

نگاهی به کتاب «مشارق انوارالیقین»

محمد رضا رجبی

اشاره

کتاب مشارق انوارالیقین مبسوط‌ترین و در عین حال مهم‌ترین اثر شیخ رجب بُرسی است. این کتاب بر پایه روایاتی استوار است که مناقب و سجایای اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع) را بدون هرگونه ملاحظاتی بیان می‌کنند. گرچه این کتاب در بادی نظر اثربخش و حوصله‌سوز می‌نماید، طبع روان و لطیف نویسنده و نیز مهارت مثال‌زدنی او در تأویل و تفسیر روایات، و همین‌طور آشنایی گسترده او به علوم زمانهٔ خویش و بالاخص اسرار حروف و رموز اعداد، این کتاب را اثربخش دلکش و دل‌پذیر ساخته است. کتاب پیش‌گفته مشحون از اخبار و احادیثی است که بعضًا برای اولین بار در این کتاب مورد استناد قرار گرفته‌اند، و از این‌رو آن را متمایز ساخته است. تأویلات دور از ذهن و به ظاهر ناموجه کتاب پیش‌درآمد و زمینه‌ساز بسیاری از اندیشه‌های افراطی و غلو‌آمیز بوده است. اندیشه‌هایی که پس از این دوره به طور گسترده و در طیف وسیعی شاهد آن هستیم.

مقدمه

برخی از سده‌های تاریخ پر فراز و نشیب اسلام به لحاظ حضور متفکران برجسته و طبعاً حضور اندیشه‌ها و رویکردهای خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، و نقطه عطفی برای محققان و پژوهشگران حوزهٔ تاریخ به شمار می‌رود. سده‌های هفتم تا نهم هجری یکی از این بُرهه‌های تاریخی است. در این دوران،

تاریخ اسلام سخت اسیر باطنی‌گری شده بود و تصوف و عرفان، روزبه روز فربه‌تر می‌شد. این رویکرد فکری نه تنها در آن روزگار تقریباً تمام حوزه‌های فکر اسلامی را تحت تأثیر قرار داده بود، بلکه تا سالها و دهه‌ها و حتی تا دوران معاصر یکی از اساسی‌ترین محورهای تفکر اسلامی بود و همچنان ردپای آن در بسیاری از جریانات فکری هرچند به ظاهر، مخالف تصوف قابل رؤیت است.

لذا آشنایی با تمام جنبه‌های تاریخی این دوره، شناختن و شناساندن فضای حاکم بر آن، بررسی تفکرات مطرح، آگاهی از سرگذشت اندیشمندان و معرفی آثار بر جسته آن روزگار، برای نمایاندن سرچشممه‌های بسیاری از تفکرات و اندیشه‌ها در حوزه‌های متفاوت دین، اجتناب ناپذیر می‌نماید. مقاله پیش‌رو، در صدد گزارشی اجمالی از یکی از آثار نوشته شده در همان ایام، یعنی کتاب مشارق انوار، از رجب بُرسی است. البته پیش از این، در پی‌رامون این موضوع تلاش‌های ارزشمندی - چه به صورت مستقل و چه در ضمن کتب دیگر - انجام گرفته و اطلاعات ارزشمندی راجع به این اثر و مؤلف آن جمع‌آوری و ارائه شده است.^۱ و اگر این تلاش‌ها نبود نوشته حاضر از نظر محتوا کم مایه‌تر و به لحاظ شکلی بسی فربه‌تر می‌بود، لذا صرف نظر از برخی نکات که برای رعایت سیر منطقی بحث از طرح آن گریزی نبوده، تلاش شده است از تکرار مطالب ارائه شده در آثار پیشین اجتناب شود. این مقاله در گزارش از این کتاب در پی نکاتی است که یا بدان‌ها اشاره نشده و یا کمتر بر آنها تأکید شده است.

گذری بر زندگی نامه رجب بُرسی

«رجب بن محمد بن رجب الحافظ» از علماء و اندیشمندان اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است (۷۴۳-۱۳۷۴ق). این نام ظاهراً کامل‌ترین اسمی است که طبق برخی نسخ^۲ از خود مؤلف به جا مانده است. وی در سروده‌هاییش از تخلص «حافظ»،^۳

۱. یا اطلاع از تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نگاه کنید به: کامل مصطفی شیبی، تثییع و تصوف، ترجمه علیرضا ذکاری‌نی فراگلوب، دایرة المعارف تشیع، ج. ۳، ص. ۱۷۹، به قلم سیده‌هدی حائری؛ داشتامه جهان اسلام، ج. ۳، ص. ۱۰۳، به قلم دسا مختاری؛ غلام‌رضا گلزاره، مشغول میر در ظلمت کویر، هاشم معروف حسینی، اخبار و آثار ساختگی، ترجمه حسین صابری؛ دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج. ۱۱، ص. ۷۱۵ مسعود بیدآبادی، معرفی مشارق انوار‌الشیعی: علوم حدیث، شماره ۲۲، داشتامه امام علی(ع)، ج. ۱۲، ص. ۶۸۳، به قلم ابوالفضل حافظیان باری.

۲. مشارق انوار، ص. ۴۳۰، انتشارات شریف رضی، تحقیق سید جمال الدین عبدالغفار الشرف مازندرانی، چاپ اول، ۱۳۸۰.

۳. مشارق الانوار، چاپ قدیم از انتشارات شریف رضی، سال ۱۳۷۲، ص. ۲۴۱، ۲۴۶ و ۲۲۷ (شایان ذکر است که تمام نقل قول‌ها در ادامه مقاله از همین نسخه است).

«رجب»^۱ و «برسی»^۲ استفاده کرده است. البته برخی تذکره‌نویسان نام «رضی‌الدین رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی» را نیز ضبط کرده‌اند که اطلاعات بیشتری به دست می‌دهد.^۳ تا چند قرن پس از مرگش در هیچ‌یک از تذکره‌ها، ترجمه یا شرح حالی از او دیده نشده است.^۴ برخی غربت افکار و دوری عقایدش را از اعتقادات رایج و معهود معاصرانش علت از قلم افتادن نام او می‌دانند.^۵ شاید اولین تذکره‌نویسانی که به طور مبسوط به شرح حال وی پرداختند شیخ حزّ عاملی^۶ (متوفای ۱۱۰۴ق) و میرزا عبدالله افندی^۷ (متوفای ۱۱۳۰ق) باشند. البته پس از این دو بسیاری به پیروی از آنها به شرح حال این شخصیت پرداخته‌اند که عمدتاً بر پایه اطلاعاتی است که این دو ارائه کرده‌اند و در آنها کمتر می‌توان نکات بدیعی را یافت.^۸ از آنجاکه این گزارش‌ها حدوداً سه قرن بعد جمع آوری شده است، از این عالم شیعی شناسنامه کامل و دقیقی در دست نیست و اکثر مواردی که به اطلاعات فردی از وی بازمی‌گردد مورد تردید است.

راجع به خاندان و همچنین اساتید و شاگردان،^۹ و حتی آرامگاه^{۱۰} وی بحث‌های

۱. همان، ص ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۲.

۲. همان، ص ۲۴۱، ۲۳۷ و ۲۴۵.

۳. سیدمحسن امین، اعيان الشيعة، ج ۶، ص ۲۶۵.

۴. رضا مختاری، داشتماهه جهان اسلام، ج ۳، ص ۱۰۳.

۵. کامل مصطفی شیعی، تشیع و تصوف، ترجمه علیرضا ذکارتی فراگلوب، ص ۲۳۹، انتشارات امیرکبیر.

۶. شیخ حزّ عاملی، امل الامل، ج ۲، ص ۱۱۷.

۷. میرزا عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج ۷، ص ۵۷، انتشارات خیام، بن تا.

۸. به عنوان نمونه نگاه کنید به: علامه امینی، العدیر، ج ۷، ص ۴۳۴ محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج ۳، ص ۳۳۹.

۹. مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ج ۲، ص ۱۱؛ سیدمحسن امین، اعيان الشيعة، ج ۶، ص ۴۶؛ حاج باب الصدر، طائق الحقائق، ج ۲، ص ۱۱۴؛ آقازادگی تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج ۴، ص ۷۰؛ مامقامی، تتفیح المقال، ج ۱، ص ۴۲۹؛ شیخ عباس قمی، المکی والالقاب، ج ۲، ص ۱۶؛ والفوائد الرضویة، ص ۱۸۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۰.

۱۰. مرحوم آقازادگی طهرانی دراعلام الشیعه به نقش از مرحوم محلسی نقل قولی را از شخصی به نام «ابوظبیل بن رجب» می‌آورد

که در آنچا این شخص حودرا را حفظ «سعیدنقی الدین حسن بن داود» معروفی کرده است. در پایان مرحوم آقازادگی می‌نویسد:

شاید ابوطالب بن رجب، فرزند شیخ رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی، صاحب مشارق الوار باشد و حد ایشان شیخ

نعمی الدین حسن بن علی بن داود حلی صاحب الرجال و از معاصران علامه حلی بوده است (طبقات اعلام الشیعه، جلد ۴، ص ۷، انتشارات اسماعیلیان).

مرحوم افندی تیز در ابن باره می‌نویسد: «لِمَ أَجَدْ لِهِ إِلَى الْأَذْمَاثِيَّ مَعْرُوفَةٌ مِّنْ احْصَابِنَا وَلِمَ أَعْلَمُ أَنَّهُ عَدَدُهُ مَنْ قَرَأَ». اما هنگام

برشمردن آثار رجب بررسی به تأثیفی از او اشاره می‌کند که قابل توجه است:

الموسی به غیر از مشارق الوار کتاب دیگری در فضائل علی(ع) نوشته است که با این جملات آغاز می‌شود: حدثی الفقيه

ابوالفضل بن شاذان بن جبرئیل بن اسמעبل الفقيه، قال حدثی الشیخ محمد بن ابی مسلم بن ابی الفوارس الدراری فد رواه

کثیر من الاصحاب» (ریاض العلماء، ج ۲، ص ۳۰۸).

کامل مصطفی در ابن باره می‌نویسد:

راجع به ابوالفضل قمی و محمد الدارای اطلاعاتی جز نام آن دو نداریم و کتب رجال شیعی در این مورد خاموشند. همین

ذکری باز نشان می‌دهد که برسی با هیچ بک از رجال حدیث حله که اکثرشان در کتب رجال معروفند، ارتقا طلب نداشتند، بلکه

فراوانی صورت گرفته که غالباً با ظن و گمان همراه است. حتی بر اساس این سرودها ش:
و فی المؤْلِدِ والمُحَمَّدِ بُرْسَیًّا و حَلَّیًّا^۱

فقط مطمئن هستیم که زادگاهش بُرس بوده است اما اینکه بُرس کجا است باز مورد بحث است^۲ و راجع به حَلَّه نیز بین صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد عده‌ای بنابر همین بیت، اصل و نسب بُرسی را از حَلَّه می‌دانند.^۳ و برخی دیگر حَلَّه را محل سکونت و اقامت بُرسی قلمداد کرده‌اند.^۴ اگر تنها همین بیت شعر مستند هر دو طایفه باشد، احتمالاً اختلاف به معنای لغوی «محتد» بازمی‌گردد.^۵

تألیفات شیخ رجب بُرسی

تاکنون پانزده - شانزده اثر به رجب بُرسی نسبت داده شده است^۶ که عمده‌تاً رساله‌های مختصری است که وی به منظور اظهار ارادت به ائمه اطهار(ع) به ویژه امام علی(ع) نوشته است. یکی از این آثار کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین می‌باشد که این قلم در پی گزارش از برخی ناگفته‌های آن می‌باشد.

