

www.
www.
www.
www.
Ghaemiyeh.com
.org
.net
.ir

اثبات الوصيـه

و مسعودي صاحب

مروج الذهب

سید محمد جواد شیری زنجانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اثبات الوصیه و مسعودی صاحب مروج الذهب

نویسنده:

محمدجواد شبیری زنجانی

ناشر چاپی:

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۷	اثبات الوصیه و مسعودی صاحب مروج الذهب
۷	مشخصات کتاب
۷	پیش درآمد
۷	آغاز سخن
۸	مذهب مسعودی صاحب مروج الذهب
۸	اشاره
۸	اتفاق نظر علمای شیعه پیش از صاحب مقامع
۹	گواهی نجاشی بر تشیع وی
۱۰	روايات شیعی خالص اثبات الوصیه
۱۰	روايات شیعی خالص الغیبهی نعمانی از علی بن حسین مسعودی
۱۰	شواهد تشیع مسعودی از مروج الذهب
۱۰	اشاره
۱۰	اعتقاد به وجود نورانی ائمه
۱۱	اعتقاد به استمرار سنت وصایت در اعصار
۱۲	تألیف آثاری با مضامین شیعی
۱۲	عبارات وی در لزوم عصمت امام
۱۲	افضل دانستن حضرت امیر از تمام صحابه
۱۳	نشانه‌های عدم تشیع صاحب مروج الذهب
۱۳	نظریه‌ی معتزلی بودن مسعودی
۱۳	نظریه‌ی شافعی بودن مسعودی
۱۴	اثبات الوصیه و صاحب مروج الذهب
۱۴	اشاره

۱۵	نتیجه‌ی بحث اثبات الوصیة و مروج الذهب
۱۵	مؤلف اثبات الوصیة
۱۵	اشاره
۱۵	اثبات الوصیه و شلمغاني
۱۶	اثبات الوصیه و علی بن حبشی
۱۷	پاورقی
۲۱	درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

اثبات الوصیه و مسعودی صاحب مروج الذهب

مشخصات کتاب

نویسنده: سید محمد جواد شیری زنجانی

ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

پیش درآمد

نویسنده، در هنگام نوشتن مقاله‌ی نعمانی و کتاب غیت، به بحث مشایخ نعمانی که رسید، با نام «علی بن حسین مسعودی» برخورد کرد. شناخت دقیق وی، نیازمند بررسی اتحاد وی با صاحب مروج الذهب بود، لذا ضمیمه‌ای برای بحث در این موضوع در نظر گرفت، ولی گستردگی بحث، طرح کردن مستقل آن را ضروری ساخت، بدین سان، مقاله‌ی حاضر شکل گرفت. گفتنی است که این مقاله، علاوه بر ارتباطی که با نعمانی صاحب کتاب غیت دارد، به بحث از مؤلف اثبات الوصیه - که یکی از کهن‌ترین منابع مبحث امامت است و فصل پایانی آن به حیات امام عصر علیه السلام اختصاص دارد - نیز می‌پردازد، لذا از دو زاویه، می‌توان آن را در شمار مباحث منبع‌شناسی مهدویت جای داد.

آغاز سخن

علی بن حسین مسعودی، مورخ نامداری است که کمتر پژوهندگان را در حوزه تحقیقات اسلامی می‌توان یافت که نام وی و دو کتاب ارجمند مروج الذهب و التنبیه والاشراف را نشنیده باشد. فهرست آثار وی در رشته‌های گوناگون تاریخ، کلام، فرقه‌شناسی، اصول فقه، نشان از گستره آگاهی‌های وی می‌دهد. با این وجود، او، در عصر خود و مدت‌ها پس از آن، چندان شناخته شده نبود. لذا ترجمه‌ی احوال شایسته‌ای از وی در آثار مورخان و تراجم نگاران نیافتیم. نخستین بار، نام مسعودی، در فهرست ابن ندیم آمده، در این کتاب، به جز ویژگی‌های فردی وی، تنها دو جمله ذکر شده است: «هذا الرجل من أهل المغرب... مصنف لكتب التواریخ و اخبار الملوك». [۱] سپس نام چند کتاب وی - که احیاناً با تحریف هم همراه است - دیده می‌شود. ابن ندیم، هیچ سخنی درباره‌ی گرایش مذهبی مسعودی ذکر نکرده است. نجاشی، دومین کسی است که نام مسعودی را در رجال خود (فهرست أسماء مصنفو الشیعه) آورده است. نجاشی، پس از ذکر نام سیزده کتاب از وی، می‌افزاید: «هذا رجل زعم أبوالمفضل الشیعی، رحمة الله، أنه لقيه واستجازه» و در ادامه می‌افزاید که این مرد، تا سال سیصد و سی و سه زنده بوده است. [۲] این ترجمه‌ی حال، با توجه به نام بردن از رساله‌ی اثبات الوصیه لعلی ابن ابی طالب علیه السلام که ظاهراً همین کتاب اثبات الوصیه موجود است، امامی بودن مسعودی را می‌رساند. شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰)، در فهرست و رجال اش، نام علی بن حسین مسعودی را نیاورده است. خطیب بغدادی (۴۶۳ - ۴۶۰)، نیز در تاریخ بغداد، از وی نام نبرده است، با این که وی بغدادی بوده است. [۳] نام مسعودی به ذیل‌های تاریخ بغداد، همچون ذیل ابن نجیار هم راه نیافته است. ابن ادریس حلی (۵۴۳ - ۵۹۸) پس از ذکر کتاب مروج الذهب و ستایش آن، درباره‌ی مؤلف آن می‌گوید: «هذا الرجل من مصنفو أصحابنا، معتقد للحق...». [۴] یاقوت حموی (۵۷۴ - ۶۲۶) نویسنده‌ی دیگری است که در معجم الادباء از مسعودی یاد کرده است. نکته‌ی جالب توجه در این ترجمه، ذکر عبارتی از مروج الذهب است که از آن بر می‌آید که «بابل، زادگاه مسعودی است، و او در بغداد می‌زیسته و خود را از اهل این شهر می‌دانسته است». [۵] در این ترجمه هم سخنی از مذهب مسعودی به میان نیامده است. به گزارش ابن حجر، ابن دحیه [=ابوالخطاب عمر بن الحسن، متولد ۵۵۴، متوفی ۶۳۳] در کتاب

صفین، مسعودی را مجھول و ناشناس خوانده که به گفته‌ی ابن حجر، این، اظهار نظری ناروا [۶] است. سید علی بن طاووس (۵۸۹ - ۶۶۴) صاحب مروج الذهب را «الشيخ الفاضل الشیعی» خوانده است. [۷] علامه حلی (۶۴۸ - ۷۲۶) و ابن داود حلی (۶۴۷ - زنده در ۷۰۷) با یاد از کتاب إثبات الوصیة لعلی ابن أبي طالب علیه السلام، در ترجمه‌ی علی بن حسین مسعودی، وی را صاحب کتاب مروج الذهب معروفی می‌کنند. علامه حلی، در ترجمه‌ی وی، این افزووده را دارد: «له كتب في الإمامة وغيرها». [۸] ذہبی (۶۷۳ - ۷۴۸) در تاریخ اسلام (و نیز در سیر أعلام النبلاء) برای نخستین بار، وی را معتزلی خوانده و بر این ادعا، تعبیر اهل العدل را که مسعودی در حق معتزله، مکرر به کار برده، شاهد می‌گیرد. [۹] سبکی (۷۷۱ - ۷۲۷) وی را در طبقات الشافعیة الکبری ترجمه کرده است. وی، ماجراهی تأليف رساله الیان عن أصول الأحكام به دست ابوالعباس بنسریح (م ۳۰۶) را به روایت مسعودی، در آغاز نسخه‌ی این رساله آورده است که حائز اهمیت می‌باشد. [۱۰] گویا مرحوم سید حسن صدر، برای سازگاری میان کلام سبکی و نجاشی، او را امامی مذهب خوانده که در مدت اقامت در مصر و شام، به خاطر تقیه، خود را شافعی معرفی می‌کرده است. [۱۱] ابن حجر، در لسان المیزان، در ترجمه‌ی وی می‌گوید، کتاب وی، سراسر بر این امر گواهی می‌دهد که وی، شیعی معتزلی بوده تا بدان جا که در حق ابن عمر می‌گوید: «او، از بیعت با علی ابن ابی طالب سرباز زد، ولی پس از آن، با یزید بن معاویه، و با حجاج برای عبدالملک بن مروان، بیعت کرد». وی، از این دست مطالب، بسیار دارد. [۱۲] در آثار امامی مذهبان، در تشیع مسعودی، تردیدی روا نداشته‌اند، تا این که آقا محمد علی صاحب مقام الفضل متوفی ۱۲۱۶ - فرزند وحید بهبهانی -، باب تأمل در صحّت مذهب وی را گشوده و بر عامی بودن وی تأکید ورزیده است. [۱۳] پس از وی، محدث نوری، در خاتمه مستدرک، در اثبات امامی بودن وی، به تفصیل سخن گفته است. [۱۴] مرحوم مامقانی نیز در تبیح المقال [۱۵] و محقق تستری در قاموس الرجال [۱۶] در این باره بحث کرده‌اند. عالمان امامی، انتساب اثبات الوصیه را به مسعودی صاحب مروج الذهب، مسلم انگاشته‌اند [۱۷] راقم این سطور، نخستین بار، از آیه الله والد، مدقّله، این نکته را شنیده و در برخی تعلیقات ایشان بر الغیبیه نعمانی مشاهده کرده که علی بن حسین مسعودی دو نفرند: یکی، صاحب مروج الذهب که قطعاً غیر از صاحب اثبات الوصیه است و دیگری، استاد نعمانی. تردید یا انکار انتساب اثبات الوصیه به مسعودی در آثار مستقلّی که درباره صاحب مروج الذهب، نوشته شده، مانند موارد المسوعدی، از جواد علی، [۱۸] و منهج المسوعدی فی بحث العقائد والفرق الدينیه از هادی حسین حمود، و منهج المسوعدی فی كتابة التاريخ از سلیمان بن عبدالله المدید السویکت نیز دیده می‌شود. نویسنده‌ی اخیر درباره مذهب مسعودی هم بحث مفصلی کرده است. [۱۹] در آثار مستشرقان هم بحث‌هایی در این زمینه، آمده است. مثلًا، برخی، وی را بدون هیچ دلیلی، اسماعیلی مذهب خوانده‌اند. [۲۰] آن چه گفته آمد، گذری تاریخی بر اطلاعات و بحث‌هایی بود که درباره مذهب مسعودی صورت گرفته است. در این مقاله، تلاش می‌کنیم که قرائن و شواهد داخلی و خارجی را درباره مذهب مسعودی، گرد آورده و با بررسی آن‌ها، درباره مذهب وی و نیز درباره مؤلف اثبات الوصیه و ارتباط آن دو با هم سخن بگوییم.

