

مقدمه

پیامبر اکرم ﷺ در سال ۶۱۰ میلادی در غار حراء، در شمال شرقی شهر مکه، از جانب خدای متعال به وسیله جبرئیل امین به پیامبری مبعوث گردید (شраб، ۱۳۸۳، ص ۱۳۱). مسلمانان و مورخان مسلمان به اتفاق پذیرفته‌اند که پیامبر اکرم ﷺ در روزهای آغازین رسالت خود، با توجه به نزول آیات قرآن به وسیله فرشته وحی دریافت که دین اسلام منحصر به شبه جزیره عربستان و با قبایل بدouی آنجا نیست، بلکه بایستی خود را برای رسالتی عظیم آماده نموده و به دنبال ارسال و ابلاغ تعالیم اسلام به اقصی نقاط جهان باشد.

برخلاف اعتقاد مسلمانان، تعدادی از مستشرقان یهودی و مسیحی، رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ را انکار نموده و اعتقاد دارند که پیامبر اکرم ﷺ هرگز به دنبال نشر و تبلیغ دین اسلام به خارج از شبه جزیره عربستان نبوده، ایشان هرگز جهان خارج از عربستان را نمی‌شناخت. و این مورخان اسلامی بر هستند مسلمانان معتقدند که در کتب ادیان مختلف، اشاراتی مبنی بر ظهور پیامبر اکرم ﷺ و رسالت جهانی وی شده است. گوشه‌ای از این اشارات در عهدین، با وجود تحریف فراوان در اعصار مختلف، باقی مانده است. برای نمونه، در انجیل یوحنا، که بحث محوری آن رسالت جهانی پارقلیطا است، به جاودانگی دین و آیین او اشاره دارد. پارقلیطی، به اعتقاد مسلمانان برخلاف توصیه مسیح در اعصار مختلف مورد بسی مهری قرار گرفته است؛ گروههای مختلف مسیحی، همواره سعی در تحریف داشته و هریک سعی نموده‌اند به نحوی آن را برخلاف واقعیت‌های موجود توجیه نموده، تفسیری متفاوت با شواهد و قرائتی که حاکی از رسالت جهانی پارقلیط است ارائه نمایند.

بدین ترتیب، این سؤال مطرح می‌شود که استدلال مسلمانان در برابر منکران انکاس رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ در انجیل یوحنا چیست؟

پارقلیطا و رسالت جهانی او در انجیل یوحنا

ناصر جدیدی* / محمد اقبال قاضی**

چکیده

در کتب ادیان مختلف، اشاراتی مبنی بر ظهور پیامبر اکرم ﷺ و رسالت جهانی وی شده است. گوشه‌ای از این اشارات در عهدین، با وجود تحریف فراوان در اعصار مختلف، باقی مانده است. برای نمونه، در انجیل یوحنا، که بحث محوری آن رسالت جهانی پارقلیطا است، به جاودانگی دین و آیین او اشاره دارد. پارقلیطی، به اعتقاد مسلمانان برخلاف توصیه مسیح در اعصار مختلف مورد بسی مهری قرار گرفته است؛ گروههای مختلف مسیحی، همواره سعی در تحریف داشته و هریک سعی نموده‌اند به نحوی آن را برخلاف واقعیت‌های موجود توجیه نموده، تفسیری متفاوت با شواهد و قرائتی که حاکی از رسالت جهانی پارقلیط است ارائه نمایند.

بدین ترتیب، این سؤال مطرح می‌شود که استدلال مسلمانان در برابر منکران انکاس رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ در انجیل یوحنا چیست؟

در باب‌های ۱۴ و ۱۶ انجیل، از واژه‌ای به نام «پارقلیطا» با رسالتی جهانی سخن رفته است. محققان مسلمان معتقدند شواهد مطمئن و موثق وجود دارد که مراد از این واژه، همان «احمد»ی است که قرآن با قاطعیت تمام از ابدیت و جهان‌شمول بودن تعالیم وی سخن‌ها می‌گوید.

کلیدواژه‌ها: پیامبر اکرم ﷺ، پارقلیط، مسیح، انجیل، رسالت جهانی.

نگاه قرآن به انجیل و مسئله تحریف

خداآنده در قرآن، مسیح ﷺ را جزء پیامبران بزرگ الهی معرفی و در آیه‌های متعدد به ستایش از وی می‌پردازد و ایشان را انسانی پاک‌طینت و مبارز می‌داند که برای نجات همنوعان خود از یوغ ظالمان و جباران زمان، همواره در تلاش و تکاپو بوده است. کتاب وی را در کنار فرقانی، که بر پیامبر خاتم ﷺ نازل شده است، می‌ستاید و آن را هدایتی برای بشریت می‌داند. نه تنها ستایش و تمجید مسیح ﷺ در قرآن به فراوانی یافت می‌شود، بلکه خود مسیح نیز در جمع یاران خود به این نکته اذعان نموده است که پارقلیط (احمد)ی، که در آینده به عنوان «روح راستی» قدم به عرصه جهان خواهد گذاشت، از مجد و عظمت مسیح ﷺ سخن خواهد گفت و به ستایش از ایشان خواهد پرداخت: «و چون بیاید آن پارقلیطا

* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

rayhan1391@yahoo.com

** دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

دریافت: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ - پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۷

مواضیعه» (نساء: ۴۶)، وجود هر نوع تحریف لفظی و معنوی را در کتاب‌های آسمانی، از جمله انجیل امری روشن دانسته‌اند (صایونی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۱). پس با توجه به این مسئله، انواع تحریف لفظی، اعم از تبدیل لفظ به لفظ و زیاده و نقصان در لفظ در این کتاب اتفاق افتاده است. از جمله دانشمندانی که معتقدند این نوع تحریف صورت گرفته است، می‌توان به فخر رازی، شیخ طوسی، ابن حزم اندلسی، زمخشri، علامه بلاغی، آلوسی، بیضاوی، طبرسی، ابوالفتوح رازی، رحمت‌الله هندی، علامه طباطبائی، محدث نوری، فخرالاسلام اشاره کرد (رحیم اف و قیومی، ۱۳۹۰). اما برخلاف آنچه که بیان گردید، برخی نویسنده‌گان اعتقاد دارند که تطبیق انجیل امروزی با انجیل بسیار قدیمی، نشان‌دهنده عدم تغییر انجیل امروزی است (سلیمانی، ۱۳۸۱). به نظر می‌رسد، این نظریه نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ چراکه دلایلی بر رد آن وجود دارد: به عنوان نمونه دوازده آیه از انجیل مرقس وجود دارد که مورد تردید است؛ زیرا نسخه‌های بسیار قدیمی از این انجیل وجود دارد که فاقد این آیات می‌باشد، از سوی دیگر، چندین خاتمه متفاوت برای این انجیل یافت شده است و دیگر اینکه، خاتمه انجیل لوقا (۲۰: ۹-۱۶)، با دو نسخه از قدیمی‌ترین انجیل‌های دست‌نویس مربوط به قرن چهارم میلادی تطبیق ندارد. در مورد انجیل متی نیز این امر صادق است؛ زیرا نمونه‌هایی از کم و زیاد شدن مطالب انجیل متی را می‌توان در جلد یک کتاب *انیس الاعلام فی نصرة الاسلام* تألیف فخرالاسلام ملاحظه نمود (همامی و پوراسماعیل، ۱۳۸۵).

