

اعجاز ائمه علیهم السلام و روایات مربوط به آن

(نقد مقاله «حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایة الکبری»)*
(قسمت پایانی)

حجت الاسلام سید محمد نجفی یزدی*

اشاره:

تضارب و تناقض افکار، یکی از مهم‌ترین ابزار افزایانه جهت تعالی اندیشه و گفت‌وگوی علمی به منظور انتخاب قول احسن می‌باشد. به همین منظور در شماره هجده، مقاله استاد ارجمند آقای دکتر نعمت‌الله صفری با عنوان «حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایة الکبری» که توسط دکتر نجفی یزدی مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود، تقدیم گردید. در این شماره قسمت دوم و پایانی آن را منتشر نموده و قضاوت و ارزیابی آن را بر عهده خوانندگان فرهیخته می‌نماییم.

مورد بیست و یکم: مقاله: کتاب با روایاتی مجھول و ضعیف سه ماجرا برای بازگشت خورشید به خاطر حضرت علی علیه السلام نقل می‌کند که یکی از آنها در زمان پیامبر اکرم علیه السلام در مدینه اتفاق افتاد و چون پیامبر علیه السلام بر زانوی علی علیه السلام به خواب رفته بود، نماز عصر حضرت علی علیه السلام قضا شد و به دعای پیامبر علیه السلام خورشید برگشت تا علی علیه السلام نمازش را در وقت ادا کرده باشد. در حالی که در متن این روایت سخن از مشاهده این معجزه به وسیله

* تاریخ دریافت: ۸۵/۰۷/۲۴ تاریخ تایید: ۸۵/۰۶/۱۴

** عضو هیأت علمی مدرسه عالی امام خمینی ره، قم.

همه مردم مدینه به میان آمده، اما تنها با این چند راوی می‌تواند آن را در قرن چهارم نقل کند و ماجرای دوم و سوم در عراق و در زمان حکومت آن حضرت اتفاق افتاد، دومی نزدیک کربلا و سومی در بازگشت از نهروان که بنابر نوشته او همه لشکریان حضرت آن را مشاهده کرده‌اند.

وی پس از آن به سراغ تاریخ گذشتگان رفته و بازگشت خورشید را برای پیامبرانی همچون یوشع بن نون، وصی موسی علیه السلام، و حضرت سلیمان علیه السلام نیز نقل کرده است.

جواب: حدیث رد شمس برای علی علیه السلام در دو نوبت - نه سه بار - از نظر سند از محکم‌ترین اسناد و منابع حدیثی برخوردار است. شیخ مفید نیٹ از آن این گونه تعبیر کرده است: یکی از نشانه‌های آشکار خداوند بر دست حضرت امیر علی علیه السلام که در روایات متعدد وارد شده و علماء سیر و آثار آن را نقل کرده‌اند و شعر آن را به شعر کشیده‌اند، بازگشت خورشید برای علی علیه السلام در دو نوبت است؛ یکی زمان پیامبر علیه السلام و دیگری بعد از رحلت حضرت.^۱

اما خبر رد شمس در نوبت اول در زمان پیامبر علیه السلام را انبوهی از علمای اهل سنت روایت کرده‌اند که علامه امینی نیٹ آن را از ۴۲ کتاب اهل سنت، از جمله عثمان بن ابی شیبه (م ۲۳۹ق)، احمد بن صالح شیخ بخاری (م ۲۶۸ق) و محمد بن حسین ازدی (م ۲۷۷ق) در کتاب مناقب علی علیه السلام آورده است (که هر سه نفر قبل از خصیبی متولد شده‌اند) و حتی حاکم حسکانی و اخطب خوارزمی و سیوطی در مورد آن کتابی جداگانه نوشته‌اند.^۲

اما خبر رد شمس در بار دوم به هنگام مراجعت از جنگ نهروان - که تفصیل آن را همراه با مدارک متعدد آن در کتاب مناقب اهل بیت علی علیه السلام، ج ۱، ص ۲۷۷ ذکر کرده‌ایم - نیز از احادیث مشهور میان شیعه است.

بزرگانی مثل نصرین مزاحم (م ۲۱۲ق) در کتاب وقعة صفین، صفار (م ۲۹۰ق) در بحث‌های الدرجات، صدوق نیٹ در من لا يحضر و علل الشرائع، شیخ مفید نیٹ در الارشاد، سید رضی در خصائص، صاحب عيون المعجزات در کتاب خود، شیخ طوسی نیٹ در الامالی و دیگران در کتابهای خویش آن را ذکر کرده‌اند.^۳ حتی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۱۶۸ و قندوزی در بیانیع المودة آن را ذکر کرده‌اند.

آری، عده‌ای ناآگاه یا مغرض مثل ابن حزم و ابن جوزی و ابن تیمیه این حدیث را تکذیب کرده‌اند. ابن تیمیه می‌گوید: کمترین روافض در غلو می‌گویند خورشید دو بار برای علی بن ابی طالب علیه السلام برگشته است.

به جهت وضوح اشتباه این افراد ناآگاه است که عده‌ای از اهل سنت مثل ابوالفضل یوسف حنفی به جدش ابن‌جوزی در این انکار اعتراض کرده و همین‌گونه ابن‌حجر عسقلانی در فتح الباری می‌گوید: ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه که این حدیث را جزو احادیث دروغین می‌دانند، اشتباه کرده‌اند.^۴

اینکه وی این حوادث را مهم که در منظر مردم مدینه یا لشکریان رخ داده است چگونه تنها با چند راوی می‌تواند در قرن چهارم روایت کند، قابل تأمل است. زیرا اگر به عوامل گوناگونی که در گذر زمان رخ می‌دهد و سبب کمرنگ شدن یا نابودی یاد حوادث بزرگ و عالم‌گیر می‌شود توجه کنیم، هرگز از این مسئله تعجب نخواهیم کرد، به ویژه در مباحثی که مربوط به فضائل حضرت علی‌الله^{علیه السلام} بوده است. وقتی بنا باشد که دوست و دشمن، تلاش در کتمان این‌گونه فضائل نمایند با کتمان دوستان به جهت واهمه از سوء استغفاه غالیان و عدم تحمل بسیاری از مردم و ضعف سطح علمی ایشان و مورد اتهام قرار گرفتن راویان این‌گونه اخبار به غلو و تأکید ائمه علیهم السلام به کتمان اسرار ایشان از ناھلان، و از طرفی سعی دشمنان در نابودی همه این فضائل و گویندگان آن، چگونه توقع نقل برتعداد این‌گونه اخبار می‌رود، به ویژه که کتابها و روایتهای بسیاری از میان رفته باشد.

توجه کنید که مسئله اذان در زمان پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} که بر بالای ماذنه هر روز چند نوبت با صدای بلند ادا می‌شد، چرا اکنون مورد اختلاف شدید مسلمین قرار دارد. وضو و نماز پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} با این همه تکرار و وضوی که در آن زمان داشته، چرا مخفی مانده است؟ چرا جریان غدیر که در ملاً عام و در حضور بیش از یکصد هزار نفر از صحابه واقع شد، به فاصله حدود هفتاد روز تا رحلت پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} به دست فراموشی سپرده شد؟ اگر به این مسائل توجه کنید، به اهمیت موانع گزارش‌های تاریخی و تأثیرگذار پی می‌برید.

اما جریان بازگشت خورشید بر وصی موسی، جناب یوشع بن نون - و نه وصی سلیمان - نیز از حوادث مشهور است که محمدبن جریر طبری شیعه در تواریخ المعجزات، ص ۱۳، آن را ذکر کرده و می‌گوید: «وَهَذَا مَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ لِشَهْرَتِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ» و صدوق تئیش در من لا يحضر، ج ۱، ص ۲۰۳، نیز به آن اشاره کرده است.

علی بن موسی بن طاووس در رساله النجوم از کلینی در کتاب الرؤیا به سند خود از محمدبن بسام از امام صادق علیهم السلام روایت می‌کند که فرمود: گروهی می‌گویند: ستاره‌ها صحیح‌تر از خواب هستند. این مسئله تا وقتی خورشید بر یوشع بن نون و بر امیر المؤمنین

برنگشته بود صحیح بود، ولی چون خداوند عزوجل خورشید را بر این دو برگرداند، علمای نجوم گمراه شدند؛ برخی درست می‌گویند و برخی خطأ می‌کنند.^۵

علامه مجلسی تئثر از کتاب *البهی الدعوات النبی ﷺ*، تصنیف حافظ ابی محمد حزمی، آورده است که یوشع بن نون این دعا را کرد و به اذن خداوند عزوجل خورشید برای او حبس شد.^۶

مورد بیست و دوم؛ مقاله: خصیبی برای اثبات فضیلت سرزمین کربلا، از قول حضرت علی علیه السلام آن سرزمین را محل تولد عیسی علیه السلام، محل غسل مریم علیها السلام و محل تکلم خداوند با موسی علیه السلام به وسیله درخت دانسته است و خوبیوی خاک آن را به علت وجود پشكلهای آهوان بهشتی و نه دنیایی که در این سرزمین چرا می‌کنند دانسته است.

جواب: اینکه محل تولد عیسی علیه السلام و غسل مریم علیها السلام و یا محل تکلم خداوند با موسی علیه السلام چه مکانی بوده است، از مسلمات تاریخی نیست که اگر گزارشی برخلاف آن رسید، آن را مردود و کتاب مشتمل بر آن را ضعیف تلقی کنیم؛ بلکه در کافی روایت کرده است که جناب مریم علیها السلام، عیسی علیه السلام را کنار نهر فرات زایمان کرد. در بحث‌های و قصص العلما نیز همین مطلب آمده است.^۷

در روایت شیخ طوسی تئثر از امام صادق علیه السلام آمده است که حضرت مریم علیها السلام عیسی را در کربلا به دنیا آورد^۸ و طبعاً غسل جناب مریم نیز باید در همان حوالی باشد.

اما در مورد محل تکلم خداوند با موسی علیه السلام، شیخ طوسی تئثر در تهدیب از امام صادق علیه السلام روایت نموده است که فرمود: کنار وادی ایمن که خداوند در قرآن آن را ذکر فرموده است فرات است «وَالْبَقْعَةُ الْمَبَارِكَةُ هِيَ كَرْبَلَاءُ». در کامل الزیارت نیز همین را ذکر نموده است.^۹ همچنین در منتخب البصائر نیز همین را آورده است.^{۱۰}

آیا بهتر نبود که مقاله با بررسی دقیق مکان این حوادث، تحقیقی را در این مورد انجام می‌داد و روایات مختلف را در این مورد بررسی می‌نمود؟ به ویژه که منزل جناب شعیب نزدیک مدین در مصر بوده و جناب موسی در راه بازگشت از مدین به نبوت مبعوث شده است.

اما جریان عبور حضرت امیر علیه السلام از سرزمین کربلا و گریه اصحاب و دیدن آهوان و برداشتن و بوییدن پشكل آنها مسئله‌ای است که در روایت صدوق تئثر به صورت مفصل بیان شده است، گرچه در خصوصیات بسیاری با روایت خصیبی تفاوت دارد.^{۱۱}

ای کاش مقاله تصریح می‌کرد که کدام یک از امور مذکور با ادله قطعیه یا مستندات تاریخی تناقض دارد. آیا اینکه ما به جریانی اشاره کنیم و صرفاً آن را مردود یا مستبعد تلقی کنیم، روش علمی و تحقیقی است و با آموزه‌های علمی، تاریخی و کلامی موافق است؟

مورد بیست و سوم: مقاله: خصیبی به منظور همانندسازی جنگ عایشه علیه حضرت علی علیه السلام در امتهای گذشته، سخن از جنگ مخالفان یهودی یوشع علیه او به میان می آورد که یکی از رهبران آنها صفراء (صفوراً) دختر شعیب علیه السلام و همسر موسی علیه السلام بوده است. جواب: انکار و استبعاد مذکور، مستند به چه دلیل عقلی و شرعی یا تاریخی است؟ کدام گزارش تاریخی یا مورخی نبرد یهودیان را به رهبری صفراء همسر موسی علیه السلام با یوشع وصی موسی علیه السلام تکذیب می کند؟ و اگر هم باشد، چرا نویسنده به آن استناد نمی کند؟ آیا می بیندارند که عدم صحبت در جریان فوق، چنان واضح است که محتاج به تذکر نیست؟ به هر حال اولاً، خصیبی این جریان را به صورت «رؤی» بیان کرده است و بارها اشاره کرده ایم که هرگز نباید روایت یک راوی را به ویژه اگر به صورت «رؤی» باشد، به اعتقاد او حمل، کرد و بر او اعتراض نمود.

ثانیاً، روایت مذکور را صدوق تبتّل نیز آورده است. ایشان از عبدالله بن مسعود روایت کرده که گفت: به پیامبر اکرم ﷺ گفتم: یا رسول الله ﷺ شما را چه کسی غسل می‌دهد؟ فرمود: هر پیامبری را وصی او غسل می‌دهد. پرسیدم: وصی شما کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب علیهم السلام. گفتم: چند سال بعد از شما زندگی می‌کند؟ فرمود: سی سال، همانند یوشع بن نون وصی موسی علیهم السلام که بعد از او سی سال زندگی کرد و صفراء همسر موسی و دختر شعیب، مدعی شد که من از تو به خلافت سزاوار تم و لشکری جمع کرد و یوشع با سپاه او نبرد کرد و وی را اسیر نمود و به خوبی با او برخورد کرد. همانا دختر ابی بکر (نیز) با چندین هزار نفر بر علیهم السلام خروج خواهد کرد و او با آنها می‌جنگد و دختر ابوبکر را اسیر می‌نماید و با او به خوبی برخورد می‌کند و در مورد او نازل شده است: «وَقَرْنَ فِي بَيْوَتِكُنْ وَلَا تَبْرُجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوَّلِ... الْآيَة» یعنی همچنان که صفراء در جاهلیت اولی چنین کرد.^{۱۳}

صدق تکثیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که دو نفر منافق از قوم موسی علیهم السلام با صفراء همسر موسی علیهم السلام همدمست شده و با سپاه صدهزار نفری به جنگ یوشع بن نون

آمدند و شکست سختی خوردند و صفرا اسیر شد. بوشع به او گفت: من در دنیا تو را عفو کردم تا آنکه با پیامبر خدا موسی ملاقات کنیم و من از آنچه از تو و قوم تو دیده‌ام، شکایت کنم. صفرا گفت: وای بر من، به خدا سوگند اگر بهشت بر من مباح شود، از دیدار پیامبر خدا - موسی ﷺ همسرش - خجالت می‌کشم، چرا که حجاب او را دریدم و بر وصی او خروج کردم.^{۱۴}

آیا با وجود این روایات می‌توان این جریان را جعلی خواند و از موارد ضعف کتاب ذکر کرد؟

مورد بیست و چهارم: مقاله: در کتاب آمده است که حضرت علی ؑ در هنگام خروج برای جنگ با معاویه، یکی از مخالفان خود را تبدیل به سگ می‌کند.