مذهب مسعودی صاحب مروج الذهب

اشاره

قرائن تشیع مسعودی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی، قرائن داخلی، و دیگری، قرائن خارجی. مراد از قرائن داخلی، قرائنی است که از مطالعه‌ی آثار موجود مسعودی مورخ یا دقّت در نام آثار مفقود وی به دست آورده‌ایم. ما بحث را از قرائن خارجی آغاز می‌کنیم. قرائن ذیل می‌تواند قرینه یا دلیل بر تشیع صاحب مروج الذهب باشد.

اتفاق نظر علمای شیعه پیش از صاحب مقام

ابوعلی حائری، اشاره می‌کند که کسی را تا کنون نیافته‌ام که در تشیع وی، تأمل کرده باشد، به جز فرزند استاد علامه (یعنی آقا محبّه‌ید علی فرزند وحید بهبهانی) که در مخالفت، اصرار کرده و مدعی شده که او، از مخالفان (یعنی عامه) است. [۲۱] محدث نوری، با نقل عبارات نجاشی، علامه حلی در خلاصه، شهید ثانی در حاشیه آن، سید علی بن طاووس در فرج المهموم، میرداماد در حاشیه‌ی رجال کشی، ابن ادريس در سرائر، آن‌ها را در امامی بودن وی، صریح دانسته، می‌افرادید: «کسی در این امر، تردید نکرده است». [۲۲] درباره‌ی این قرینه، صرف نظر از عدم ثبوت اتفاق نظر علمای شیعی و نیز با چشم پوشی از تفاوتی که میان اصطلاح شیعی و امامی وجود داشته، و نیز عدم صراحة برخی از عبارات نقل شده در امامی بودن مسعودی، موضوع مهم، آن است که «این اتفاق نظر، تا چه اندازه دارای اعتبار است؟». با دقّت در عبارات علمای ما، روشن می‌گردد که آنان به پیروی از نجاشی، مسعودی را شیعی دانسته‌اند و خود تحقیق مستقلّی در این زمینه انجام نداده‌اند. بنابراین، باید میزان ارزش کلام نجاشی را در این بحث، ملاک قرار داد و اتفاق نظر علما - بر فرض ثبوت - ارزش بیشتری از آن ندارد.

گواهی نجاشی بر تشیع وی

ابوالعباس نجاشی، کتاب‌شناسی خیر و متخصص بوده، بر حالات رجال، آگاهی کامل داشته است. او، کتاب‌های چندی هم به مسعودی نسبت داده که غالباً در مروج الذهب هم به نام آن‌ها اشاره شده است. [۲۳] عصر نجاشی به عصر مسعودی نزدیک بوده است. بنابراین، گواهی وی در این زمینه، ارزش بسیاری دارد. [۲۴] در بررسی این دلیل، تذکر این نکته مفید است که «اصل گواهی دادن نجاشی بر امامی بودن مسعودی، چه گونه قابل اثبات است؟». یک بیان در این زمینه، این است که نجاشی، در کتاب رجال (که به مصنّفان شیعه [۲۵] اختصاص دارد) نام مسعودی را آورد و به فساد مذهب وی هم اشاره‌ای نکرده، بنابراین باید وی را شیعه و صحیح المذهب دانست. باید دانست که در رجال نجاشی و نیز فهرست شیخ طوسی، افراد عامی مذهبی که به سود شیعه تألفی داشته‌اند نیز ذکر شده‌اند. حال اگر نجاشی، به مؤلفی برخورد کند که از مذهب وی آگاه نبوده، ولی تألفی به سود شیعه داشته باشد، قهراء، وی را در کتاب خود خواهد آورد؛ چون، مذهب وی، هر چه باشد، به هر حال از موضوع کتاب بیرون نیست. اشاره کردن نجاشی به مذهب افراد هم در جایی است که اطلاعی در این زمینه داشته باشد. پس اصل یاد کرد از یک شخص در رجال نجاشی، الزاماً، به معنای گواهی دادن به امامی بودن آن شخص نیست. البته، در خصوص ترجمه‌ی مسعودی در رجال نجاشی، با عنایت به ذکر آثاری با گرایش امامی در ترجمه وی، بویژه اثبات الوصیة، بعید نیست که نجاشی وی را امامی می‌دانسته است، ولی آن چه اهمیّت دارد، بررسی میزان اعتبار کلام نجاشی در این زمینه است. نجاشی، هر چند غالباً به احوال رجال، آگاهی کافی داشته، ولی در خصوص ترجمه‌ی مسعودی، نحوه ارائه اطلاعات، روشن می‌سازد که وی را درست نمی‌شناخته و اطلاعات وی در این زمینه، به جز فهرست کتب وی، بسیار اندک است. لحن کلام نجاشی - بویژه تعبیر «هذا رجل» و «بقي هذا الرجل» - از ناشناس بودن مسعودی در نزد نجاشی حکایت می‌کند. به احتمال قوی، نجاشی، در هنگام نگارش ترجمه‌ی احوال مسعودی، کتاب مروج الذهب او را اصلاً ندیده است، و گرنه، ختم تأليف نسخه‌ی کنونی آن در سال ۳۳۶ بر وی پوشیده نمی‌ماند [۲۶] و زنده بودن وی را تا سال ۳۳۳ نمی‌انگاشت. کتاب التنبیه والأشراف نیز که از آن، اصلاً، در رجال نجاشی نامی به میان نیامده، در سال ۳۴۵ نگارش یافته است. [۲۷] ناشناس ماندن مسعودی، شاید به خاطر مسافت‌های طولانی وی و سکنا گزیدن وی، در اواخر عمرش، در مصر باشد. به هر حال با توجه به عدم آگاهی کافی نجاشی از این شخصیت، نمی‌توان به کلام وی بر تشیع مسعودی استدلال کرد، بویژه با توجه به این نکته که به احتمال زیاد، نجاشی، بر اساس مبنای یکی دانستن مؤلف إثبات الوصیه و مروج الذهب، مسعودی را در شمار عالمان شیعی درج کرده است. بنابراین، اگر در این مبنای مناقشه کنیم، قهراء، اعتبار مستقلّی برای کلام نجاشی بر جای خواهد ماند.

روايات شيعي خالص اثبات الوصيه

این قرینه، مبتنی بر اتحاد صاحب إثبات الوصیه و مسعودی مروج الذهب است. در این باره پس از این، سخن خواهیم گفت.

روايات شيعي خالص الغیبه نعمانی از علی بن حسین مسعودی

این قرینه هم مبتنی بر این است که استاد نعمانی، صاحب مروج الذهب باشد. در این زمینه، در مقاله‌ی نعمانی و مصادر الغیبه، بحث کردۀ ایم. [۲۸] به هر حال، قرائن خارجی برای اثبات تشیع مسعودی، غالباً، متکی به قرائن داخلی است. لذا باید بیشتر به این قرائن توجه کرد.