این مسئله در رساله پولس رسول که برای گروهی از مسیحیان به نام فرقه غلاطیان نوشته و گفته‌های یوحناًی حواری یا به تعبیر مسیحیان یوحناًی رسول نیز به روشنی پیداست که پس از کم و زیاد شدن کلام خدا و گفته‌های مسیح توسط افرا سودجو آنان را مورد لعن و نفرین قرار دادند (خیرخواه، ۱۳۵۵). جان الدر دانشمند مسیحی در باستان‌شناسی کتاب مقدس، با وجود آوردن توجیهات فراوان برای حل مسئله تناقض و ناسازگاری‌های موجود در مطالب انجیل، به روشنی تلحی تحریف را نیز اذعان نموده است (همان). با این وجود، در لابهای همان متون تحریف شده، آیات و جملات قابل تأملی وجود دارد که بمعقیده پژوهشگران مسلمان مهر تأییدی است بر آیات قرآن که پیشگویی مسیح را مبنی بر ظهور پیامبر موعود و رسالت جهانی او بیان کرده است. مسلمانان اعتقاد دارند که منابع مختلف انجیل، با وجود تحریف فراوان، باز هم پیامبر اکرم ﷺ را مبشر پیامبر رحمت و موعودی می‌دانند که پیام آور صلح و آزادی برای جهانیان بوده و به عنوان خاتم سلسله پیامبران الهی برای سعادت و کامیابی انسانیت گام به عرصه جهان خواهد گذاشت. تعالیم اسلامی وی تا قیام و قیامت جاری و ساری خواهد بود.

که من به‌سوی شما خواهیم فرستاد، از جانب پدر، روح راستی که از جانب پدر می‌آید، او درباره من شهادت خواهد دهد» (یوحنا: ۲۶/۱۵).

در قرآن کریم، دوازده بار از انجیلی که بر مسیح ﷺ نازل شده است یاد می‌شود. قرآن در این زمینه تأکید دارد که انجیل وحی الهی است که آن را خداوند متعال بر بنده و پیامبر خود مسیح ﷺ نازل فرموده است. (آل عمران: ۳، ۴۸، ۶۵؛ مائدۀ: ۴۶، ۶۶، ۱۱۰؛ اعراف: ۱۵۷؛ توبه: ۱۱۱؛ فتح: ۲۹).

از ستایش انجیل توسط فرقان، به عنوان تنها کتاب آسمانی، که از دستبرد و تحریف در امان بوده است (حجر: ۹) می‌توان پی بردن کتاب مقدسی که هم‌اکنون در اختیار داریم، با انجیلی که در گذشته موجود بوده است، تفاوت شایانی دارد؛ چراکه در قسمت‌های مختلف آن، مطالبی می‌توان یافت که به حریم منزه خداوندی راهی نداشته و شأن والای وحی الهی هرگز آن را نمی‌پذیرد و وجودانهای پاک و آگاه نیز ساحت مقدس وحی خداوندی و انبیای بزرگ الهی را مبرا از این مسائل می‌دانند (متی: ۱۹-۲۱؛ متی: ۲۹/۲۶؛ مرقس: ۲۵/۱۴؛ لوقا: ۲/۸-۲۳). هرچند از برخی آیات قرآن چنین مستفاد می‌گردد که به اجمال، وحیانی بودن برخی آموزه‌های این کتاب را پذیرفته و آن را تأیید می‌نماید (شاکر، ۱۳۸۴)، اما به‌طور کلی دانشمندان مسلمان اعتقاد دارند با توجه به اینکه قرآن هیچ‌گاه انجیل را به صورت جمع (انجیل) به کار نبرده است، بایستی صحبت از یک انجیل باشد و انجیلی که هم‌اکنون در اختیار داریم، آمیزه‌ای از سخنان مسیح ﷺ و افراد دیگر است که در گذر زمان بر اثر حوادثی منجر به تحریف لفظی و معنوی در ترجمه‌های انجیل شده است (رحیم اف و قیومی، ۱۳۹۰).

در اینکه در عهد پیامبر اکرم ﷺ و در زمان بعثت ایشان، آیا اصل انجیل وجود داشته است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند با توجه به روایاتی (سیوطی، ۱۴۲۱، ج ۶، ص ۱۷۸-۱۷۷)، برخی از حقیقت جویان مسیحی و غیرمسیحی مثل سلمان فارسی نسخه‌هایی از اصل انجیل را در اختیار داشته‌اند. در کتب امامیه نیز (کلینی، ۱۴۰۵، ج ۱، ص ۴۴-۴۵)، به اصل انجیل در نزد امامان اشاره شده است. (معتمدی، ۱۳۸۳). از سوی دیگر برخی دانشمندان مسلمان، از جمله رحمت‌الله هندی معتقدند که انجیل اصلی در دست نیست و پیش از بعثت پیامبر اکرم ﷺ از بین رفته است. انجیلی را که امروزه موجود است، به منزله کتاب تاریخی هستند که شامل روایات صحیح و کاذب می‌باشدند (کیران‌نوبی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۳۸۷). از بزرگان امامیه آیت‌الله معرفت نیز این نظریه را تأیید می‌کنند (رحیم اف و قیومی، ۱۳۹۰). در همین راستا اهل‌بیت ﷺ نیز عهدین را تحریف شده می‌دانند. این مسئله را می‌توان به روشنی در سیره و گفتار آنان مشاهده نمود (همامی و پوراسماعیل، ۱۳۸۵). به هر حال، مفسران نیز با توجه به آیه «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

قدیم ما تصدیق و تسلیم هر نقل بی پا و هر روایت بی مستند را کردند و همان را نوشتند... و همین نقل‌های بی پا و روایت‌های بی‌سند دست به دست رسید از هر کاتبی دیگر (نخعی، بی‌تا، ۲۵).

بشارت‌های انجلی یوحنای مبنی بر رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ

آن کس است اهل بشارت که اشارت دارد نکته‌ها هست بسی محروم اسرار کجاست

(حافظ، ۱۳۸۴، ص ۴۱).

محققان مسلمان معتقدند در انجلی، اشاره‌های زیادی در باب ظهور پیامبر اکرم ﷺ و جنبه‌های گوناگون زندگی ایشان شده است. لازم به یادآوری است روش‌ترین بشارت‌ها مبنی بر ظهور پیامبر اکرم ﷺ و رسالت جهانی ایشان را انجلی بربابا، که یکی از حواریون به نام مسیح ﷺ بوده است، ثبت کرده است. به اعتقاد داشمندان مسلمان، انجلی بربابا، تنها انجلی است که کمتر مورد دستبرد سودجویان قرار گرفته است؛ زیرا مطالعه انجلی مذکور در سال ۴۹۲ میلادی توسط پاپ جلاسیوس اول منع گردید (سبحانی، ۱۴۱۲، ج ۳، ص ۴۵۳؛ همامی و پوراسمعیل، ۱۳۸۵). از آن پس این انجلی، مورد کم لطفی و بی‌حرمتی سردمداران کلیسا قرار گرفت به همین دلیل لازم است از بشارت‌های این انجلی مبنی بر رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ صرف نظر نموده و تنها به بشارت‌های انجلی مورد احترام و وثوق اصحاب کلیسا یعنی یوحنای مبنی نماییم.

