل و صفوان از ابوخالد قماط از حمران روایت کرده که گوید: به ابوجعفر گفتم: اگر بر یک گوسفند جمع می‌شدیم، چیزی از ما کم نمی‌شد و آن را از بین نمی‌بردیم. راوی گوید: ابوجعفر گفت: آیا عجیب‌تر از آن را به تو بگوییم؟ گفتم: بله. گفت: مهاجرین و انصار همگی رفتند جز سه نفر.^۲

۱ - رجال کشی، ضمن شرح حال سلمان فارسی، کربلای عراق، ص ۱۲.

۲ - همان، ص ۱۳.

و دیگر دروغپردازی‌ها و تهمت‌ها و سخنان باطل که اظهار داشته‌اند. این دروغپردازی‌ها و تهمت‌های ناروا نسبت به صحابه کجا و آن ستایش و تمجید خدا درباره‌ی آنان کجا؟ پاسخ شیعیان برای این سؤال جز انکار و تأویل چیز دیگری نیست. آنان معتقدند صحابه آیاتی راجع به مدح و ستایش خود به کلام خدا افروده‌اند در حالی که در واقع جزو کلام خدا نیست همان‌طور که آیاتی که درباره‌ی سرزنش و مذمت و تکفیر آنان و تهدید و ترساندن‌شان به دوزخ نازل شده بود، حذف کردند؛ همان‌طور که کلینی از احمد بن محمد بن ابونصر روایت کرده که گوید: «ابوالحسن مصحفی را به من داد و گفت: به آن نگاه کن. آن را باز کردم و آیه‌ی:

﴿لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّرِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾①﴾
البینة: ۱
«کافران اهل کتاب، و مشرکان، تا زمانی که حجت بدیشان نرسد (و برابر سنت الهی با آنان اتمام حجت نگردد) به حال خود رها نمی‌شوند.» در آن خواندم و نام هفتاد نفر از قریش و نام‌های پدران‌شان را در آن دیدم.^۱

قبل‌آ روایت اهل تشیع آورده شد که علی، قرآن را بر مهاجرین و انصار عرضه کرد و وقتی ابوبکر آن را باز کرد، در اولین صفحه‌ای که باز کرد، رسوابی‌ها و کارهای ناپسند و رشتکاری‌های مهاجران و انصار را دید، پس آن قرآن را به علی پس داد و گفت: ما به این قرآن نیازی نداریم.^۲

یکی از دانشمندان و بزرگان شیعه که در نزد آنان ملقب به شیخ الإسلام و ختمة المجتهدين است، یعنی ملا باقر مجلسی می‌نویسد: «منافقان، خلافت علی را غضب کردند و

۱- الكافی فی الأصول، کتاب «فضل القرآن»، باب «التوادر»، تهران، ج. ۲، ص ۶۳۱ و همان، هند، ج. ۱، ص ۶۷۰.

۲- به اول کلام به روایت طبرسی در کتاب «الاحتجاج»، صص ۸۶ و ۸۸ مراجعه کنید.

با خلیفه آن کار را کردند که کردند. همچنین نسبت به خلیفه‌ی دوم، یعنی کتاب خدا بی‌احترامی کردند و آن را پاره پاره کردند.^۱

در جایی دیگر به صراحة می‌گوید: «عثمان، سه چیز از این قرآن را حذف کرد: فضایل و بزرگواری‌های امیر مؤمنان، علی و اهل بیت، و مذمت و نکوهش قریش و خلفای سه گانه، مانند آیه‌ی: (یا لیتنی لم أتخذ أبابکر خلیلاً): «ای کاش، ابوبکر را به عنوان دوست صمیمی انتخاب نمی‌کردم».^۲

سوم- کینه‌توزی و حسادت به یاران پیامبر ﷺ که خداوند در قرآن آنان را ستایش و تمجید کرده است

وقتی شیعه خواستند که مقام و منزلت یاران رسول خدا ﷺ که خدای متعال در کتاب خود، تمجیدشان کرده، انکار کنند، به طور طبیعی آن کلام روشنگر را به خاطر چیزی دیگر نمی‌پذیرند و آن هم، این است که قرآن با تلاش‌ها و زحمات صحابه- رضوان الله عليهم أجمعین- و به ویژه ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی‌النورین ﷺ محفوظ و دست نخورده باقی مانده است؛ چون این قرآن تنها به فرمان ابوبکر صدیق و به پیشنهاد عمر فاروق به صورت این مصحف جمع‌آوری شد و این کار در زمان مبارک عثمان ذی‌النورین ﷺ کاملاً تحقق پیدا کرد. از این رو این بزرگان به خاطر این کار فضیلت بزرگی را به دست آورده‌اند. از خداوند مسأله می‌نماییم که بهترین پاداش را به خاطر این کار به آنان عطا کند! وقتی شیعه دیدند که خدای متعال قرآن کریم را با دستان سه خلیفه‌ی راشد، از دستبرد و

۱ - حیاة القلوب، باب «حجۃ الوداع»، به زبان فارسی، چاپ نولکشور هند، شماره‌ی ۴۹ ج ۲، ص ۶۸۱.

۲ - تذكرة الأئمة، ص ۹.

تحریف محفوظ کرده، از روی کینه و حسادت نسبت به آنان، مدعی شدند که قرآن تحریف شده است.

دانشمند شیعی، ملا محمد تقی کاشانی در کتاب خود که به زبان فارسی نوشته شده، تحت عنوان «هدایة الطالبین» می‌گوید: «عثمان به زید بن ثابت - که یکی از دوستان او و دشمن علی بود - دستور داد که قرآن را جمع‌آوری کند و مناقب و بزرگواری‌ها و فضایل اهل بیت و مذمت و نکوهش دشمنان اهل بیت را از آن حذف کند. و قرآنی که اکنون در دسترس همگان است و به مصحف عثمان معروف است، همان قرآنی است که جمع‌آوری آن به دستور عثمان صورت گرفت».¹

قرآن اساس حقیقی اسلام است و خداوند این فضیلت را به این بزرگواران اختصاص داد. اما شیعه نسبت به آنان کینه توزی و حسادت ورزیدند؛ و این کینه‌ای که دل‌هایشان را خورد و خواب‌هایشان را پریشان کرد، آنان را به ویران کردن این اساس و پایه‌ی حقیقی اسلام، وادار کرد؛ از این‌رو قائل به تحریف قرآن شدند. میثم بحرانی در ده ایراد و عیب‌های ده‌گانه به عثمان ذی‌النورین که شیعه این ده ایراد را به این خلیفه‌ی راشد وارد می‌کنند، می‌گوید: هفت‌مین ایراد و عیب عثمان این است که او مسلمانان را بر قرائت خاص زید بن ثابت جمع کرد و دیگر مصحف‌ها را سوزاند و مطالبی را از آن حذف کرد که بدون شک از قرآن نازل شده بر پیامبر ﷺ بود.²

همچنین هدف شیعه از این اعتقاد، ناسزاگویی به آنان و اشاره به این مطلب است که چنین کسانی که حق علی و فرزندانش را در خلافت و امامت غصب کردند، هر وقت

۱ - هدایة الطالبین، ایران، ۱۲۸۲ هجری، ص ۳۶۸.

۲ - شرح نهج البلاغة، ایران، ج ۱۱، ص ۱.

نصوص صریحی از قرآن را می‌دیدند که آنان را سرزنش می‌کند و از آنان عیب و ایراد می‌گیرد، از قرآن حذف شده‌اند؛ چون آیات زیادی بر حق علی و فرزندانش در خلافت - طبق زعم شیعیان - دلالت می‌کند؛ چون آنان نمی‌خواستند که در قرآن آیه‌ای بماند که از رشتکاری‌های ناروایشان خبر می‌دهد. شیعه برای این مورد، آیاتی را که خودشان ساخته و پرداخته‌اند، برای مثال می‌آورند. کلینی در کتاب «الكافی» از ابوحمزه از ابوجعفر روایت کرده که گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت نازل کرد: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا أَلِّيْهِمْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِهِمْ طَرِيقًا إِلَّا جَهَنَّمُ خَالِدُهُنَّ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)؛ «همانا کسانی که کفر ورزیدند و حق آل محمد را پایمال کردند، خدا هرگز آنان را نمی‌بخشاید و به هیچ راهی هدایت‌شان نمی‌کند جز راه جهنم که برای همیشه در آن می‌مانند، و این کار برای خدا آسان است».١

همچنین کلینی از ابوحمزه از ابوجعفر روایت کرده که گوید: جبرئیل این آیه را به این صورت بر حضرت محمد ﷺ نازل کرد: (فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلِّيْهِمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قَيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلِّيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ)؛ «کسانی که حق آل محمد را پایمال کردند، سخن را به غیر از صورتی که دستور داشتند تغییر دادند. پس بر آنان که به آل محمد ستم کردند، به سزای نافرمانی‌شان بلایی از آسمان نازل کردیم».٢

آقای قمی زیر آیه - به زعم شیعیان -: (وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ أَلِّيْهِمْ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ، أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ، الْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ)؛ «و کاش

۱ - کتاب الحجۃ من الكافی، باب «فیہ نکت و نتف»، تهران، ج ۱، ص ۴۲۴ و همان هند، ص ۲۶۸.

۲ - همان، تهران، ج ۱، ص ۴۲۴ و همان، هند، ص ۲۶۷.

این ستمکارانی را که حق آل محمد را پایمال کردند، در سکرات مرگ می‌دیدی که فرشتگان بر آنان دست گشوده‌اند و نهیب می‌زنند که جان‌های خویش برآرید. امروز به عذاب خفت باری کیفر می‌شوید». می‌گوید: از ابوعبدالله روایت شده که گوید: «این آیه درباره‌ی معاویه و بنی امية و همدستان شان و امامان شان نازل شده است.^۱

همچنین آقای قمی در آخر سوره‌ی شعرا می‌گوید: سپس از آل محمد و شیعیان هدایت یافته‌شان سخن به میان آمد و ابوعبدالله گفت:

﴿إِلَّا الَّذِينَ إِمَّا مُّنْتَهُوا عَمَّا لَمْ يَمْلِءُوا أَصْنَاعَهُنَّ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾

الشعرا: ۲۲۷

«مگر شاعرانی که مؤمن هستند و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند و بسیار خدا را یاد می‌نمایند (و اشعارشان مردم را به یاد خدا می‌اندازد) و هنگامی که مورد ستم قرار می‌گیرند (با این ذوق خویش خود را و سایر مؤمنان را) یاری می‌دهند». سپس از دشمنان آل پیامبر ﷺ و کسانی که به آنان ظلم کردند، سخن به میان آمد و گفت: (و سیعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أى منقلب ينقلبون): «و کسانی که به خاندان حضرت محمد ﷺ ستم کردند و حقشان را پایمال کردند، به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاهی بر می‌گردند». به خدا قسم، آیه‌ی مذکور این چنین نازل شد.^۲

بدون شک، عبارت: «آل محمد حقهم» در این روایات جز بهتانی عظیم و تهمتی از تهمت‌های شیعه به آفریننده‌ی متعال چیز دیگری نیست.

۱ - تفسیر قمی، نجف، ج ۱، ص ۲۱۱.

۲ - همان، آخر سوره‌ی شعرا، ج ۲، ص ۱۲۵.

در پایان روایتی طولانی ذکر می‌کنیم که طبرسی در کتاب «الاحتجاج» آورده است. این روایت تمامی این صورت‌ها را طبق گمان شیعه بیان می‌کند. طبرسی اظهار می‌دارد که مردی از زنادقه سؤالاتی را از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب پرسید، وی در جواب گفت: «ذکر نام‌های پیامبران به خاطر ارجمندی و افتخار نیست بلکه به عنوان کنایه برای صاحبان بصیرت و خرد است که کنایه از آن مجرمان و گناهکاران از میان منافقان است که جنایت‌های زیادی درباره قرآن روا داشتند و آیاتی را به قرآن افزودند که کار خدای متعال نبود و این‌ها فقط کار تغییردهندگان و تحریف کنندگانی بود که قرآن را به میل خود پاره پاره کردند و دین را با دنیا عوض کردند. خداوند داستان این تغییردهندگان و تحریف کنندگان قرآن را این چنین بیان کرده است:

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُّ بُونَ الْكِتَابَ بِأَنَّهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتُرُوا بِهِ ثَمَنًا ﴾

﴿ فَلَيَلَا ﴾^{۷۹} القراءة:

«کسانی (از اخبار) که کتاب را با دست خود می‌نویسن و آن گاه (به بیسوادان) می‌گویند: این (توراتی است که) از جانب خدا آمده است تا به بهای کمی آن (تحریف شده‌ها) را بفروشنند! وای بر آنان چه چیزهایی را با دست خود می‌نویسن!».

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَأْتُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ ﴾

﴿ الْكِتَابِ ﴾^{۷۸} آل عمران:

«و در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب (خدا) زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون می‌کنند تا شما گمان برید (آنچه را که می‌خوانند) از کتاب (خدا) است! در حالی که از کتاب (خدا) نیست.»

﴿ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرِضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾^{۱۰۸} النساء:

«(از جمله) بدان گاه که شبانگاهان پنهانی بر گفتاری که (تهمت زدن به پاکان و بیگناهان است و) خدا از آن خوشنود نیست، متفق و همدست می‌گردند.»

پس از نبودن پیامبر ﷺ که به وسیله‌ی آن باطل خود را اجرا و عملی کردنده همان کاری را انجام دادند که یهودیان و نصارا پس از نبودن حضرت موسی و حضرت عیسی کردند و تورات و انجیل را تحریف کردن و سخنان را از جاهای خود تحریف نمودند. خداوند در آیه‌ای دیگر ماجراهی تحریف کنندگان قرآن را چنین بیان می‌کند:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبُكُ أَن يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴾
التوبه: ۳۲

«آنان می‌خواهند نور خدا را با (گمانهای باطل و سخنان ناروای) دهان خود خاموش گردانند (و از گسترش این نور که اسلام است جلوگیری کنند) ولی خداوند جز این نمی‌خواهد که نور خود را به کمال رساند (و پیوسته با پیروزی این آئین، آن را گسترده‌تر گرداند).»

منظور این است که آنان سخنانی را در قرآن آوردند که خدا آنها را نفرموده بود تا از این راه خلیفه را دچار سردرگمی کنند. پس خداوند دل‌های آنان را کور کرد تا جایی که آیاتی که بر تحریف و دستکاری شان در قرآن و تهمت و فریب دادن آنان و کتمان چیزهایی که بدان علم داشتند، دلالت دارد را ترک کردن و آنها را حذف نمودند. به همین خاطر خداوند به آنان می‌فرماید:

﴿لَمْ تَلِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْنُونَ الْحَقَّ وَأَتَمُّ تَعْلَمُونَ ﴾
آل عمران: ۷۱
«چرا حق را با باطل می‌آمیزید و کتمانش می‌کنید،» و مثل آنان را با این فرموده آورده است:

﴿فَإِمَّا الْرَّبُّدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ الرعد: ۱۷

«اما کفها، (بیسود و بیهوده بوده و هرچه زودتر) دور انداخته می شود، ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار می گردد.».

منظور از «زبد» (کف) در اینجا سخنان ملحدانی است که در قرآن آورده اند، که از بین می رود و فرو می پاشد و آنچه که از قرآن به مردم نفع و فایده می رساند، کلام حقیقی خداوند است که باطل از پیش رو و از پشت بدان راه ندارد و دل ها آن را می پذیرند. زمین هم در اینجا، محل و قرارگاه علم و دانش است. با توجه به عام بودن تقیه جایز نیست که نام تغییردهندگان و تحریف کنندگان آیات خدا و کسانی که از طرف خود، مطالبی را به قرآن افزوده اند، به صراحت آورده شود؛ چون این کار حجت ها و براهین بی دینان و امت های منحرف از قبله‌ی ما را تقویت می گرداند و بهانه به دست شان می دهد تا بیشتر به اسلام و مسلمانان حمله کنند.

تحریف و دگرگوئی این آیه روشن است:

﴿وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنَّكُمْ حُمَّامَاتٌ أَطَابَ لَكُمْ مِّنَ الْأَسَاءِ﴾ النساء: ۳

«و اگر ترسیدید که درباره‌ی یتیمان نتوانید دادگری کنید (و دچار گناه بزرگ شوید، از این هم بترسید که نتوانید میان زنان متعدد خود دادگری کنید و از این بابت هم دچار گناه بزرگ شوید. ولی وقتی که به خود اطمینان داشتید که می توانید میان زنان دادگری کنید و شرائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهیا بود) با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، ازدواج کنید». پر واضح است که انصاف و عدالت درباره‌ی ازدواج با دختران یتیم شبیه ازدواج با دیگر زنان نیست و همه‌ی زنان که یتیم نیستند. این آیه از جمله آیاتی است که تحریف شده است؛ چون میان عبارت: (فِ الْيَتَامَىٰ) و عبارت: (فَإِنَّكُمْ حُمَّامَاتٌ أَطَابَ لَكُمْ مِّنَ الْأَسَاءِ)

عبارات و داستان‌هایی که بیشتر از یک سوم قرآن است، قرار دارد که توسط منافقان حذف شده است. این آیه و آیات مشابه آن از مواردی است که دستبرد و دستکاری منافقان در آن برای خردمندان و اندیشمندان روشن است، و بی دینان و امتهای منحرف و مخالف اسلام، ابزاری جهت ایراد گرفتن و عیب گرفتن از قرآن یافته‌اند. اگر تمامی آیاتی که حذف شده و مورد تحریف و دست کاری و تغییر قرار گرفته، برایت توضیح دهم، سخن به درازا می‌کشد و حقایقی فاش می‌شود که با توجه به تقيه آشکار کردن آنها من نوع است تا بهانه‌ای به دست دشمن داده نشود و آنان زبان ملامت و سرزنش به سوی اسلام و مسلمانان دراز نکنند. اما آیاتی که بر عیب و ایراد گرفتن از پیامبر ﷺ و نسبت دادن نقص به او دلالت دارد با وجودی که خداوند برتری او را بر سایر پیامبران آشکارا اعلام کرده، به این خاطر است که خدای عزّ و جل برای هر پیامبری دشمنی از مشرکان قرار داده است همان‌گونه که در قرآن بیان می‌دارد. به تناسب شکوه و عظمت و جایگاه والای پیامبر گرامی اسلام نزد پروردگارش، به همان صورت اذیت و آزار و مصیبت او از دست دشمنش که جهت مبارزه با نبوتیش و تکذیب وی، در راه مخالفت و دشمنی با او هر اذیت و آزاری را متوجه او کرده و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آنچه که پیامبر ﷺ از آن بدش می‌آید و وی را آزده خاطر می‌کند، فراهم نماید و در نظر داشته تا هر چه را که آن حضرت محکم کرده، نقض نماید و او و دوستدارانش در راه ابطال دعوت پیامبر ﷺ و تحریف دین‌اش و مخالفت با سنت‌اش، بر سر کفر و عناد و نفاق و بی‌دینی شان، از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند، در مقابل آن قرار دارد. چیزی رسانتر و صریح‌تر در نهایت حیله و نیرنگ دشمن پیامبر ﷺ ندیده‌ام که به پای بیزاری و تنفر آنان از موالات و دوستی به وصی و جانشین پیامبر و وحشت آنان از وی و ایجاد مانع بر سر راهش و دشمنی با او برسد. همچنین یکی دیگر از حیله‌ها و نیرنگ‌های صریح و آشکار دشمنان پیامبر ﷺ تحریف و تغییر کتاب خدا و حذف

فضایل و بزرگواری های صاحبان فضل، و کفر و ناسپاسی کافران و موافقان و همدستانشان بر سر ظلم و سرکشی و شرکشان، از قرآن می باشد. خداوند به این قصد شوم

آنان علم داشته و می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَا يَتَبَعَنَّ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ فصلت: ۴۰

«کسانی که آیات ما را مورد طعن قرار می دهند و به تحریف (حقائق و معانی) آن دست می یازند، بر ما پوشیده نخواهند بود (و کیفرشان را خواهیم داد)». در جای دیگری

می فرماید: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللَّهِ﴾ الفتح: ۱۵

«آنان می خواهند سخن خدا را دگرگون کنند!» از این رو وقتی آنان از نامهای اهل حق و باطل که خدا بیانشان فرموده بود مطلع شدند و دیدند که آنچه آشکار شده، دسیسه ها و توطئه های آنان را خنثی می کند، گفتند: ما به این قرآن نیازی نداریم و آنچه که در دست داریم، برای ما بس است و از قرآنی که تو آورده ای، بی نیازیم. همچنین خداوند می فرماید:

﴿فَبَدُّوْهُ وَرَأَهُ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مُنَّا قَلِيلًا فِتْنَسَ مَا يَسْتَرُونَ﴾ آل عمران: ۱۸۷

«اما آنان آن را پشت سر افکنند و به بهای اندکی آن را فروختند! چه بد چیزی را خریدند! (آنان باقی را با فانی معاوضه کردند!). سپس به خاطر متوجه شدن مسائلی به آنان، ناچار شدند از طرف خود قرآن را جمع آوری کنند به گونه ای که پایه های کیفرشان را استوار گردانند. پس منادی شان ندا سر داد که: هر کس چیزی از قرآن نزدش هست، آن را برای ما بیاورد. و جمع آوری و تنظیم قرآن را به کسی دادند که بر دشمنی با دوستان خدا موافق و همدست آنان بود. او هم به میل و انتخاب آنان، قرآن را جمع آوری کرد. از جمله چیزهایی که بر سردرگمی و افترایشان دلالت دارد، این است که آنان مطالبی را از قرآن رها کردند که به گمان خود به نفع شان است حال آنکه به ضرر شان می باشد و مطالبی را به قرآن افزودند که تحریف و ناپسند بودن شان، آشکار است. خداوند دانسته که این مطلب روشن و

آشکار می‌شود، از این رو می‌فرماید: **﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾** النجم: ۳۰ «منتهاي دانش ايشان همين است». و اين چنين هم شد و افتراء و دروغشان و تهمت ملحدان و بي‌دينان که در اين قرآن، عيب و نقص را به پیامبر ﷺ نسبت دادند، برای صاحبان بصيرت کشف و آشکار گردید. از اين رو خداوند می‌فرماید:

﴿لَيَقُولُونَ مُنْحَكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ المجادلة: ۲ «چنين کسانی سخن ناهنجار و دروغى را می‌گويند».^۱

چهارم- اباحی‌گری و لاابالی و عدم پایبندی به احکام قرآن و عمل نکردن به حدود خدا

شيعه علاوه بر اهداف مذکور، هدف ديگري را در اعتقاد به تحريف قرآن داشته‌اند و آن هم اباحی‌گری و لاابالی و عدم پایبندی به احکام قرآن و عمل نکردن به حدود خدا می‌باشد؛ چون مادامی که تحریف و تغییر و دستکاری در قرآن ثابت شده چگونه عمل به آن و پایبندی به احکامش و تمسک جستن به اوامر و اجتناب از نواهي اش امکان پذير است؟ چون هر آيه‌اي از آيات قرآن و هر کلمه از کلماتش و هر حرفی از حروفش احتمال تعقدارد که تحریف شده باشد. بدین صورت فرار از حدود و تکالیف شریعت آسان است. به همین خاطر اکثر شيعيان بر اين باورند که تا زمانی که مذهب شيعه را دارند، در مقابل گناهان و فسق و فجورها و نافرمانی‌ها مجازات نمی‌شوند و آنان برای حسين عزاداري به پا می‌کنند و ياران پدربرزگ وی را دشنام می‌دهند. پس دين از نظر آنان جز محبت و

۱ - الاحتجاج، طبرسى، از صفحه ۱۱۹ تا آخر کتاب.

دوستی علی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندانش چیز دیگری نیست و برای این کار روایات و احادیثی را ساخته و پرداخته‌اند.

از جمله این روایات، روایتی است که کلینی در کتاب «الكافی» از یزید بن معاویه^۱ روایت کرده که گوید: ابو جعفر گفت: «آیا دین جز محبت چیز دیگری هست؟» وی افزود: مردی پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا من نمازگزاران را دوست دارم و خودم نماز نمی‌خوانم، و روزه داران را دوست دارم و خودم روزه نمی‌گیرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت: تو همراه کسانی هستی که دوست‌شان داری».^۲

اینها عللی بودند که شیعه را به قائل بودن چنین عقیده‌ی پست و باطلی کشانده است.

ادله‌ی عدم تحریف قرآن و اعتراضات و ایرادات شیعه بر آن

بدون شک تمام اظهارات فوق، کذب محض و بی اساس است و تهمتی است که شیعیان سرِ هم کرده‌اند؛ چون همه‌ی مسلمانان جز شیعه معتقد‌ند که حرفی از حروف قرآن تغییر نکرده و کلمه‌ای از کلمات آن جا به جا نشده و نقطه‌ای از قرآن حذف نشده و حرکتی از حرکات آن ساقط نشده است. و کسی که این کار را می‌کند همچون کسی است که خورشید طلوع یافته را انکار می‌کند، پس چنین کسی باید برود و چشمان و قلبش را معالجه کند؛ زیرا ادله‌ی محفوظ بودن و صیانت قرآن از هر گونه تغییر و تحریف و کم و زیاد و حذف، ادله‌ی عقلی و نقلی است که بسیار زیادند و به حد تواتر رسیده‌اند به گونه‌ای که ایراد و اعتراض به آن امکان پذیر نیست.

۱ - این یزید بن معاویه، نوه‌ی ابوسفیان صلی الله علیه و آله و سلم نیست بلکه نوه‌ی عباس صاحب علم می‌باشد.

۲ - کتاب «الروضة» من الكافی فی الفروع، ج ۸

دلیل قطعی‌ای که نمی‌توان رد و انکارش کرد، این آیات می‌باشد:

﴿ لَآ يَأْتِيهُ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾^{٤٢} فصلت: ۴۲

«هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد. (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامان بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده بزدان است».

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾^{٤٣} الحجر: ۹ «ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم)». این دو آیه در عدم تحریف و دستکاری قرآن صریح‌اند و هیچ ابهام و اشکال و احتمالی در آن دو نیست، ولی می‌بینی که شیعیان این نصوص را می‌بینند و تأویل باطلی از آن می‌کنند که بطلان آن خیلی واضح و روشن است.^۱

یک دانشمند شیعی می‌گوید: «اما ادله‌ای که عدم تحریف و کم و زیادی در قرآن را بیان می‌دارند، این آیات است: ﴿ لَآ يَأْتِيهُ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾^{٤٤} که این آیه بر ادعای اهل سنت مبنی بر عدم تحریف قرآن دلالت دارد، و آیه‌ی ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾^{٤٥} «ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم)».

۱ - نمی‌دانم چگونه لطف الله صافی می‌گوید: شیعه معتقد به تحریف قرآن نیستند؟ در حالی که این شیعه هستند که آنچه بعداً می‌آید، اظهار داشته‌اند.

این آیه بر عدم تغییر و تحریف در قرآنی که در دست داریم، دلالت نمی‌کند. قرآنی که محفوظ و دست نخورده است، قرآنی است که نزد ائمه قرار دارد. در عین حال احتمال دارد (لَكُفِطُونَ) به معنای «العالمون» (ما بدان علم داریم) باشد. و اینکه می‌گویند: قرآنی که در دست ماست، از هر کم و زیاد و تحریفی، محفوظ مانده، مصدق این آیه نیست؛ همان‌گونه که واضح است و بر هیچ‌کس پوشیده نیست.^۱

ملای شیعی ایرانی، «علی اصغر بروجردی» در کتابش که در عصر محمدشاه قاجار به درخواست عده‌ای از شیعیان تألیف کرد تا مهم‌ترین عقاید شیعه را بیان کند، همین سخن را اظهار داشته و می‌گوید: «واجب است که معتقد باشیم در قرآن اصلی، تحریف و تغییر و دست‌کاری روی نداده ولی تحریف و تغییر در قرآنی که بعضی از منافقان تألفش کردند، روی داده است، و قرآن اصلی و حقیقی نزد امام مهدی وجود دارد».^۲

دانشمند دیگر شیعه که اهل هند است، می‌گوید: معنای محفوظ بودن قرآن از تحریف و دست‌کاری در فرموده‌ی خداوند، فقط محفوظ بودن آن در لوح المحفوظ می‌باشد، همان‌گونه که خدا درباره‌ی کلامش می‌فرماید:

﴿بَلْ هُوَ قَرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴾٢١﴾ فِي لَوْجٍ مَّحْفُظٍ ﴾٢٢﴾ البروج: ۲۱ - ۲۲﴾

۱ - منبع الحياة، نعمت الله جزائری، به نقل از «الإسعاف» اثر دانشمند شیعی، ابوالحسن علی نقی، چاپ دوازدهم، هند ۱۳۱۲ هجری، ص ۱۱۵.