شواهد تشیع مسعودی از مروج الذهب

اشاره

پیش از پرداختن به این بحث، اشاره به این نکته مفید است که سبک و سیاق کلی مروج الذهب، به سان کتب تاریخ عامه است. صاحب مقامع، با تکیه بر این امر، می‌گوید: مسعودی، در مروج الذهب، بر اخبار عامیان اعتماد ورزیده و از مطاعن خلفاً یاد نکرده است. وی، عبارات مروج الذهب را ظاهر، بلکه صریح در عامی بودن مؤلف می‌داند. وی، سپس این احتمال را مطرح ساخته که شاید وی از مذهب عامه به مذهب تشیع - به اصطلاح قدیمی آن که اعم از امامیه اثنا عشریه است - گرویده باشد. محدث نوری، با تکیه بر کلام نجاشی و این که رسم وی، بر آن است که نکات مذهبی، مانند عامی بودن یا رجوع یک راوی را از یک مذهب به مذهب دیگر، بیان می‌کند، این استدلال را ناتمام می‌خواند. ایشان، این نکته را می‌پذیرد که مروج الذهب، به سیاق کتاب‌های عامه نگارش یافته، ولی این امر را معلول جوّ محیط می‌داند و سپس می‌افزاید، با تأمل در لایه‌لای کتاب مروج الذهب، بویژه در قسمت مربوط به خلافت عثمان و خلافت حضرت امیر علیه السلام می‌توان از مذهب پنهانی مؤلف پرده برداشت. محدث نوری، سپس به نقل عباراتی از این کتاب در مناقب و فضائل حضرت امیر علیه السلام می‌پردازد [۲۹] که در ادامه، به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. برخی از دیدگاه‌های شیعیانه مروج الذهب عبارت است از:

اعتقاد به وجود نورانی ائمه

روایت مفصیلی درباره‌ی آغاز خلقت و آفرینش نور پیامبر صلی الله علیه وآلہ به نقل از حضرت امیر علیه السلام در مروج الذهب نقل شده که به ترجمه‌ی (تا حدودی آزاد) برخی از قطعات آن، اکتفا می‌کنیم: خداوند، خطاب به نور پیامبر گفت: «من، اهل بیت تو را برای هدایت منصوب می‌سازم و به ایشان، از دانش پنهان خویش، عطا می‌کنم. لذا هیچ امر دشواری بر ایشان مشکل نخواهد بود. آنان را حجت خود بر مردمان قرار می‌دهم». پس از پیمان گرفتن ریوبی بر وحدائیت پروردگار، چشمان مردم با انتخاب پیامبر و آل او روشن گردید. خداوند، به مردمان نشان داد که هدایت و نور، همراه پیامبر و امامت در خاندان او است. در ادامه‌ی حدیث، از انتقال نور در گذر زمان تا عصر پیامبر صلی الله علیه وآلہ، سخن رفته، افزوده شده است: سرانجام، این نور، به ما انتقال یافت و در ائمه‌ی ما درخشید. پس ما، نور آسمان و زمین هستیم. نجات، به سبب ما است. اسرار دانش، از ما می‌جوشد و سرانجام امور، به سوی ما است. مهدی ما، پایان بخش نظام امامت، رهایی بخش امت، نهایت نور و کانون تدبیر امور و فرجام حجت‌های پروردگار است. پس ما، افضل مخلوقان و اشرف یکتا پرستان و حجت‌های خداوند سبحان بر مردمان ایم. نعمت ولایت، گوارای جان آنان باد

که بدان تمسّک جویند و به این ریسمان چنگ زند. البته، مسعودی، این روایت را، تنها، نقل کرده و نقل روایت، دلیل بر اعتقاد به مضمون آن نیست. محدث نوری، گویا برای پاسخ به این اشکال، این مطلب را افزوده که گمان نمی‌کنم غیر امامی، این روایت را نقل کند و آن را انکار نکند. درباره‌ی این شاهد، گفتنی است که اعتقاد عمیق مسعودی به مقامات و فضائل باطنی و معنوی اهل بیت علیهم السلام انکار نپذیر است. این نکته، به روشنی، از نام برخی کتاب‌های وی نیز استفاده می‌گردد، ولی این مقدار، برای اثبات امامی بودن، کفايت نمی‌کند. امامی و شیعی (به اصطلاح کنونی) کسی است که خلاف خلفای نخستین قبل از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را نامشروع بداند. بدون تبری جستن از غاصبان خلافت، تنها به مجرد تولی نمی‌توان کسی را امامی خواند. کسانی چون فضل بن روزبهان، با انشای صلوات معروف خود به پیش‌گاه ائمه علیهم السلام عرض ادب کرده‌اند، با این که در تسنّن بلکه تعصّب ایشان، نمی‌توان تردید کرد.

اعتقاد به استمرار سنت و صابت در اعصار

در داستان قتل هایل، در مروج الذهب آمده است: فلماً سمع ذالك آدم ازداد حزناً و جزاً على الماضي والباقي، و علم أن القاتل مقتول، فأوحى الله إليه أنني مخرج منك نوري الذي أريد به السلوك في القنوات الظاهرة، والأرومات الشريفة وأباهاي به الأنوار وأجعله خاتم الأنبياء وأجعل آل الله خيار الأئمة الخلفاء، أختم الزمان بمدّتهم وأغضّ الأرض بدعوتهم وأنيرها بشعيتهم، فسمّ و تطهر و قدس و سبّح، ثم اغش زوجتك على طهارة منها، فإن وديعتي تنتقل منكما إلى الولد الكائن بينكم. [۳۰] وی، سپس درباره‌ی انتقال نور به حواء و از او، به شیث (هیله الله) سخن گفته، اشاره می‌کند: فأوزع إليه آدم وصيته و عرفة بمحل ما استودعه و أعلمه أنه حجة الله بعده و خليفته في الأرض، والمؤدى حق الله إلى وصاته، وأنه ثانى انقال الذريه الظاهرة والجرثومة الظاهرة. و إن آدم، حين أدى الوصيّة إلى شیث، احتقبها واحتطف مكونها. [۳۱] وی، سپس از انتقال نور به همسر شیث و سپس به فرزند وی، انوش، سخن گفته، می‌افزاید: فلماً بلغ الوصاة أوّلَّهُ إِلَيْهِ شیث ب شأنِ الوديعة وَأَنَّهَا شرفهم وَأَوْزَعَ إِلَيْهِ أَنْ يُبَيِّهَ وَلَدَهُ عَلَى حقيقة هذا الشرف وَكَبِيرِ محلِّهِ وَأَنْ يَبْهَوَا أَوْلَادَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلَ ذَالكَ وَصِيَّةَ بَيْنَهُمْ مُنْتَقَلَةً مَادَمَ النسل. فَكَانَتِ الوصيّةُ جاريّةً تَتَّنقَلُ مِنْ قَرْنٍ إِلَى قَرْنٍ إِلَى أَنْ أَدَى اللَّهُ النُّورَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَلَّبِ وَلَدَهِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْيَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَوةُ عَلَيْهِ وَآلِهِ [۳۲]. او، سپس اشاره می‌کند: «اینجا، موضوعی است که قائلان به نص و قائلان به اختیار، با هم اختلاف دارند». وی، قائلان به نص را «أهل الإمامة من شیعه علی ابن أبی طالب والطاهرين من ولده» معروفی کرده، می‌گویند: «ایشان، می‌گویند [۳۳] که خداوند، هیچ عصری از اعصار را، از «قائم لله بحق» خالی نمی‌گرداشد. این شخص، یا از انبیا یا از اوصیا است و از سوی خدا و پیامبر، بر نام و شخص آنان تصریح می‌گردد. پس از آن، وی، دیدگاه اصحاب اختیار را که به «تفویض امر امامت به امّت» معتقدند، تشریح کرده می‌افزاید: «ایشان، می‌گویند [۳۴] که، برخی از اعصار، می‌تواند از حجّت خدا (که همان امام معصوم در نزد شیعه است) خالی باشد.» او، سپس اشاره می‌کند که درباره‌ی این تنازع و اختلاف، پس از این هم نکاتی روشن کننده، خواهد آورد. [۳۵] او، اشارت کوتاهی به دیدگاه وصایت در هنگام یاد کرد از حضرت ابراهیم علیه السلام نیز آورده است: وَكَانَتِ وصيّةُ إِبْرَاهِيمَ إِلَيْهِ أَبْنَهُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَوْصَى إِسْمَاعِيلَ إِلَى أَخِيهِ إِسْحَاقَ وَقَدْ قَيلَ إِلَى وَلَدِهِ قِيدَارَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ. [۳۶] دقت در مجموع این عبارات، می‌رساند که مسعودی، خود، نمی‌خواهد به طور جزم، این دیدگاه را صحیح بداند، بلکه تنها نقل این نظریه از اهل امامت مطرح است. [۳۷] عبارت او در هنگام یاد کرد از عبدالمطلب، در این زمینه، روشن‌تر است: تنازع الناس في عبدالمطلب: فمنهم من رأى أنه كان مؤمناً موحداً وأنه لم يشرك بالله ولا أحد من آباء النبي (عم) وأنه نقل في القنوات الظاهرات وأنه أخبر أنه ولد من نكاح لا من سفاح. و منهم من رأى أن عبدالمطلب كان مشركاً وغيره من آباء النبي (عم) إلاّ من صح إيمانه. وهذا موضع فيه تنازع بين الإمامية والمعزلة و... در اینجا، وی، اشاره به اختلاف فرقه‌ها در نص و اختیار کرده، می‌افزاید: این کتاب، برای ذکر احتجاجات بنیان نهاده نشده و ما نظر و دلیل هر گروهی را در کتاب خود «المقالات فی

أصول الديانات» و در کتاب «الاستبصار و وصف أقوايل الناس في الإمامة» و در کتاب «صفوه» نيز آورده ايم. [۳۸] اشاره به آرای فرقه‌های شيعه یا نظر اختصاصی شيعيان، در جاهای دیگر مروج الذهب هم آمده است. [۳۹] شاید مسعودی با ياد کرد از اين مسائل، در صدد است که احاطه‌ی علمی خود را به فرقه‌ها و نحله‌های اسلامی برساند.

