

تبیین و نقد ترفندهای عوام فربیی جریان‌های انحرافی مهدوی در تاریخ معاصر

عزالدین رضا نژاد^۱
مسلم کامیاب^۲

چکیده

«جریان‌های انحرافی مهدویت» از جمله پرسمان‌های فربه و اندیشه خیز در عرصه مطالعاتی مهدویت است. با وجود رویکرد فراگیر به مقوله انحرافات مهدویت، کاوش‌ها در زمینه ترفندهای عوام فربیی این جریان‌ها اندک است. شناخت این جریان‌ها و نحوه رویارویی با آن‌ها و نهادینه سازی رویکرد پیشگیرانه و مصونیت زایی، از جمله ضرورت‌های پرداختن به این مقوله است. علاوه بر آن، می‌توان از پیامدهای منفی اعتقادی مانند فرقه‌گرایی، هدردادن ظرفیت‌های جامعه شیعی و تخریب اندیشه نجات‌گرایانه مهدویت، جلوگیری کرد.

تحلیل ترفندهای مدعیان با رویکرد عوام فربیی در میان جریان‌های انحرافی مهدویت در جذب مخاطب؛ مسئله اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی - تحلیلی در محدوده تاریخ معاصر (حدود ۱۷۸۹ م به بعد) به فرجام رسیده است. بر اساس مستندات موجود، این ترفند در قالب سوء استفاده از مقدسات دینی، مانند دعا نویسی، عریضه، استخاره و استناد به امور غیر قابل اثبات مانند معجزه و خواب و همچنین نسب سازی، لقب سازی و ترویج عالم گریزی صورت پذیرفته است.

وازگان کلیدی: مهدویت، عوام فربیی، جریان‌های انحرافی، ایران معاصر، عریضه، استخاره، معجزه، رویا.

Rezanejad39@yahoo.com

۱. استاد جامعه المصطفی العالمیه

moslemkamyab61@gmail.com

۲. دانش پژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت (نویسنده مسئول)

مقدمه

اندیشه مهدویت از بسترهاي جذابی است که در اسلام - شیعه و اهل سنت - همواره مورد توجه فرصت طلبان بوده است؛ به گونه‌ای که در طول تاریخ به فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی متعددی منجر شده است (رك: اشعری ۱۳۸۲: ص ۸۲ و ۱۵۲؛ شهرستانی، ۲۰۰۳: ج ۱، ص ۱۶۴؛ اصفهانی، ۱۹۸۷: ج ۱، ص ۳۰۰؛ سیالکوتی، بی‌تا: ص ۴۱؛ المودودی، ۱۴۲۱: ص ۲۲ و خاوری، بی‌تا: ص ۲۱). از طرفی وجود مولفه‌های اساسی، مانند برپایی حاکمیت الاهی بر کل جهان، ریشه کن شدن ظلم و برقراری عدالت و شوق دیدار حضرت، همواره آرزوی هر شیعه معتقد به امام زمان علیه السلام بوده و لذا تمایل به مهدویت و اندیشه نجات از نیازهای آنان به شمار رفته است.

جریان‌های انحرافی با درک این مطلب با هدف سوء استفاده از این آموزه، به منظور پیشبرد اهداف خود و جذب مخاطب از ترفندهای استفاده کرده‌اند. «عوام فریبی» که بر تزویر متکی است، یکی از شاخصه‌های اصلی در جریان‌های انحرافی به حساب می‌آید. معرفی جلوه‌های حقیقی این رفتار، باعث شناخت هر چه بیش تر چهره واقعی این جریان‌ها می‌شود و با توجه به این که اساس کار فرقه‌ها ارتباط با مردم است و مردم در معرض تبلیغات جریان‌ها قرار دارند، ضروری است نمونه‌هایی از این عوام فریبی‌ها مورد بازناسی قرار گیرند تا اعتقادات مردم دچار خدشه قرار نگیرد و نوعی مصونیت اعتقادی ایجاد گردد.

نوشتار پیش رو، ابعاد عوام فریبی جریان‌های انحرافی را در گستره تاریخ معاصر که از ابتدای قاجار است، واکاوی کرده و با در نظر گرفتن شاخصه‌هایی مانند سوء استفاده از آموزه‌های دینی مردم، استناد به امور غیر قابل اثبات به کشف و شناخت مصاديق عوام فریبی می‌پردازد.

پیشنه شناسی

پژوهش‌های موجود در زمینه انحرافات مهدویت، به دو گونه متفاوت تقسیم می‌گردد: برخی از آنان به طور عمومی به مسئله انحرافات مهدویت اشاره دارند و مدعیان و انحرافات آنان را به مثابه پدیده‌ای تاریخی بررسی کرده‌اند. رسول جعفریان کتاب «مهدیان دروغین» را با این نگاه به نگارش درآورده است. کتاب‌های «قبیله حیله» کاری از جامعه مدرسین حوزه

علمیه قم و «کژراهه» به تلاش موسسه جام جم، دارای این شیوه هستند. این آثار کمتر به شگرد جریان‌ها و مدعیان اشاره دارند.

گونه دوم آثار اختصاصی به جریانی خاص است. برای نمونه در مورد ادعای علی محمد باب، عبدالرزاق الحسن کتاب «البایرون فی التاریخ»؛ سید حسین مصطفوی «محاکمه و بررسی باب و بهاء» و مرتضی مدرسی چهاردهی کتاب «شیخی‌گری و بابی‌گری» را نوشته‌اند. در زمینه مدعیان پس از انقلاب، به طور نمونه حسین حجامی کتاب «به سوی انحراف» را در مورد ادعاهای علی یعقوبی و محمد شهبازیان کتاب «ره افسانه» را در باره جریان احمد الحسن بصری به نگارش درآورده‌اند.

درباره حوزه مطالعاتی پژوهش پیش رو و ترفند عوام فربی تنهای به کتاب «قبیله تزویر»، اثر امیر محسن عرفان (که در جهت تبیین علل و زمینه‌های پیدایش مدعیان دروغین مهدویت به نگارش در آمده است) می‌توان اشاره کرد. وی در فصل دوم که به بحث از عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت اشاره دارد، به اختصار عوام فربی را به عنوان سومین عامل از عوامل شتابزا بر شمرده و مصادیق آن را زهد فروشی و ادعاهای واهی دانسته است (عرفان: ۱۳۹۲). بنابراین در موضوع بحث، تحقیقی مستقل که به بیان ترفندهای عوام فربی اشاره داشته باشد، یافت نشد.

از آن‌جا که از برخی مدعیان در منابع مکتوب، اسمی نیامده است، نوشتار پیش رو به دو روش «منتشر شده مکتوب» و «منتشر نشده» جمع آوری شده است. در روش منتشر شده که همان کتابخانه‌ای است، مدعیان بایت، بهائیت و برخی دیگر از جریان‌های انحرافی پس از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در روش منتشر نشده با بهره‌گیری برخی پرونده‌ها و فیلم‌های آنان، ترفندهای آنان استخراج گردیده و مورد کاوش قرارگرفته است.

باز تبیین مفاهیم پژوهش

جهت روشن شدن بحث، چند واژه به طور اختصار تبیین می‌شود:

الف) ترفند: در لغت به معنای دزدی، تزویر و مکر است (دهخدا: ص ۱۱۴۳)؛ و مراد از ترفند شناسی، شناساندن حیله‌ها و تزویرهای مدعیان است.

ب) عوام فربی: در لغت به معنای گول زدن و فریقتن مردم است (دهخدا، ۱۳۷۷: ج ۲۲، ص ۸۰۷). شخص به جای استدلال و اقامه برهان و دلیل عقلی برای اثبات یک عقیده، سعی

۱. سوء استفاده از آموزه‌های دینی مردم

استفاده از دین و ظواهر مذهبی در جوامع دینی که عامه مردم بدان معتقدند، یکی از ترفندهای مدعیان است؛ با این توضیح که مدعیان برای دستیابی به جایگاه و موقعیت در جوامعی که از پاییندی به ارزش‌ها و آموزه‌های دینی برخوردار هستند، با استفاده ابزاری از آموزه‌های دینی اهداف فرقه‌ای خود را دنبال می‌کنند. این نوع ترفندها در جوامع دینی به مراتب از سایر ترفندها، خطرناک‌تر است. از این‌رو، ضمن اشاره به برخی موارد پرکاربرد به تبیین آن‌ها پرداخته می‌شود:

۱. آشکار است که برخی از این جریان‌ها، مانند بهائیت به «فرقه» تبدیل شده‌اند؛ اما از آنجا که به تمامی موارد موجود در مقاله اطلاق فرقه نمی‌گردد، «جریان» تعبیر شده است.