۲ - عقائد الشیعه، ایران، ص ۲۷.

«(این سخن سحر و دروغ نیست) بلکه این، قرآن بزرگوار و عالیقدر است. در لوح محفوظ جای دارد (و دست ناالهان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد، و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است)».^۱

نصوص دیگری در همین موضوع وجود دارند.

هر کس که کمترین شناختی از قرآن مجید داشته باشد، به زشتی و بطلان این تأویلات فاسد و جواب‌های بی‌اساس پی‌می‌برد.

اولاً؛ اگر قرآن محفوظ، همان قرآنی است که در نزد امام است، در این صورت حفظ و صیانت آن چه فایده‌ای دارد؛ چون عدم وجود امام قرآن را از تغییر و تحریف محفوظ نمی‌کند و چنین قرآنی هدایت کننده و ذکر برای مؤمنان نیست، پس در مسائل اعتقادی و عبادی و معاملات و احکام دیگر بدان تکیه نمی‌شود. به علاوه قرآن که اساس و زیربنای اسلام است، در این صورت اسلام بدون اساس و پایه می‌ماند و مردم به دلیل نبودن پیامی که آنان را به راه راست هدایت کند، در مقابل کردارشان بازخواست و پرسیده نمی‌شوند و در مقابل اعمالشان مسئول نیستند و شریعت اسلام مادام که قوانین و دستوراتش وجود نداشته باشد، تعطیل می‌ماند، و قرآن پس از بعثت پیامبر ﷺ هدایت و ذکر برای عالمیان نمی‌باشد بلکه تنها پس از ظهور مهدی موهوم که خروج و ظهورش نامعلوم است و مشخص نیست کجا و کی ظهور می‌کند، هدایت و ذکر می‌باشد.

ثانیاً؛ جواب فوق، جواب کسانی است که می‌گویند: قرآنی که محفوظ و دست نخورده است، قرآن موجود در لوح محفوظ می‌باشد.

۱ - موعظة تحریف القرآن، آقای علی حائری لاہوری، به تنظیم سید محمد رضی قمی، لاہور، ۱۹۲۳ میلادی، ص. ۴۸

به علاوه، در این صورت میان قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی چه فرقی وجود دارد؛ چون تورات و انجیل و دیگر کتاب‌های آسمانی در نزد خدا و در لوح محفوظ، محفوظ و دست نخورده هستند.

ثالثاً: آیه‌ی فوق به صراحة بیان می‌کند که حفظ و صیانت تنها پس از نزول قرآن می‌باشد؛ چون خدای عز و جل می‌فرماید:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ كَرَوْا إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ الحجر: ۹

«ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم)». پُر واضح است که تحریف و تغییر تنها در کلامی است که از سوی خدا نازل شده و قبل از نزول، تغییر و تحریف بدان راه ندارد، این از بدیهیات است اما شیعه به خاطر کینه‌توزی‌شان نسبت به اسلام و ائمه‌ی اسلام و مسلمانان به ادله‌ی صریح و صحیح توجیه نمی‌کنند و به سخنانی روی می‌آورند که عقل از آن بده می‌آید و فهم و درک از آن متنفر و بیزار است.

همان‌طور که ادله‌ی نقلی زیادی از قرآن و سنت وجود دارند که بر عدم هرگونه تغییر و تحریفی در قرآن دلالت دارند، به همان صورت ادله‌ی عقلی بیشماری وجود دارند که بر انسان‌دارای عقل سليم و فهم درست فرض می‌گردانند که قائل به تحریف قرآن نباشد؛ چون قرآن نسل به نسل و سینه به سینه نقل کرده‌اند. در چنین زمانی که زمان فساد و الحاد و بسی دینی است، میلیون‌ها نفر کل قرآن و قاریان را می‌بینی که برای مردم امامت نماز می‌کنند و قرآن را می‌خوانند بدون آنکه یک کلمه یا یک حرف یا یک نقطه و یا یک حرکت را به اشتباه بخوانند. اگر یکی‌شان اشتباه کرد، کسی دیگر وجود دارد که اشتباهش را تصحیح کند و قرائت درست را به وی بگوید. شاطبی می‌گوید: خدا برای قرآن کریم، حافظانی گمارده

است به گونه‌ای که اگر یک حرف به آن اضافه شود، هزاران کودک خردسال، علاوه بر قاریان بزرگ آن یک حرف را از قرآن بیرون می‌کشند.^۱

شایان ذکر است که در بخش‌هایی از پنجاب پاکستان مثل «جرات» و «جهم» در برخی از روستاهای شهرها یش، هیچ فردی از مردان و زنان نیست مگر اینکه قرآن را حفظ دارند. این در این زمان است که فساد و انحراف و بی‌دینی به اوج رسیده است، حالا در آن زمانی که به خیر و صلاح آن گواهی شده، چگونه باید باشد؟

چرا شیعه تحریف قرآن را انکار می‌کنند؟

آیا پس از این کسی می‌تواند بگوید: شیعه به تحریف و تغییر کلام روشنگر خدا معتقد نیست؟ آری، برخی از بزرگان و آقایان شیعه اظهار داشته‌اند که آنان بر این باورند که قرآن تحریف و تغییر و دستکاری در آن روی نداده و چیزی از آن حذف نشده است. از میان این افراد می‌توان به محمد بن علی بن بابویه قمی، ملقب به صدوق از نظر شیعیان، متوفی سال ۳۸۱ هجری، مؤلف کتاب «من لا يحضره الفقيه» اشاره کرد. نامبرده در چهار قرن اولیه زیسته و نخستین فرد از شیعه بوده که قائل به عدم تحریف قرآن می‌باشد. در میان متقدمین شیعه تا قرن چهارم و حتی نیمه‌ی نخست قرن چهارم کسی نبوده که عدم تحریف قرآن را اظهار داشته باشد یا بدان اشاره‌ای کرده باشد. و بر عکس صدها نصوص واضح و صریح یافت می‌شوند که بیان می‌دارند حذف و کم و زیادی در قرآن روی داده است.

آیا در تمام دنیا یکی از دانشمندان و بزرگان شیعه می‌تواند این تحدی / چیلنچ را پیذیرد و اثبات کند که حتی یک نفر از دانشمندان شیعه در چهار قرن نخست - بجز ابن بابویه - به

۱ - المواقفات، شاطبی، مصر، ج ۲، ص ۵۹.

عدم تحریف قرآن معتقد بوده و نامش را بگوید؟ خیر، کسی یافت نمی‌شود که این تحدی را پذیرد.^۱

منظور این است که عقیده‌ی شیعه تنها بر پایه‌ی این دروغ و افتراء است؛ چون همان‌طور که گفته شد آنان جهت گسترش عقاید واهی و بی اساس‌شان ناچارند که به این قرآنی که مذهب باطل و گندشان را ویران می‌کند، معتقد نباشند و گرنده اعتقدات ساختگی‌شان در اسلام در مقابل وزش بادها، دوام نمی‌آورد.

ما، در این باره به تفصیل سخن می‌گوییم تا خواننده و پژوهشگر راز تغییر منهج شیعه پس از گذشت قرن سوم و نیمی از قرن چهارم را بداند. با توجه به احادیث و روایات صحیح از نظر شیعیان و اقوال مفسرین و بزرگان شیعه و امامان‌شان، معلوم شد که آنان معتقد‌نشدند، قرآنی که در دسترس مردم است از کم و زیادی و تحریف سالم نمانده و قرآن درست و محفوظ، فقط پیش مهدی موهوم‌شان است و در دسترس آنان نیست. اما در قرن چهارم هجری، محمد بن علی بن بابویه قمی سر بر می‌آورد و می‌بیند که مردم از شیعه بدشان می‌آید و از آنان بیزارند به خاطر اینکه شیعه قائل به عدم صیانت قرآن می‌باشند و عقیده و مذهب آنان را رشد و ناپسند می‌دانند؛ چون اگر به فرض سخن آنان را پذیرفت آن وقت عمل به دستورات اسلام و دعوت به آن چگونه ممکن است؟ به علاوه، تمسک جستن به مذهب شیعه چگونه ممکن است، چون می‌گویند: پیامبر ﷺ دستور داده به شقیلين تمسک جسته شود و شقیلين طبق پندار شیعه قرآن و اهل بیت می‌باشد.^۲ و وقتی شقل اکبر که

۱ - حتی آقای صافی در رساله‌ی خود، مع الخطیب تصریح نکرده که شیعه به این قرآن اعتقاد دارند جز با نقل عبارت ابن بابویه قمی. و برای اثبات مدعای خود و رد سخنان خطیب قول یک نفر از دانشمندان شیعه پیش از ابن بابویه قمی و حتی قول یکی از امامان معصوم‌شان نیافته که بدان استناد کند.

۲ - معنای حدیث و جایگاه آن را در جایی دیگر به تفصیل بیان کردیم.

قرآن است، ثابت نشده چگونه ثقل اصغر ثابت می‌شود و چگونه می‌توان به آن تمسک جست.

وقتی ابن بابویه قمی این را دید، ناچار شد بگوید: اعتقاد ما، شیعه این است که قرآنی که خدای متعال بر پیامبر نازل فرموده، همین قرآن موجود است که در دسترس مردم قرار دارد و بیشتر از آن نیست - تا آنجا که می‌گوید -؛ و هر کس به ما نسبت دهد که ما بیشتر از این را می‌گوییم، او دروغگوست.^۱

سید مرتضی ملقب به علم الهدی، متوفای سال ۴۳۶ هجری از وی پیروی کرده است. مفسر شیعی، ابوعلی طبرسی از او نقل می‌کند و می‌گوید: راجع به زیاد کردن مطالبی به قرآن، همه بر بطلان آن اتفاق نظر دارند. اما راجع به کم کردن آیات و سوره‌هایی از آن باید گفت که جماعتی از اصحاب ما و عده‌ای از حشویه روایت کرده‌اند که تغییر و کاستی در قرآن روی داده است، ولی قول صحیح از مذهب اصحاب ما خلاف این است، و این قولی است که مرتضی تأییدش کرده و قائل به آن است.^۲

سپس ابوجعفر طوسی متوفای سال ۴۶۰ هجری از این دو نفر دنباله‌روی کرده و در تفسیرش «البيان» می‌گوید: سخن درباره‌ی کم و زیادی قرآن چیزی است که نباید به آن اعتنا کرد - تا آنجا که گوید - و روایتی از پیامبر ﷺ وارد شده که کسی نمی‌تواند آن را رد کند، آنجا که می‌فرماید: «إِنِّي مُخْلِفٌ فِيهِمُ الْقَلِيلُ مَا إِنْ تَمْسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا، كِتَابُ اللَّهِ وَعَتْرَتِي، أَهْلُ بَيْتِي...»: «من در میان شما دو چیز سنگین و با ارزش را به جا می‌گذارم که مادام به آن دو چنگ زنید، هرگز گمراه نخواهد شد. (آن دو چیز) کتاب خدا و عترت من،

۱ - الاعتقادات، ابن بابویه قمی، باب «الاعتقادات فی القرآن»، ایران، ۱۲۲۴ هجری.

۲ - تفسیر مجمع البيان، ایران، ۱۲۸۴ هجری، ج ۱، ص ۵.

یعنی اهل بیت من می‌باشند». و این نشان می‌دهد که قرآن در هر عصری موجود است؛ چون جایز نیست پیامبر ﷺ ما را به تمسک و چنگ زدن به چیزی امر کند که تمسک به آن مقدور نباشد.^۱

چهارمین نفرشان که قائل به عدم تحریف قرآن هستند، ابوعلی طبرسی مفسر شیعی، متوفای سال ۵۴۸ هجری می‌باشد. سخنانش در تفسیر «مجمع البيان» قبلًا ذکر شد. این چهار نفر از قرن چهارم تا قرن ششم، کسانی‌اند که قائل به عدم تحریف در قرآن هستند، و دیگر نفر پنجمی ندارند.

هیج دانشمندی از دانشمندان شیعه نمی‌تواند در این سه قرن (قرن چهارم و پنجم و ششم هجری) برای این چهار نفر، نفر پنجمی پیدا کند که همچون آنان معتقد به عدم تحریف قرآن باشد. بلکه در سه قرن نخست نیز کسی وجود ندارد که موافق آنان باشد همان‌طور که قبلًا گفتیم. بر این اساس دانشمند شیعی، میرزا حسین تقی نوری طبرسی، متوفای سال ۱۳۲۵ هجری می‌گوید:

«دوّم - عدم وقوع تغییر و نقصان در قرآن، و اینکه تمام آنچه که بر رسول خدا ﷺ نازل شده، همان قرآن موجود در دسترس مردم می‌باشد. صدوق در عقائد خود و سید مرتضی و شیخ الطائفه، طوسی در کتاب التبیان چنین عقیده‌ای دارند و از قدمای شیعه کسی سراغ نداریم که موافق و هم عقیده‌ی آنان باشد - تا آنجا که می‌گوید - و تا طبقه‌ی ابوعلی طبرسی، جز این چهار نفر دانشمند، کس دیگری سراغ نداریم که به صراحة مخالف عقیده‌ی تحریف قرآن باشد». ^۲

۱ - التبیان، نجف، ج ۱، ص ۳ و تفسیر الصافی، ص ۱۵.

۲ - فصل الخطاب، ایران، ص ۳۴.

این چهار نفر نیز تنها از ترس طعنه و ایراد طعنه زندگان و رهایی از ایرادات و اعتراضات معتبرضان، تحریف در قرآن را انکار کرده و اعتقاد به آن را اظهار داشته‌اند، همان‌گونه که قبل‌آن را بیان کردیم و این رویکرد تنها بر مبنای تقیه و نفاقی است که آن را اساس دین خودشان قرار داده‌اند.^۱ و اگر چنین نبود آنان عقیده‌ی تحریف قرآن را انکار نمی‌کردند و اگر این کار را می‌کردند، مذهب شیعه از بین می‌رفت و چون گردی پراکنده بر باد می‌رفت.

آنچه اثبات می‌کند که انکار تحریف قرآن توسط این چهار نفر از روی تقیه و نفاق و دروغ بوده، دلایل زیر می‌باشد:

اول- روایاتی که از تحریف و تغییر قرآن خبر می‌دهند، روایات متواتر در نزد شیعه هستند همان‌طور که محدث شیعی، نعمت الله جزائری در کتابش «الأنوار النعمانية» اظهار می‌دارد و سید تقی نوری از او نقل کرده و می‌گوید: سید محدث جزائری در کتاب «الأنوار» سخنानی می‌گوید که مفهومش این است: «اصحاب به صحت روایات و احادیث مستفیض و بلکه متواتر که به صراحة بر وقوع تحریف در قرآن دلالت دارند، اتفاق نظر دارند». (فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب، نوری طبرسی، ایران، ص ۳۰).

همچنین به نقل از وی می‌گوید: «احادیث دالّ بر این مطلب بیش از دو هزار حدیث می‌باشد و جماعتی از علماء همچون مفید و محقق داماد و علامه مجلسی و دیگران مدعی مستفیض بودن این احادیث شده‌اند. بلکه شیخ ابو جعفر طوسی نیز در کتاب «التبيان» به کثرت این روایات و احادیث تصريح کرده است. بلکه جماعتی از دانشمندان مدعی توواتر این احادیث شده‌اند...-تا آنجا که می‌گوید:- بدان که این احادیث از کتاب‌های معتبر که

۱- این موضوع، در جایی دیگر جداگانه از آن بحث شده است.

اصحاب ما، در اثبات احکام شرعی و آثار نبوی به آن تکیه کرده اند، نقل شده اند». (همان، ص ۲۲۷).

انکار این روایات، مستلزم انکار روایاتی است که مسأله‌ی امامت و خلافت بلافصل علی^{علیہ السلام} و فرزندانش پس از او از نظر شیعیان را اثبات می‌کنند؛ چون روایات واردہ در قضیه‌ی امامت بیشتر از روایات واردہ در قضیه‌ی تحریف قرآن نیستند. علامه‌ی شیعیان، ملا باقر مجلسی به این مطلب تصريح کرده و می‌گوید: «به نظر من احادیث واردہ در این موضوع (موضوع تحریف قرآن) از لحاظ معنا متواتر هستند».

بدیهی است دور انداختن همه‌ی این روایات اساساً موجب سلب اعتماد از همه‌ی روایات و احادیث می‌شود. احادیث واردہ در این باب کمتر از احادیث واردہ در قضیه‌ی امامت نیست، پس چگونه شیعه، امامت را با حدیث و روایت اثبات می‌کنند؟». به نقل از کتاب «فصل الخطاب».

دوم- مذهب شیعه بر اقوال و آرای ائمه استوار است. آراء و اقوال ائمه را قبل‌آورده‌یم که بیان می‌دارند ائمه معتقد نبودند قرآنی که در دسترس مردم است، قرآن کامل می‌باشد و از تحریف و تغییر مصون و محفوظ مانده است به استثنای این چهار نفری که انکار تحریف قرآن را اظهار داشته و به قول هیچ یک از امامان معصوم- به زعم شیعیان- استناد نکرده و شاهدی از گفته‌های آنان را نیاورده‌ند، اما قائلان به تحریف قرآن، عقیده‌ی خویش را برابر احادیث روایت شده از دوازده امام و احادیث صحیح و ثابت و معتبر بنا نهاده‌اند.

سوم- هیچ یک از این چهار نفری که قائل به عدم تحریف قرآن هستند، در زمان دوازده امام معصوم- به زعم شیعیان- نبوده بر خلاف متقدمین شان که قائل به تحریف قرآن بوده و بدان اعتقاد داشتند؛ چون آنان در زمان ائمه بوده، با ایشان همنشینی کرده به رفاقت آنان مشرف شدند و از همراهی و همنشینی آنان، استفاده کرده و پشت سرshan نماز می‌خوانند

و مستقیماً و بدون واسطه از محضر آنان کسب علم نمودند و به طور شفاهی از آنان حدیث می‌شنیدند.

چهارم- کتاب‌هایی که روایات و احادیث وارد در زمینه‌ی تحریف قرآن، در آنها روایت شده‌اند، کتاب‌های معتبر و قابل اعتماد از نظر شیعه هستند و برخی از این کتاب‌ها بر امامان معصوم عرضه شد و رضایت آنان را به خود جلب کرد؛ مثل کتاب «الكافی» اثر کلینی، تفسیر قمی و ماتنده آنها.

پنجم- این چهار نفری که به انکار تحریف قرآن تظاهر نموده‌اند، در خود کتاب‌هایشان احادیث و روایاتی از ائمه و دیگران روایت می‌کنند که بر تحریف قرآن تصریح دارند و اینان به این احادیث و اسناد و راویان احادیث، متعرض نشده‌اند.

به عنوان مثال ابن بابویه قمی که می‌گوید هر کس عقیده‌ی تحریف قرآن را به ما نسبت دهد، دروغگوست، همان کسی است که در کتابش «الخلال» حدیثی سنددار و متصل را روایت می‌کند که: محمد بن عمر حافظ بغدادی معروف به جصانی برای ما نقل کرده و می‌گوید: عبدالله بن بشیر برای ما نقل کرده و گفت: حسن بن زبرقان مرادی برای ما نقل کرده و می‌گوید: ابوبکر بن عیاش اجلح از ابوزبیر از جابر برای ما نقل کرده که گوید: از رسول خدا^{علیه السلام} شنیدم که می‌فرمود: «در روز قیامت سه چیز می‌آیند و شکایت می‌کنند: مصحف، مسجد و عترت. مصحف می‌گوید: پروردگارا مرا سوزانند و مرا پاره کردند ... تا آخر حدیث».١

ابوعلی طبرسی که تحریف قرآن را به شدت انکار می‌کند، همان کسی است که در تفسیرش احادیث معتبری را روایت می‌کند که نشان می‌دهند تحریف و تغییر در قرآن واقع

۱ - الخصال، ابن بابویه قمی، ایران، ۱۳۰۲ هجری، ص ۸۳

شده است؛ به عنوان مثال در سوره‌ی نساء به روایتی استناد و تکیه می‌کند که در بردارنده‌ی حذف عبارت: «إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى» از آیه‌ی نکاح می‌باشد، وی می‌گوید: از جماعتی از صحابه از جمله ابی بن کعب و عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود روایت شده که آنان، این آیه را به این صورت قرائت می‌کردند: (فما استمتعتم به منهن إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَآتُوهنَ أَجْوَرَهُنَّ)؛ «پس هر چه از زنان تا مدتی معین کام برگرفتید، مهریه‌های آنان را به ایشان بدهید». و در این روایت تصریح به این مطلب است که منظور از آیه‌ی فوق، موقع نکاح متوجه می‌باشد.^۱

نمونه‌های این مطلب نزد شیعیان زیادند. و اینها به طور واضح دلالت می‌کنند که برخی از دانشمندان شیعه تنها از روی نفاق و تقیه تحریف قرآن را انکار کرده‌اند تا بدین وسیله مسلمانان را فریب دهند، و در مذهب شیعه معروف است که آنان معتقد‌ند تقیه -یعنی تظاهر به دروغ- اصلی از اصول دین است؛^۲ همان‌گونه که همین ابن بابویه قمی در رساله‌ی خود تحت عنوان «الاعتقادات» می‌گوید: تقیه واجب است، هر کس آن را ترک کرد مثل آن است که نماز را ترک کرده باشد. -تا آنجا که می‌گوید:- و تقیه واجب است و برداشتن تقیه تا هنگام ظهور قائم جایز نیست. هر کس پیش از ظهور مهدی تقیه را ترک کند، از دین خدا و دین امامیه خارج شده و با خدا و پیامبر ﷺ و ائمه مخالفت کرده است. «از امام جعفر صادق -علیه السلام- راجع به آیه‌ی:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُكُمْ﴾ الحجرات: ۱۳

۱ - مجمع الیان طبرسی، تهران ۱۳۷۴ هجری، ج ۳، ص ۳۲.

۲ - به فصل جداگانه تحت عنوان «شیعه و دروغ» مراجعه کنید.

سؤال شد، در جواب گفت: یعنی کسی که بیشتر به تقيه عمل می کند». ^۱
پس انکار تحریف قرآن تنها از روی تقيه و دروغ بوده و گرنه با وجود روایات و احادیث متواتر- از نظر شیعیان- در خصوص تحریف قرآن، چگونه ممکن است آن را انکار کرد».

ششم- اگر سخن این چهار نفر پذیرفته شود، روایاتی که به صراحت بیان می دارند که فقط علی بن ابی طالب علیه السلام قرآن را جمع آوری کرد و آن را به صحابه عرضه کرد و صحابه این قرآن را به او برگرداندند و گفتند: «ما نیازی به این نداریم. علی علیه السلام گفت: پس از این دیگر این قرآن را نمی بینید تا این که شخص قائم از فرزندان من ظهرور کند». روایت دیگری در کتاب «الكافی» از جابر از ابو جعفر -علیه السلام- وجود دارد که طی این روایت، ابو جعفر می گوید: «کسی نمی تواند ادعا کند که همه قرآن، ظاهر و باطنش نزدش هست جز اوصیاء و ائمه».^۲

همچنین در این صورت دروغ هایی که می گوید: صحابه و به ویژه سه خلیفه راشد- رضوان الله علیهم أجمعین- مطالبی را به قرآن افروزند که جزو قرآن نیستند و مطالبی را از قرآن بیرون کشیده اند که جزو قرآن بوده است، و آن وقت به تلاش ها و زحمات صحابه و فضیلت شان که قرآن را جمع آوری نمودند و به توفيق و عنایت و رحمت و کرم خدا سبب حفظ و صیانت قرآن شدند، اعتراف می کنند.

همچنین این اعتقاد، باطل می شود که هیچ عقیده ای پذیرفته نمی شود و به چیزی تکیه نمی شود که از طریق دوازده امام به ما نرسیده باشد در حالی که آنچه ثابت شده، این است

۱- الاعتقادات، صدوق، باب التقيه، ایران، ۱۲۷۴ هجری.

۲- کتاب الحجه من الكافي، باب «أنه لم يجمع القرآن كله غير أمير المؤمنين»، تهران، ج ۱، ص ۲۲۸.

که قرآن موجود در دست مردم فقط از مصحف عثمان ذی النورین نقل شده و جمع آوری قرآن، آغازش از ابوبکر صدیق و پایانش از عثمان ذی النورین می‌باشد.

به همین خاطر دانشمندان متقدم و متاخر شیعه، عقیده‌ی عدم تحریف قرآن را از این چهار نفر نپذیرفته‌اند. این مفسر معروف شیعی، محسن کاشی است که در تفسیر الصافی خود پس از بیان ادله‌ی سید مرتضی می‌گوید: همان‌گونه که انگیزه‌ها و مقتضی جهت نقل قرآن و حراست و صیانت آن از طرف مؤمنان زیاد است، به همان صورت انگیزه و مقتضی جهت تغییر و تحریف قرآن از جانب منافقان و تغییردهندگان وصیت پیامبر ﷺ و غاصبان خلافت، زیاد است؛ چون قرآن حقيقی در بردارنده‌ی چیزهایی است که با رأی و تمایلات آنان سازگار نیست... - تا آنجا که می‌گوید: اما اینکه گفته شود قرآن در زمان پیامبر ﷺ بر همین صورتی که هم اکنون است جمع آوری شده، این قول ثابت نشده است. چگونه در زمان پیامبر ﷺ جمع آوری شده در حالی که قرآن به تدریج نازل می‌شد و تنها با تمام شدن عمر آن حضرت ﷺ کامل و تمام می‌شود.^۱

یکی از بزرگان شیعه در هند در رد اظهارات سید مرتضی مبنی بر عدم تحریف قرآن می‌گوید: حق برای اتباع و پیروی، شایسته‌تر است و سید علم الهدی معصوم نیست تا اطاعت از وی واجب باشد. پس اگر ثابت شود که وی قائل به عدم نقصان و عدم تحریف قرآن به طور مطلق بوده، پیروی از وی بر ما لازم نیست و هیچ خیری در پیروی از وی وجود ندارد.^۲

۱ - تفسیر الصافی، مقدمه‌ی کتاب، ج ۱، ص ۱۴.

۲ - ضربة حیدریة، هند، ج ۲، ص ۸۱.

کاشی در ردّ اظهارات طوسی مبنی بر عدم تحریف قرآن پس از آنکه سخنان وی را نقل کرده، می‌گوید: می‌گوییم: برای وجود قرآن در هر عصری، وجود همه‌ی آن به آن صورتی که خدا نازل کرده و نزد اهل خود محفوظ است، وجود مطالبی که ما بدان نیاز پیدا می‌کنیم و نزد ما هست هر چند بر بقیه‌ی مطالب دسترسی نداشته باشیم و تنها امام به همه‌ی قرآن دسترسی دارد، کفايت می‌کند.^۱

هفتم- قبل^۲ بیان کردیم که اعتقاد همه شیعیان درباره‌ی قرآن، این است که قرآن تحریف شده و مورد تغییر و دستکاری قرار گرفته است. فقط این چهار نفر تحریف قرآن را انکار کرده‌اند که آن هم به خاطر اهدافی بوده است.

از جمله‌ی این اهداف، بستن دروازه‌ی طعنه و عیب گرفتن است؛ چون آنان دیدند که جوابی برای دشمنان اسلام ندارند، آن وقت که دشمنان اسلام به مسلمانان اعتراض کنند که: «به سوی چه چیزی دعوت می‌کنید در حالی که چیزی ندارید که به سوی آن دعوت کنید؟».

اهل سنت این ایراد و اعتراض را به شیعه وارد می‌کنند که: وقتی شما قائل به تحریف قرآن هستید، پس در صورت نبودن ثقل اکبر که قرآن است، حدیث ثقلین کجا رفت؟ و پس از انکار شریعت اسلام، چگونه ادعای اسلام می‌کنید؟

از این رو آنان راه نجاتی نیافتند جز اینکه در ظاهر از عقیده‌ای که مورد اتفاق تمام شیعه امامیه است، برگردند و در ظاهر به عدم تحریف قرآن معتقد باشند؛ چون آنان ذات عقیده‌ی تحریف قرآن را در دل دارند و گرنه برای شیعیان مجالی جهت ماندن بر این مذهب مضحك و خنده‌آور که مذهب شیعه نام دارد، باقی نمی‌ماند. همچنین به وسیله‌ی تحریف در

۱ - تفسیر الصافی، ج ۱، ص ۱۴.