این کتاب مهم‌ترین و در شمار آخرین نوشته‌های شیخ رجب بُرسی است،^۷ به گونه‌ای

در سن پنجمی برای دعوت به اندیشه‌های خود به حَلَّه آمده که رواج و طرفداری نیز نیافنه است (کامل مصطفی شیبی، تشیع و تصوف، ص ۲۴۶).

برای مراجعه به سایر اقوال در این باره مراجعه کنید: میرزا عبدالله افندی اصفهانی، همان، ج ۲، ص ۳۰۴، انتشارات خیام، ۱۴۰۱ق، خواص‌سازی، روضات الجنات، ج ۳، ص ۳۳۸؛ انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۹۱ق، سید‌محسن امین، همان، ج ۶، ص ۴۵۶، شیع آفتاب‌گ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج ۴، ص ۷۰. میرزا محمد‌اقبر خواص‌سازی، روضات الجنات، ج ۳، ص ۳۴۵؛ محمدعلی مدرس تبریزی، ریحانة الادب، ج ۲، ص ۱۱، انتشارات خیام، چاپ چهارم، سال ۷۴ حاج شیع عباس قمی، الفوائد الارضیة، ص ۱۸۱؛ محمد‌مصطفی شیرازی (معصوم علیشاه) نایب الصدر، طرائق الحقائق، ج ۳، ص ۷۱، انتشارات کتابخانه متابی با تصحیح محمد‌حصیر محجوب، همچین در این باره رک غلام‌رضائی زواره، مشتعلی میر در ظلمت کوپی که به این موضوع به طور مسیوط برداخته است، ص ۹۶ تا ۹۱.

۱. علامه امینی، العذیر، ج ۷، ص ۶۷. رک افندی اصفهانی، ریاض العلماء، ج ۲، ص ۳۰۹؛ مدرسی تبریزی، ریحانة الادب، ج ۲، ص ۱۱؛ زبیدی، تاج العروس، ج ۲، ص ۱۰۷؛ شیع عباس قمی، الکنی والالقاب، ج ۲، ص ۱۵۲؛ همو، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۶۵؛ پروریز امین، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۱، ص ۷۰۷. ۲. افندی اصفهانی، ریاض العلماء، ج ۲، ص ۳۰۴.

۳. خواص‌سازی، روضات الجنات، ج ۳، ص ۳۳۷ و امین، ج ۷، ص ۶۷. و قول مشهور همین نظر را تأیید می‌کند. ۴. در لغت کلمه حتد به معنای اقام آمده است، لذا عرب و قفقی می‌گویند: «حَتَّد بالمكان يجحد آی اقام به و ثبت» و از طرف دیگر همین کلمه با صیغه اسم مکان به معنای اصل و نسب به کار رفته است. حملانی مثل «انه کریم المحتد» با «شريف المحتد» را به کریم الاصل و السلاله معنا کرده‌اند. رک. تاج العروس. الصحاح، لسان العرب و المتاجد.

۵. برای آشنایی تفصیلی با آثار بُرسی و اختلافات موجود، رک. مجله علوم حدیث، پیشین، شماره ۲۲ و همچنین به غلام‌رضائی زواره، پیشین.

۶. با به کتفه آفتاب‌گ، مشارق الامان پس از مشارق انوار نوشته شده است، الدریعة، ج ۲۱، ص ۳۶.

که بسیاری رجب بررسی را با این اثر می‌شناستند، علاوه بر آن، این اثر در طی سال‌ها مورد بحث و گفتگوی اصحاب فن بوده و از این جهت مورد توجه و دارای اهمیت خاصی بوده است، لذا بی‌راهه نخواهد بود اگر مشارق انوار را نماینده تفکرات بررسی بدانیم و برای آشنایی با اندیشه‌های وی در پی گزارش از این کتاب باشیم. شیخ حر عاملی به نقل از بررسی تأییف این کتاب را ۵۱۸ سال پس از تولد حضرت حجت(عج) دانسته است، که با توجه به قرینه‌ای دیگر مبنی بر تولد حضرت حجت(عج) در سال ۲۵۰ ق که خود مؤلف به مناسبتی آن را ذکر می‌کند^۱ تأییف آن در سال ۷۶۸ ق خواهد بود. البته از این نقل قول در چاپ‌های موجود از مشارق خبری نیست و در عوض طبق نسخه‌های مختلف، تاریخ ختم کتاب مشارق سال ۸۱۳ ق قید شده است.^۲ شاید بتوان گفت، سرگذشت این اثر نیز همانند مؤلف آن بوده است، لذا نه تنها در زمان حیات مؤلف، بلکه قرن‌ها پس از او به جز چند نقل قول مختصر^۳ اثری از التفات اندیشمندان به این کتاب دیده نمی‌شود، تا این‌که پس از گذشت سال‌ها اولین شرح مفصل بر این کتاب در دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی (۱۰۸۰-۱۱۰۶ق) و به دستور وی توسط حسن خطیب قاری سبزواری به نام مطالع الاسرار نگاشته می‌شود.^۴ بعدها در ۱۳۱۱ق آخوند محمد صادق بن ملا علیرضا یزدی این کتاب را ترجمه می‌کند.^۵ نگارنده به جز این دو اثر شرح یا ترجمه کاملی از این کتاب را ندیده است. اما نکته قابل تأمل راجع به این کتاب وجود نسخه‌های بسیار زیاد این کتاب است که برخی از آنها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد، به طوری که به گفته صاحب الذریعة این اختلاف به حدی است که می‌توان آنها را دو کتاب به حساب آورد.^۶

۱. مشارق، ص ۱۰۱.

۲. نگاهی کبد به مشارق انوار چاپ جدید شریف رضی، ص ۴۳۰. همچنین صاحب ریاض نیز با استناد به برخی نسخه‌های این کتاب، تاریخ تأییف آن را ۸۱۳ق احتمال داده است (رياض العلماء، ج ۲، ص ۳۰۷)، البته تبریزی بر اساس عارنی که از بررسی نقل کردۀ تاریخ تأییف مشارق را ۷۸۸ق دانسته است، ولی رضا مختاری می‌نویسد: «رقم اخیر ظاهراً تاریخ تأییف کتاب دیگری است که احتمالاً با مشارق در یک جلد تجلید شده است» (دانشنامه جهان اسلام، ج ۳، ص ۱۰۴).

۳. نحسین نقل قول از این کتاب توسط حسن بن محمد بن دبلیمی (متوفی ۸۴۱ق) صاحب اوشاد القلوب و پس از او گفتمی صاحب المصباح نوشته شده در حدود ۸۹۵هـ گزارش شده است. رک: رضا مختاری، دانشنامه جهان اسلام، ج ۳، ص ۱۰۴.

۴. نسخه‌ای از این کتاب به صورت کمی از میکروفیلم نسخه خطی کتابخانه دانشگاه تهران نهیه شده و در کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم موجود می‌باشد.

۵. سید احمد حسینی اشکوری، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج ۲۶، ص ۱۴۶.

۶. آفابرگ نهرانی، الذریعة، ج ۲۱، ص ۳۴. همچنین برای آگاهی از نسخ مختلف این کتاب رک: گزارش بیدآبادی در مجله علوم حدیث، شماره ۲۲، ص ۱۶۳.

روزگار بُرسی

شواهد بسیاری در این کتاب یافت می‌شود که حاکمی از فضای فکری ناهمساز و ناسازگار با نوع نگرش این اندیشمند است. از قراین چنین بر می‌آید که نبض تفکر آن روزگار حداقل در جامعه‌ای که مؤلف در آن می‌زیسته به دست فقیهان و شریعت‌مداران بوده است و عموم مردم معیار و محک تفکر صحیح را از علماء و فقهاء می‌جستند و در مواجهه با تفکرات غیرمتداول به دنبال مهر تأیید اینان بوده‌اند. و در مقابل، بُرسی نیز فضای حاکم بر روزگار خود را بر نمی‌ناتفه و معلومات رسمی و مرسوم زمان خود را برای درک حقایق دین کافی نمی‌دیده و آنها را منقولاتی می‌خوانده که باید از ورای آنها حقیقتی را انتظار کشید، لذا همواره در جای جای کتاب با کسانی که او را غالی تلقی کرده و سخنانش را تکذیب می‌نمودند به شدت و با لحنی تندری برخورد می‌کند و می‌نویسد: «عده‌ای اکه از فرط نراحتی آنها را «قوم من القردة» خطاب می‌کند! سخنانم را به پیش حسودانی نفهم برده‌اند و آنچه را که نمی‌دانسته‌اند تکذیب کرده‌اند. و با زبانی بعض آلود این مطالب را به پیش فقهاء عرضه کرده‌اند». ^۱

او از فقهاء زمان خود نیز دل خوشی ندارد و معتقد است که آنها فقط به منقولات احاطه دارند و لزوماً نباید انتظار داشت که از معقولات سر در بیاورند، چه رسد به مسائل ورای طور عقل.^۲ بُرسی در جای جای کتابش از سطحی نگری فقهاء زمان خود، ابراز تأسف کرده، با اظهار تعجب می‌نویسد: «از یکی از علمای اهل فتوای روزگار ما درباره علم غیب امیر المؤمنین (ع) سؤال شده بود که آیا آن حضرت علم غیب می‌داند یا نه؟ او در جواب گفته بود که جز خداکسی غیب نمی‌داند».^۳

در واقع با این عبارات فضای فکری حاکم بر جامعه علمی زمان بُرسی به خوبی روشن می‌شود. او در خاتمه کتاب مشارق نیز افرادی که او را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند اشاره می‌کند و عزلت و دوری از چنین افرادی را با استناد به روایتی از رسول خدا(ص) توجیه می‌کند: «فشهرت ذیل العزلة، و آخرت بدی من حب الوحدة و آنست بالحق و ذلك الحق، اذ لا خير في معرفة الخلق، أقتدى بقول سید النبیین و شفیع یوم

۱. همان ص ۱۵.

۲. همان، ص ۲۲۲.

۳. همان ص ۲۱۵.

الدین: الخير كله في العزلة و... خصوصاً أهل هذا الزمان، جوايسس العيوب، اللاسين
اثواب الحسد...».