می‌کند از طریق تحریک احساسات و هیجان‌های جمعی و توسل به عواطف و جو حاکم، نوعی تصدیق جمعی را نسبت به نتیجه مطلوب خود به دست آورد (خندان، ۱۳۸۴: ص ۱۶۸-۱۷۰). در مواردی که در پژوهش ذکر شده، این معیارها مورد نظر قرار گرفته است.

(ج) جریان: مصدری عربی از ریشه «ج- ری» است (زبیدی، ۱۴۱۴: ج ۱۹، ص ۲۸۰). مفهوم اصل این ماده، حرکت منظم و دقیق در طول مکان و متضاد آن وقوف و سکون است (مصطفوی، ۱۳۶۸: ج ۲، ص ۷۷). در اصطلاح، «جریان عبارت است از تشکل، جمعیت و گروه‌های اجتماعی معینی که علاوه بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار است».

منظور از «جریان‌های انحرافی مهدویت» جریان‌هایی هستند که نوع فعالیت آن‌ها در عرصه مهدویت با ارزش‌های پذیرفته شده، مهدویت، همسو نیست و بر حوزه اندیشه مهدویت و معتقدان به آن آثار نا مطلوبی ایجاد می‌کند.^۱ این جریان‌ها ممکن است با ادعای مهدویت شکل بگیرند؛ مانند جریان مهدویت علی محمد شیرازی و احمد بن اسماعیل بصری و گاه ممکن است ادعاهای پیرامونی مسئله مهدویت باشد؛ مانند ارتباط، ملاقات، همسری امام زمان علیه السلام، تعیین زمان ظهور و حتی تعیین شخصیت‌های عصر ظهور، مانند یمانی و خراسانی.

اکنون به نمونه‌هایی از ترفندهای این جریان‌ها اشاره می‌شود:

۱-۱. ترفنده استخاره

استفاده از آموزه دینی «استخاره» از مواردی است که مدعیان دروغین به منظور فریب مردم از آن استفاده کرده‌اند. در دوران معاصر در اهل سنت، غلام احمد قادیانی از این شگرد استفاده کرده است. وی در این باره می‌گوید:

من قوم خود را به حق دعوت کرده و گفتم استغفار الله ربکم و استخیروا و استخبروا؛
از خداوند طلب مغفرت کرده و استخاره کنید تا خبر دار شوید (قادیانی: بی‌تا:
ص. ۱۱).

نمونه دیگر، جریان احمد الحسن بصری مدعی یمانی است (احمد بن اسماعیل، ۱۳۹۴؛ ص. ۳۱۴)؛ که به طور افراطی از آموزه استخاره به منظور اثبات ادعاهای خود استفاده کرده است. یکی از یاران وی در این زمینه می‌گوید: از دیگر دلایل اثبات حقانیت سید احمد الحسن، به عنوان وصی و فرستاده امام مهدی، شهادت خداوند به وسیله استخاره با قرآن است. مسلماً بسیاری از مردم در بررسی روایات تخصص ندارند و نمی‌توانند حقانیت این موضوع را درک کنند که استخاره به قرآن یکی از روش‌های امداد غیبی خداوند است (ادله جامع یمانی، بی‌تا: ص ۵۲).

این جریان در اثبات ادعای خود به چند روایت استناد کرده است (رک: موسوی، ۱۴۳۵؛ ص. ۴۱۲-۴۱۹). بخشی از این روایات تنها به امر استخاره در امور جاری و روز مرہ اشاره دارد؛ اما مهم‌ترین آن که به مسئله انتخاب امام مربوط می‌شود، روایت شیخ طوسی است که علی بن معاذ از صفوان بن یحیی نقل کرده است:

بأى شىء قطعت علىٰ قال صليت و دعوت الله و استخرت عليه و قطعت عليه؛
به صفوان بن یحیی گفتم: به چه دلیلی به [امامت] علىٰ [بن موسی] یقین پیدا
کردی؟ گفت: اقامه نماز کردم و بعد از خداوند خواسته و استخاره کردم و [نتیجه این
که به امامت او] قطع و یقین یافتیم (طوسی، ۱۴۱۱: ص ۶۱).

جریان مدعی یمانی، از این روایت به منظور اثبات حقانیت احمد الحسن بصری استفاده کرده است. بر پایه همین نوع استدلال، برخی از ساده اندیشان سطحی نگر با تماسک به استخاره جذب جریان یمانی شده‌اند. یکی از مریدان یمانی به نام «ع - ف» پس از ارتباط با مبلغان این جریان انحرافی می‌گوید:

در حرم امیر المؤمنین علیه السلام بودم و در تردید به سر می‌بردم که استخاره کردم؛ آیه‌ای
آمد که باعث ایمان من شد: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ اللَّهُمْ جَنَاحَتِ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (توبه: ۱۰۰)؛ و پیشروان
نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی پیروی شان کردند، خدا از آنان
راضی است و ایشان نیزار خدا راضی‌اند. خداوند برای ایشان بهشت‌هایی آماده کرده
که در دامنه آن جوی‌ها روان است و تا ابد در آن جاودانند و این خود کامیابی بزرگی
است (اداره اطلاعات قم، بی‌تا: ص. ۸).

در پاسخ به این ترفند عوام پسند، به اختصار چند نکته اشاره می‌شود:

اول: جایگاه استخاره در آموزه‌های دینی

«استخاره» عنوانی عامی است برای آن گونه از آداب دینی که با انجام دادن آن‌ها شخص
«راهکار احسن» را از خداوند می‌طلبید. استخاره در لغت، طلب و خواستن بهترین، در امری
است؛ اما در اصطلاح دینی واگذاری انتخاب به خداوند در کاری است که انسان برای انجام
دادن آن درنگ و تامل دارد (میر سلیم، ۱۳۸۵: ۸، ج. ۱۶۸). با این وصف، شرع مقدس برای
چه اموری اجازه استخاره داده شده است؟ در پاسخ گفتنی است که برای اثبات یک عقیده، از
چهار دلیل می‌توان استفاده کرد که عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع. بهطور مثال برای
اثبات واجب الوجود و یگانگی خداوند و نظایر آن، از ادله عقلی استفاده می‌شود و یا برای
اثبات مقوله‌ای مانند امامت از براهینی مانند افضلیت، عصمت، علم و نصوص منقولی مانند
آیه ولایت، و حدیث غدیر استفاده می‌شود؛ اما در هیچ جا دلیلی وجود ندارد که برای اثبات
واجب الوجود و یا امامت و نظایر آن به استخاره توصیه شده باشد؛ بلکه استخاره تنها در امور
مباح، مانند مسافرت و یا مستحب، مانند زیارت کارکرد دارد که بر انجام دادن و یا ترک
کردن آن موادهای نیست. بنابراین، استفاده جریان قادیانی و احمد بن اسماعیل از این آموزه
در امور اعتقادی مردود است.

دوم: سیال بودن امر استخاره

جريان یمانی برای اثبات اعتقاد و ایمان به یمانی، استخاره را به عنوان دلیل ذکر می‌کند،
اما استخاره را برای استفاده از گوشت مشکوک به ذبح شرعی را جایز نمی‌داند. احمد بن

اسماعیل در کتاب «جواب المنیر» در جواب به سوالی مبنی بر این که آیا با استخاره می‌توان شرعی بودن گوشت پی برد؛ عنوان می‌کند که جز اطمینان به ذبح شرعی آن توسط مسلمان هیچ چاره‌ای وجود ندارد و استفاده از استخاره جایز نیست (احمد بن اسماعیل، ۱۳۹۴: ص ۴۸۷).

بنابراین، همان‌طور که همه بدان معتقدند برای استفاده از گوشت مشکوک به ذبح شرعی، به عدم جواز استخاره حکم داده می‌شود؛ پس برچه مبنایی برای اثبات ادعاهای متعدد آنان، مانند ادعای یمانی، وصی امام، قائمیت، و مهدویت به جواز و وجوب حکم داده می‌شود؟! نمونه‌ای دیگر این که اگر استخاره طبق منش آنان پیش نرفت، دست به تاویل برده‌اند! به عنوان نمونه یکی از مبلغان این جریان به نام «الف-ک» زمانی که در مور استخاره در زمینه مناظره با یکی از استادان حوزه آیات عذاب مانند **وَلَنْذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَنِيْ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ**^۱ آمده است؛ بیان کرده است که آمدن این آیه نشان می‌دهد اگر شما از این جریان حمایت نکنید، به عذاب دردنک الاهی مجازات می‌شوید! نمونه‌ای دیگر «م-غ» است که با آمدن آیه **الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصْيَنَ**^۲ مدعی است با نقد کردن این جریان شما قرآن را پاره کردید! (اداره اطلاعات قم، بی‌تا: ص ۶).