معنای قرآن از این تنگنا رهایی یافته‌اند؛ چون قرآن را با تأویلی که عقل نمی‌پذیرد و نقل تأییدش نمی‌کند، تأویل می‌کنند. آقای جزائری به این مطلب اعتراف کرده، آنجا که پس از بیان اتفاق شیعه بر تحریف قرآن می‌گوید: آری، مرتضی و صدوq و شیخ طبرسی با این موضوع مخالفت کرده و اظهار داشته‌اند که آنچه در میان مصحف موجود هست، همان قرآن نازل شده است و لا غیر، و تحریف و دستکاری در آن راه پیدا نکرده است... ظاهراً این قول فقط به خاطر مصلحت‌ها و اهداف زیادی از آنان سر زده است. یکی از این اهداف، بستن دروازه‌ی طعنه و ایراد مردم در این زمینه است. سپس جزائری روش‌ن می‌کند که عقیده‌ی عدم تحریف قرآن فقط به خاطر این مصلحت‌ها بوده و می‌گوید:

«چگونه است در حالی که بزرگان شیعه در تأییفات‌شان روایات و احادیث زیادی روایت کرده‌اند که در بردارنده وقوع تحریف و تغییر در قرآن می‌باشند و اینکه فلان آیه چنین نازل شده و سپس به این آیه تغییر یافت».^۱

در عین اینکه این افرادی که در ظاهر راجع به قرآن موافق اهل سنت هستند، در عین حال خود این افراد روایاتی در کتاب‌هایشان آورده‌اند که به صراحة بر تحریف و تغییر در قرآن دلالت دارند. ما پیش از این ذکر کردیم که ابن بابویه قمی، ملقب به صدوq یکی از چهار نفر مذکور، تحریف قرآن را در کتاب «الاعتقادات» انکار کرده و در جایی دیگر آن را تأیید نموده است. همچنین ابوعلی طبرسی به ظاهر معتقد به عدم تحریف قرآن است ولی در تفسیرش به احادیث و روایاتی استناد می‌کند که بر تحریف قرآن دلالت دارند.

اما شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه، خود شیعه درباره‌ی تفسیرش گفته‌اند: سپس بر کسی که در کتاب «التبیان» تأمل کند، پوشیده نمی‌ماند که طریقه‌اش بر اساس نهایت مدارا

۱ - الأئمّة النعمانيّة، نعمت الله جزائری.

و سازش با مخالفان استوار است ... و از جمله چیزهایی که تأکید دارد این کتاب بر اساس تقیه وضع شده، مطلبی است که سید جلیل علی بن طاووس در کتابش «سعد السعوڈ» اظهار داشته است.^۱

هشتم- چهار نفر مذکور، در گفته‌شان به دانشمندان متقدم یا امامان معصوم از نظر خودشان استناد ننموده‌اند و همچنین دانشمندان متأخرین نظرشان را نپذیرفته‌اند. پس این بزرگان و رهبران و دانشمندان شیعه گفته‌ی کسانی که معتقدند قرآن، تحریف نشده، به شدت انکار می‌کنند. ملا خلیل قزوینی شارح کتاب «الصحيح الکافی» متوفای سال ۱۰۸۹ هجری زیر حدیث «قرآن هفده هزار آیه است» می‌گوید: احادیث صحیح دلالت می‌کنند بر اینکه بسیاری از آیات و سوره‌های قرآن حذف شده که تعدادش به حدی است که نمی‌توان انکار کرد. ساده نیست که پس از احادیثی که آورده شد، ادعا کرد که قرآن موجود همان قرآن نازل شده بر پیامبر ﷺ می‌باشد و استدلال به اهتمام و عنایت صحابه و مسلمانان به ضبط و حفظ و نگهداری قرآن، پس از اطلاع بر کارهای ابوبکر و عمر و عثمان، استدلال خیلی ضعیفی است.^۲

تفسیر شیعی، کاشی در مقدمه‌ی تفسیرش می‌گوید: آنچه از مجموع این احادیث و دیگر روایات وارد از طریق اهل بیت بر می‌آید، این است که قرآنی که پیش روی ماست، تمام قرآنی نیست که بر حضرت محمد ﷺ نازل شده، بلکه برخی از مطالب آن خلاف چیزی است که خدا نازل کرده و بعضی از آن، تغییر یافته و تحریف شده و مطالب زیادی از آن حذف شده است؛ از جمله نام حضرت علی -علیه السلام- در بسیاری از جاهای واژه‌ی «آل محمد» در

۱ - فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب، نوری طبرسی، ص ۳۴.

۲ - الصافی شرح الکافی فی الأصول، کتاب «فضل القرآن»، نولکشور هند، به زبان فارسی، ج ۸، ص ۷۵.

چندین جا، نام‌های منافقین در جاهای مربوط به خود و دیگر مطالب. و نیز این قرآن به آن ترتیب مورد نظر و مورد پسند خدا نیست. ابراهیم نیز این رأی را اظهار داشته است.^۱ آقای کاشی افزوود: اما اعتقاد بزرگان ما راجع به قرآن، روشن است. محمد بن یعقوب کلینی به تحریف و نقص در قرآن معتقد بود؛ چون او روایات متعددی در این زمینه در کتابش «کافی» روایت کرده و به این روایات، نقص و ایرادی وارد نکرده است. در عین حال در آغاز اظهار داشته که او نسبت به روایاتی که در این کتاب آورده، اطمینان دارد. همچنین استادش، علی بن ابراهیم قمی به همین صورت است؛ چون تفسیرش پُر از روایات وارد در زمینه‌ی تحریف قرآن است و در این باره زیاده روی کرده است. همچنین است شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی که در کتابش «الاحتجاج» طریقه‌ی آن دو را در پیش گرفته است.^۲

قدس اردبیلی، دانشمند بزرگ شیعی اظهاراتی در این زمینه داشته که مفهومش چنین است: عثمان (خلیفه‌ی راشد رضی الله عنہ) عبدالله بن مسعود را پس از آنکه او را بر ترک مصحفی که نزدش بود، مجبور کرد و او را بر قرائت آن مصحفی که زید بن ثابت به دستور عثمان گردآوری و تنظیم کرده بود، مجبور کرد، به قتل رساند. بعضی می‌گویند: عثمان مروان بن حکم و زیاد بن سمره دو تا نویسنده را امر کرد که از مصحف عبدالله بن مسعود آنچه که مورد پسندشان است نقل کنند و آنچه که مورد پسندشان نیست، حذف کرده یا باقیه را پاک کنند.^۳

۱ - مقدمه‌ی تفسیر صافی، ص ۱۴.

۲ - همان.

۳ - حدیقة الشیعه، اردبیلی، ایران، به زبان فارسی، صص ۱۱۸ و ۱۱۹.

خاتم مجتهدان شیعه، ملا باقر مجلسی در کتابش می‌گوید: همانا خداوند سوره‌ی «نورین» را نازل کرده^۱ و نص سوره این است:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالنُّورِينَ أَنْزَلْنَاهُمَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ وَّيَحْذِرُنَّكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، نُورٌ أَنْ يَرَوْهُ بَعْضُهُمَا مِّنْ بَعْضٍ وَّأَنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الَّذِينَ يَوْفَوْنَ بِعَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي آيَاتٍ لَّهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِمَا آمَنُوا بِنَقْضِهِمْ مِّيشَاقُهُمْ وَمَا عَاهَدُوهُمْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ يَقْذِفُونَ فِي الْجَحِيمِ، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَعَصُوا وَصَى الرَّسُولُ أُولُئِكَ يُسْقَوْنَ مِنْ حَمِيمٍ...).

(به نام خدای بخشاینده‌ی مهربان. ای کسانی که به دو نور ایمان آورده‌اید! این سوره را به عنوان آیات خودم بر شما نازل کردم و این سوره شما را از عذاب روز عظیم می‌ترساند. دو نوری که از همدیگرند و من شنواز دانا هستم. کسانی که به عهد خدا و پیامبرش راجع به آیات و نشانه‌های خدا وفا می‌کنند، باغهای پر از نعمت برایشان هست، و کسانی که پس از ایمان آوردنشان، پیمان محکم خود را و آنچه که پیامبر ﷺ برسر آن با آنان پیمان بسته، نقض کرده‌اند، به دوزخ می‌افتدند. اینان به خودشان ظلم کرده‌اند و از وصی پیامبر ﷺ نافرمانی کرده‌اند. آنان از آب بسیار داغ دوزخ نوشانده می‌شوند...) – تا آنجا که تعدادی آیات را

۱- بدین صورت ثابت می‌شود که سوره‌ی «نورین» که خطیب به نقل از کتاب شیعه به نام «دبستان مذاهب» آورده، تنها ملا محسن در کتابش نیاورده است. پس آقای لطف الله صافی که نسبت این کتاب به شیعه را انکار کرده، چه می‌گوید: آیا «تذكرة الأئمة» کتاب شیعی است یا سنی؟ و آیا مجلسی از بزرگان شیعه است یا خیر؟ چرا تا این حد تعصب به خرج می‌دهد؟ این سوره در هند چندین بار به چاپ رسیده و علمای شیعه در کشورهای هند و پاکستان همچون علی حائری و دیگران آن را تأیید کرده‌اند.

ذکر کرده و سپس گوید: این فاجران، عبارات آیات قرآن را ساقط کردند و به میل و خواست خود قرآن را قرائت کردند.^۱

میرزا باقر موسوی می‌نویسد: «عثمان، عبدالله بن مسعود را زد تا مصحفش را از وی بگیرد تا تغییرش دهد و همچون مصحفی که برای خودش جمع‌آوری کرده بود، تغییر دهد تا اینکه در نهایت قرآن حفظ شده و قرآن درست و حقیقی باقی نماند».^۲

حاج کریم خان کرمانی ملقب به «مرشد الأنام» در کتابش می‌گوید: «امام مهدی پس از ظهورش قرآن را تلاوت می‌کند و می‌گوید: ای مسلمانان! به خدا قسم، این همان قرآن حقیقی است که خدا بر حضرت محمد ﷺ نازل کرده است».^۳

مجتهد شیعی هندی، سید دلدار علی ملقب به «آیة الله فی العالمین» می‌گوید: «مقتضی آن احادیث و روایات این است که تحریف به طور کلی در این قرآنی که در دست ماست از لحاظ کم و زیاد کردن حروف و بلکه از لحاظ کم و زیاد بودن الفاظ و عبارات و از لحاظ ترتیب در بعضی جاهای روی داده است به گونه‌ای که با وجود قبول این احادیث، این مسئله جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست».^۴

دانشمند دیگر شیعی تصویر می‌کند که: «این قرآن، از تنظیم و گردآوری خلیفه‌ی سوم است و به همین خاطر شیعه به آن استدلال و استناد نمی‌کند».^۵

۱- تذكرة الأئمة، مجلسی به نقل از «تحفة الشیعه» اثر یروفسور توکلی، لاہور، ج ۱، ص ۳۱۸.

۲- بحر الجواهر، موسوی، ایران، ص ۳۴۷.

۳- ارشاد العوام، ایران، به زبان فارسی، ج ۳، ص ۱۲۱.

۴- استقصاء الأفحام، ایران، ج ۱، ص ۱۱.

۵- ضربة حیدریة، چاپخانه‌ی فشنان مرتضوی هند، به زبان فارسی، ج ۲، ص ۷۵.

دانشمند شیعی، میرزا نوری طبرسی در زمینه‌ی تحریف قرآن، کتابی مستقل و بزرگ به نام «فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» تألیف کرده و قبلًا عباراتی را از آن آوردیم. وی در جایی دیگر می‌گوید: «برای کم کردن سوره از قرآن که روی داده، می‌توان به سوره‌های حقد و خلع^۱ و ولایت اشاره کرد».^۲

پیش از این اقوال دانشمندان متقدم و متاخر شیعه را بیان کردیم، دیگر نیازی به تکرارشان نیست.

خلاصه، علمای متقدم و متاخر شیعه جز عده‌ی کمی از آنان، اتفاق نظر دارند که با توجه به روایات امامان معصوم- طبق زعم خودشان- قرآن تحریف شده و مورد تغییر و دستکاری قرار گرفته و عبارات و سوره‌ها و آیاتی از آن حذف شده است. این محدث شیعی است که وقتی از قرائت‌های متعدد سخن به میان می‌آورد، می‌گوید: «سوم اینکه قبول متواتر بودن قرآن از طرف وحی الهی و اینکه همه‌ی این قرآن را جبرئیل نازل کرده است، منجر به دور انداختن احادیث مستفیض و بلکه متواتری می‌شود که صراحتاً بر وقوع

۱- سید خطیب در کتاب «الخطوط العريضة» اظهار داشته که شیعه به سوره‌ی ولایت در قرآن معتقدند و بر این باورند که این سوره از قرآن حذف شده است. آقای صافی در کتابش «مع الخطیب ...» به شدت و با جرأت تمام آن را رد می‌کند و می‌گوید: به این سخشن بنگر که دروغ و آشکار و افترای روشن است. در کتاب فصل الخطاب نه در صفحه‌ی ۱۸۰ و نه در صفحات دیگر از اول تا آخر کتاب، نامی از این سوره که به خدا دروغ بسته شده نیست. در جوابش با سبک خودش می‌گوییم: ای صافی! آیا از خدا شرم نمی‌کنی؟ و فکر نمی‌کنی که در میان مردم کسانی هستند که دروغت را آشکار می‌کنند؟ ای صافی! از خدا بترس. علم با مرگ خطیب نمرده است و همانا در میان اهل سنت کسانی هستند که می‌توانند دروغ و افترای شما را فاش کنند. این همان طبرسی است که برای کم کردن و نقص در قرآن، سوره‌ی ولایت را مثال می‌زنند.

۲- فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب، ایران، ص ۳۳.

تحریف در قرآن از لحاظ کلام و الفاظ و اعراب دلالت دارند با وجودی که اصحاب ما بر صحت این احادیث و تصدیق آنها اتفاق نظر دارند.^۱

آیا پس از این کسی می‌تواند بگوید: شیعه به این قرآن اعتقاد دارند و می‌گویند: قران از آنچه که در مصحف و در دست ماست، کم و زیاد ندارد؟

سپس هیچ کس از شیعیان عذرش پذیرفته نمی‌شود که بگوید: روایات واردہ راجع به تحریف قرآن، ضعیف و اندک‌اند و چنین روایات ضعیفی نزد اهل سنت هم وجود دارند.

آیا اینجا قضیه‌ی کم بودن روایات است یا قضیه‌ی اعتقاد و ایمان؟ اگر قضیه‌ی کم بودن روایات است، پس چرا امامان و بزرگان شیعه به وقوع تحریف و نقص در قرآن تصریح کرده‌اند؟ و چرا سخن کسانی را که قائل به عدم تحریف قرآن است، هر چند از روی نفاق و تقیه و فریب مسلمانان می‌باشد، رد کرده‌اند؟!

به علاوه، این روایتها، روایت‌هایی کم یا ضعیف از نظر شیعه نیستند، بلکه روایت‌هایی هستند که از نظر شیعه به حد تواتر رسیده و بر اساس قولی بیشتر از دو هزار روایت می‌باشد و اکثر این روایتها در چهار کتاب صحیح حدیثی شیعه آمده‌اند.

عقیده‌ی اهل سنت راجع به قرآن

اما این گفته که چنین روایاتی از نظر اهل سنت نیز وجود دارد، دروغ و افترایی بیش نیست. حقیقتاً در کتاب‌های معتبر اهل سنت حتی یک روایت صحیح هم وجود ندارد که دلالت کند بر اینکه قرآنی که رسول خدا^{علی‌الله‌ السلام} هنگام وفاتش به جا گذاشته، از آن کم شده یا به آن اضافه شده است، بلکه دانشمندان مسلمان تصریح داشته‌اند که هر کس چنین عقیده‌ای

۱- الأئمّة النعمانيّة في بيان معرفة الشّائعة الإنسانية، اثر آقای نعمت جزائری.

داشته باشد، از امت اسلام خارج شده است. همچنین دانشمندان مسلمان اظهار داشته‌اند که شیعه قائل به این عقیده‌ی ناپاک و زشت هستند.

این امام ابن حزم ظاهري است که در کتاب بزرگش تحت عنوان «الفصل فی الملل و النحل» می‌گوید: «از جمله اعتقاد همه‌ی امامیه از گذشته تا حال این است که قرآن تحریف شده و مطالبی به آن اضافه شده که جزو قرآن نیست و عبارات زیادی از آن کم شده و مطالب بسیاری از آن تغییر داده شده و تحریف شده است».^۱

همچنین ابن حزم در ردّ بر اعتقاد شیعه که معتقدند قرآن تحریف شده و مورد تغییر و دست‌کاری قرار گرفته می‌گوید: «بدانید اگر امروز کسی بخواهد در شعر نابغه یا شعر زهیر کلمه‌ای اضافه کند یا کلمه‌ای از آن کم کند، نمی‌تواند این کار را بکند؛ چون در همان وقت رسوا می‌شود و نسخه‌هایی که اشعار آنان را آورده‌اند با این کارش مخالفت می‌کنند، پس چگونه است قرآنی که در مصحف‌ها نوشته شده و این مصحف‌ها در همه جا از آخر اندلس و سرزمین‌های برابر و سرزمین‌های سودان تا آخر سند و کابل و خراسان و ترک و صقاله و شهرهای هند و مناطق بین آنها در دسترس مردم قرار دارند؟ - این چنین حماقت و نادانی شیعه روشن می‌شود - ابن حزم چند سطر قبل از این گفت: اگر هنگام وفات عمر فاروق - رضی الله عنه - نزد مسلمانان هزار مصحف از مصر تا عراق و شام و یمن و مناطق بین آنها وجود نداشته، کمتر از آن وجود نداشته است. سپس عثمان ذی‌النورین - رضی الله عنه - به خلافت رسید و فتوحات اسلامی گسترش پیدا کرد. پس آن وقت اگر کسی می‌خواست مصحف‌های مسلمانان را بشمارد، نمی‌توانست این کار را بکند».^۲

۱- الفصل فی الملل و النحل، امام ابن حزم ظاهري، ج ۴، ص ۱۸۲.

۲- همان، ج ۲، ص ۸۰.

ابن حزم در کتابش «الإحکام فی أصول الأحكام» می‌گوید: «با براهین و معجزات روشن شده که قرآن همان کتابی است که خدا به ما سفارش کرده و ما را ملزم کرده که به آن اقرار کنیم و به آن عمل کنیم، و بنا به نقل همه‌ی کسانی که درباره‌شان نمی‌توان شک کرد، به صحت رسیده که قرآن همان است که در مصحف‌ها نوشته شده و در تمام نقاط زمین مشهور گشته و گردن نهادن به آنچه در این قرآن هست، واجب می‌باشد. پس قرآن تنها اصلی است که بدان مراجعه می‌شود؛ چون ما، در قرآن می‌بینیم که این آیه آمده است: ﴿مَا فَرَّطَنَا﴾

^۱ فِ الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأنعام: ۳۸ «در این کتاب از چیزی فروگذار نکرده‌ایم».

اصول دان مشهور شافعی مذهب می‌گوید: «فصل اول درباره‌ی این کتاب؛ یعنی قرآن، که همان است که از طریق تواتر برای ما نقل شده و در میان جلد مصحف‌ها وجود دارد».^۲

شارح آن می‌گوید: «نگارنده به ذکر نقل قرآن از طریق تواتر در مصحف‌ها اکتفا کرده، تا بدین وسیله از تمامی کتاب‌های آسمانی جز قرآن احتراز شود؛ چون سایر کتاب‌های آسمانی و احادیث الهی و نبوی و آیاتی که تلاوت‌شان نسخ شده است، چیزی از آنها نقل نشده که در میان جلد مصحف‌ها باشد؛ چون قرآن اسمی برای این کتاب مشهور و معلوم نزد همه‌ی مردم حتی کودکان می‌باشد».^۳

۱ - الإحکام فی أصول الأحكام، حافظ ابن حزم اندلسی ظاهري، مصر، باب دهم، ج ۱، ص ۹۵.

۲ - التوضیح فی الأصول، مصر، ج ۱، ص ۲۶.

۳ - التلویح، مصر، ج ۱، ص ۲۷.

أصول دان حنفی مذهب می‌گوید: «اما كتاب، قرآن نازل شده بر پیامبر ﷺ، نوشته شده در مصحف‌ها، نقل شده از پیامبر ﷺ به صورت متواتر که شک و شباهات در آن نیست، می‌باشد».^۱

آمدی می‌گوید: «اما حقیقت كتاب، آن است که به صورت متواتر برای ما نقل شده و میان جلد مصحف‌ها موجود است».^۲

سیوطی پس از ذکر اقوالی مبنی بر اینکه جمع‌آوری و تنظیم قرآن توقیفی و از جانب خداست، می‌گوید: «قاضی ابوبکر در کتاب «الانتصار» گوید: عقیده‌ی ما بر آن است که تمامی قرآنی که خدا نازلش فرموده و به آوردن رسم الخط آن امر کرده و پس از نزول قرآن، نسخ‌اش نکرده و تلاوتش را بمنداشت، همان قرآنی است که در میان جلد مصحف‌ها موجود است و مصحف عثمان همه‌ی این قرآن را در برگرفته است، چیزی از آن کم و زیاد نشده است».

بغوی در شرح السنۃ می‌گوید: «صحابه -رضی الله عنهم- قرآنی را که خداوند بر پیامبر نازل کرده، در مصاحف جمع‌آوری کردند بدون آنکه چیزی را به آن بیفزایند و چیزی را از آن کم کنند».^۳

خازن در مقدمه‌ی تفسیرش می‌گوید: «با دلیل صحیح ثابت شده که صحابه قرآن را میان مصاحف آن‌گونه که خدای عز وجل بر رسول خدا ﷺ نازل کرده بود، جمع‌آوری کردند بدون آنکه چیزی را به آن بیفزایند و یا چیزی را از آن کم کنند ... پس قرآن را همان طور که از

۱ - المنار فی الأصول، هند، ص. ۹.

۲ - الإحکام فی أصول الأحكام، آمدی، مصر، ج ۱، ص ۲۲۸.

۳ - الإنقاں، سیوطی، چاپخانه‌ی حجازی در قاهره، سال ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۶۳.

رسول خدا^{علیه السلام} شنیده بودند، نوشتند؛ البته مطالبی را پس و پیش می‌انداختند یا ترتیبی را برای قرآن وضع کردند که از رسول خدا نگرفته بودند ... پس همانا قرآنی که در لوح محفوظ نوشته شده به همان صورتی است که اکنون در مصحف‌های ما موجود است.^۱

قاضی عیاض در کتاب «الشفا» می‌گوید: بدان که هر کس چیزی از قرآن یا مصحف را کوچک بداند یا قرآن و یا جزئی و یا چیزی از قرآن را تکذیب و انکار کند، یا حکمی یا خبری از قرآن را تکذیب کند که تصريح شده آن حکم و خبر جزو قرآن است، یا چیزی را جزو قرآن بداند که در واقع جزو قرآن نیست و یا چیزی را از قرآن نفی کند که ثابت شده جزو قرآن است و این کار را از روی علم و آگاهی انجام دهد، یا در چیزی از قرآن شک کند، چنین فردی از نظر اهل علم بنا به اجماع همه، کافر است؛ خدای متعال می‌فرماید:

﴿وَإِنَّهُ لِكَتَبٌ عَزِيزٌ﴾ فصلت: ۴۱ «قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است.».

و ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيرٍ﴾

فصلت: ۴۲

«هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.»^۲

امام بخاری در صحیح خود با بابی تحت عنوان: «باب من قال لم يترك النبي ﷺ إلا ما بين الدفتين» آورده سپس زیر آن حدیثی را ذکر کرده که: ابن عباس در جواب کسی که پرسید: آیا پیامبر ﷺ چیزی را ترک کرد، گفت: «چیزی را ترک نکرد مگر اینکه میان دو جلد

۱ - تفسیر خازن، مقدمه، چاپخانه استقامت، قاهره، سال ۱۹۵۵ میلادی، ج ۱، صص ۷۶ و ۸۰.

۲ - الشفا، اثر قاضی عیاض.

مصاحف موجود است». محمد بن علی بن ابی طالب معروف به ابن حنفیه نیز چنین گفته است.^۱

این حدیثی است که بخاری ما روایتش کرده و آن حدیثی است که بخاری شیعه، کلینی روایتش کرده است، و این سخنانی است که ائمه‌ای اهل سنت اظهار داشته‌اند و آن سخنانی است که ائمه‌ای شیعه اظهار داشته‌اند.

نصوص دیگری در این باره وجود دارند. امام زرکشی در کتابش، «البرهان» پس از ذکر گفته‌ی قاضی در کتاب «الانتصار» می‌گوید: «و آن دلیلی است بر صحت نقل قرآن و حفظ و صیانت آن از تحریف و تغییر و نقض طعنها و ایرادات رافضی‌ها راجع به قرآن مبنی بر ادعای کم و زیاد بودن در قرآن. آخر چگونه این ممکن است در حالی که خدا خودش

فرموده است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ﴾ الحجر: ۹

«ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم)». در جای دیگری می‌فرماید:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْءَانَهُ﴾ القيامة: ۱۷ «چرا که گردآوردن قرآن (در سینه تو) و (توانائی بخشیدن به زیان تو، برای) خواندن آن، کار ما است. (پس از ناحیه حفظ قرآن در میان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان خویش، نگران مباش)». امت اسلام اتفاق نظر دارند بر اینکه منظور از آن، حفظ قرآن بر مکلفان جهت

۱ - صحیح البخاری، مبحث «فضائل القرآن».

عمل به آن و حراست و پاسداری آن از اشتباه و خطأ و درآمیختگی می‌باشد و این موجب قطع و یقین به صحت و سالم بودن مصحف می‌گردد.^۱

تفسران اهل سنت زیر آیه‌ی:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ الحجر: ۹

اظهار داشته‌اند که قرآن از هر گونه تغییر و تحریف، محفوظ می‌باشد. به عنوان مثال خازن در تفسیر آیه‌ی فوق می‌گوید: «همانا ما ذکری را که بر محمد نازل کرده‌ایم، محافظت می‌کنیم. یعنی از کم و زیادی در قرآن و تغییر و تحریف آن، قرآن را محافظت می‌کنیم. پس قرآن عظیم از تمام اینها محفوظ است، احدی از تمام مخلوقات جنیان و آدمیان نمی‌تواند یک حرف یا یک کلمه را به قرآن بیفزاید و یا یک حرف و یک کلمه را از قرآن کم کند. این امر تنها به قرآن کریم اختصاص دارد و سایر کتاب‌های آسمانی چنین نیستند و مورد تحریف و تغییر و دستکاری قرار گرفته‌اند و مطالبی به آن اضافه شده و مطالبی از آن کم شده است. و از آنجا که خدای عز و جل، محافظت و نگهداری این کتاب را از تحریف و دستکاری عهده‌دار شده است، از این رو تا ابد از کم و زیادی در آن و تحریف، مصون و محفوظ مانده است».^۲

نسفی در تفسیر خودش زیر آیه‌ی: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ می‌گوید: «پس خدا تأکید کرده که قرآن موجود به طور قطع همان کلامی است که از طرف پروردگار نازل شده و این خداست که قرآن را نازل کرده و از شیاطین، حفظش نموده است. و خدا در هر زمان و حالی، حافظ و نگهدارنده قرآن از کم و زیادی و تحریف و تغییر و

۱ - البرهان فی علوم القرآن، چاپ اول، سال ۱۹۷۵ میلادی، ج ۲، ص ۱۲۷.

۲ - تفسیر خازن، ج ۳، ص ۸۹.

دستکاری می‌باشد به خلاف کتب آسمانی پیشین، چون خداوند عهده‌دار حفظ این کتاب‌ها از تحریف نشده است و این کتاب‌ها تنها در اختیار دانشمندان یهودی و مسیحی و سران مردم بوده و آنان نیز از روی ظلم و سرکشی به میل خود این کتاب‌ها را تحریف می‌کردند و چیزهایی را از آن کم و چیزهایی را به آن می‌افزودند، اما خداوند حفظ و نگهداری قرآن را به کسی دیگر واگذار نکرده و خودش عهده‌دار حفظ آن می‌باشد.^۱

امام ابن کثیر می‌گوید: «سپس خدای متعال بیان داشته که اوست که ذکر که همان قرآن است را بر حضرت محمد ﷺ نازل کرده و او حافظ و نگهدارنده قرآن از هر گونه تغییر و تحریف و دستکاری می‌باشد».^۲

فخرالدین رازی در تفسیر آیه‌ی: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ﴾ می‌گوید: «و ما آن ذکر یعنی قرآن را از تحریف و کم و زیادی حفظ می‌کنیم. نمونه‌ی آن این آیات درباره‌ی صفت قرآن می‌باشد:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ فصلت: ۴۲

﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء: ۸۲

«و بدانند که این کتاب به سبب ائتلاف معانی و احکامی که در بر دارد و این که بخشی از آن مؤید بخش دیگری است، از سوی خدا نازل شده است؟) و اگر از سوی غیرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا می‌کردنده. پس اگر گفته شود: اگر چنین است پس چرا صحابه مشغول جمع‌آوری قرآن در مصحف شدند در حالی که خدای متعال وعده‌ی حفظ قرآن را داده است و چیزی که خدا حفظش کند دیگر ترسی درباره‌اش وجود

۱ - تفسیر مدارک، نسفی، ص ۱۸۹، بر حاشیه‌ی تفسیر خازن، ج ۳.