جواب: البته در روایات خصیبی آمده است که سر آن مرد به صورت سگ در آمد و سپس حضرت او را به شکل انسانی برگرداند.^{۱۵}

به هر حال در این مورد نیز مقاله در مورد وجه اشکال ساكت است. آیا اشکال در امکان مسخ انسان به حیوان است؟ در حالی که قرآن صریحاً می‌گوید که به متمردین بنی اسرائیل خطاب کردیم: «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئن». ^{۱۶}

همچنین روایات بسیاری در مورد مسوخ یعنی حیوانهایی که افرادی به شکل آنها مسخ شده‌اند وارد شده است. امام صادق ؑ فرمود: خداوند قومی را به صورتهای گوناگون مسخ نموده مثل خوک و میمون و خرس، سپس از خوردن این گونه حیوانهای عقوبتی نهی نمود تا مردم از آن استفاده نکنند و عقوبت الهی را سبک نشمارند.^{۱۷}

صدقه قائل فرموده است: که مسوخ بیش از سه روز زنده نمانده‌اند و حیوانهای کنونی شبیه آنها هستند.^{۱۸}

آیا اشکال در قدرت امیر المؤمنین ؑ در مورد این گونه امور است؟ همو که دارای تمامی علم کتاب است؛ کتابی که امام صادق ؑ فرمود: نزد سلیمان بن داود تنها یک حرف از اسم اعظم بود (و آن عجائب را انجام می‌داد) و صاحب شما کسی است که خداوند می‌فرماید «قل کفی بالله شهیداً بیني و بينكم عنده علم الكتاب»، ^{۱۹} «وكان والله عند على ملائكة علم الكتاب....»^{۲۰}

در احادیث دیگر آمده است که به عیسیٰ بن مریم ؑ دو حرف (از اسم اعظم) داده شده بود و با آن عمل می‌کرد و اسم اعظم خداوند هفتاد و دو حرف دارد که خداوند هفتاد و دو حرف را به محمد و آل محمد - صلوات الله عليهما جمعین - داده است.^{۲۱}

لذا وقتی ابوبصیر به امام صادق علیه السلام گفت: شما می‌توانید (مثل عیسیٰ علیه السلام) مرد زنده کنید و کور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا دهید، حضرت فرمود: آری، به اجازه خدا، و سپس بر چشم و صورت ابوبصیر (که نایینا بود) دست کشید و او می‌گوید: خورشید آسمان و زمین و انانقهای هرچه را در خانه بود دیدم. حضرت به من فرمود: می‌خواهی همین گونه باشی و حسابرسی تو در قیامت مانند مردم باشد، یا برگردی و بهشت خالص برای تو باشد؟ گفتم: برمی‌گردم. حضرت بر چشم من دست کشید، دوباره مثل اول شدم. و چون این حدیث را به ابن‌ابی‌عمریر گفتم، گفت: گواهی می‌دهم که این حق است همچنان که وجود روز حق است.^{۲۲}

آیا اشکال در بعيد شمردن وقوع این حوادث است؟ ما با راه‌گفته‌ایم که صرف ندرت نمی‌تواند دلیل بر عدم صحبت یک خبر به ویژه در باب معجزات و کرامات ائمه علیهم السلام باشد. گذشته از آنکه ما روایات متعددی را از این گونه مسخها در ملل گذشته (همچنان که در روایات مسوخ آمده است) و امت اسلامی داریم، که موارد آن را مرحوم بحرانی در مذیثة المعاجز از کتابهای ثاقب المناقب و خصائص سید رضی و مناقب ابن شهرآشوب و اصالی ابن بابویه آورده است.^{۲۳} به نقل مرحوم بحرانی، منصور دونیقی با مردی مواجه شد که در نماز جماعت سر خود را با عمامه پیچیده بود و چون عمامه‌اش کنار رفت، دید که سر او مانند خوک بود و در توضیحی که داد معلوم شد که وی به خاطر جسارتیهای مدام به حضرت علی علیه السلام و اینکه روزی هزار بار علی علیه السلام را لعنت می‌کرد، سرانجام خوابی دیده بود و توسط حضرت رسول علیه السلام به این صورت درآمده بود. مرحوم بحرانی قبل از نقل این جریان از صدوق تئیش می‌گوید: «والحدیث مشهور فی کتب المخاصة والعامۃ.»^{۲۴}

اما اینکه حادثه اگر رخ می‌داد حتماً مشهور می‌گشت، جوابش را قبلاً متعرض شده‌ایم و گفته‌ایم صرف عدم شهرت، به ویژه در این گونه موارد که موانع نشر فراوان بوده بلکه عوامل کتمان زیاد بوده است، دلیل نمی‌شود و انتظار انتشار این گونه حوادث منطقی نیست.

مورد بیست و پنجم: مقاله: در کتاب آمده است حضرت علی علیه السلام به منظور اثبات قدرت خود، در حالی که بر روی منبر نشسته، پای خود را تکان می‌دهد و می‌گوید: مردم تاریخ این عمل را ثبت کنید، زیرا من در این زمان با پایم لگدی به سینه معاویه (در شام) زدم و او را از تخت به زمین انداختم. بعدها از شام خبری رسید که صحت این ادعا را ثابت کرد.

جواب: این جریان نیز با هیچ دلیل عقلی و یا نقلی و تاریخی منافات ندارد و انکار آن فقط یک استبعاد است که جنبه علمی ندارد. بلکه نفی و تأیید آن نیاز به بررسی قرائی دارد و اتفاقاً حدیث مذکور را بزرگانی در کتابهای خویش - البته با تفاوت‌هایی - ذکر کرده‌اند.

نوادر المعجزات، عیون المعجزات،^{۲۵} ارشاد القلوب^{۲۶} و بخار الانوار^{۲۷} از آن جمله‌اند. و مؤید این جریان، حدیثی است که شیخ مفید تئیل به سند معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت به ابان الاحمر فرمود: ای ابان! مردم چگونه این سخن امیر المؤمنین علیه السلام را انکار می‌کنند که فرمود: اگر بخواهم این پاییم را بلند می‌کنم و به سینه پسر ابوسفیان در شام می‌زنم و او را از تخت پایین می‌اندازم! ولی به آصف، وصی سلیمان که تحت بلقیس را (همان گونه که در قرآن آمده است) در کمتر از یک چشم بر هم زدن نزد سلیمان آورد، اعتراضی ندارند؟ آیا پیامبر مصطفی علیه السلام افضل انبیا ووصی او افضل اوصیا نیست؟ چرا او را همانند وصی سلیمان قرار ندادند؟ خداوند میان ما و آنکه حق ما و فضل ما را انکار کند، داوری نماید.^{۲۸} شبیه همین حدیث را صاحب ثاقب المناقب اورد است.^{۲۹}

البته غرض عده این جانب بیان قرائی و اموری است که مسئله را تأیید می‌کند، نه آنکه مدعی وقوع قطعی این گونه حوادث باشم. آنچه مهم است روش‌های است و اینکه بدون تحقیق و به صرف استبعاد نباید مسئله‌ای نفی شود یا مورد تصدیق قرار گیرد.

مورد بیست و ششم: مقاله: خصیبی به منظور اثبات عدالت حضرت علی علیه السلام داستان یهودی را نقل می‌کند که جنیان الاغ او را دزدیده بودند و حضرت علی علیه السلام آن را بازپس می‌گیرد و این ماجرا سبب شیعه شدن او می‌شود و او این ماجرا را اولین و آخرین عدالتی می‌داند که مشاهده کرده است.

جواب: این داستان گرچه از نظر وقوع در حد یک احتمال است که تأیید آن مثل انکار آن نیاز به شواهد و قرائی دارد، و آن گونه که خصیبی ذکر نموده دارای سند معتبری نیست و شاید از متفرادات این کتاب باشد، اما صرف ضعف سند، همچنان که بارها گفته‌ایم، دلیل بطلان یک گزارش نیست و گرنه گزارشها و روایتهاستی در فقه و اخلاق و کلام و به ویژه در تاریخ فراوان اند که عده منابع آن گزارش‌هایی است مرسل و بدون سند، مثل *الکامل فی التاریخ* و یا دارای اسناد ضعیف، مثل *تاریخ طبری*.

اتفاقاً این روایت چون منسوب به حضرت علی علیه السلام است، یعنی شخصیتی که ابوالعجائب است و کارهای اعجاب‌انگیز از وی فراوان گزارش شده است، از این جهت ترجیح دارد، زیرا ائمه اطهار علیهم السلام به اذن خداوند بر همه آفرینش از جمله جنیان فرمانروایی

دارند، همان‌گونه که حضرت سلیمان بر اجنه و شیاطین مسلط بود و در روایات نمونه‌های متعددی از اعمال این قدرت گزارش شده است که به نمونه‌ای از آن اکتفا می‌کنیم:

ثقة الاسلام کلینی تأثیر به سند معتبر از سدیر صیرفى روایت می‌کند که امام باقر علیهم السلام او فرمود: «يا سدیر، ان لنا خدماً من الجن فإذا أردنا السرعة بعثناهم». ^۳

جایگاه اعجاز در کتاب و سنت و نزد علماء و اصحاب ائمه اطهار ^{علیهم السلام}

مقاله: نویسنده کتاب *الهدایة الكبری* آن را رویکرد خاص به مسئله امامت ائمه ^{علیهم السلام} می‌داند که می‌توان آن را دلائل نگاری در تشیع امامیه نامید. سپس افرادی مثل ابوسمنیه و ثیب بن محمد و عبدالله بن جعفر حمیری و محمد بن مسعود عیاشی را از پیشگامان دلائل نگاری می‌شمارد و می‌افزاید رگه‌هایی از این رویکرد را می‌توان در کتبی همچون *بعض الدرجات* محمد بن حسن صفار و *أصول کافی* کلینی (بخش کتاب *المحجة*) مشاهده کرد.

جواب: اگر منظور از رویکرد خاص به مسئله دلائل نگاری و پیشگام بودن افراد مذکور، این است که اینان در تألیف کتاب مستقل یا اخلاق از این موضوع پیشگام بوده‌اند، قابل بررسی است؛ زیرا ظاهراً نویسنده این پیشگامی را از فهرست منصوات اصحاب که به نام دلائل بوده است، بیان داشته‌اند در حالی که اولاً، معلوم نیست دلائل نویسی به معنای اعتماد اصلی بر معجزه منحصر بودن کتاب در ذکر معاجز باشد، و چه بسا در میان فضائل و ادلیه عقلی و نقیل اعم از آیات و روایات باشد.

ثانیاً، علمای متقدم امامیه کتابهای متعددی به عنوان *الامامة* دارند که به احتمال فراوان می‌تواند در بردارنده کرامات و معاجز اهل بیت ^{علیهم السلام} باشد و فهرست بلندبالی آن را محدث بزرگوار هاشم بن سلیمان بحرانی در اول *مدينة المعاجز* ذکر نموده است.

اگر منظور از رویکرد خاص و پیشگامی این افراد، صفتی در جامعه شیعه و عدم اعتقاد محوری دیگر بزرگان در مسئله امامت به بحث معجزه باشد که در مباحث آینده نویسنده مطرح می‌نماید، همچنان که خواهیم دید قابل تأمل است.

مقاله: این رویکرد - توجه خاص به دلائل نگاری - که در میان نقل‌گرایان امامی رواج دارد، عمدۀ سعی خود را بر آن معطوف کرده تا در کثار ابزاری همچون نص و بلکه بالاتر از آن، از ابزاری به نام معجزه و کرامت که از آن با عنوان دلالت جمع آن دلائل یاد می‌شود،

برای اثبات امامت ائمه اثنی عشر بهره گیرد و با ذکر حوادث خارق العاده امامت ائمه علیهم السلام را اثبات نماید. از اینجاست که در موارد فراوانی از کتاب الهدایة الکبری پس از ذکر معجزه‌های متعدد از آنها با عبارت «هذا من دلائله ویراهینه» یاد می‌شود که نکته جالب، هم‌ردیف شدن کلمه دلائل با واژه براهین است.

جواب: اینکه بزرگان شیعه تلاش می‌کرده‌اند از معجزه در کنار نص برای اثبات امامت ائمه علیهم السلام استفاده کنند مطلب حقی است که منحصر به گروه و گرایش خاصی نیست، همچنان که خواهیم دید؛ مثلاً دانشمند بزرگ و مورد اتفاق شیعه که از متکلمان بزرگ عقل‌گرا – به تعبیر مقاله – به حساب می‌آید، یعنی شیخ مفید تئیث (۱۳۰ق)، در پایان فصل مربوط به حضرت سجاد علیهم السلام می‌گوید: «وقد روت الشیعة له آیات ومعجزات وبراهین واضحات لم يتسع لذكرها هذا المكان وجودها في كتبهم المصنفة ينوب منابع ايرادها في هذا الكتاب..»^{۳۱}

می‌بینیم که این جمله به وضوح حکایت از توجه شیعه به مسئله معجزه در تأییفات خویش دارد، و این البته در کنار ادله عقليه مثل افضلیت در کمالات و بطلان ترجیح مفضول و مثل نصوص وارد شده در امامت اهل بیت علیهم السلام است. اما اینکه عالمان اعجاز را بالاتر از دیگر وجوده معرفی کرده و استدلال کرده باشند، معلوم نیست؛ گرچه در بسیاری از مواقع، اعجاز فصل الخطاب منازعات است و همین عبارت شیخ تئیث می‌تواند پاسخی برای تعجب نویسنده درباره تعبیر برهان در کنار دلائل باشد؛ زیرا شیخ مفید تئیث از معجزات اهل بیت علیهم السلام به براهین واضحات تعبیر کرده است؛ چون معجزه، خود برهانی روشن است. قبل از کلام این بزرگان سخن خداوند متعال است که بعد از ارائه دو معجزه به موسی علیهم السلام با فرمان «وأن الق عصاك...» و فرمان «أسلك يدك في جيبيك تخرج بيضاء...» می‌فرماید: «فدانك برهانان في ربک الى فرعون وملأه...». ^{۳۲} یعنی خداوند این دو معجزه را برهان الهی می‌داند، پس در استعمال این کلمه در کنار دلائل جای هیچ تعجبی نیست.