سوم: بررسی استناد به روایت صفوان بن یحیی

(الف) شیخ طوسی این خبر را به عنوان شبهه واقفه و صرفاً به منظور ابطال و ردیه آنان ذکر کرده است و در پاسخ به این خبر ضعیف می‌گوید:

در این خبر فقط سرزنش کسی است که در امر اعتقادات تقلید کرده است. تازه اگر هم این عمل صحیح باشد، هیچ دلیل و حجتی برای دیگران نیست. علاوه بر این که این مطلب از کسی [=صفوان بن یحیی] ذکر شده است که به خاطر فضل و زهدش، مقام و منزلتی فوق این گونه نسبتها دارد. بنابراین، چه طور برای او موجه است که در مسئله‌ای علمی به مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان

۱. و البته ما کافران را عذاب نزدیکتر [و کمتر به بلاهای دنیا یا در برزخ] بچشانیم؛ غیر آن عذاب بزرگ‌تر و شدیدتر تا مگر [متتبه و پشیمان شوند و به سوی خدا] باز گرددن» (سجده: ۲۱).

۲. آنان که قرآن را [به میل خود و غرض فاسد خویش] جزء جزء و پاره کردند [بعضی را قبول و بعضی را رد کردند] (حجر: ۹۱).

۲-۱. دعا نویسی

یکی از ویژگی‌های فرهنگی و اعتقادی مسلمانان، خصوصاً شیعیان توسل به ادعیه و اذکار برای امور متفاوت است. در برخی متون دینی، ادعیه و اذکار فراوانی همراه خواص آن - صرف نظر از صحت و سقم سند آنان - ذکر گردیده است. این رویکرد، گاهی با افراطی‌گری و خرافات همراه است که باعث گردیده برخی با انگیزه‌های مختلف دنبال ادعیه و اذکار باشند تا جایی که برای به دست آوردن این ادعیه و اذکار مبالغ کلانی پرداخت کنند.^۱ با توجه به

۱. به عنوان نمونه به این آگهی توجه کنید: «تاکنون کسانی که این برنامه را از ما دریافت کرده‌اند، تک تک آنها بدون استشنا در کنکور و برای دانشگاه‌های دولتی قبول شده‌اند. جهت تهیه این برنامه می‌توانید مبلغ هفتاد هزار تومان به شماره حساب... واریز کنید تا دستور قرآنی و دعا توسط... به آدرس شما ارسال شود» (صالحی، سید عباس، «سکوت روحانیت در مبارزه با خرافات»، مجله ...

معتقد شدم. مگر این‌که [بگوییم] صفوان معتقد بوده که شخص سؤال‌کننده در درجه‌ای از بلاهت و نادانی است که ابله‌یاش موجب خروج او از دایره تکلیف شده است (طوسی، ۱۴۱۱: ص ۶۲).

همان‌طور که از عبارت شیخ آشکار است، شیخ، شخصی را که با یک استخاره امام معصوم خود را برگزیند، او را ابله و غافل معرفی کرده است.

ب) همان‌طور که ذکر شد، شیخ طوسی در بخشی از کتاب خود، در مقام بررسی شباهات واقفه به اخبار منقول از واقفه پرداخته؛ اما منبع اولیه خبر متنسب به صفوان کتاب «فی نصره الواقفه» احمد بن علی موسوی واقفی مذهب است که علاوه بر بی اعتباری منبع، سند از احمد بن علی موسوی تا علی بن معاذ منقطع و علی بن معاذ نیز مهمل است.

ج) کلام در روایت از معصوم نیست، بلکه صفوان بن یحیی خبر خود را نقل کرده است که تأیید معصوم در آن دیده نمی‌شود.

د) اصل انتساب استخاره به صفوان بن یحیی محل تامل است؛ زیرا وی از اصحاب جلیل، موثق و از ارادتمدان به امام کاظم و امام رضا علیهم السلام است (نجاشی، ۱۴۰۷: ص ۱۲۰). شیخ طوسی درباره او می‌گوید: صفوان بن یحیی قابل اعتمادترین اهل زمان خوبیش و عابدترین اهل حدیث بود و کتاب‌های بسیاری هم دارد (طوسی، بی‌تا: ص ۲۴۲) و به عنوان وکیل امام رضا انتخاب شده است (طوسی، ۱۳۸۱: ص ۳۳۸).

این فضای فرهنگی، برخی از مدعیان دروغین با سوء استفاده از این فرهنگ حاکم بر جامعه، به قول خود به «قرآن درمانی» یا «دعا نویسی» پرداخته و از این طریق، در صدد جذب مرید بوده‌اند. آقای «کاظمینی بروجردی»^۱ مدعی ملاقات و ارتباط با امام زمان ع با ادعای شفا دادن بیماران و حل مشکلات مراجعان از طریق قرآن درمانی، به زعم خود راه حل مناسب ارائه کرده است. به عنوان نمونه برای رفع مشکل کسی که شغل نانوایی دارد، قرائت آیه «نَ وَ الْقَلْمَ وَ مَا يَسْطُرُونَ» (قلم: ۱)؛ برای رفع درد چشم قرائت آیه «عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِيَادَ اللَّهِ يُعَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا» (انسان: ۶)؛ و برای رفع دردگوش قرائت آیه «الْأَذْنَ بِالْأَذْنَ!» (مائده: ۵). و همچنین برای رفع مشکلات مختلف، قبولی در مصاحبه گزینش و اصلاح فرزندان بد رفتار و فروش زمین، اذکاری تجویز کرده است! (بازخوانی پرونده کاظمینی بروجردی، بی‌تا: ص ۱۲).

این اذکار در حالی تجویز شده که بسیاری از مریدان از این اذکار نتیجه نگرفته و لذا نسبت به آموزه‌های دین بدین شده‌اند؛ ضمن این که این اذکار در هیچ منبع معتبری وجود ندارد و این مدعی به ذوق خود و متناسب با مشکلات، آیاتی از قرآن را انتخاب کرده است.

۱-۳. عریضه نویسی

نوشتن نامه (عریضه نویسی) برای امام معصوم به منظور بر آورده شدن حاجت‌ها است و در واقع نوعی وسیله برای ارائه و آشکار کردن خواسته‌های انسان تلقی می‌گردد. غیر از اسلام در برخی از ادیان مثل یهود، عریضه نویسی کاربرد داشته است و اکنون در کنار دیوار ندبه این عمل صورت می‌گیرد (خان محمدی و انواری، ۱۳۹۱: ص ۱۵۷). در اعتبار عدم اعتبار عریضه نویسی مطالبی از سوی برخی محققان نگاشته شده است (رك: شهبازیان و دیگران، ۱۳۹۲: ص ۷۶ و سید نژاد، ۱۳۷۹: ص ۲-۱۰). صرف نظر از حجیت یا عدم حجیت عریضه نویسی، این عمل به عنوان ترفندی در میان مدعیان به حساب می‌آید. به عنوان نمونه، کاظمینی بروجردی با طرح عریضه نویسی خطاب به امام زمان ع به مریدان خود وعده

حوزه، شماره ۱۶۱).

۱. متولد سال ۱۳۳۷؛ وی با مطرح کردن ادعاهای دروغینی، مانند ادعای ارتباط با امام زمان و اخبار از غیب، عده‌ای از مردم را به خود جذب کرد و پس از چند بار تذکر، در نهایت دستگیر شد (دادستانی ویژه روحانیت، پرونده نامبرده، بی‌تا).

می‌داد که عریضه‌ها را پس از جمع آوری خدمت امام زمان برساند (بازخوانی پرونده ح، ب، بی‌تا: ۴). این عمل در حالی صورت می‌گرفت که در میان آداب مستفاد از ادعیه در دوران غیبت کبرا (۳۲۹ق تا کنون) به خاطر عدم نایب خاص، هیچ جا دیده نشده است که عریضه را به دیگری باید داد و او واسطه بین مردم و امام باشد؛ بلکه عنوان شده است که عریضه را خود انسان، مخفیانه و دور از چشم دیگران داخل نهر آب یا چاه بیندازد؛ چنان‌که علامه مجلسی پس از بیان اذکار عریضه می‌نویسد:

و آن گاه رقه استغاثه را با بوی خوش معطر می‌سازد و در میان رقه، عریضه امام زمان علیه السلام را قرار داده و هردو را در داخل گل پاک می‌گذارد. سپس دو رکعت نماز می‌خواند و بعد، آن را به درون چاه آب یا نهر جاری می‌اندازد و بهتر است که این کار در شب جمعه انجام گیرد (مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۹۱، ص ۲۸).

یا در کتاب نجم الثاقب در بحث از رقه استغاثه به سوی امام عصر علیه السلام پس از ذکر دعا نوشته است: «و این رقه را در گل پاکی بگذارد و در آب جاری یا چاهی بیندازد» (نوری، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۴۹۶).