۲ - تفسیر ابن کثیر، قاهره، ج ۲، ص ۵۴۷.

ندارد؟ در جواب باید گفت: اینکه صحابه قرآن را جمع آوری کرده‌اند، همین جمع آوری قرآن در مصاحف از اسباب حفظ قرآن توسط خدای متعال می‌باشد - تا آنجا که گوید: اگر کسی تلاش می‌کرد که حرف یا نقطه‌ای از قرآن را تغییر دهد، قطعاً اهل این دنیا به او می‌گفتند: این دروغ است و تغییر و تحریف کلام خداست. حتی استادی باهیبت اگر می‌خواست لهجه‌ی حرفی از کتاب خدا را تغییر دهد، قطعاً کودکان به او می‌گفتند: اشتباہ می‌کنی ای استاد! درستش چنین و چنان است. این همان مراد آیه‌ی: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ﴾ می‌باشد. و بدان که برای هیچ یک از کتاب‌های آسمانی مانند قرآن، این چنین حفظ و نگهداری حاصل نشده؛ چون غیر از قرآن هیچ کتاب آسمانی نیست مگر اینکه تحریف و تغییر و دستکاری در بخش‌های زیاد یا کمی از آن، صورت گرفته است، و مصون و محفوظ ماندن این کتاب از تمامی صورت‌های تحریف با وجودی که انگیزه‌ها و خواست‌های ملحدان و یهودیان و مسیحیان بر تحریف و باطل گردانیدن و تباہ کردن آن، متحقق بوده از بزرگترین معجزات می‌باشد».^۱

کتاب‌های شیعه برای اثبات تحریف قرآن

دانشمندان شیعه راجع به تحریف و تغییر قرآن تنها به آوردن روایات و احادیث روایت شده از امامان معصوم شان اکتفا نکرده‌اند بلکه در این زمینه در هر عصری کتاب‌های جداگانه‌ای تحت عنوان: «تغییر و تحریف در قرآن» جهت اظهار این عقیده‌ی خبیث و ناپاک تصنیف کرده‌اند و با ادله و براهین طبق پندار خودشان، آن را اثبات نموده‌اند.

۱ - تفسیر مفاتیح الغیب، رازی، چاپ قدیم مصر، ج ۵، ص ۳۸۰.

شیخ شیعه و ثقه و مورد اطمینان از نظر شیعیان، احمد بن خالد برقی، در این زمینه کتاب تحریف تصنیف کرده همان‌طور که رجال شناس مشهور شیعی، آقای طوسی در کتابش، «الفهرست» و نجاشی در کتاب‌ایش این مسأله را اظهار داشته است.

پدرش، محمد بن خالد برقی نیز کتاب «التنزيل والتغيير» تصنیف کرده آن‌گونه که نجاشی گفته است.

شیخ و ثقه‌ای که - طبق گفته‌ی شیعه - در حدیث اشتباه و خطای نداشته، یعنی علی بن حسن بن فضال در این زمینه کتاب «التنزيل من القرآن التحریف» را تألیف کرده است.

محمد بن حسن صیرفى در این موضوع، کتاب «التحریف والتبدیل» را تصنیف کرده همان‌گونه که طوسی در کتاب «الفهرست» اظهار داشته است.

احمد بن محمد یسار، کتاب «القراءات» دارد. نامبرده استاد مفسر شیعی معروف به ابن ماهیار است همان‌گونه که در کتاب «الفهرست» طوسی و کتاب «الرجال» نجاشی آمده است.

حسن بن سلیمان حلی نیز کتاب «التنزيل و التحریف» تألیف کرده است. مفسر شیعی، محمد بن علی بن مروان ماهیار معروف به ابن حجام، کتاب «قراءة أمیر المؤمنین و قراءة أهل البيت» دارد.

ابوطاهر عبدالواحد بن عمر قمی، کتاب «قراءة أمیر المؤمنین» دارد. ابن شهر آشوب در کتاب «معالم العلماء» این مطلب را اظهار داشته است.

علی بن طاوس، شیخ بزرگوار شیعیان در کتابش «سعد السعود» کتاب‌های دیگری در زمینه‌ی تحریف قرآن از نظر شیعه را آورده است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های

«تفسیر القرآن و تأویله و تنزیله»، «قراءة الرسول وأهل البيت»، «الرد على أهل التبديل» همان‌گونه که ابن شهر آشوب در مناقب خودش گفته است، و کتاب «السياري» اشاره کرد.^۱ همان‌طور که متقدمین در این موضوع کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند، به همان صورت متأخرین نیز کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند، که از آن جمله می‌توان به کتاب معروف و مشهور «فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» اثر میرزا حسین بن محمد تقی طبرسی متوفای سال ۱۳۲۰ هجری اشاره کرد. این کتاب، کتابی جامع و مفصل است که این محدث شیعی راجع به اثبات تحریف در قرآن، بحثی کامل و جامع ارائه نموده و رأی کسانی از شیعیان را که تحریف قرآن را انکار نموده و آن را ناپسند دانسته‌اند، رد نموده و آنان را مورد سرزنش قرار داده است. سپس به دنبال آن کتابی دیگر جهت رد و پاسخگویی به برخی از شباهات واردہ به کتاب «فصل الخطاب» تألیف کرده است.^۲

۱ - به نقل از کتاب: «فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب»، ص ۲۹.

۲ - آیا پس از این بیان، کسی می‌تواند بگوید نوری طبرسی در این کتاب قائل به تحریف قرآن نبوده بلکه بر عکس او در این کتاب، اثبات نموده که تحریف و تغییر در قرآن وجود ندارد. آقای صافی می‌خواهد چه کسی را با این سخن فریب دهد؟ آیا وی گمان می‌کند که کتاب «فصل الخطاب» نزد کسی دیگر غیر از او وجود ندارد یا می‌خواهد با گستاخی هر چه بیشتر دروغ گوید تا اینکه شنوندگان گمان کنند که او راست می‌گوید. نه ای آقای صافی! امکان ندارد که آنچه می‌خواهی تحقق پیدا کند؛ چون در میان مردم کسانی هستند که دروغ و افترای شما را تبیین کنند مادامی که دروغ می‌گویید. پس بشنوید و آگاه باشید که هرگز و هرگز امکان ندارد حقایق را وارونه کنید تا به وسیله‌ی آن، افراد سلیم القلب فریب بخورند. همانا کتاب نوری طبرسی جز وثیقه‌ای مهم که در بردارنده‌ی عقیده‌ی شیعه از اول تا آخرشان می‌باشد، چیزی نیست. این کتاب بیان می‌کند که شیعیان به این قرآنی که در جلد مصحف‌های امروزی نوشته شده ایمان ندارند. ما، در این مبحث‌مان کتاب مذکور را آورده‌یم و بقیه‌ی عبارات را رها کردیم که این عبارات در زمینه‌ی اعتقاد شیعه به تحریف قرآن، بیشتر و ننگین‌تر از عباراتی است که ذکر کردیم.

در شبه قاره‌ی هند نیز شیعه کتاب‌های متعددی پیرامون اثبات و آشکار کردن این عقیده‌ی باطل و زشت، تألیف کرده‌اند. یکی از دانشمندان شیعه کتابی به نام «تصحیف کاتبین و نقص آیات کتاب مبین» تألیف کرده است. نام این دانشمند، میرزا سلطان احمد دهلوی می‌باشد.

کتاب «ضربة حیدریة» اثر سید محمد مجتهد لکنوی و دیگر کتاب‌های زیادی که به زبان‌های فرسی و عربی و اردو تألیف شده، نمونه‌ی دیگری از کتاب‌های تألیف شده راجع به تحریف قرآن از نظر شیعیان می‌باشد.

بسیاری از دانشمندان شیعه هستند که برای بیان عقیده‌ی تحریف قرآن که مورد اتفاق شیعه است، ابوابی جداگانه در کتاب‌هایشان آورده‌اند. از جمله‌ی اینان می‌توان به استاد کلینی، علی بن ابراهیم قمی، شیخ بزرگ شیعه در حدیث؛ محمد بن یعقوب کلینی؛ سید محمد کاظمی در شرح الوافیه که آن را «باب أنه لم يجمع القرآن كله إلّا الأئمّة» نام نهاده؛ شیخ صفار در کتابش «البصائر» که بابی تحت عنوان «باب فی الأئمّة أَنْ عَنْهُمْ جَمِيعُ الْقُرْآنُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ» آورده است؛ و سعد بن عبدالله در کتابش «ناسخ القرآن و منسوخه» بابی تحت عنوان «باب التحریف فی الآیات» آورده و همین‌طور تا آخر اشاره کرد.

هیچ کتابی از کتاب‌های شیعه در زمینه‌ی حدیث و تفسیر و عقاید و فقه و اصول، از عیب و ایراد و نقص در قرآن عظیم خالی نیست.

ما کسانی از شیعیان که عقیده‌ی تحریف قرآن از نظر شیعه را انکار می‌کنند، فرامی‌خوانیم و از آنان می‌پرسیم: مدامی که شما ادعا می‌کنید که قرآن تحریف نشده و چیزی به قرآن موجود اضافه نشده و چیزی از آن کم نشده، پس درباره‌ی کسانی که قائل به تحریف قرآن هستند، چه می‌گویید؟ آیا آنان را تکفیر می‌کنید به این خاطر که آنها مستحق تکفیر هستند؟

و آیا فتوا می‌دهید که آنان از امت اسلام خارج شده‌اند؟ همان‌گونه که پیشوایان و دانشمندان اهل سنت به این رأی فتوا داده‌اند. پس ببینیم اینان تا چه حدی تقیه را به کار می‌گیرند و می‌خواهند مسلمانان را فریب دهند.

این مطلب از مواردی است که بدون شک و تردید - همان‌گونه که در بحث طولانی‌مان اثبات کردیم - همه‌ی شیعیان در هر عصری از عصرهای اسلام به تحریف قرآن اعتقاد داشته و اکنون هم چنین اعتقادی دارند، و انکار تحریف قرآن از جانب آنان، از روی صداقت و حقیقت نیست، بلکه این انکار به خاطر گریز و فرار از ایرادات و اعتراضات مسلمانان و طعنه و سرزنش طعنه زندگان می‌باشد یا به این خاطر است که آنان درک کرده‌اند که راز پوشیده‌ی شیعه کشف شده و قضیه‌ی پنهان آنان، رسوا شده است.^۱

۱- و گرنه چرا میرزا حسین بن محمد نقی نوری طبرسی از جانب سید لطف الله صافی مورد مدح و ستایش قرار می‌گیرد؟ کسی که با گستاخی می‌خواهد به زور این اتهام را از شیعه رفع کند، به اینکه شیعه به تحریف و تغییر در قرآن اعتقاد ندارند. چنین گفته‌هایی با هم منافات و تعارض دارند، چون آقای صافی باری اعتراض وارد به شیعیان مبنی بر تحریف قرآن را دفع می‌کند و آن را رد می‌کند، سپس در همان مبحث مردی را تمجید و ستایش می‌کند که به این عقیده‌ی رشت معتقد است، تازه او تنها به تحریف قرآن معتقد نیست و بس، بلکه این عقیده را با ادله‌ی صحیح و واضح و روشن از نظر شیعه اثبات می‌کند و در این زمینه کتابی قطور و جامع و کامل و مفصل که تمامی زوایا و جهات این مبحث را در بر می‌گیرد، تألیف کرده است. آخر تمجید و ستایش دانشمندان بزرگ متقدم از نظر شیعه با وجودی که به وقوع تحریف در قرآن تصريح نموده‌اند برای چیست؟ چرا اینان مورد تمجید و احترام قرار می‌گیرند؟ در حالی که معروف است هر کس یکی از ارکان و پایه‌های دین را انکار کند، مورد احترام و بزرگداشت قرار نمی‌گیرد؛ چون کسی که یکی از ضروریات و بدیهات دین را انکار نماید، بنا به اجماع مسلمانان، مورد اهانت و تحکیم قرار می‌گیرد و خوار می‌شود، و عکس این اصلاً وجود ندارد.

وَاللَّهُ وَلِي التَّوْفِيقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فصل سوم: شیعه و دروغ

هر جا سخن از دروغ به میان آید، نام شیعه می‌درخشد. انگار این دو لفظ متراծ هستند و هیچ فرقی با هم ندارند. لذا اولین روزی که این مذهب تأسیس و تدوین شد، شیعه و دروغ، لازم و ملزم هم شدند. اولش از دروغ شروع شد و بعد با دروغ همراه بود. از آنجا که شیعه، زاده‌ی دروغ بود، به آن رنگ تقدس زدند و با کلمه‌ای به غیر از اسم خودش از آن تعبیر کردند و واژه‌ی «تقطیه» را برایش به کار برداشتند. منظورشان از تقطیه اظهار چیزی خلاف باطن است. در تمسک به تقطیه چنان راه افراط را پیموده اند که آن را اساس دین خود و اصلی از اصول آن شمردند تا کار به جایی رسید که به یکی از ائمه‌ی خود نسبت دادند و محمد بن یعقوب کلینی آن را روایت می‌کند که: «تقطیه جزو دین من و دین آباء و اجداد من است و کسی که تقطیه ندارد ایمان هم ندارد». این حدیث را ابو جعفر، امام پنجم شیعیان گفته است.^۱

کلینی باز هم روایت کرده که ابو عمر اعجمی گفت: ابو عبدالله^{علیه السلام} به من گفت: «ای ابو عمر، نه دهم دین، در تقطیه است و کسی که تقطیه نداشته باشد بی‌دین است».^۲

کلینی در صحیح خود از ابوبصیر روایت کرده که ابو عبدالله^{علیه السلام} گفته است: تقطیه جزو دین خدا است. گفتم: جزو دین خدا است؟ گفت: بله، به خدا قسم جزو دین خدا است».^۳

(۱) الکافی فی الأصول(باب تقطیه)، ایران، ج ۲، ص ۲۱۹ . همان، هند، ج ۱، ص ۴۸۴ .

(۲) همان، ایران، ج ۲، ص ۲۱۷ . همان، هند، ج ۱، ص ۴۸۲ .

(۳) همان، ایران، ج ۲، ص ۲۱۷ . همان، هند، ج ۱، ص ۴۸۳ .

این دین و عقیده‌ای است که دارند و تقیه چیزی جز کتمان حق و اظهار باطل نیست.
آنان در این زمینه حدیثی وضع کرده‌اند که سلیمان بن خالد می‌گوید: ابوعبدالله ع- گفت:
«ای سلیمان، شما بر دینی هستید، هر کس آن را کتمان کند خداوند به او عزت می‌دهد و
هر کس آن را اظهار کند خداوند او را زبون می‌کند».^۱

پس تکلیف این اعتقاد، با آیه‌ی:

﴿يَتَأْيِيهَا الرَّسُولُ بَلَّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ۶۷ المائدہ: ۶۷

چه می‌شود؟! معنای آیه چنین است: «ای فرستاده، آنچه را که از سوی پروردگارت بر تو
نازل شده است تبلیغ کن و اگر چنین نکنی پیام خدا را به مقصد نرسانیده‌ای».

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ۹۴ الحجر: ۹۴

«آنچه را که به تو دستور داده می‌شود آشکار کن و از مشرکان روی بگردان».
پیامبر ﷺ در حجۃ الوداع در حالی که دین خود را اعلان و کلمه‌اش را اظهار می‌کرد
فرمود: «أَلَا هُلْ بَلَغْتَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَلِيَلْعَنَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فَرَبُّ مَبْلَغٍ أَوْعَى
مِنْ سَامِعٍ»^۲: «آیا پیام را رساندم؟ آیا تبلیغ انجام شد؟ همه گفتند: بله، فرمود: خدایا، گواه
باش. پس حاضران پیام را به غائبین برسانند. چه بسا کسانی که بعداً پیام مرا دریافت
می‌کنند، آن را از حاضران بهتر بفهمند».

(۱) همان، ایران، ج ۲، ص ۲۲۲. همان، هند، ج ۱، ص ۴۸۵.

(۲) متفق علیه.

(۳) ترمذی آن را روایت کرده است.

در جایی دیگر فرمودند: «نَصْرَ اللَّهُ امْرًا سَمِعَ مَنَا شَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرَبُّ مَبْلَغٍ أَوْ عَسَى لَهُ مَنْ سَامَعَ»^۱: «خداوند کسی را شاداب گرداند که از ما چیزی شنید و به دیگران چنان که شنیده بود رساند. چه بسا کسانی که بعداً پیام مرآ می‌شنوند از کسانی که پیام مرآ می‌رسانند آگاه‌تر باشند و بهتر بفهمند».

همچنین فرمودند: «بلغوا عنی ولو آیة»^۲: «از من به دیگران برسانید حتی اگر یک آیه هم بوده باشد».

خداوند پیامبران خود را با این فرموده‌ی خود:

﴿الَّذِينَ يُلْعِنُونَ رِسَالَتَنَا اللَّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ﴾ ^{۳۹} الأحزاب: ۳۹

ستوده است. یعنی «کسانی که پیام‌های خداوند را می‌رسانند و از او بیم دارند و از احدهی جز خدا کمترین هراسی ندارند».

همچنان که یاران پیامبر ﷺ را با این فرموده‌ی خود:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَنِهَمُ مَنْ قَضَى تَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِّيلًا﴾ ^{۴۰} لیلجهزی الله الصدقین بصدقهم وعذب المنافقین إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عفوراً حيمًا ^{۴۱} الأحزاب: ۴۰ - ۴۱

«در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردن (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند

(۱) بخاری آن را روایت کرده است.

صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید یا (اگر توبه کنند) توبه آنها را بپذیرد؛ چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.»
ستوده است.

در جای دیگری می فرماید: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِيمَانٍ﴾ المائدة: ۵۴: «و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسند.»

همچنین منافقان را به دلیل دروغگویی، نکوهش کرده است و فرموده:

﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّا لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾①﴾ المناقون: ۱

«وقتی منافقان به پیش تو می‌آیند می‌گویند ما شهادت می‌دهیم که تو فرستاده‌ی خداوند هستی و خدا می‌داند که تو فرستاده‌ی او هستی و خدا شهادت می‌دهد که منافقان دروغگو هستند.»

وصاف منافقان را چنین بیان فرموده:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَالُوا إِمَّا أَمَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا عَمَّا كُنْ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾②﴾ البقرة: ۱۴ «وقتی منافقان به مؤمنان برستند، می‌گویند ایمان آورده‌ایم و وقتی با شیاطین (و سران) خود خلوت کنند، گویند ما با شما هستیم. جز این نیست که ما تنها مسخره‌کننده [مؤمنان] هستیم.»

سپس سزای منافقان را بیان فرموده است:

﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَحْدَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾③﴾ النساء: ۱۴۵
«منافقان در پایین‌ترین قسمت آتش قرار دارند و هرگز برایشان کمکی نخواهی یافت.»

پیامبر خدا نیز، از دروغ نهی کرده و آن را نکوہش کرده است و همواره دستور به راستگویی داده و آن را ستوده است. بخاری و مسلم این حدیث را روایت می‌کنند که حضرت فرموده است: «عليکم بالصدق فإن الصدق يهدی إلى البر، وإن البر يهدی إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرج الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدی إلى الفجور، وإن الفجور يهدی إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرج الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»: «ملتزم به راستگویی باشید؛ زیرا راستگویی آدمی را به نیکویی هدایت می‌کند و نیکویی و نیکوکاری آدمی را به بهشت می‌رساند و اگر شخصی همواره راستگفتار باشد و راستگویی را پیشه کند نزد خداوند اسم او صدیق (بسیار راستگو) نوشته می‌شود و از دروغ بپرهیزید؛ زیرا دروغ انسان را به گناه و نافرمانی هدایت می‌کند و گناه و نافرمانی آدمی را به دوزخ می‌کشاند، و اگر شخصی همواره دروغگو باشد و دروغگویی را پیشه کند، نزد خدا اسم او کذاب (بسیار دروغگو) نوشته می‌شود». (بخاری و مسلم روایتش کرده اند).

سفیان پسر عبدالله ثقیل گفته است که از پیامبر شنیدم می‌فرمود: «کبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت به كاذب»: «اينكه تو با برادرت صحبت کنی و او تو را تصدقی کند و تو به او دروغ بگویی، خیانت بسیار بزرگی است».^{۱)}

(۱) ابوداد روایتش کرده است.

تقطیعه، دین و شریعت شیعیان است

آنچه که گذشت عقیده‌ی مسلمانان بود که به دستور خداوند و سفارش پیامبر خدا^{علیه السلام}، آن را باور دارند، اما شیعه دروغ را در اعتقادات خود گنجانده‌اند و حتی جزو اعتقادات اسلامی خود می‌شمارند. شیخ صدوق و شیخ محدثان شیعه، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، در رساله‌ی معروف خود «اعتقادات» می‌گوید:

تقطیعه واجب است و هر کس آن را ترک کند چنان است که نماز را ترک کند. تقطیعه تا زمان ظهور مهدی واجب است و از میان برداشتن آن جائز نیست هر کس قبل از ظهور مهدی، تقطیعه را ترک کند، بی‌گمان از دین خدا خارج شده و از امامیه به شمار نمی‌آید و از دین آنان خارج است و با ترک تقطیعه، با خدا و رسول خدا^{علیه السلام} و ائمه مخالفت کرده است. از امام صادق سؤال شد که معنی آیه‌ی: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْتَنُكُم﴾ الحجرات: ۱۳ چیست؟ گفت: «یعنی گرامی‌ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر تقطیعه کند».^۱

آخر چگونه جزو اعتقاداتشان به شمار نرود؟ آنان در این باب نیز، دروغ را به پیامبر خدا^{علیه السلام} نسبت داده‌اند که گویا فرموده است: «مثال مؤمنی که تقطیعه نکند، همچون جسدی است که سر نداشته باشد».^۲

از نخستین امام معصوم شان - به زعم خودشان - علی ابن ابی طالب، نقل کرده‌اند: «تقطیعه از برترین اعمال مؤمن است، که با آن خود و برادرانش را از فاجران مصون می‌دارد».^۳

(۱) اعتقادات (فصل تقطیعه)، ایران، ۱۲۷۴ هـ.

(۲) تفسیر عسکری، هند، جعفری، ص ۱۶۲.

(۳) همان، ص ۱۶۲.

از امام سوم، حسین بن علی، نقل کرده‌اند که: «اگر تقیه نبود دوست و دشمن از هم شناخته نمی‌شدند». انگار دروغ ملاک شناختن شیعه است.^۱

از امام چهارم، علی بن حسین، نقل کرده‌اند که: «خداؤند هر گناهی را بر مؤمن می‌بخشد جز دو گناه: یکی ترک تقیه – وای بر این گناه! – دوم حقوق برادران^۲.»

از امام پنجم شان، باقر، نقل کرده‌اند که: «راستی، چه چیزی به اندازه‌ی تقیه، مایه‌ی روشنی چشم من است. بی‌گمان تقیه بهشت مؤمن است^۳.»

در جای دیگری گفته است: «به ظاهر با آنها همنشینی کنید و در باطن مخالف باشید^۴.»^۱

(۱) همان، ص ۱۶۲.

(۲) همان، ص ۱۶۴.

(۳) الکافی فی الأصول(باب تقیه)، ایران، ج ۲، ص ۲۰.

(۲) نمی‌دانیم چرا لطف الله صافی به آقای محب الدین خطیب به خاطر آنچه که صادقانه در این باره در رساله‌ی خویش نوشته است، اعتراض می‌کند؟ عین عبارت خطیب چنین است: «اولین چیزی که مانع وحدت و نزدیکی میان ما و شیعیان است، چیزی است به نام تقیه؛ چون شیعه دینی است که برایشان جایز می‌داند که آنان برخلاف آنچه که در باطن دارند، برای ما آشکار کنند در نتیجه انسان ساده دل از ما گول حرف هایشان را بخورد که آنان به وحدت و نزدیکی تعامل دارند، حال آنکه اصلاً این را نخواسته و آن را نمی‌پسندند و بدان عمل نمی‌کنند. (الخطوط العربیة) (ص: ۹ و ۸ ط ۶). آیا در این روایت که در صحیح شان «اصول کافی» از امام خود روایت کرده‌اند، چیزی غیر از سخنان خطیب وجود دارد؟

پس منظور آقای صافی از این سخن چیست: «آیا مورد مسخره‌ی مردم قرار نمی‌گیرد کسی که می‌گوید: شیعه چون قائل به تقیه هستند، هیچ اقرار و اعتراضی در عقایدشان از آنان پذیرفته نمی‌شود؛ چون آنان خلاف باطن خود چیزی را اظهار می‌کنند؟» (مع الخطیب، اثر صافی، ص: ۲۶ ط ۱).

چه کسی مورد مسخره‌ی مردم قرار می‌گیرد پس از آنکه اقوال ائمه‌ی شیعه را شناخت؟ آیا آقای صافی گمان می‌کند که در دنیا کسی جز خودشان از اهداف و نیات و اسرارشان علم و اطلاع ندارد تا در نتیجه بتوانند کسانی را فریب دهند؟ یا آقای صافی گمان می‌کند که همه‌ی مردم بی خبرند؛ مثل فلان شیخ مصری، که شیعه

از امام ششم، جعفر بن باقر ملقب به صادق با کنیه‌ی ابو عبدالله، نقل کرده‌اند که خطاب به حبیب (نام راوی) گفته است: «ای حبیب، در دنیا هیچ چیز نزد من به اندازه‌ی تقیه محبوب نیست. ای حبیب! هر کس تقیه داشته باشد خداوند درجه‌اش را بلند خواهد کرد و هر کس تقیه نکند خداوند او را پایین نگه می‌دارد^۲.

توانست فریشن دهد و آقای صافی درباره اش می‌گوید که او از خطیب آگاه تر و با بصیرت تر است؟ در حالی که ای آقای صافی! لازم نیست هر کس به مناصب و درجاتی برسد، لزوماً عالم و آگاه و ماهر باشد؛ چون چه بسا عالمانی بوده اند که به خاطر سخن حق و دوری از باطل، به دنیا و تعلقات آن نرسیدند.

(۲) الكافی فی الأصول، ایران، ج ۲، ص ۲۲۰.

(۲) همان، ص ۲۱۷.

اینکه آقای صافی اظهار داشته که تقیه از نظر سنی‌ها نیز جایز است، این جز افترای باطل و تهمت بزرگ چیز دیگری نیست؛ چون اهل سنت تقیه‌ی شیعه‌ها را برای احده از مسلمانان نه خودشان و نه دیگران جایز نمی‌دانند. حاشا الله اگر ظاهر آنان خلاف باطن شان و گفتارشان خلاف اعتقادشان باشد. چون آنان از دیرباز به صداقت و راستگویی و امانت و وفاداری معروف بوده اند، ولی شیعیان دیانت شان آنان را از این خصلت‌های والای انسانی منع می‌کند. این چیزی است که امامان شان بدان اعتراف کرده و در کتاب‌هایشان روایت شده است؛ کلینی از عبدالله بن یعقوب روایت کرده که گوید: به ابو عبدالله گفتم: «من با مردم رفت و آمد می‌کنم، بسیار در شگفتمند از افرادی که شما را دوست می‌دارند و فلانی و فلانی را دوست می‌دارند و آنان صداقت و امانت و وفاداری دارند، ولی افراد دیگری هستند که شما را دوست می‌دارند و آن امانت و صداقت و وفاداری را ندارند.

راوی گوید: ابو عبدالله نشست، پس همچون انسان خشمگین رو به من کرد و سپس گفت: کسی که به ولايت

امامی که از جانب خدا نیست، از خدا اطاعت کند، دین ندارد». (الكافی فی الأصول (ص: ۱۲۳۷ ج ۱ ط الهند).