تألیف آثاری با مضامین شیعی

از نام برخی آثار مسعودی که در مروج الذهب و التنبیه والاشراف از آنها ياد کرده، به روشنی گرایش شيعيانه وی روشن می گردد. به نام‌های زیر توجه فرمایید:- «مظاهر الأخبار و طرائف الآثار في أخبار آل النبي، صلعم». [۴۰] مسعودی، در جایی دیگر، از این کتاب، با این نام ياد می کند: «مظاهر الأخبار و طرائف الآثار للصفوة النورية والذرية الزكية وأبواب الرحمة وينابيع الحكمة». [۴۱] تعبیر «الصفوة النورية»، بسيار قابل توجّه است.- الصفوه في الإمامة- الهدایة إلى تحقيق الولاية و نيز نام‌های دیگر همچون «الاستبصار». با توجّه به در دست رس نبودن این کتب، نمی‌توان از محتوای آن، آگاهی درستی به دست آورد. نام کتاب، قرینه‌ی روشنی بر محتوای آن نیست. جالب این جا است که برخی، در شمار آثار شیعی مسعودی از کتاب سرّ‌الحياة ياد کرده‌اند و گفته‌اند که در آن، درباره‌ی امام دوازدهم و موضوع غیبت، بحث کرده است، [۴۲] در حالی که از این عنوان، به هیچ وجه چنین مطلبی استفاده نمی‌شود. توضیحاتی که مسعودی در مروج الذهب درباره‌ی این کتاب می‌دهد، روشن می‌کند که موضوع آن، بررسی روح و نفس و سبب حیات است. به عنوان نمونه وی می‌گوید: وللنفوس في علة حنيتها إلى الأوطان کلام ليس هذا موضعه وقد ذكرنا في كتابنا المترجم ب «سرّ الحياة». [۴۳]

عبارات وی در لزوم عصمت امام

مسعودی، لزوم عصمت امام را - که برخی، دلیل تشیع او دانسته‌اند [۴۴] - از اهل امامت نقل می‌کند، [۴۵] نه به عنوان اعتقاد خود. بنابراین نمی‌تواند دلیل تشیع وی باشد.

افضل دانستن حضرت امیر از تمام صحابه

ر.ک: مستدرک الوسائل، ج ۱۹ (خاتمه، ج ۱)، ص ۱۲۰. به گفته‌ی مسعودی، تمام فضایل تک تک صحابه، در حضرت امیر علیه السلام به تنهاي وجود داشت، علاوه بر آن که فضائلی مانند «حدیث اخوت»، «حدیث منزلت»، «حدیث ولایت»، «حدیث طیر»، بدرو اختصاص داشت. [۴۶] این شاهد هم ناتمام می‌نماید؛ زیرا، معکن است، کسی، آن حضرت را افضل صحابه بداند، ولی به جهت اعتقاد به صحت امامت مفضول، خلافت پیشینیان را نیز مشروع بداند و لذا از اهل تسنن باشد، بلکه برخی مانند زیدیه بتربیه، از فرقه‌های اهل تسنن به شمار می‌آیند؛ زیرا، ایشان، هر چند خلافت را حقّ انحصاری حضرت امیر علیه السلام می‌دانند، ولی آن را قابل تفویض به دیگران می‌دانند. آنان، بر این باورند که چون حضرت امیر علیه السلام سکوت و با خلفای نخستین بیعت کرده، لذا خلافت آنان، شرعی است. [۴۷] این فرقه، امامت دو خلیفه‌ی نخست را پذیرفته، ولی خلافت عثمان را تصحیح نمی‌کنند. دیدگاه‌های مسعودی، بویژه با توجه به ذکر مایع ابویکر و عمر و مطاعن عثمان، با این فرقه قابل مقایسه است. شواهد دیگری از گرایش‌های شيعيانه‌ی مسعودی در کتاب منهج المسعودی فی کتابةالتاریخ آمده است، ولی این مقدار برای اثبات تشیع - به اصطلاح دقیق کنونی - کافی نیست بخصوص، با توجه به عبارت‌های مروج الذهب و التنبیه والاشراف که به روشنی، عدم تشیع مؤلف را می‌رساند.

نشانه‌های عدم تشیع صاحب مروج الذهب

عبارات مروج الذهب والتنبیه والاشراف - که از آنها شیعی نبودن مؤلف، به روشنی استفاده می‌گردد - بسیار است. ما، از باب نمونه، به ذکر چند عبارت بسنده می‌کنیم: وی، آزر بت پرست را مانند اهل تسنن، پدر حضرت ابراهیم علیه السلام می‌داند. [۴۸] او، درباره‌ی ابوبکر می‌گوید: *ولقبهُ عتیق، لبشرأة رسول الله، صلعم، إیاہ آنہ عتیق من النار فسمی عتیقاً وهو الصحيح.* و قیل إنما سُمِّي عتیقاً لعنة أمهاته. و كان أزهد الناس وأكثرهم تواضعا... [۴۹] وی، سپس، به تفضیل، درباره‌ی زهد و تواضع ابوبکر سخن می‌گوید. وی، در مدح عمر آورده است: کان متواضعاً خشن الملبس شدیداً فی ذات الله و اتبعه عمماله فیسائر أفعاله و شیمه و أخلاقه... [۵۰] در اینجا نیز درباره‌ی زهد عمر و عاملان وی، قلم فرسایی کرده است. در ذیل بحث مفصلی درباره‌ی رفاه طلبی و ثروت اندوزی عثمان و اطرافیان وی و دیگر صحابیان آورده است: و لم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب بل كانت جادةً واضحةً وطريقهً بينه. [۵۱] مسعودی، در مروج الذهب، اصلاً، از واقعه‌ی غدیر یاد نکرده، و در التنبیه والاشراف این حادثه را در پایان صلح حدیبیه - و نه حجیة الوداع - دانسته است! [۵۲] روش تراز این عبارات، عبارتی است که در پایان شرح حال حضرت امیر علیه السلام آمده و محدث نوری رحمه‌الله نیز آن را نقل کرده، ولی به مقاد آن، توجه کافی نشده است. وی، پس از وصف جالبی از فضایل آن حضرت، این نکته را هم می‌افزاید که هر یک از صحابیان را فضایلی است و پیامبر صلی الله علیه وآلہ در هنگام مرگ، از آنان خشنود بوده و از باطن صحابیان خبر می‌دهد که با ظواهر ایشان در ایمان موافقت دارد. قرآن نیز بدین امر نازل شده و آنان، همه، هم دیگر را دوست می‌داشتند. وی، سپس ادامه می‌دهد: *حوادثی پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وآلہ رخ داده که صحّت آن قطعی نیست و مطلب قطعی درباره‌ی ایشان، همان است که پیش تر گذشت.* وی، بار دیگر، تأکید می‌کند که حوادث اتفاق افتاده پس از وفات پیامبر، قطعی نیست، بلکه ممکن است، و ما، درباره‌ی صحابیان به آن چه گذشت، معتقدیم، ولی خداوند، خود، به آن چه رخ داده، آگاهتر است...]. آیا گوینده‌ی این سخن - که در رخ دادن حوادث تلخ پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه وآلہ به وادی تردید گراییده و در صدد تبرئه‌ی غائله آفرینان و بدعت گذاران و اصحاب سقیفه است - می‌تواند شیعی باشد؟

نظریه‌ی معتزلی بودن مسعودی

حال به بررسی این نظریه که «مسعودی، معتزلی است»، می‌پردازیم. شاهدی که بر معتزلی بودن وی ذکر کرده‌اند، تعبیر «اهل العدل» درباره‌ی معتزلیان است، ولی این اصطلاح، می‌تواند تنها به نوعی نام گذاری باز گردد. مسعودی، در واقع، از معتزلیان با نامی که خود بر خود نهاده‌اند، یاد می‌کند و این، الزاماً به مفهوم معتزلی بودن وی نیست. در هنگام نقل آرای معتزله در کتاب‌های مسعودی، تمایل روشنی به این فرقه دیده نمی‌شود.

نظریه‌ی شافعی بودن مسعودی

نکته‌ی قابل توجه درباره‌ی مسعودی، شافعی بودن وی است که «سبکی» درباره‌ی وی گفته است. بررسی جدی شافعی بودن مسعودی، با توجه به در دسترس نبودن رساله‌البيان عن أصول الأحكام که مستند این سخن است، امکان پذیر نیست، ولی شاهدی بر نفی این سخن نیافیم، بویژه با توجه به توصیف مسعودی از کتاب خود، نظم الأدلة فی أصول الأمة. او، آن را مشتمل بر «اصول الفتوی و قوانین الأحكام کتیقون القياس والاجتہاد فی الأحكام و وقع [۵۴] الرأی والاستحسان و معرفة الناسخ من المنسوخ...» معروف کرده است. لحن کلام وی، نشان می‌دهد که وی، لااقل، به اعتبار قیاس و اجتہاد، باور دارد و این، مؤیّد خوبی بر تسنن وی است، زیرا، هر چند افرادی شاذ از شیعه، مانند ابن جنید، به اعتبار قیاس قائل بودند، ولی اکثریت قاطع شیعیان، قیاس را باطل می‌دانند، لذا

این عبارت، دلیل خوبی بر سنّی بودن او است. با ذکر یک نکته، بحث از مذهب صاحب مروج الذهب را به پایان می‌بریم. مسعودی، در این کتاب، اصرار دارد که مذهب خود را آشکار نکند. آیا مذهب وی در عین تستن، با مذهب اکثریت جامعه، مغایر بوده یا علت دیگری در این امر مؤثر بوده است؟ پاسخ این پرسش، روشن نیست. باری، مسعودی در جایی از مروج الذهب، ضمن یاد کرد تفصیلی از اصول پنج گانه‌ی معترله و اشاره به باورهای دیگر فقههای اسلامی، می‌افزاید: ما، کتاب الإبانة عن أصول الدين را برای طرح دیدگاهی که خود برگزیده‌ایم، اختصاص داده‌ایم. [۵۵] از این کتاب، خبری در دست نداریم، لذا نمی‌توان درباره‌ی خصوصیات مذهب مسعودی، داوری روشنی ارائه داد، هرچند در اصل تستن وی تردیدی نیست. در بخش آینده، عباراتی دیگر از کتاب‌های مسعودی مورخ را می‌آوریم که شیعی نبودن وی را مؤکد می‌سازد.