مقاله: این رویکرد برخلاف رویکرد متکلمان عقل‌گرایی همچون هشام بن حکم، مؤمن طاق، هشام بن سالم، یونس بن عبدالرحمن، ابوسهیل نوبختی و در ادامه ابن قبه رازی و سید مرتضی، در آغاز مورد عنایت ویژه جامعه امامی به خصوص دانشمندان آن، به عنوان محور اصلی اثبات امامت قرار نگرفت و تنها از سوی ناشناختگانی همچون حسین بن عبدالوهاب،

معاصر سید مرتضی (۴۳۶ق)، در عيون المعجزات و صاحب دلائل الامامة به عنوان رکن اصلی دلایل تثبیت امامت ائمه علیهم السلام مورد توجه ویژه قرار گرفت....

جواب: در این بخش نکاتی ذکر شده است که قابل بررسی است.

(الف) آیا عقل گرایی نزد بزرگان شیعه به معنای بی اعتنایی به نقل و ادله نقلیه بوده است؟ مسلماً چنین نبوده و نیست و بزرگان شیعه متبعد به ادله نقلیه اعم از کتاب و سنت بوده‌اند، همچنان که بسیاری از آنان از روایان بزرگ روایات اهل بیت علیهم السلام می‌باشند.

(ب) آیا تمسک به ادله نقلیه - اعجاز منقول یا اعجاز محسوس - مخالف عقل گرایی است؟ یا آنکه ارکان اعجاز بر دلیل عقلی استوار است و این عقل است که با دیدن معجزه به صدق آورنده آن اعتراف می‌کند؟ مگر نه آن است که قرآن مجید، از اعجاز به عنوان برهان - همان‌گونه که قبلًا اشاره شد - به عنوان آیات بینات در موارد فراوان یاد می‌کند: «لقد آتينا موسی تسع آیات بینات». اعتماد بر نص، منافات با عقل گرایی ندارد و بلکه مبتنی بر استنتاج عقلی است که مقدمات آن با نص فراهم آمده است.

(ج) دلیل عدم رویکرد اینان به اعجاز به عنوان یکی از ادله امامت چیست؟ آیا اینان در جایی آن را انکار کرده‌اند؟ یا در کتابهایشان به آن بی‌توجه بوده‌اند؟

اگر برخی از اینان در مناظره‌های خویش به ادله عقلیه بسته کرده‌اند، نه به خاطر عدم اعتنای به مسئله اعجاز است، بلکه به جهت عدم درک طرف مقابل و استنکار او نسبت به این مسئله است و اینکه راه اثبات آن برای طرف مقابل منحصر در نقل است و طبعاً نیاز به مقدمات خارجیه یعنی گزارش افراد مورد اعتماد طرف مقابل دارد که فراهم کردن آن از حوصله آنان خارج بوده است. گاهی که نیاز به آن بوده و مقدمات آن نیز فراهم بوده است، همان متکلمین عقل گرا - به تعبیر مقاله - به اعجاز تمسک می‌کرده‌اند و بلکه اعجاز را فصل الخطاب قرار می‌داده‌اند.

مثلاً در مناظره معروف میان امام صادق علیهم السلام و اصحاب آن حضرت با مرد شامی، پس از آنکه هشام بن سالم، مرد شامی را قانع کرد که نیاز به راهنمایی هست که اختلاف امت را برطرف کند، آن مرد پرسید: آن راهنما اکنون کیست؟ هشام به امام صادق علیهم السلام اشاره کرد و گفت: همین که اینجا نشسته و از اطراف به سویش کوچ می‌کنند و اخبار آسمان و زمین را با میراث (علمی) از پدر و جدش برای ما گزارش می‌کنند. مرد شامی گفت: من از کجا می‌توان این را بفهمم؟ (یعنی به دنبال دلیل قاطع بر امامت حضرت بود). هشام گفت: هرچه می‌خواهی از او بپرس.

مرد شامی گفت: عذری برایم باقی نگذاردی، باید بپرسم. در این هنگام حضرت صادق علیه السلام قبل از اینکه او بپرسد، خبرهایی مربوط به او را از غیب بیان کرد و فرمود: ای شامی، آیا می‌خواهی گزارش سفر و چگونگی راهی را که آمدی بدhem؟ و شروع به بیان آن کرد، به گونه‌ایی که آن مرد شامی پیوسته می‌گفت: راست می‌گویی، راست می‌گویی، اکنون تسلیم خداوند شدم و مسلمان گشتم. حضرت فرمود: اکنون ایمان آوردی؟ اسلام قبل از ایمان است. اسلام مبنای ارث و نکاح میان مسلمانان است و ایمان (اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلام) مبنای ثواب...^{۳۳}

آری، مباحث عقلی گاهی مقدمه‌ساز پذیرش اعجاز است و این اعجاز است که فصل الخطاب می‌شود. همچنین تمسک مکرر و علی آن هم در محافل مناظره با مخالفین به اعجاز، برخلاف سیاست اعلام شده توسط اهل بیت علیهم السلام بوده است که به جهت موافع گستردۀ این کار را به صلاح نمی‌دانسته‌اند، همچنان که اعجاز یک مسئله در حد ضرورت است که در موقع خاص اعمال می‌شود و نباید یک امر عادی جلوه کند، زیرا حکمت الهی اقتضا می‌کند که راه حق و باطل همواره باز باشد و نباید جاده آن یک طرفه شود. بنابراین عدم تمسک اینان در محاورات و مناظرات دلیل عدم اعتماد ایشان به این مسئله نیست.

(د) معلوم نیست چرا نویسنده محترم هنگام ذکر نام بزرگان متكلمين عقل‌گرانام شخصیتی همانند شیخ مفید تئیث را که استاد سید مرتضی و بسیاری از بزرگان امامیه و بلکه استاد بشر نام گرفته، از قلم انداخته‌اند؟ آیا وی جزء متكلمين بزرگ نبوده است که بزرگان جامعه علمی آن روز را به زانو درآورده و مناظرات او با بزرگان اهل سنت در تاریخ ثبت است؛ همچنان که کتابهای فراوان او در این زمینه گواه این مسئله است؟

شیخ مفید تئیث در عین عقل‌گرایی کامل، با نوشتن کتاب ارشاد و ذکر معجزات و دلائل ائمه علیهم السلام و استدلال به آن در کثار نص و فضائل، ثابت کرد که ادعای عدم توجه علمای عقل‌گرای شیعه به مسئله اعجاز در اثبات امامت عاری از حقیقت است. همچنان که عدم ذکر نام شیخ طوسی تئیث در میان متكلمين عقل‌گرا عجیب است؛ زیرا کرسی کلام را که در زمان خلفای عباسی به پرترین زمان می‌دادند به شیخ طوسی تئیث دادند و او با خاص و عام، حتی در امامت بحث می‌کرد.^{۳۴}

آری، مسئله امکان ظهور معجزات از ائمه علیهم السلام نزد برخی از متكلمين شیعه مثل ابوسهیل و ابومحمد نوبختی مورد انکار قرار گرفته است.

شیخ مفید تئیث می‌گوید: اخبار دلالت بر وقوع معجزه از ائمه علیهم السلام می‌کند و به خاطر همین روایات صحیح من به ظهور معجزات از ایشان یقین دارم و همواره در این مسئله

جمهور اهل امامت هستند، آری، بنونوبخت (که معروف‌ترین آنها ابوسهل و ابومحمد نوبختی هستند) در مسئله مخالفاند.^{۲۵}

(ه) اینکه گفته شد: دلائل نویسی و نگارش معجزات در میان قدمًا تنها از سوی صاحب عیون *المعجزات* و دلائل الامامة مورد توجه ویژه به عنوان رکن اصلی دلایل ثبت امامت قرار گرفته است، آیا به این معناست که در میان قدمًا نیز به عنوان رکن مسئله امامت مطرح بوده اما رکن اصلی نبوده است؟ آیا تفاوت ادعای ایشان با دیگران در محور اصلی بودن است نه رکن بودن؟ و یا آنکه ادعا این است که قدمًا اصلًا مسئله معجزه را رکن نمی‌دانستند و به آن به این نظر نمی‌نگریستند؟ ظاهر تمسک به عقل‌گرایی و آنچه پس از این در کلام نویسنده می‌آید که معجزات را دارای مصرف درون‌گرایی و ضعیف‌السنن و متناقض با ادله می‌داند، این است که مدعی عدم رکنیت و بلکه عدم اعتماد قدمًا به آن است.

اگر چنین باشد باید پرسید پس آن بزرگانی که خود شما آنها را پیشگامان دلائل نگاری ذکر کردید، مثل حمیری و عیاشی و محمدبن حسن صفار و کلیشی در کافی، چرا جزء پیشگامان نیستند؟ چرا مفیدنش در ارشاد یا مسعودی (م ۳۴۶ق) در *اثبات الوصیة* و سعدبن عبدالله (م ۲۹۹ق) در *بعض المدرجات* جزء پیشگامان ذکر نمی‌شوند تا معلوم گردد که پیشگامان این عرصه تنها ناشناختگانی مثل حسین بن عبدالوهاب نیستند؟^{۲۶}

البته تحقیق بیشتر در این مسئله نیاز به مجال وسیع جهت تتبیع در کتاب کلامی، تاریخی و روایی علمای شیعه دارد.

مقاله: نویسنده دلیل عدم رویکرد متکلمان عقل‌گرای امامیه را به اعجاز به عنوان محور اصلی اثبات امامت چنین بیان می‌کند: ۱. علاوه بر آنکه این رویکرد تنها برای مصرف درون‌گروهی مفید بود و نمی‌توانست مخالفان شیعه را در بحثهای کلامی مجاب سازد؛ ۲. در درون گروه امامیه نیز فقط برای اقتاع و تقویت ایمان توده مردم کارآمدی بیشتری داشت، زیرا به علت ضعف اسناد عمدۀ روایات ارائه شده و نیز تنافی آن با مطالب و واقعیات تاریخی، علمی و حتی کلامی نمی‌توانست فرهیختگان امامی را به خود معتقد سازد.

جواب: اولاً، معجزه تنها مصرف درون‌گروهی نداشته است، زیرا روایات فراوان در کتابهای شیعه و احیاناً اهل‌سنّت، گواه بر آن است که ائمه اطهار علیهم السلام برای اثبات امامت خویش یا در مقابل اهل‌سنّت مثل مناظره هشام با مرد شامی که قبلًا ذکر شد، و یا در

مقابل دیگر مدعیان امامت از فرقه‌های شیعه به اعجاز متولسل می‌شده‌اند، همچنان که نمونه‌هایی از آن را در مبحث محور بودن معجزه ذکر خواهیم کرد.

ثانیاً، استدلال به اعجاز گاهی با ارائه آن به مخاطب است، همان‌گونه که مخاطبین زمان ائمه علیهم السلام دریافت می‌کرده‌اند و گاهی با اخبار و نقل آن به افراد، خواه در زمان صدور به کسانی که حاضر در صحنه نبوده‌اند و خواه به آیندگان، و در هر دو مورد معجزه کاربرد داشته است؛ زیرا در زمان صدور اعجاز، شیعیانی که در دیگر بلاد بوده‌اند، بعد از رحلت یک امام، نمایندگان خود را می‌فرستادند تا امام بعدی را شناسایی کنند و آنها به مدینه یا سامرا یا هر مکانی که امام در آن بوده می‌آمدند و به تحقیق می‌پرداخته‌اند و یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقیق برای آنها ارائه معجزه و علم غیب بوده است.

در دیگر اعصار نیز تکرار ذکر یک معجزه نزد افراد مورد اعتماد یا تواتر ذکر معجزات، اجمالاً سبب اشتهرار و اطمینان و علم شنوندگان به صدق آن می‌گردد، همان‌گونه که امروز اعجاز قرآن کریم چنین است، یعنی اعجاز از ناحیه فصاحت و بلاغت - نه از نواحی علمی که مخصوص عموم نیست - تنها نزد عربها قابل درک است و برای دیگران به وسیله نقل متواتر اینان است. لذا می‌بینیم شیخ مفید تھری به همین روایات دلائل در ارشاد برای امامت ائمه علیهم السلام استدلال می‌کند، زیرا چنین نزد همه مشهور است که می‌تواند مردم را قانع نماید.

ثالثاً، مصرف درون‌گروهی داشتن مگر فایده اندکی است که عقل‌گرایان آن را نادیده بگیرند و به آن بی‌توجه باشند؟ اصولاً مگر همه اهداف یک مكتب به خارج از خود معطوف شده است و از تقویت و حفظ ایمان افراد درون خویش غافل می‌ماند؟ این همه تذکر خداوند به معجزات و دلائل و حالات انسیای گذشته، آیا جز مصرف داخلی و تقویت ایمان مسلمین، فایده دیگری دارد؟ اگر این اخبار فایده‌ای جز اقتاع و تقویت ایمان توده مردم نداشته باشد، کافی است که علماء و اندیشمندان که از مهم‌ترین وظایف آنها حفظ و تقویت ایمان مردم است به آن توجه کافی کنند و آن را منتشر نمایند.

رابعاً، آیا ضعف سند عده این روایات برای عدم توجه به آن دلیل موجه است؟ اهل علم می‌دانند که در مورد مسائل تاریخی و به ویژه عقیدتی، خبر واحد حتی اگر معتبر هم باشد حجت نیست، ولی این نه به معنای بی‌توجهی به اخبار و روایات است، بلکه به معنای دقت در استنتاج و سعی در فراهم نمودن قرائن بیشتر جهت حصول علم می‌باشد.

خبر معتبر تنها خبری است که راوی آن ثقه یا حسن باشد نیست، بلکه خبری است که به جهت تراکم احتمالات موجب اطمینان یا علم شود؛ خواه از راه کثرت مخبرین یا وجود قرائن مختلف که از جمله آنان وجود موارد مشابه و نقل بزرگان و شهرت روایی و یا قیام

علم اجمالي و... است. همچنان که در مورد علم تاریخ و گزارش‌های تاریخی از اعصار گذشته به همین روش باید عمل شود و گرنه گزارش‌های تاریخی یا مرسل است یا راویان آنها افراد ضعیف یا مجھول هستند.