بنگر ای آقای صافی! این چیزی است که در گذشته گفته اند. این فضیلتی است که دشمنان بدان گواهی داده اند. اهل سنت کسانی اند که احمد بن حنبل؛ منادی حق، و مالک بن انس؛ آشکار کننده‌ی صدق و راستی، و ابوحنیفه؛ اعلام کننده‌ی آنچه که باور داشت، و این تیمیه، شمشیر بران کشیده شده، و این حزم، در هم کوبنده‌ی باطل و مردانی که تاریخ را از قربانی و فدایکاری و جرأت و شهامت شان پُر کرده اند، پروردید اند در حالی که امامان شیعه همان طور که از آنان روایت می‌کنند و به آنان نسبت می‌دهند- در غارها پنهان بودند و

از امام هفتم، موسی بن جعفر نقل است که گویا به یکی از مریدانش، علی بن سوید، نوشته است: «آنچه را که از ما به تو می‌رسد یا به ما نسبت داده می‌شود، مگو که باطل است، حتی اگر خلاف بود و می‌دانستی؛ زیرا تو نمی‌دانی من فلان قضیه را چرا چنین و چنان گفته‌ام یا در چه وضعی قرار داشته‌ام به آنچه به تو خبر می‌دهم یا خواهم داد، ایمان بیاور و هر چیزی را از تو خواستیم که پنهان کنی، فاش مکن^۱».

از امام هشتم، علی بن موسی رضا نقل کرده‌اند که: «کسی که تقيه ندارد، ورع ندارد و بی‌دین است و کسی که تقيه را رعایت نکند، ایمان ندارد و ارجمندترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر تقيه کند. گفتند: ای فرزند پیامبر، تا کی باید تقيه کند؟ گفت: تا آن وقت معین که ظهور مهدی است. هر کس قبل از ظهور مهدی تقيه را ترک کند از ما نیست»^۲.

این عقیده‌ی شیعه است درباره‌ی دروغ که آن را این چنین مقدس می‌شمارند و در آن غلو می‌کنند.

خودشان را با روبند می‌پوشانند و خود را زیر نقاب پنهان می‌کرند و به دروغ پناه می‌برند. اینان کجا و آنان کجا؟ آنان، کسانی بودند که جریر درباره شان می‌گوید:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير الماجع
«آنان پدران من هستند، ای جریر! مانند آنان را برایم بیاور هر گاه تمام انسان های آزاده و دلیر را جمع کردي». پس ای آقای صافی! با فریب و نیرنگ تو مسلمانان فریب نمی‌خورند و مسلمانان نمی‌توانند گول چنین فریبی بخورند. وحدت و یکپارچگی با صداقت و اخلاص یک طرف و دروغ و نیرنگ طرف دیگر ممکن نیست، بلکه باید اخلاص و صداقت از هر دو طرف باشد. و این جز با برائت و بیزاری جستن از مسلک تقيه تحقق نمی‌یابد. معلوم است که در صورت تمسک جستن به تقيه و تعصب برای آن و دفاع از آن، امکان تحقق وحدت وجود ندارد.

(۱) کشی، رجال، کربلای عراق، ص ۳۵۶، ضمن شرح حال علی بن سوید.

(۲) اردبیلی، کشف الغمة، ص ۳۴۱.

آیا پس از این، کسی می‌تواند به آنان اعتماد کند و حرفشان را باور کند یا با آنها همراه شود و متعدد گردد؟! چه راست گفته عالم شیعه مذهب هندی «امداد امام» که گفت: «مذهب امامی و مذهب اهل سنت دو چشمۀ هستند و دو مسیر متفاوت دارند و تا قیامت هم چنین خواهند بود. دور از هم جریان دارند و اجتماعشان ممکن نیست».^۱

خطیب -رحمه الله- در عنوان رساله‌اش چه درست گفته است: «خطوط پهن برای پایه‌هایی که دین شیعه‌ی امامی اثنا عشری بر آنها بنا شده است، و محال بودن نزدیکی میان آن و میان اصول اسلام و تمام مذاهب و فرق آن».

آخر چگونه ممکن است راست و دروغ و راستگو و دروغگو کنار هم قرار گیرند، آن هم نه یک دروغگوی عادی بلکه دروغگویی که دروغ را یک ضرورت می‌پنداشد و معتقد است که هر کجا خواست با کمترین توجیه می‌تواند دروغ بگوید؛ افزون بر این باور دارد که دروغ، از بزرگترین طاعات است.

تقطیه چیزی جز دروغ محس نیست

بعضی از شیعه، اظهار داشته‌اند که منظورشان از تقطیه دروغ نیست، بلکه مراد از آن، پنهان کردن موضوع یا امری است که جان در گرو پنهان کردن آن است. اما حقیقت چیز دیگری است و باز در این سخن هم، دروغ گفته‌اند؛ زیرا در تقطیه قصد دارند که دروغ بگویند و تنها منظورشان دروغ و نیرنگ و تظاهر به چیزی است که باور ندارند. این هم شواهد و دلایل آن:

(۱) مصباح الظل (به زبان اردو)، هند، صص ۴۱ و ۴۲.

محمد بن یعقوب کلینی در صحیح خود «الکافی فی الفروع» از ابوعبدالله^{علیه السلام} روایت می‌کند که: «مردی از منافقان مرد. حسین بن علی در تشییع جنازه‌ی او شرکت کرد. شخصی از طرفدارانش به حسین رسید. حسین به او گفت: فلانی، کجا می‌روی؟ گفت: از جنازه‌ی این منافق فرار می‌کنم تا بر جنازه‌اش نماز نگزارم. حسین به او گفت: تو در طرف راست من بایست و هر چه گفتم تو هم تکرار کن. وقتی امام بر او تکبیر گفت، حسین گفت: الله اکبر، خدایا، بر این مرده، هزار نفرین تباہ‌کننده بفرست. خدایا، بندهات را در میان بندگان و سرزمین هایت سزا ده و او را به حرارت آتشت برسان و شدیدترین عذابت را به او بچشان؛ زیرا او از دشمنان پشتیبانی می‌کرد و با دوستانت دشمنی می‌کرد و با خانواده‌ی پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} کینه داشت».^۱

شبیه این دروغ را به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} هم نسبت داده‌اند. گفته‌اند که ابوعبدالله^{علیه السلام} گفت: «وقتی عبدالله بن ابی بن سلول مُرد، پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر سر جنازه‌ی او حاضر شد. عمر بن خطاب به پیامبر گفت: مگر خداوند تو را از ایستادن بر قبر او نهی نکرده است؟! پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} سکوت کرد؛ دوباره عمر گفت: ای رسول خدا، مگر خداوند تو را از ایستادن بر سر قبر او نهی نکرده است؟ پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به عمر گفت: وای بر تو! تو نمی‌دانی که چه چیزی گفتم؟ من گفتم: خداوند، درونش را از آتش پر کن. قبرش را هم از آتش پر کن و به آتش جهنمش بفرست. ابوعبدالله^{علیه السلام} گفت: عمر با اصرار خود پیامبر را ناچار به اظهار چیزی کرد که مایل نبود آن را اظهار کند.»^۲

(۱) الکافی فی الفروع (جنازه، باب الصلاة علی الناصب) ایران، ج ۳، ص ۱۸۹ . همان، هند، ج ۱، ص ۹۹ .

(۲) همان، ص ۱۸۸ .

این عقیده‌ی شیعه است درباره‌ی تقيه. گويا پیامبر ﷺ عوام فريبي مى‌کند و به ظاهر برای منافقی استغفار مى‌کند که خداوند منع کرده است. همچنين مخالفت با اوامر و نواهى خداوند را اظهار مى‌کند؛ زيرا در آنجا کاري را انجام مى‌دهد که با آنجه اصحاب او مى‌کردند و از پیامبر ﷺ مى‌دیدند، متفاوت بود و نمى‌دانستند که پیامبر آن شخص منافق را نفرین مى‌کند يا برايش دعای خير مى‌کند. پیامبر ﷺ شخصی را نفرین مى‌کرد که يارانش برای او از خدا طلب رحمت مى‌کردند. و اين بدین معناست که نهان و آشكار پیامبر ﷺ يكى نیست و ظاهرش با باطنش فرق دارد. صدها بار پناه بر خدا! مى‌توانى سؤال کنى: چه چيزى تا اين اندازه پیامبر را مى‌ترساند که از روی اجبار برای منافقی نماز ميت بگزارد؟ با آن که در آن زمان اسلام قوى بود و عبدالله بن ابى تنها از ترس شوکت اسلام بود که نفاق مى‌کرد، آن هم برای بهره‌مندشدن از منافع و فوائد اسلام. در واقع شیعه اين افترا را تنها برای اثبات عقیده‌ی پليد خود ساخته و پرداخته اند تا نشان دهند که حتی پیامبر ﷺ هم مثل امامان شیعه به قانون تقيه (دروغ) عمل مى‌کرده است.

این است تقيه‌اي که ادعى مى‌کنند مايهی حفظ جان و مايهی آرامش است. پس آيا جاي شک هست که اين تقيه عين نفاق و دروغ است؟

روایت ديگرى هست که تصریح مى‌کند به اين که تقيه نفاق محض است. کلینی در کتاب «الروضة من الكافى» به نقل از محمد بن مسلم روایت مى‌کند که مى‌گويد: «نzd ابوعبدالله رفتم. ابوحنیفه هم پیش او بود. به او گفتم: فدایت شوم، خواب عجیبی دیدم. ابوعبدالله به من گفت: اي پسر مسلم! خوابت را بازگو کن، عالم تعییر خواب نشسته است و با دست خود به ابوحنیفه اشاره کرد. گفتم: در خواب دیدم که وارد خانه‌ام شدم. ناگهان همسرم خارج شد و به استقبالم آمد و گردوی بسيار بر من نثار کرد. من از اين خواب بسيار تعجب کردم. ابوحنیفه گفت: تو مردی هستی که در موضوع ارت همسرت با عده‌ای آدم فرومایه

طرف هستی و پس از زحمات شدید و تلاش های زیاد به حقات می رسی. ابوعبدالله گفت: ای ابوحنیفه! به خدا قسم تعبیر درست کردی. محمد بن مسلم گفت: ابوحنیفه از نزد این مسلم، خدا به تو بدی ندهد. تعبیر ما با تعبیر آنان یکی نیست. تعبیر او درست نبود. محمد بن مسلم گفت: به او گفتم : فدایت شوم، من از تعبیر این دشمن خوش نیامد. گفت: گفتی و سوگند هم خوردی چه می شود؟ در جواب گفت: من برای نادرستی تعبیرش سوگند خوردم».^۱.

معلوم است که امام ابوحنیفه صاحب قدرت و شوکتی نبود تا ابوعبدالله جعفر از او ترسی داشته باشد، بلکه درباریان و صاحبان حکم از وی نفرت داشتند. گذشته از این ابوحنیفه از ابوعبدالله نخواست که او را ستایش کند و جواب سؤال‌کننده را به او واگذار کند، بلکه ابوعبدالله، خودش او را ستایش کرد و محمد بن مسلم را به سوی ابوحنیفه راهنمایی کرد و وقتی ابوحنیفه رحمه الله خواب محمد بن مسلم را تعبیر کرد، ابوعبدالله آن را تأیید کرد و سوگند هم خورد، اما پس از بیرون رفتن ابوحنیفه، ابوعبدالله او را در تعبیر خواب تخطه و خود را از او تبرئه کرد. آیا این کار، غیر از نفاق نام دیگری دارد؟.

مانند این رفتار درباره‌ی آیه‌ای از کتاب خدا نیز، آمده است. موسی بن اشیم گوید: «در خدمت ابوعبدالله بودم. یک نفر از او درباره‌ی آیه‌ای سؤال کرد، او جوابش را داد و مرد دیگری درباره‌ی همان آیه از ابوعبدالله پرسید و برخلاف پاسخ اول، جوابش را داد. در این وقت، آنچه خدا می خواست به قلیم راه پیدا کرد، تا حدی که انگار قلیم را با کارد می شکافند. پیش خود گفت: ابوقتاده را در شام ترک کردم در حالی که در یک «واو» هم

(۱) الکافی، ایران، ج ۸، ص ۲۹۲

اشتباه نمی‌کرد و آمد نزد این شخص که چنین خطای فاحشی می‌کند. من در این افکار بودم که یکی دیگر وارد شد و باز هم از همان آیه از ابوعبدالله سؤال کرد و برخلاف دو پاسخ قبلی جواب داد.^۱ من دیگر آرام گرفتم و متوجه شدم که امام تقیه می‌کند».^۲

کاش می‌دانستم صاحبان انصاف درباره‌ی آن کار چه می‌گویند؟ و این چه نوع تقیه است که امام می‌کند؟ و با این ضد و نقیض گویی چه شری را دفع کرده و از کدام مصیبت نجات یافته است و بر چنین کسی که چنین اعتقادی دارد، چگونه می‌توان در مسائل دینی و دنیوی اعتماد کرد؟ و اساساً چنین کسی را می‌توان بر کتاب یا سنت امین دانست؟ و چه کسی می‌داند که او چه وقت تقیه می‌کند و چه وقت تقیه نمی‌کند؟

آیا این عمل، فساد ایجادکردن در دین و ویران کردن اساس و پایه‌ی اسلام و بازی به آیات کتاب خدا نیست؟! افرون بر این، - به گفته‌ی شیعه - ائمه‌ی آنان از روی تقیه، حلال را حرام و حرام را حلال می‌کردند. ابان پسر تغلب یکی از راویان کافی روایت می‌کند و می‌گوید: «از ابوعبدالله العلیا شنیدم که گفت: پدرم در زمان بنی امیه فتوی می‌داد که هر باز و

(۱) پس منظور آقای صافی از این سخن چیست: «آیا مورد مسخره‌ی مردم قرار نمی‌گیرد کسی که می‌گوید: شیعه چون قائل به تقیه هستند، هیچ اقرار و اعترافی در عقایدشان از آنان پذیرفته نمی‌شود؛ چون آنان خلاف باطن خود چیزی را اظهار می‌کنند؟» (مع الخطیب، فی خطوطه العریضة، اثر صافی، ص: ۲۶).

آقای صافی! چه کسی مورد مسخره‌ی مردم است: شیعه یا کسانی که از شیعه انتقاد می‌کنند؟ حق با خطیب است که می‌گوید: اولین مانع وحدت و نزدیکی صادقانه میان ما و شیعیان، چیزی است به نام تقیه ... آیا خطیب در این گفتار راستگو نیست؟ شیعه درباره‌ی این روایت از امام معصوم شان، ابوعبدالله، جعفر که در کتاب صحیح شان «کافی» آمده است، چه می‌گویند، به گونه‌ای که امام در یک آیه به خاطر تقیه جواب‌های مختلفی می‌دهد آن گونه که تصریح می‌کنند ...

(۲) الکافی فی الأصول، هند، ج ۱، ص ۱۶۳.

شاهینی که شکار شود حلال است و این فتوی از روی تقيه بود و من از بنی اميـه تقيـه نمـىـكـنـم و آـن دـو حـرام اـنـد^{۱)}.

دربارهـای اـین سـخـن چـه چـیـزـی مـمـکـن است گـفـتـه شـود؟ به عـبـارت دـیـگـر چـه حـکـمـی دـارـد؟ آـيا جـز آـن است کـه درـبـارـهـی يـك سـوال، اـمامـیـ! فـتوـیـ به حـرامـ بـودـن و دـیـگـرـی فـتوـیـ به حـلالـ بـودـن دـادـهـ استـ؟ اـیـ بـندـگـانـ خـداـ، آـیـا اـینـ دـینـ و شـرـیـعـتـ استـ؟ آـیـا درـسـتـ اـسـتـ برـایـ يـكـ فـردـ عـوـامـ کـهـ بـهـ حـالـلـ بـودـن يـكـ حـرامـ فـتوـیـ دـهـدـ، درـ حـالـیـ کـهـ درـ مـعـقـدـاتـ خـودـ آـنـ رـاـ حـرامـ بـشـمارـدـ؟

يعـنى بـرـايـ يـكـ عـامـىـ کـهـ کـمـتـرـینـ اـعـقـادـاتـ رـاـ دـارـدـ، اـيـنـ جـايـزـ نـيـسـتـ چـهـ رـسـدـ بـهـ اـمامـ مـعـصـومـ کـهـ جـايـزـ باـشـدـ چـنـينـ فـتوـايـيـ بـدـهـدـ. اـيـنـ فـرمـودـهـیـ خـداـونـدـ مـتـعـالـ استـ کـهـ مـیـ فـرمـاـيدـ:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِبَادِهِ وَالظِّبَابَ مِنَ الرِّزْقِ ﴾^{۲)} الأعراف: ۳۲

«بـگـوـ زـيـنـتـيـ رـاـ کـهـ خـداـونـدـ اـزـ اـشـيـاـيـ پـاـكـيـزـهـ بـهـ عنـوانـ رـوـزـيـ بـرـايـ بـندـگـانـ خـودـ بـرـآـورـدـهـ، چـهـ کـسـیـ حـرامـ کـرـدهـ استـ؟!

خـداـونـدـ درـ نـكـوهـشـ يـهـودـ وـ نـصـارـىـ فـرمـودـهـ استـ:

﴿ اَتَخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ اَزْبَابًا مِّنْ دُولَتِ اللَّهِ ﴾^{۳)} التوبـةـ: ۳۱

«عـلـمـاـ وـ رـاهـبـانـ خـودـ رـاـ بـهـ جـايـ خـداـ اـرـبـابـ قـرارـ دـادـنـدـ». پـيـامـبـرـ صـادـقـ وـ اـمـيـنـ^{عـ} اـيـهـ رـاـ اـيـنـ گـونـهـ تـفـسـيـرـ کـرـدـهـ استـ: «كـانـواـ إـذـا أـحـلـواـ لـهـمـ شـيـئـاً اـسـتـحلـوـهـ، وـ إـذـا حـرمـواـ عـلـيـهـمـ شـيـئـاً

(۱) الفروع من الكافي، باب «صيد البرأة والصقور وغير ذلك»، چـاـپـ اـیرـانـ، جـ۶ـ، صـ۲۰۸ـ. هـماـنـ، چـاـپـ هـنـدـ، جـ۲ـ، صـ۸۰ـ.

حرموه^۱: «چنان بودند که هر گاه علما و راهبان چیزی را برایشان حلال می‌کردند، آنان هم آن چیز را حلال می‌شمردند و هر گاه چیزی را بر آنان حرام می‌کردند، آنان نیز آن را حرام می‌دانستند».

خداوند سبحان بیان فرموده که حلال کردن و حرام کردن چیزی مخصوص خداست و حتی پیامبر اکرم ﷺ نمی‌تواند این کار را بکند؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحِرِّمُ مَا أَهْلَ اللَّهُ كَلَّا﴾ التحریم: ۱ «ای پیامبر، چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده بر خود حرام می‌کنی؟».

آخر باقر چگونه می‌تواند حلال را حرام و حرام را حلال کند؟ تازه شیعه این حق خدایی را تنها به باقر نداده‌اند، بلکه همه‌ی امامان معصوم شیعه می‌توانند حلال را حرام و حرام را حلال کنند.

محدث بزرگ شیعه ابو عمر و کشی در کتاب خود از حمدویه نقل می‌کند که گفته است: محمد بن حسین از حکم بن مسکین ثقی برای ما نقل کرد و گفت که ابو حمزه معقل عجلی از عبدالله بن ابی یعفور برایم نقل کرد و گفت که به ابو عبدالله جعفر گفتم: «به خدا قسم، اگر اناری دو نصف کنی نصفی حلال و نصف دیگر را حرام کنی، آن که گفته‌ای حرام، حرام است و آن که گفته‌ای حلال، حلال است. (آیا ابو عبدالله این گفتار را برو او انکار کرد و کارش را رد کرد؟ هرگز! بلکه گفت: خداوند تو را رحمت کند! رحمت کند!) حقی را که خداوند درباره‌ی ما فرض کرده است، کسی جز عبدالله بن یعفور ادا نکرده است».^۲ یعنی

(۱) ترمذی و احمد و بیهقی در سنن خود آن را روایت کرده‌اند.

(۲) رجال الکشی به روایت أبو محمد الشامي، ص ۲۱۵.

تنها او حق ما را ادا کرده است.

این چنین به مردم امر می‌کردند که آنها را خدای قرار دهنده تا آنان را پیرستند تا هر چه را بخواهند حلال و حرام کنند.

امام نهم شیعیان به این موضوع تصریح کرده آن گاه که از او درباره‌ی علت اختلاف شیعه سؤال شد، گفت: «امامان آنان هر چه را بخواهند حلال و هر چه را بخواهند حرام می‌کنند». آیا برای کسی که چنین اعتقادی دارد بعید به نظر می‌آید که در دیگر امور دروغ بگوید؟ کسی که در حلال و حرام مورد اعتماد نیست، چگونه در امور مباح می‌توان به او اعتماد کرد؟ گذشته از این چه چیز باقر را مجبور کرده بود که چنین فتوا‌ی صادر کند؟ آیا از سخنان جعفر چنین برنمی‌آید که فتوا‌ی پدرش به خاطر جلب رضایت سلاطین اموی بوده است؟! زیرا او می‌گوید: پدرم در زمان بنی‌امیه فتوا می‌داد. اگر چنین بوده شیعه درباره‌ی او چه می‌گویند که نزد آنان ثابت شده که جابر می‌گوید که پیامبر ﷺ فرموده است: «من أرضي سلطاناً بسخط الله خرج من دين الله»^۱: «هر کس سلطانی را با خشم خدا راضی کند از دین خدا خارج می‌گردد». آیا شیعه حلال کردن حرام را از موجبات خشم خدا نمی‌شمارد؟ پس علی بن ابی طالب در خطبه‌هایش -طبق پندار شیعه- چه می‌گوید که گفته است: «ایمان آن است که راستگویی را، اگرچه برایت زیان داشته باشد، بر دروغ ترجیح دهی، حتی اگر دروغ به نفع تو باشد^۲». آیا در اینکه تقدیم دروغ محض است، کسی تردید دارد؟

(۱) الكافی فی الأصول، باب «من أطاع المخلوق فی معصية الخالق»، چاپ ایران، ج ۳، ص ۳۷۳.

(۲) نهج البلاغة، چاپ بیروت، ج ۲، ص ۱۲۹.

چند مثال برای اثبات اینکه تقیه دروغ محض است

برای این مطلب مثالهای زیادی وجود دارد؛ از جمله: سلمه پسر محرز گفت که به ابوعبدالله گفتم: «یک مرد ارمنی مُرده و برای من وصیت کرده است. ابوعبدالله گفت: ارمنی چیست؟ گفتم: یک «نبطی» از نبطی‌های کوهنشین مُرده و تَرکه‌ی خود را برای من وصیت کرده و یک دختر هم به جا گذاشته است. در جواب به من گفت: نصف کل میراث را به دختر بده. سلمه گوید: این قضیه را به زراره خبر دادم. زراره به من گفت: از تو تقیه کرده است. مال از آن دختر است. سلمه گوید: باری دیگر نزد ابوعبدالله رفت و گفتم: خداوند اصلاحت کند! یاران ما گمان کرده‌اند که تو از من تقیه کرده‌ای. گفت: به خدا قسم از تو تقیه نکرده‌ام، ولی من بر سر تو تقیه کردم. آیا کسی به قضیه پی برده است؟ گفتم: خیر. گفت: تقیه را هم به دختر بده». ^۱

در این فتوی ابوعبدالله نصف مال را به سلمه پسر محرز داده و او را از نصف دیگر محروم کرده است. به ناچار یکی از دو حالت وجود دارد: یا حق دارد نصف را بگیرد یا حق ندارد. اگر حق نداشت چگونه اول نصف را به او داده بود و اگر حق داشت چرا بار دوم پشیمان شد و فتوایش را پس گرفت؟ گذشته از این، چه چیزی بود که امام تا آن حد از آن می‌ترسید، در حالی که رفیق و مقلدش زراره ترسی کمتر از او داشت؟ آیا این درست است که یکی بی بهانه، تقیه کند یا بهتر بگوئیم دروغ بگوید یا در دین خدا برخلاف قول خدا و رسول خدا فتوی دهد؟ پر واضح است که مسائل میراث ربطی به اجتہاد ندارند، بلکه با نصوص ثابت می‌شوند. آیا کسی که نصوص را تغییر می‌دهد و تحریف می‌کند و برخلاف

(۱) الفروع فی الكافی، باب «میراث الولد»، چاپ ایران، ج ۷، ص ۸۶ و ۸۷. همان، ج ۳، ص ۴۸.

آنها فتوا می‌دهد، در مسائل دیگر می‌تواند مورد اعتماد باشد؟ روایت دیگری هم شبیه به این روایت هست که کلینی در (ص ۱۱۴) آن را در فروع روایت کرده است:

از عبدالله پسر محرز نقل است که گوید: «از ابوعبدالله درباره‌ی مردی پرسیدم که برای من وصیت کرده و یک دختر هم به جای گذاشته بود. در جواب گفت: به دختر نصف ترکه را بده و نصف دیگر را میان موالی تقسیم کن. برگشتم. سپس اصحاب ما گفتند: نه به خدا، به موالی چیزی نمی‌رسد. بعداً برای دومین بار نزدش رفتم و گفتم: اصحاب ما گفتند که چیزی به موالی نمی‌رسد، ابوعبدالله از تو تقيه کرده است. گفت: نه به خدا، از تو تقيه نکرده‌ام و لکن من بر تو ترسیدم که به نصف ترکه مؤاخذه شوی. اگر ترس نداری نصف دیگر را هم به دختر بده. خداوند در آینده به جای تو آن را ادا می‌کند».^۱

از این دو روایت چنین بر می‌آید که شیعه دروغ را تنها به خاطر حفظ خود تجویز نمی‌کنند بلکه بدون هیچ ضابطه‌ای به دروغ عادت کرده‌اند. سؤال‌کنندگان، یعنی عبدالله بن محرز و سلمه، از خالص‌ترین شیعه‌ها و یاران امام معصوم بودند! و جعفر تصریح کرده و گفته است که از روی ترس فتوا نداده، بلکه از روی مصلحت و دروغ بوده است.

ائمه‌ی شیعه تصریح کرده‌اند که تقيه چیزی جز دروغ صریح و محض نیست. ابوبصیر از ابوعبدالله (جعفر) روایت کرده که گفته است: «تقيه جزو دین خداست. گفتم: جزو دین خدا؟ گفت: آری، به خدا قسم جزو دین خداست. در قرآن آمده است که یوسف گفت: ای کاروان، به درستی شما دزد هستید» اما به خدا قسم چیزی ندزدیده بودند.^۲

(۱) الفروع فی الکافی، چاپ ایران، ج ۷، صص ۸۷ و ۸۸. همان، ج ۳، ص ۴۸.

(۲) الکافی فی الأصول، چاپ ایران، ج ۴، ص ۲۱۷.

صریح‌تر از آن، حدیثی است که محدث شیعه کشی آن را روایت کرده که حسین بن معاذ بن مسلم نحوی از ابوعبدالله الصلی اللہ علیہ وساترہ نقل کرده است که: «ابوعبدالله بن من گفت: به من خبر رسیده که تو در مسجد جامع می‌نشینی و برای مردم فتوی می‌دهی؟ وی گوید: گفتم: بله و خواستم در این زمینه قبل از رفتن به مسجد جامع از تو بپرسم. گاهی من در مسجد جامع می‌نشینم و یک نفر می‌آید و درباره‌ی چیزی از من می‌پرسد. وقتی بدانم اهل اختلاف است، به آنچه که خود آنها می‌گویند، فتوی می‌دهم. معاذ بن مسلم گفت: ابوعبدالله گفت: چنان کن، من هم چنان می‌کنم».^۱

این امام شیعیان است - همان طور که چنین می‌گویند - که به مردم دستور می‌دهد که بر مردم دروغ نسبت دهند و آنان را بر این کار تشویق و ترغیب می‌کند. این کجا و این فرموده‌ی خداوند کجا که می‌فرماید:

﴿أَتَقُولُ أَللّٰهُ وَكُوٰنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ﴾ (التوبه: ۱۱۹) ۱۱۹

«از خدا بترسید و همراه صادقان و راستگویان باشید».

در جای دیگری می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْمُنُوا أَتَقُولُوا وَقُولُوا قُلْ لَا سَدِيلًا﴾ (الأحزاب: ۷۰) ۷۰

(۱) کشی، رجال، ص ۲۱۸. چگونه لطف الله صافی نظر شیعه در خصوص جایز بودن تقدیم در زمانی که حاکمان ستمگر و سران ظالم بر سرزمین های اسلامی تسلط یافته اند، ادعا می‌کند؟ ... آیا آن موقع ستم و ظلمی در کار بوده تا اینکه ابوعبدالله به تقدیم پناه ببرد؟ خیر بلکه به سوی دروغ صریح و سخن باطل پناه برده اند. به علاوه چه اجرایی بوده اگر ابوعبدالله آنچه را که اول گفت، نمی گفت یا آنچه را که بعداً گفت، از همان اول می گفت؟ گذشته از این، وقتی ابوعبدالله با یاران و رفیقان و شاگردان و پیروان و مقلدانش این چنین رفتاری داشته باشد، با دیگران چگونه خواهد بود؟

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن راست و محکم بگویید».