بنابراین، در هیچ کدام از کتاب‌هایی که از عریضه نویسی در آن ذکر شده است، توصیه نشده که دیگری باید واسطه بین مستغیث و امام باشد و لذا از جانب مدعیان دروغین، این وساطت حیله‌ای بیش نیست.

۲. استناد به امور غیر قابل اثبات

یکی دیگر از ترفندهای عوام فریبانه مدعیان، بیان اموری است که اثبات آن به دلیل خاص نیاز دارد. افراد عادی صحت و سقم این امور را نمی‌توانند اثبات کنند و به نوعی ادعای آنان صرف ادعا است و قابلیت راستی آزمایی ندارد. در ادامه به نمونه‌هایی از این ترفندها اشاره می‌گردد:

۲-۱. معجزه سازی

مدعیان دروغین، بر اساس سنخ ادعا، خصوصاً ادعای مهدویت، به اظهار معجزه و کرامت ناگزیر هستند. از این رو ناچارند برای ادعای خود اعجاز به نمایش گذارند! البته این مدل در طول تاریخ دارای سابقه است. اظهار اعجاز محمد بن عبدالله بن تومرت (رک: ابن اثیر، ۱۳۷۱: ج ۲۴، ص ۳۲۰)؛ ملا هدایت الله آراندی (رک: میرک بن مسعود، ۱۳۸۵: ص ۴۲۳) و

جعفریان، ۱۳۹۳: ص ۱۷۹) و سید محمد بن فلاح^۱ (ابن شدقم، ۱۳۷۸: ج ۳، ص ۲۳۷)؛ از آن جمله است.

در بین مدعیان معاصر، علی محمد باب و احمد بن اسماعیل بصری ادعای اعجاز کردند.

در مورد باب آمده است که در جلسه تبریز از او درخواست معجزه شد؛ وی گفت: اعجاز من این است که برای عصای خود آیه نازل می‌کنم و شروع کرد به خواندن این فقره: «بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله القدس السبوح الذي خلق السموات والارض كما خلق هذه العصا آیه من آیاته».

در این عبارت، وی اعراب کلمات را از نظر ادبی غلط خواند؛ زیرا تاء را در «السموات» مفتوح و خاد در «الأرض» مكسور خواند (فضلل مازندرانی، بی‌تا: ج ۳، ص ۱۴). از دیگر معجزات او این بود که می‌گفت: «در یک روز هزار بیت می‌نویسم» (همان).

از احمد بن اسماعیل بصری هم به طور فراوان کرامت و معجزه نقل شده است! مانند طرح این کرامت که قبر حضرت زهرا^{علیها السلام} در کنار قبر امام حسن مجتبی^{علیه السلام} است؛ شفای بیمار سلطانی به دلیل ایمان به احمد (احمد بن اسماعیل، ۱۳۹۴: ص ۸۹)؛ دست کشیدن بر روی چشمان برخی طلاق و رویت فرشتگان و ملکوت آسمان‌ها توسط آنان (همان، ص ۹۶)؛ شفای پای بیمار فلچ (الفیصلی، بی‌تا: ص ۱۱)؛ پیش بینی سقوط رژیم صدام (همان، ص ۱۲) و نگارش نام احمد بر روی فرش حسینیه (همان، ص ۴۳).

در پاسخ به این اوهام خمن بررسی جایگاه معجزه، چند پاسخ بیان می‌شود:

«معجزه» از ریشه «عجز» بوده و در لغت به معنای ضعف و ناتوانی است (ابن فارس، ۱۴۰۴: ج ۴، ص ۲۳۳) و در اصطلاح فعل خارق العاده‌ای است که از طرف صاحب منصب الاهی در وقت تحدي صادر می‌شود و کسی توانایی اجرای آن را ندارد. از این رو، به افعال عادی و طبیعی از جانب افراد که در مقام تحدي نمی‌باشند و دیگران توانایی انجام دادن آن

^۱. محمد بن فلاح در شهر واسطه به دنیا آمد. او در هفت سالگی قرائت قرآن و مقدمات علم را آموخت و در مدرسه تمام اوقاتش را به درس و مطالعه گذراند؛ به گونه‌ای که با جد و تلاش فراوان در زمانی کوتاه به مراتب عالی در علم و جایگاه استادی نایبل گردید. پس از این، کار او بالا گرفت و خود را به «مهدی» ملقب ساخت و در سال ۸۲۸ قمری ظهرور کرد. و دولت مشعشعیان را تشکیل داد (شوشتاری، فاضی نورالله، مجالس المؤمنین، ۱۳۹۲: ج ۵، ص ۳۶۷).

را داشته باشند، معجزه گفته نمی‌شود. با این تعریف چند نکته روشن می‌شود:

(الف) دو ادعای علی محمد باب (که گذشت) معجزه تلقی نمی‌شود؛ زیرا توانایی انجام دادن آن توسط افراد عادی وجود دارد؛ چه آن که در همان جلسه امیر اصلاح خان (رئیس تشریفات ولیعهد قاجار) که در مجلس حضور داشت، در پاسخ به معجزه سخن گفتن با عصا گفت: اگر این قبیل فقرات از جمله آیات شمرده شود، من هم می‌توانم عباراتی را تلفیق کنم و گفت: «الحمد لله الذي خلق العصا كما خلق الصباح و المسا» (فضل مازندرانی، بی‌تا: ج ۳، ص ۱۴). همچنین است نوشتن هزار بیت در یک روز که دیگران از انجام دادن آن عاجز نیستند.

(ب) در معجزه لازم است فعل و عمل در برابر چشمان تعدادی از مخالفان صاحب دعوت صورت پذیرد تا دلیلی بر حقانیت امر مدعی باشد و بتوان درستی و نادرستی آن را تشخیص داد که این مطلب در مورد سخنان ادعایی احمد بن اسماعیل بصری و مریدان وی قابل تطبیق نیست و کسی از مخالفان او این مطلب را تایید نکرده است. برای مثال پیامبر اکرم ﷺ برای اثبات نبوت خود و به درخواست مشرکان از درخت خواست تا از جای خود کنده شود و نزد او بیاید و به نبوت و رسالت وی گواهی دهد که این درخواست تحقق یافت (سید رضی، ۱۴۱۴: ص ۳۰۱). همچنین حضرت عیسی وقتی معجزاتی مانند زنده کردن مردگان را ارائه کرد قابل بررسی بوده و مردم می‌توانستند ادعای ایشان را بررسی کنند و آن‌ها را به چشم خود ببینند تا حجتی بر آن‌ها باشد. دیگر معجزات انبیاء ﷺ نیز از این قبیل بوده و در برابر چشم دیگران و برای اثبات حقانیت آنان بوده است، که هیچ یک از این معیارها در ادعای احمد وجود ندارد.

(ج) معجزه باید با عقل و یا نقل و احادیث وارد شده از اهل بیت ﷺ مخالف باشد. به عنوان نمونه ادعای اگاهی از قبر حضرت زهرا ﷺ و دفن ایشان در بقیع، علاوه بر این که قابلیت راستی آزمایی ندارد، خلاف چیزی است که در روایات ذکر شده است؛ زیرا آنچه را روایات متعدد شیعی به آن قائلند دفن حضرت زهرا ﷺ در خانه خود و در کنار قبر مطهر رسول خدا ﷺ است (کلینی ۱۴۰۷: ج ۱، ص ۴۶۲؛ صدوق، ج ۲، ص ۵۷۳؛ شهبازیان، ۱۳۹۳: ص ۸۴-۸۵). گزارش دفن حضرت زهرا ﷺ در بقیع مطابق دیدگاه اهل سنت بوده و این گفته میان شیعه از اقوال شاذ و نادر است که در مقام تعارض دو خبر، مخالفت با اهل سنت در

اولویت است. لذا این نمونه‌ها دلالتی بر معجزه ندارد، بلکه خلاف واقع است.

(د) اگر معجزه به عنوان دلیل برای اثبات حقانیت دعوت این جریان‌ها است، چرا در جریان احمد اسماعیل شاهد آن هستیم که تنها به مواردی استناد شده که از دید دیگران پنهان بوده است (فیصلی، بی‌تا: ص ۱۲-۶۵) و مواردی که از آنان درخواست اعجاز شده، متغیر مانده تا جایی که به جای پاسخ به سوال کننده‌ها با عتاب برخورد شده و آنان را افراد بی عقل (احمد بن اسماعیل، ۱۳۹۴: ج ۷، ص ۳۷۷) معرفی کرده است که باید منتظر عذاب قائم باشند (همان، ص ۳۴۵).