آیا آن همه روایات در مورد معاجز ائمه علیهم السلام که شیخ مفید تئیث برای امامت ائمه علیهم السلام به آنها تمسک می‌کند ضعیف است؟ آیا آن همه روایاتی که در کافی آمده است و کلینی تئیث آنها را صحیح می‌داند و یا در *بصائر الدرجات* و... آمده است، لایق اعتماد نیست؟ خامسأ، این ادعا که عمدۀ روایات اعجاز با واقعیات تاریخی و علمی و کلامی تنافی دارد، با کدام دلیل همراه است؟ ما دیدیم در میان ۲۶ موردی که نویسنده با همه عنایت خوبیش، آن را مورد اشکال قرار داده بود، مشکل می‌شد چند مورد را پیدا کرد که با واقعیات مذکور تنافی داشته باشد.

آری، بسیارند افرادی که به علت قصور یا تقصیر در شناخت اهل بیت علیهم السلام هر اقدام خارق العاده‌ای را که به مذاق آنها خوش آید و یا به جهت ایمان و علاقه بیش از حد به برخی گزارش‌های تاریخی یا دیگر علوم تجربی و... آنها را قطعی می‌پندارند و روایات را مخالف علم قطعی تلقی می‌کنند.

آیا این همه بزرگان امامیه از اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام تا علمای عصر حاضر که در کتابهای خوبیش این همه معاجز و کرامات را ذکر کرده اند فرهیخته نبوده‌اند و امثال ابوسهل نوبختی که منکر ظهور اعجاز از ائمه علیهم السلام است، فرهیخته هستند؟!

البته وجود برخی تنافیها میان روایات اعجاز با برخی وقایع تاریخی، فقهی، کلامی و یا با آیات قرآن قابل قبول است، اما شأن دانشمندان به هنگام مواجهه با این موارد، گریز از شکل و کنار گذاردن مجموعه روایات نیست و گرنه باید در رتبه اول علم تاریخ و دانشمندان آن را تخطّه و طرد نمود که اکثریت قاطع متابع آن سنت و بی اعتبار است؛ بلکه شأن دانشمندان بررسی و تحقیق و جداسازی صحیح از سقیم به وسیله تجمع قرائت است.

مقاله: اما با رشد اخباری گری جدید به ویژه پس از قرن یازدهم، شاهد توجه بیشتر دانشمندان اخباری امامیه همچون شیخ حر عاملی و سیده‌هاشم بحرانی به این رویکرد می‌باشیم....

در قرون بعد گرچه اخباری گری با تلاش دانشمندانی همچون وحید بهبهانی در محقق فرو رفت، اما آثاری از دیدگاهها و به ویژه رویکرد خاص آنها در مسود ائمه علیهم السلام در میان جامعه امامی و حتی فرهیختگان آنها باقی ماند.

جواب: اگر منظور از گرایش فوق، فقط بیان سیر رویکرد علماء به مسائل معجزات باشد، باید عرض کنیم که تحلیل ناقصی است و معلوم نیست بحث اختلافات میان اخبارین با اصولین چه ارتباطی با مبحث اعجاز و استدلال به آن در مسئله امامت دارد. کدام عالم اصولی یکی از موارد اختلاف اصولین را با اخبارین، این محور قرار داده است؟ آیا صرف گردآوری روایات اعجاز در یک مجموعه مثل *اثبات‌الهداة* از شیخ حر عاملی یا مدینه *المعاجز از سیده‌اش بحرانی* به معنای مخالفت علمای اصولین با ایشان در این مسئله است؟

اگر چنین باشد باید دانشمندان بزرگ امامیه از اول تاکنون را که در این مورد مستقلأً یا ضمناً تألیف داشته‌اند، اخباری و در مقابل دیگران قرار دهیم؛ دانشمندانی مثل حیمدی، عیاشی، صفار، کلینی، مسعودی، صدوق تئذّل و... بلکه به اقتضای این استدلال هر دانشمندی را که روایات اهل بیت علیهم السلام را گردآوری کرده باید اخباری شمرد و دیگر دانشمندان را اصولی و مخالف رویکرد به روایات دانست. نمی‌دانم چرا امثال علامه مجلسی تئذّل و صاحب عوالم را جزء این گروه ذکر نفرموده‌اند؟

بهترین شاهد برای بطلان ارتباط اخباری‌گری با مسئله اعجاز و ذکر احادیث آن و استدلال به آن، کلمات شیخ مفید تئذّل می‌باشد که از برجسته‌ترین علمای شیعه و اتفاقاً به دور از هرگونه اتهام به اخباری‌گری قدیم است، چرا که تقابل وی با استدلال صدوق تئذّل در مباحث کلامی و فقهی و اعتراض مکرر او به صدوق تئذّل در عمل به هر خبر، بسیار واضح و مشهور است.

وی که در قرن چهارم می‌زیسته در کتاب ارزشمند الارشاد، در مقام اثبات امامت هر امامی به نص و فضل و معجزات او تمسک می‌کند و قبلًا عبارتی را از ایشان نقل کردیم که دلالت می‌کرد این آیات و معجزات در کتب شیعه که قبل از او تدوین شده، ذکر شده است. وی در فصل مربوط به امامت امیر المؤمنین علیهم السلام این گونه می‌گوید:

فِ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى وَبِرَاهِينَ الظَّاهِرَةِ عَلَى امِيرِ المؤْمِنِينَ عَلِيِّ اللَّهِ الدَّالِلَةِ

عَلَى مَكَانَهُ مِنَ اللهِ عَزَوَّجَلَ وَالْخَاصَّهُ مِنَ الْكَرَامَاتِ بَعْدَ اَنْفَرَدَ بِهِ مِنْ
سَوَاءَ لِلدعْوَةِ إِلَى طَاعَتِهِ وَالْتَّمَسَكِ بِولَائِهِ وَالْاسْتِبْصَارِ بِعَقْدِهِ وَالْيَقِينِ
بِإِمَامَتِهِ وَالْعِرْفَةِ بِعَصْمَتِهِ وَكِمالِهِ وَظَهُورِ حَجَّتِهِ...^{۷۷}

وی سپس به برشمودن برخی از معجزات حضرت می‌پردازد؛ معجزاتی مثل کمال عقل خارق العاده در کودکی، ظهور و انتشار مناقب حضرت نزد خاصه و عامه با وجود کثرت منحرفین، خبرهای غیبی حضرت مثل خبر از جنگ با ناکثین و مارقین و قاسطین و آمدن

هزار نفر بی کم و کاست از کوفه و کشته شدن ذی الثدیه و عدم عبور خوارج از نهر با وجود اخبار حاکی از عبور آنان، خبر از شهادت خویش و کیفیت شهادت جویریه و میشم و رشید هجری و کمیل بن زیاد و قنبر و....

در ادامه می گویید: از جمله آیات باهرات حضرت امیر علیتلا برگشت خورشید برای حضرت در دو جاست (که قبلًا گذشت) و خبر مشهور که از سخن گفتن ماهیهای فرات با حضرت حکایت دارد و یا آمدن شعبان (مار بزرگ) در هنگام سخترانی حضرت بر روی منبر و سخن او با حضرت و جواب حضرت به او و اینکه فرمود: او یکی از فرمانروایان جن بود، سؤال داشت، پاسخ دادم.

شیخ مفید تئیث در ادامه تأکید می کند هر که بر این آیات و نشانه ها خرد بگیرد، بر ملاحده و اصناف کفار اعتماد کرده و همان طعنها ی را می زند که اینان بر آیات (معجزات) نبوی وارد کرده اند.^{۳۸} جالب اینجاست که در تمامی این موارد از معجزات با عنوان آیات الله یاد می کند و گاهی می گوید: «وَمِنْ آيَاتُ اللَّهِ الْبَاهِرَةُ فِيهِ عَلِيٌّ وَالْخَوَاصُ الَّتِي افْرَدَهُ بَهَا وَدَلَّ

بِالْمَعْجَزِ مِنْهَا عَلَى اِمَامَةِ...»^{۳۹}

در هنگام بیان نبرد حضرت امیر علیتلا با اجنہ و دفع شر آنها می گوید: این حدیث را عامه مثل خاصه روایت کرده اند و جز معتبرله که متمایل به براهمه هستند و از شناخت اخبار دورنده، کسی انکار نکرده است و در این طرز فکر راه زنادقه را پیموده اند که در قرآن به آنچه در مورد جن و ایمان آنها به خدا و رسول او آمده طعن می زندند....

وی در ادامه می گوید: من همواره می یابم که نادانان از ناصیبیان و دشمنان، از داستان برخورد امیر المؤمنین علیتلا با جنیان و کفایت شر آنها از پیامبر علیتلا و اصحاب وی، اظهار تعجب می کنند و به این حدیث می خندند و آن را از خرافات باطل می شمرند و می گویند: اینها از ساخته های شیعه و بافتھای ایشان است که برای کاسی یا تعصب ساخته اند! شیخ مفید تئیث در پاسخ اینان می گوید: این سخن عیناً همان سخن زنادقه و همه دشمنان اسلام است.^{۴۰}

در پایان جهت آگاهی کامل خوانندگان گرامی از اهمیت مباحث مریوط به اعجاز قرآن و جایگاه معجزه نزد اهل بیت علیتلا و اینکه احادیث مریوط به دلائل و معاجز با چه سختیها و مشکلاتی به دست ما رسیده و چه تنگناهایی را در پیش داشته و دارد، مطالبی را عرض می دارم. این مطالب تأثیر مهمی در فهم پاسخهای ارائه شده به مقاله دارد.

قرآن مجید، پیشگام در نگارش دلائل و معجزات

اگر بنا باشد که در مورد نگارش دلائل و معجزات و تمسک به آن کتابی را معرفی کنیم، باید آن کتاب را قرآن مجید بدانیم که حضرت حق جل وعلا آنقدر بر روی معجزه تأکید کرده است که گویا تنها راه اثبات صدق انبیای الهی را همین می‌داند.

فهرست معجزه‌های ذکر شده در قرآن مجید

ناقه صالح،^{۴۱} سلامت شدن آتش بر حضرت ابراهیم علی‌الله،^{۴۲} زنده شدن چهار مرغ بعد از تجزیه آنان،^{۴۳} نشان دادن ملکوت آسمانها و زمین به ابراهیم علی‌الله،^{۴۴} گواهی کودک به پاکی یوسف،^{۴۵} شفا یافتن چشم یعقوب با پیراهن یوسف علی‌الله،^{۴۶} شفا یافتن ایوب علی‌الله و زنده شدن خانواده او،^{۴۷} همخوانی کوهها و پرندگان با داود علی‌الله،^{۴۸} نرم شدن آهن برای حضرت داود علی‌الله،^{۴۹} دانش حضرت سلیمان علی‌الله به سخن پرندگان،^{۵۰} باد در اختیار حضرت سلیمان علی‌الله،^{۵۱} فرمانروایی حضرت سلیمان علی‌الله بر جن و انس و پرنده،^{۵۲} حضرت سلیمان علی‌الله و شنیدن و فهمیدن سخن مورچه،^{۵۳} مکالمه با هدهد و مأموریت وی و گزارش او به سلیمان علی‌الله،^{۵۴} آوردن تخت بلقیس در یک چشم بر هم زدن توسط وصی سلیمان علی‌الله،^{۵۵} فرزند دار شدن همسر نازای جناب ذکریا،^{۵۶} آمدن غذای آسمانی برای حضرت مریم علی‌الله،^{۵۷} بارداری حضرت مریم علی‌الله بدون شوهر،^{۵۸} سخن گفتن و تسلی دادن عیسی علی‌الله هنگام تولد به مادر،^{۵۹} خرمای تازه دادن شاخه خرما برای حضرت مریم علی‌الله،^{۶۰} سخن گفتن حضرت عیسی علی‌الله در گهواره،^{۶۱} احیای مجسمه پرنده توسط عیسی علی‌الله،^{۶۲} شفای کور مادرزاد توسط عیسی علی‌الله،^{۶۳} شفای بیماری برص توسط عیسی علی‌الله،^{۶۴} زنده کردن مرده‌ها توسط عیسی علی‌الله،^{۶۵} آمدن مائدۀ آسمانی برای حواریون عیسی علی‌الله،^{۶۶} نجات حضرت عیسی علی‌الله از توطئه قتل و عروق او به آسمان،^{۶۷} زنده شدن عزیز پس از یکصد سال،^{۶۸} سالم ماندن طعام و نوشیدن عزیز پس از یکصد سال،^{۶۹} زنده شدن الاغ عزیز بعد مرگ،^{۷۰} بلعیده شدن حضرت یونس علی‌الله توسط ماهی بعد از قرعه کشی،^{۷۱} زنده ماندن حضرت یونس علی‌الله در شکم ماهی و نجات وی،^{۷۲} رویاندن درخت کدو برای حضرت یونس علی‌الله،^{۷۳} وضعیت فوق العاده اصحاب کهف،^{۷۴} همراهی سگ اصحاب کهف با آنان و ماندن کنار غار،^{۷۵} بیداری بعد از خواب سیصد و نه ساله اصحاب کهف،^{۷۶} حفظ و نگهداری خارق العاده موسی علی‌الله در دامن فرعون،^{۷۷} شیر نخوردن موسی علی‌الله از دایه‌ها و بازگشت به نزد مادر،^{۷۸} تکلم خداوند از ناحیه درخت،^{۷۹} عصایی که در دست موسی علی‌الله ازدهایی شد،^{۸۰} نورانی شدن کف دست موسی علی‌الله،^{۸۱} قحطی خاندان فرعون،^{۸۲} فرستادن طوفان به عنوان عذاب بر فرعونیان،^{۸۳} فرستادن ملخ به عنوان عذاب بر فرعونیان،^{۸۴} فرستادن کنه به عنوان عذاب بر فرعونیان،^{۸۵} فرستادن قورباگه‌ها به عنوان

عذاب بر فرعونیان،^{۸۶} خون شدن آب به عنوان عذاب بر فرعونیان،^{۸۷} شکافته شدن دریا و غرق شدن فرعونیان و عبور موسی علیه السلام و قوم او،^{۸۸} زندن شدن گروهی از بنی اسرائیل،^{۸۹} سایه اندختن ابر بر بنی اسرائیل،^{۹۰} فرستادن من و سلوی از آسمان،^{۹۱} جوشیدن آب از سنگ،^{۹۲} بلند شدن کوه طور،^{۹۳} میمون شدن گروهی از بنی اسرائیل در اثر تمرد،^{۹۴} سرگردانی چهل ساله بنی اسرائیل در زمین،^{۹۵} زنده شدن مقتول در اثر ضربه با بدن گاو بنی اسرائیل،^{۹۶} متلاشی شدن کوه در اثر تجلی خداوند،^{۹۷} بلعیده شدن قارون و خانه او توسط زمین به امر موسی علیه السلام،^{۹۸} زنده شدن ماهی در جریان موسی و یوش و خضر علیه السلام،^{۹۹} آمدن تابوت و حمل آن توسط ملائکه،^{۱۰۰} مردن دسته جمعی هزاران نفر و زنده شدن آنها.^{۱۰۱}

جایگاه معجزه نزد ائمه اطهار علیهم السلام و اصحاب ایشان

صدقه نقیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ابو بصیر به حضرت گفت: علت اینکه خداوند عزوجل به انبیا و فرستادگان خویش و به شما معجزه عطا کرده چیست؟ حضرت فرمود: تا دلیلی باشد بر راستگویی آورنده آن. معجزه علامت خداست که آن را جز به انبیا و فرستادگان خود و حجت‌های خویش نمی‌دهد تا راستی راستگو مشخص گردد. و این همه در ائمه دوازده‌گانه است، یعنی علی علیهم السلام و یازده پسر او علیهم السلام.^{۱۰۲}

مروری گذرا به تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام و برخورد اصحاب و انتظارات ایشان از ائمه علیهم السلام گواه این حقیقت است که معجزه از مهم‌ترین ابزارهای شناخت امام می‌باشد و لذا وقتی از ائمه علیهم السلام تقاضای علامت می‌کردند، برای آنها معجزه ارائه می‌نمودند.