ولی واقعیت امر این است که این جماعت تنها دروغ نمی گویند و بس، بلکه به دروغ گفتن دستور می دهدند و آن را از برترین طاعات و وسیله‌ی نزدیکی به خدا به شمار می آورند و مذهب خود را بر اساس آن بنیان می گذارند. کتاب هایشان در زمینه‌ی حدیث و تفسیر، پُر از این دروغ‌ها و باطل گویی هاست.

به عنوان مثال کشی بیان می کند که ابوالحسن، موسی کاظم به یکی از پیروانش که در زندان بود، نامه‌ای نوشت که: «به خاطر ما به سوی راه پروردگارت دعوت کن کسانی را که امید اجابت این دعوت از آنان می رود و تنها به روش ما بسنده مکن، و با آل حضرت محمد ﷺ دوستی کن، و درباره‌ی آنچه که از ما به تو رسیده یا به ما نسبت داده شده، مگو که این باطل است، هر چند خلاف آن را بدانی؛^۱ چون تو نمی دانی که چرا آن را گفته ایم و به چه صورتی آن را تعریف کرده ایم».^۲

بلکه این امامان، مردم را به تقیه و دروغ تشویق کرده‌اند؛ همان طور که از ابوعبدالله روایت شده که گوید: «هیچ یک از شما نماز فرض را سر و قتش نمی خواند و سپس همراه آنان نماز تحیه‌ی مسجد می خواند مگر اینکه خدا به خاطر آن بیست و پنج برابر پاداشش می دهد، پس به این کار رغبت داشته باشید».^۳

(۱) رجال کشی، چاپ کربلای عراق، ص ۲۶۸ ، زیر شرح حال علی بن سوید السائی.

(۲) پس آیا مرحوم خطیب حق نداشته که گفته است: تقیه مانع وحدت و نزدیکی میان ما و شیعه است؛ چون نمی دانیم آیا آنان راست می گویند یا دروغ؟ آیا اخلاص و صداقت دارند یا اینکه قصد خیانت و فریب را دارند؟

(۳) من لا يحضره الفقيه، باب «الجماعة»، ص ۱.

آیا معقول است که آدمی سخنی مخالف نص قرآن و سنت بشنود و سپس درباره اش سکوت کند و بر او حکم بطلان ندهد، تنها به این دلیل که از این ائمه روایت شده است؟ زیرا برای حق بودن یک نظر کافی نیست که تنها کلام امام باشد و آن گاه مورد قبول قرار گیرد، بلکه هنگامی سخن پذیرفته می شود که با قرآن و سنت موافق باشد. اصل شریعت تنها و تنها کتاب خدا و سنت رسول خدا^{علیه السلام} است. آیا ممکن است عاقلی کلامی متناقض بشنود و ببیند، سپس بگوید همه‌ی آن درست و حق است؟ با اینکه معلوم است حق هیچ وقت متعدد نخواهد بود و یکی از علامات دروغ، تناقض اقوال شخص و اختلاف آراء و نظرات اوست.

پس، هیچ قولی نزد شیعه وجود ندارد، مگر اینکه قول دیگری مخالف آن وجود دارد. حتی یک راوی ندارند که درباره اش دو قول وجود نداشته باشد. یکی می گوید فلان راوی موثق است و دیگری او را ضعیف می داند و نه تنها او را ضعیف می داند، بلکه او را به اسفل السافلین می برد و ملعون ترین ملعون‌ها به شمار می آورد.

رأویان شیعه

بهترین مثال برای این بحث، محدث بزرگ شیعه و راوی بلند آوازه‌ی آنان، زراره بن اعین یار و یاور ائمه‌ی سه‌گانه: موسی، جعفر و باقر است. شرح حال نویسان شیعه او را در کتابهایشان ذکر می‌کنند و او را در صفحه‌ای تمجید و در صفحه‌ی دیگر نکوهش می‌کنند. یک بار او را جزو مخلص‌ترین مخلصها می‌شمارند و بار دیگر بدترین مردم می‌شمارند.

مثلاً کشی در شرح حال زراره می‌گوید که ابوعبدالله گفت: «ای زراره، اسم تو در ردیف اسمی اهل بهشت است.»^۱

ابوعبدالله در جای دیگری می‌گوید: «محبوب‌ترین مردم نزد من چه زنده و چه مرد هه
چهار تن هستند: یزید بن معاویه، زراره، محمد بن مسلم و احول. این چهار نفر در بین
مردگان و زنده‌گان برایم محبوب‌ترین اند.»^۲

ابوعبدالله (جعفر) گفت: «خداؤند زراره را رحمت کند. اگر او و امثال او نبودند احادیث
پدرم از بین می‌رفت.»^۳ در جای دیگری می‌گوید: «کسی جز زراره نمی‌شناسم که نام ما و
احادیث پدرم را زنده کرده باشد و اگر اینان نبودند احدي نبود که این را استنباط کند. اینان
حافظان دین و امنای پدرم بر حلال و حرام خدا هستند و در دنیا و آخرت به سوی ما می
شتابند.»^۴.

سبس این همین زراره بن اعین است که خود همین جعفر از ابوحمزه از ابوعبدالله علیه السلام
روایت می‌کند که گوید: «گفتم:

﴿أَلَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلِسُو إِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ ۸۲ الأنعام: ۸۲

«کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را با ظلم نیامیخته اند». ابوعبدالله گفت: خداوند ما و
تو را از این ستم به خود پناه دهد! گفتم: چه ظلمی؟ گفت: به خدا قسم این ستم آن است
که زراره و ابوحنیفه و این قبیل اشخاص ایجاد کرده‌اند. گفتم: یعنی این ابوحمزه اهل زنا

(۱) رجال کشی، چاپ کربلای عراق، ص ۱۲۲.

(۲) رجال، کشی، ص ۱۲۳.

(۳) رجال، کشی، ص ۱۲۴.

(۴) رجال، کشی، ص ۱۲۵.

است؟! گفت: زنا تنها یک گناه است^۱.

از زیاد بن ابیالحال نقل است که گفته است: ابوعبدالله (جعفر) گفت: «لعت خدا بر زراره باد! لعت خدا بر زراره باد!»^۲

لیث مرادی می‌گوید که از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت: «زراره جز بر گمراهی نمی‌میرد».^۳

از علی قصیر روایت است که گفت: زراره بن اعین وابوالجارود اجازه خواستند که خدمت ابوعبدالله بروند. ابوعبدالله گفت: «ای غلام! داخل بیارشان. این دو نفر زندگی و مرگ را از دست داده اند».^۴

ابوعبدالله راجع به همان مردی که قبلًا درباره اش گفته بود: «اگر زراره نبود، احادیث پدرم از بین می‌رفت» و در جای دیگری گفت: «ای زراره! نام تو در میان اسامی اهل بهشت است»، این امامش چنین درباره‌اش می‌گوید، اما پشت سرش می‌گوید: این‌ها مسائل آل اعین (زراره) هستند و ربطی به دین من و دین پدرم ندارد^۵.

همین زراره ابوالحسن موسی بن جعفر امام هفتم درباره اش می‌گوید: «به خدا قسم، زراره مهاجر به سوی خدا بود».

(۱) رجال کشی، صص ۱۳۱ و ۱۳۲، ضمن شرح حال زراره.

(۲) رجال کشی، ص ۱۲۳، ضمن شرح حال زراره.

(۳) رجال کشی، ص ۱۳۴.

(۴) رجال کشی، ص ۱۳۵.

(۵) رجال کشی، ص ۱۳۷.

(۶) رجال کشی، ص ۱۳۹، ضمن شرح حال زراره بن اعین.

باز از ابو منصور واسطی نقل است که گفت: از ابوالحسن السَّلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شنیدم که می گفت: «زراره در امامت من شک کرده بود و از خدا خواستم که او را هلاک گرداند».^۱

جد ابوالحسن، ابو جعفر، باقر درباره‌ی زراره موقعی که از ابو جعفر درباره‌ی «هدایای حکام» پرسید و ابو عبدالله گفت: «اشکالی ندارد. سپس گفت: منظور زراره این است که به هشام - خلیفه - خبر دهد که من هدایای سلطان را تحریم می‌کنم»^۲. یعنی زراره خائن و از جاسوسان خلفای بنی امية است. اما پسرش ابو عبدالله جعفر پس از وفات پدرش او را می‌ستاید. سپس او را نکوهش می‌کند. پس از آن پسر جعفر یعنی ابوالحسن موسی مدحش می‌کند با وجودی که پدرش، ابو عبدالله وقتی یکی از پیروانش پرسید: از چه وقت زراره را شناخته‌ای؟ گفت: به زراره اهمیت مده و اگر مریض شد به عیادتش مرو و اگر مرد در تشییع جنازه‌اش شرکت مکن. راوی می‌گوید: با تعجب گفتم: زراره؟! ابو عبدالله گفت: زراره از یهود و نصاری و کسانی که می‌گویند خدایان سه نفر هستند، از همه بدتر است».^۳

(۱) رجال کشی، ص ۱۳۸.

(۲) رجال کشی، ص ۱۴۰، ضمن شرح حال زراره.

(۳) رجال کشی، ص ۱۴۲، ضمن شرح حال زراره. نمی‌دانم چگونه حاشیه نویس کتاب «رجال کشی»، آقای احمد حسینی جرأت می‌کند که می‌گوید: «روایت هایی که مؤلف این کتاب درباره‌ی زراره می‌آورد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای درباره‌ی مدح و تمجید او و اشاره به جایگاه والا و منزلت عظیمش نزد امام جعفر صادق و پدرش و برتری او بر دوستانش در علم و دانش و نگهداری احادیث اهل بیت از نابودی و از بین رفتن می‌باشد، و دسته‌ی دیگر بر عکس این می‌باشد و اینکه او انسانی دروغگو و ریاکار و وضع کننده‌ی احادیث است. چگونه جرأت می‌کند که می‌گوید: همانا نکوهش و تکذیب و تکفیر او تنها به خاطر دفاع از خود و حفظ جان و تقویه صادر شده، و اینکه این روایت‌ها از روی تقویه گفته شده است؟ (حاشیة رجال کشی، صص ۱۴۳ و ۱۴۴). آیا این تقویه است یا دروغ و نیرنگ؟ به مردی که در حضورش است چیزی می‌گوید و پشت سرش چیزی دیگر. به علاوه، چه چیزی ائمه را از زراره می‌ترساند؟ آیا او پادشاهی از پادشاهان بنی امية است یا بنی عباس؟ او کسی جز یک شیعه‌ی ابو جعفر و ابو عبدالله و ابوالحسن نبود. پس چه چیزی ائمه را به تکفیر این مرد مجبور کرد؟ گذشته از این، زراره تا امروز مدار و قطب احادیث شیعه است.

این است حال قطبی از اقطاب شیعه که با سه نفر از ائمه بوده است و رأی هر سه نفر که از نظر شیعه جز با وحی الهام از طرف خدا سخن نمی گویند، درباره اش متفاوت است. چه راست فرموده است خداوند که:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْرَيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ ﴿٩٣﴾ الأنعام: ۹۳

«کیست ستمگر تر از کسی که بر خدا دروغ بندد یا بگوید به من وحی شده و در حقیقت به او وحی نشده باشد». در جای دیگری می فرماید:

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿٨٢﴾ النساء: ۸۲

جانب کسی جز خدا بود، اختلاف زیادی در آن می یافتد». همچنین می فرماید:

﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١﴾ البقرة: ۹

«با خدا و مؤمنان نیرنگ می کنند، در حالی که فقط خودشان را فریب می دهند، و نمی فهمند». و فرمود:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَيْنَا شَيَاطِينُهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا تَحْنُنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿١٤﴾ البقرة: ۱۴

«وقتی به ایمان داران برسند گویند: ایمان آوردم و وقتی پیش شیاطین خود برگردند می گویند: ما با شما هستیم و به مؤمنان استهzaء می کنیم».

مانند این تناقض زیاد است و حتی، عادت و رفتار شیعه با همه همین است. راویانی مانند محمد بن مسلم و ابو بصیر و حمران بن اعین و دیگر بزرگان شیعه و امامان روایت، از یک سو به آنان مژدهی بهشت می دهند و از جمله مخلص ترین مخلصانشان می شمارند و از سوی دیگر آنان را نکوهش و تکفیر می کنند و به آتش می ترسانند.

چرا شیعه تقیه را باور داشتند؟

شیعه خود علل اختیار تقیه را بیان کرده‌اند. ولی در تقیه هم مانند تمام مسائل دیگر، اختلاف کرده‌اند. دسته‌ای گفته‌اند: تقیه برای حفظ جان و ناموس مال واجب است.^۱ طوسی در تفسیر خود، «التبيان» می‌گوید: «تقیه به هنگام ترس از جان واجب است». و روایتی را در جواز اظهار حق نقل کرده ... سپس گفته که: از نقل معلوم می‌گردد که تقیه رخصت است و اظهارکردن حق هم فضیلت است.^۲

شیخ صدق گفته است: «تقیه واجب است و رفع و ترك آن تا ظهور امام مهدی درست نیست. هر کس قبل از ظهور مهدی تقیه را ترك کند، از دین امامیه خارج گردیده و با خدا و رسول خدا و ائمه مخالفت کرده است. «از امام صادق راجع به معنای آیه‌ی ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقُكُم﴾^۳ الحجرات: ۱۳ سوال شد، جواب داد: یعنی هر کس بیشتر به تقیه عمل کند، نزد خدا گرامی‌تر است».^۴ از علی ابن ابی طالب نقل کرده‌اند که گفته است: «تقیه از بزرگ‌ترین اعمال مؤمن است که با آن خود و برادرانش را از فاجران حفظ می‌کند». گروهی از شیعه گفته‌اند که تقیه برای حفظ جان باشد یا برای غیر آن، واجب

(۱) کتاب‌های شیعه.

(۲) تبيان، طوسی، ضمن تفسیر آیه‌ی: **﴿لَا يَتَخَذُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْهِمْ أَوْلَيَاءٌ﴾**.

(۳) الاعتقادات، صدق.

(۴) تفسیر عسکری، ص ۱۶۳.

است. کلینی از زراره روایت می‌کند که می‌گوید: ابو جعفر گفت: «تقیه در موقع ضروری پیش می‌آید و فرد خود بهتر می‌داند چه وقت و چگونه باید تقیه کند^۱.»

صدقه از جابر روایت کرده است که گوید: «گفتم: ای رسول خدا، مردم می‌گویند ابو طالب در حالت کفر مرده است! پیامبر فرمود: ای جابر، خداوند از غیب آگاه است. هنگامی که مرا به آسمان بردن، به عرش رسیدم و چهار نور مشاهده کردم. به من گفته شد: این عبدالمطلب است. این عمومیت ابو طالب است. این پدرت عبدالله است و این یکی هم پسر عمومی تو جعفر ابن ابی طالب است. گفتم: خداوند چرا و چگونه به این درجه رسیدند؟ خداوند فرمود: «با کتمان ایمان و اظهار کفر تا هنگام مرگ^۲.»

دسته‌ای دیگر می‌گویند: تقیه برای دفاع جان جایز است. طبرسی، مفسر شیعه، گفته است: این آیه دلالت بر این دارد که تقیه هنگام ترس از خود جائز است.^۳ طوسی پس از روایت حسن در داستان مسیلمه گفته است: «بنابراین تقیه رخصت، و آشکارکردن حق فضیلت است^۴.»

لطف الله صافی در کتاب خود مع الخطیب می‌گوید: شیعه اعتقاد دارند که تقیه جایز است و هنگامی که حکام ستمگر مانند معاویه، یزید، ولید و منصور بر سرزمین‌های اسلامی غالب

(۱) الكافی فی الأصول، باب «تقیه».

(۲) جامع الأخبار به نقل از تنقیح المسائل، ص ۱۴۰.

(۳) مجتمع البیان تفسیر آیه‌ی: «إلا أن تتقو منهم تقدة».

(۴) تبیان، طوسی.

بوده‌اند به آن عمل کرده‌اند.^۱ یک عالم شیعه مذهب به نام سید علی امام که در هند زندگی کرده است می‌گوید: «شیعه، اساس تقیه را برای حفظ جان و مال جائز می‌دانند».^۲

کلینی از زراره روایت می‌کند که می‌گوید: ابو جعفر گفت: «سه چیز است که در آنها از هیچ کس تقیه نمی‌کنم:^۳ خوردن شراب، مسح خفین و حج تمتع».^۴ ابن بابویه نیز مثل این روایت را در کتاب خود ذکر می‌کند و می‌گوید: علی العلی گفت: «در سه چیز از احادی تقیه نمی‌کنم: خوردن شراب، مسح خفین و حج تمتع».^۵

حقیقت این است که شیعه تقیه را در جمیع امور، خواه برای حفظ جان باشد یا نه، واجب می‌دانند بلکه این سخن درست است که شیعه به دروغ عادت کرده و آن را عملی کرده‌اند و با اسمی جز اسمی که دارد از آن تعبیر کرده‌اند و سپس درباره‌ی فضیلت دروغ، حدیث‌هایی وضع کرده‌اند. وقتی که از امامان اقوال گوناگون و آرای مختلف دیدند و شنیدند، آن وقت به تقیه نیازمند شدند و به آن پناه بردنند و وقتی به آنها اعتراض می‌شد که چرا از امامانشان، که گمان می‌برند معصوم هستند، در یک امر آرای مختلف سر می‌زنند و در مورد بسیاری از مسائل یک رأی و یک حکم واحد ندارند؟ گاهی تقیه را حرام و گاهی آن را جائز می‌شمارند؟ در زمانی چیزی می‌گویند و در زمانی دیگر ضد آن را؟ جوابی نداشتند جز اینکه بگویند که این گفته‌های امامان از روی تقیه بوده است و صاحبان انصاف در میان شیعه به این چالش اعتراف کرده‌اند.

(۱) مع الخطیب فی خطوطه العریضة، ص ۳۹.

(۲) مصباح الظلّم، چاپ هند، به زبان اردو، ص ۷۱.

(۳) ولی پرسش در خوردن شراب هم تقیه می‌کرد.

(۴) الکافی فی الفروع، باب «مسح الخف و الاستبصار»، چاپ لکنهو هند، ج ۱، ص ۳۹.

(۵) مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، چاپ هند، ج ۱، ص ۱۶.

چند مثال

نجفی که از علمای برجسته‌ی شیعه در قرن سوم است از عمر بن رباح نقل می‌کند که گویا سؤالی داشته و از ابو جعفر پرسیده و ابو جعفر هم به او، جواب سؤال را داده است. سال بعد همان سؤال را از همان امام می‌پرسد و او بر عکس سال گذشته، جواب آن سؤال را به نحوی دیگر می‌دهد. سؤال‌کننده به ابو جعفر می‌گوید: این جواب، خلاف جوابی است که پارسال در همین مسئله به من دادی. ابو جعفر در جواب می‌گوید: «جواب ما گاهی از روی تقيه می‌باشد». از آن به بعد عمر بن رباح در امامت او شک می‌کند. پس به یکی از یاران ابو جعفر به نام محمد بن قیس می‌رسد و به او می‌گوید: من درباره‌ی مسئله‌ای از ابو جعفر سؤال کردم و او به من جواب داد. یک سال بعد جواب همان سؤال را از او پرسیدم و بر عکس سال قبل به من جواب داد. از امام پرسیدم که چرا این کار را کردی؟ گفت: از روی تقيه! خدا آگاه است که من از آن سؤال قصد بدی نداشتم. من در عمل به فتوای او عزم جدی داشتم. پس دلیلی ندارد که با این حال از من تقيه کند. محمد بن قیس به عمر بن رباح گفت: شاید بیگانه‌ای حضور داشته است؟ عمر بن رباح گفت: جز من و امام جعفر، کسی حضور نداشت ولی حقیقت این است که هر دو جواب از روی ناآگاهی و اشتباه بوده و جواب سال گذشته را به یاد نیاورده و حفظ نداشته تا همان جواب را بدهد. به دنبال این ماجرا، عمر بن رباح از امامت جعفر برگشت. کسی که به هر صورتی و در هر حالی به باطل فتوی دهد امام نیست. کسی که از روی تقيه به چیزی فتوی دهد که واجب نکرده، امام نیست و کسی که پرده‌هایش را پایین می‌کشد و درش را قفل می‌کند، امام نیست. امام

واقعی راهی جز خارج شدن از منزل و امر به معروف و نهی از منکر در پیش خود نمی‌بیند و ندارد.^۱

کلینی از زراره بن اعین روایت می‌کند که گفت: «از ابو جعفر (باقر) سؤالی برسیدم، به من جواب داد. سپس کسی دیگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسید، خلاف جواب من، به او جواب داد. سپس مردی دیگر نزد او آمد و همان سؤال را از او پرسید، جواب او را به خلاف جوابی که به من و به نفر دوم داده بود، داد. وقتی آن دو نفر بیرون رفتند گفت: ای فرزند پیامبر، دو نفر از اهل عراق از شیعیان خودتان آمده‌اند و سؤال کردند. هر دوی آنان یک سؤال پرسیدند و تو دو جواب مختلف به آنان دادی! ابو جعفر گفت: ای زراره، این روش برای ما و شما بهتر است! زراره گوید: پس من گفتم: پدرم فدایت، شیعیان تان چنان مخلص شما هستند که اگر دستور دهید خود را به آب و آتش می‌زنند ولی در همان حال از پیش شما با اختلاف خارج می‌شوند».^۲

کشی مانند همین روایت را از پسر باقر یعنی جعفر، امام ششم روایت کرده و می‌گوید: ابو عبدالله از ... برایم نقل کرد و گفت که محمد بن عمر گفت: پیش ابو عبدالله العلیی رفتم و او گفت: «زراره را چگونه ترک کردی؟ گفتم: او را در حالی ترک کردم که نماز عصر را تا غروب خورشید ادا نمی‌کرد. پس گفت: تو فرستاده‌ی من به سوی او هستی. به او بگو: در وقت نماز گزاردن یاران من نماز بخواند. وی گوید: پیغام را به او رساندم و زراره هم گفت:

(۱) فرق الشیعه، نوبختی، چاپخانه حیدریه در نجف عراق به سال ۱۳۷۹ هجری، صفحات ۸۰، ۸۱، ۸۲.

(۲) الکافی فی الأصول، چاپ هند، ص ۳۷.

به خدا قسم، من می‌دانم که بر او دروغ نمی‌بندی، ولی او دستور چیزی را به من داده است که بدم می‌آید آن را رها کنم».^۱

به همین دلیل زراره یک بار که از جعفر بن محمد باقر در یک مسئله‌ی واحد تناقض‌گویی مشاهده کرد، و این مسئله در باب تفسیر استطاعت بود، گفت: ابوعبدالله، جعفر «استطاعت» را از جانبی که نمی‌داند، به من داده است. و این دوست شما شناختی به کلام رجال ندارد.^۲ مانند این مطلب از پسر جعفر، امام هفتم شیعیان ابوالحسن موسی نقل شده است. کشی با سند خود از شعیب بن یعقوب روایت می‌کند که گفت: «از ابوالحسن درباره‌ی مردی سؤال کردم که زنی را عقد می‌کند و زن شوهر دارد و او نمی‌داند. ابوالحسن گفت: زن سنگ‌سار می‌شود و مرد در صورت عدم علم به شوهردار بودن زن، گناهی ندارد. این مطلب را برای ابوبصیر مرادی بازگو کردم. ابوبصیر گفت: به خدا قسم، ابوجعفر به من گفته است که زن سنگ‌سار می‌شود و به مرد هم شلاق زده می‌شود. پس از آن با دستاش به سینه‌ی خود زد و آن را مالید و گفت: فکر می‌کنم علم این صاحب ما (امام) هنوز کامل نشده است». ^۳ این ابوبصیر همان است که جعفر بن باقر درباره‌اش گفته است: «به برييد بن معاويه و ابوبصیر و زراره و محمد بن مسلم مژده‌ی بهشت بده. اين چهار نفر نجیب و امین بر حلال و حرام خدا هستند. اگر اینان نبودند آثار نبوی منقطع می‌شد و از بين می‌رفت».^۴ پیش از آن هم بسیاری از شیعه به سبب همین تضاد و تناقض‌گویی، که گویا از حسن و حسین -رضی الله عنهمَا- سر زده است، شکایت و آه و ناله کرده‌اند. نوبختی می‌گوید:

(۱) رجال کشی، ص ۱۲۸.

(۲) رجال کشی، ص ۱۲۳.

(۳) رجال کشی، ص ۱۵۴.

(۴) رجال کشی، شرح حال ابوبصیر مرادی، ص ۱۵۲.

هنگامی که حضرت حسین کشته شد جماعتی از یارانش آمدند و گفتند: میان موضع حضرت حسین و حضرت حسن نمی‌دانیم کدام یک به جا و درست است، زیرا اگر آنچه حضرت حسن انجام داد، حق و واجب و صواب باشد، پس کار حضرت حسین واجب و به جا نبود. حضرت حسن از معاویه بر سر اجرای حق و عدالت پیمان گرفت و خلافت را به او واگذار کرد و علی‌رغم اینکه یاران فراوانی داشت و نیرومند بود با معاویه نجنگید، ولی حضرت حسین با یزید پسر معاویه جنگید با اینکه یاران کم داشت و یزید یاران زیادی داشت تا اینکه خود او و یارانش کشته شدند. تازه حضرت حسین می‌توانست در جنگیدن با یزید پسر معاویه و صلح خواهی و آشتی‌جویی از حضرت حسن عذر موجه‌تری داشته باشد. اگر آنچه که حضرت حسین انجام داد حق و واجب و صواب بوده باشد که با یزید بن معاویه جنگید، تا حدی که خود او و فرزندان و یارانش کشته شدند، پس باید کار حضرت حسن که نشست و با معاویه نجنگید و یاران و ساز و برگ جنگی زیادی داشت، باطل باشد. به همین دلیل در امامت شان شک کردند و پشیمان شدند و گرفتار قیل و قال عوام گشتند^{۱ و ۲}.

یک عالم هندی شیعه مذهب به نقل از ائمهٔ خود در کتابی به نام «أساس الأصول» می‌گوید: احادیث نقل شده از ائمهٔ خیلی مختلف هستند، به حدی که هیچ حدیثی نیست، مگر اینکه در مقابل، ضد آن وجود دارد و هیچ خبری اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه به ازای آن چیزی هست که با آن منافات دارد، به طوری که این حالت سبب شده تا عده‌ای سست

(۱) فرق الشیعه، نوبختی، چاپ نجف، صص ۴۶ و ۴۷.

(۲) شیعه خود را خواص و اهل سنت و کسانی که با بدعت و روش شان مخالفت می‌کنند، عوام می‌نامند درست همان طور که یهود خود را پسран و دوستان خدا و دیگران را درس ناخواندگان و بیسواندان می‌نامند. دقت کنید شیعه و یهود در اصطلاحات هم چه قدر به هم شبیه‌اند؟!

عقیده از اعتقاد حق بازگردن. شیخ الطائفة (طوسی) در اوائل کتاب خود «التهذیب» و «الاستبصار» به این موضوع تصریح کرده است.^۱

سبب دیگر تقیه این است که امامان شیعه، شیعیان خود را با آرزوهای دروغین سرگرم میکردند تا بتوانند آنان را بر تشیع تثبیت کنند؛ مثلاً کلینی از علی بن یقطین روایت میکند که گفت: ابوالحسن علیه السلام به من گفت: «از دویست سال پیش تا حالا شیعه با آرزوهای دروغین تربیت میشوند». یقطین به پسر خود، علی بن یقطین گفت: چه شده که آنچه به ما گفته شده، تحقق یافته ولی آنچه به شما گفته شده، تحقق نیافته است؟ علی به او گفت: همه‌ی آنچه که به شما گفته شده از یک مخرج بوده است پس چنان شد که آنچه به شما گفته شد، تحقق یافت و کار ما با آرزوهای دروغین سامان گرفت. گفتم: اگر به ما گفته میشد این کار تا دویست یا سیصد سال دیگر درست نمیشود، دلها ناامید و خسته میشند و عامه‌ی مردم از اسلام پسیمان میشند، ولی ائمه چیزی که مردم پسندیده‌اند، گفته‌اند و چیزی که برای به دست آوردن دلها بیشتر مؤثر بوده و آنان را بیشتر به هم نزدیک کرده، گفته‌اند.^۲

صریح‌تر از همه‌ی این‌ها مطلبی است که نوبختی به نقل از سلیمان بن جریر آورده است که سلیمان به یارانش گفت: امامان روافض برای پیروان خود دو اصل وضع کرده‌اند که با آنها از ائمه‌ی خود هرگز دروغ نخواهند یافت. آن دو اصل عبارتند از: «بداء» و «جواز تقیه». درباره‌ی بداء بایستی گفت از آنجا که امامان شیعه میان خود و شیعیان خود همان حالتی را درست کرده‌اند که پیامبران با پیروان خود دارند و خود را به جایگاه انبیاء برده و

(۱) أساس الأصول، چاپ هند، ص ۱۵.

