

موجہه حکیم مجتهد مراغی با ارامنه مراغه

* حیدر عیوضی

چکیده

رویکرد عالمان مسلمان در گفت و گو با مسیحیان را می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود: ردیفونیسی، مناظره، رابطه تعلیم و تعلم، برخورد فقهی، دیالوگ و گفت و گو. محور مقاله حاضر، که بازنویسی رساله مختصر «جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسنی»، اثر خامه عالم وارسته مجتهد مراغی به فارسی می‌باشد، به رویکرد پنجم، یعنی دیالوگ و گفت و گو اختصاصی دارد. مؤلف در مقدمه این اثر می‌گوید: این رساله را به درخواست ارامنه مراغه، در تبیین دین حق نوشته است، هرچند از هویت فرد یا گروه متفاضلی و واکنش آنان به تحلیل ایشان، اطلاقی نداریم، اما این نوع اتفاق در تاریخ گفت و گوی های اسلام و مسیحیت نادر و منحصر بفرد است. گرانیگاه رساله مجتهد مراغی، انتقال از توحید به ضرورت وجود انسان کامل است. مؤلف، مذهب شیعه را به خاطر وجود حضرت ولی عصر ع، انسان کامل و عصارة خلقت، به عنوان مذهب حق معرفی می‌کند. مجتهد مراغی، رساله‌ای دیگر البته در باب مسیحیت با عنوان «مشکوحة الحكمه و مصباح الیان» نگاشته و برخلاف رساله مفصل‌تر و به زبان عربی و با رویکرد نخست یعنی (ردیفونیسی عنوان انسان کامل و واسطه فیض الهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اسلام، مسیحیت، ارامنه، مراغه.

مقدمه

أَذِينُ بِدِينِ الْحُبُّ أَنَّى تَوَجَّهُتْ
رَكَابِئُهُ فَالْحُبُّ دِينِي وَ اِيمَانِي
(ابن عربی، ترجمان الشوق)

گرایش به فهم مشترک، اولین گام در گفتگوی ادیان محسوب می‌شود. این فهم مشترک همان «کلمة سواء» است که قرآن کریم همه حقیقت‌خواهان را به آن دعوت می‌کند (آل عمران: ۶۴). مفسران در ذیل آیه مبارکه، «کلمة سواء» را کلمه‌ای دانسته‌اند که هیچ‌یک از طرف‌های گفت‌وگو در پذیرش آن احساس اکراه و اجبار نمی‌کنند، بلکه همه یکدل و یک زبانند؛ زیرا کلمه خود اوست، باور اوست و این کلمه باور به خداوند است.^۱ در نتیجه، معنای آیه مورد بحث چنین می‌شود: بیایید همه به این کلمه چنگ بزنیم و در نشر و عمل به لوازم آن، دست به دست هم دهیم. از این‌رو، این درخواست ارامنه مراغه و واکنش مجتهد مراغی در راستای این رهنمود قرآنی ستودنی است.

پایگاه اصلی مسیحیان ارمنی ایران، کشور ارمنستان کنونی است. مسیحیت در سده سوم میلادی در این کشور، پایگاهی یافت، و در اوایل سده چهارم، دین رسمی این سرزمین شد. کلیسا ارمنستان، تنها سه شورای کلیسا ای عالم نیقیه (۳۲۵م)، افسوس (۳۳۱م) و قسطنطینیه (۳۸۱م) را به رسمیت می‌شناسد. حضور آنان در ایران، به اوایل صفویه بر می‌گردد که در منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در چند قرن اخیر، ارامنه ایران مورد توجه جدی مبشران کاتولیک و پروتستان بوده است.

فعالیت‌های تبشيری در نواحی شمال غرب ایران، به‌ویژه در تبریز و ارومیه، به دهه سوم قرن نوزدهم بر می‌گردد. در سال ۱۸۳۲، آقایان سمیث^۲ و دوایت^۳ از سوی هیئت کمیسیونرهای آمریکایی برای میسیون‌های خارجی، مأمور شدند تا به خاور نزدیک آمدند، پس از بررسی‌های کافی گزارشی از وضع این ناحیه برای شروع فعالیت‌های میسونری تهیه نمایند. این دو نفر، پس از مسافرت به سوریه، آسیای صغیر، و ارمنستان و ایران به ارومیه رسیده و ضمن بازدید از مناطق آشوریان منطقه، با اسقفان آنها ملاقات نمودند. مردم به گرمی از آنان استقبال نمودند. سمیث، در مورد واکنش آشوری‌های این منطقه می‌گوید: «مزرعه‌ای که در اینجا موجود است، به نظر من آماده حصاد می‌باشد. اینجانب در تمام مسافرت خود، مردمی ندیده است که به اندازه آشوری‌های ایران حاضر به قبول انجیل مسیح باشند.» در همان موقع، به هیئت کمیسیونرهای آمریکایی گزارش رسید که شروع کار