او در ابتدای بحث به حدیثی مشهور اشاره می‌کند که حضرات معصومین(ع)
فرموده‌اند^۱ که احادیث ما صعب و مستصعب است و آن را جز نبی یا ملک مقرب یا
مؤمنی که خداوند قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد، نمی‌فهمد، لذا منافقی که اسرار
علی(ع) را از روی بعض رد می‌کند و یا موافقانی که آن را از روی جهل رد می‌نمایند، اگر
این احادیث را بفهمند، دیگر صعب و مستصعب صادق نیست و اگر آن احادیث را
نفهمند چطور می‌توانند اقرار کنند که از مؤمنین ممتحن نیستند.^۲

به نظر بُرسی این مباحثت که به تعبیر وی «وراء عقل»^۳ است در واقع، ناظر به ساحتی
از فهم است که تا انسان به آن نائل نشود موفق به فهم و درک آن نمی‌گردد.

او برای این که از تهمت غالیگری در امان باشد بارها سعی کرده تا نشان دهد که کاملاً
به جریان غلو توجه دارد. وی تأکید می‌کند که باید بین «غالی»، «تالی» و «عارف» فرق
گذاشت.^۴ او گاهی خوانندگان را به اعتدال دعوت می‌کند و می‌گوید: «نه انکار فضایل
أهل بيت(ع) روا است و نه غلو». او با استناد به روایتی از علی(ع) می‌نویسد:^۵
«و امير المؤمنين قد قسم الشيعة ثلاثة اقسام و قال خير شيعتي النمط الاوسط، اليهم
يرجع الغالي وبهم يلحق التالى».

یکی از ویژگی‌های برسی قدرت قلم فرسایی و عبارت‌پردازی او است. او به راحتی
برای انتقال یک مفهوم از تعابیر مسجع و مترادف متنوعی استفاده می‌نماید،^۶ به طوری
که خواننده را به شگفتی وامی دارد و البته گاه این عبارت‌پردازی‌ها ملال آور می‌شود.
دوین ویژگی ای که کاملاً آشکار است تسلط چشمگیر مؤلف بر آیات قرآن و
روايات شیعه و سنی است. بُرسی در کتاب خود بارها و بارها برای مقصود خود از آیات

۱. ابن حدیث در کتبی همچون کافی، ج ۱، ص ۴۰۱؛ بصائر الدرجات، جزء اول، باب ۱۱ و ۱۲؛ بشارۃ المصطفی طبری،
ص ۱۴۸؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۲۰۶؛ المخراج والجرائح، فطب الدین راوندی، ج ۲، ص ۷۹۲ آمده است.

۲. مشارف، ص ۱۶.

۳. همان، ص ۱۵.

۴. مشارف ص ۱۶.

۵. البه این بخش در نسخه مشارف، اولین چاپ انتشارات شریف رضی، سال ۷۷ موجود نیست، بلکه در ص ۴۱۲ از چاپ
بعدی همین انتشارات که بر طبق نسخه‌ای دیگر با تحقیق سید عبدالغفار اشرف مازندرانی چاپ شده آمده است.

۶. کافی است برای تصدیق این نکته رساله او به نام نوایم انوار التمجيد و جوامع اسرار التوحید و نیز حاجی جای مشارف را از
نظر بگذرانید.

متعدد قرآن و از دهها کتاب حدیثی و تفسیری شیعه و سنی و صدھا روایت سود می‌جوید. به عنوان مثال در ذیل یکی از مدایع حضرت علی(ع) و برای اثبات خلافت بلافصل او می‌نویسد:

«...و هذا مما رواه ائمۃ الاسلام مثل ابی عبدالله البخاری فی صحيحه و ابی داود فی سننہ و ابی علی الترمذی فی جامعه وابی حامد القزوینی و ابن بطة فی مجالسہ و اتفق الجمع علی تصحیحه فصار اجماعاً». ^۱

این تسلط به همراه قدرت قلم‌فرسایی او سبب شده تا عبارات او ترکیبی در هم‌تنیده از عبارات خود او و آیات و روایات باشد و یا حداقل از مفاهیم آنها به طوری استفاده کند که اگر کسی به روایات آشنا نباشد گاهی نمی‌تواند روایات را از عبارات او تمیز دهد.^۲ رجب بررسی با تکیه بر امام شناسی خاص خود که الهام‌گرفته از روایاتی همچون «اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ما شئتم»^۳ و یا این فقره از مناجات رجیبه که «الفرق بینک و بینهم ^۴ الا انہم عبادک» است، با شیوه‌ای خاص به روایات می‌نگرد و برای تشخیص صحت و سقم روایات معیاری ویژه را عرضه می‌کند و به استناد روایات توجیهی ندارد و به دلالت و مضمون روایات اهمیت می‌دهد. لذا در نوشته‌های بررسی، ما با روایات بسیاری رویرو می‌شویم که خود او به «مرفوعه» بودن^۵ آنها اذعان دارد و نیز روایات زیادی که مستند آنها عبارت «رواہ اصحاب التواریخ»^۶ است. همچنین او از کتبی همچون الوحدة استفاده می‌کند که اعتبار آن محل تردید می‌باشد،^۷ اما چون مؤید و همساز با

۱ مشارق، ص ۲۰۴

۲ مشارق، ص ۱۶ و نیز برای اطلاع از این دست روایات رک: صدوف، من لا يحضره الفقيه، حدیث ۴۷۴۴ و امالی، مجلس ۱۸، حدیث ۶؛ اعلام الوری، ص ۱۶؛ علی الشائع، جلد ۱، ص ۱۴۲، یا ۱۲۰.

۳ این روایت که در کتب حدیثی شعبه به وفور یافت می‌شود، بسیار مورد عایت نرسی بوده و راجع به آن بحث نموده است.

۴ بررسی این فقره از دعا را در مشارق، ص ۱۳۴ مطرح می‌کند و به طور مسوطی شرح و توضیح می‌دهد.

۵ به عنوان نمونه نگ. مشارق، صفحه ۱۸ و ۸۵.

۶ به عنوان نمونه رک: مشاراق، صفحات ۱۵۹، ۱۶۲. کتاب الوحدة نوشته محمد بن الحسن بن الجمهور العیم البصری می‌باشد که در نیمه اول قرن سوم می‌زیسته است. درباره هویت مؤلف اهتمامی وجود دارد؛ به گفته تجاشی مؤلف آن ابومحمد الحسن بن محمد [بن الحسن] بن جمهور العیم البصری است که گرچه خود نقه بوده، اما از ضعفا روایت می‌کرده است. اهمیت معنای این نکته از فهرست طویل روشن می‌شود، در آنجا کتاب الوحدة را محمد بن الحسن بن جمهور، یعنی پدر نوشته که برخی از ظالقات اور نگ. غلو دارد (تجاشی، ص ۳۳۷، ش ۹۰۱) و رجال طویل (ص ۳۸۷، ص ۱۷) پدر را غالی و اوسکانی که از امام رضا(ع) روایت کرده شناسانده است. این طاووس به تبع طویل این تأییف را به پدر نسبت می‌دهد.

۷ حدس آفانزرگ در الدریعة، ج ۲۵، ص ۷ بر این که در تأییف را با یک نام، پدر و پسر تأییف کرده‌اند، با این که پسر تأییف پدر را روایت کرده باشد بعید نمی‌نماید. بنا به گفته آفانزرگ سخه‌ای از این کتاب در دست هیئت‌الله شهرستانی بوده است. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به: آقای کلرک، کاخخانه این طاووس و احوال و آثار او، ترجمة سیدعلی قرائی و رسول

دیدگاه امام‌شناسی مؤلف است آنها را نقل می‌کند. همین شیوهٔ برخورد با مسئله باعث شده که بررسی به روایات هر چند به ظاهر ناسازگار با این نگاه به امام‌شناسی توجهی نداشته باشد و اصلاً آنها را مطرح ننماید. طبعاً نظرات مخالف نیز در مشارق به طور جدی مطرح نشده است. این در حالی است که در میان منظمه اندیشهٔ کلامی شیعه همواره مقام امامت و حدود علم و قدرت امام(ع) مورد بحث و اختلاف جدی بوده است.^۱ او با استناد به روایتی از ابی جعفر(ع) که فرموده است: «إِنَّ أَحَبَّ اصْحَابِي إِلَى أَمْهَرِهِمْ وَأَفْقَهُهُمْ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّ أَسْوَأَهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ عَنْتَأَ وَمَقْتَأَ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُرُوِيُ الْيَنَا وَيُتَقَلِّبُ عَنَا وَلَمْ يَعْقِلْهُ لَمْ يَقْبِلْهُ قَلْبَهُ، وَأَشْمَأَرَ مِنْ سَمَاعِهِ وَكَفَرَ بِهِ وَجَحَدَهُ، وَكَفَرَ مِنْ رَوَا وَدَانَ بِهِ، فَصَارَ بِذَلِكَ كَافِرًا بِنَا وَخَارِجًا عَنْ وَلَائِتَنَا».^۲ معتقد است که اگر کسی در این‌گونه روایات شک کند کافر شده است. او با تکیه بر دیدگاه خاص خود، همه این فضایل را از بدیهیات می‌شمارد و چنان با اطمینان به این روایات تکیه می‌کند و آنقدر شیفتۀ آنها است که با تعجب می‌پرسد: «چطور شکاکان، بصیرت پیدانمی‌کنند و عذر و بهانه را کار نمی‌گذارند، در حالی که فلان روایت موجود است».^۳ یا کسانی را که فضایل اهل بیت را با دیده غلو می‌نگرند با تعابیری تند به باد انتقاد می‌گیرد.^۴ و صرف این که فلان مقتب مانع عقلی نداشته باشد برای او کافی است تا آن خبر را تلقی به قبول کرده، در عالم خارج نیز محقق بداند، بدون اینکه لازم بسیند ظواهر این اخبار را به گونه‌ای تأویل یا توجیه کند.

لذا بررسی در قبول روایات منقبت خیلی باز عمل می‌کرد و همین باعث شده بود تا بتواند بسیاری از غرایب روایاتی را که درباره اهل بیت(ع) تا آن زمان پراکنده بود، در یک جا جمع کند و با هر راه ممکن به توجیه آنها بپردازد. به عنوان نمونه، بخشی از کتاب خود را به اسرار پیامبر(ص) و فضیلت‌های آن حضرت واقایعی که در روز ولادت پیامبر اتفاق افتاده اختصاص داده است و از کعب الاحباج نقل می‌کند که گفته: «از اخبار علمای سلف به ما رسیده است که یکی از ماهیان دریا ماهی‌ای است به نام «طمسوسا» که

جعفریان، ص ۵۹۳؛ همچین خوئی، معجم الرجال، ج ۱۵، ص ۱۷۷ و آقابرگ تهران، الدریعة، ج ۲۵، ص ۷.

۱. گ. صفار، بصائر الدرجات، ص ۲۹۵، ۴۹۹؛ تویختی، فرق الشیعه، ص ۷۵؛ اشعری، المقالات و الفرق، ص ۹۵ مفید، الارشاد، ص ۳۱۷؛ کشی، معرفة الرجال، ص ۵۳۹؛ شیخ طوسی، العیة، ص ۱۷۸ و نگاه کنید به دایرة المعارف بزرگ

.۲. مشارق، ص ۱۳۱.