(۲) الكافی فی الأصول، باب «کراهیۃ التوقیت»، ص ۳۶۹.

حتی ادعا کرده‌اند که علم گذشته و آینده را دارند و از آنچه که فردا به وقوع می‌پیوندد خبر می‌دهند و به پیروان خود گفته‌اند که فردا و روزهای آینده چنین و چنان می‌شود، در این صورت اگر پیشگویی درست از آب بیرون آمد، گویند: مگر نگفتیم که این خواهد شد. ما از جانب خدا چیزهایی می‌دانیم که انبیا می‌دانسته‌اند. میان ما و خدا راه‌هایی است که انبیاء به وسیله‌ی آنها از جانب خدا مسایل لازم را می‌دانسته‌اند، و اگر پیشگویی آنان دروغ از آب در آمد، گویند خداوند در آن امر متوجه شده که درست نیست به وقوع پیوندد (بداء). اما در مورد تقيه، وقتی سؤالات شیعه درباره‌ی حلال و حرام و غیره بر امامانشان فروني گرفت، جواب مسائل را می‌دادند و شيعيان آن مسائل و جوابهای را که ائمه داده‌اند حفظ کرده و نوشته و تدوين می‌کرده‌اند، ولی خود ائمه جوابها را حفظ نمی‌کرده‌اند؛ زیرا سؤالات شان نه در یک روز و یک ماه، بلکه در سالها و ماهها و وقتهای زيادي شکل گرفته‌اند. بنابراین بسيار اتفاق افتاده که در یک مسئله چندين جواب متفاوت و متضاد و یا در چندين مسئله‌ی مختلف، چندين جواب يكسان داده‌اند. وقتی پیروان ائمه به اين اختلاف و تناقض گوibi پي برده‌اند، اختلاف را پيش آنان برد و از جوابهای مختلف به آنان خبر داده و از ائمه پرسیده‌اند و آنان جواب را انکار کرده‌اند. پیروان گفته‌اند: پس اين اختلاف از کجا سرچشمه گرفته و چطور چنان چيزی درست است؟ امامانشان به آنان گفته‌اند: ما از روی تقيه چنان جوابهایی داده‌ایم. ما حق داریم هر طور که خواستیم جواب دهیم؛ چون این کار تنها به ما مربوط می‌شود. ما بهتر می‌دانیم مصلحت شما و بقای شما در چیست و بهتر می‌دانیم که دشمنان خود و شما را چگونه دفع کنیم.

پس چگونه به دروغ اینان پی برده می‌شود؟ و چگونه حق و باطلشان از هم شناخته شود؛ جمعی از یاران ابو جعفر به سبب این اقوال، از اعتقاد به امامت او پشیمان گشته‌اند.^۱

ضرورت دیگری برای قایل شدن به تقیه وجود دارد و آن اینکه از جانب ائمهٔ شیعه، اصحاب پیامبر مدح شده‌اند و به فضل و سابقهٔ آنان در خیرات طبق شهادت قرآن، اعتراف شده و به خلافت و امامت آنان نیز اقرار شده است. علی و سایر اهل بیت پیامبر با آنان بیعت کرده‌اند، دخترانشان را به عقد آنان درآورده‌اند، علاقه و رابطه‌ی پاک و محکمی با آنان داشته‌اند و خود را از شیعه تبرئه کرده و آنان را نکوهش کرده‌اند و فسادشان را فاش کرده‌اند. به این سبب، شیعه سرگردان گشته‌اند؛ زیرا دینشان تنها بر پایهٔ اعلام برائت و بیزاری از اصحاب پیامبر ﷺ و دشمنی شدید با آنان و دوستداران شان و با ادعای دوستی با اهل بیت پیامبر و اظهار اخلاص نسبت به آنان استوار است. بنابراین وقتی که در این تتگنا خود را دیده‌اند، راه نجاتی جز این نیافته که بگویند: ائمهٔ این را جز از روی تقبیه نگفته‌اند و با این کار خلاف اظهارات خود را پنهان می‌کرده‌اند.

مدح و تمجید امامان از صحابه

۱- این علی ابن ابی طالب ؓ، امیر مؤمنان و چهارمین خلیفه‌ی راشد مسلمانان و امام اول شیعیان است که یاران پیامبر را ستوده و گفته است: «من یاران پیامبر را دیدم، میان شما کسی نمی‌بینم که به آنان شبیه باشد. بامدادان ژولیده و گردآولد بودند و شب را با سجده و قیام به سر می‌کردند. از شدت ترس معاد انگار بر روی اخگر می‌زیستند و به علت طولانی بودن سجده میان چشمانشان پینه‌ای مثل غضروف بزغاله وجود داشت. وقتی نام خدا به

(۱) فرق الشیعه، نوبختی، چاپ نجف، صفحات: ۸۵, ۸۶, ۸۷

میان می آمد چنان اشک می ریختند که سینه هایشان خیس می شد و مانند درخت هنگام باد شدید این طرف و آن طرف خم می شدند و این هم از ترس عذاب و امید به پاداش خدا بود».^۱

علی علیه السلام دربارهٔ شیخین؛ ابوبکر صدیق و عمر فاروق-رضی اللہ عنہما-، گفته است: «به نظر من بزرگ‌ترین صحابه و ناصح‌ترین آنان برای خدا و پیامبر خدا، خلیفه، ابوبکر صدیق علیه السلام و سپس خلیفه، عمر فاروق علیه السلام بود. به جانم قسم، جایگاه این دو نفر در اسلام بس عظیم است. با از دست‌رفتن آن دو زخمی بزرگ در اسلام پدید آمد. خداوند آنان را مورد رحمت واسعه‌ی خویش گرداند و به بهترین شیوه پاداششان دهد».^۲

از امام ششم شیعیان، ابوعبدالله روایت شده که به دوستی و محبت با ابوبکر صدیق و عمر فاروق دستور می‌داد. کلینی از ابوبصیر روایت می‌کند که گوید: «نzd ابوعبدالله نشسته بودم. ناگهان مادر خالد اجازه‌ی ورود طلبید، ابوعبدالله گفت: دوست داری کلامش را بشنوی؟ گفتم: بله. پس به او اجازه داد و وارد خانه شد. ابوعبدالله مرا با خود روی یک گلیم نشاند. راوی گوید: سپس داخل اتاق ما آمد و شروع به سخن گفتن کرد. دیدم زن بليغی است. از ابوعبدالله دربارهٔ حضرت ابوبکر و حضرت عمر سؤال کرد. ابوعبدالله گفت: آنان را دوست بدار. مادر خالد گفت: پس روز قیامت به خداوند خویش خواهم گفت که تو به من دستور دادی که حضرت ابوبکر و حضرت عمر را دوست بدارم. ابوعبدالله گفت: بله دستور می‌دهم».^۳

(۱) نهج البلاغة، خطبهٔ علی علیه السلام، ص ۱۴۳، بیروت، دارالکتاب، ۱۳۸۷ هجری.

(۲) شرح نهج البلاغة، میثم، چاپ تهران، ج ۱، ص ۳۱.

(۳) کتاب الروضۃ، کلینی، چاپ هند، ص ۲۹.

مدح صدیق اکبر از طرف پدر جعفر، باقر، هم وارد شده، چنان که علی بن عیسی اردبیلی شیعی مشهور در کتاب خود «کشف الغمة فی معرفة الأئمّة» آن را نقل کرده که: «از امام ابو جعفر سؤال شد که آیا می توان شمشیر را تزئین کرد؟ ابو جعفر جواب داد: بله، می توانی این کار را بکنم. ابوبکر صدیق شمشیر خود را با نقره تزئین کرده بود. سائل گفت: تعجب می کنم، این را می گویی؟ امام با ناراحتی از جای خود برخاست و گفت: بله صدیق، بله صدیق، هر کس به او صدیق نگویید خداوند سخن او را در دنیا و قیامت تصدیق نکند»!^۱

معلوم است که جایگاه صدیق بعد از نبوت است. قرآن و آیات بسیاری بر این مطلب گواهی می دهند؛ از جمله می فرماید:

﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّابِرِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ النساء: ۶۹

«آنان با کسانی هستند که خدا به آنان انعام کرده، که عبارتند از پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان و چه خوش است رفیق بودن با آنان».

اعتراف علیؑ به خلافت سه خلیفه‌ی راشد

۲- علیؑ و اولادش به خلافت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی‌النورین- رضوان الله تعالى عليهم أجمعین- اعتراف کرده و خلافت آنان را تأیید کرده‌اند. علی همواره وزیر و مشاور آنان بود و ستاش او و فرزندانش برای این بزرگان ثابت شده است. علیؑ

(۱) کشف الغمة فی معرفة الأئمّة، اربیلی، به نقل از تحفة إثنی عشریة، اثر شیخ شاه عبدالعزیز دھلوی، چاپ دوم، مصر، ۱۳۷۸ هجری.

گفت: «خدایا، دوره‌ی خلافت فلان کس^۱ (ابوبکر) چه نیکو بود؛ او کجی را راست کرد. بیماری را درمان و سنت را برپا کرد. فتنه را پشت سر گذاشت و خاموش کرد. با پیراهن بدون لکه و بی عیب رفت. به خیر خلافت رسید و شرّش را پشت سر گذاشت. طاعت خدا را ادا کرد و تقوا را چنان که حق خدا بود رعایت کرد»^۲.

وقتی عمر فاروق^۳ درباره‌ی رفتن به جنگ روم با علی مرتضی^۴ مشورت کرد، علی گفت: «به راستی اگر تو شخصاً به جنگ این دشمن بروی و برخورد بکنی و شکست بخوری، پس از تو مسلمانان پناهگاهی نخواهند داشت. از اقصی نقاط مملکت خود پس از تو مرجعی نخواهند داشت تا به او مراجعه کنند. یک مرد جنگجو به جنگ رومیان بفرست و سربازانی سخت‌کوش و گوش به فرمان همراه او بفرست، پس اگر خداوند پیروزی را آشکار کرد، همان است که تو دوست داری و اگر دیگری بود و آنان شهید شدند تو خود می‌مانی و به امور مردم می‌رسی و مورد مراجعه‌ی مسلمانان خواهی ماند»^۵.

صریح‌تر از آن سخنی است که درباره‌ی عمر فاروق گفته است؛ وقتی که عمر با علی درباره‌ی حضور شخصی خود در جنگ ایران مشورت کرد، علی گفت: «پیروزی و شکست این کار به کمی و یا کثرت نفرات نیست؛ زیرا این دین خداوند است که خدا آن را پیروز کرده و لشکر خود اوست که آن را آماده و یاری کرده و تا این جا رسیده و طلوع کرده است. از جانب خدا وعده‌ای داریم و خداوند وعده‌ی خود را محقق خواهد ساخت و لشکر خود را نصرت خواهد بخشید. جایگاه سرپرست هر کار مهمی (منظورش خلیفه است) مانند

(۱) بیشتر شارحان نهج البلاغة اتفاق نظر دارند که منظور از فلانی، ابوبکر صدیق است و عده‌ای معتقدند که منظور، عمر فاروق است. به هر حال از این دو نفر خارج نیست و مقصود ما حاصل شده است.

(۲) نهج البلاغة، ص ۲۵۰.

(۳) نهج البلاغة، چاپ بیروت، ص ۱۹۳.

جایگاه بند تسبیح است نسبت به دانه‌ی تسبیح که آنها را در خود می‌کند و کنار هم قرار می‌دهد. اگر بند پاره شود، دانه‌های تسبیح پراکنده می‌شوند و هر دانه به جایی پرست می‌شود و سپس قابل جمع کردن نیست. عرب‌ها اگرچه امروز از نظر تعداد کم هستند، ولی به خاطر مسلمان بودن زیادند و به دلیل اجتماع و اتحاد و یکپارچگی، شکست‌ناپذیر هستند. پس تو قطب باش و آسیاب را با عرب‌ها بگردان و آنها را جلوتر از خود با آتش جنگ متصل کن. اگر تو شخصاً به جنگ بروی و در این سرزمین نباشی، عرب‌ها برای بی‌نظمی، از اطراف و اقطار این سرزمین علیه تو می‌شورند تا جایی که عورت‌هایی را که با رفتن به جنگ ایران پشت سرت به جا می‌گذاری برایت مهم‌تر باشد از آنچه که در پیش داری. اگر عجم‌ها به تو نگاه کنند، می‌گویند: این اصل و پایه‌ی عرب‌ها است، اگر آن را قطع کنید آسوده خواهید شد. این کار حالت روحیه‌ی عجم‌ها را تقویت می‌کند و در زندگی آنان را شدت می‌بخشد اما آنچه که درباره‌ی زیاد بودن نفرات دشمن گفتید، ما، در گذشته با داشتن نفرات زیاد جنگ نمی‌کردیم، بلکه تنها با یاری و کمک خدا می‌جنگیدیم^(۱).

وقتی مردم دور علی^{علیه السلام} جمع شدند و از عملکرد عثمان^{علیه السلام} انتقاد کردند، نزد عثمان ذی‌النورین^{علیه السلام} رفت و گفت: «مردم پشت سر من اند و من را بین خود و تو سفیر کرده‌اند. به خدا قسم نمی‌دانم به تو چه بگویم. چیزی را که تو نمی‌دانی من نیز نمی‌دانم و نمی‌توانم تو را به کاری راهنمائی کنم که آن را نمی‌دانی. به راستی هر چه ما می‌دانیم تو نیز نمی‌دانی. در دانستن هیچ از تو پیشی نگرفته‌ایم تا آن را به تو یاد دهیم و یا چیزی را در تهایی حل و فصل نکرده‌ایم تا آن را به تو تبلیغ کنیم. هر چه ما دیدیم تو نیز دیدی و هر چه ما شنیدیم تو نیز شنیدی و مانند ما با پیامبر^{علیه السلام} هم صحبت شدی و پسر ابوقحانه و پسر خطاب

(۱) نهج البلاغة، چاپ بیروت، صص ۲۰۳ و ۲۰۴.

برای عمل به حق اولویت بیشتری از تو ندارند و تو به پیامبر ﷺ نزدیک‌تری و نسبت به ابوبکر و عمر رابطه‌ی خویشاوندی بیشتری با پیامبر ﷺ داری و در داماد بودن پیامبر ﷺ به حدی رسیده‌ای که آن دو نرسیدند».^۱

در ستایش خلافت خلایق سه‌گانه می‌گوید: «کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند، با من بیعت کرده‌اند. فرد حاضر، حق اختیار نداشت و فرد غائب هم حق رد نداشت، بلکه تنها شورای مهاجران و انصار بود که اگر بر کسی اتفاق می‌کردند و او را برای خلافت تعیین می‌کردند، همان شخص مورد رضایت خدا هم بود. پس اگر کسی از اجماع شوری خارج می‌شد، به دلیل ایراد گرفتن یا بدعت گذاری، او را به آنچه که از آن خارج می‌شد ارجاع می‌دادند و اگر ممانعت می‌کرد به دلیل پیروی از راه غیرمسلمانان با او می‌جنگیدند و خدا او را به همان سویی که رو کرده، برمی‌گرداند».^۲

قمی، مفسر شیعه و بزرگ آنها با صراحة تمام و بدون هیچ ابهامی در تفسیر و توضیح آیه‌ی ﴿يَأَيُّهَا النَّٰٓيِّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّٰهُ لَكُمْ﴾ التحریم: ۱ می‌گوید: «روزی پیامبر ﷺ به حفظه گفت: من چیزی را نهانی به تو می‌گویم. حفظه گفت: بله. آن چیست؟! پیامبر ﷺ فرمود: پس از من ابوبکر خلافت می‌کند و پس از او پدرت، عمر. حفظه گفت: چه کسی به تو خبر داد؟ پیامبر ﷺ فرمود: خداوند به من خبر داد».^۳

از علیؑ نقل شده که هنگامی پس از شهادت ذی‌النورینؑ مردم خواستند با او بیعت کنند، گفت: «مرا ترک کنید و به دنبال یکی دیگر بروید و پیدا کنید ... تا اینکه گفت: اگر مرا

(۱) نهج البلاغة، ص ۲۳۴.

(۲) نهج البلاغة، ص ۳۶۶ و ۳۶۷.

(۳) تفسیر قمی، سوره‌ی تحریم، ج ۲، ص ۳۷۶، چاپخانه‌ی نجف، ۱۳۸۷ هجری.

ترک کنید و دست از سرم بردارید، من هم یکی از شما هستم و شاید شنوا و فرمانبردار ترین شما در مقابل متولی امورتان باشم و اگر من برایتان وزیر باشم بهتر از آن است که امیر و فرمانده باشم». ^۱

ازدواج ام کلثوم دختر علی با عمر فاروق

۳- یکی از دلائل علاقه‌ی محکم میان خلفای سه‌گانه و علی عليه السلام این است که علی دختر خود ام کلثوم را که از فاطمه -رضی الله عنها- بود، به عقد امیر مؤمنان، عمر فاروق؛ خلیفه‌ی رسول امین، درآورد.

محدثان و مفسران و ائمه معمصوم شیعه به این ازدواج اعتراف کرده‌اند. کلینی از معاویه پسر عمار و او از ابو عبدالله روایت می‌کند که گفت: «از ابو عبدالله عليه السلام درباره‌ی زنی پرسیدم که شوهرش فوت کرده، که آیا در خانه‌ی خود عده را می‌گذراند یا در هر جایی که خواست؟ گفت: هر جا که خواست؛ زیرا علی وقتی عمر فوت کرد، نزد ام کلثوم آمد و او را به خانه‌ی خود برداشت». ^۲

مانند این روایت را، ابو جعفر طوسی در کتاب خود «تهذیب الأحكام فی باب عدة النساء» و در کتاب «الاستیصار» صفحه‌ی ۱۸۵ جلد ۲ آورده است. باز هم طوسی از جعفر و او از پدر خود روایت می‌کند که گفت: «ام کلثوم دختر حضرت علی و پسرش (یعنی پسر ام کلثوم) که از حضرت عمر بود (زید بن عمر بن الخطاب) در یک زمان فوت کردند و

(۱) نهج البلاغة، چاپ بیروت، ص ۱۳۶.

(۲) الكافی فی الفروع، باب «المتوفی عنها زوجها المدخل بها أین تعتد»، چاپ هند، ج ۲، ص ۲۱۱.

علوم نیست کدام یک قبل از دیگری فوت کرده و هیچ یک از دیگری ارث نبرد و برای هر دو با هم نماز میت گزارد».^۱

کلینی بابی جداگانه به نام «باب تزویج أم کلثوم» باز کرده و زیر این باب عنوان حدیثی از زراره از ابوعبدالله درباره تزویج ام کلثوم روایت کرده است که گفت: «آن، فرجی بود که از ما غصب شد».^۲

محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی می‌گوید: از فاطمه، حسن و حسین و محسن و زینب کبری و ام کلثوم کبری به دنیا آمدند که عمر با ام کلثوم کبری ازدواج کرد.^۳

شهید ثانی شیعه، زین الدین عاملی می‌گوید: پیامبر دختر خود را به عقد عثمان درآورد، زینب را هم به عقد ابوالعاصر درآورد و عثمان و ابوالعاصر از بنی‌هاشم نیستند. هم‌چنین علی دختر خود، ام کلثوم را به عقد عمر درآورد و عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر حسین ازدواج کرد و مصعب بن زبیر با سکینه خواهر فاطمه، دختران حسین، ازدواج کرد. آنان همه از غیر بنی‌هاشم بودند.^۴

نکوهش شیعه و بیان عیب‌ها و نقایص آنها

۴- روش حضرت علی و اولادش، ائمه‌ی معصوم شیعه با اصحاب رسول خدا و خلفای ایشان چنین بود. آنان شیعیان منسوب به خود را که ادعای حب و اتباع علی و ائمه را

(۱) تهذیب الأحكام، طوسی، مبحث «المیراث»، چاپ تهران، ج ۲، ص ۳۸۰.

(۲) الكافی فی الفروع، چاپ هند، ج ۲، ص ۱۴۱.

(۳) مناقب آل ابی طالب، چاپ بومبئ هند، ج ۳، ص ۱۶۲.

(۴) مسالک الأفهام، مبحث النکاح، ج ۱، چاپ ایران، ۱۲۸۲ هجری.

داشتند، در ملأ عام نکوهش می‌کردند. این علی، امام اول شیعیان است که شیعه و رفقاء خود را نکوهش و آنها را نفرین می‌کند. می‌گوید: «به خدا قسم، من به تأکید گمان می‌برم که این قوم از شما سبقت می‌گیرند به دلیل اینکه بر باطل خود اتفاق دارند و شما با اینکه برعه حق هستید متفرق و پراکنده‌اید و از امام خود در حق سرکشی می‌کنید ولی آنان از امام خود در باطل فرمانبرداری می‌کنند. امانت را به صاحب آن ادا می‌کنند ولی شما در امانت خیانت می‌کنید. آنان در شهرهای خود نیک هستند ولی شما فساد می‌کنید. خیانت شما به گونه‌ای است که اگر به یکی از شما کاسه‌ای به امانت داده شود، بیم آن می‌رود که بندها و دسته‌های آن را ببرد و بذدد. خداوندا، من از دست شیعیانم خسته شده ام و آنان هم از دست من خسته شده اند و من و شیعیانِ مدعی پیروی از من، همدیگر را نامیم کرده‌ایم. خداوندا، سربازانی بهتر از آنان به من ده و شخصی بدتر از من به آنان ده. خداوندا، دلهایشان را ذوب کن چنان که نمک در آب ذوب می‌شود».^۱

علی علیه السلام نفرین را نثار آنان می‌کند و می‌گوید: «ای مرد نمایان نامرد! ای آرزوها و خوابهای کودکانه و عقلهای پرده‌نشینان (زنان)! ای کاش نمی‌دیدم تان و نمی‌شناختم تان. به خدا قسم، این شناختن پشیمانی آورد و غم و هم و پشیمانی به دنبال داشت. به راستی قلب را از چرك لبریز کردید و سینه‌ام را پر از خشم کردید و غم‌ها را جرعه‌جرعه به من نوشانیدید و با نافرمانی و خواری، رأی من را تباہ کردید، تا کار به جایی کشید که قریش گفت: پسر ابوطالب مرد شجاعی است، منتها تکنیک‌های جنگ را نمی‌داند. خدا پدرشان را بیامرزد! آیا کسی میان آنها هست که بیشتر از من جنگ کرده باشد و در جنگ از من

(۱) نهج البلاغة، چاپ بیروت، ص ۶۷.

جلوtier بوده باشد؟ قبل از بیست سالگی شروع به جنگ کردم و اکنون دارم از شصت سالگی می‌گذردم، ولی کسی که از او اطاعت نشود، رأی و نظر او هم بهای ندارد».^۱

باز می‌گوید: «ای مردمی که از نظر فیزیکی گرد هم آمده ولی آرزوها و تمایلات تان متفاوت است، سخن تان اشیای کر و محکم را سست می‌کند و کردارتان به گونه‌ای است که دشمنان در شما طمع می‌کنند. در مجالس سخن‌ها می‌گویید و وقتی جنگ پیش آید عذرها می‌تراشید. هر کس شما را دعوت کند، دعوتش ارج و عزت نمی‌یابد. و قلب کسی که با شما همراه باشد، آسودگی نمی‌یابد. عذرها باطل پیش می‌کنید و بدھی را بدون عذر به تأخیر می‌اندازید. زبون نمی‌تواند از ستم جلوگیری کند. حق تنها با تلاش و زحمت، به دست می‌آید. از چه خانه‌ای بعد از خانه‌ی خود دفاع می‌کنید؟ پس از من با چه امامی به جنگ می‌روید؟ به خدا قسم مغور کسی است که شما او را غره کرده‌اید و هر کس شما را داشته باشد، سهم پوچی دارد و هر کس با شما تیر بیندازد، تیرش شکسته است (و به هدف نمی‌خورد). اینک به خدا قسم، دیگر حرفتان را باور ندارم و به پیروزی تان امید ندارم و با شما دشمن را نمی‌ترسانم. شما را چه شده؟ درمان تان چیست؟ چه طبیبی می‌تواند شما را درمان کند؟ دسته‌ی معاویه هم مردانی مثل شما هستند. قولهای بدون آگاهی، غفلت بدون ورع و طمع در غیر حق از خصلت‌های شما و آنان است».^۲

علی عليه السلام یاران معاویه عليه السلام را می‌ستاید و شیعیان خود را نکوهش می‌کند و می‌گوید: «قسم به کسی که جانم در دست اوست، دسته‌ی معاویه بر شما پیروز خواهد شد، نه به دلیل اینکه بر حق هستند، بلکه به دلیل اینکه به گفته‌های معاویه سریع عمل می‌کنند ولی

(۱) نهج البلاغة، چاپ بیروت، صص ۷۰ و ۷۱.

(۲) نهج البلاغة ، صص ۷۲ و ۷۳.

شما در حق من سستی می کنید. ملت ها همیشه از ستم زمامداران و احکام می ترسیده اند، ولی من از ستم زیر دستانم می ترسم! شما را به جنگ دعوت کردم، حاضر نشدید. فریاد کشیدم که بشنوید، اما نشنیدید. آشکار و پنهان دعوت تان کردم، استجابت نکردید. نصیحت تان کردم، نپذیرفتید. شاهدان چون غایب و بردگان ارباب نما هستید. حکم را بر شما تلاوت می کنم، اما از آن فرار می کنید و می رمید. به شیوه های بليغ و رسا پندتان می دهم اما پراکنده می شوید. به جهاد تشویق تان می کنم و می گویم با اهل بغی جهاد کنید، هنوز سخنانم به پایان نرسیده که می بینم با دستان تان خدا حافظی می کنید. به مجلس تان باز می گردید و نسبت به مواعظ و پندهایتان خود را فریب می دهید. بامداد راست تان می کنم و آخر وقت به حال خودتان باز می گردید و مانند کمان خمیده می شوید. راست کننده، خسته، و راست شده، دشوار شده است.

ای مردمانی که جسم تان حاضر است و عقل تان غایب، و دارای آرزوها و تمایلات گوناگون هستید و زمامداران به دست تان گرفتار شده اند! زمامدار شما از خدا فرمان می برد و لی شما از فرمان او سریبچی می کنید. مردم شام از معاویه فرمان می برنند. به خدا قسم دوست دارم معاویه شما را مانند درهم به دینار صرافی کند و ده نفر از شما را به یک نفر از یارانش معاوضه کند.

ای اهل کوفه! به دو سه دسته از شما گرفتار شده ام: کران صاحب گوش، لالان صاحب کلام، کوران صاحب چشم. هنگام دیدار با دشمن از آزاد مردان صادق نیستید. هنگام گرفتاری و بلا مورد اعتماد نیستید. دست تان بشکند! ای شتر صفتانی که چوپانان شان پیش آنها نباشد و چنان بی عنان گردند که از هر طرفی جمع شوند، از طرف دیگر پراکنده گردند! به خدا قسم، چنان که من درباره تان گمان می کنم اگر تنور جنگ گرم شود و زد و

خورد شدت یابد، همچون گشوده شدن فرج، از پسر ابوطالب جدا می‌شوید. (یعنی مثل زن هستید وقتی که بچه می‌زاید و پاهاش را باز می‌کند و بی‌اراده و دستپاچه می‌شود^(۱)).

وی می‌افزاید: «به خدا قسم، اگر هنگام برخورد با دشمن امید شهادت نداشتم و سیله‌ی سواری‌ام را نزدیک می‌آوردم و آماده می‌کردم، سپس از شما جدا می‌شدم و می‌رفتم و شما را نمی‌خواستم و به هر طرفی که ممکن بود، جنوب یا شمال، بدون توجه به سرزنش و عیب جویی و بد و بیراه گفتن دیگران، می‌رفتم؛ زیرا اگر متعدد نباشد، فراوانی تعدادتان هیچ نیازی را رفع نخواهد کرد»^(۲).

باز می‌گوید: «شما مورد اعتماد نیستید تا نسبت به شما امید بسته شود. دستاویز محکمی نیستید تا برای دست‌آویختن جای دلخوشی باشید. یاران عزّت نیستید و جای افتخار نیستید که مایه‌ی اتحاد و همبستگی پنداشته شوید. بدترین نخاله‌های آتش جنگ شما هستید. وای از دست شما! از دست شما به چه شری گرفتار شدم! روزی ندایتان می‌کنم و روز دیگر با شما پچ‌پچ می‌کنم. هنگام ندا، آزادمردان صادق نیستید و وقت پچ‌پچ کردن نیز مورد اعتماد نیستید»^(۳).