بشارت انجلی یوحنای بر رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ

با توجه به آیه ۶ سوره صف، که بشارت مسیح را مبنی بر آمدن پیامبری با نام «احمد» بعد از وی بیان می‌کند، پژوهشگران مسلمان همواره بر آن بوده‌اند تا تحقیقاتی را در این زمینه در انجلی داشته باشند. ایشان در این زمینه، به جملاتی از انجلی یوحنای استناد می‌کنند که واژه «فارقلیط» در آن استعمال شده است. هرچند مقاله‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد آن تطبیق واژه «فارقلیط» در انجلی یوحنای بر «احمد» بی‌نتیجه حتی مضر می‌باشد (سلیمانی، ۱۳۸۱، ص ۵۱-۵۵). بی‌نتیجه از این جهت که این واژه در قرون ماقبل از اسلام به صورت فعلی و به معنی «روح القدس» استعمال گردیده است. نویسنده مقاله معتقد است اگر چه معنای این واژه در زبان سریانی، احمد یا محمد باشد، اما نه تنها به صورت قطعی، بلکه به صورت ظنی نیز نمی‌توان این مسئله را اثبات نمود؛ زیرا قرآن کریم به وجود نام پیامبر اکرم ﷺ در انجلی تصریح ندارد. این تلاش بی‌نتیجه است. نهایت امر اینکه چون این مسئله انسان را درباره قرآن به شباهه می‌اندازد مضر به نظر می‌رسد (همان).

برای روشن شدن بحث، دو نمونه از اشاره‌هایی که در آنها، رسالت جهانی فارقلیط از آنجا دریافت می‌گردد، مطرح می‌شود:

آنچه را که به عنوان عهد جدید می‌شناسیم، متشکل از ۲۷ قسم است که علاوه بر چهار انجلی «منی» «مرقس» «لوقا» و «یوحنای شامل ۲۱ رساله می‌باشد که منسوب به پولس و دیگران می‌باشد. در بین انجلی اربعه، سه انجلی اول به عنوان انجلی همه نظر شناخته می‌شوند. اما انجلی چهارم «یوحنای» از لحاظ محتوا و ثبت حوادث متفاوت با سه انجلی مذکور می‌باشد (استرآبادی، ۱۳۸۸، ص ۸۹).

مورخان اعتقاد دارند که انجلی، دست‌نوشته خود مسیح نیست، بلکه بعد از بوسیله افراد مختلف نوشته شده‌اند (ناس، ۱۳۸۸، ص ۵۷۶). به قولی انجلی زمانی مکتوب شدنده که از «آن زمان به بعد مسیح ﷺ یک پیامبر نبود، بلکه به کلمه تبدیل شده بود و البته کلمه خدا» (دادو، ۱۳۶۱، ص ۲۱۹). درواقع، سخنان مسیح ﷺ با سخنان حواریون آمیخته گردید و بیشتر مطالب آن را قصه‌ها تشکیل می‌دهد و احکام بسیار اندکی در آن وجود دارد (ابن خلدون، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۴۴۶). خود مسیحیان اعتقاد دارند که نویسنده‌گان کتب عهد جدید پیامبر نبوده‌اند، اما آنچه را که تحریر نموده‌اند، با الهام الهی آن را دریافت نموده‌اند (شاکر، ۱۳۸۴، ص ۷۸). نکته جالب و حائز اهمیت اینکه هیچ کدام از انجلی به زبان آرامی، یعنی زبان مادری حضرت مسیح و حواریون او نیست، بلکه تمام آنها ابتدا به زبان یونانی نوشته شده‌اند (دادو، ۱۳۶۱، ص ۲۲۱-۲۲۰). و انجلی مذکور بعد از بوسیله مترجمان آنها به زبان‌های دیگر از جمله عبری ترجمه شده‌اند.

در تاریخ کتابت انجلی نیز به بوسیله نویسنده‌گان آنها در بین مورخان اختلاف نظر وجود دارد. هیچ‌گاه برای تحریر آنها، تاریخ معینی ارائه نشده است. اما تقریباً برای مورخان امری مسلم است که تاریخ تأییف قدیمی‌ترین انجلی موجود از سال ۵۰ میلادی زودتر نیست. این امر موجب شده است تا اصالت و استحکام انجلی توسط متقدان مسیحیت به چالش کشیده شود (استرآبادی، ۱۳۸۸، ص ۹). به گونه‌ای که اینگرسال افسر و نویسنده برجسته آمریکایی در انعقاد از عهده‌ین در کتاب معروف خود بینان چه کسی عهد جدید را نوشته می‌نویسد: «اولین ذکری که از یکی از انجلی گردیده، ۱۸۰ سال بعد از مسیح بوده» است (نخعی، بی‌تا، ۲۵). در دوره‌های مختلف، بخصوص قرون اول مسیحیت، انجلی متعددی در بین مردم رایج بوده است که هریک از مردم بر حسب سلیقه از آن استفاده نموده‌اند. نویسنده کتاب پیامبر موعود، به نقل از دایرةالمعارف انگلیسی، اسامی ۲۵ مورد از آن انجلی را نام می‌برد (دربایی، ۱۳۷۶، ص ۱۲۷-۱۲۶).

هورن، یکی از مفسران بزرگ انجلی در باب دوم قسمت دوم از جلد چهارم تفسیرش در سال ۱۸۲۲ میلادی می‌نویسد: از باب زمان تأییف انجلی، آنچه بما از مورخان قدیم کنیسه رسیده ناتمام و غیرمعین است... و پیران پیشوaran

اسمهٔ احمد فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ» (صف: ۶)؛ و هنگامی که عیسیٰ پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا بهسوی شما هستم. تورات را که پیش از من بوده تصدیق می‌کنم و به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نام او «احمد» است بشارتگرم. پس وقتی برای آنان دلیل روشن آورد، گفتند: این سحری آشکار است.

از آن حضرت ﷺ نیز روایت شده است هنگامی که جمعی از یارانش از او خواستند دربارهٔ خودش سخنی بگوید، ایشان فرمودند: «من حاصل دعای پدرم ابراهیم ﷺ هستم؛ و همان کسی هستم که عیسیٰ بشارت داده است...» (ابن کثیر دمشقی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۷۵).

روشن است که عبارات فوق از انگلیس یوحنای، به جاودانگی رسالت جهانی «پارقلیطا» اشاره دارد. نکته کلیدی عبارات فوق، همان واژه «پارقلیطا» است. شواهد و قرائن موشق و فراوانی وجود دارد که واژه «پارقلیطا» در ادوار مختلف، جهت کتمان بعضی از واقعیت‌ها مورد حمله شدید قرار گرفته است. نتیجه این کار، تخریب ساختاری کلمه و بالطبع، دگرگونی معنایی آن بوده است. به همین دلیل، امروزه این کلمه به جای «ستوده‌ترین» به روح القدس، تسلی‌دهنده، و غیره ترجمه و تعبیر می‌شود. حال سؤال این است که اصل کلمه چه بوده و چگونه این کلمه تغییر کرده است؟

گفتم که اصل انجیل به زبان یونانی کتابت شده‌اند. بسیاری از انجیل دیگر مطابق با اصل یونانی معتبر آن ترجمه نشده‌اند؛ زیرا اصل این کلمه در زبان یونانی «پریکلیتوس» (پارقلیط) است، به معنای «ستوده‌ترین»، نه «پاراکلیتوس» (فارقلیط) به معنای «تسلی‌دهنده»؛ زیرا این کلمه بعداً به‌وسیله مترجمان از روی اشتباه یا عدم، تغییر پیدا نموده و آن را در زبان فرانسه به (Consolateur) و در زبان انگلیسی به (Comforter) ترجمه کردند. این هر دو به معنای «تسلی‌دهنده» می‌باشد (دریایی، ۱۳۷۶، ص ۲۱۲). و این اشتباه و یا خیانت بزرگی است که در این زمینه اتفاق افتاده است.