فعلاً در بین مسلمانان این منطقه غیرممکن است. در پی این گزارش، تصمیم گرفته شد که مبشرانی برای ترویج مسیحیت به میان آشوری‌های شمال غرب ایران فرستاده شود. گروه اعزامی به این منطقه، «میسیون اعزامی نزد نستوری‌ها» نامیده شد.^۴

یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مبشرانی که به این منطقه اعزام شد، پرکینز^۵ بود که در سال ۱۸۳۳، به اتفاق همسرش و دکتر آساهل گرانت،^۶ برای خدمات طبی عازم تبریز گردیدند. آنان پس از یک‌سال فراگیری زبان آشوری در تبریز، وارد ارومیه شدند. عمدۀ فعالیت‌های آنها در زمینه خدمات آموزشی و پزشکی بوده است. از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اختراع خط جدید برای آشوریان؛
۲. ترجمه کتب انگلیسی به زبان آشوری؛
۳. تأسیس نخستین آموزشگاه، در ۱۸ ژانویه ۱۸۳۶، با هفت دانش‌آموز؛
۴. تأسیس چاپخانه. در سال ۱۸۴۰ پرکینز دستگاه چاپی را از آمریکا وارد ایران نمود.
۵. انتشار روزنامه، پرکینز نخستین روزنامه آشوری زبان ایران را به نام «اشعه نور» در سال ۱۸۴۸ در ارومیه منتشر نمود.

پرکینز نخستین میسیونر آمریکایی در ایران بود که مدت ۳۶ سال در ارومیه اقامت داشت. کشیش اوراهام^۷ و یوحنا^۸ نیز در امر آموزش و تهیۀ مواد درسی به پرکینز کمک می‌کردند. اما زمانی که مدرسه گشایش یافت، با مشکلاتی رو به رو شد: از جمله یکی، جلب رضایت روحانیون منطقه و حکومت محلی بود. هیئت آمریکایی ابتدا به سراغ مجتهد ارومیه رفتند. از آنجا که مدرسه ویژه مسیحیان بود و مسلمانان حق نامنویسی نداشتند، مجتهد روی خوش نشان داد، حتی از مدرسه بازدید کرد و از پیشرفت شاگردان اظهار خرسنده نمود. کامران میرزا و ملک قاسم میرزا، هم از مدرسه بازدید کرده و قرار شد دوازده صاحبقران، کمک مالی به دانش‌آموزان بپردازنند. در این آموزشگاه، از دانش‌آموزان شهریه گرفته نمی‌شد. حتی مخارج تحصیل و زندگی آنها را آموزشگاه می‌پرداخت. پرکینز در مدرسه‌اش، علاوه بر تدریس مواد علمی، به کودکان آهنگری و قالی‌بافی یاد می‌داد. علاوه بر مدارسی که توسط مبشران آمریکایی در ارومیه تأسیس شد، در اطراف شهر نیز آموزشگاه‌های روستاوی تأسیس نمودند. به عنوان نمونه، در سال ۱۸۳۹ آنها دوازده مدرسه

در دوازه روستا داشتند که در مجموع، ۲۷۲ دانشآموز پسر و ۲۲ دانشآموز دختر در این مدارس تحصیل میکردند. در سال ۱۸۴۲، تعداد این مدارس به بیست عدد و پانصد دانشآموز افزایش یافت. از میان ۴۸ معلم بومی، که آنها را اداره میکردند، ۲۲ نفر کشیش بودند.^۹

پس از پرکینز و همراهانش، میسونرهای کاتولیک فرانسه معروف به لازاریست‌ها در سال ۱۸۳۹ م. و در پی آن هیئت‌هایی از کلیساي انگلستان، لوتری‌های آلمان و بالآخره، هیئت اعزامی کلیساي ارتدوکس روس، در اواخر همان قرن برای فعالیت‌های تبشيری وارد ایران شدند. گرچه تا پیش از جنگ اول جهانی، این هیئت‌های تبشير در عین برخورداری از نوعی وحدت عمل و همدلی مشترک در مخالفت با فرمانروایی دولت‌های اسلامی بر این مناطق، رقابت و همچشمی با یکدیگر داشتند و نگران پیشرفت رقبای خود بودند، ولی با شروع جنگ، که روس، انگلیس و فرانسه را در مقام قدرت‌های متفق بر ضد آلمان و اتریش و عثمانی وارد نبرد ساخت، هیئت‌های مذبور سرانجام، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد سیاست‌های سیاسی نظامی متفقین، خطمشی واحدی را پیش گرفتند.^{۱۰}

در مجموع، می‌توان اهداف این هیئت‌های تبشيری را این گونه برشمرد:

۱. وعظ و تبلیغ در میان پیروان کلیساها که شرق (نستوری‌ها و ارامنه)، با هدف هدایت آنها به مسیحیت کاتولیک / پروستان.
۲. تبلیغ و فعالیت در میان پاره‌ای از دیگر اقلیت‌های مستعد، چون کردهای ارومیه و کردستان.
۳. ایجاد مدارس رایگان و شبانه‌روزی و اهدای لوازم کمک آموزشی در مدارس.