ابو بصیر می‌گوید: به حضرت ابوالحسن (موسی بن جعفر علیهم السلام) عرض کردم: فدایت شوم! امام به چه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمود: به چند خصلت؛ اول آنها به آنچه از پدرش به او اشاره شده است (نص). سپس حضرت فرمود: ای ابا محمد! پیش از آنکه از این مجلس برخیزی نشانه‌ای به تو خواهم داد. طولی نکشید که مردی از خراسان وارد شد. او با زبان عربی سخن گفت، ولی امام علیه السلام به زبان فارسی به وی جواب داد. مرد خراسانی گفت: فدایت شوم، من گمان کردم شما لغت خراسانی (فارسی) را خوب نمی‌دانید! حضرت فرمود: سبحان الله! اگر من نمی‌توانم خوب جواب بدهم چه فضیلتی بر تو دارم. سپس فرمود: ای ابا محمد! سخن گفتن هیچ کس و هیچ پرنده‌ای و هیچ جانداری بر امام پوشیده نیست؛ هر که این صفات را نداشته باشد، امام نیست.^{۱۰۳} می‌بینید که امام علیه السلام دانستن علم غیب و مانند آن را شرط لازم امامت می‌داند.

وقتی حسن بن عبدالله واقعی به حضرت کاظم علیه السلام گفت: امام امروز کیست؟ فرمود: اگر بگوییم می‌پذیری؟ عرض کرد: آری. فرمود: منم. گفت: چیزی هست که به آن استدلال

کنم؟ حضرت فرمود: به آن درخت بگو: موسی بن جعفر، به تو می گویید: بیا! آن مرد می گوید: رفتم (و گفتم) به خدا سوگند دیدم که زمین را می شکافدم تا مقابل حضرت ایستاد، سپس حضرت به او اشاره کرد که برگردد و برگشت...^{۱۰۴}

همچنین وقتی یحیی بن اکثم از حضرت امام جواد علیه السلام علامت امامت خواست، حضرت به عصایی که در دست داشت اشاره کرد و آن عصا گفت: مولای من، امام این زمان است و اوست حجت.^{۱۰۵} همچنین حضرت امام رضا علیه السلام با اخبار به نیت قلبی عبدالله بن مغیره او را به امامت خویش راهنمایی کرد.^{۱۰۶}

حضرت امیر علیه السلام نیز به جوانی که تقاضای راهنمایی کرده بود، فرمود: نزدیک من باش که علامات هدایت را نشان دهم. سپس وقتی اسبسواری آمد و خبر پیروزی بر خارج را داد، حضرت پرسید: زیر نهر یا پشت آن؟ گفت: زیر نهر، حضرت سوگند خورد که از پل عبور نمی کنند تا کشته شوند. بار دیگر سوار دیگر آمد و همان خبر را داد و حضرت همان گونه جواب داد. آن مرد می گوید: خواستم که بر حضرت حمله کنم که دو اسبسوار آمدند و خبر پیروزی را در پشت نهر دادند و حضرت آنها را تصدیق نمود و آن مرد از اسب پایین آمد و دست و پای حضرت را بوسید. حضرت فرمود: این برای تو آیتی است.^{۱۰۷}

زاراہ از امام باقر علیه السلام روایت می کند که محمدبن حنفیه (برادر سیدالشهدا علیه السلام) بعد از شهادت حضرت، مدعی امامت شد و با حضرت سجاد علیه السلام مجاجه نمود و حضرت او را کنار کعبه برد و برای اثبات امامت خویش، حجرالاسود را به داوری طلبید و حجرالاسود به امامت حضرت گواهی داد.^{۱۰۸}

همچنین یانویی به نام حبایه والبیه وقتی به حضرت امیر علیه السلام گفت: یا امیر المؤمنین! دلیل امامت چیست؟ حضرت فرمود: آن سنگریزه را بیاور، اورد، حضرت بر آن مهر زد و فرمود: هر که ادعای امامت کرد و توانست چنین مهری بزند، او امام است و نیز امام هرچه را بخواهد از او پنهان نگردد. حبایه در ادامه می گوید: پس از حضرت، نزد امام حسن و سپس امام حسین علیهم السلام رفتم و ایشان مهر کردند. سپس وی نزد امام چهارم رفته است در حالی که از پیری رعشه بدنش را گرفته بود و ۱۱۳ ساله بود وقتی رکوع و سجود حضرت را دید از دریافت نشانه مأیوس شد که حضرت با انگشت سبابه به او اشاره کرد و وی جوان شد. آن گاه حضرت نیز آن سنگریزه را مهر کرد و حبایه، امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام را درک کرد و همگی آن سنگریزه را مهر کردند و نه ماه بعد از دنیا رفت.^{۱۰۹}

و چون محمدبن فضل هاشمی از حضرت رضا^{علیه السلام} برای شیعیان بصره تقاضای نشان دادن براهین امامت نمود، حضرت فرمود: می‌دانم، من سه روز بعد از رسیدن تو، خودم به بصره می‌آیم... سپس حضرت به اعجاز به بصره رفت و آنجا نیز دلائی را به مردم نشان داد.^{۱۱۰}

یا وقتی پدر محمدبن راشد از امام صادق^{علیه السلام} علامت امامت خواست، حضرت برادرش را زنده کرد و به او گفت: ای برادر از ایشان پیروی کن.^{۱۱۱}

چه بسا از برخی روایات - بلکه دلالت عقل - نیز ظاهر می‌شود که دلالت اعجاز بر امامت از دلالت علم و دانش نیز قوی‌تر و کامل‌تر است؛ زیرا اولاً، دلالت علم و دانش بر اعجاز، عمومی نیست و برای خواص مفید است و ثانیاً، همواره خواص، احتمال نبوغ را می‌دهند و به همین جهت است که حضرت رضا^{علیه السلام} در پاسخ این سوال که علامت امام چیست، بعد از اینکه بزرگی سن (در میان اولاد) و فضل و وصیت و... را بیان نمود، فرمود: «فاما المسائل فليس فيها حجة.»^{۱۱۲}

به همین جهت است که در حدیث مباحثه جاثلیق با حضرت امیر^{علیه السلام} و جوابهای عالمانه و دقیق و حکیمانه حضرت امیر^{علیه السلام} به وی، جاثلیق گفت: آنچه گفتی بی‌اشکال است، ولی آنچه در میان من و شما رد و بدل شد، دانشی است که میان حجت خدا و دیگر علما مشترک است (یعنی دلیل بر حجت الهی بودن شما نیست). حضرت علی^{علیه السلام} فرمود: دلیل این مسئله اخباری است که من از دانش خویش در مورد حوادث گذشته و آینده می‌دهم (یعنی معجزه). جاثلیق گفت: مقداری از آن را بیان کن تا راستی ادعای خودت را ثابت کنی. سپس حضرت از نیت او در این سفر خبر داد و فرمود: اظهار کردی در جست‌وجوی حق هستی، ولی در دل هدف تو این نبود، اما در خواب مقام مرا به تو نشان دادند و تو را از مخالفت با من برجذر داشتند و دستور دادند از من پیروی کنی. او نیز این سخن را تصدیق کرد و مسلمان شد.^{۱۱۳}

به همین جهت است که محمدبن مسلم با آن جلالت قدر و علوم واسع وقتی از امام باقر^{علیه السلام} درخواست دلالت (معجزه) کرد، حضرت فرمود: میان تو و همراهت در ریشه (کلامی) واقع شد و او تو را به صحبت و شناخت ما سرزنش کرد. محمدبن مسلم (که از این مسئله به وجود آمده بود) گفت: پدرم فدایت، به خدا سوگند - فدایت شوم - همین گونه بود...^{۱۱۴}

حتی در زمان غیبت صغیر، تصدیق امامت یا وکالت و کلا و نواب حضرت حجت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در بسیاری از مواقع به جهت دلائل و اخبار غیبیه و

کراماتی بوده است که به وسیله ایشان انتشار می‌یافته و ظاهر می‌گشته است و نقه‌الاسلام کلینی تئثیر در کافی، باب مولد الصاحب علیهم السلام، موارد متعددی از این امور را ذکر کرده است؛ مثل معرفی دقیق اموال محمد بن ابراهیم بن مهزیار به گونه‌ای که حتی خودش هم از جزئیات آن آگاه نبود؛^{۱۱۵} یا پس دادن دستبند طلازی که از ناحیه مقدسه مرجوع شد و دستور داده شد آن را بشکنم، چون شکستم دیدم در میان آن چند متنقال آهن و مس یا قلع بود (یعنی مخصوص بود).^{۱۱۶} همچنین مردی اموالی به ناحیه مقدسه فرستاد ولی پذیرفته نشد و به او گفته شد: حق پسرعموهایت را که چهارصد درهم است خارج کن! سپس با محاسبه معلوم شد که حق پسرعموهایش از ملکی که با هم شریک بودند همان چهارصد درهم است.^{۱۱۷} و موارد متعدد دیگر.

ویژگیها و مشکلات احادیث فضائل و دلائل

۱. پایین بودن سطح فکر و دانش عمومی مردم

به علت کتمان وضع نگارش احادیث در قرن اول هجری، بسیاری از احکام شرعیه مهجور و بلکه مورد تحریف قرار گرفت و دست حکام و تبعه ایشان در استنباط و اجتہاد به رأی باز شد و مردم از حقایق اسلامی یه ویژه مسائل مربوط به اهل بیت علیهم السلام و فضائل و معاجز آنها به دور ماندند.

اوج این جهل و تحریف را در دوران حکومت بنی امية شاهد هستیم. ابن سعد می‌گوید: بسیاری از مردم مناسک حج را نمی‌دانستند.^{۱۱۸} و در صحیح ابی داود و سنن نسائی آمده است که اکثر اهل شام عدد فرائض را نمی‌شناختند.^{۱۱۹} ابن حزم از ابن عباس روایت کرده است که وقتی در بصره خطبه خواند و زکات فطره را مطرح کرد، مردم آن را نمی‌شناختند، به گونه‌ای که به همراهان گفت تا آنها را آموزش دهند.^{۱۲۰}

وقتی در مورد احکام واضح اسلامی آن هم نسبت به غیرشیعه وضع چنین باشد، در مورد فضائل و دلائل اهل بیت علیهم السلام چه فکر می‌کنید، آن هم در میان شیعه که در تقيیه و خوف قرار داشتند. به این جهت است که گاهی در میان سوالهای راویان بزرگ با سؤال از مسائلی مواجه می‌شویم که امروز از مسلمات است و یک توجیه آن عدم وضوح حکم در آن زمان می‌باشد.

این زمینه فکر و قصور مردم، سبب می‌شد تا وقتی سخن از حتی کوچک‌ترین کرامات بشود، در نظر آنها سنگین گردد یا راه انکار را در پیش گیرند یا به غلو گرایش یابند و عقاید انحرافی پیدا کنند، همانند قوم موسی علیهم السلام که چنان جاهل بودند که در غیبت موسی علیهم السلام

گو dalle پرست شدند. یا در حالی که همراه موسی علیه السلام با دیدن آن معجزه بزرگ الهی و شکافتن نیل نجات یافته بودند همین که در آن طرف نیل، گروهی را دیدند که به بت پرستی مشغول‌اند، به حضرت موسی علیه السلام گفتند: «یا موسی اجعل لنا اهلاً كما لهم آلهة». و حضرت موسی علیه السلام چه جوابی می‌توانست در مقابل این نادانی عمیق بدهد جز اینکه فرمود: «قال انکم قوم تجهلون ان هولا...».^{۱۳۱}

شما می‌توانید این سطح فکر پایین را در اعتقاد مردم به غلات موجود در عصر ائمه علیهم السلام و بعد از آن مشاهده کنید که چگونه به مجرد برخی دعاوی پوچ و خلاف عقل و دین در مورد الوهیت ائمه علیهم السلام یا نبوت برخی از غالیان ملعون، گروهی طرفدار پیدا می‌کردند و کار آنها بالا می‌گرفت. البته در زمان ما هم از این نمونه‌ها فراوان‌اند.

۲. فضای نامطلوب فرهنگی عصر صدور روایات

هر متأمل و متفکری می‌داند و می‌یابد که فضای موجود در جامعه اعم از فکری یا روحی و... در افراد آن جامعه اعم از موافق و مخالف تأثیر جدی دارد، چرا که آدمی با توجه به فضای موجود، به طور نسبی را مسائل ارزش‌گذاری می‌کند و چه بسا ارزشهای اعلام شده جامعه مبنای اعتدال و افراط و تغیریط قرار می‌گیرد.

بنابراین، در فضایی که مردم با بینش اهل سنت زندگی می‌کنند و نگاه آنها به مسئله امامت و امام، به عنوان یک انسان عادی است که با اندکی معلومات به عنوان امام یا خلیفه برگزیده شده است، در این فضا حتی مثل شیعه که برای امام، مقامی قدسی قائل است، اگر این مقام از سطحی که در نظر اهل سنت آن زمان موجود است که گفته‌اند امام می‌تواند فاسق و فاجر و ظالم نیز باشد، خیلی فاصله بگیرد، غلو و زیاده‌روی تلقی می‌شود و با انکار حتی شیعه رو به رو می‌گردد.