اسلامی، مدخل امامت.

.۳. همان، ص ۱۱۰ و ص ۲۲۱ و ۱۵.

پادشاه همه ماهی‌ها است؛ هفت‌صد هزار دم دارد، بر بالای هفت‌صد هزار گاو راه می‌رود که هر یک از آنها از دنیا بزرگتر می‌باشد، هر یک از آن گاوها هفت‌صد هزار شاخ از زمرد سبز دارند؛ این ماهی در وقت ولادت پیامبر(ص) از روی خوشحالی مضطرب شد و اگر خداوند متعال او را تسکین نمی‌داد همه چیز را زیر و رو می‌کرد^۱.

و یا در یکی از مدخل‌های ذکر فضایل علی(ع) با استناد به این که «رواه اصحاب التواریخ» می‌نویسد:

روزی جنی نزد رسول خدا(ص) نشسته بود و مشکلات خود را از حضرت سؤال می‌کرد تا این که حضرت علی(ع) وارد مجلس شد. در آن هنگام آن جن کم کم کوچک شد تا به گنجشکی تبدیل شد و به رسول خدا(ص) گفت که مرا از دست این جوان نجات بده. حضرت فرمود مگر این جوان با تو چه کرده؟ جن گفت: روزی که خواستم کشتن نوح را غرق کنم این جوان حاضر شد و ضربتی به من زد و دستم را قطع کرد.^۲

و یا روایتی را از اصیغ بن نباته از زید شحام از علی(ع) نقل می‌کند که: عده‌ای از منافقان نزد حضرت آمده، گفتند شما که می‌گویید «جری» از مسخ شدگان است دلیل و برهانتان چیست؟ حضرت آنها را به کنار فرات آورد و سپس صدا زد: «مناش، مناش» پس جری در جواب آن حضرت لبیک گفت. علی(ع) فرمود: تو کیستی؟ آن ماهی گفت: من از آن فرقه‌ام که ولایت تو به ایشان عرضه شد، ولی آنها از پذیرش آن امتناع کردند و به این جهت مسخ گشتند. قطعاً در میان جمعی که با تو اند، کسانی هستند که مسخ خواهند شد.^۳

بررسی در یکی از بخش‌های کتاب که ویژه اسرار علی بن الحسین(ع) است روایتی را از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: «اقتلوا الوزغ فانها مسوخ بني امية».

وی در باب اسرار امام باقر(ع) از محمد بن مسلم نقل می‌کند که گفت: نزد امام باقر بودم که دو فُمری خدمت آن حضرت آمدند و چیزی گفتند و حضرت با زبان آنها جواب آنها را گفت و آنها پرواز کردند و رفتند. گفتم قربانت شوم این چه حکایت بود؟ آن حضرت فرمود: این مرغی است که در باب جفت خود بدگمان شده بود و جفت او نسبت به پاکی خود سوگند یاد کرده بود. پس این مرغ به جفت خود گفته بود که راضی نمی‌شوم، مگر این که به مولای من قسم

۱. مشارق، ص ۷۱

۲. همان، ص ۸۵

۳. همان، ص ۸۹

یادکنی و نزد سرورم محمد بن علی^(ع) حاضر شوی، پس آمده، به ولایت ما سوگند یاد نمود و گفت که خیانت در طریق زناشویی ننموده است، پس جفت او قبول نمود و جفت خود را تصدیق کرد و هیچ کس به ولایت ما قسم یاد نمی‌کند، مگر به راستی، جز بسیار قسم خورندهٔ فرومایه.^۱

شبیه همین روایت را نیز راجع به گرگی نقل می‌کند که از امام^(ع) زایمان راحت همسرش را درخواست می‌کند و از ایشان می‌خواهد که دعا کند که خدا فرزندی به او عطا کند که به چارپایان شیعیان اذیت و آزار نرساند و حضرت درخواستش را اجابت می‌کند^۲ و روایت‌های دیگری قریب به این مضامین را در مورد همه اهل بیت تا امام دوازدهم نقل می‌کند، بُرسی در پایان نقلِ این دست روایات در رد کسانی که اینها را مسخ می‌دانند می‌نویسد:

«آیا اینها ندانسته‌اند که مرتضی علی^(ع) اسم اعظم و کلمه علیا است و اسم اعظم به هر شکل، هیکل و ترکیبی در می‌آید و کارهای عجیب می‌کند». ^۳

بررسی برای نشان دادن مقام حضرت علی^(ع) روایتی را نقل می‌کند:

روز فتح قلعه خیر و قتنی که علی^(ع) مرحبا به ضرب ذوالفقار به دو نیم ساخت و از پای درآورد، حضرت جبرئیل با تبسیم و تعجب خدمت رسول خدا^(ص) رسید. حضرت از علت تعجب جبرئیل سؤال کرد. جبرئیل در جواب گفت: روزی که مأمور شدم تا قوم لوط را به هلاکت برسانم شهرهای آنها را که به هفت شهر می‌رسید، با یک حرکت بالم به سوی آسمان هفتم بردم و آن شب از برداشتن آن، سنگینی‌ای را احساس نکردم، ولی امروز که مأمور شدم مانع شدت تأثیر ضربت ذوالفقار بشوم تا طبقات زمین شکافته نشود و به پشت آن گاوی که هفت طبقه زمین را به دوش می‌کشد آسیبی نرسد و او را دو نصف نسازد، چنان سنگینی‌ای را احساس می‌کنم که گویا فشار ضربت شمشیر علی^(ع) از حمل آن شهرها سنگین تر بوده است؛ با این‌که اسرافیل و میکائیل هم بازوی او را در هوا نگاه داشته بودند.^۴

و یا روایت عجیب و غریب دیگری را از مقداد نقل می‌کند، حاکی از پرواز حضرت علی^(ع) با مرکب و شمشیر خود به آسمان‌ها و نبرد با نفوosi که در ملاء اعلا با حضرت

۱. همان، ص ۸۹.

۲. همان، ص ۱۱۰.

۳. همان، ص ۸۵.

خصوصیت می‌ورزند.^۱ و ده‌ها روایت دیگر که مجال طرح همه آنها نیست. یادکرد برعی از این روایت‌ها با هدف تذکار این نکته است که اگرچه شاید بتوان برای این‌گونه روایات محمولی یا تفسیری ارائه نمود، اما باید توجه داشت که این‌گونه روایات عمدتاً در منابع اصیل روایی ما نبوده است، ضمن این‌که در هر صورت و با هر تفسیری، قطعاً عنصر اسطوره و خیال در آنها بسیار قوی است و این خود مایه جرح و ضعف این روایات، و در نتیجه کتاب مشارق است.

مشارق انوار و تأویل یا تفسیر آیات قرآن

همانطور که گفتیم بررسی به آیات قرآن احاطه کامل داشته، از آنها فراوان برای مقصد خود مدد می‌گیرد. وی راجع به آیات قرآن روایتی را نقل کرده است:^۲ در روایات آمده است که قرآن به سه قسمت تقسیم شده است؛ ثلثی از آن در مدح علی و عترت او و محبانی‌وی می‌باشد و ثلث دیگر در عیب و نکوهش دشمنان و مخالفان وی. و آخرين ثلث، ظاهرش درباره شرایع و احکام، و تبیین حلال و حرام، و باطنش اسم محمد و علی(ع) می‌باشد.

بررسی با تکیه بر اطلاعات جامعی که در جوامع روایی ما، در تفسیر آیات قرآن از طرف اهل بیت(ع) نقل شده، صدھا آیه قرآنی را ذکر کرده است و همه آنها را به معنای ولایت، محبت و معرفت اهل بیت معنا می‌کند. او از همان آغاز با استفاده از روایات به تفسیر آیات قرآن می‌پردازد و مقصد از «کتاب» را در «ذلک الكتاب لاریب فيه» علی(ع) می‌داند و می‌گوید در علی(ع) شکی نیست، چون قرآن کتاب صامت، وولی، کتاب ناطق است.^۳ او در تفسیر «الذین يقيمون الصلوة» به نقل از کتاب الواحدة می‌گوید: «الصلوة بالحقيقة حبٌ على فمن اقام حب على فقد اقام الصلوة». و به نقل از همان کتاب در تفسیر آیه «وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ»، حقیقت اتفاق را معرفت آلمحمد می‌داند و مقصد از «آنچه نازل شده است» را در آیه «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ» کلمات نازل شده در حق علی می‌داند؛ «لَا نَهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ فِي حَقٍّ عَلَى فَلِيسَ إِيمَانُهُمْ بِغَيْرِهِ إِيمَانًا وَ إِنْ قَيلَ إِيمَانٌ فَهُوَ مَجَازٌ لَا يَنْفَعُ» و لذا آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْنَوا» را این‌گونه معنا می‌کند:

۱. همان، ص ۱۴۹.

۲. همان، ص ۱۵۹.

۳. همان، ص ۲۱۸.

۴. همان، ص ۱۳۳.

«یا ایها الذین آمنوا بِمُحَمَّدٍ (ص) آمِنُوا بِعَلَیٖ (ع) حتیٰ يَتَمَّ ایمانکم». و در ذیل آیه «ما انزل من قبلک» می‌گوید: یعنی «فِیْ حَقِّ عَلَیٖ» و «بِالاخْرَةِ هُمْ يَوْقُنُونَ»، یعنی «يَصَدِّقُونَ انَّ حُكْمَ الْآخِرَةِ لِعَلَیٖ كَمَا أَنْ حُكْمَ الدِّنِيَا مُسْلِمٌ إِلَيْهِ» و آیه «أَوْلَئِكَ عَلَیٖ هُدًی مِّنْ رَبِّهِمْ»، یعنی «بِهَذَا الدِّینِ» و «أَوْلَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ» یعنی «بِهَذِهِ الْعِرْفَةِ».^۱

بررسی این آیه قرآن را که «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربی لنجد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مداداً» گواه یکی از احادیث نبوی می‌گیرد و می‌گوید که بزرگترین کلمه الاهی علی(ع) است، لذا خود حضرت فرموده: «انا کلمة الله الكبری».

رؤیت و ملاقات محمد(ص) و علی(ع) در روز قیامت

او با تکیه بر آیاتی همچون «وجوهِ يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة»، و « جاء ربک»، «رب ارنی انظر الیک»، «او ایاتی ربک»، «الذین يظنوْنَ انْهُم ملاقوْ رَبِّهِمْ» و «و ارجعی الى ربک» می‌نویسد:

«رب در لغت به معنای مالک و سید و مولا است و مقام «ربویت» مقامی عام و فراگیر است. به خلاف مقام «الوھیت» که مقام خاص است و مشترک بین خدا و دیگران نیست؛ در آیات فوق هم خداوند نفرموده: «الى الھھا» یا « جاء الھھا»، چرا که رؤیت و دیدار و تجلی و آمدن خداوند متعال بی معنا است، زیرا رؤیت و تجلی برای صاحب هیئت و شکل است و آمدن در مورد اجسام، صادق است، پس منظور از «رب» در اینجا «معنای لغوی آن یعنی، مالک و سید و مولا است که به همان محمد(ص) و علی(ع) اشاره دارد، زیرا آنها مولا و سرورِ بندگان و میزان دنیا و آخرت می‌باشند».