مجتهد مراغی

حکیم مولی حسن بن عبد الرحیم مراغی، متکلم، عارف و فقیه، در سده سیزدهم هجری (۱۳۰۰ ق) می‌باشد و از مفاخر آذربایجان به شمار می‌رود. ایشان در خانواده‌ای اهل علم دیده به جهان گشود. والدش عبد الرحیم مراغی، شیخ الاسلام مراغه بود. مرحوم آغا‌بزرگ در طبقات می‌نویسد: «الشیخ عبد الرحیم شیخ الاسلام من اعاظم العلماء فی عصره، کان شیخ الاسلام فی مراغه و کانت له فیها مکانة سامية و مرجعیة كبيرة توفی حدود سنة ۱۲۶۰ ق.»^{۱۱} از تألیفات این فقیه فرزانه، سه مورد را اطلاع داریم: رسالتہ جہادیہ(عربی)، رسالتہ الجہادیہ المسمماۃ بالمحمدیۃ، حاشیه بر حاشیه ملّا عبد الله بیزدی.^{۱۲}

حسن بن عبدالرحیم، تحصیلات مقدماتی را نزد پدر و سایر علمای مراغه فرآگرفت. و برای تکمیل تحصیلات خویش عازم تهران و پس نجف اشرف گردید. پس از طی دوره‌های فقه، اصول و حکمت به زادگاهش برگشت و به تأثیف و تدریس پرداخت. متأسفانه منابع موجود اطلاعی در رابطه با اساتید و نحوه تحصیل وی ارائه نداده‌اند. آقای طیار مراغه‌ای در این رابطه می‌نویسد:

از یکی از علمای مراغه، که خاطرات زیادی از دانشمندان شهر در سینه داشت، شنیدم که وی معاصر و دوست آیت‌الله مجده سید محمد حسن شیرازی، رهبر نهضت تباکو بود. چنان‌که مرحوم مجده شیرازی، در دیداری که با وی داشت، ضمن اظهار تأسف از دوری حکیم مراغه‌ای از حوزه نجف فرموده بود: آقا میرزا حسن تحت الشاعع دیگران قرار گرفت و حرش ضایع گردید.^{۱۳}

مجتهد مراغی از معاصران شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بود و در رد آراء و نظرات آنان، سه رساله نگاشت.^{۱۴}

مجتهد مراغی آثار گران‌بها و صدقات جاریه بربهایی از خود بر جای گذاشت:

۱. احیاء مسجد شیخ بابا؛ مطابق وصیتیش در شبستان همین مسجد مدفنون گردید.
۲. بناء مدرسه علمیه آفاحسن، در حال حاضر اثری از آن باقی نمانده و برجای آن مرکز فرهنگی بربپا شده است.
۳. دو فرزند اهل علم، میرزا علی آقا صاحب کرامات باهارات، و میرزا احمد آقا (ت ۱۲۸۴ ق) این تعدادی از رسائل پدر (از جمله همین رساله حاضر) را در سال ۱۳۱۹ ق، در ضمن مجموعه‌ای با عنوان *کشف سریره الاسلام* منتشر نمود.
۴. تأیفات علمی: آثار به جای‌مانده از ایشان را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: بخش نسخه‌های خطی، و بخش دیگر، که به صورت چاپ سنگی مطبوع شده است.

الف) نسخه‌های خطی

۱. الامر والمشيئة؛ ۲. تحقيق حقیقت؛ ۳. تحقيق در نوع انسان؛ ۴. تفسیر سورة الفاتحة؛
۵. التوحيد؛ ۶. جزاء الاعمال؛ ۷. حب على اصل الجنة؛ ۸. حشر ونشر (سؤال و جواب)؛
۹. حقيقة التكليف؛ ۱۰. حقيقة الروح؛ ۱۱. خلاصة الحقائق و زبدة الدقائق؛ ۱۲. الردة على الشیخیه (تصحیح شدۀ طیار مراغه‌ای)؛ ۱۳. رسائل؛ ۱۴. رفع القلم فی بعض الاعیاد؛
۱۵. سبب تسمیه الائمه به ام الكتاب؛ ۱۶. سر الخلقة و کشف ستر الخلیقة؛ ۱۷. سر الخلقة