برخی دانشمندان غربی نیز احتمال این تغییرات عمدی را در ادوار مختلف، در عبارات مربوط به موعود مسیح را مطرح نمودند (کریمی، ۱۳۸۶). گود فری هیگینز باستان‌شناس معروف انگلیسی، در کتاب Anacalypsis خود، تصریح می‌کند که این کلمه همان کلمه‌ای است که مسیح پیامبر اکرم ﷺ را معرفی نموده و معنی آن همان محمد ﷺ می‌باشد اینکه آن را (Comporter) (تسلی‌دهنده) ترجمه کنند، خطأ و اشتباه است (عامری، ۲۰۰۵، ص ۴۶).

سنند شاهد این مدعای بررسی جزء به جزء «پریکلیتوس» واژه اصلی استفاده شده در اصل یونانی انجیل یوحنای می‌باشد، در زبان یونانی پیشوند «peri» به معنای «خیلی، بسیار» و نیز کاربردی معادل

۱. «اگر دوست می‌دارید مرا، پس حفظ کنید و صیحتهای مرا و من طلب می‌کنم از پدر تا بدهد به شما فارقلیطی دیگر تا باقی بماند با شما همیشه روح حقی که طاقت ندارد عالم اینکه قبول کند او را، چون که او را ندیده و نشناخته، و شما می‌شناسید او را، زیرا که او ساکن است نزد شما و او ثابت است در شما» (استرآبادی، ۱۳۸۸، ج ۱۴، ص ۱۵).

البته تعبیر خداوند با کلمه «پدر»، به دلیل تحریفاتی است که بعدها در کتب مسیحیت و بالطبع در عقاید آنان ایجاد گردید. هرچند که برخی از دانشمندان، فرزند بودن عیسیٰ برای خداوند را به شکل مجازی آن مسئله، یعنی فرزندی نعمت و محبت تفسیر نموده‌اند (ابوزهره، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۴۹۴–۴۹۳). در مورد اینکه «او ساکن است نزد شما»، بایستی گفت: این کلمات نیز از تحریفات تاریخی این عبارات می‌باشد؛ زیرا اگر به متون قدیمی انجیل از جمله چاپ سال‌های ۱۸۱۶، ۱۸۲۵، ۱۸۲۸ و... نظر بیفکنیم، به جای عبارت فوق، این جمله «به نزد شما خواهد آمد» آمده است (کیرانوی، ۱۴۱۰، ج ۴، ص ۱۲۰۳).

۲. «لیکن حق را می‌گوییم به شما؛ اینکه بهتر است برای شما اینکه بروم من؛ زیرا که اگر من نروم، نمی‌آید به نزد شما فارقلیط، پس اما اگر بروم، می‌فرستم او را به جانب شما پس هرگاه آمد او، پس سرزنش می‌کند عالم را برگناه و بر نیکی و بر حکم» (استرآبادی، ۱۳۸۸، ج ۱۶، ص ۷–۸).

لازم به یادآوری است در بعضی از ترجمه‌های فارسی، مثل کتاب مقدس، ترجمه فاضل خان همدانی، انجمان کتاب مقدس و... به جای واژه «فارقلیط» واژه «تسلی‌دهنده» آمده است. اما آنچه حائز اهمیت است، عبارت موجود در اصل سریانی کتاب انجیل یوحناست که در آنجا «پارقلیطا» بیان شده است.

اما اصل سریانی جملات انجیل یوحنای، که کلمه پارقلیط در آنها استعمال شده است، چنین است: «وَ آنِ بَتِ طَالِبِنِ مِنْ بَيِّنِ وَ تَخِينِ پَارَقَلِيَطَا بَتِ يَيلُوكُونُ هَلْ أَبَدْ» (دریایی، ۱۳۷۶، ص ۴۱۸)؛ «لَا أَنَ سَرَسْتُوتَا بِمَرْوَنِ الْوَلَخُونِ دِصَبِيَالَا قَتَوْخُونِ دَانِ إِنْ لَازِنِ پَارَقَلِيَطَا لِى آتِيَ لِكَسْلَوَخُونِ إِينِ إِنْ بَتِ شَادِرَنَهِ لِكَسْلَوَخُون» (همان).

عبارات فوق، جملات باب‌های ۱۴ و ۱۶ انجیل یوحناست. به اعتقاد دانشمندان مسلمان، با وجود دستبرد فراوان، اما مشیت خداوندی برآن بوده است که کلماتی از آن محفوظ بماند تا باز هم سندي برای ادعای قرآن، مبنی بر رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ در انجیل باشد. هرچند مترجمان انجیل بخواهند آن کلمات را مطابق میل خود ترجمه و تفسیر کنند! در همین راستا قرآن با قاطعیت از بشارت مسیح ﷺ برای پیروان خود، مبنی بر ظهور پیامبر موعودی به نام «احمد» خبر می‌دهد. «وَ إِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي

هر کس که اندکی یونانی بداند، خواهد گفت که واژه یونانی معادل تسلی دهنده و شفیع (parakalon) «پرکالون» است. اگر به کتاب مراثی (نیاحات) یرمیاه نبی مراجعه کنید. ملاحظه خواهید کرد که واژه عبری «مناخم» یعنی «تسلی دهنده، دلداری دهنده، مسکن» همه جا در یونانی به پرکالون ترجمه شده است (داود، ۱۳۶۱، ص ۳۳).

از سوی دیگر فارقلیط را که کلمه‌ای است سریانی، برخی از نویسنده‌گان آن را مشتق از کلمه «فاران» به معنی مکه و «القلیط» به معنی «حامد و احمد و...» می‌دانند (صالح، بی‌تا، ص ۲۰۳). علامه مجلسی در بحار الانوار نیز کلمه «فارقلیط» را متراوف «محمد» و «احمد» در زبان عربی دانسته، می‌نویسد: «معناها الذي يذكره الناس بالخير و يحمدونه. و هو مرادف لمحمد و احمد» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۵، ص ۱۷۸).

از نکات جالب توجه و شگفت‌انگیز این اسم، این است که در هیچ‌یک از آثار یونانی، شخصی که اسم او «پریکلیت» به معنای «احمد» باشد، وجود ندارد. از روی دیگر، در بین عرب‌ها نیز کسی نمی‌توان پیدا کرد که قبل از پیامبر اکرم ﷺ به این اسم مسمی بوده باشد (داود، ۱۳۶۱، ص ۲۳۹). قطعاً این به این دلیل است که این مسئله در آینده بهانه و دستاویزی برای بهانه‌جویان قرار نگیرد. اما این مسئله در تاریخ به اثبات رسیده که پیامبر اکرم ﷺ را از دوران طفویلیت، با دو نام صدا می‌زند: یکی از آن دو، محمد و دیگری، احمد بوده است. اسم اول را جدش عبدالملک و دومی را مادرش آمنه برای او انتخاب کرده بود (حلبی، ۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۱۲۸). از خود پیامبر اکرم ﷺ نیز حدیثی روایت شده که یکی از نام‌های خود را احمد می‌داند: «قال رسول الله ﷺ: لى خمسه أسماء: أنا محمد، وأنا أَحْمَدُ، وأنا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيِ الْكَفَرَ، وأَنَا الْحَاسِرُ الَّذِي يَحْسِرُ النَّاسَ عَلَى قَدْمِيِّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۶، ص ۱۲۹).

در نهایت، اگر از تغییراتی که اریابان کلیسا بر این کلمه یونانی به وجود آورده‌اند صرف نظر کیم، نمی‌توان بسیاری از حقایق تاریخی را انکار کرد. حتی کلمه «پاراکلیتوس» به معنای «تسلی دهنده» را به جای «پریکلیتوس» به معنای احمد، پیذیریم، باز هم این سؤال مطرح است که چه کسی می‌تواند پس از مسیح بیاید تا مصدق واقعی بشارت او باشد و تعالیم‌ش مرهم و تسلی دل‌های شکسته جهانیان از جور و بی‌عدالتی زمان باشد؟ «او او چون بیاید جهانیان را به گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد ساخت» (یوحنا: ۹/۱۶).