اثبات الوصیه و صاحب مروج الذهب

اشارة

با مقایسه میان منقولات کتاب‌های مسعودی مورخ و منقولات إثبات الوصیه، تفاوت آشکاری دیده می‌شود. به موارد زیر، توجه شود:- در بخش گذشته، اثبات کردیم که صاحب مروج الذهب، به مشروع نبودن خلاف خلفای نخستین، تن در نمی‌دهد، ولی کتاب إثبات الوصیه، به گونه‌ای دیگر است در این کتاب، حوادث دل خراشی که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وآلہ رحمة وعلمه هایی که بر حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهراء علیها السلام روا داشتند، به روشنی، گزارش شده است. [۵۶]- گزارش‌های إثبات الوصیه درباره تاریخ زندگانی پیامبران، با گزارش‌های مروج الذهب، اختلاف روشنی دارند. [۵۷]. غرض اصلی تأثیف إثبات الوصیه، اثبات امامت و وصایت دوازده امام بوده و مؤلف، روایات چندی، از جمله حدیث «لوح جابر» که در آن نام‌های دوازده امام علیه السلام برده شده، [۵۸] و نیز حدیث گواهی حضرت خضر در حضور حضرت امیر علیه السلام به امامت دوازده امام علیهم السلام با ذکر نام یک یک آنان [۵۹] در این زمینه نقل می‌کند. حال، این مطالب را با اظهار نظر مسعودی درباره اصل اعتقاد به دوازده امام، صرف نظر از افراد مشخص آنان، مقایسه کنید. وی، مذهب امامیه اثنا عشریه را در التنبیه والاشراف چنین معرفی می‌کند: القطعیۃ بالامامۃ الاثنا عشریۃ منهم، الذین اصلهم فی حصر العدد ما ذکرہ سلیم بن قیس الھلالی فی کتابه... و لم یروا هذا الخبر غیر سلیم بن قیس و آن امامهم المنتظر فی وقتنا هذا المورخ به کتابنا، محمد بن الحسن بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن أبي طالب. [۶۰] برخی گمان برده‌اند که کتاب البيان فی أسماء الأئمۃ القطعیۃ من الشیعه - که مسعودی، آن را به خود نسبت می‌دهد، همین إثبات الوصیه است، [۶۱] ولی هیچ دلیلی بر این امر در دست نیست و علی القاعده، باید مفاد این کتاب، تنها ذکر نام امامان و احیاناً تاریخ حیات ایشان باشد و دیدگاه کلی آن هم مشابه همین دیدگاه التنبیه والاشراف باشد. گفتنی است که صاحب مقام الفضل، نگارش اثبات الوصیه را دلیل بر امامی بودن مؤلف نمی‌داند. وی، چنین استدلال کرده است که عامه نیز اصل وصایت حضرت امیر علیه السلام را پذیرفته‌اند، ولی آن را تأویل نابه‌جا می‌کنند. محدث نوری، به درستی، در پاسخ این استدلال آورده است که این کلام، از آن جا مطرح شده که به اصل کتاب إثبات الوصیه، مراجعت نشده است و تنها با اتکا به نام این کتاب، تصوّر رفته که کتاب، تنها، اصل وصایت آن حضرت را مطرح می‌سازد. اگر به اصل کتاب مراجعه می‌شد، در امامی بودن مؤلف، تردید نمی‌شد. [۶۲] به هر حال، شکی نیست که مؤلف إثبات الوصیه، غیر از مسعودی صاحب مروج الذهب است. نگاهی به روش تأثیف این دو کتاب نیز این امر را تأکید می‌کند. مسعودی، در مروج الذهب - که تاریخ تأثیف آن دقیقاً تاریخ تأثیف إثبات الوصیه یکی بوده و هر دو در سال سیصد و سی و دو، نگارش یافته‌اند - و نیز در التنبیه والاشراف، مکرر، به دیگر کتاب‌های خود با ذکر اوصاف و ویژگی‌های آن‌ها ارجاع می‌دهد [۶۳] و نیز پی در پی، از تاریخ

تألیف کتاب یاد می‌کند، [۶۴] در حالی که این گونه نکات، به هیچ وجه، در إثبات الوصیه دیده نمی‌شود.

نتیجه بحث اثبات الوصیه و مروج الذهب

مسعودی، صاحب مروج الذهب، بی شک، سنّی بوده است، البته، سنّی متّبیع با اعتقاد به أفضليّت حضرت امیر علیه السلام و باور به مقامات معنوی و باطنی اهل بیت علیهم السلام بر خلاف صاحب إثبات الوصیه که امامی اثنا عشری خالص است. با توجه به این امر، دیدگاه تعدّد علی بن حسین مسعودی، مطرح می‌گردد. آیه الله والد، مدظلله، در ذیل سنّدی از الغیبیه نعمانی که با نام علی بن الحسین آغاز می‌کند، مرقوم داشته‌اند: الظاهر أنه على بن الحسين المسعودي صاحب إثبات الوصیه و هو غير صاحب مروج الذهب قطعاً. ایشان، توضیح می‌فرمودند که ابوالعباس نجاشی، به گمان یکی بودن علی بن حسین مسعودی، دو کتاب إثبات الوصیه و مروج الذهب را به یک مؤلف نسبت داده است، در حالی که دقّت در مندرجات این دو کتاب، می‌رساند که این دو، نمی‌توانند تأليف یک مؤلف باشد. در اینجا، بحث از تغایر صاحب مروج الذهب و مؤلف اثبات الوصیه را خاتمه یافته می‌بینیم، ولی تعیین مؤلف اثبات الوصیه، هنوز به بحث بیشتری نیازمند است.

مؤلف اثبات الوصیه

اشاره

ما، در مقاله‌ی نعمانی و مصادر غیت، پس از بحثی مفصل درباره‌ی علی بن حسین مسعودی - استاد نعمانی - چنین نتیجه گرفتیم که استاد نعمانی، علی بن حسین مسعودی از محمد بن یحیی عطار، در قم، حدیث دریافت کرده است، و مظنون، آن است که این شخص، غیر از مسعودی، مؤلف مروج الذهب است، و احتمالاً، وی، مؤلف اثبات الوصیه است. در توضیح قسمت آخر این نتیجه، می‌افزاییم که هر چند متعدد بودن علی بن حسین مسعودی - در قرن چهارم - با توجه به تغایر استاد نعمانی و صاحب مروج الذهب، به واقعیت نزدیک است، ولی نمی‌توان مطمئن شد که مؤلف اثبات الوصیه، حتماً، همان استاد نعمانی است؛ زیرا، استاد نعمانی، همواره، از محمد بن یحیی عطار روایت می‌کند، ولی نام محمد بن یحیی عطار، اصلاً، در إثبات الوصیه نیامده است. این امر، هر چند دلیل قطعی بر تغایر این دو نیست [۶۵] ولی در تضعیف احتمال اتحاد این دو شخص، سودمند است. از سوی دیگر، ما، شاهد روشنی بر اتحاد نیافتیم. نویسنده، بر این باور است که وقتی اثبات کردیم که رجال نجاشی در ترجمه‌ی علی بن حسین مسعودی صاحب مروج الذهب، دچار اشتباه شده و نسبت کتاب إثبات الوصیه به وی نادرست است، دیگر دلیلی در دست نیست که مؤلف إثبات الوصیه، علی بن حسین مسعودی نام داشته است، تا بحث اتحاد یا عدم اتحاد وی با صاحب مروج الذهب موضوع پیدا کند، بلکه این احتمال هم وجود دارد که مؤلف إثبات الوصیه، اصلاً، نام دیگری داشته و منشأ اشتباه نجاشی، چیز دیگری باشد، نه متعدد بودن علی بن حسین مسعودی. از این رو، پرونده‌ی إثبات الوصیه، به مطالعه‌ی جدی‌تر نیازمند است. ما، در اینجا به دو نکته‌ی تازه، در این زمینه اشاره می‌کنیم:

اثبات الوصیه و شلمغانی

میان کتاب الأوصیاء [۶۶] شلمغانی و کتاب اثبات الوصیه، بی شک، ارتباطی وجود دارد. در توضیح این نکته، توجه به دو امر مفید است: ۱- سید بن طاووس، در فرج المهموم، روایتی را درباره‌ی نجوم، با این عبارت نقل کرده است: ذکر محمد بن علی، مؤلف کتاب الأنبياء والوصیاء من آدم إلى المهدی علیه السلام فی حدیث ما لفظه: «روی أنَّ رجلاً أتى على بن الحسین علیه السلام و عنده