(مختصر)؛ ۱۸. سرالقدر؛ ۱۹. شرح حدیث حقیقت؛ ۲۰. شرح حقیقت العقول؛ ۲۱. شرح رفع القلم فی بعض الاعیاد؛ ۲۲. عرش القواعی و الاصول؛ ۲۳. العقل؛ ۲۴. علم الله تعالی؛ ۲۵. فائدة جديدة = الجبر و التفويض؛ ۲۶. فلسفة الاختلاف؛ ۲۷. الفوائد الشرفية و القواعد المنافية؛ ۲۸. فوائد فلسفية؛ ۲۹. قضا و قدر؛ ۳۰. ماهیة الاجسام و الاجساد؛ ۳۱. مدارک الغرایب فی مسالک العواقب و مشاهد العجایب فی مناهج المناقب فی احوال الموت و ما بعده من عالم البرزخ و المعاد و المحشر ما بلغ من المعصومین ﷺ؛ ۳۲. مراتب صلاة؛ ۳۳. مراتب النفس و الروح و درجات القلب و العقل؛ ۳۴. مسالک الطریقة و مدارک الحقیقت؛ ۳۵. مشکاة الحکمة و مصباح العرفان = مشکوة الحکمة و مصباح البيان فی معرفة الحجۃ الناطق فی كل زمان؛ ۳۶. المراج؛ ۳۷. منهاج البصیرة و اليقین و مصباح المعرفة فی الدین؛ ۳۸. میزان العقول و الالباب؛ ۳۹. نقطه المعارف و العلوم و حقیقت المشاعر و الفهوم.^{۱۵}

ب) مجموعه مطبوع چاپ سنگی

- ۱) کشف سریره الاسلام بنور بصیرة الایمان؛ ۲) بیان نقطه التوحید و بیان خطة التفرید؛
- ۳) میزان المعارف و العلوم و مقابس المدارک و الفهوم؛ ۴) مطالع المعارف و منهج المکاشف؛
- ۵) مدارک الحق و التحقیق و مسالک الصدق و التصدیق؛ ۶) رسالت الذهبیه؛
- ۷) نقطه المعارف و العلوم و حقیقت المشاعر و الفهوم؛ ۸) مسلک اهل الولا و العنایة فی الطریقة و مشرب ذوى الحسنی و الهدایه فی المعرفة؛ ۹) محاسن الاحوال و میامن الخصال؛
- ۱۰) سرالخلیقة و سریرة الحقیقت؛ ۱۱) سریرة الحقیقت و حقیقت السریرة؛ ۱۲) کشف سر لم يطلع عليه الا من خصه الله به؛ ۱۳) معرفة الامام (ع) كما يستحق ان يتقدمه الانام؛
- ۱۴) کشف التوحید بالعيان لاهل البصیرة والعرفان؛ ۱۵) بیان اختصاص الاختیار لله الغنی القديم والاضطرار للحادث الفقیر العدیم؛ ۱۶) نکات لاهل العلم وهدایا لاهل الفهم؛
- ۱۷) الكافی من البيان فی الغیب والعيان؛ ۱۸) ازاحة وهم وانارة فهم؛ ۱۹) اشاره غبیبه و درایة بلاکیفیة؛ ۲۰) جواب کافی و بیان شافی لمن سبقت له الحسنی.

مجتبه مراخی در ذیل رسالت حاضر می نویسد:

... هرگاه گویند امام شما نیز غایب است، گوییم به خواص خودش ظاهر است و به ایشان

القا می کند آنچه مایحتاج خلق است. چنانچه این بیانات را به مخلص القا فرمودند، جواب از برای شما نوشتم، روحی و نفسی فداه.^{۱۶}

مجتهد مراجی رساله‌ای دیگر در نقد یک نویسنده مسیحی به عربی نگاشته، با عنوان مشکوكة الحکمة و مصباح البيان به صورت نسخه خطی در ضمن مجموعه‌ای قرار دارد.^{۱۷} این

رساله، در ۲۴ برگ و به خط نسخ می‌باشد. ایشان پس از خطبه کتاب می‌گوید:

اما بعد، فقد وصل الينا من بعض القسيسين والأحبار، المؤسسين ببنائهم على شفاجرف هار، كتاب يرجع حاصله عند النظر والاعتبار إلى ان الطريق في هذه الأعصار، منحصر على الكتب الألهية الباقية في ايدي النصارى واليهود، المشتملة على القصص والأخبار، وقليل من الأحكام والحدود، واستدلّ على ذلك بأن العقل لا يعرف طريق الطاعة والنجا، إذ لم يعرف من العقول إلا الجزئيات الت accusat، فزعم أن حجة الله التي احتاج بها على الناس الكتب الباقية من الأنبياء السالفة؛ ولم يعقل أن الكتب صامتة، و الصامت لا يليق بالحجية، لما يقبل التأويل، فيؤوله كل على مقتضي هواه،... .