بررسی در ادامه استدلال خود می‌نویسد:

اتفاقاً کلمه «رب» در قرآن در موارد متعددی به معنای «سید» و «مولا» و «ولی» به کار رفته است، مثل آیه «اَنَّهُ رَبُّ اَحْسَنِ مُثَوَّبٍ»^۲ و آیه «اَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ»^۳ و آیه «اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ»^۴ و اگر استعمال کلمه رب در مورد غیر پروردگار جایز نبود؛ پیامبر مucchوم این کار را نمی‌کرد.

و اگر همه آیه «وجوهِ يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة» را با محوف گرفتن مضاف معنا

۱. همان، ص ۱۶۰ (برای نمونه‌های بیشتر رک: صفحات ۱۰۴، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۵ و ۱۲۶).

۲. یوسف: ۴۲.

۳. یوسف: ۴۲.

۴. یوسف: ۵۰.

کنید [یعنی «الى رحمة ربها و فضل ربها و نعمة ربها»] باز منظور محمد(ص) و علی(ع) است، زیرا اینان نعمت واقعی اند و در این فرموده خدا: «و اسیغ علیکم نعْمَة ظاهرة و باطنَة» منظور از نعمت ظاهر، رسول خدا(ص) و نعمت باطن، علی(ع) می باشد.

و در آیه شریفه «فلما تجلی ربه للجبل جعله دکاً» تجلی در مورد کسی یا چیزی که جسم یا هیئتی داشته باشد صادق است و پروردگار منزه از جسم و هیئت است، لذا منظور از رب در اینجا نور محمد(ص) و علی(ع) است و این همان نکته‌ای است که علی فرمود: «انا مَكَّلِمٌ مُوسَى مِن الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى اثنا ذَلِكُ النُّورُ».

وی در پایان این بحث قرآنی می گوید که «البته کلمه رب در قرآن به معنای «معبد» نیز به کار رفته است و در چنین مواضعی به معنای «الله» است و هیچ اشتراکی در آن نیست، مثل آیه: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ».^۳

و اما اسم «الله» هر وقت از این باب در قرآن استفاده شده با محدود گرفتن مضاف معنا می شود، لا غیر، مثل «هل ينظرون الا ان ياتيهم الله» و آیه «فَاتَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ حِيثِ لَمْ يَحْتَسِبُوا» که مقصود «امر الله» می باشد.^۴

شیعیان در نامه اعمال خود گناهی ندارند

به اعتقاد رجب بررسی، در روز قیامت از عهد و پیمانی که انسان‌ها با خدا بسته‌اند سؤال می شود و آیه «وَقَوْهُمْ أَنْهُمْ مَسْؤُلُونَ» به همین نکته اشاره دارد، اما از شیعیان علی در مورد گناهانشان سؤال نمی شود، چون آنها به عهد خود و فادران مانده‌اند و لذا گناهی ندارند و این همان معنای «يَوْمَئذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ» است که لفظ عام است، ولی معنای خاص از آن اراده شده است، یعنی «لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ» و شیعیان علی(ع) گناهی ندارند تا از آنها سؤال شود، زیرا که حب علی از «حسنات» شمرده می شود، بلکه اکبر حسنات است و به دلیل آیه «أَنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبُنَّ السَّيِّئَاتِ» دیگر گناهی در نامه اعمال آنها وجود ندارد. وی معتقد است که در غیر این صورت بین آیات فوق تناقض ظاهری وجود خواهد داشت، همچنان که برای رفع تناقض بین آیات «بل يداه مبسوطتان» و آیه «لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ» می گوید: «اگر راه تأویل را

.۱. اعراف: ۱۴۳.

.۲. مشارق، ص ۱۹۰ تا ۱۹۴.

.۳. الفدان: ۲۰.

.۴. حجۃ: ۳۶.

.۵. همان، ص ۱۹۸.

پیش نگیریم، تناقض لازم می‌آید، زیرا کسی که هیچ گونه مثلی ندارد، چگونه می‌توان برای او «دو دست مبسوط» تصور نمود، لذا از جهت ظاهری لفظ «ید» استعاره از قدرت و رازقیت پروردگار است، و از جهت باطن «دو دست گشاده» محمد(ص) و علی(ع) هستند که دارای نعمت نبوت، و قدرت ولایت می‌باشند».^۱

تفسیر سوره حمد

چون بُرسی حضرت علی(ع) را مالک یوم الدّین معرفی می‌کند کسی به او اعتراض کرده، می‌گوید: اگر علی(ع) مالک یوم الدّین باشد، لازم می‌آید که «الرَّحْمَن الرَّحِيم» نیز بر علی(ع) صادق باشد. برسی در پاسخ به اعتراض این شخص که وی را «معترض من اهل التقليد» معرفی می‌کند، می‌گوید: «ما بر طبق این آیه علی(ع) را «مالك یوم الدّین» نخواندیم، تا شما صفات قبل و بعد آن را نیز به علی منتسب کنید. وی برای این که این توهم را از ذهن معترض دور کند، سوره حمد را تفسیر می‌کند و می‌گوید، «الحمد لله رب العالمين» یعنی ما شهادت می‌دهیم که تمام حمدّها با همه عبارت‌های جامع معنای حمد از هر کسی که صادر شود از آن پروردگار است و همین طور تا می‌رسد به آیه «اهدنا الصراط المستقیم»، می‌گوید: «ما بعد از حمد واجب الوجود، از خدا درخواست می‌کیم که ما را به حبّ علی که همان صراط مستقیم است، هدایت کند. مقصود از «الذین انعمت عليهم» همان محمد و آل محمد(ص) است که کون و مکان به خاطر آنها آفریده شده است. و مقصود از «غير المغضوب عليهم» دشمنان اهل بیت(ع) و مقصود از «الضالّين» شیعیانی هستند که به امام معرفت ندارند».^۲

علوم غریبه در نظر رجب بُرسی

پیدا است که برسی در روزگاری زندگی می‌کرده که مباحث حروفیگری به معنای افراطی آن کاملاً رونق داشته است، لذا وی به علوم غریبه‌ای همچون علم حروف و اعداد و نقطه گرایش و علاقه زیادی داشته و سعی می‌کرده است از این طریق به رازهای پیجیده

۱. همان، ص ۱۹۸ و ۱۹۹.

۲. همان، ص ۱۴۷؛ روایات زیادی در تأیید این گفته اخیر برسی درباره صراط مستقیم وجود دارد که وی نیز از آنها سود جسته است؛ به عنوان نمونه رک: المناقب، ج ۳، ص ۱۹؛ البرهان، ج ۱، ص ۱۱۹ - ۱۲۲؛ معانی الاخبار، حدیث ۶؛ مشارق، جاب جدید، ص ۲۸۰.

بعضی مباحث دست یابد. او بارها در کتاب مشارق در ضمن مباحث فراوانی که در اسرار حروف و اعداد ارائه کرده، علاقه خود را به این‌گونه مباحث نشان داده است.

او می‌نویسد: «سرّ خداوند، در خزانه علم حروف به ودیعت گذاشته شده و خداوند آیات خود را با حروف آغاز نموده و سرّ قضا و فَدَر را در آنها به ودیعت نهاده است.^۱ او در بخش دیگری از کتاب خود، علم حروف را از علوم شریف وصف می‌کند^۲ و علم نقطه و دایره را از اجل علوم می‌شمارد، زیرا به عقیده وی کلام به حروف، و حروف به الف، و الف به نقطه منتهی می‌شود.^۳

او در اهمیت نقطه می‌نویسد: «سرّ خدا در کتاب‌هایش به ودیعت گذاشته شده و سرّ کتب در قرآن، و سرّ قرآن در حروف مقطعه آمده است و از طرف دیگر، علم حروف در الف و لام، و علم الف و لام در الف، و علم الف در نقطه، و علم نقطه در معروف اصلی آن نهفته است. سرّ قرآن در فاتحه، و سرّ فاتحه در آغاز آن، یعنی بسم الله، و سرّ بسم الله در باء، و سرّ باء در نقطه هست.

بررسی در بخش دیگری از کتاب خود می‌نویسد: «فعلم العدد الدال على معرفة الواحد الاحد هو اصل العلوم و مبدأ المعرف و تقدُّمه على سائر العلوم كتقدُّم العقل على سائر الموجودات». ^۴ وی همچنین در موارد مختلف بحث نقطه را پیش می‌کشد. به اعتقاد وی، هستی تمام موجودات به نقطه بر می‌گردد و نقطه صفت ذات و علت موجودات است که نام‌های مختلفی مثل عقل، نور محمدی (ص)، عقل اول، عقل فعال و عقل کل به خود گرفته است.^۵ به نظر بُرسی فیض اولی حضرت احادیث همان نقطه واحد است که از او الف ظاهر می‌شود.^۶ و حقیقت نقطه که سرمنشأ تمام موجودات است علی (ع) است و روایت «انا النقطة تحت الباء» به همین معنا است و علی (ع) کلمة واجب الوجود بوده و علت و سرّ وجودی همه موجودات از جمله پیامبران است.

بررسی در ادامه برای تأیید دیدگاه خود این روایت را از پیامبر نقل می‌کند: «لولم اخف ان تقول امتي فيك ما قاللت النصارى في المسيح بن مریم لقلت اليوم فيك حدیثاً». بررسی می‌گوید اگر آن حضرت آن سخن را در باب علی می‌فرمود، امت او علی

۱. مشارق، ص ۱۸.

۲. همان، ص ۲۳.

۲. همان، ص ۲۲.

۴. مشارق، ص ۲۹.

۶. همان، ص ۳۸.

۵. همان، ص ۳۰ و نگاه کنید به ص ۲۷ و ۲۹.