اصلیه...]. [۶۷] این روایت، با اندکی تفاوت در الفاظ، در إثبات الوصیه آمده است. [۶۸] در عبارت فوق، مراد از محمد بن علی، ظاهراً، شلمگانی است. [۶۹] در این عبارت نام یا وصف کتاب، جالب توجه است. این عبارت، دقیقاً، محتوای إثبات الوصیه را می‌رساند. اثبات الوصیه بر خلاف تعبیر نجاشی [۷۰] رساله‌ی اثبات الوصیه لعلی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه کتاب برای اثبات استمرار سنت وصایت، از آدم تا پیامبر خاتم (قسم اول کتاب) و از پیامبر تا حضرت مهدی (قسم دوم کتاب) نگارش یافته است. ۲- شیخ طوسی، در اثبات ولادت صاحب‌الزمان، دو روایت از محمد بن علی شلمگانی، در کتاب اوصیاء نقل کرده که هر دو، با چند روایت قبل و بعد، درست با همان ترتیب، با تعبیراتی مشابه، در إثبات الوصیه دیده می‌شود. جدول زیر این دو را آسان‌تر می‌سازد: ۱. آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۰- روی أنَّ بعضَ أخواتِ أبي الحسن علیه السلام کانت لها جاریة...- آغاز عبارات اثبات الوصیه: قال المؤلف لهذا الكتاب: روی لنا الثقات من مشايخنا أنَّ بعضَ أخواتِ أبي الحسن علی بن محمّد علیه السلام کانت لها جاریة (ص ۲۵۶). ۲. آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۱- روی علان الكلینی، عن محمّد بن يحيی...- آغاز عبارات اثبات الوصیه: روی علان الكلینی (الكلینی ظ) عن محمّد بن يحيی (ص ۲۶۰). آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۲- و روی علان بإسناده أنَّ السيد علیه السلام ولد...- آغاز عبارات اثبات الوصیه: و روی علان بإسناده أنَّ السيد علیه السلام ولد... (ص ۲۶۰). آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۳- روی محمد بن علی الشلمگانی فی کتاب الأوصیاء. قال: آغاز عبارات اثبات الوصیه: حدّثني حمزة بن نصر، غلام ابی الحسن علیه السلام عن ایه، قال: لما ولد السيد علیه السلام تباشر أهل الدار بذالک... و حدّثني حمزة بن نصر، غلام أبی الحسن علیه السلام قال: ولد السيد علیه السلام فتبادر أهل الدار بمولده (ص ۲۶۰). آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۴- و عنه، قال: حدّثني الثقة عن ابراهیم بن ادریس، قال: وجّه إلى مولای أبو محمد علیه السلام بکبیش وقال: (عَقَّهُ عن ابْنِ فَلَانْ...).- آغاز عبارات اثبات الوصیه: و حدّثني الثقة من أخواننا عن ابراهیم بن ادریس، قال: وجّه إلى مولای أبو محمد علیه السلام بکبیشين وقال: (عَقَّهُمَا عن ابْنِ فَلَانْ...). ۲۱۵- آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۵- و روی علان، قال: حدّثني طریف أبو نصر الخادم، قال: دخلت عليه - یعنی صاحب الزمان علیه السلام - فقال لی: علی بالصندل الأحمر. - آغاز عبارات اثبات الوصیه: و حدّثنا علان، قال: حدّثني أبو نصر ضریر الخادم، قال: دخلت على صاحب‌الزمان، فقال لی: علی بالصندل الأحمر. (ص ۲۶۱). آغاز عبارات غیبه طوسی: ۲۱۶- جعفر بن محمد بن مالک، قال: حدّثني محمد بن جعفر بن عبد‌الله (ص ۲۶۱) البتہ، در اثبات الوصیه، روایات دیگری هم در لابه‌ای روایات بالا، نقل شده است، ولی هفت روایت الغیبه طوسی، همگی با همان ترتیب، آمده است. تفاوت تعبیر در این دو کتاب، برخی به گونه‌ای طبیعی، معلوم تفاوت ساختار دو کتاب، مانند تغییر دادن «روی لنا الثقات من شایخنا» به «روی» در ردیف اول، و تبدیل «حدّثنا» به «روی» در ردیف ششم، و برخی دیگر، از اختلاف نسخه کتاب ناشی می‌گردد. به هر حال در نگاه نخست، این احتمال به ذهن می‌آید که إثبات الوصیه، همان کتاب الأوصیاء شلمگانی باشد، ولی عبارت پایان این کتاب، یعنی «وللصاحب منذ ولد إلى هذا الوقت - و هو شهر ربيع الأول سنة اثنين و ثلاثين و ثلاثة -، ست و سبعون سنة و احد عشر شهرًا و نصف شهر» تاریخ ۳۳۲ را نشان می‌دهد که پس از قتل شلمگانی، در سال ۳۲۳ است، [۷۱] لذا این احتمال مطرح می‌گردد که شیخ طوسی، از همین کتاب إثبات الوصیه نقل کرده است، ولی آن را اشتباهًا به شلمگانی نسبت داده است، ولی شیخ طوسی، روایتی دیگر از کتاب الأوصیاء شلمگانی نقل کرده که در إثبات الوصیه یافت نشد. [۷۲] به هر حال، ارتباط این کتاب و شلمگانی و کتاب الأوصیاء، به بحث بیشتری نیازمند است.

اثبات الوصیه و علی بن حبی

یکی از کسانی که در آغاز چند سند إثبات الوصیه دیده می‌شود، «عباس بن محمد» است که از پدر خود روایت می‌کند. [۷۳] در موردی از این کتاب، چنین سندی آمده است: «حدّثني العباس بن محمد بن الحسن، قال: حدّثني محمد بن الحسين، عن صفوان بن

یحیی...». در این سند، تصحیف رخ داده است. عبارت صحیح، ظاهراً، چنین است: «حدّثنا العباس بن محمد بن الحسین، قال: حدّثنی أبي محمد بن الحسین، عن صفوان بن يحیی». [۷۴] العباس بن محمد، فرزند محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب معروف است. علی بن حبشی (یا حبیش یا حبش) [۷۵] از عباس بن محمد (بن الحسین بن ابی الخطّاب)، از پدر خود از صفوان بن يحیی [۷۶] و دیگران [۷۷] روایاتی دارد. شیخ طوسی، این راوی را در رجال خود چنین ترجمه کرده است: علی بن حبشی بن قونی الکاتب، خاصّی، روی عنه التعلکبری و سمع منه سنّة اثنین و ثلاثین و ثلائمه إلى وقت وفاته و له منه إجازة. [۷۸] سال سیصد و سی و دو که تعلکبری از علی بن حبشی حدیث شنیده - دقیقاً، سال تأليف إثبات الوصیّة است، لذا این احتمال می‌رود که مؤلف کتاب اثبات الوصیّة، همین علی بن حبشی باشد که در اثر تحریف نسخه به، «علی بن حسین» تبدیل شده است. شباهت حبشی (یا حبش یا حبیش) به «حسین» در نگارش، پوشیده نیست. پس از این تبدیل، این عنوان بر علی بن حسین مسعودی صاحب مروج الذهب که دقیقاً در همان عصر می‌زیسته، تطبیق شده است. این احتمال هم وجود دارد که کلمه «بن قونی» در نگارش پیوسته‌ی حروف، شبیه «المسعودی» گردیده و به آن تبدیل شده باشد. مؤید دیگری بر این که کتاب، تأليف علی بن حبشی باشد، آغاز برخی از اسناد اثبات الوصیّة با نام جعفر بن محمد بن مالک است. [۷۹] علی بن حبشی بن قونی از این راوی، روایاتی دارد. البته، آن چه گفتیم، تنها، در حدّ یک احتمال است و نمی‌توان به صحت آن حکم؛ زیرا، روایت علی بن حبشی از افرادی، چون حمیری [۸۰] و علان کلینی [۸۱] و سعد بن عبد الله [۸۲] - که در آغاز اسناد اثبات الوصیّه بسیار قرار گرفته‌اند - دیده نشده است. بنابراین، شناخت مؤلف اثبات الوصیّة، هنوز به بحث و بررسی نیازمند است.