این یک حالت طبیعی آدمی است و لذا حتی کسانی که با کتب اهل سنت و فقهای آنها زیاد مرتبط باشند گاهی ناخودآگاه در آراء و نظریات خود، با توجه به آن فضا، قضاوت می‌کنند و اگر مسئله‌ای خیلی از آن فضا فاصله بگیرد، در نظرشان مستبعد و یا غلو تلقی می‌گردد و این آفت و خطر بزرگی است که باید مراقب آن بود.

به هر حال فضای زمان صدور روایات، فضای تلقی خاصی از امام بوده است، لذا بیان مقامات بلند ائمه اطهار علیهم السلام را با مشکل رو به رو می‌کرده است و این خود می‌تواند زمینه محرومیت از بسیاری از دانشها و بیان حقایق باشد. همچنان که امروزه نیز اگر شیعه یا

مسلمان در فضای نامطلوب کفار قرار گیرد، در فهم و بلکه بیان حقایقی که با فضای فرهنگی معاصر فاصله زیادی دارد دچار مشکلات فراوانی خواهد بود.

اینها گذشته از عناد و دشمنی خاصی است که در مدینه و مکه در زمان بنی امیه در اثر تبلیغات گسترده دشمنان و حکام اموی، میان مردم عادی با خاندان عصمت و طهارت وجود داشته است؛ به طوری که اکثریت افراد را نواصب و معاندین تشکیل می‌دادهند.

۳. وجود حاکمان و طاغیان ستمگر و بهانه جو

در دوران سخت و تاریک حکومت بنی امیه، هستی شیعیان و اهل بیت علیهم السلام مورد حمله قرار گرفته بود و شیعه نه تنها امکان گسترش مکتب خویش را نداشت، بلکه تمامی سعی خود را جهت حفظ موجودیت خویش در مقابل تهاجمهای نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به کار می‌گرفت. و طبیعی است در این شرایط اهل بیت علیهم السلام نه تنها در مورد روایات مربوط به فضائل و معاجز خویش، بلکه حتی در مورد بیان مسائل اولیه اسلام که مخالف حاکمان بود نیز در تنگنا قرار داشتند.

تنها در فضای نسبتاً باز و آزاد در گیری بنی امیه با بنی عباس تا استقرار حکومت بنی عباس، امکان بیان احکام دین و معرفی اهل بیت علیهم السلام فراهم گشت و امام باقر علیهم السلام در اواخر عمر و سپس حضرت صادق علیهم السلام به نشر آثار و از جمله معرفی ائمه علیهم السلام پرداختند و شیعه یعنی اسلام واقعی جان گرفت و جهان اسلام از آن بهره‌مند شد.

سپس بعد از استقرار بنی عباس و آغاز ستمگری بنی امیه دوباره جو خفقان بر اهل بیت علیهم السلام شدت گرفت، و به جز اندکی در زمان ولایت عهدی حضرت رضا علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام ناچار از رعایت و مراقبت وضع موجود و تقهی از حکام بودند.

اهل بیت علیهم السلام در این زمانهای سخت همواره مراقب بودند که سخن یا حرکتی نگوینند و انجام ندهند که حکام را علیه آنان یا شیعیان تحریک کند و چون یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها در دست دشمنان، مسئله معاجز و کرامات بود، از شیوع آن در جامعه آن روز به شدت ممانعت می‌کردند.

یکی از مهم‌ترین علل دستورهای اکید اهل بیت علیهم السلام به کتمان اسرار و عدم افشاری آن، این بود که این کرامات از مؤثرترین اسباب توجه مردم اعم از عوام و خواص به اهل بیت علیهم السلام بود و آنها را به امامت ایشان که یک حزب خطروناک مخالف تلقی می‌شدند سوق می‌داد. اعلام امامت در بسیاری از آن دورانها مساوی با مرگ و شکنجه بوده است.

نمونه این دوران خفغان را هنگام شهادت امام صادق علیه السلام در زمان منصور عباسی می‌بابیم. شیخ مفید تئیث به سند خود روایت کرده است که هشام بن سالم و مؤمن طاق بعد از رحلت امام صادق علیه السلام متجر مانده بودند که امام کیست. مردم به عبدالله بن جعفر معتقد گشته بودند. هشام می‌گوید: در کوچه نشسته بودیم و فکر می‌کردیم چه کنیم، نزد که برویم: مرجه، قدریه، معترله، زیدیه... .

ناگاه دیدیم پیرمردی به ما اشاره می‌کند. من ترسیدم که از جاسوسهای منصور باشد، زیرا در مدینه جاسوسهایی گماشته بود تا بهفهمد چه کسی بعد از امام صادق علیه السلام مورد توافق قرار می‌گیرد تا او را بگیرد و بکشد.

به مؤمن طاق گفتم: اندکی از من فاصله بگیر، که من بر تو و خودم هراسانم، او متوجه من است نه تو، دور شو که هلاک نشوی او دور شد و من دنبال آن شیخ رفتم، چون چاره‌ای نداشتم و تن به مرگ داده بود. او مرا کنار در خانه ابوالحسن موسی علیه السلام اورد و رفت. خادمی آنجا بود و به من گفت: داخل شو! وارد خانه شدم، حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام را دیدم، ایشان ابتدا به من فرمود: «الى الى لا الى المرجنة ولا الى القدرة ولا الى المعزلة ولا الى الخوارج ولا الى الزیدية». «

عرض کردم: فدایت شوم، پدرت رفت؟ فرمود: آری. گفتم: با مرگ؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس از او چه کسی است برای ما؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، تو را هدایت می‌کند. عرض کردم: برادرت عبدالله می‌پندارد که او بعد از پدرش امام است. فرمود: عبدالله می‌خواهد خدا عبادت نشود. عرض کردم: بعداز پدر شما امام کیست؟ فرمود: اگر خدا بخواهد تو را راهنمایی می‌کند. عرض کردم: فدایت شوم، شما امام هستی؟ فرمود: من این را نمی‌گویم. با خود گفتم: راه مسئله را درست نمی‌مودم، دوباره پرسیدم: آیا بر شما امامی هست؟ فرمود: نه. در این هنگام چنان هیبت و عظمتی از آن بزرگوار در دلم افتاد که جز خدا نمی‌داند.

عرض کردم: قربانت شوم، آیا از شما پرسم، همچنان که از پدرت می‌پرسیدم؟ فرمود: پرس تا پاسخ شنوی ولی فاش مکن، اگر فاش کنی سر بریدن است (ما یا شما را می‌کشند)! از حضرت پرسیدم و دیدم دریابی است بی‌کران. گفتم: پیروان پدرت گمراه شده‌اند، آیا با وجود پیمانی که بر پیمان داشتن از من گرفته‌ای، جریان امامت شما را به آنان برسانم؟ فرمود: هر کدام را رشید (و خردمند) یافته به او برسان و پیمان بگیر که فاش نکند

^{۱۳۲} که اگر فاش کند سر بریدن است و با دست به گلوب خود اشاره نمود....

لذا حضرت رضا علیه السلام به بزنطی فرمود: اگر هر آنچه می‌خواهید به شما بدھیم، برای شما شر می‌گردد و سبب مشکلات برای صاحب الامر نیز می‌شود.^{۱۲۳}

۴. نافرمانی برخی از شیعیان در برابر دستور کتمان اسرار
 یکی از مسائل مهم در مورد فضائل و به ویژه دلائل و کرامات و معاجز ائمه اطهار علیهم السلام این بود که شیعیانی که شاهد و ناظر برخی از این اسرار الهی بودند، از فرط هیجان و علاقه، نمی‌توانستند خود را کنترل کنند و هر کجا که می‌رسیدند آن را بازگو می‌کردند و این برخی گرفتاریهای عقیدتی و سیاسی برای خودشان و اهل بیت علیهم السلام فراهم می‌کرد و چه بسا در اتهام غلو و کفر به شیعیان و مزاحمت برای شیعه و اهل بیت علیهم السلام بهانه به دست حکام جور می‌داد.

امام باقر علیه السلام فرمود: «لو کان لالستکم ادکیه لخدت کل امرء بالله وعلیه؛ اگر بر زبانهای شما بندی می‌بود (مهرار می‌داشت)، به سود و زیان هر کدام از شما خبر می‌دادم.»^{۱۲۴}

در حدیث دیگر وقتی ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید: شما چرا به مرگ و مصائب اصحاب خود خبر نمی‌دهید؟ فرمود: این دری است که بسته شد جز اینکه حسین بن علی علیهم السلام اندکی از آن را گشود، سپس فرمود: «یا ابا محمد! ان اولشك کانت على افواههم ادکیه؛ آنها بر دهانشان بند بود (مهرارداشت).»^{۱۲۵}

یکی از نمونه‌های این کم تحمل بودن و مهار نداشتن را در مثل معلی بن خنیس، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام، می‌بینیم. حفص می‌گوید: آن زمان که معلی بن خنیس را به دار آویختند، به من فرمود: ای حفص! من به معلی دستوری داده بودم، مخالفت کرد و به حدید (قتل) دچار شد روزی به او نگاه کردم، دیدم خیلی ناراحت و غمگین است. گفتم: ای معلی، گویا به یاد خانوادهات هستی (که در کوفه بوده‌اند). گفت: آری (از عراق خبر شیوع وبا می‌رسد و نگران خانواده‌ام هستم. حضرت به او فرمود: می‌خواهی آنها را ببینی؟ گفت: آری). فرمود: به او گفتم: نزدیک بیا و دستی بر صورتش کشیدم و گفتم: کجا هستی؟ گفت: ای سور من! من در خانه‌ام هستم و همسرم و فرزندانم اینجا هستند. او را رها کردم تا با آنها دیدار کرد، سپس گفتم: بیا نزدیک و بر صورتش دست کشیدم و گفتم: کجا هستی؟ گفت: با شمایم در مدینه و این اتاق شمامست! به او گفتم: ای معلی! ما حدیثی داریم؛ هر که بر ما حفظ کند، خداوند او را و دین و دنیايش را حفظ کند. ای معلی! کاری

نکنید که به خاطر حدیث ما در دست مردم (حکومت) اسیر باشید که اگر خواستند بر شما منت نهند و اگر خواستند شما را بکشند. ای معلی! هر که حدیث سخت ما را (اسرار ما را) کتمان کند، خداوند آن را نوری میان دو چشم او قرار می‌دهد... ای معلی! تو کشته خواهی شد آماده باش!!^{۱۶۵}

ولی معلی کتمان نکرد و در همین راه نیز کشته شد. حضرت صادق علیه السلام نه تنها خبر شهادت او را به خودش بلکه یکسال قبل از آن به ابوبصیر داد. ابوبصیر می‌گوید: نزد امام صادق علیه السلام سخن از معلی بن خنیس شد، فرمود: آنچه می‌گوییم مخفی دار، عرض کردم: باشد. فرمود: معلی به درجه ما نمی‌رسد مگر به آنچه داوود بن علی (حاکم مدینه) در سورد او انجام می‌دهد! عرض کردم: چه مصیبی به او از جانب داوود بن علی می‌رسد؟ فرمود: او را می‌طلبید و دستور می‌دهد گردنش را بزنند و بر دار کشند! عرض کردم: انا لله وانا اليه راجعون. فرمود: آنچه گفتم سال آینده می‌شود. سال آینده داوود بن علی والی مدینه شد. معلی را خواست و از وی - که کارگزار و نزدیک به حضرت بود - نام شیعیان حضرت را خواست. معلی انکار کرد و گفت: من کارهای حضرت را می‌کنم و کسی را نمی‌شناسم. وی گفت: اگر نگویی تو را می‌کشم. معلی گفت: آیا مرا از قتل می‌ترسانی؟ به خدا اگر زیر قدم من هم باشند، پاییم را بر نمی‌دارم و اگر مرا بکشی، خداوند مرا سعادتمند می‌کند - ان شاء الله - و تو را شقی خواهد کرد. و سپس همان طور شد که حضرت فرموده بود.^{۱۶۶}

علوم است که همین مسئله چه بسا سبب عدم بیان حقایق از جانب اهل بیت علیهم السلام می‌شود و در نتیجه مسئله اعجاز و کرامت پوشیده می‌ماند. در حقیقت مسئله اعجاز و جو حاکم به گونه‌ای بوده است که بسیاری از وقتها گفتن و نگفتن آن هر کدام دارای محدودراتی بوده است. نگفتن آن سبب عدم معرف می‌شده است و گفتن آن سبب بروز مشکلات!! لذا در این مورد می‌بایست با سیاست و درایت خاصی عمل می‌شده است، و در این شرایط هرگز نباید توقع انتشار این گونه اخبار را در سطح گسترده داشت.

۵. ظهور غلو و غالیان در قرن دوم و سوم

یکی از حوادث تلخ در زمان ائمه اطهار علیهم السلام ظهور غالیان به طور گسترده در میان مدعیان پیروی از اهل بیت علیهم السلام است که این مسئله تأثیرات ناگواری بر وجهه مكتب اهل بیت علیهم السلام نزد دیگران و به ویژه دشمنان داشته و سبب تبلیغات سوء علیه ایشان گردیده و بالطبع از نظر روانی نیز اهل بیت علیهم السلام راویان را با مشکل روپرتو کرده است تا در مقابل دلائل و معجزات ائمه علیهم السلام با وسواس و احتیاط بیشتری رفتار کنند.

این غالیان از زمان حضرت امیر علی^{علیہ السلام} به بعد ظهور کرده‌اند؛ غالیانی مثل عبدالله بن سبأ^{۱۲۸} در زمان امیرالمؤمنین و حارث شامی، بنان التبان یا بیان بن سمعان، مغیره بن سعید، ابوالخطاب محمدبن ابی زینب، بشار شعیری، حمزه الترمذی بن عمار، صائد النهدی، محمدبن نصیر نمیری، عمربن فرج، محمدبن بشیر، علی بن حسکه، قاسم الیقطینی الشعراوی، حسن بن محمد ابی بابا القمی، محمدبن موسی الشریعی، محمدبن فرات، احمدبن هلال الکرخی و محمدبن علی الشلماعانی که به او ابی العزاقر نیز می‌گویند.