دلایل رد تعبیر «پارقلیطا» به «روح القدس»

تفسران انجیل اعتقاد دارند که منظور از «پارقلیطای» در انجیل، همان «روح القدس» است. بشارت

پسوندهای «-تر، -ترین» در فارسی دارد. کلمه (kieos) نیز به معنای ستایش، حمد، شکوه و جلال می‌باشد. بنابراین این کلمه به معنای ستدترين، باشکوهترین و ارجمندترین می‌باشد که دقیقاً معادل کلمه «احمد» یا «محمد» در زبان عربی است (داود، ۱۳۶۱، ص ۲۳۸-۲۳۹). شاهد این مدعای تواند نسخه عربی انجیل «علز عویر» باشد که از روی نسخه یونانی قدیمی (سال ۱۶۲۴م) ترجمه گردیده است. این انجیل به جای «پاراکلیط» «پاراکلیتوس» به معنای «تسلی دهنده» (ترجمه امروزی)، کلمه پارقلیط (پریکلیتوس) به معنای «احمد» ذکر نموده است (دریابی، ۱۳۷۶، ص ۲۰۰). ابن هشام متوفی ۲۱۸ق سیره‌نویس معروف نیز با آگاهی از متون کهن کلمه «برقلیطس» (پریکلیتوس) را معادل کلمه «محمد» می‌داند (ابن هشام، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۵۱). از سوی دیگر، مؤلف کتاب تاریخ گزیده که کتاب تاریخی خود را بیش از هفت‌صد سال پیش تحریر نموده، معتقد است که نام پیامبر اکرم ﷺ در زبور داود نیز فارقلیطا درج شده است (مستوفی، ۱۳۶۴، ص ۱۶۷). در همین زمینه نویسنده کتاب شرف النبی (متوفی ۶۰۶ق)، زمانی که اسامی پیامبران الهی را بیان می‌کند، تأکید می‌کند که مسیح ﷺ پیامبر اکرم ﷺ را «فارقلیط» نامیده است (واعظ خرگوشی، ۱۳۶۱، ص ۱۰۶-۱۰۷). از خود پیامبر اکرم ﷺ نیز روایت شده است که خود آن حضرت متذکر می‌شود که نام وی در انجیل «البارقلیط» بیان شده است (حلبی، ۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۳۵۳). در دایرة المعارف بزرگ فرانسه، که به دست مستشرقین تدوین شده است، عبارات مهمی در تأیید این مطلب به چشم می‌خورد که بسیار مهم است:

محمد مؤسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. کلمه «محمد» به معنی بسیار حمد شده است، و از ریشه «حمد» که به معنی تجلیل و تمجید است، مشتق گردیده، و بر اثر تصادف عجیب، نام دیگری که آن هم از ریشه «حمد» است و مراد لفظ محمد می‌باشد، یعنی «احمد» ذکر شده که احتمال قوی می‌رود، مسیحیان عربستان، آن لفظ را به جای «فارقلیط» به کار می‌برند. احمد یعنی بسیار ستدشده و بسیار مجلل، ترجمه لفظ «پرکلتوس» است که اشتباهآ نلفظ «پاراکلتوس» را جای آن گذارند، به این ترتیب نویسنده‌گان مذهبی مسلمان مکرر گوشزد کرده‌اند که مراد از این لفظ، بشارت ظهور پیامبر اکرم است. قرآن مجید نیز آشکارا در آیه شگفت‌انگیز سوره صف به این موضوع اشاره می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳، ص ج ۲۴، ص ۷۶).

کارلونینو مستشرق معروف ایتالیایی نیز معنی این کلمه را «حمد زیاد» می‌داند که بر کلمه «احمد» مورد اشاره سوره صف تطبیق می‌کند (طهطاوی، ۱۳۹۸، ص ج ۸۹۳).

پروفسور عبدالاحد داود در کتاب محمد در تورات و انجیل اشاره می‌کند که کلمه «فارقلیط» به معنای «تسلی دهنده» نیست، بلکه کلمه‌ای است ساختگی. این کلمه اصلاً در زبان یونانی کلاسیک وجود ندارد. ایشان با قاطعیت می‌نویسد:

۱. در حدود سال ۱۵۶ میلادی، شخصی به نام مونتانوس در «می زیا» ظهرور کرد که به مخالفت با کلیسا برخاست. او دنیاپرستی روزافزون مسیحیان و خودکامی اسقف‌ها را تقدیح کرد. وی مزده می‌داد که ملکوت آسمان نزدیک است. مردم زیادی در اطراف او جمع شدند و او را فارقلیط نامیدند (دورانت، ۱۲۴، ج ۳، ص ۲۵۳).

۲. در سال ۱۷۷ میلادی در آسیای صغیر، متینس که فردی مرتاض بود، ادعای رسالت نمود و اعلام کرد که من همان فارقلیطی هستم که مسیح او را بشارت داده است. به دنبال ادعای وی کار به جایی رسید که تعداد زیادی، از او پیروی کرده و او را همراهی نمودند (رشیدرضا، ۱۹۹۰، ج ۹، ص ۲۳۹).

۳. در زمان پادشاهی ساسانیان، فردی به نام «مانی» ظهرور کرد. وی بعد از آنکه ادعای پیامبری نمود، پیروانش وی را فارقلیط نامیدند. همان فارقلیطی که مسیح وعده آن را داده بود (مسعودی، ۱۳۶۵، ص ۱۲۴).

۴. ابن‌العربی مورخ پرکار قرن هفتم هجری نیز از ظهرور فردی به نام مونطاس خبر می‌دهد که در آسیای صغیر ادعا نمود که همان فارقلیطی است که مسیح وعده آن را داده است (ابن‌العربی، ۱۳۷۷، ص ۹۷).

علاوه بر این، در تاریخ مسئله انتظار «پیامبر موعود» در فاصله زمانی عروج مسیح و تولد پیامبر اکرم ﷺ از جانب گروههای مختلف مردم در گوشه و کنار دنیا، نیز امری روشن و آشکار است. برای محققان مسلمان، به دلیل کثرت بیان این مسئله به وسیله مورخان قدیم، تبدیل به امری بدیهی شده است. از آن جمله، انتظار یهودیان و مسیحیان شبیه‌جزیره عربستان برای ظهرور پیامبر موعود، در آن سرزمین است که بتواند آنها را از وضعیت پریشانی که در برخورد با مشرکان بدان دچار شده بودند، رهایی بخشد. در منابع قدیم به این مسئله اذعان شده است که دانشمندان مسیحی از زمان این حادثه بزرگ نیز اطلاع داشتند و حتی اطلاعات آنان نسبت به قوم عرب در زمینه بعثت پیامبر اکرم ﷺ کامل‌تر بوده است (بیهقی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۲۱۸). در همین زمینه ابونعم نیز روایتی از ابن عباس نقل نموده که ایشان اسامی پیامبر اکرم ﷺ را در کتب و متون قدیمی نقل می‌کند. از جمله آن اسامی «فارقلیط» است (صالحی شامی، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۴۵۱).

برای نمونه، در ذیل تنها به نمونه‌هایی از آن شواهد تاریخی مبنی بر آگاهی نخبگان مسیحی از چنین امری، که به تواتر در کتب تاریخی ثبت و ضبط شده، اشاره می‌کنیم. قطعاً آگاهی آنان از ظهرور پیامبری با این ویژگی‌ها، به دلیل بشارت مکرر پیامبر آنها در کتاب مقدس بوده است.