پاورقی

- [۱] فهرست ابن ندیم، ص ۲۱۹ (چاپ تجدّد، ص ۱۷۱). در این کتاب، از کتابی با نام کتاب التاریخ فی أخبار الامم من العرب والعجم نام برده که درستی آن معلوم نیست و احتمالاً نام یکی از کتب معروف وی مانند أخبار الزمان باشد. در ادامه‌ی نام مروج الذهب عبارت أسماء القراءات (القراءات) خ.ل. قابل تأمل است و گویا مصحف «أهل الدراسات» باشد. ر.ک: مروج الذهب، ج ۱، ص ۱۸.
- [۲] رجال نجاشی، ص ۲۵۴ / ۶۶۵.
- [۳] ر.ک: مروج الذهب، ج ۲، ص ۹۸۸، بند ۱۸۴، و نیز بند بعدی؛ معجم الأدباء، ج ۱۳، ص ۹۱، طبقات الشافعیه الكبرى، ج ۳، ص ۴۵۶؛ سیر أعلام النبلاء، ج ۱۵، ص ۵۶۹.
- [۴] سرائر، ج ۱، ص ۶۱۵.
- [۵] معجم الأدباء، ج ۱۳، ص ۹۱.
- [۶] لسان المیزان، ج ۵، ص ۲۱.
- [۷] فرج المهموم، ص ۱۲۶.
- [۸] خلاصه، ص ۱۰۰ / ۴۰ رجال ابن داود، ص ۲۴۱ / ۱۰۱۸.
- [۹] تاریخ اسلام، ج ۲۵، ص ۳۴۱. نیز ر.ک: سیر أعلام النبلاء، ج ۱۵، ص ۵۶۹.
- [۱۰] طبقات الشافعیه الكبرى، ج ۳، ص ۴۵۶.
- [۱۱] تأسیس الشیعه، ص ۲۵۴.
- [۱۲] لسان المیزان، ج ۵، ص ۲۱.
- [۱۳] منتهی المقال، ج ۴، ص ۳۹۲.

- [۱۴] مستدرک الوسائل، ج ۱۹ (خاتمه، ج ۱) ص ۱۱۵ - ۱۲۷.
- [۱۵] تنقیح المقال، ج ۲، ص ۲۸۲.
- [۱۶] قاموس الرجال، ج ۷، ص ۴۳۳ - ۴۳۵.
- [۱۷] علاوه بر آن چه در متن اشاره شد، مرحوم علامه مجلسی، مؤلف کتاب الوصیه (که مراد همین اثبات الوصیه است) و کتاب مروج الذهب را یکی می داند. (بحار، ج ۱، ص ۱۸، و نیز ص ۳۶. و نیز ر.ک: ج ۱۰۵، ص ۶۱.
- [۱۸] با توجه به نقل منهج المسعودی فی بحث العقائد، ص ۸۳ و منهج المسعودی فی کتابة التاریخ، ص ۱۵ و ص ۱۰۷.
- [۱۹] منهج المسعودی فی کتابة التاریخ، ص ۷۱ - ۷۸.
- [۲۰] همان کتاب، ص ۷۴.
- [۲۱] منهج المقال، ج ۴، ص ۳۹۲.
- [۲۲] مستدرک الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۱۵ به بعد.
- [۲۳] این کتب عبارت اند از: المقالات فی أصول الديانات، الزلف، الاستبصار، سرالحياة، الصفوہ فی الامامه، المعالی فی الدرجات والابانه فی اصول الديانات ظاهر عبارت نجاشی، آن که از، المعالی تالالديات نام یک کتاب است، در مروج الذهب از کتابی با نام «الابانه فی اصول الديانه» یاد شده است)، اخبار الزمان من الامم الماضیه و الاحوال الخالية (در مروج الذهب به جای الاحوال، الاجیال آمده است). از این کتب به جز کتاب زلف در التنیه و الاشراف هم یاد شده است. ر.ک: مروج الذهب، فهرست، ج ۶، ص ۶۹ - ۶۹، التنیه و الاشراف، مقدمه مصحح، (و)، (ز).
- [۲۴] مستدرک الوسائل، ج ۱۹ (خاتمه، ج ۱)، ص ۱۱۸.
- [۲۵] موضوع رجال نجاشی، (و فهرست طوسي) مطلق «اصحابنا» است که علاوه بر کسانی که مذهب صحیح دارند، کسانی مانند فطحیه و واقفه را نیز شامل می گردد که در فروع دین تفاوت چندانی با مذهب صحیح ندارند، (ر.ک: مقدمه فهرست طوسي؛ رجال نجاشی، ص ۴۰۳) گفتنی است که مراد از «اصحابنا» نزدیک به مفاد «امامی» به معنای اعم، هر کسی است که حضرت امیر علیه السلام را خلیفه بلافضل پیامبر صلی الله علیه وآلہ و آله دانسته و عقیده به نص صریح بر امامت آن حضرت داشته باشد (در مقابل زیدیه که به نص و صفتی و نه نص اسمی قائل اند) هر چند در مورد سایر امامان، اعتقاد صحیح نداشته و مثلًا فطحی یا واقفی باشند. ر.ک: فرق الشیعه، ص ۱۸ به بعد؛ اوائل المقالات، ص ۳۸. به هر حال با توجه به عدم اختصاص رجال نجاشی به مصنفان شیعی صحیح المذهب در استدلال فوق، عدم اشاره نجاشی به فساد مذهب مسعودی ضمیمه گردید.
- [۲۶] نسخه موجود مروج الذهب در سال ۳۳۲ نگارش یافته و افزوده هایی بر آن در سال ۳۳۶ هم انجام گرفته است (مروج الذهب، ج ۱، ص ۲۹، ج ۵، ص ۳۰۱، بند ۳۶۵۶ و نیز ر.ک: منهج المسعودی فی کتابة التاریخ، ص ۹۲ - ۹۵). مؤلف، سپس تحریر جدیدی از کتاب خود با تجدید نظر کامل و افزودن مطالب بسیار، فراهم آورده که چند برابر تحریر نخست بوده و در سال ۳۴۵ نگارش یافته است (التنیه والاشراف، ص ۸۴ و ۸۵ و ۹۷ و ۱۲۴ و ۱۳۳). از این تحریر گسترش مروج الذهب، اثری در دست نیست و تنها تحریر اول که از همان زمان مؤلف از شهرت بسیار برخوردار بوده (التنیه والاشراف، ص ۸۵) موجود است.
- [۲۷] قسمتی از کتاب، در سال ۳۴۴ نگارش یافته، ولی نسخه کامل شده آن، تحریر سال ۳۴۵ است. (ر.ک: التنیه والاشراف، ص ۳۴۷).
- [۲۸] مقاله نعمانی و مصادر غیبت، قسمت دوم (مجله انتظار، شماره سوم، ص ۱۸۷ - ۱۹۱).
- [۲۹] مستدرک الوسائل، ج ۱ (خاتمه، ج ۱)، ص ۱۲۰ - ۱۲۲.
- [۳۰] مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۰، بند ۵۵.

- [۳۱] مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۰، بند ۵۶.
- [۳۲] مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۱، بند ۵۸.
- [۳۳] مسعودی در این جا عبارت «یزعمون» به کار برده. یکی از معانی شایع «زعـم»: قال است که در اینجا چنین معنای صحیح می‌نماید بویژه با عنایت به این که وی این فعل را درباره عقاید متناقض دو گروه ذکر کرده است که لاجرم یکی از آن‌ها درست است.
- [۳۴] به حاشیه‌ی پیشین مراجعه شود.
- [۳۵] مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۱، بند ۵۹.
- [۳۶] مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۹، بند ۱۱۶.
- [۳۷] ر.ک: منهج المسعودی فی بحث العقائد والفرق الدينیة، د. هادی حسین حمود، ص ۲۷۳.
- [۳۸] مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۵۹، بند ۱۱۳۸.
- [۳۹] مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۶، بند ۱۴۶۳، ص ۴۵، بند ۱۵۲۳، ص ۲۸۰، بند ۱۹۵۲؛ ج ۴، ص ۴۵، بند ۲۲۲۵ و ۲۲۲۶، ص ۶۰، بند ۲۲۵۷ الی ص ۶۲، بند ۲۲۶۱، ص ۳۴۹، بند ۲۷۹۸، ص ۳۵۰، بند ۲۸۰۰؛ ج ۵، ص ۱۰۷، بند ۳۱۵۶، و نیز ج ۲، ص ۲۵۸، بند ۱۱۳۵.
- [۴۰] مروج الذهب، ج ۵، ص ۶۵، بند ۳۰۳۲. گفتنی است که احتمال می‌رود که مراد از آل النبی صلی الله علیه وآلہ وسلم سادات باشد، نه خصوص ائمه معصومین علیهم السلام.
- [۴۱] مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۷۹، بند ۱۷۵۵.
- [۴۲] مقاله‌ی «ویژگی‌ها و روش تاریخ نگاری مسعودی»، مجله‌ی فرهنگ، ویژه تاریخ، سال نهم، شماره‌ی سوم، شماره‌ی مسلسل ۱۹، پاییز ۱۳۷۵، ص ۲۰.
- [۴۳] مروج الذهب، ج ۲، ص ۱۸۶، بند ۹۸۸.
- [۴۴] ر.ک: منتهی المقال، ج ۴، ص ۳۹۳.
- [۴۵] مروج الذهب، ج ۴، ص ۶۱، بند ۲۲۶۰. و نیز ر.ک: منهج المسعودی فی کتابة التاریخ، ص ۷۳.
- [۴۶] مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۸۰، بند ۱۷۵۶.
- [۴۷] مقالات الإسلاميين، ص ۶۸؛ الملل والنحل، شهرستانی، ج ۱، ص ۱۴۲ و ۱۴۳؛ فرق الشیعه، نوبختی، ص ۹ و ۱۳ و ۵۷؛ المقالات والفرق، سعد بن عبد الله، ص ۷، بند ۲۵، ص ۱۷، بند ۵۲، ص ۷۳، بند ۱۴۳؛ رجال کشی، ص ۲۳۳ / ۲۳۶، ۴۲۲ / ۲۳۶، ۴۲۹ / ۴۲۹.
- [۴۸] التنبیه والاشراف، ص ۷۰. مقایسه کنید با اثبات الوصیه، ص ۳۹.
- [۴۹] مروج الذهب، ج ۳، ص ۴۰، بند ۱۵۱۱ و ۱۵۱۲.
- [۵۰] مروج الذهب، ج ۳، ص ۴۸، بند ۱۵۲۵.
- [۵۱] مروج الذهب، ج ۳، ص ۷۷، بند ۱۵۸۲.
- [۵۲] التنبیه والاشراف، ص ۲۲۱ و ص ۲۴۰؛ مروج الذهب، ج ۳، ص ۳۰، بند ۱۴۹۵.
- [۵۳] مروج الذهب، ج ۳، ص ۱۸۰، بند ۱۷۵۷.
- [۵۴] در متن سه چاپ مروج الذهب (شارل پلا، ج ۱، ص ۱۱، بند ۵، یوسف اسعد داغر، ج ۱، ص ۱۹ محمد محیی الدین عبدالحمید، ج ۱، ص ۱۱) این عبارت، چنین آمده و ابوالقاسم پاینده هم در ترجمه‌ی آن می‌گوید: «اهمیت رای و استحسان» ولی در حاشیه‌ی چاپ شارل پلا، به جای «واقع» نسخه بدل «دفع» ذکر کرده که شاید همین هم صحیح باشد و مفاد عبارت، پذیرش قیاس و اجتهاد و رد رأی و استحسان خواهد بود.