رساله مشکوكة الحکمة در یک پیش‌گفتار، چهار رکن (فصل) و یک خاتمه می‌باشد. مجتهد مراجی در پیش‌گفتار به علت نگارش رساله که در پاسخ به یک ردیه مسیحی بوده، می‌پردازد، اما به مشخصات نویسنده و یا کتاب او هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. اگر بخواهیم مخاطب اصلی مؤلف را ببابیم باید ردپای او را در میان میشورانی جست که در این دوره فعالیت داشته‌اند (در ادامه به این مسئله می‌پردازیم).

مؤلف در ادامه پیش‌گفتار به دو اشکال اصلی طرف مسیحی اشاره می‌کند و موضوعات ارکان رساله خود را نیز طوری انتخاب می‌کند که به طور منطقی بتواند پاسخ او را داده باشد. مبشر مسیحی گفته است: ۱) عقل انسان تنها قادر به درک جزئیات است و به تهایی از شناخت حقیقت عاجز است، بنابراین خداوند تنها راه شناخت خود را در کتب آسمانی انبیاء پیشین قرار داده است. مجتهد مراجی اجمالاً در اینجا می‌گوید: نویسنده توجه نداشته که کتاب‌ها صامت هستند و صامت به تهایی نمی‌تواند حجت باشد، چراکه تأویل‌بردار است و هر کس می‌تواند در راستای اهداف خود آن را تفسیر و تأویل کند «لم يعقل ان الكتب صامتة و الصامت لا يليق بالحجية لما يقبل التأويل فيؤوله كل على مقتضي حاله»(برگ دوم). ۲) نویسنده مسیحی مدعی بوده که پیامبر اسلام بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین فرد زمان خود بوده و برای تحقق اهداف سیاسی‌اش قرآن را آورده است. مؤلف ما در پاسخ به این اشکال نیز می‌گوید: نقطه انحراف اینان در این است که مقام و منزلت حجت الهی را که

قَيْمَ بِرَ كَتَبَ آسْمَانِيَّ إِنْدَ رَا دَرَكَ نَكْرَدَهَانَدَ «فَيَنْبُغِي أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ أَوْلًا وَجُوبَ الْحَجَةِ النَّاطِقِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَنَ الصَّامَاتِ لَا يَكُونُ حَجَةً عَلَى وَحْدَتِهِ وَلَا هُوَ بِذَلِكَ يَحْيِي وَلَا يَقُولُ مَقَامَ النَّاطِقِ وَلَا هُوَ بِذَلِكَ يَلْيِيقُ، ثُمَّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَصْوَمًا عَنِ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ، عَالَمًا بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأَنَامُ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. ثُمَّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا وَمَعْرُوفًا بَيْنَ الْأَنَامِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَوَّابِهِ، ثُمَّ تُبَيِّنَ لَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةَ نَوَّابِهِ» (برگ سوم).

فهرست مطالب رساله از این قرار است:

مقدمه: فی الاشارة الى اركان المعرفة، ۳-۴؛

رکن اول: وجوب حجۃ الناطق فی کل زمان، ۴-۶؛

رکن دوم: وجوب عصمته فی کل اوان، ۶-۸؛

رکن سوم: اشتئاره فیما بین الائمه و الجن، ۸-۱۰؛

رکن چهارم: طریق معرفة الحجۃ و نوابه، ۱۱-۱۷؛

خاتمه: فی وجوب الرجوع الى القيم والتسلیم له علمًا و عملاً . ۱۸-۲۲.

از ویژگی‌های مهم رساله حاضر این است اجزای فصول آن کاملاً به هم متصل هستند و هر رکنی مبتنی بر رکن پیشین خود می‌باشد. از دیگر ویژگی این رساله استفاده از تشییهات و تمثیلات متناسب با موضوع است، برای نمونه در رکن اول در اثبات ضرورت حجت الهی که انبیاء و جانشینان آنها هستند، جامعه را به بدن انسان تشییه می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که آفریننده این بدن مادی برای اعضا و جوارح ما یک رئیس قرار داده که همان روح باشد، انبیاء و جانشینان آنها را هم راهنمایان جامعه قرار داده است، و به عبارتی دیگر پیامبران روح جامعه بشری هستند.

متأسفانه مؤلف تا پایان رساله هیچ اشاره‌ای به مشخصات نویسنده مسیحی و نام اثر او نمی‌کند. تنها با تعبیر «من بعض القسیسین و الأُخْبَار» از آن یاد می‌کند. اما با توجه به قرائتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این رساله، از جمله ردیه‌هایی باشد که در واکنش به کتاب *ینایع الاسلام*^{۱۸} اثر کشیش دکتر کلرتیزدال^{۱۹} تألیف شده است. زیرا *ینایع الاسلام*، جنجالی‌ترین کتابی است که در این دوره (واخر قرن نوزده) در ردة اسلام نوشته شد.^{۲۰} و واکنش‌های متعددی از سوی عالمان مسلمان، از هند تا نجف را در پی داشت. مرحوم

آقابرگ در *الذریعه*^{۲۱} و فرزند ایشان احمد منزوی در *فهرستواره*^{۲۲} نمونه‌های دیگری از ردیه‌های این کتاب را احصاء کردند.