را به خدایی می‌خوانندند، همانطور که بعضی این کار را کردند.^۱

بررسی معتقد است که: «خداوند متعال آنگاه که آدم را آفرید در سرشت و نهاد وی نسبتی از حروف را پدید آورد. او هر یک از حروف را حاکی از یکی از احوال آدمی فرض می‌کند و حکمت اختلاف حروف را نیز به خاطر اختلاف در احوال آدمی می‌داند و می‌گوید، «دال» به روز خلقت آدم و «جیم» به روز تسویه [=آفرینش موزون اعضا] و «باء» به روز نفح روح و «الف» به روز سجود او اشاره دارد. در میان این حروف «الف» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جمیع حروف محتاج اویند و او از آنها غنی است و «الف» از اولین مخترعات بوده و سائر مراتب عالم از آن ناشی شده است و کسی که ظاهر و باطن «الف» را بشناسد به درجه صدیقان و مرتبه مقربان رسیده است.^۲

وی در جایی دیگر راجع به اسرار «ب» می‌نویسد: «این اسرار مربوط به نقطه «ب» است و این که علی(ع) فرمود: «انا النقطة التي تحت الباء المبسوطة» به همین معنا اشاره می‌کند. بررسی در این مفهوم از محیی الدین بن عربی کمک می‌گیرد که گفتنه: «الباء حجاب الربوية ولو ارتفعت الباء لشهد الناس ربهم تعالى». ^۳ و سپس به دیگر اسرار حروف، یعنی «ق»، «ط»، «ج»، «ع»، «ک»، «ث»، «ز» و «و» می‌پردازد.^۴

او در بعضی از عبارات به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا از اسم اعظم مطلع است،^۵ چنان‌که معتقد است، اسم اعظم به یقین در سوره حمد موجود است.^۶ او همچنین می‌نویسد: «اسم اعظم به حسب اراده و حکمت الاهی گاهی در حرف واحد و گاهی در عدد واحد و گاهی در حروف و اعداد است». بررسی اسم اعظم را حاوی ۷۲ حرف می‌داند.^۷ و در اواخر کتاب تصریح می‌کند که «اسم اعظم همان علی(ع) است؛ کسی که از من علت این مطلب را خواست به او گفتم: مگر نمی‌دانی ولايت مبدأ و غایت می‌باشد ولايت اولین فريضه‌ای بود که خدای بلندمرتبه الزام کرد و اولین خلعت کمالی ای بود که بر تن پیامبر قبل از خلعت نبوت و رسالت پوشاند و مقصود از آنچه در دعا خوانده می‌شود: «اللهم اني استئلك باسمك الذى خلقت به كل شيء و كتبته على كل شيء» همان علی(ع) است.^۸

۱. همان، ص ۱۰۹.

۲. همان، ص ۲۲.

۳. همان، ص ۲۱.

۴. همان، ص ۲۵.

۵. همان، ص ۱۵۵.

۶. همان، ص ۲۲.

۷. همان، ص ۲۶.

۸. همان، ص ۲۱.

در بخش‌هایی که بررسی از علم حروف و اعداد صحبت کرده به هیچ وجه نباید به دنبال دلیل بود، زیرا اگر در بعضی موارد دلیل هم ارائه شود، مشکل دو چندان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، او در مقام بیان صفات الاهی حی، مرید، قادر، متکلم، جواد و مقتسط می‌گوید، هر کدام از این اسماء مظہری دارند؛ مظہر حیات، اسرافیل است؛ مظہر علم، جبرائیل؛ مظہر اراده، میکائیل، مظہر قدرت؛ عزرائیل، و هر یک از این ۷ صفت، مظہری افلاکی هم دارند که به آن «نیرات سبع» می‌گویند؛ مظہر حیات، خورشید؛ مظہر علم، مشتری؛ مظہر قدرت، مریخ؛ مظہر اراده، زهره؛ مظہر کلام، ماه؛ مظہر مقتسط، عطارد؛ مظہر جود، زحل. وی در پایان می‌گوید که اسماء در عوالم تحت خود به واسطه این مظاہر تأثیرگذارند و شاهد آن، فرموده (واوحی فی کل اسماء امرها) می‌باشد. وی سپس انبیا را مظاہر اسم خدا دانسته و برای هر یک از آنها مظہری را نقل می‌کند که باز هیچ کدام از آنها مستند و مدرک مشخصی ندارد. او می‌گوید که وجود و هستی تمام رسیل و انبیا به هفت اسم آدم، ادريس، ابراهیم، یوسف، موسی، هارون و عیسی بازگشت می‌کند و مرجع این هفت اسم، اسم جامع محمد (ص) است. وی در ادامه بحث از انبیاء و مظہریت آنها «ادريس» را مظہر اسم حی، و فلک او را شمس معرفی می‌کند و «ابراهیم» را مظہر اسم جواد و فلکش را «زحل»، «یوسف» را مظہر اسم مرید و فلکش را «زهره»، «موسی» را مظہر اسم قادر و فلکش را مریخ و «هارون» را مظہر اسم «علیم» و فلکش را «مشتری»، «عیسی» را مظہر اسم «مسقط» و فلکش را «عطارد»، و «محمد (ص)» را جامع همه این افلاک و اسماء و اعداد و فلکش را «قاب قوسین او ادنی» معرفی می‌کند.^۱

بررسی در جایی به تفسیر «ابوتراپ» به عنوان یکی از القاب علی (ع) می‌پردازد. حروفیه راجع به این کنیه حضرت بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند. در نظر حروفیان ابوتراپ نشانه آن است که علی (ع) مقام آدم (ع) را داراست، زیرا آدم (ع) از خاک آفریده شده است. آنها معتقدند که «ابوتراپ» اصل همه مخلوقات است.^۲ عین این معنا را بررسی نیز بیان می‌کند و می‌گوید که اباتراپ همان آب است، به این معنا که پدر اشیاء و مبدأ و حقیقت و معنای آنها است.^۳

۱. همان، ص ۳۳.

۲. کامل مصطفی، تئییع و تصوف، ص ۲۸۰.

۳. مشارق ابوار، ص ۳۱.

بررسی در اواخر کتاب مشارق مجددًا مباحث حروف و اعداد را مطرح می‌کند او می‌نویسد: «سه واژه «علیٰ حکیم»، «الصراط المستقیم» و «مالك یوم الدین» که در قرآن به کار رفته، هر سه به معنای علی(ع) است، چون «علیٰ حکیم» ۷ حرف دارد و مطابق با عدد ۱۸۸ است. و «صراط مستقیم» ۱۴ حرف دارد و مطابق عدد ۱۰۱۳ است و «مالك یوم الدین» ۱۲ حرف داشته، مطابق عدد ۲۳۲ است و هر که با اسرار حروف آشنا باشد می‌داند که مقصود از هر سه همان علی بن ایطالب است».

بررسی در فصلی دیگر به تفسیر کلمه «هو» می‌پردازد و می‌گوید: «هو» اسمی است که اشاره به هویتی دارد که نه چیزی قبل از آن نه چیزی بعد از آن می‌باشد و اشاره به الوهیت حقیقی دارد، زیرا «هو» یک حرف است و بر ذات واحدی دلالت می‌کند که دارای جلال، بقاء، دوام و جز آنها می‌باشد و این اسم در تاویل، همان اسم علی است.^۱ همان‌طور که اشاره شد اعداد نیز مورد توجه بُرسی قرار دارد. وی فصلی از کتاب

مشارق را به شرح و توضیح عدد ۱۲ اختصاص داده، می‌نویسد:

تمام کلمات وقتی به اصل خود باز می‌گردند به «الله الا الله» و «محمد رسول الله» می‌رسند و اسلام و ایمان نیز مبتنی بر این دو می‌باشد. هر یک از این کلمات ۱۲ حرف هستند ولذا امامت که رأس ایمان است باید به این ۱۲ حرف قائم باشد و فرموده خداوند متعال نیز در آیه «و جعلنا منهم اثنى عشر نقیباً» و «قطعنام اثنى عشر اسباطاً امماً»، به این معنا اشاره دارد. در نظر وی از این رو است که خداوند نقیب اولیا و اسباط او صیائش را ۱۲ تا قرار داد و سر ۱۲ ماهه بودن سال و ۱۲ ساعته بودن شب و روز نیز در همین نکته نهفته می‌باشد.^۲

او می‌گوید که خداوند متعال عدد اهل بیت(ع) را به تعداد ماههای سال قرار داد و هر یک از آنها نیز ۱۲ حرف دارند و این خود سری از اسرار ولایت است. سپس برای اثبات این ادعای «الله الا الله» که ۱۲ حرف دارد شروع می‌کند و عباراتی چون محمد رسول الله، النبي المصطفی، الصادق الامین، علی باب الهدی، امیر المؤمنین و... را ذکر می‌کند. جالب این است که برای آنکه به گونه‌ای عدد ۱۲ را تدارک ببیند در بعضی کلمات از «الف و لام» استفاده می‌کند، مثل الامام الثانی، الامام الثالث تا الامام العاشر؛ ولی از الامام الحادی عشر و الامام الثاني عشر چون بیش از ۱۲ حرف می‌شود با الف و لام یاد نمی‌کند. همچین در ذکر نام امامان(ع) گاهی از الف و لام استفاده می‌کند، مثل الحسن المجتبی،

الحسین بن علی، الامام السجاد والامام الباقر که ۱۲ حرف دارند، گاهی از کلمه «هو» استفاده می‌کند و می‌گوید: «هو جعفر بن محمد» یا «هو علی بن محمد» و گاهی از هیچ کدام استفاده نمی‌کند، زیرا در آن صورت از ۱۲ حرف فراتر می‌رود، مثل محمد بن الحسن. همچنین در برخی موارد حروف مشدد را دو حرف و در برخی موارد یک حرف حساب می‌کند.^۱

اینها همه از نکات قابل تأملی است که تمام مباحث بررسی درباره حروف و اعداد را زیر سؤال می‌برد و انسان را از پذیرش آنها معذور می‌دارد.

عده‌ای چون علامه امینی که به هر قیمتی در صدد دفاع از بررسی هستند معتقدند که این افراد را باید تخطیه کرد، چون اینان برای پاسخ دادن به حروف شناسان سئی به این کارها دست زده‌اند.^۲

بحث ولايت و امامت در مشارق انوار

سرتاسر کتاب مشارق با هدف توضیح و تبیین جایگاه و مقام ولايت و امامت تنظیم شده است. تمام بخش‌های قرآنی، روایی و مباحث حروف و اعداد و جز آنها همه به همین منظور تدوین گشته است، لذا نمی‌توان بخش معینی از کتاب را در خصوص این موضوع دانست و نشان داد، از این‌رو سعی می‌کنیم مطالب پراکنده بحث ولايت و امامت را در این فصل، گردآوري و گزارش نماییم.

بررسی در بخشی از کتاب خود بحث نظری امامت را مطرح می‌کند. به نظر او تنها اعتقاد به این مطلب که امامان ما «معصوم و واجب الاطاعة» بوده و «برتر از فلان و فلان» می‌باشند کفايت نمی‌کند، بلکه باید معرفت به امام(ع) نیز همانند معرفت به پروردگار متعال و پیامبر(ص) به تفصیل انجام پذیرد. او معتقد است که در باب امامت، باید امام(ع) را به جنس و فصل شناخته، به لوازم مقام امامت احاطه و آگاهی یابیم. از این‌رو بررسی به بیان جنس و فصل امامت می‌پردازد و می‌نویسد: «جنس امامت همان ریاست عامه است که چهار فصل دارد: تقدم، علم، قدرت و حکمت و اگر این چهار فصل متنفی شود از آن جنس نیز خبری نخواهد بود».

او برای اثبات این چهار فصل، از موضوع ولايت در بحث عرفان نظری کمک می‌گيرد

.۲. الغدیر، ج ۷، ص ۳۷.