۲-۲ رویا

استفاده از «خواب» و «رویا» و استناد به آن در میان مدعیان دروغین جایگاهی ویژه دارد. در طول تاریخ مدعیان مهدویتی مانند احمد بن عبدالله بن هاشم (۶۵۸م): فضل الله حروفی (۷۹۶ق)، موسس فرقه حروفیه (جعفریان، ۱۳۹۳: ص ۱۰۷) و محمد بن عبدالله نوربخش (۸۶۹ق) موسس فرقه نوربخشیه (همان، ص ۱۱۵) با ابزار خواب و استناد به آن ادعای خود را ترویج کرده‌اند!

در دوران معاصر افرادی مانند مهدی سودانی (۱۳۰۲ق)، میرزاغلام احمد قادریانی (۱۹۰۸م)، جهیمیان العتبی و احمد بن اسماعیل بصری، از ابزار خواب در جهت تایید مهدویت خود استفاده کرده‌اند (رک: شهبازیان، ۱۳۹۲: ص ۳۵-۱۸). نمونه افراطی این رویکرد جریان «شیخ علی اکبر تهرانی» است^۱ که خواب را یکی از ارکان اسلام می‌داند. او در این باره می‌گوید:

اگر کل دین دوتا پایه داشته، یکیش خوابه، مثلاً این کل اسلام روی دو جمله اصلیه یکی کارهای دیگر و یکی هم خواب... این رو قبول کنید؛ والا کافر هستی... تکرار می‌کنم: اگر کل دین دو پایه داره یکی خواب است... (فایل سخنرانی نامبرده: بی‌تا).

هر کدام از این جریان‌ها با انواع و اقسام رویاها در مقام اثبات ادعاهای خود می‌باشد که

1. نامبرده خود را معمصوم پانزدهم می‌داند و برای خود درجه‌ای از عصمت قائل است و از جانب مریدان خود، نایب خاص امام زمان خوانده می‌شود. در مستندات پخش شده از او روی جریان نزدیک بودن ظهور تکیه دارد.

مجال ذکر آن نیست و تنها در چند قالب به بررسی رویا می‌پردازیم:

(الف) «رویا» از کلمه (رأى) گرفته شده (ابن منظور، ۱۴۱۴: ج ۲۹۱، ص ۲۹۱) و مراد از آن، چیزی است که در خواب دیده شود (همان، ص ۲۹۷). این لغت با کلمات دیگر مانند حلم، نوم و حدیث مترادف می‌باشد.

همان‌طور که قبلاً در مسئله استخاره اشاره شد، برای اثبات امور اعتقادی به یکی از ادله چهار گانه، یعنی قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقل تمسک می‌شود و هر دلیل خارج از آن مقبول نیست. رویا یکی از مواردی است که هیچ کدام از دلایل مذکور آن را تائید نکرده است، بلکه بر عدم تائید آن دلیل خاص داریم. از امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح چنین آمده است:

مَا تَرْوِيَ هَذِهِ النَّاسِيَةُ فَقُلْتُ جَعْلْتُ فِدَاكَ فِيمَا ذَا فَقَالَ فِي أَذْانِهِمْ وَرُكُوعِهِمْ وَ
 سُجُودِهِمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبَ رَأَهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ كَذَبُوا فَإِنَّ دِينَ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْمِ قَالَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرُ الصَّيْرَفِيُّ؛ ابْنُ نَاصِبِيْهَا
 چه سخنی است که مدام روایت می‌کنند؟ روای می‌گوید: گفتم فدایت گردم، در چه
 موردی؟ فرمود: «در اذان‌ها و رکوع‌ها و سجده‌هایشان» عرض کردم: می‌گویند ابی
 بن کعب در خواب چنین دیده است! امام فرمود: آن‌ها دروغ گفته‌اند. همان‌دین خدا
 بسیار عزیزتر و عزتمندتر از آن است که در خواب دیده شود» (کافی، ۳: ج ۱۴۰۷،

ص ۴۸۲).

در این روایت، دو نوع نگاه به خواب ترسیم شده است: نگاهی که مخالفان اهل بیت اتخاذ کرده‌اند و آن حجتی رویا در امور شرعی و دیگری نگاه اهل بیت است مبنی بر این که دین اسلام مهم‌تر از آن است که با خواب تشریع شود. امام صادق علیه السلام با این روایت متذکر این نکته شده که مسلمانان را از تشریع احکام، حتی احکام فقهی کوچک، مانند رکوع و سجود به وسیله رویا باز دارند. با این وصف چکونه می‌توان ادعای مهدویت مدعیان را با خواب اثبات کرد.

(ب) در میان متكلمان و فقهای شیعه، کسی به اعتبار خواب در برابر نص و روایت قائل نبوده و در امور یقینی به خواب استناد نکرده است. شیخ مفید در فصول المختاره در پاسخ طبرانی زیدی مذهب که معتقد بود شیعه به رویا اعتقاد دارد می‌گوید:

فَإِنَّا لَسْنَا نَشْتَتُ الْأَحْكَامَ الْدِينِيَّةَ مِنْ جَهَةِ الْمَنَامَاتِ، وَ إِنَّمَا نَشْتَتُ مِنْ تَأْوِيلِهَا مَا جَاءَ

الأثر به عن ورثة الأنبياء عليه السلام؛ ما احكام ديني را به واسطه خواب اثبات نمی کنیم، بلکه تنها از طریق تاویل آن به واسطه آنچه ازوره انبیا (امامان معصوم) به جا مانده باشد؛ اثبات می کنیم (مفید، ۱۴۱۳: ص ۱۲۸).

علامه حلی به صراحت در پاسخ به کسی که روایت عدم تمثیل شیطان را در قالب رسول خدا ﷺ می خواند؛ می گوید:

آنچه از خواب و رویا با ظاهر دستور اهل بیت علیهم السلام مخالف باشد، به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود و آنچه را نیز با ظاهر دستورات اهل بیت علیهم السلام موافق است، می توان تبعیت کرد؛ اما در اطاعت از این دسته از خواب ها نیز وجوبی نمی باشد و دیدن پیامبر ﷺ در خواب اطاعتی را برابر ماجب نمی کند (حلی، ۱۴۰۱: ص ۹۸).

بنابراین، خواب به دلیل نبود حجت شرعی و عدم پشتیبانی سیره عقلا تنها ترفندی است که مدعیان در جهت بهره گیری اهداف خود و جذب مخاطب آن را ترویج می کنند.

۳. نسب سازی

با توجه به این که امام مهدی علیه السلام در روایات از عترت پیامبر ﷺ معرفی گردیده است (ابی داود، بی تا: ج ۴، ص ۱۰۷ و طوسی، ۱۴۲۵: ص ۱۸۰)؛ مدعیان مهدویت برای انتساب خود به خاندان پیامبر ﷺ از ترفند «نسب سازی» استفاده می کنند؛ ترفندی که در طول تاریخ دارای پیشینه است؛ مانند نسب سازی ابوعبدالله محمد بن عبیدالله بن تومرت^۱ (۵۲۴م) و شیخ محمد بن احمد فربیانی (الغیریانی).^۲

اما در دوران معاصر می توان به جریان محمد بن عبدالله قحطانی (م ۱۴۰۰) اشاره کرد. او در سال ۱۴۰۰ق با حمایت های چهیمیان العتبی (م ۱۴۰۰ق) در مسجد الحرام به قیام

۱. او از جمله مهدیان دروغینی است که دولت موحدون را در تینمل مراکش پایه گذاری کرد. برخی از مورخان در صحت انتساب ابن تومرت به خاندان نبوت تردید کرده اند و آن را ادعایی بیش ندانسته و معتقدند که ابن تومرت برای توجیه ادعای مهدویت و پیشبرد ریاست طلبی خود چنین نسبی را برای خود بسته یا دیگران به او بسته اند (رک: مجد الدین کیوانی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن تومرت، ص ۱۶۸).

۲. وی از قاهره به نابلس آمد و به مقام قضاوت مشغول گردید و پس از چندی با ادعای سیادت مدعی مهدویت گردید (محمد بن عباس حنفی، بدائع الزهور فی وقائع الدهور، ج ۳، ص ۲۴۷).

مسلحانه دست زد و با این که قحطانی بود؛ با جعل و تزویر در بین مریدان، خود را از شرفای مهاجر به مصر دانست که بعدها به یمن رفته و به قحطانی شهرت یافته است (مهديان دروغین، ۱۳۹۳: ص ۱۲۱).

برای احمد بن اسماعیل بصری هم ادعا سیادت شده است. انصار وی او را فرزند سید اسماعیل، فرزند سید صالح، فرزند سید حسین، فرزند سید سلمان، فرزند امام محمد مهدی می‌دانند (دیراوی، ۱۴۳۱: ص ۸). این جریان اثبات نسب را تنها از طریق خداوند و امام مهدی امکان پذیر می‌دانند؛ به طوری که از مردم مخفی است (احمدبن اسماعیل، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۵۵-۵۶). این بیان در حالی است که یاران وی، در برخی آثار خود، نسب او را جوری تبیین کرده‌اند که مردم از آن اگاه هستند. دیراوی در این باره می‌گوید: با شهادت‌های معتبر از مهم‌ترین افراد فامیل (نسب احمد) تائید شده است. حال بعد از رد کردن حق، آنان به چه چیز ایمان دارند؟! (دیراوی، ۱۴۳۱: ص ۸).