اما متن رساله جواب کافی و بیان شافعی لمن سبقت له الحسنی:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ الْأَطْفَلُ الْخَبِيرُ وَ الْمُصَلُّو
عَلَى مَنْ هُوَ مِنَ اللَّهِ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ السَّلَامُ عَلَى الْوَصِيِّ وَ الْوَزِيرِ وَ آلِ الدِّينِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
فِي الْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ لِهِ نَظِيرٌ وَ شَيْعُهُمُ الَّذِينَ هُمْ كَافِلُوا كُلَّ يَتِيمٍ وَ اسِيرٍ. بَعْدَ يَقُولُ سَالِكُ
مَسْلِكِ التَّسْلِيمِ وَ شَارِبُ مَشْرِبِ التَّسْلِيمِ حَسْنَ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَدْ سَئَلَنِي بَعْضُ الْأَرَامِنَةِ أَنْ
أُبَيِّنَ لَهُمُ الْمَذَهَبَ الْحَقَّ فِيمَا بَيْنَ الْمَذاهِبِ وَ الْأَدِيَانِ بِالدَّلِيلِ الْعُقْلِيِّ بِحِيثِ يَنْكُشِفُ لِأَهْلِ
الْبَصَرَةِ (البصیرة) بالعيان».

پس نوشته شد، شکی نیست در اینکه اجسام خالی از چهار عرض نمی‌باشد؛
یعنی حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. بدیهی است که این اعراض، همگی حادث است.
آنچه مقدم بر حوادث و پیش از اینها نتواند شد، آن هم حادث می‌شود. آنچه مجرد است،
مثل عقول و ارواح و نفوس، هرگاه متعدد باشند، تعدد نمی‌شود، مگر به حدود و کل
محدود مرکب است. پس، خالی از دو عرض اجتماع و افتراق نمی‌باشد، آنچه پیش
از عرض بودنش محال باشد، آن هم حادث می‌باشد. مثل عرض و اگر مجرد منحصر به
یکی باشد، خالی نیست از اینکه در یک صفت یا زیاده از یک صفت با حوادث شریک
باشد، یا نباشد، بلکه منزه از جمیع صفات حوادث باشد. هرگاه شریک باشد، شکی
نیست در اینکه مابه الاشتراک، غیر مابه الامتیاز است. پس، لامحاله مرکب می‌باشد، پس
لامحاله حادث می‌شود.

و اگر منزه از جمیع صفات حوادث و مقدس از جمیع سمات مدرکات باشد، آن قدیم
است. و لابد است از اینکه حجتی اقامه نماید در میان خلق، که عالم به جمیع مصالح و
مفسد باشد و جامع جمیع محسن و عاری از جمیع مکاره باشد و لا نقص در ربویت
غنى مطلق می‌شود. پس، لابد است از اینکه عالم از وجود این چنین شخصی خالی نباشد
تا عقول ناقصه به تبعیت آن به مرتبه کمال برسند و جمیع موجودات اجسام، به طبایع
خودشان ارواح به عقول خودشان حاکمند بر اینکه هر جزء به کل خود و هر جزیی به کلی
خود باید تابع شود. شکی نیست در اینکه انسان کامل مذهب خود را الفا می‌کند. به تابعین
خودش. پس هر ملتی که مستند به انسان کامل نیستند، مذهب ایشان باطل است.

پس مذهب حق منحصر شد به مذهب اثنا عشری، که ایشان در سلوک به انسان کامل، که جامع جمیع محسن و عاری از جمیع نقایص باشد، مستندند. اگر مذهب ایشان حق نباشد، لازم آید که عالم خالی از وجود انسان کامل باشد و آن منافی کمال ربویت و منافی توحید خداوند و منافی تنزیه ذات مقدس و منافی وجود قدیم قادر می‌باشد: اما منافی ربویت است، به جهت آنکه نقص در افعال یا از عجز می‌شود یا از جهل، قدیم از هر دو منزه است. اما منافی توحید است، به جهت آنکه فساد از تعدد و ممانعت شریک می‌شود مقتضای وحدت کمال است. اما منافی تنزیه است، به جهت آنکه سبب وجوب وجود انسان کامل تنزیه مالک و تقدیس اوست. اما منافی وجود قدیم است، به جهت آنکه نقص راجع به عدم است و مقتضای وجود کمال و جمال و جلال است. هرگاه ارامنه گویند: حضرت عیسی انسان کامل است، صحیح است، اما باید در میان خلق باشد نه در آسمان چهارم. هرگاه گویند: امام شما نیز غایب است، گوییم به خواص خودش ظاهر است و به ایشان القا می‌کند آنچه مایحتاج خلق است، چنانچه این بیانات را به مخلص القا فرمودند: «جواب از برای شما نوشتم، روحی و نفسی فداء».