.۱. همان، ص ۱۰۸.

و در واقع معلومات خود را در این عرصه به خدمت می‌گیرد. به نظر وی، ولایت علت غایبی کمال در اصول و فروع، و امور عقلی و شرعی است، لذا «تقدم بالفرض و تأخیر بالحكم^۱» دارد. او در مقام بیان این‌که چرا ولایت علت غایبی است می‌نویسد، چون تنها ولئے مطلق است که خداوند متعال لباس جمال و کمال را بر آن پوشانده، قبای تصرف و حکمت را بر تن او کرده و قلب او را محل مشیت و علم خود گردانیده است. وی با این بیانش به تفسیر این فقره از زیارت رجیله می‌نشیند: «الحق مقاماتک و آیاتک و علاماتک، لافرق بینک و بینها» و می‌گوید، از آنجاکه صفات الاهی کلی بوده، مانعی در برابر شمول و عمومیت آن نیست، لذا این صفات بر افراد متعدد دارای ماهیت‌های مختلف صادق است. از این رو پروردگار متعال این صفات را لذاته دارا می‌باشد، چون وجوب وجودش اقتضای صفات الوهیت را دارد، اما ولئے این صفات را از پروردگار متعال اخذ نموده است. وی معتقد است که استثنای مذکور در ادامه دعا، یعنی «الا انهم عبادک» همین نکته را القا می‌کند. بررسی بر پایه همین تحلیل تمام آن چهار فصلی را که در ابتدا به عنوان شروط امامت ذکر کرده، به معنای مطلق کلمه برای شخص امام(ع) جایز، بلکه واجب شمرده است. لذا می‌نویسد: «واجب است شخص ولئے از دیگران برتر بوده و دارای علم، حکمت، تصرف در امور و عصمت از خطأ و ظلم باشد.^۲ در همینجا است که مفهوم ولایت به معنایی که در نظر بررسی است مطرح می‌شود و همه صفات الاهی در شخص ولئے تجلی می‌کند و ولئے مطلق مظہر همه اسمای الاهی می‌گردد، لذا بررسی به پیروی عارفان بزرگی پیش از خود، ولئے را مظہر اسم جامع الاهی دانسته، به هیچ محدودیتی در شخص ولئے معتقد نیست. با تکیه بر این جهان بینی، بررسی هیچ ابایی ندارد که علی(ع) را «حاکم یوم الدین و مالک یوم الدین» معرفی کند.^۳ بررسی در جای دیگر علی را «ام الكتاب و حاکم یوم الحساب» و «ولی النعیم و العذاب» خوانده است.^۴ وی هیچ محدودیتی برای علم امام قائل نیست و راجع به آگاهی امامان به تمام زبان‌ها ضمن این‌که روایات زیادی را مطرح می‌کند، می‌نویسد، شخص امام(ع) به تمام زبان‌های

۱. این کلام ظاهراً مربوط به این قاعده فلسفی است که علت غایبی در تصور، متقدم بر فعل (در مقام علت) و در وجود خارجی متأخر از آن (در مقام غایت) است. رک: اسفار، ج ۲، ص ۲۷۰ و شرح منظمه، ج ۲، ص ۳۹.

۲. مشارق، ص ۱۳۵.

۳. مشارق، ص ۱۴۵، بررسی روایتی را در تأیید همین معنا از تفسیر علی بن ابراهیم در دبل آیه «إِنَّ اللَّهَ بِالْحُكْمِ الْحَكِيمُ» نقل کرده و علی(ع) را حاکم الحاکمین دانسته است.

۴. همان، ص ۱۰۹.

مختلف، بلکه به زبان پرندگان و زبان همه جانداران مسلط است.^۱ همین طور است سایر شؤون از قبیل قدرت، عظمت و شجاعت، لذا بررسی با اعتقاد تمام این روایت را از پیامبر(ص) نقل می‌کند که:^۲

«من اراد ان ينظر الى اسرافيل فى رفعته والى ميكائيل فى درجهته والى جبرائيل فى عظمته والى آدم فى هيته والى نوح فى صبره و دعوته والى ابراهيم فى سخاوهه والى موسى فى شجاعته والى عيسى فى سماحته والى محمد(ص) فى شرفه و منزله فلينظر الى على بن ابي طالب».»

در ادامه تبیین مقام ولایت، بررسی در بخشی از کتاب خود آورده است:^۳

«همه اسماء و صفات الاهی به یکی از این سه اسم بازمی‌گردد: اسم ذات، اسم صفات و اسمی که هم اسم ذات است و هم روح صفات، و در واقع سرّ ذات و سرّ صفات، و در سایر موجودات جاری است و به واسطه آن، کائنات منفعل می‌گردد». وی در تبیین مصاديق این اسماء می‌نویسد: «اما اسم ذات همان اسم الله است و اسم صفات اسم محمد(ص)، و اسمی که روح صفات و سرّ ذات است علی(ع) می‌باشد. همه اینها اسم اعظم است و اسم جلاله همان اسم مقدس و نام محمد ظاهر اسم اعظم و نام علی ظاهر باطن و باطن ظاهر است که همان اسم اعظم حقیقی است».

فرقه‌شناسی در مشارق انوار

بررسی در خاتمه کتاب خود مذاهب مختلف فقهی و کلامی اسلام را نام برده و ضمن تفکرات برخی از آنها به نقد آنها پرداخته است. او این بخش از کتاب را به منظور تبیین اختلافات فرق و اثبات حقانیت شیعه اثناعشری انجام می‌دهد و ضمناً احاطه و آگاهی خود بر افکار دیگر فرق را به رخ مخالفان و معترضان افکار خود می‌کشد.

از ویژگی‌های آشکار این بخش از کتاب، از هم گسیختگی مطالب و بی‌سامانی فصل‌ها و تقسیم بندی‌ها و از همه مهم‌تر غلط بودن بعضی مطالب است. زیرا با این‌که تا

۱. این نگرش بررسی نگارنده را به یاد عبارتی از شیع مفید در همین باب می‌اندازد که ذکر آن برای نشان دادن نظر مفهوم امامت، بی‌فایده نیست. شیع مفید در دبل عنوان «الفول فی معرفة الائمة حجيم الصنائع واللغات» می‌نویسد: «أشنا بودن ائمه به جمیع فتوح و زیاراتهانه ممتع است و نه از جهت عقل و قیاس، واجب. البته احشاری در این باب وارد شده است که اگر ثابت شود، باید به آن معتقد شد، ولی در صدور این روایات من تردید دارم و جماعتی از امامیه هم با من موافقند این در حالی است که خاندان تویخت رحمةهم الله - مطلب فوق را عقلآ و قیاسآ واحد مفروضه و غلات نیز موافق آنها هستند (شیع مفید، اوائل المقالات، ص ۷۶ از مجموعه آثار چاپ کنگره شیع مفید، ج ۴).

۲. مشارق، ص ۱۰۹.

۳. مشارق، ص ۱۵۶.

زمان وی کتاب‌های ملل و نحل نسبتاً معترضی به رشتہ تحریر درآمده بود، اما به ظاهر هیچ کدام از آنها مورد استفاده وی قرار نگرفته است. بُرسی گاه در ضمن تقسیم بندی‌ها به فرقه‌هایی اشاره می‌کند که در هیچ یک از کتب ملل و نحل حتی نامی از آنها به میان نیامده است. او در ابتدا می‌نویسد که اهل سنت دو فرقه‌اند: ۱. اصحاب حدیث که شامل داویده، شافعیه، مالکیه، حنبلیه و اشعریه می‌شود؛ ۲. اصحاب رأی که یک فرقه‌اند.

او معتزله را در ابتدا دارای ۷ فرقه معرفی می‌کند و در موقع نام بردن به ۶ نام اشاره می‌کند که از جمله آنها «حنفیه» است،^۱ سپس در مقام تشریح عقاید آنان دو فرقه دیگر را به آنها می‌افزاید که جمعاً ۸ فرقه می‌شود. این در حالی است که ملل و نحل نویسانی همچون شهرستانی (متوفای ۵۴۸) صدھا سال پیش، فرقه‌های معتزله را تا ۱۲ فرقه ذکر کرده بودند.^۲ جالب این است که بُرسی در مقام تشریح تفکرات معتزله می‌نویسد: «آنها خطرا بر پیامبران جایز می‌شمرند و امامت را قبول ندارند و قائل به حسن و قبح شرعی‌اند و نه عقلی و همچنین معتقدند که خداوند متعال ابلیس را به سجده امر کرد، در حالی که عدم سجده را اراده کرده بود و آدم(ع) را از نزدیک شدن به درخت منع کرده بود، در حالی که خوردن میوه‌های آن را اراده نموده بود.^۳

بُرسی «مجبره» را غیر از «جبریه» قلمداد می‌کند و برای «مجبره» ۱۰ فرقه قائل است که ۹ فرقه را نام می‌برد^۴ و برای «جبریه» ۵ فرقه را ذکر می‌کند.^۵ و فرق «مرجحه» را ۶ تا ذکر می‌کند که^۶ نامی از آنها در ذیل فرقه مرجحه در کتب ملل و نحل دیده نمی‌شود. وی راجع به «نواصب» می‌نویسد: آنها کسانی هستند که با زیدبن علی جنگیدند و در نزد آنها سنی کسی است که بغض علی(ع) را داشته باشد. وی می‌گوید، «خوارج»^۷ ۱۵ فرقه‌اند و در موقع ذکر فرقه‌ها به ۱۱ فرقه از آنها اشاره می‌کند.^۸ و در جای دیگر خوارج را ۹ فرقه معرفی می‌کند.^۹ و در معرفی قدریه می‌گوید «آنها در اعتقاد اشان مخالف عقل و نقل و قرآن و رحман هستند».^{۱۰}

۱. مشارق، ص ۲۰۴.

۲. شهرستانی، *الملل والنحل*، ص ۴۹، ۷۸ تا ۴۹، انتشارات شریف رضی، ۱۳۶۱.

۳. مشارق، ص ۲۰۵.

۴. همان.

۷. همان، البته در بعضی از نسخه‌ها ۱۳ فرقه ذکر شده است، رک: همان (چاپ جدید)، ص ۳۸۶.

۸. همان، ص ۲۱۴.