در وصف مدعیان پیروی از خود می‌گوید: «خدا را بـر هـر چـه کـه تـقدـیر کـرد ستـایـش مـیـکـنم. خـدا رـا بـه خـاطـر گـرفـtar کـرـدـنـم بـه شـما، ستـایـش مـیـگـوـیـم. اـی فـرقـهـای کـه وقتـی شـما رـا اـمرـکـرـدم اـطـاعـتـ نـکـرـدـیدـ و وقتـی دـعـوتـ تـانـ کـرـدـمـ جـوابـ نـدادـیدـ و اـجـابتـ نـکـرـدـیدـ! اـگـرـ بهـ حالـ خـودـتـانـ وـاـگـذـارـ شـوـيـدـ، ياـ مـهـلتـ دـادـهـ شـوـيـدـ، درـ زـنـدـگـيـ مـادـيـ فـروـ مـيـ روـيـدـ وـ اـگـرـ باـ شـما

(۱) نهج البلاغة ، صص ۱۴۱ و ۱۴۲.

(۲) نهج البلاغة ، ص ۱۷۶.

(۳) نهج البلاغة ، ص ۱۸۳.

جنگ شد، می‌ترسید. اگر افرادی دور امامی جمع شوند طعنه می‌زنید و اگر دچار مشقت شوید سرازیر می‌شوید و باز می‌گردید. ای بی‌پدران! با پیروزی و جهاد در راه حق خود، چه انتظاری دارید: مرگ یا ذلت؟ (یعنی هر کدام باشد درست نیست، بلکه شهادت) به خدا قسم، اگر روز مرگ آمد (و قطعاً می‌آید) میان من و شما جدایی انداخته می‌شود و من از هم نشینی با شما بدم می‌آید و جمعیتم با شما اندک است و احساس بی‌مایگی می‌کنم. ای خدا، شما چگونه آدم‌هایی هستید! آیا دینی شما را گرد هم نمی‌آورد، آیا غیرتی شما را تحریک نمی‌کند؟ آیا جای تعجب نیست که معاویه، آدم‌های سنگدل را دعوت می‌کند و بدون آنکه معاویه به آنان کمک و بخششی کند، از او اطاعت می‌کنند؟ و من شما را با کمک و بخشش دعوت می‌کنم – در حالی که شما بازمانده‌ی مردم هستید – ولی از من پراکنده می‌شوید و درباره‌ی من اختلاف ایجاد می‌کنید! هیچ کار رضایت بخشی از من صادر نشد که شما به آن راضی باشید و هیچ کار ناراحت کننده‌ای از من صادر نشد که شما بر آن اجتماع کنید. دوست‌داشتنی‌ترین چیزی که می‌خواهم به آن برسم، همانا مرگ است. من قرآن را به شما آموختم و تفہیم کردم و امور ناشناخته را به شما شناساندم و امور تلخ را برایتان گوارا ساختم. اگر کوری بود، بینا می‌شد و یا خوابیده‌ای بود، بیدار می‌گشت. شما در جهالت نسبت به خدا از قومی که معاویه سرکرده و عمر و بن عاص ادب‌دهنده‌ی آنان است، نزدیک تر هستید».^۱

(۱) نهج البلاغة، صص ۲۵۸ و ۲۵۹.

شیعه از دیدگاه دیگر آنمه

آنچه گذشت گفته‌ی امیر مؤمنان، علی علیه السلام بود درباره‌ی شیعه. اما آنچه حسن و حسین و دیگر آئمه‌ی معصوم به زعم آنان - درباره‌ی شیعه گفته‌اند، چنان است که می‌آید: کلینی از ابوالحسن موسی روایت می‌کند که گفت: «اگر شیعیان خود را جدا کنم، جز خدمتکاران کسی نمی‌ماند و اگر آنها را آزمایش کنم همه را مرتد خواهم یافت».^۱

ملاباقر مجلسی می‌گوید: از امام موسی کاظم روایت شده که گفت: «کسی جز عبدالله بن یعفور را نیافتم که وصیتم را پیذیرد و دستورم را اطاعت کند».^۲

کشی از پدر امام موسی، جعفر روایت کرده که گفت: «به خدا قسم احدي را نیافتم که اطاعتم کند و گفته‌ام را عمل کند جز یک مرد: عبدالله بن یعفور».^۳

حسن بن علی درباره‌ی شیعیان خود می‌گوید: «به خدا قسم معاویه را برای خود از اینان که در صدد کشتنم برآمده‌اند و مالم را گرفته‌اند، بهتر می‌بینم. به خدا قسم اینکه از معاویه پیمانی بگیرم که با آن خون خود را مصون کنم و میان اهلم در امان باشم، برایم بهتر از این است که اینان مرا بکشند و خانواده‌ام ضایع گردد. به خدا قسم اگر با معاویه جنگ می‌کردم، شیعیانم گردند و آن را به معاویه می‌دادند و نزد او به سلم می‌گذاشتند. به خدا قسم اگر با او آشتی کنم و عزت داشته باشم، بهتر از آن است که اسیر باشم و مرا بکشد و یا

(۱) الروضه، کلینی، چاپ هند، ص ۱۰۷.

(۲) مجالس المؤمنین، مجلس پنجم، چاپ تهران، ص ۱۴۴.

(۳) رجال کشی، چاپ کربلای عراق، ص ۲۱۵.

بر من منت بگذارد و سپس این کار تا آخر زمان توهین به بنی‌هاشم و منت کشیدن از معاویه باشد که او و نسلش با آن پیوسته بر مرده و زنده‌ی ما منت گذارند.^۱

وی افزود: «أهل کوفه (شیعیان حسین و پدرش) را شناختم و آنها را آزمایش کردم. هر کس از آنها فاسد باشد به رأی من اصلاح نمی‌شود. کوفیان بی‌وفا هستند و در قول و عمل هیچ تعهدی ندارند. دسته‌دسته هستند و می‌گویند دلها یمان با شمامست. شمشیرهایشان بر ما آخته و برافراشته است.»^۲

وقتی کوفیان، حسین را به کوفه دعوت کردند و به جای اینکه او را مساعدت کنند بر ضد او اجتماع کردند و قبلًاً هم به نیابت از حسین با مسلم ابن عقیل بیعت کرده بودند، حسین برادر حسن به شیعیان گفت: «مرگ بر شما ای جماعت! بدبخشی و تنگ بر شما که از روی کمک‌خواهی مرا صدا کردید و ما اکنون شما را در حالت خوف صدا می‌کنیم. شمشیری را که در دستان ما بود علیه خودِ ما تیز کردید و آتشی که ما علیه دشمنان خود و شما شعله‌ور کردیم، شما آن را علیه ما شعله‌ورتر کردید. بر دوستان تان تیغ شدید و دست قدرت برای دشمنان تان شدید، بدون اینکه میان شما عدلی برقرار کرده باشند و بدون اینکه در آنها آرزوی صلاحی وجود داشته باشد. ما، در حق شما گناهی نکرده‌ایم. چرا ویلها بر شما نباشد که ما را مجبور کردید و با اصرار و لجاجت و وعده و وعید ما را اینجا آوردید، در حالی که شمشیرهای ما بیرون کشیده نشده بود و نفس و قلب آرام بود و رأی سبک نشده بود، ولی شما مانند انبوه پرندگان گروه‌گروه با عجله باری دید و با ما بیعت کردید و مانند

(۱) الاحتجاج، طبرسی، چاپ تهران، ص ۱۴۸.

(۲) الاحتجاج، طبرسی، به روایت اعمش، ص ۱۴۹.

توده‌های پروانه به بیعت با ما هجوم مشتاقانه آوردید، سپس بیعت را به نادانی نقض کردید و شکستید».^۱

امثال این سخنان زیاد است. آنچه از نظرتان گذشت عواملی است که شیعه را ناچار به قایل شدن به تقیه کرده است؛ چون جمع میان مدح و تمجد صحابه و در رأس آنان ابوبکر و عمر و عثمان با سرزنش و توهین آنان، ممکن نیست، همچنان که جمع میان مذمت و سرزنش شیعه و مدح و تمجد آنان ممکن نیست.^۲

پس چگونه می‌توان میان این و آن جمع کرد؟

از این رو ناچار شدند بگویند: ائمه این‌ها را از روی تقیه گفته‌اند و این تنها راه فرار از تنگنای شیعه است. اما به آنان می‌گوییم: کی می‌داند آیا این یکی تقیه بوده یا آن (بدگویی یا ستایش)؟ دروغ کجاست و راست کجاست؟ حق کجاست و باطل کجاست؟ پس از حق جز گمراهی نیست. پس چگونه منحرف می‌شوید؟! اگر گفته‌های ائمه در مدح صحابه و به ویژه ابوبکر و عمر و عثمان و بیعت با آنان و دختردادن به آنان و بیزاری ائمه از شیعیان خود و نکوهش آنان تقیه بوده است، می‌پرسیم: چه کسی آنان را به این کار مجبور کرده

(۱) پس شیعه اینان هستند ای لطف الله؟! و اینان اند که می‌خواهی اهل سنت به آنان تزدیک شوند؟
کسانی که به امامان شان وفا نکرده و نسبت به آنان اخلاص و صداقت نداشته اند آیا به اهل سنت وفا می‌کنند و
نسبت به آنان اخلاص و صداقت دارند؟ چه می‌گویی ای آقا؟! و با چه چیزی سخنان خطیب را رد می‌کنی؟
جماعت و حزب تو کدام جماعت است و به چه کسانی افتخار می‌کنی ای لطف الله؟ بستگانت چه بد کسانی
اند!...

(۲) الاحتجاج، طبرسی، ص ۱۴۵.

(۳) رجال کشی، باب «فضل الرواة والحديث»، چاپ کربلای عراق، ص: ۱۰.

است؟ آیا ترس از دستدادن جان ائمه وجود داشته تا ناچار شوند اقوالی مبنی بر حقائق و وقایع اظهار کنند؟

اگر علی ﷺ کینه‌ی حضرت عمر را در دل داشت، باید وقتی که عمر فاروق با او در مورد حضور شخصی خود در جنگ ایرانیان و رومی‌ها مشورت کرد، می‌گفت: رأی من این است که شخصاً به جنگ بروی و داخل معركه شوی، تا فاروق اعظم کشته شود و علی از دستش خلاص شود، ولی علی ﷺ برخلاف آن، عمل می‌کند، حضور شخصی عمر را در جنگ رد می‌کند و او را قاطعانه از رفتن به جنگ باز می‌دارد و عمر را اصل و پایه‌ی عرب می‌شمارد و او را به بند دانه‌های تسبیح تشبیه می‌کند.

پس ای بندگان خدا! عدالت داشته باشید.

نقد تقيه

استدلال شیعه بر جایز بودن تقيه از آيات و احاديث و روایات به هنگام ترس از جان، جز چیز خنده‌آوری که عاقلان به آن می‌خندند، نیست.

اولاً؛ استدلال به آیاتی مانند: ﴿وَلَا تُنْقُوْبِأَيْدِيْكُوْإِلَى الْنَّلَّكَةِ﴾ (البقرة: ۱۹۵)، ﴿فَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (الصافات: ۸۸)، ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾ (یوسف: ۵۸)، ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفَرِينَ أَوْلَيَّةً﴾ (آل عمران: ۲۸)، ﴿إِلَّا مَنْ أُكْثِرَهُ وَقْبَلَهُ مُطْمِئِنٌ بِإِلَيْمَنِ﴾ (النحل: ۱۰۶) و دیگر آیات، و نیز استدلال به روایت‌هایی مثل قصه‌ی ابو جندل و مانند آن و قصه‌ی ابوزدر و ابوبکر، استدلالی است باطل؛ زیرا حتی یک آیه از آیات فوق و روایات در این باره به جواز دروغ و تقيه و اصرار بر آن، دلالت نمی‌کند، بلکه بر عکس صراحتاً دلالت بر این می‌کنند که دروغ و تقيه‌ی

شیعه در دین، در هیچ حال درست نیست؛ مانند این آیات که الله متعال می‌فرماید:

﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتِ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾^{۶۷} المائدة: ۶۷ «ای پیامبر خدا، برسان آنچه را که از طرف پروردگارت به تو نازل شده و اگر چنان نکنی پیامش را ابلاغ نکرده‌ای و خداوند تو را از گزند مردم حفظ می‌کند».

﴿ الَّذِينَ يُلْغِيْنَ رِسَالَتَ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾^{۳۹} الأحزاب: ۳۹ «کسانی که پیام‌های خدا را به نحو مطلوب می‌رسانند و از خدا بیم دارند و از هیچ احدی جز او ترسی ندارند»، ﴿ فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾^{۹۴} الحجر: ۹۴ «پس آنچه بدان دستور می‌یابی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان».

﴿ وَكَانَ مِنْ نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعْمَرَ رِبِّيْوَنَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾^{۱۴۶} آل عمران: ۱۴۶ «و بسی پیامبران که خدا پرستان بسیاری در کنارشان نبرد کردند و از هر رنجی که در راه خدا دیدند، سست و زبون و درمانه نشدن، و خدا صابران را دوست می‌دارد»، ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَعْرِيْ ﴾^{۵۴} المائدة: ۵۴ «و از ملامت هیچ ملامت گری نمی‌ترسند»،

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَتَقْوَا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾^{۱۱۹} التوبه: ۱۱۹ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید» و ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَتَقْوَا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾^{۷۰} الأحزاب: ۷۰ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن راست و درست بگویید».

و فرمایش پیامبر اکرم که می‌فرماید: «علیکم بالصدق^۱» «حتماً راستگو باشد و به راستگویی ملتزم باشد». در جای دیگری می‌فرماید: «کبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت به كاذب»^۲: «خيانة بزرگی است که در سخن گفتن با برادر دینیات دروغ بگویی و او تو را در همان سخن راستگو بداند».

علی ﷺ می‌فرماید: «انسان مسلمان تا زمانی که دروغ جدی و دروغ شوخي را ترك نکند مزهی ايمان را نمی‌چشد^۳. همچنین می‌گويد: «ایمان آن است که راستگویی را در جایی که برایت زیان آورد، بر دروغی که سودآور است، ترجیح دهی».^۴

اما آیاتی که به آنها استدلال کرده‌اند اگر بر چیزی دلالت کنند، تنها بر جواز مغالطه دلالت می‌کنند، مانند آنچه در قصه ابراهیم ﷺ است که گفت: «إنى سقىم». یعنی از رفتار شما مریض و بیزار و بدحالم.

اما در قصه یوسف ﷺ، مغالطه و تقيه‌ای وجود ندارد؛ زیرا اينکه یوسف برادران خود را شناخته و به آنها خبر نداده که ايشان را می‌شناسد، و بر تقيه دلالت نمی‌کند.

و معنی آيهی: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ» (النحل: ۱۰۶) اين نیست که به مردم کفر یاد دهد و فتوا به حرام برایشان صادر کند و مردم را برای اعمال خلاف حق تشویق کند، بلکه تمام آنچه در آن است این است که: اگر کسی ناچار به گفتن کلمه‌ی کفر شد، اجازه دارد با دروغ آن را بر

(۱) بخاری و مسلم روایتش کرده‌اند.

(۲) ابو داود روایتش کرده است.

(۳) الكافی فی الأصول، باب «الکذب».

(۴) نهج البلاغة.

دهان جاری سازد، بدون آنکه بدان اعتقاد داشته باشد و به آن عمل کند^۱. اما در آیه‌ی:

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ أَكْفَارِينَ أَوْ لِيَأْتِهِمْ﴾ آل عمران: ۲۸ و آیه‌ی: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ البقرة: ۱۹۵ مطلقاً مسئله‌ی تقيه وجود ندارد؛ چون معنی آیه‌ی اول واضح است و معنی آیه‌ی دوم این است که: نباید مسلمانان نسبت به چیزی چنان بخل ورزند که موجب تباہی شان گردد. علما و ائمه‌ی شیعه نیز این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند، چنان که در «خلاصة المنهج» و دیگر تفاسیر شیعه آمده است.

در قصه‌ی ابو جندل و ابوذر هیچ شاییه‌ی تقيه وجود ندارد. ابوبکر صدیق، وقتی کفار از او پرسیدند این مردی که با توست کیست؟ گفت: «مردی است که راه را نشانم می‌دهد». این سخن هیچ ارتباطی با تقيه ندارد مگر حضرت محمد ﷺ راه خیر و بهشت را به ابوبکر نشان نمی‌داد؟.

شاه عبدالعزیز دھلوی رحمة الله در تحفه گفته است: تقيه مجاز نیست مگر برای ترس. ترس هم به دو قسم است: قسم اول ترس بر جان است و این در حق ائمه به دو علت منتفی است: یکی اینکه مرگ طبیعی آنان با اختیار خود ائمه است -طبق زعم شیعه-، چنان که

(۱) خازن در تفسیر خود زیر این آیه بیان کرده که علماً اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر کسی به گفتن کلمه کفر مجبور شد جایز نیست صراحتاً کفر را بر زبان آورد بلکه با کنایه کلمه‌ای را بر زبان آورد و این توهمندی را ایجاد کند که این کلمه، کفر است. حالا اگر مجبور شد که صراحتاً کفر را بر زبان آورد، در این صورت به شرط آرام گرفتن قلب بر ایمان و بدون اعتقاد به کلمه کفری که بر زبان آورده، برایش مباح است که صراحتاً کفر را بر زبان آورد. البته اگر پایداری کند و کفر را بر زبان نیاورد و در نهایت کشته شود، این برایش بهتر است همان طور که یاسر و سُمیه چنان بودند و موقعی که به گفتن کلمه کفر مجبور شدند، کفر را بر زبان نیاوردند تا اینکه کشته شدند و چون بالا بر شکنجه پایداری کرد و به خاطر این کار مورد سرزنش قرار نگرفت. (تفسیر خازن، ج ۳، ص ۱۳۶).

کلینی در کافی این مسئله را اثبات کرده^۱ و برای آن بابی عنوان کرده و سایر شیعیان امامیه بر آن اجماع کرده‌اند.

علت دوم اینکه — به زعم شیعیان — ائمه نسبت به آنچه در گذشته و آنچه که در آینده خواهد بود، آگاه هستند.^۲ پس ائمه اجل خود و کیفیت مرگ خود را می‌دانند و خصوصاً وقت مرگ را می‌دانند. پس قبل از وقت مرگ، از مرگ نمی‌ترسند و نیازی به نفاق ورزیدن پیش مردم در دین خود و سردرگم کردن مؤمنان عادی ندارند.

قسم دوم از خوف: خوف مشقت و شکنجه و اذیت‌های بدنی و دشنام و هتك حرمت است. تردیدی نیست که تحمل این امور و صبر ورزیدن در برابر آنها وظیفه‌ی علماء است؛ زیرا علماء در گذشته بلا را در راه اطاعت و امثال اوامر خداوند تحمل می‌کردند و خیلی موضع با سلاطین ستمگر روبرو می‌شدند. اهل بیت نبوی به طریق اولی در نصرت دین جدشان باید سختی‌ها و مشقت‌های مختلف را تحمل کنند. باز هم اگر تقیه واجب بود، چرا امام الائمه علی — رضی الله عنه — از بیعت با خلیفه‌ی رسول خدا شش ماه خودداری کرد و چه چیز او را از ادائی واجب در اول وقت منع کرد.^۳ علی و فرزندانش اهل تقیه نبودند، چون ما از بزرگان شیعه نقل کردیم که تقیه تنها هنگام ترس بر جان ضرورت پیدا می‌کند و ائمه‌ی شیعه — طبق زعم شیعه، چنان که قبلًا در این کتاب نقل کردیم — قدرتی داشتند که دیگران نداشتند. چنان که طبرسی آورده که عمر با سلمان مجادله کرد و خواست که سلمان را اذیت کند. «در این حال امیر المؤمنین به عمر هجوم برد و یقه‌اش را گرفت و او را بر

(۱) در باب شیعه و سنت این موضوع به طور مفصل بیان شد.

(۲) تفصیل این عقاید نیز در باب اول بیان شد.

(۳) مختصر التحفة الإثنتي عشرية، شاه عبدالعزیز دھلوی با اختصار و تهذیب، محمود شکری آلوسی، با تحقیق و تعلیق محب الدین خطیب، چاپخانه سلفیه، سال ۱۳۸۷ هجری.

زمین کویید».^۱

راوندی ذکر کرده است که: «حضرت علی مطلع شد که حضرت عمر نسبت به شیعیان علی بدگویی می‌کند. روزی حضرت علی در راهی در میان باغهای مدینه به عمر رسید. حضرت علی کمان در دست داشت و گفت: ای عمر! شنیده‌ام که نسبت به شیعیان من بدگویی کرده‌ای. حضرت عمر گفت: بر پای لنگت بتاز. حضرت علی گفت: خواهی دید. سپس کمان را بر زمین انداخت و تبدیل به ازدهایی شترمانند شد و دهانش را باز کرد و به عمر روی کرد تا او را ببلعد. عمر فریاد کشید: به خاطر خدا، به خاطر خدا، ای ابوالحسن علی! پس از این درباره‌ی شیعیان تو چیزی نمی‌گوییم و تکرار نمی‌شود. حضرت عمر به گریه و زاری افتاد و به پای حضرت علی افتاد. حضرت علی با دستش به ازدها اشاره‌ای کرد و دوباره کمان شد و حضرت عمر با ترس و لرز به خانه‌اش بازگشت».^۲

به علی علی نسبت داده شده که گفته است: «به خدا قسم این دشمنان در مقابل من چیزی نیستند و اگر زمین پُر از آنان باشد باکی ندارم و از آنها نمی‌ترسم، به شرط اینکه تک تک بیایند (یعنی از پس همه برمی‌آیم)^۳».

این قدرت فوق العاده تنها خاص علی علی نیست، بلکه -به گمان شیعه- همه‌ی ائمه آن قدر قدرت و شجاعت و معجزات دارند که دیگران ندارند. مانند آنچه از موسی نقل شده که گفته است: «امام علاماتی دارد: ۱- عالم‌ترین مردم زمان خود است ۲- حاکم‌ترین مردم است ۳- متقی‌ترین، بردارترین و شجاع‌ترین مردم است، و سایه ندارد و دعا‌یش مستجاب است. به طوری که اگر سنگ را هم نفرین کند، دو نصف می‌شود و سلاح رسول خدا و

(۱) الاحتجاج، طبرسی، ایران، ص ۴۵.

(۲) الخرایج و الجرایح، راوندی، بومبیء هند، ۱۳۰۱ هجری، صص ۲۰ و ۲۱.

(۳) نهج البلاغة، خطبه‌ی حضرت علی.

شمیر ذوالفقار آن حضرت هم پیش او است».^۱

در روایت کلینی آمده که: امام، لوح‌ها و عصای موسی و انگشت‌سلیمان، را پیش خود دارد و اسمی را در اختیار دارد (اسم اعظم) که با وجود آن تیر و نیزه در او اثری ندارد. کسی که چنین باشد چرا و از چه کسی تقیه می‌کند؟! و بالآخره به نظر شیعه این تقیه یا به تعییر صحیح تر، دروغ، تا کی واجب است؟

اردیبلی از حسین پسر خالد روایت می‌کند که گفت: امام رضا گفت: «کسی که ورع ندارد، دین ندارد. کسی که تقیه نکند ایمان ندارد و گرامی‌ترین شما متقی‌ترین شماست. از او پرسیدند: متقی‌ترین یعنی چه؟ گفت: یعنی عامل‌تر به تقیه. گفتند: ای پسر رسول خدا، تا کی باید به تقیه عمل کرد؟ گفت: تا روز وقت مشخص، و آن روز هم، روز خروج قائم ما؛ مهدی است^۲. پس هر کس قبل از خروج قائم ما، تقیه را ترک کند، از ما نیست».^۳.

(۱) الخصال، ابن بابویه قمی، ایران، صص ۱۰۵ و ۱۰۶.

(۲) خود آقای لطف الله به تقیه عمل کرده وقتی می‌گوید: رأى شیعه، جائز بودن تقیه است و شیعیان در زمان هایی که سلاطین جور و حاکمان ستمگر همچون معاویه و بیزید و... بر سرزمین‌های اسلامی سیطره داشتند، به تقیه عمل کرده‌اند. سپس می‌گوید: این زمان با عصر امویان و عباسیان قابل مقایسه نیست؛ آن زمانی بود و این، زمانی دیگر (مع الخطیب فی خطوطه العریضة، اثر صافی).

آقای صافی! در این زمانت هم تقیه وجود دارد؛ چون تقیه تنها در آن زمان نبود و بس، بلکه تقیه و دروغ تا به امروز میان شیعه وجود داشته است. حتی تو ای صافی! در کتاب‌هایت که پُر از دروغ‌ها و سخنان باطل است، به تقیه عمل کرده‌ای.

هم اینک که می‌گویی: تقیه قبلًا بوده و اکنون وجود ندارد، به تقیه عمل کرده‌ای؛ چون امامان تو می‌گویند: تقیه بوده و تا هنگام ظهور قائم، پیوسته خواهد بود. معلوم است که قائم هنوز ظهور نکرده و تا ابد هرگز ظهور نخواهد کرد. چه کسی راست می‌گوید: تو یا امامانت؟

به روایات و احادیث مذهب خودت که از آنها بی اطلاع بوده‌ای یا از روی خجالت و شرم‌مندگی خود را به نادانی زده‌ای، بنگر؛ روایاتی که آنچه را پنهان داشته‌ای آشکار می‌کند و آنچه را در درون پنهان کرده‌ای، بر ملا می‌کند.

(۳) کشف الغمة، اردیبلی، ص ۳۴۱.

کلینی از علی بن حسین روایت کرده که گفته است: «هر کس از ما قبل از خروج قائم علیه حکام شورش کند، مانند جوجه‌ای است که قبل از کامل شدن پرهایش از لانه پرواز کند و بچه‌ها آن را بگیرند و او را پرواز دهند».١

ابن بابویه نوشته است: تقيه واجب است و تا ظهور مهدی برداشت آن و عمل نکردن به آن جایز نیست. پس هر کس تا قبل از ظهور مهدی تقيه را ترک کند، از دین خدا و دین امامیه خارج است و با پیامبر خدا و ائمه مخالفت کرده است.٢

این است دین شیعه‌ی دوازده امامی؛ دین دروغ، دین نیرنگ و حیله و تا ابد راه نجات از آن وجود ندارد. خداوند در قرآن، هم به ما و هم به آنها گفته است:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّابٍ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّابٌ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُونٌ لِّلْكَفِرِينَ ﴾٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنْقُوذُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَسْأَءُونَ ﴿٣٤﴾ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّكَفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا وَبَخِزْنُهُمْ أَجْرُهُمْ بِإِحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدًا وَمَخْوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضْلِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذَي أُنْقَاصٍ ﴿٣٧﴾ الزمر: ٣٢ - ٣٧﴾

«چه کسی ستمکارت از کسی است که بر خدا دروغ می‌بندد، و حقیقت و صداقت را که (توسط پیغمبران) بدرویه است (بدون کمترین پژوهش و اندیشه‌ای) تکذیب می‌کند؟ آیا منزل و مأوای کافران در دوزخ نخواهد بود؟ (پس بگذار هر چه می‌خواهد بگویند و بگنند، تا بدانجا می‌رسند).

(۱) الروضة، کلینی.

(۲) الاعتقادات، ابن بابویه قمی.

کسانی که حقیقت و صداقت را با خود آورده‌اند (و از سوی خدا به مردمان ابلاغ کرده‌اند که پیغمبرانند) و کسانی که حقیقت و صداقت را باور داشته‌اند (و برابر آن رفته‌اند که مؤمنانند) آنان برهیزگاران واقعی هستند.

هر چه بخواهد برایشان در پیشگاه پروردگارشان آماده است. این، پاداش نیکوکاران است. (آنان که عقیده نیک و کردار نیک دارند).

خداآوند (چنین تفضیلی در حق ایشان می‌فرماید) تا بدترین کارهای ایشان را (چه برسد به لغزش‌های ناچیزشان بزداید و) ببخشاید، و آنان را برابر نیکوترين کارهایشان پاداش عطاء نماید.

آیا خداوند برای (حفظت و حمایت از) بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر بتها و معبدهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان، می‌توانند کمترین زیانی به کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هر کس را خدا گمراه کند، راهنمای و رهبری نخواهد داشت.

و هر کس را خدا رهنمود کند، هیچ گمراه کننده‌ای نخواهد داشت. مگر خدا چیره انتقام گیرنده نیست؟ (پس ای مؤمنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید)». وصدق مولانا العظیم.