تحلیل و نتیجه

بحث «انسان کامل»، از جمله موضوعات کهن و جدی به شمار می‌رود که در همه ادیان آسمانی، به ویژه در ادیان ابراهیمی مطرح بوده است. در این میان، اندیشمندان مسلمان عنایت بیشتری به این مسئله داشته‌اند. می‌توان گفت: نقطه اوج آن، در عرفان اسلامی، به‌ویژه آثار ابن عربی و شارحان او بوده است، اساساً، موضوعاتی چون اعتقاد به نبوت، عصمت انبیاء، لزوم اطاعت از آنها، اسوه بودن پیامبر و ولایت ائمّة معصومین علیهم السلام، در متون اسلامی مبتنی بر این فرض، یعنی انسان کامل بوده است. در عرفان اسلامی، انسان کامل دارای مقام ولایت می‌باشد. شناخت مقام و منزلت آن همواره دغدغه اصلی عارفان بوده است. سید حیدر آملی در تبیین جایگاه ولی و انسان کامل می‌نویسد:

و في الحقيقة، الولاية هي باطن النبوة التي ظاهراها التصرف في الخلق بإجراء الأحكام الشرعية عليهم، و يأظهر الأنبياء والإرشاد لهم بأخبار الحقائق الإلهية والمعارف الربانية كشفاً و شهوداً^۳ در حقيقة، ولایت باطن نبوت است، به گونه‌ای که ظاهر آن تصرف در امور خلق خدا، به سبب اجرای احکام شرعی بر خلق و بازگوی خبرها و ارشاد آنان، به سبب اخبار حقائق الالهی و معارف رباني.

در حالی که اندیشمندان مسلمان بر ضرورت بشری بودن انسان کامل تأکید دارند و براهین متعددی بر ضرورت وجود آن در طول حیات بشری و نیاز مردمان به او ارائه می‌کنند، اندیشمندان مسیحی با طرح الوهیت عیسی مسیح و روح القدس، تلاش نمودند جنبه کاملاً درون دینی و حتی عقل سنتیز به آن بپوشند. از این‌رو، مجتهد مراغی همسو با اندیشمندان مسلمان، در رساله حاضر، ابتدا واسطهٔ فیض میان مبدأ صدور و مردمان را انسان کامل معرفی می‌کند. سپس، آن را بر امام عصر تطبیق می‌دهد.

مشخصات چاپ سنگی رسالهٔ جواب کافی و بیان شافعی لمن سبقت له الحسنی، کاتب: عبداللطیب بن رزاق تبریزی، تبریز، چاپخانه حاج احمد کتابفروش، صفر ۱۳۱۹ق، حاج احمد آقا، زبان فارسی، خشتی، نسخ، ۳ صفحه، آستان حضرت معصومه علیها السلام، آستان قدس رضوی، آیت الله مرعشی، دفتر تبلیغات اسلامی، مسجد اعظم.