احمد بن اسماعیل در جایی دیگر می‌گوید:

خداوند وائمه نام و نسب من را ذکر کرده‌اند؛ حتی اشعیا، ارمیا، دانیال و یوحنا
برابری موضوع مرا سال‌ها قبل برای اهل زمین روشن کرده‌اند. با همه این‌ها شما باز
مرا تنها می‌گذارید؟! (احمدبن اسماعیل، ۱۳۹۴: ج ۱، ص ۵۵-۵۶).

ضمن تناقض در کلام این جریان، اثبات سیادت از چند طریق قابل اثبات است:

(الف) سید یزدی در عروه الوثقی قائل است نسب سیادت با دو راه «بینه» و «شیاع مفید علم»، قابل اثبات است. درباره شیاع حداقل شهرت در سرزمین شرط است (یزدی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۴۰۴)؛ اگر کسی ادعای سیادت کرد و برای اثبات آن شهادت عالم به علم نسب شناسی وجود نداشت، و یا در شهر خود شهرت نداشت؛ ادعای او ثابت شدنی نیست؛ زیرا در صورت عدم دلیل به اصل نوبت می‌رسد و مقتضی اصل عدم سیادت است (خوبی، ۱۴۱۸، ج ۲۵، ص ۳۲۵).

برای برائت ذمه مکلفان از یک مسئله شرعی مانند پرداخت خمس به سادات، فقهای امامیه شروط خاصی را ذکر کرده‌اند چه طور امکان دارد برای مسئله‌ای اعتقادی مانند بحث ذریه و نسب امام مهدی شرط قائل نشد؟ علاوه بر آن، با اغماض از تناقض‌های این

جريان، از اساس آنان قائل هستند که او نسبی ندارد،^۱ بلکه در خواب و یا ملاقات‌هایی که برای دیگران ثابت نشده، سیادت او اثبات گردیده است.

(ب) علاوه بر دو مورد مذکور، علمای علم نسب شناسی دو راه دیگر برای اثبات سیادت

ذکر کرده‌اند: یکی «شجره نامه» معتبر که به تأیید علمای نسب شناس رسیده باشد و دیگری وجود «وقفنامه»‌هایی که سیادت این خاندان در آن قید شده باشد.

در زمینه جریان احمد، تنها همان شجره نامه‌ای که در ابتدا ذکر شد، آورده‌اند و اعتبار آن

به یک خواب و ملاقات با امام منوط است که غیر قابل اثبات و صرف ادعا است. این در

حالی است که بنا بر دیدگاه شیروان الوائل، وزیر امنیت دولت عراق و گروهی از طوايف بصره،

احمد بن اسماعیل از طایفه «همبوش» است که یکی از طوايف البوسويلم می‌باشد. این طایفه،

از سادات محسوب نمی‌شوند. شجرنامه حقیقی او را نیز چنین ذکر کرده‌اند:

احمد، فرزند اسماعیل، فرزند صالح، فرزند حسین، فرزند سلمان، فرزند داود،^۲ فرزند

محمد، فرزند روضان، فرزند برهان، فرزند عطاء الله ابوالسود، فرزند علی، فرزند

علیان، فرزند عبدالله، فرزند حمد، فرزند محمد، فرزند عبدالرحمن، فرزند عبدالعزیز،

فرزند حسن، فرزند عباس فرزند احمد (شهبازیان، ۱۳۹۶: ص ۱۶-۱۷).

همچنین در مورد این مدعی وقف نامه‌های سادات هم وجود ندارد، مگر این‌که در آینده
انصار وی آن را تولید کنند!

۴. ترویج عالم گویی

نفی نهاد روحانیت و مبارزه با عالمان دینی ترفندی برای مقابله با روشنگری و بیان حقایق از سوی عالمان دین و بی‌اثرسازی آن است. این ترفند که با هدف خارج ساختن مهم‌ترین رقیب و مانع اصلی شیوع انحرافات در جامعه صورت می‌پذیرد؛ زمینه ساز اشاعه تفکرات پلورالیستی و تکثرگرایانه از سوی فرقه‌های انحرافی می‌شود. جامعه‌ای که تعمق و تلاش مستمر عالمان دینی در راه شناخت آموزه‌های الاهی در آن نفی شود، مطالب عامیانه و

۱. این جریان با استناد به برخی روایات در تناقضی آشکار او را مجھول النسب می‌دانند که بحث از آن مجالی دیگر می‌طلبد.

۲. آبادی همبوش که احمد بن اسماعیل در آن ساکن است به نام داود است.

سطحی فرقه‌ها بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. از این رو، فرقه‌های انحرافی مانند بهایت دشمنی دیرینه‌ای با این نهاد دارد؛ تا جایی که حتی حسینعلی بهاء از نشستن بر منبر منع می‌کند (نوری (ب)، بی‌تا: ص ۱۴۶) و اگر از منظر وی از فراعنه و جباره ذکری شود، مقصود علمای هستند (نوری الف بی‌تا: ص ۲۶۶) و از ایشان به دزدان راه تعبیر می‌شود (شوقی، بی‌تا: ج ۳، ص ۳۱۱).

بهایت در استدلال به روایات بشارت دهنده ظهور، علت انحراف اسلام و نسخ آن را فساد عالمان دینی دانسته و چنین ادعا کرده که سبب ظهور ظلمت بدع و مظلوم شدن افق امر الله و باقی نماندن جز نامی از اسلام، اختلاف علمای و تشتبه اهوای آنان بوده است؛ حال آن که مسئله تفقه در دین، بر گرفته از متن دین و قرآن (توبه: ۱۲۲) و مورد تأیید اهل بیت علی‌پیغمبر بوده است. در میان مدعیان دروغین، پس از انقلاب هم این شیوه ادامه دارد. به عنوان نمونه مدعیانی مانند علی یعقوبی^۱، در سختان خود از عدم مراجعه به علمای سفارش کرده است تا جایی که با ساختن برخی توقعات درباره مراجع، به دور کردن مردم از آنان و توجیه اختلاف میان خودشان و مراجع می‌پردازد (حجامی، ۱۳۹۵: ص ۹۹)، که باز خورد آن را در کلام یک مرید این چنین می‌بینیم:

ثمره این ۱۴۰۰ سال استاد و شاگردی و دعوت به خود توسط آقایان در جامعه شیعه
 چیست؟ بله! تمدید غیبت امام زمان، عدم انتفاع از امام زمان، سردرگمی و آوارگی
 مردم در فتنه‌ها و حوادث الواقعه، انحطاط ایمانی و اخلاقی شیعیان، انحراف عمدۀ
 خواص و به تبع عوام و...! تا کی مردم بیچاره را به خودتان دعوت می‌کنید و از امام
 حیّ باز می‌دارید؟ چون خودتان بهره ندارید، دیگران را منع می‌کنید؟ این انصاف
 نیست!!!

یا در جای دیگر می‌گوید:
 منادیان دین در جامعه ما به خواب سنگینی فرو رفته‌اند. آب را راکد نگه داشته‌اند،
 بعد با تعجب می‌گویند که چرا کرم زده؟ چرا لجن گذاشته؟ چرا بو گرفته؟ (کاظم -
 الف مرید ع -ی؛ (رک: ۲۲/۵/۹۵).
[\(http://ensaaaf.blogfa.com/ 22/5/95\)](http://ensaaaf.blogfa.com/)

آنچه باید در این زمینه پاسخ داد این است که ائمه اطهار علی‌پیغمبر، شاگردان خود را به جلوس

۱. وی رجوع به رساله علمیه گذشتگان راکافی می‌داند (نظام عالم، جلسه ۷، ص ۹).