۱. یکی از شواهد تاریخی مبنی بر ظهرور پیامبر خاتم و اطلاع خبرگان نصارا از آن ظهرور، حکایت سلمان فارسی و سفر دور و پرماجرای او از «جی» در اصفهان به شام، موصل، نصیبین و عموریه، به

مسیح ﷺ صرفاً جهت ظهرور ایشان بوده است، نه شخص دیگری. اما دانشمندان مسلمان به هیچ وجه این عقیده را نمی‌پذیرند، معتقدند شواهد و قرائن موقتی در باطل بودن نظریه آنها وجود دارد. ۱. تا اوایل قرن چهارم میلادی (سال ۳۲۵م)، که شورای نیقیه برگزار گردید، مفهوم «روح القدس» نزد مسیحیان آنچنان متعال نبود که از آن تعریفی ارائه گردد تا اینکه در سال ۳۸۶ میلادی در شورای کلیسا که در قسطنطینیه تشکیل گردید، روح القدس به عنوان ضلع سوم کیش مسیحیت در ردیف پدر و پسر قرار گرفت (داود، ۱۳۶۱، ص ۲۳۰).

۲. مهر و محبتی که مسیح ﷺ به رخ امت خود می‌کشد، حاکی از این است که ممکن است عده‌ای از آنها از فرمانش مبنی بر اطاعت شخص مورد اشاره سرپیچی کنند. لذا او از طریق تحریک عواطف می‌خواهد آنها را به این امر وا دارد. در حالی که اگر منظور مسیح ﷺ روح القدس بود، هرگز نیاز به چنین زمینه‌سازی نبود؛ زیرا طبیعت روح القدس چنان است که پس از نزول می‌تواند در قلب‌ها نفوذ کند و بر آنان تأثیر بگذارد. بنابراین اینچنین تبلیغ می‌تواند برای پیامبر موعودی باشد که مقبولیت او نیاز به زمینه‌سازی دارد (دریابی، ۱۳۷۶، ص ۱۱۹).

۳. از تعبیر پارقلیطا به روح القدس، می‌توان نتیجه گرفت که نبوت مسیح به مخاطره می‌افتد؛ زیرا در جملات فوق، آمدن روح القدس مشروط به رفتن مسیح ﷺ می‌باشد. در نتیجه، در توجیه آن، اشکال اساسی به وجود می‌آید و می‌تواند این سؤال مطرح شود که آیا در زمان رسالت مسیح، فرشته حامل وحی خداوندی (روح القدس) بر وی نازل نشده است تا دستورات الهی را به او ابلاغ نماید؟! (فخرالاسلام، ۱۳۵۱، ج ۲، ص ۱۴).

۴. کلمه «دیگر»، که به همراه «پارقلیط» مورد خطاب مسیح ﷺ است، بیانگر ظهرور پیامبر دیگری است، نه روح القدس دیگر؛ چرا که کلمه «دیگر» نمی‌تواند برای روح القدس درست باشد؛ زیرا روح القدس متعدد نیست و او در هر زمان، تنها یکی می‌تواند باشد (سبحانی، ۱۳۶۱، ص ۱۲۰). هرچند برخی از دانشمندان مسلمان، کلمه «دیگر» را در جملات فوق زائد می‌دانند و آن را ناشی از دخالت دست‌های مرموزی می‌دانند که انجلی را مورد دستبرد قرار داده‌اند (داود، ۱۳۶۱، ص ۲۳۳-۲۳۴).

شواهد تاریخی رد تعبیر «پارقلیطا» به «روح القدس»

در طول تاریخ، افرادی بوده‌اند که با اطلاع از «پارقلیط» و ویژگی‌های آن، به وسیله خودشان و یا پیروان آنها پارقلیط نامیده شده‌اند. از شواهد تاریخی ذیل می‌توان نتیجه گرفت که پارقلیطی، که مردم در اعصار مختلف منتظر ظهرور آن بوده‌اند، روح القدس نبوده، بلکه از جنس خود آنها (بشر) بوده است.

پیامبر الهی خواهد بود. این گونه آرزو نمود: «ای کاش من تا هنگاهی که که او برانگیخته می‌شود، زنده باشم و او را درک کنم» (ابن سعد، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۴۴).

۴. از ابن عباس روایت شده است، زمانی که جارود بن عبد الله به همراه بزرگان قبیله عبدالقیس به محضر پیامبر اکرم ﷺ رسیدند و در آنجا تسلیم دین اسلام شدند، جارود که بر دین مسیح بود، به حقانیت پیامبر اکرم ﷺ اذعان نمود و تأکید کرد که اوصاف آن حضرت را در انگلیل دیده است (بیهقی، ۱۳۶۱، ص ۲۳۹-۲۴۰).

۵. زمانی که نامه پیامبر اکرم ﷺ به هرقل پادشاه روم داده شد. هرقل برای اطمینان از رسالت پیامبر اکرم ﷺ، تحقیقاتی را در مورد ایشان نمودند. بعد از آنکه هرقل اطمینان حاصل نمود که «فرستنده نامه» همان پیامبر موعود است که در انگلیل بدان اشاره شده است، در جمع «بطريقان» چنین گفت: «به خدا این همان پیامبری است که ما انتظار او را می‌بریم و در کتاب‌های خویش می‌یابیم، بیاید پیرو او شویم و تصدیقش کنیم و دنیا و آخرت ما به سلامت ماند» (طبری، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۱۳۷).

هرچند هرقل در نهایت از هجوم بطريقان، که به قصد جانش یورش بردن، به هراس افتاد و از پذیرش دین اسلام امتناع ورزید، اما آنچه که در این ماجرا حائز اهمیت است، اذعان هرقل به بشارت‌های موجود در کتب سابق مسیحیت می‌باشد. ایشان در پی آگاهی از خصوصیات پیامبر موعود در آن کتب، قصد تسلیم شدن در مقابل اسلام را داشت.

هرقل بعد از آنکه از هجوم بطريقان آسوده‌خاطر شد، دحیه بن خلیفه کلبی سفیر پیامبر اکرم ﷺ را به نزد ضغاطر اسفه معروف مسیحی، که سخنش در بین مسیحیان فوق العاده نافذ بود، فرستاد. سفیر پیامبر اکرم ﷺ در آنجا حکایت اسلام و نامه پیامبر اکرم ﷺ را که برای هرقل نوشته بود، برای ضغاطر تعریف نمود. ضغاطر، که فردی عالم و آشنا به کتب مسیحیت بود، درباره پیامبر اکرم ﷺ چنین گفت: «صاحبک، والله نبی مرسل، نعرفه فی صفتہ و نجدہ فی کتابنا باسمہ» (ابن‌الاثیر، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۴۳۸)؛ به خدا رفیق تو نبی مرسل است، و ما او را به صفت می‌شناسیم و اسم او را در کتاب‌های خویش می‌یابیم.

ابن‌الاثیر به نقل از ابن‌اسحاق به اسلام ضغاطر نیز اشاره می‌کرد، و می‌نویسد: ضغاطر در کنیسه مسیحیان حاضر شد و جمع آنها را مورد خطاب قرار داد و چنین گفت: «یا معاشر الرؤوم، إنَّهُ قد جاءنا كتابُ أَحْمَدَ، يَدْعُونَا فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَإِنِّي أَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ أَحْمَدَ رَسُولُ اللَّهِ» (همان)، ای گروه رومیان، نامه‌ای از احمد آمده که ما را بهسوی خدا دعوت می‌کند و من شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و احمد بنده و فرستاده اوست.