پی‌نوشت‌ها

۱. محمود زمخشري، کشاف، ج ۱، ص ۳۷۱؛ محمدبن عمر فخر رازى، *مسانع الغيب*، ج ۸، ص ۲۵؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۲۴۶.
۲. Smith.
۳. Dwight.
۴. جان الدر، *تاریخ میسیون آمریکایی در ایران*، ترجمه سهیل آذری، ص ۴.
۵. Justin Perkins.
۶. Asahel Grant.
۷. Auraham.
۸. Yuhannan.
۹. عmad الدین فیاضی و هادی جوادی، «تاریخچه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مبشران آمریکایی در ایران دوره قاجار»، *پیام بهارستان*، ش ۱۱، ص ۵۶۲-۵۶۳؛ ر.ک. جان الدر، همان، ص ۱۶-۴.
۱۰. رحمت الله معتمدی، ارومیه در محاربه عالم سوز، ص پانزده.
- به عنوان نمونه آقای رحمت الله معتمدی در کتاب ارومیه در محاربه عالم سوز از مقدمه نصارا تا بلوای اسماعیل آقا به حوادث سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۰ شمسی می‌پردازد. وی با استفاده از منابع مناسب تحلیل عالمانه‌ای از عوامل آشوب‌های نظامی در ارومیه ارائه می‌دهد. و نیز میرزا ابوالقاسم امین الشرع خویی، رساله تاریخ تهاجمات و جنایات ارامنه، اسماعیل سیمیتو و سردار ماکو در آذربایجان، به کوشش علی صدرایی خویی، میراث اسلامی ایران، به کوشش رسول جعفریان، ج ۱۰، ص ۱۱-۸۰، کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۳۷۸ اش.
۱۱. محمدحسن آقابرگ تهرانی، *الذریعه*، ج ۱۱، ص ۷۲۵.
۱۲. محمود طیار مراغی، *میراث اسلامی ایران*، ج ۶، ص ۶۵۴.
۱۳. همان.
۱۴. این رساله‌ها توسط آقای طیار مراغه‌ای تصحیح و در میراث اسلامی ایران ج ۶ منتشر شده است.
۱۵. درایتی، مصطفی، *دان*، ج ۱۱، ص ۱۱۷۴-۱۱۷۵.
۱۶. عبدالرحیم مراغی، *فائدة من الفوائد*، ص ۸۶.
۱۷. عبدالرحیم مراغی، *مشکوكة الحكمه و مصباح البيان*. این نسخه در کتابخانه عمومی ش: ۱۹/۵؛ تهران - ملی ش: ۷۸۰/۸، ص ۱۰۱-۱۱۲؛ تهران - مجلس ش: ۴۷۶/۳؛ تهران - دانشگاه ش: ۴۲۵۰/۳؛ قم - گلپایگانی ش ۲/۷۰-۳۴؛ قم - مرعشی ش: ۸/۲۰۲۷ موجود است.
18. The Sources of Islam.
19. Rew.w.st.Clair Tisdall.
۲۰. کشیش تیزدال کتاب *ینایع الاسلام* را به انگلیسی نوشت و ترجمه فارسی آن را ابتدا در ۱۸۹۹م در لاهور هند منتشر کرد. این کتاب به زبان‌های متعددی ترجمه گردیده و ده‌ها مرتبه تجدید چاپ شده است. آخرین چاپ آن در سال ۱۹۷۳ بوده است. نویسنده ادعا می‌کند که اسلام دین مستقلی و اصلی نیست بلکه تلفیقی از ادیان گذشته بویژه یهودیت، مسیحیت و زرتشتی می‌باشد و بر همین اساس نام کتاب را *ینایع الاسلام* نام نهاده است.
۲۱. محمدحسن آقابرگ تهرانی، *الذریعه*، ج ۱، ص ۵۲۸، ش ۲۵۷۹؛ ج ۱۰، ص ۲۳۱-۲۳۵؛ ج ۱۷، ص ۱۹۷، ش ۱۹۸، ش ۱۰۴۹؛ ج ۱۰۵۵، ش ۱۰۷؛ ج ۲۵، ص ۱۷۴ ش ۱۰۷.
۲۲. احمد منزوی، *فهرست واره*، ج ۹، ص ۶۰۴-۶۰۵.
۲۳. سیدحیدر آملی، *المقدمات من كتاب نص النصوص فی شرح نصوص الحكم*, ص ۱۶۸.

منابع

- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، *الذریعة الى تصانیف الشیعه*، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۳۰ق.
- آملی، سیدحیدر، *المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فضوص الحكم*، تحقيق و مقدمه عثمان اسماعیل یحیی و هانری کرین، تهران، توس، ۱۳۶۷.
- الدر، جان، *تاریخ میسیون آمریکایی در ایران*، ترجمه سهیل آذری، تهران، نور جهان، ۱۳۳۳ش.
- درایتی، مصطفی، *فهرستواره دستنوشته‌های ایران (دنا)*، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹.
- زمخشri، محمود، *الکشاف عن حقائق غوامض التأویل*، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، *المیزان نقی تفسیر القرآن*، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
- طیار مراغی، محمود، *سه رساله فلسفی در رده بر شیخیه (میراث اسلامی ایران)*، به کوشش رسول جعفریان، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۳۷۶.
- فخر رازی، محمدبن عمر، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- فیاضی، عمادالدین و هادی جوادی، «تاریخچه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مبشران آمریکایی در ایران دوره قاجار»، تهران، پایام بهارستان، ش ۱۱، ۱۳۹۰.
- مجتبهد مراغی، حسن بن عبدالرحیم، *جواب کافی و بیان شافعی لمن سبقت له الحسنه*، تبریز، حاج احمد کتابفروش، ۱۳۱۹ق.
- ، *کشف سریره الاسلام بنور بصیرة الايمان*، تبریز، حاج احمد کتابفروش، ۱۳۱۹ق.
- ، *مشکوكة الحکمة و مصباح البيان*، نسخه خطی، بی‌جا، کتابخانه ملی، ۱۲۵۳ق.
- معتمدی، رحمت الله، ارومیه در محاربه عالم سوز، به کوشش: کاوه بیات، تهران، تاریخ معاصر، ۱۳۸۹.