۹. مشارق، ص ۲۱۰ برای آشنایی با عقاید قدریان مراجعه کنیده: حسین عطوان، فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی، ترجمه حمید رضا شیخی، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس، چاپ اول، ۷۱

شاید جالب‌ترین بخش مباحثت فرق بخش «علویه» باشد. بررسی در ابتدا فرقه علویه را به ۳ فرقهٔ زیدیه، غلات و امامیه اثنا عشری تقسیم می‌کند، سپس فرقهٔ زیدیه را به ۱۵ فرقهٔ تقسیم می‌کند و عقاید برخی از آنان را که برایش جالب بوده ذکر می‌کند، از جمله فرقه‌ای زیدی را به نام صالحیه که به بتیریه نیز معروف‌نام می‌برد و در توضیح عقایدشان می‌نویسد، آنها علی(ع) را افضل امت بعد از نبی می‌دانند ولی شیخین را سبب نمی‌کنند.^۱ این بررسی پیش از این از شیعه به خاطر این‌که متهم به سبب اصحاب شده بودند دفاع کرده بود و روایت منسوب به پیامبر(ص) را که فرموده بود «من سبب اصحابی فقد سبني» دروغ دانسته بود.^۲

او بعد از چند سطر فرقهٔ «کیسانیه» را نیز از علویه ذکر می‌کند و ۴ فرقه را برای آن نام می‌برد و این در حالی است که چند صفحه بعد همین فرقه را یکی از شعب فرقهٔ «کنانیه» معرفی می‌کند.^۳ و در مقام ذکر فرقهٔ «غلات» برخلاف معمول که همیشه کمتر از وعده‌ای که داده از فرقه‌ها نام می‌برد، آنها را ۹ فرقه می‌داند، ولی هنگام نام بردن به ۱۱ فرقه اشاره می‌کند که از جمله آنها سبئیه، مفوّضه، مجسمه و اسماعیلیه هستند. وی در ادامه در یک جمع‌بندی عجولانه می‌نویسد: همهٔ این فرق معتقد به بطلان شریعت هستند.^۴

بررسی بدون این‌که نام فرقه‌ای را بیاورد بعضی از عقاید غلات را آورده و رد کرده است. او در رد یکی از این فرقه‌های غالی که معتقد‌نند، خداوند متعال در صورت خلق ظاهر شده، از صورتی به صورت دیگر منتقل می‌گردد و در هر صورتی که ظاهر شود حجاب و باب‌هایی وجود دارد که اگر انسان به آنها واقف شود از تکلیف معاف خواهد شد، می‌نویسد: این مخالف عقل و نقل است، سپس روایتی را نقل می‌کند که بین کفر و ایمان فقط ترک نماز حائل است.^۵

او در ادامه رد تفکرات غالیانه می‌گوید: «فرقه‌ای از آنها معتقد‌ند که نبی(ص) و ائمهٔ خالق و رازقد و مرگ و زندگی به دست آنها است و شخصیت‌هایی وجود دارند که اگرچه انسان هستند، اما اگر آدمی به ظاهر و باطن آنها به درستی معرفت پیدا کند محرمات حلال می‌گردد و واجبات ساقط می‌شود.^۶

۱. مشارق، ص ۲۱۰، البته صالحیه با بتیریه متفاوت است اگر چه هر دو فرقه یک تفکر را دنبال می‌کنند، رک: شهرستانی، الملل والحل، ص ۱۴۲.

۲. مشارق، ص ۲۰۷.

۳. همان، ص ۲۱۲، بررسی فرقه کنانیه را یکی از بیست فرقهٔ مفوّضه (از غلات) نام می‌برد.

۴. همان، ص ۲۱۱.

۵. همان.

شاید جالب‌ترین بخش مباحث فرق بخش «علویه» باشد. برسی در ابتدا فرقه علویه را به ۳ فرقه زیدیه، غلات و امامیه اثنا عشری تقسیم می‌کند، سپس فرق زیدیه را به ۱۵ فرقه تقسیم می‌کند و عقاید برخی از آنان را که برایش غالب بوده ذکر می‌کند، از جمله فرقه‌ای زیدی را به نام صالحیه که به برتریه نیز معروفند نام می‌برد و در توضیح عقایدشان می‌نویسد، آنها علی(ع) را افضل امت بعد از نبی می‌دانند ولی شیخین را سبّ نمی‌کنند.^۱ این‌رسی پیش از این از شیعه به خاطر این‌که متهم به سبّ اصحاب شده بودند دفاع کرده بود و روایت منسوب به پیامبر(ص) را که فرموده بود «مَنْ سَبَّ اصحابِيْ فَقَدْ سَبَّنِي» دروغ دانسته بود.^۲

او بعد از چند سطر فرقه «کیسانیه» را نیز از علویه ذکر می‌کند و ۴ فرقه را برای آن نام می‌برد و این در حالی است که چند صفحه بعد همین فرقه را یکی از شعب فرقه «کیسانیه» معرفی می‌کند.^۳ و در مقام ذکر فرقه «غلات» برخلاف معمول که همیشه کمتر از وعده‌ای که داده از فرقه‌ها نام می‌برد، آنها را^۴ فرقه می‌داند، ولی هنگام نام بردن به ۱۱ فرقه اشاره می‌کند که از جمله آنها سیئه، مفوضه، مجسمه و اسماعیلیه هستند. وی در ادامه در یک جمع‌بندی عجولانه می‌نویسد: همه این فرق معتقد به بطلان شریعت هستند.^۵

بررسی بدون این‌که نام فرقه‌ای را بیاورد بعضی از عقاید غلات را آورده و رد کرده است. او در رد یکی از این فرقه‌های غالی که معتقد‌ند، خداوند متعال در صورت خلق ظاهر شده، از صورت دیگر منتقل می‌گردد و در هر صورتی که ظاهر شود حجاب و باب‌هایی وجود دارد که اگر انسان به آنها واقف شود از تکلیف معاف خواهد شد، می‌نویسد: این مخالف عقل و نقل است، سپس روایتی را نقل می‌کند که بین کفر و ایمان فقط ترک نماز حائل است.^۶

او در ادامه رد تفکرات غالیانه می‌گوید: «فرقه‌ای از آنها معتقد‌ند که نبی(ص) و ائمه خالق و رازقد و مرگ و زندگی به دست آنها است و شخصیت‌هایی وجود دارند که اگرچه انسان هستند، اما اگر آدمی به ظاهر و باطن آنها به درستی معرفت پیدا کند محرمات حلال می‌گردد و واجبات ساقط می‌شود.^۷

۱. مشارق، ص ۲۱۰، البته صالحیه با برتریه متفاوت است اگر چه هر دو فرقه بک تفکر را دنبال می‌کنند، رک: شهرستانی، الملل والحل، ص ۱۴۲.

۲. مشارق، ص ۲۰۷.

۳. همان، ص ۲۱۲، برسی فرقه کیسانیه را یکی از بیست فرقه مفوضه (از غلات) نام می‌برد.

۴. همان، ص ۲۱۱.

۵. همان.

۶. همان.

و راجع به فرقه سبئیه بعد از این‌که آنها را به ۲۳ فرقه تقسیم می‌کند می‌گوید: «اینها اصحاب عبدالله بن سبأ هستند و او اولین کسی بود که غلوّ نمود و معتقد شد که خداوند متعال فقط در علی(ع) ظهر پیدا کرد و پیامبران همواره علی(ع) را صدا می‌زدند و ائمه ابواب او هستند و کسی که به خالقیت و رازیت علی(ع) معرفت پیدا کند تکلیف از او ساقط است». ^۱ بُرسی این تفکر را کفر محض می‌داند.^۲

بررسی در بررسی یکی از شعب فرقه «مفوقه» به نام فرائیه می‌گوید: «آنها معتقدند که خداوند متعال خلق و امر، و حیات و رزق را به علی و اولادش واگذار کرده است. و فرقه دیگری از مفوضه را «خماریه» معرفی می‌کند که از اصحاب محمد بن عمر خمار بغدادی بودند و آن را همانند امامیه می‌داند، جز آن‌که این فرقه معتقدند که امام در بین خلق همانند چشم بینا و زبان گویا و خورشید تابان است. در اینجا بُرسی کلامی دارد که نشان می‌دهد این بخش از کتاب خود را کاملاً از روی کتاب دیگری نوشته و خود در این زمینه مطالعات قابل توجهی نداشته است، زیرا در ادامه توضیح همین فرقه به ناگاه می‌گوید: تعجب می‌کنم از مقدّس این فرقه‌ها چگونه این فرقه را جزء غلات معرفی نموده، در حالی که در آغاز گفته است که آنها همانند امامیه‌اند. و سپس عقاید آنها را اینگونه معرفی کرده که آنها معتقدند، امام چشم بینا، زبان گویا و... است. معلوم می‌شود که این «مرد» به مرتبه ولیٰ مطلق عارف نیست.^۳

بُرسی چون در ابتدا تمام فرقی را که غالی معرفی کرده کسانی می‌داند که شریعت را کنار گذاشته‌اند، لذا در صدد رد این فرقه‌ها است، هر چند بعضی از عقاید آنها را نیز قبول داشته باشد، لذا عقایدی را به این فرق نسبت می‌دهد که قطعاً خود نیز آنها را قبول دارد، مثل اینکه فلان فرقه معتقد است که امام(ع) انسان کامل است و یا فلان فرقه معتقد است که امام(ع) مؤید به روح القدس است و....

وی فرقه‌های واقفیه و فطحیه را نیز جزء غلات ذکر می‌کند. و به فرقه حلاجیه نیز اشاره کرده، آن را از جمله فرق غالی می‌داند و می‌گوید که این فرقه از اصحاب حسین بن منصور حلاج هستند که در سال ۳۱۸ ق در بغداد ظهر کرد و اعجمی بود و ادعای «بابیتِ امام زمان را نمود.^۴

.۲. همان، ص ۲۱۲.

.۱. همان، ص ۲۱۱.

.۳. همان، ص ۲۱۳.

بررسی با تبیین عقاید امامیه بحث ملل و نحل را به پایان می‌رساند. و در ضمن این مباحث، اعتقادات اشاعره را در زمینهٔ حسن و قبح، عدل، صفات و رؤیت رد می‌کند و می‌گوید آن پروردگاری که شما ادعای رؤیتش را می‌نمایید پروردگار ما نیست، بلکه آن که در روز قیامت قابل رؤیت است همان کسی است که شما ولایتش را انکار می‌کنید، چون او ولیٰ و داور آن روز است و این فرمودهٔ علی(ع): «انا العابد و انا المعبود» به همین نکته اشاره دارد.^۱

بررسی بار دیگر در خاتمهٔ کتاب هدف خود از تأليف آن را بازگو می‌نماید و تأکید می‌کند که هیچ گناهی جز حبّ علی(ع) ندارد و بر این گناه افتخار می‌کند و از آن به عنوان بزرگترین حسن تعبیر می‌کند و کتاب خود را با این اشعار به پایان می‌برد:

ایها اللائِمَ دُعْنِي عَنْكَ وَ اسْمَعْ وَصْفَ حَالِي

انا عبد لعلی المرتضی مولی الموالی

كلما ازددت مدحًا فيه قالوا لاتغالى

آیة الله التی وصفها القول حلالی

کم الی کم ایها العاذل اکثرت جدالی

و اذا ابصرتُ فی الحقِ يقيناً لا ابالی

یا عَذْوَلِی فی غرامی قلَنِی عنک و حالی

رح الی ما كنت ناجی و اطروحنی فی ضلالی

انْ حَبَّیْ لعلی المرتضی عین الكمال

و هو زادی فی معادی و رجائی فی مآلی

و به اکملتُ دینی و به ختم مقالی