قصد یافتن حقایق و بالآخره، مواجه شدن او با دانشمند و زاهد مسیحی و توصیه اکید ایشان برای پیدا کردن پیامبر موعود با ویژگی‌های منحصر به فرد، است. این مسئله در منابع تاریخی به تواتر به ثبت رسیده است (ابن سعد، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۶۵-۶۶).

۲. پیامبر اکرم ﷺ در خردسالی در سفر تجاری ابوطالب به شام، در معیت و ملازم ایشان بودند. بعد از آنکه کاروان تجاری آنها به منطقه‌ای از شام رسید، در کنار صومعه‌ای توقف نمودند. در آنجا راهبی مسیحی، که مردی دانشمند و اهل علم بود، زندگی می‌کرد. ایشان کاروان ابوطالب را برخلاف کاروان‌های دیگر مورد تفقد قرار داد و برای آنها غذایی مهیا نمود؛ چون راهب مسیحی که بحیرا نام داشت، پیامبر اکرم ﷺ را در آنجا دید، در او خیره شد و صفات پیامبر آخرالزمان را، که در انگلیل دیده بود، در او یافت.

بحیرای راهب برای اطمینان بیشتر، سؤالاتی را در همان راستا از پیامبر اکرم ﷺ و ابوطالب ﷺ نیز مطرح نمود. چون پاسخ آنان را موافق آنچه را که در کتب خود خوانده بود یافت، بلافضله به عظمت و رسالت جهانی پیامبر اکرم ﷺ در آینده اذعان نمود و به ابوطالب برای مراقبت بیشتر از آن کودک خردسال توصیه‌هایی نمود.

طبری به نقل از هشام بن محمد می‌نویسد: چون بحیرای راهب پیامبر اکرم ﷺ را دید، دست او را گرفت و گفت: «این سرور جهانیان است، این فرستاده پروردگار جهانیان است، این را خدا به عنوان رحمت جهانیان بر می‌انگیزد» (طبری، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۸۲۹-۸۳۰). مؤلف کتاب تاریخ‌نامه طبری نیز در بخش «قصه بحیرای راهب» می‌نویسد: بحیرای راهب زمانی که پیامبر اکرم ﷺ را دید، او را شناخت و از بشارت‌های انبیای سابق در کتب خود مبنی بر نشانی‌های او سخن گفت و هیجانات و علایق درونی خود را چنین ابراز داشت: «این بهترین همه خلق است بر زمین و پیغمبر خدای است و صفت این اندر همه کتب پیشین و نام و حالش پدید است و مرا هفتاد سال است و چندین گاه است تا پیغمبری او همی چشم دارم» (بلعمی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۷۵۶-۷۵۷).

۳. در دوران جوانی، زمانی که پیامبر اکرم ﷺ به قصد فروش کالاهای تجاری خدیجه و در پی سفارش عمومیش ابوطالب ﷺ به شام سفر نمودند، در بین راه در منطقه‌ای از شام به نام «بصری»، به قصد استراحت فرود آمدند. پیامبر اکرم ﷺ به همراه میسره غلام خدیجه در زیر درختی و در کنار صومعه راهبی با عنوان نسطور به استراحت مشغول شدند. ناگاه آن راهب با بصیرت، پیامبر اکرم ﷺ را شناخت و سؤالاتی از میسره جویا شد. وی در همانجا اعتراف نمود که ایشان ستاره درخشانی دارد و آخرین

مسلم تاریخی که در متون مقدس ادیان مختلف ثبت و ضبط گردیده است، انکار کند، غافل از اینکه خداوند در قرآن می فرماید: «وَيُحَقِّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُكَبِّرُونَ» (یونس: ۸۹)؛ و خدا با کلمات خود، حق را ثابت می گردداند، هرچند بزهکاران را خوش نیاید.

با توجه به خصوصیت دیرینه سردمداران کلیسا نسبت به دین اسلام و شخصیت پیامبر اکرم ﷺ انتظاری غیر از این نیست که آیات و بشارتهای الهی در کلام مسیح ﷺ مبنی بر ظهور پیامبر اکرم ﷺ و رسالت جهانی ایشان، در طی زمان توسط افراد مختلف مورد تحریف قرار نگیرند. نتیجه این امر، این است تا اصل مهمی را که همواره در بین انبیای الهی مبنی بر «بشارت ظهور پیامبر بعد از خود و اعلام ویژگی‌های عمومی آن» وجود داشته است، مورد بی‌مهری قرار گیرد. قطعاً دست‌درازی کلیسا نسبت به کلام مسیح ﷺ، مبنی بر معرفی پیامبر بعد از خود، از این جمله بی‌مهری هاست. قرآن با قاطعیت پاسخ افرادی را که می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند، چنین می‌دهد: «إِنَّ رِبَّ الْأَنْبَيْرِ لِيُنَزِّلَنَّ أَنَّ يُطْلَقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمِّمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (توبه: ۳۲)؛ و می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمی‌گذارد، تا نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید.

هرچند مورخان مسیحی و مفسران انجلی در باب اصالت اناجیل و کیفیت و کمیت آنها، سردرگم و پریشان‌حالند. اما مسلمانان اعتقاد دارند که با وجود تحریف فراوان در اعصار مختلف، در لابه‌لای همان متون تحریف شده، نشانه‌هایی از پیشگویی مسیح ﷺ مبنی بر ظهور پیامبر موعود و رسالت عظیم جهانی او یافت می‌شود؛ چراکه به قول خواجه شیراز:

لطف الهی بکند کار خویش

(حافظ، ۱۳۸۴، ص ۳۰۶)

در بین اناجیل اربعه، انجلی یوحنای، ویژگی‌های «شخصی» را بیان می‌کند که نشانه‌هایی از ابدیت و جهان‌شمولی آیین و تعالیم او در آینده، بهروشنی به چشم می‌خورد شخصی که با لفظ «پارقلیطا» در آنجا از آن یاد می‌شود، شواهد متعددی وجود دارد که ویژگی‌های آن با ویژگی‌های همان «احمد» موجود در آیات ۶ سوره صفت مطابقت دارد. احمدی که همواره خبرگان روشن‌ضمیر مسیحی، با اطلاع از منابع انجلی، ظهور او را بشارت داده‌اند؛ بشارتی که در سال ۶۱۰ میلادی به منصه ظهور رسید و پیامبر اکرم ﷺ به عنوان خاتم پیامبران در شب‌جزیره عربستان مبعوث گردید که به اعتراف بسیاری از مستشرقان دوست و دشمن، ابعاد مختلف آیین و تعالیم وی جنبه جهانی دارد و شایسته تقدیر.

هرچند این اظهارات زمینه قتل او را فراهم نمود و عده‌ای او را به قتل رسانندند. ۵. سند مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، اینکه، در هیچ‌یک از متون تاریخی به ثبت نرسیده است. زمانی که پیامبر اکرم ﷺ در شب‌جزیره عربستان ادعای رسالت نمود، مسیحیان آنجا در مقابل آیات قرآن، که ذکر ویژگی‌ها و حتی نام پیامبر اکرم ﷺ را در انجلی متذکر می‌شود، به پاخیزند و آن را انکار کنند. قطعاً اگر چنین امری برای آنان میسر بود و این اسم را با ویژگی‌های خاصش در کتب مقدس خود ندیده بودند، این مسئله را دستاویزی برای مشاجرات خود و انکار رسالت پیامبر اکرم ﷺ قرار می‌دادند. منابع تاریخی نیز از آکاهی مسیحیان شب‌جزیره عربستان از این امر و کتمان ویژگی‌های پیامبر موعود در انجلی، بهوسیله آنان در صدر اسلام خبر می‌دهد که نمونه‌ای از آن اعتراف سهل غلام عتبیه است.