در مسجد و هدایت مردم و صدور فتوا امر می‌کردند (ابن ادريس: ج^۳، ص۵۷۵). حال اگر حضور فقیه موجب اضمحلال و تاریکی دین می‌شد، امام معصوم به آن امر نمی‌کرد. از این‌رو، امام صادق علیه السلام شعیب عقرقوی را به ابو بصیر و سلیمان بن خالد را به زراره و ابو بصیر و بربید بن معاویه ارجاع داده (مفید، ۱۴۱۳: ص۶۶)، و امام رضا علیه السلام عبد العزیز بن مهتدی را به یونس بن عبد الرحمن و علی بن مسیب را به زکریا بن آدم قمی ارجاع داده (همان، ۸۷)، و امام هادی علیه السلام حماد را به عبد العظیم حسنی ارجاع داده است (نوری، ۱۴۰۸: ج^{۱۷}، ص۳۲۱)؛ چراکه فقیه با توجه به مبانی دینی و کتاب و سنت و عقل حکم می‌کند، نه بر اساس هوا و هوس؛ و شرع مقدس هیچ گاه بر معیار دیدگاه شخصی فقهها نبوده؛ لذا قیاس و استحسان حجت نیست و اگر محدود اشخاصی بوده‌اند که بر اساس هوا حکم کرده‌اند در زمان ائمه علیهم السلام نیز سوء استفاده گران بوده‌اند که مورد نفرین اهل بیت علیهم السلام واقع می‌شدن. اگر وجود آنان قبل از غیبت باعث نزول دین نمی‌شد، بعد از غیبت نیز با توجه به وجود حراست علمای راستین از دین، این امر موجب نزول و زوال دین نخواهد شد. به طوری که امام هادی علیه السلام می‌فرمایند: اگر در پس غیبت امام قائم علیهم السلام عالمانی نبودند که داعی به سوی او بوده و به او اشاره کنند، و با برایین الاهی از او دفاع کنند، و بندگان مستضعف خدا را از دام ابليس و اعوانش برهانند، و از بند نواصی [=دشمنان اهل بیت] رهایی بخشنند؛ همه مردم از دین خدا دست کشیده و مرتد می‌شدن. لکن عالمان، کسانی هستند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در دست داشته و مهار می‌کنند؛ همچون ناخدای کشتی که سکان آن را در دست دارد. این گروه همان شخصیت‌های برتر و افضل در نزد خداوند با عزّت و جلال می‌باشند (مجلسی، ج^۲، ص۶: ۱۴۰۳).

۵. لقب سازی

یکی دیگر از ترفندهای مدعیان برای جذب مریدان و علاقمند شدن آنان برای اهداف فرقه «تولید القاب دروغین» است که بیشتر به منظور ماندگاری افراد در میان فرقه استفاده می‌شود. عبدالحسین آیتی در کتاب معروف خود، «کشفالحیل» به نمونه‌هایی از این ترفند در جاهای مختلف اشاره کرده است. وی در مورد علی محمد شیرازی می‌نویسد: باب از ماکو، به هر کدام از اصحاب خود القابی را نسبت داد. این القاب آنقدر مهم بود که زمانی که میرزا حسینعلی نوری از القاب بی‌نصیب ماند، وی عصبانی گردید و

قصد کنارگیری از این مسلک را داشت تا این‌که به طور مخفیانه توسط قره‌العین به لقب «بهاء» نایل گردید؛ اما در دوران حیات باب به آن مشهور نگردید تا بعد از قتل باب به بهاء و بهاء‌الله مشهور گردید (آیتی، ۱۳۸۹: ص ۸۷).

یا درمورد خود آیتی الواح متعددی صادر گردید و در یکی از آن‌ها، لقب «آواره» به او داده شد: «ای آواره عبدالبهاء! سرگشته کوه و بیابانی و گم گشته بادیه و صحراء، این چه موهبتی و این چه منقبتی...!» (همان، ص ۲۳۳).

در میان مدعیان جدید می‌توان نمونه‌هایی از این نوع لقب سازی را مشاهد کرد. به عنوان نمونه آقای «ن – ز»، مدعی فرزندی امام و نایب خاص حضرت، در خطابی به مریدان، آن‌ها را «اصحاب کهف» خوانده است (باخوانی پرونده انحرافات ن – ز، بی‌تا: ص ۱۵). به راستی اصحاب کهف کجا و این عده کجا؟! عده‌ای که در پرونده آن‌ها فریب کاری، مفاسد اخلاقی، دروغ‌گویی، جعل خواب و رویا ذکر شده است؛ دادن این لقب به پیروان، چیزی نیست جز تملق‌گویی و مرید پروری.

نمونه دیگر آقای «الف – و»^۱ در حضور شاگردان و اهل محفل خویش خطاب به خانم «الف – و» می‌گوید:

حتما خواهر گرامی و افتخار اسلام، عارفه جلیل القدر این را فرموده‌اند. ای سالکه پاکدل، ای مریبی گرامی مکتب مولا که مدتی است در مقام تسلیم و رضا طالبین حقیقی را تحت تعالیم خود گرفته‌اید! شما خود یکی از ستارگان درخشان آسمان حقیقتید... قربان شما: شما زهرای زمانید (اسحاقیان، ۱۳۸۹: ص ۱۴۳).

بر اساس این گزارش‌ها، انتساب القاب دروغین، می‌تواند زمینه‌های جذب دیگران را فراهم کند؛ زیرا این نوع کلمات و برخوردها، احساس خود بزرگ بینی را در انسان قوی می‌کند و اگر انسان نیز مقداری دچار کمبود شخصیت باشد، با این نوع ادبیات، سریع جذب خواهد شد. از این‌رو، می‌توان حدس زد به دلیل همین لقب‌سازی‌ها است که برخی از آن‌ها سالیان متمادی در خدمت اهداف فرقه‌ای این جریان‌ها قرار گرفته و از آنان نهایت بهره‌های فرقه‌ای شده است.

۱. وی مدعی ارتباط کامل با امام زمان است و به نوعی خود را معصوم می‌داند و از ادعای دیگر او اصل وجود نایب خاص در زمان غیبت کبرا است (اسحاقیان، جواد، پیچک انحراف، ۱۳۸۹: ص ۱۴۲).

نتیجه گیری

یکی از آسیب‌های جدی مباحث مهدویت، جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین است. آنان طبیعتاً برای رسیدن به اهداف خود به جذب مرید مجبور می‌باشند. از این‌رو، مهم‌ترین هدف این نوشتار مصدق‌بایی ترفندهای این مدعیان با رویکرد عوام فربی بود. بررسی‌ها گویای آن است که تعدادی از این مدعیان با سوء استفاده از مفاهیم پذیرفته شده اعتقادی مردم، مانند قرآن، استخاره و عرضه‌نویسی، به اغواگری و فریفتن مردم می‌پردازند. در قالبی دیگر نیز به اموری که قابل راستی آزمایی نیست مانند اظهار کرامت، معجزه، خواب و رویا و رساندن نسب خود به معصوم استناد جسته‌اند.

اگر چه ترفندهای مدعیان کاملاً مهم و در خور توجه است؛ آنچه در این میان مشترک است، اندیشه اصیل مهدویت است که با توجه به این اندیشه مدعیان از آن سوء استفاده کرده‌اند و از طرفی دیگر بسیاری از پیروان آنان، به خاطر شیعی بودن جامعه اسلامی و توجه ویژه آحاد مردم به مقوله امامت و مهدویت و عدم کسب شناخت دقیق از مسائل مهدویت در دام این مدعیان قرار گرفته‌اند.

از این‌رو برای برون رفت از دام مدعیان و جلوگیری از فریبکاری آنان، راه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما مهم‌ترین آن «دانش افزایی» در بین مردم است. فرقه‌های انحرافی، از عدم دستیابی مردم به امکانات رسانه‌ای و نداشتن اطلاعات کافی در زمینه اعتقادات دینی، استفاده می‌کنند و با استفاده از ابزارهای مختلف و زیبا جلوه دادن اعتقادات و افکار خود، مردم را جذب می‌کنند. این ادعا زمانی روشن‌تر می‌گردد که به دلیل پایین بودن سطح دانش و اطلاعات مردم برخی مناطق، این افراد بیش‌تر جذب چنین مکاتبی می‌شوند. همچنین این گروه‌ها با اطلاع از نیاز مردم و خواسته‌های جوانان، از این نیازها سوء استفاده کرده و با ابراز همدردی و این که این گروه‌ها نجات‌بخش آنان هستند، با شبهه افکنی در باورهای مردم، به‌راحتی افکار خود را القا می‌کنند. بنابراین، با افزایش سطح آگاهی مردم می‌توان به نحو چشمگیری از فعالیت این گروه‌ها کاست. پایین بودن سطح آگاهی مردم از ایمان و اعتقادات خود، از راه‌های نفوذ این فرقه‌های است که با آموزش به آنان و افزایش بصیرت در این زمینه می‌توان بخش گسترده‌ای از فعالیت این گروه‌ها را خنثی کرد.

متأثـع

قرآن کریم.