- [۵۵] مروج الذهب، ج ۴، ص ۶۰ بند ۲۲۵۶ و نیز ر.ک: ج ۱، ص ۱۱۰، بند ۲۱۲.
- [۵۶] إثبات الوصيَّة، ص ۱۴۵ - ۱۴۷ و نیز ر.ک: ص ۱۶۳ و ۱۹۱ و ۱۹۵ و ۲۱۸.
- [۵۷] منهج المسعودي في بحث العقائد، ص ۸۳ - ۸۷.
- [۵۸] إثبات الوصيَّة، ص ۱۶۸ - ۱۷۰ و نیز ص ۲۶۸ و ۲۷۱.
- [۵۹] إثبات الوصيَّة، ص ۱۶۰.
- [۶۰] التنبيه والاشراف، ص ۱۹۸.
- [۶۱] ر.ک: مقدمه‌ی چاپ اثبات الوصيَّة، ص ۱۲، گفتنی است که در کتاب المسعودي مورخا، تاليف عبدالرحمن حسين الغراري، در شماره آثار چايی مسعودي علاوه بر اثبات الوصيَّة از رساله البيان في اسماء الائمه ياد کرده می‌افرايد: در ايران با عنوان «رساله في احوال الامامة» به چاپ رسیده است در حاشيه، ویژگی‌های چاپی اين را تا چنين آورده است: چاپ طهران، چاپ سنگی، ۱۳۲۰. اين توصيف در بر گيرنده خلطى آشکار است، چاپ فوق، مربوط به کتاب اثبات الوصيَّة است که هیچ دليلی بر ارتباط آن با رساله «البيان في اسماء الائمه» در دست نیست.
- [۶۲] مستدرک الوسائل، ج ۱۹ (ختامه)، ج ۱)، ص ۱۲۲ - ۱۲۵.
- [۶۳] ر.ک: فهرست مروج الذهب، ج ۶، ص ۶۷ - ۶۹، و مقدمه‌ی التنبيه والاشراف، «و»، «ز».
- [۶۴] التنبيه والاشراف، ج ۵، ص ۸۴، ۱۱۸، ۱۲۶، ۱۳۶، ۱۴۶، ۱۸۹، ۲۲۷، ۲۹۱، ۱۹۵، ۳۲۸، ۳۴۶؛ مروج الذهب (به عنوان نمونه از اوائل جلد اول): ج ۱، ص ۲، بند ۱۵، ص ۱۸، بند ۴۴، ص ۶۶، بند ۸۴، ص ۵۳، بند ۶۲، بند ۱۰۳، ص ۸۵، بند ۱۵۳، ص ۹۱، بند ۱۶۸.
- [۶۵] زیرا، پيش تر گفتيم که ظاهرًا محمد بن يحيى عطار، تنهای طریق علی بن حسین مسعودی (استاد نعمانی) به کتاب محمد بن علی کوفی است، لذا ممکن است که وی، همان مؤلف اثبات الوصيَّة باشد، ولی در هنگام تأليف اثبات الوصيَّة، کتاب محمد بن علی کوفی را در اختیار نداشته یا به علّتی از نقل از آن خودداری کرده باشد و به همین جهت، نام محمد بن يحيى عطار در اثبات الوصيَّة، نیامده باشد.
- [۶۶] اين کتاب که نام آن به همین صورت در رجال نجاشی، ص ۳۷۸ / ۱۰۲۹ آمده است، ظاهرًا همان کتابی است که در اختیار مسعودی صاحب مروج الذهب بوده و از آن باعبارت «كتابه في الوصيَّة (در ضمن ياد کرد از شلمغانی) نام می‌برد. (التنبيه و الاشراف، ص ۳۴۳).
- [۶۷] فرج المهموم، ص ۱۱۱.
- [۶۸] إثبات الوصيَّة، ص ۱۷۳.
- [۶۹] ر.ک: کتابخانه‌ی ابن طاووس، ص ۱۸۷.
- [۷۰] رجال نجاشی، ص ۲۵۴ / ۶۶۵.
- [۷۱] غيبة الطوسي، ص ۴۱۲.
- [۷۲] كتاب الغيبة، ص ۳۴۳ / ۲۹۳.
- [۷۳] اثبات الوصيَّة، ص ۲۰۴ (متعدد).
- [۷۴] اثبات الوصيَّة، ص ۲۰۲.
- [۷۵] ر.ک: قاموس الرجال، ج ۱، ص ۲۷۸ - ۲۷۹.
- [۷۶] امالی الطوسي، ص ۶۶۶ / ۱۳۹۴ = مجلس ۳۶ / ۱ تا حدیث ۱۸؛ فهرست شیخ طوسي، ص ۱۵۳ / ۲۳۵.

- [۷۷] رجال نجاشی، ص ۱۵۴ / ۴۰۸ / ۲۷۶؛ جمال الأسبوع، ص ۲۶۳.
- [۷۸] رجال طوسی، ص ۴۳۲ / ۶۱۸۹.
- [۷۹] اثبات الوصیه، ص ۲۶۱.
- [۸۰] از وی، با لفظ «حدّثني» یا «حدّثنا» در اثبات الوصیه، ص ۲۴۴، ۲۴۸، ۲۴۵، ۲۶۹، ۲۶۸، و بدون آن، در ص ۲۰۵ – ۲۱۷، ۲۱۰ – ۲۲۰، ۲۳۵ – ۲۴۴، ۲۴۰، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۵۳، ۲۵۰ – ۲۴۸، ۲۵۵، ۲۶۴ – ۲۶۲، ۲۶۷ و ۲۶۸ روایت شده است.
- [۸۱] با لفظ «حدّثني» اثبات الوصیه، ص ۲۴۷، ۲۶۱، ۲۶۰، و بدون آن، ص ۲۵۷، ۲۵۲. البته، «الكلابي» به «الكلابي» تصحیف شده است.
- [۸۲] اثبات الوصیه، ص ۲۴۴ – ۲۴۶، ۲۵۰ – ۲۵۲، ۲۶۲، ۲۶۴ – ۲۶۷.

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم
 جاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه ۴۱)
 با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام)؛ خدا رحم نماید
 بندهای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی
 آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند
 بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در
 دلدادگی به اهلیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه
 الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن
 خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره
 الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف
 مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف : دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه
 مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگرین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و
 رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به
 محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن
 منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شباهت منشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در
 نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعية در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی
 ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشد.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزو و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
 ب) تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سه همراه

ج) تولید نمایشگاه‌های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه‌ای و ... اماكن مذهبی، گردشگری و ...

د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار‌های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه‌های ماهواره‌ای

و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ‌گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۰۵۰۵۲۴۲۳۵)

ز) طراحی سیستم‌های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و ...

ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه‌های علمیه، دانشگاهها، اماكن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

ط) برگزاری همایش‌ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

ی) برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه عموم و دوره‌های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/ خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت: ۲۳۷۳ شناسه ملی: ۱۵۲۰۲۶۰۸۶۰

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی:

www.eslamshop.com

تلفن ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ فروشگانی و بازرگانی و فکس ۰۳۱۱ ۲۲۵۷۰۲۲ دفتر تهران ۰۲۱ ۸۸۳۱۸۷۲۲

کاربران ۰۴۵ ۲۳۳۳۰۴۵

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده‌ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح‌های توسعه‌ای فرهنگی نیست، از این‌رو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الا عظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافروزی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاء الله.

شماره حساب ۰۹۵۳، شماره کارت: ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳، شماره کارت: ۰۶۲۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۰۳۱۱ و شماره حساب شبا: ۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱

۰۵۳-۰۶۰۹ به نام مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنث غیت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بندۀ بزرگوار شریک کننده برادرش! من در گرم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساكت می‌سازد و او را می‌شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش

از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

www

برای داشتن کتابخانه های شخصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و بروای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۴۰۰۰ ۱۰۹