سهول بر دین مسیح بود و به دلیل یتیم بودن تحت سرپرستی عمومیش قرار داشت و در خانه او زندگی می‌کرد. او می‌گوید: روزی در خانه عمومیم بودم، از قضا انجلی او را برداشت و شروع به خواندن آن نمودم. در انجلی مذکور به صفحه‌ای دست یافتم که خواندن آن سخت و دشوار بود. هنگامی که دقت بیشتر نمودم، متوجه شدم که بر روی جملاتی از آن، روکشی نهاده‌اند. روکش را از روی آن جملات برداشتیم، ناگهان اوصاف محمد ﷺ، که عمومیم آن را کتمان نموده بود، مشاهده نمودم. اوصافی بدین شرح: «الاقصیر و لاطویل، ابیض، ذو ضفیرین بین کتفیه خاتم، یکشراحتباء، ولايقبل الصدقه، و يركب الحمار والبعير، ويحثبل الشاه، و يلبس قميصاً مرقوعاً، و هو من ذريه إسماعيل اسمه أحمد» (ابن جوزی، ۱۹۹۲، ج ۲، ص ۲۵۷)؛ نه کوتاه قد است و نه قامتی بلند دارد. سپیده‌رنگ و دارای دو گیسوی به هم بافته است، میان شانه‌هایش مهر نبوت است، معمولاً به هنگام نشستن زانو در بغل می‌گیرد، صدقه قبول نمی‌کند، بر خر و شتر سوار می‌شود و بز و میش می‌دوشد و پیراهن و صله‌دار می‌پوشد و از فرزندان اسماعیل و نام او احمد است.

سهول می‌گوید: در حال خواندن آن صفات بودم که عمومیم سرسید. هنگامی که متوجه موضوع گردید مرا کتک زد و گفت: تو چه کار داری با باز کردن این ورقه؟ گفتم: در این ورقه صفات احمد بنی ﷺ آمده است. عمومیش گفت: ولی او هنوز نیامده است!

فرجام سخن

مطالعه سرگذشت اناجیل در طی ادوار مختلف و نگاه مختصری به محتوای آن، حاکی از ادغام تعالیم الهی مسیح ﷺ با بسیاری از گفته‌های سودجویان در طول تاریخ است. سودجویانی که در سایه حمایت کلیسا همواره در پی آن بوده‌اند که اهداف و خواسته‌های خود را آرمانی جلوه داده و بسیاری از حقایق

- طبری، محمدبن جریر (۱۳۷۵)، *تاریخ طبری*، ابوالقاسم پایانده، چ پنجم، تهران، اساطیر.
- طهطاوی، محمد عزت، *روح الحق فی انجلیس یوحنای و هل هو النبي محمد* (۱۳۹۸) (اق).
- عامری، سامی (۲۰۰۵)، *محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الكتب المقدسة، قاهره*، مرکز التنبیر الاسلامی.
- غزالی مصری، محمد (۱۳۶۳)، *محاكمه (گلزاریهر صهیونیست)* صدر بالاغی، بی جا، حسینیه ارشاد.
- فخرالاسلام، محمدصادق (۱۳۵۱)، *ایسیس الاعلام فی نصره الاسلام* سیدعبدالرحیم خجالی، اول، بی جا، کتابفروشی حیدری.
- کریمی، مصطفی، «محمد» موعود پیامبران و با نشانه‌های الهی فراوان» (۱۳۸۶)، *تحقیقات اسلامی*، ش ۲۳، ص ۶۱۱.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۵، *الاصول من الكافی*، بیرون، دارالضوابط.
- کیرانوی رحمت‌الله، محمد (۱۴۱۰) (اق)، *اظهارالحق*، محمد احمد محمد، الرياض، الرئاسه العامه.
- المجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳) (اق)، *بحارالانوار*، ط.الثانیه، بیرون، مؤسسه الوفاء.
- مستوفی، حمدالله (۱۳۶۴)، *تاریخ گزیده*، ترجمه عبدالحسین نوابی، ج سوم، تهران، امیرکبیر.
- مسعودی، ابوالحسن (۱۳۶۵)، *التنبیه و الاشراف*، ترجمه ابوالقاسم پایانده، ج دوم، تهران، علمی فرهنگی.
- معتمدی، منصور، «کشف انجیل‌های نجع حمادی و بازنگری در انجلیل مسیحیت» (۱۳۸۳)، *مطالعات اسلامی*، ش ۲۶-۲۵۱، ص ۲۶۴-۲۵۱.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۳)، *تفسیر نعمتی*، چ هجدهم، تهران، دارالكتب الاسلامیه.
- ناس، جان بایر (۱۳۸۷)، *تاریخ جامع ادیان*، علی اصغر حکمت، چ هجدهم، تهران، علمی و فرهنگی.
- نخعی، فرهنگ (بی تا)، *اسلام از نظر تورات و انجلیل*، بی جا، کتابفروشی باستان.
- النسائی، احمد بن شعیب، ۱۴۱۱ (اق)، *سنن النسائی* الکبری، دارالكتب العلمیه، بیرون.
- وات، و مونتگمری (۱۳۶۴)، *محمد پیامبر و سیاستمدار*، ترجمه اسماعیل والیزاده، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
- واعظی خرگوشی، ابوسعید (۱۳۶۱)، *شرف النبی*، ترجمه محمد روشن، تهران، بابک.
- همامی، عباس و احسان پوراسماعیل، «رویکرد اسلام به عهد جدید» (۱۳۸۵-۸۶)، *صحیفه میهن*، ش ۳۹، ص ۴۸-۶۱.
- سبحانی، جعفر (۱۳۶۱)، *تاریخ تمدن (قیصر و مسیح)*، ترجمه علی اصغر سروش، تهران، نیویورک، اقبال باهمکاری فرانکلین.
- دورانت، ویل، *تاریخ تمدن* (اق)، ترجمه علی اصغر سروش، تهران، نیویورک، اقبال باهمکاری فرانکلین.
- رسیم اف، افضل الدین و قیومی، محمد باقر «نگاهی به مسئله تحریف کتاب مقدس از دیدگاه دانشمندان اسلامی» (۱۳۹۰)، *طیوع*، ش ۳۸، ص ۶۹-۹۲.
- رشیدرضا، محمد (۱۹۹۰)، *المثار*، بی جا، الهیة المصرية العامة الكتاب.
- سبحانی، جعفر (۱۳۶۱)، *احمد موعود در انجلیل*، قم، توحید.
- (۱۴۱۲)، *الاہیات علی هدی الكتاب و السنۃ و العقل*، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
- سلیمانی، عبدالرحیم، «قرآن کریم و بشارت‌های پیامبران» (۱۳۸۱)، *هفت آسمان*، ش ۱۶، ص ۴۷-۶۲.
- السیوطی، جلالالدین (۱۴۲۱)، *الدر المنشور فی التفسیر المأثور*، بیرون، داراحیاء التراث العربية.
- شاکر، محمدکاظم «انجلیل با دو قرائت» (۱۳۸۴)، *پژوهش‌های فلسفی و کلامی*، ش ۲۴، ص ۷۴-۹۰.
- شراب، محمدحسن (۱۳۸۳)، *فرهنگ اعلام جغرافیایی - تاریخی در حدیث و سیره نبوی*، ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران، مشعر.
- صابونی، محمدعلی (۱۳۸۳)، *ترجمه فارسی صفوه الفتاوی*، ترجمه محمدطاهر حسینی، تهران، احسان.
- صالحی شامی، محمدبن یوسف (۱۴۱۴)، *سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد*، عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیرون، دارالكتب العلمیة.