۱. آیتی، عبدالحسین (۱۳۸۹). *کشف الحیل*، تدوین: علی امیر مستوفیان، تهران، نشر راه نیکان.
۲. ابن اثیر، عزالدین علی (۱۳۷۱). *کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران*، مترجم: ابو القاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی.
۳. ابن بابویه، محمد (۱۳۹۵). *كمال الدين و تمام النعمة*، محقق: علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامیه.
۴. ابن طاوس، علی بن موسی (۱۳۷۵). *کشف المحة لثمرة المحة*، قم، بوستان کتاب.
۵. ابن منظور، محمدبن مکرم (۱۴۱۴ق). *لسان العرب*، مصحح: جمال الدین، میر دامادی، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر.
۶. اداره اطلاعات قم، (بی‌تا). بولتن سراب ۲.
۷. اسحاقیان، جواد (۱۳۸۹). *پیچک انحراف*، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام.
۸. اشرف خاوری، عبدالحمید (بی‌تا). *تاریخ امری*، بی‌جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
۹. اشعری، سعد بن عبدالله (۱۳۸۲). *المقالات و الفرق*، مصحح: محمد جواد مشکور، مترجم: یوسف فضایی، تهران، حیدری.
۱۰. اصفهانی، علی بن الحسین (۱۹۸۷م). *مقاتل الطالبین*، تحقیق: سید احمد صقر، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۱. بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ق). *الحدائق الناظرة فی احكام العترة الطاهرة*، قم، دفتر نشر اسلامی.
۱۲. برقی، احمد بن محمد (۱۳۷۱ق). *المحاسن*، قم، دارالکتب الاسلامیة.
۱۳. بصری، احمدبن اسماعیل (۱۳۹۴). *جواب المنیر*، بی‌جا، انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام.
۱۴. جامی، عبدالرحمن (بی‌تا). *نفحات الانس من حضرات القدس*، تهران، چاپ کتابفروشی محمودی.
۱۵. جعفریان، رسول (۱۳۹۳). *مهدیان دروغین*، تهران، نشر علم.
۱۶. جیمز دامستر (۱۳۱۷). *مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم*، مترجم: محسن جهانسوز، تهران، کتابفروشی ادب.
۱۷. حجامی، حسین (بی‌تا). به سوی انحراف، قم، پژوهشکده آینده پژوهی و مهندویت.
۱۸. ——— (۱۳۹۵). *شناخت بررسی و تقدیم کلامی جریان‌های انحرافی مهندویت*، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۹. حسینی زبیدی، محمد مرتضی (۱۴۱۴ق). *تاج العروس من الجوادر القاموس*، تصحیح: علی هلالی، و علی سیری، بیروت، دارالفکر.
۲۰. حلی، حسن بن یوسف (۱۴۰۱ق). *اجوبة المسائل المنهائية*، تهران، خیام.

٢١. حنفى، محمد بن عباس (١٤٠٤ق). *بدائع الزهور فی وقائع الدهور*، قاهره، دارالاحیاء الکتب العربية.
٢٢. خان محمدی، کریم و انواری، محمدرضا (بهار ١٣٩١). «چاه عریضه جمکران از خرافه تا واقعیت» *فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی*، قم، شماره ٣٧.
٢٣. خندان، علی اصغر (١٣٨٤). *مغالطات*، قم، بوستان کتاب.
٢٤. خوبی، سید ابو القاسم موسوی (١٤١٨ق) *موسوعة الإمام الخوئی*، قم، مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئی.
٢٥. دادستانی ویژه روحانیت، بازخوانی پرونده انحرافات آفای ن - م. _____ ن - ز. _____
٢٦. حسینی کاظمینی بروجردی.
٢٧. دانیالی، محمد جواد (بهار ١٣٩٠). «اعتبار سنگی استخاره با قرآن»، *فصلنامه علمی - تخصصی فقه*، قم، شماره ٦٧.
٢٨. دهخدا، علی اکبر (١٣٧٧). *لغت‌نامه دهخدا*، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
٢٩. دیواری، عبدالرازاق (١٤٢١ق). سید احمد الحسن همان حق آشکار است، بی‌جا، انتشارات انصار المهدی.
٣٠. سیالکوتی، نظیر احمد (بی‌تا). *القول الصریح فی ظہور المهدی و المسبیح*، اسلام آباد، انتشارات احمدیہ.
٣١. سید نژاد، صادق (١٣٧٩). عریضه نویسی به اهل بیت طیبین و امام زمان علیهم السلام، مسجد مقدس جمکران.
٣٢. شریف الرضی، محمد بن حسین (١٤١٤ق). *نهج البلاغة*، محقق: صبحی، صالح، قم، هجرت.
٣٣. شوشتاری، قاضی نور الله (١٣٩٢). *مجالس المؤمنین*، مصحح: ابراهیم عرب پور و همکاران، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
٣٤. شوقی افندی (بی‌تا). *امر و خلق*، بی‌جا، موسسه ملی مطبوعات امری.
٣٥. شهبازیان، محمد (١٣٩٣). *خواب پریشان*، قم، مرکز تخصصی مهدویت.
٣٦. شهبازیان، محمد (١٣٩٦). ره‌افسانه، قم، انتشارات مرکز تخصصی مهدویت.
٣٧. شهبازیان، محمد (١٣٩١). «نقد و بررسی بھرہ گیری از استخاره، معجزه و خواب در ادله مدعی یمانی بصری»، *فصلنامه علمی پژوهشی انتظار موعود*، قم، شماره ٣٩.
٣٨. شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبد‌الکریم (٢٠٠٣م). *الملل والنحل*، بیروت، دارالمکتبة الھلال.
٣٩. صاحب بن عباد، اسماعیل (١٤١٤ق). *المحيط فی اللغة*، تصحیح: محمد حسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتاب.

۴۱. صالحی، سید عباس (بهار ۱۳۸۸). «سکوت روحانیت در مبارزه با خرافات»، مجله حوزه، شماره ۱۵۱.
۴۲. ضامن بن شدقم حسینی مدنی (۱۳۷۸). تحفة الازهار فی نسب اولاد الانئم الاطهار، تصحیح: کامل سلمان الجنوی، تهران، میراث مکتب کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.
۴۳. طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق). الغیبیه، تصحیح: عبدالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم، دارالمعارف الاسلامیه.
۴۴. ————— (بی‌تا). فهرست، نجف، مکتبه مرتضویه.
۴۵. ————— (۱۳۸۱). رجال، نجف، انتشارات حیدریه.
۴۶. عرفان، امیر محسن (۱۳۹۲ق). قبیله تزویر، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود ع.
۴۷. فاضل مازندرانی، اسدالله (بی‌تا). ظهور الحق، تهران، نشر آزادگان.
۴۸. فایل صوتی سخنرانی شیخ علی اکبر تهرانی در جمع مریدان، موجود در گروه فرق مرکز تخصصی مهدویت.
۴۹. قادریانی، غلام احمد (بی‌تا). التبلیغ، بی‌جا، بی‌تا.
۵۰. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق). الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، اسلامیه.
۵۱. کیوانی، مجید الدین (۱۳۸۳ق). «مدخل ابن تومرت»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.
۵۲. گیلانی (میرزا قمی)، ابوالقاسم بن محمد (۱۳۷۸ق). قوانین الاصول، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة.
۵۳. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق). بحار الانوار، بیروت، دارالاحیاء العربی.
۵۴. مرتضی، علی بن الحسین (۱۴۰۵ق). رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم.
۵۵. مصطفوی، حسن (۱۳۷۸ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵۶. مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق). الاختصاص، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، المؤتمر العالمی للافیة الشیخ المفید.
۵۷. مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق). الفصول المختارة، محقق: علی میر شریفی، قم، کنگره شیخ مفید.
۵۸. المودودی، ابوالاعلی (۱۴۲۱ق). القادیانی و القادیانیه، دراسات و تحلیل و عرض علمی، بیروت، دار ابن کثیر.
۵۹. میرسلیم، عبدالامیر (۱۳۸۵ق). «مدخل استخاره»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.

٦٠. میرک بن مسعود، محمد (١٣٨٥). *ریاض الفردوس خانی*، تصحیح: ایرج افشارو فرشته صرافان، تهران، بنیاد موقوفات.
٦١. نجاشی، احمد بن علی (١٤٠٧) رجال، انتشارات جامعه مدرسی، قم.
٦٢. نوری حسینعلی (الف) (بی‌تا). *اشرافات*، بی‌جا، موسسه ملی مطبوعات امری.
٦٣. ——— (ب) (بی‌تا). *قدس*، بی‌جا، انتشارات امری.
٦٤. نوری، حسین بن محمد تقی (١٣٨٤). *نجم الشاقب فی احوال امام غایب*، تحقیق: صادق برزگر، قم، مسجد مقدس جمکران.
٦٥. ——— (١٤٠٨). *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، بیروت، مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
٦٦. یزدی، سید محمد کاظم (١٤٠٩). *العروة الموتی*، بیروت، موسسه الأعلمی للمطبوعات.
٦٧. یعقوبی، علی (بی‌تا). *مجموعه سخنانی‌های نظام عالم*، بی‌جا، بی‌تا.
68. <http://ensaaf.blogfa.com>.