عکس العمل شدید ائمه^{علیهم السلام} در مقابل غلو و غالیان

به همین جهت است که انبوه روایات در لعن و طرد اینان از اهل بیت^{علیهم السلام} رسیده است که در برخی از آنها غلات از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین بدتر معرفی شده‌اند^{۱۲۹} و غالیان را واسعان اخبار معرفی کرده‌اند.^{۱۳۰} همچنین بسیاری از آنان را به اسم لعنت نموده و از آنها بیزاری جسته‌اند؛ مثل بنان البیان^{۱۳۱} و ابامنصور^{۱۳۲} و عبدالله بن سبأ^{۱۳۳} و مغیره بن سعید^{۱۳۴} و جعفرین واقد^{۱۳۵} و سوی^{۱۳۶} و بزیع^{۱۳۷} و بشار^{۱۳۸} و محمدبن بشیر^{۱۳۹} و علی بن حسکه القمی و قاسم الیقطینی^{۱۴۰} و حسن بن محمدبن بابا و الفهری^{۱۴۱} و محمدبن فرات.^{۱۴۲}

حضرت صادق علی^{علیهم السلام} فرمود: هر که بگوید ما پیامبر هستیم لعنت خدا بر او باد و هر که در این شک کند لعنت خدا بر او باد.^{۱۴۳} وقتی به حضرت خیر دادند که گروهی در کوفه «لیک یاجعفر» گفته‌اند، به سجده افتاد و سینه بر زمین نهاد و گریست و با انگشت اظهار ذلت نمود و می‌فرمود: بلکه بندۀ خدا، بندۀ خالص و حقیر، بارها تکرار کرد و سپس سر را بلند نموده در حالی که اشکهایش بر محاسن شرایر بود. راوی می‌گوید: من از این خبری که به ایشان دادم پشیمان شدم و گفتم: فدایت شوم، شما که گناهی ندارید. فرمود: اگر عیسی در مقابل سخنی که نصارا درباره او گفتند ساكت می‌شد، بر خداوند حق بود که او را کر و لال کند و اگر من از سخن ابوالخطاب ساكت شوم، بر خداوند حق است که مرا کر و لال کند.^{۱۴۴}

حضرت رضا علی^{علیهم السلام} یکی از عوامل شیوع غلو را احادیث دروغین مخالفین ذکر نمود و ضمن هشدار در مورد فضائلی که مخالفین در مورد ائمه^{علیهم السلام} دارند و نظری آن در کلام ایشان نیست، فرمود: مخالفین ما سه گونه در مورد ما روایت دارند: ۱. روایات غلو؛ ۲. روایات تقسیر؛ ۳. روایاتی که بدگویی دشمنان ما در آن به اسم شده است. وقتی مردم حدیث غلو را

در مورد ما می‌شنوند، شیعیان ما را تکفیر می‌کنند و آنها را به اعتقاد بر ربویت ما متهم می‌کنند و چون حدیث تقصیر را می‌شنوند، در مورد ما همان (مقام نازل یا امور منکر) را معتقد می‌شوند و چون عیوب دشمنان ما را به نام می‌شنوند، ما را به نام بدگویی می‌کنند.^{۱۳۴}

۶. سنگین بودن اسرار اهل بیت علیه السلام

حضرت صادق علیه السلام فرمود: حدیث ما سخت و طاقت‌فرساست که جز پیامبر مرسل با فرشته مقرب یا بنده‌ای که خداوند قلبش را به ایمان آزموده باشد، آن را تحمل نمی‌کند.^{۱۴۵} و گاهی می‌فرمود: حتی فرشته مقرب و پیامبر مرسل و مؤمن ممتحن نیز آن را تحمل نمی‌کند.^{۱۴۶}

همین نکته سبب می‌شود که القا و بیان این احادیث بسیار محدود باشد و در نتیجه به عدم شیوع و انتشار آنها می‌نجامد و عمدۀ، مخصوص برخی از خواص می‌شود. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: «يا على! لو لا ان تقول طائف من امتى ما قال التنصاري في عيسى بن مريم لقلت فيك قولًا لاتقرّ به إلا أخذوا التراب في تحت قدمك للبيتسون بذلك البركة....»^{۱۴۷}

علامه مجلسی تئیش می‌گوید: بدان که این حدیث دلالت بر فضیلتی بزرگ می‌کند که شبیه هیچ فضیلتی نیست و دلالت می‌کند که پیامبر علیه السلام با وجود آن همه مدح و بازگویی فضائل حضرت امیر علیه السلام، بسیاری از فضائل حضرتش را از ترس غلو، مخفی داشته است....^{۱۴۸}

مسئله آن قدر سنگین است که زراره به امام باقر علیه السلام می‌گوید: من از احادیث شیعه، بسیار دارم، تصمیم دارم که آتشی بیفروزم و همه را بسوزانم! و حضرت با جملاتی به او می‌فهماند که به خاطر سنگینی فضائل اهل بیت علیه السلام و عدم تحمل نباید آنها را انکار کرد.^{۱۴۹}

آری، تعدادی از این اسرار را حضرت باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی سپرد و فرمود: به کسی بازگو نکن. جابر می‌گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: فدایت شوم، شما بار سنگینی بر دوش ما نهادی، با بازگو کردن سر خودتان که به هیچ کس نخواهم گفت. ولی چه بسا این سر در سینه‌ام می‌جوشد و موج می‌زند، به گونه‌ای که حالتی شبیه جنون به من دست می‌دهد (چه کنم؟) فرمود: ای جابر! هرگاه چنین حالتی به تو دست داد، گودالی حفر کن و سر خویش را در آن فرو برو و بگو: محمدين علی چنین و چنان به من خبر داد!^{۱۵۰}

۷. فرمان اکید اهل بیت علیهم السلام در کتمان اسرار و حرمت افشای آن

شدت تقیه در زمان ائمه علیهم السلام سبب شد افشای اسرار ایشان و آنچه سبب صدمه به شیعه از جانب مخالفین می‌شد، تحریم گردد.

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که روزش را با افشای سر ما آغاز کند، خداوند بر او حرارت آهن (مرگ) و تنگی مجالس (زندان) را مسلط می‌کند.^{۱۵۱} و فرمود: برخی از امر ما پوشیده با پیمان است، هر که بر ما هتك کند خداوند او را ذلیل گرداند.^{۱۵۲} و گاهی می‌فرمود: آنکه حدیث ما را فاش می‌کند، ما را به قتل خطا نکشته، بلکه عمدآً ما را کشته است.^{۱۵۳}

البته معلوم است که منظور از اذاعه و عدم کتمان، در مواردی است که موجب صدمه بر حق و اهل آن باشد. لذا در احادیث آمده است: «من اذاع علينا حديثنا سلب الله الایمان.»^{۱۵۴}

حضرت صادق علیه السلام چون ابو بصیر از حضرت سؤالی کرد، فرمود: آیا تا به حال چیزی از احادیث من را کتمان کرده‌ای؟ ابو بصیر گوید: داشتم فکر می‌کردم که حضرت با توجه به حالت من فرمود: آنچه به یارانت گفته‌ای اشکال ندارد، افشا به این است که به دیگران بگویی.^{۱۵۵}

در کافی به سند صحیح از عبدالله بن مغیره روایت کرده است که حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در می، ذنی را دید که می‌گردید و کودکان او نیز کنار او گریان هستند. حضرت از علت گریه او پرسید. زن گفت: ای بندۀ خدا، من اطفال یتیمی دارم و درآمد من و بچه‌هایم از این گاو بود که اکنون مرده است و من بیچاره شده‌ام. حضرت فرمود: می‌خواهی گاو را برایت زنده کنم؟ به زن الهام شد بگویید: آری. حضرت کاظم علیه السلام به گوشه‌ای رفت و دو رکعت نماز خواند، سپس دست خویش را اندکی بلند نمود و لبه‌ای خویش را حرکت داد، سپس برخاست و گاو را صدایی زد و با سر عصا (با با) بر او زد که ناگاه گاو برخاست و ایستاد. زن که از این منظره مبهوت شده بود فریاد زد: به پروردگار کعبه این مرد عیسی بن مریم علیهم السلام است! پس حضرت میان مردم رفت (یعنی خود را پنهان کرد تا شناخته نشود).^{۱۵۶}

۸. در معرض اتهام بودن راویان احادیث دلال و معاجز

مسئله غلو و انجار اهل بیت علیهم السلام از غلو و غالیان از یک طرف و شیوع آن در قرن سوم و چهارم از طرف دیگر سبب شد که جامعه شیعه با حساسیت بیشتری با مسئله برخورد کند درست مثل شیوع یک بیماری مهلك که سبب می‌شود رفتار احتیاط‌گونه و سختی را در مقابله با آن پیش بگیرند. در نتیجه بسیاری از روایات که شبیه غلو در آن بود مورد سوء‌ظن

قرار گرفت، به ویژه روایاتی که غالیان به آن تمسک می‌کردند یا توهمند داشته است. به دنبال آن، روایانی که این‌گونه روایات را روایت می‌کردند در مظان اتهام قرار می‌گرفتند، به ویژه اگر این‌گونه روایات از آنها زیاد شنیده می‌شد و یا مورد توجه غالیان قرار می‌گرفت.

این مسئله در قرن سوم و چهارم در میان قمیون از علمای شیعه، دارای حساسیت بیشتری بود، به ویژه که حساسیت مسئله غلو سبب شده بود تا به تفسیر حداقلی فضائل بسند کند و تعدی از آن را نوعی غلو تلقی نمایند. و چه بسیار روایانی که به جهت اعتقاد به معاجز و کرامات اهل بیت علیهم السلام بیش از آنچه قمیون می‌شناختند، متهم به غلو شده یا باید تردید به آنها نگاه شده است. و به این جهت است که در کتابهای رجالی رمی به غلو و فساد مذهب، و اتهام به ارتقای اضطراب، فراوان به چشم می‌خورد.

این اقدامهای تند و احتیاط‌آمیز گرچه در آن مقطع حساس، سبب تضعیف غلات و تصفیه غلو از جامعه شیعه می‌شد، اما بسیاری از روایان فقه را نیز مورد اتهام قرار می‌داد؛ به گونه‌ای که آیندگان را از روایات آنها محروم می‌کرد، زیرا آیندگان برای شناخت افراد به کتب علمای رجال که عمدها در قرن سوم و چهارم تألیف شد مراجعه می‌کردند و اینان نیز یکی از مهم‌ترین معیارهای ارشاد برای معرفی افراد، مسئله غلو بود، به ویژه که غلو را آن طور که خود می‌پنداشتند معنا می‌کردند. مهم‌تر آنکه نفس روایت کردن حدیثی که به نظر ایشان معنای غلو داشت، برای متهم کردن روایی به غلو کافی بود.

در این فضا طبیعی است که رغبت علماء و روایان به احادیث معاجز و کرامات اندک گردد، زیرا بیان این‌گونه روایات، حیثیت و وجهه علمی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به ویژه اگر بسیار باشد و به طور غیراخیاراتی مورد توجه غالیان قرار گیرد و از آن بهره‌برداری کنند.

۹. حکمت الهی در محدود بودن معاجز و کرامات

انبیا و ائمه علیهم السلام گرچه با عنایت الهی دارای قدرت وسیع در انجام کارهای عظیم هستند، اما قلب آنها ظرف مشیت الهی است و تا خداوند راضی نباشد و اذن ندهد آنها اقدام نمی‌کنند. لذا وقتی به پیامبر علیهم السلام می‌گفتند چرا بر او آیات نازل نمی‌شود: «قالوا لولا انزل عليه آيات من ربہ»، پاسخ این بود: «قل اغا الایات عند الله و اغا انا نذیر مبین». ^{۱۵۷} این‌گونه است که ظهور اعجاز نیاز به اذن الهی دارد که آن هم تابع حکمتها و شرایط خاصی است. در روایت است که یکی از دوستان حضرت سجاد علیهم السلام نزد حضرت از بدھی چهارصد دیناری خود اظهار ناراحتی کرد و حضرت سجاد علیهم السلام از شدت ناراحتی برای آن مؤمن

نتیجه‌گیری

از مقدمات گفته شده در مورد خصوصیات و ویژگیها و مشکلات احادیث دلائل و معاجز می‌توان نتایج ذیل را گرفت:

۱. وجود احادیث و فضائل و معاجز کنونی در کتب اصحاب، خود از دلائل و آیات الهی است که با وجود این همه مشکلات و موانع شدید، به دست ما رسیده است و این نیست جز عنایت الهی برای معرفی اهل بیت علیهم السلام. شیخ حر عاملی تئیین می‌فرماید: عجب نه از جهت از دست رفتن احادیثی است که از میان رفته است، بلکه عجب از ماندن این مقدار از احادیث است که با وجود آن همه موانع مانده است.^{۱۵۹}
۲. برخی نارساییها و ضعفها در اسناد روایات دلائل و معاجز به جهت مشکلاتی بوده که نقل این گونه احادیث داشته است، مثل پهانچویی غالیان، مخالفت با تقویه و امر به کتمان، مزاحمت طاغیان و مورد اتهام قرار گرفتن در نزد علماء.
۳. هنگام مواجهه با احادیث معاجز و دلائل باید با احتیاط کامل در مورد آنها قضاوت شود، زیرا دو طرف حکم، یعنی نفی و اثبات آن خطرناک است. نفی بی‌مورد، جهالت در معرفت ائمه علیهم السلام را در پیش دارد و اثبات بی‌مورد، چه بسا سبب ترویج غلو و خرافات می‌گردد.

گریستند و فرمودند: کدام مصیبت از این بزرگ‌تر که مؤمن برادرش را گرفتار ببیند و نتواند او را نجات دهد! وقتی سخن به گوش مخالفین رسید، طعن زدند و گفتند: عجب از این گروه! گاهی ادعا می‌کنند که آسمان و زمین به فرمان ایشان است و هرچه از خداوند بخواهند به ایشان می‌دهند و گاهی از اصلاح حال برادر مؤمن خود اظهار عجز می‌کنند! و چون این ملامتها را آن مرد گرفتار به حضرت رساند، حضرت فرمود: اکنون خداوند برای رفع گرفتاری تو اجازه داد و حضرت از راهی شگفتانگیز بدھی او را تأمین نمود.^{۱۵۸}

از آنجا که تکرار و علنی شدن زیاد معاجز با مسئله نظام و امتحان الهی و لوازم آن و سنن الهی تناسب ندارد و از طرفی تکرار این عجایب توقعات فراوانی را ایجاد می‌کند که سبب سستی بسیاری در دیگر امور زندگی و موجب شهرت و توجه مردم به اهل بیت علیهم السلام می‌شود، حضرت حق جل و علا اجازه این گونه امور را جز در موارد محدود نمی‌داده است. همین مسئله محدودیتهایی را در نشر این فضائل ایجاد می‌کند.

۴. علاقه و محبت به اهل بیت علیهم السلام نباید به گونه‌ای باشد که بیان اسرار آنها در موارد نامناسب و برای افراد کم‌ظرفیت سبب بدینی به مکتب اهل بیت علیهم السلام یا مزاحمت برای شیعیان گردد.

۵. از آنجا که همه شیعیان از نظر ایمان و معرفت در یک سطح نیستند و دارای درجات متفاوت می‌باشند، در بیان معاجز و اسرار اهل بیت علیهم السلام باید ظرفیت شنونده لحاظ شود و طی مراحلی با بالا بردن سطح فکر و پذیرش او، معارف سنتی تر بیان گردد. در پایان توجه همگان را به این نکته جلب می‌نماییم که کرامات و معاجزی که از ائمه اطهار علیهم السلام صادر گشته و یا می‌گردد، از بهترین آیات و نشانه‌های الهی در حقانیت مکتب ایشان و پشتونه بی‌بدیلی جهت حفظ و تقویت ایمان و علم به دستورهای ایشان است. همچنان که به عیان می‌بینیم و در درون خویش نیز می‌باییم که تأثیر این گونه امور در دل مردم از بسیاری از تحلیلهای ذهنی قوی‌تر و حساس‌تر است. بنابراین، اعراض از این وسیله مهم تبلیغی و آیات الهی با بهانه‌های مختلف، چیزی جز دور کردن راه و به زحمت اندختن خویش و محروم کردن خود و جامعه از این شاهراه هدایت و عنایت الهی نیست. به امید آنکه خداوند متعال همه ما را در راه ترویج و تبلیغ مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام توفیق روزافزون عنایت نماید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی

پی نوشتہا:

۱. الارشاد، فصل ۷۶؛ اخبار امیر المؤمنین علیہ السلام.
۲. الفدیر، ج ۳، ص ۱۲۶ - ۱۴۱.
۳. ر.ک. بخار الانوار، ج ۳۳ و ۴۱ و ۸۰.
۴. ر.ک. العدیر، ج ۳، ص ۱۲۶.
۵. ر.ک: وسائل الشیعۃ، ج ۸، ص ۲۷۱؛ سید بن طاووس در فرج المهموم، ص ۸۷؛ بخار الانوار، ج ۵۵، ص ۲۴۳.
۶. بخار الانوار، ج ۹۰، ص ۲۲۵.
۷. همان، ج ۱۴، ص ۲۱۶ و ۲۱۷.
۸. همان، ص ۲۱۲، از تهدیب الاحکام.
۹. تفسیر نور الشفاین، ج ۴، ص ۱۲۶.
۱۰. بخار الانوار، ج ۱۳، ص ۴۹.
۱۱. همان، ص ۲۵.
۱۲. کمال الدین، صدوق ثقل، ج ۲، ص ۵۳۲ حدیث الظباء بارض نینوی.
۱۳. همان، ج ۱، ص ۲۷۱.
۱۴. همان، ص ۱۵۴.
۱۵. الہدایہ الکبری، ص ۱۲۶.
۱۶. بصره: ۶۶.
۱۷. وسائل الشیعۃ، ج ۱۶، ص ۳۱۱، باب ۱، ابواب اطمعه محروم، ج ۱ و ۴.
۱۸. همان، ص ۳۱۵.
۱۹. رعد: ۴۳.
۲۰. بصائر الدرجات، جزء ۵، باب ۱، ص ۲۱۲.
۲۱. همان، جزء ۴، باب ۱۲، احادیث باب.
۲۲. همان، جزء ۴ باب ۳، ج ۱، ص ۲۶۹.
۲۳. مدینۃ المعاجز، در موارد مختلف.
۲۴. همان، ص ۵۰، معجزہ ش ۱۰۰.

طہر

تاریخ
تہذیب
تہذیب
تہذیب
تہذیب
تہذیب
تہذیب

۱۶۸

۲۵. تألیف سید مرتضی، همچنان که برخی مثل صاحب مدینة *العاجز* معتقد هستند، یا تألیف حسین بن عبدالوهاب از علمای قرن پنجم، همان گونه که محدث نوری تئیین فرموده است و یا تألیف برخی از قدما، آن گونه که علامه مجلسی تئیین در مقدمه *بخار الانوار*، ج ۱ احتمال داده است.
۲۶. تألیف حسن بن محمد دیلمی از علمای قرن هفتم و از فضلای اصحاب در فقه و حدیث و عرفان و مغازی و سیر: *فوائد الرضویة*، ص ۹۴.
۲۷. *بخار الانوار*، ج ۵۴، ص ۳۴۴، از برخی مؤلفات اصحاب.
۲۸. همان، ج ۲۷، ص ۲۸. البته کتاب *الاختصاص* به نظر معروف تألیف شیخ مفید تئیین است و برخی آن را تألیف برخی از معاصرین ایشان می دانند.
۲۹. مدینة *العاجز*، ج ۲، ص ۳۹. *الذریعة*، ج ۵، ص ۵ این کتاب را تألیف عmadالسین محمدبن علی بن حمزه از علمای قرن ششم می داند، و در *فوائد الرضویة*، ص ۵۶۵ او را از مشایخ ابن شهرآشوب شمرده است، و در *الکنی والالقاب*، ج ۱، ص ۲۶۷ او را در طبقه تلامیذ شیخ طوسی تئیین یا تلامیذ فرزند وی می داند.
۳۰. کافی، ج ۱، ص ۲۴۳، باب إن الجن يأتیهم، ح ۴؛ *بصائر الدرجات*، جزء ۲، باب ۱۸، ص ۹۶، ح ۲؛ مدینة *العاجز*، ص ۳۳۷، معجزه ۲۵، حضرت باقر عالیه از دلائل الامامة طبری.
۳۱. *الارشاد*، ج ۲، ص ۲۲۳.
۳۲. قصص: ۳۲
۳۳. کافی، ج ۱، ص ۲۴۳، کتاب الحجۃ، باب الا ضطرار الى الحجۃ، ح ۳.
۳۴. *فوائد الرضویة*، ص ۴۷۳.
۳۵. *اوائل المقالات*، ص ۴۰.
۳۶. گرچه حسین بن عبدالوهاب نیز ناشناخته نیست و در *ریاض العلما* می گوید: «کان الشیخ حسین بن عبدالوهاب من علمائنا الاجلاء بصیراً بالا خبار ناقداً للأحادیث فقیها شاعراً مجیداً».
۳۷. *الارشاد*، ج ۱، ص ۴۴۲.
۳۸. همان، ص ۵۱۲.
۳۹. همان، ص ۴۵۵.
۴۰. همان، ص ۵۰۲.

طیب

شماره ۱۹ - پاییز ۱۳۸۵

۱۷۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

- .۴۱. اعراف: ۷.
.۴۲. انبیاء: ۶۹.
.۴۳. بقره: ۲۶۰.
.۴۴. انعام: ۷۵.
.۴۵. یوسف: ۲۶.
.۴۶. همان، ۹۶.
.۴۷. ص: ۴۴.
.۴۸. سیا: ۱۰.
.۴۹. همان.
.۵۰. غل: ۱۶.
.۵۱. ص: ۴۰.
.۵۲. غل: ۱۷.

- .۵۳. همان: ۱۹.
.۵۴. همان: ۲۰.
.۵۵. همان: ۴۴.
.۵۶. آل عمران: ۴۰ - ۳۹.
.۵۷. همان: ۳۷.
.۵۸. همان: ۴۷.
.۵۹. مریم: ۲۴.
.۶۰. آل عمران: ۳۰.
.۶۱. مائده: ۱۱۰.
.۶۲. همان.
.۶۳. همان.
.۶۴. همان.
.۶۵. همان.
.۶۶. همان: ۱۵.
.۶۷. النساء: ۱۵۶.
.۶۸. بقره: ۲۵۹.

۶۹. همان.
 ۷۰. همان.
 ۷۱. صفات: ۱۴۱ و ۱۴۲.
 ۷۲. انسیاه: ۶۸؛ صفات: ۱۴۵.
 ۷۳. صفات: ۱۴۶.
 ۷۴. کهف: ۱۸.
 ۷۵. همان.
 ۷۶. همان، ۲۵.
 ۷۷. قصص: ۶ و ۷.
 ۷۸. همان، ۱۲ و ۱۳.
 ۷۹. همان: ۳۰.
 ۸۰. همان: ۳۱.
 ۸۱. همان: ۳۲.
 ۸۲. اعراف: ۱۳۰.
 ۸۳. همان: ۱۳۳.
 ۸۴. همان.
 ۸۵. همان.
 ۸۶. همان.
 ۸۷. همان.
 ۸۸. شعراء: ۵۶؛ پره: ۵۰.
 ۸۹. پره: ۵۵ و ۵۶.
 ۹۰. همان: ۵۷.
 ۹۱. همان: ۵۷.
 ۹۲. همان: ۵۰.
 ۹۳. همان: ۵۳.
 ۹۴. همان: ۶۵ و ۶۶.
 ۹۵. مائده: ۲۶.
 ۹۶. پره: ۷۳.
 ۹۷. اعراف: ۱۴۳.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی

طبر

لـ
لـ
لـ
لـ
لـ
لـ
لـ
لـ
لـ
لـ

١٧٢

٨١. تقصص: ٩٨
٨٢. كهف: ٩٩
٨٣. بقرة: ٢٤٨
٨٤. همان: ٢٤٣
٨٥. مدینة العاجز، تک جلدی، ص ٥.
٨٦. اصول کافی، ج ۲، ص ۳۸، باب الامور التي توجب حجۃ الامام علیہ السلام، ح ٧.
٨٧. همان، ص ١٦٤، باب ما يفعل به بين دعوى الحق والبطل في اسر الامامة.
٨٨. همان، ح ٩.
٨٩. همان، ح ١٣.
٩٠. همان، ح ٢.
٩١. همان، ح ٥.
٩٢. همان، ح ٣.
٩٣. مدینة العاجز، ص ٥٠٨، معجزه ١٢٤، از حضرت رضا علیہ السلام.
٩٤. الثاقب في المناقب، ص ١٣٩؛ كشف الغمة، ج ٢، ص ٤١٧؛ بحار الانوار، ج ١٠، ص ٢٠٧.
٩٥. اصول کافی، ج ۲، ص ۳٧، باب الامور التي توجب حجۃ الامام علیہ السلام، ح ٥.
٩٦. امامی طوسی، ص ٢١٨؛ التحصین، ص ٥٣٧؛ الخرائج، ج ٢، ص ٥٥٤؛ بحار الانوار، ج ١٠، ص ٥٤.
٩٧. ر.ک: ابن شهرآشوب، مدینة العاجز، ص ٣٤٧، معجزه ٨٤، امام باقر علیہ السلام.
٩٨. کافی، باب مولد الصاحب علیہ السلام، ح ٥.
٩٩. همان، ح ٤.
١٠٠. همان، ح ٨.
١٠١. طبقات ابن سعد؛ ر.ک: شرح العروة، ج ٢٥، ص ١٩٩.
١٠٢. همان.
١٠٣. همان.
١٠٤. اعراف: ١٣٨.
١٠٥. الارشاد، ص ٣٠٩، ذکر طف من دلائل ابی الحسن موسی علیہ السلام و آیاته و علاماته ومعجزاته.

۱۲۳. کافی؛ ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۹۲، هامش ح ۱، باب ۳۴ الامر بالمعروف.
۱۲۴. کافی، ج ۱، باب ان الانئمه علیهم السلام لو ستر عليهم لآخرها...، ح ۱، ص ۳۹۴
۱۲۵. همان، ح ۲.
۱۲۶. مدینه المعاجز، ص ۳۵۹، معجزه شانزدهم از امام صادق علیه السلام به نقل از سعد بن عبدالله و طبری و کشی.
۱۲۷. همان، معجزه پانزدهم از کشی و طبری و ابن شهرآشوب.
۱۲۸. مسئله اسطوره بودن او در روایات ما جای بحث دارد.
۱۲۹. بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۶۵.
۱۳۰. همان، ص ۲۶۶.
۱۳۱. همان، ص ۲۷۰، بیان بن سمعان.
۱۳۲. همان، ص ۲۸۲.
۱۳۳. همان، ص ۲۸۶.
۱۳۴. همان، ص ۲۸۹.
۱۳۵. همان، ص ۲۹۴.
۱۳۶. همان، ص ۲۹۵.
۱۳۷. همان، ص ۳۰۴.
۱۳۸. همان، ص ۳۱۴.
۱۳۹. همان، ص ۳۱۶.
۱۴۰. همان، ص ۳۱۷.
۱۴۱. همان، ص ۳۱۹.
۱۴۲. همان، ص ۲۵۶ از کشی.
۱۴۳. همان، ص ۲۹۳.
۱۴۴. اثیاث الحداة، ج ۱، ص ۵۰.
۱۴۵. بصائر الدرجات، باب ۱۱، ح ۶۵ ص ۲۲.
۱۴۶. همان، ح ۱۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی

طهر

سال هفدهم - شماره ۱۹ - پاییز ۱۳۸۵

۱۷۴

۱۴۷. کافی؛ ر.ک: بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۳.
۱۴۸. بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۵.
۱۴۹. بصائر الدرجات؛ ر.ک: بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۸۲، با بیان علامه مجلسی تأثیر.
۱۵۰. معجم رجال الحديث، ج ۴، ص ۲۲.
۱۵۱. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۹۳، باب ۳۴.
۱۵۲. همان، ص ۴۹۴، ح ۸.
۱۵۳. همان، ص ۴۹۵، ح ۱۳.
۱۵۴. همان، ح ۱۲.
۱۵۵. همان، ح ۲۱.
۱۵۶. کافی، ج ۲، ص ۳۹۹، باب مولد ابی الحسن موسی بن جعفر علیہ السلام، ح عر.
۱۵۷. عنکبوت: ۵۰.
۱۵۸. امامی صدوق، ص ۵۳۷؛ مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۲۸۷؛ بخار الانوار، ج ۴۶، ص ۲۰.
۱۵۹. انبات المذاہ، ج ۱، ص ۲۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی