

الهیات تطبیقی (علمی پژوهشی)
سال پنجم، شماره دوازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
ص ۱۲۶-۱۱۱

نگاهی به ردّیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان

حسن امینی‌فر^{*} منصور معتمدی^{**}

چکیده

ردّیه‌نویسی متکلمان مسلمان بر مسیحیت، تاریخی به درازای اولین مواجهات این دو دین دارد. در قرون اخیر، همسویی مبلغان مسیحی با استعمار و تشدید فعالیت‌های تبلیغی ایشان، به واکنش جدی علمای مسلمان انجامید. این پدیده در ایران؛ به ویژه از زمان قاجار (۱۵۰ سال اخیر) به بعد نمود خاصی پیدا می‌کند و ما شاهد آثاری از متکلمان مسلمان هستیم که در برابر تبیشر و تبلیغ مسیحیت ردّیه‌هایی نوشته‌اند. از میان مناطق مختلف جغرافیایی ایران که در آنها آثاری در این زمینه به نگارش درآمده است، می‌توان ناحیه‌ای را با عنوان «حوزه آذربایجان» درنظر گرفت و حتی می‌توان گفت که در ردّیه‌نویسی، این حوزه در ایران فعالتر از سایر مناطق بوده است. در این مقاله زندگی و آثار ردّیه‌ای ردّیه‌نگارانی، چون: محمدصادق فخرالاسلام، حاج‌میرزا نجفعلی دانش تبریزی، یوسف مجتبه‌تبریزی، غلامحسین توونجی صراف تبریزی، حسین حسینی، ملقب به رومی میاندوآبی، اسماعیل قره‌باغی، سید‌حسین عرب‌باغی و علی آل‌اسحاق خوئینی بررسی شده‌اند. همچنانکه خواهد آمد، موقعیت جغرافیایی این حوزه و وجود فرقه‌های مختلف مسیحی در آن و بروز شخصیت‌های تأثیرگذاری، چون: فخرالاسلام، صنعت عظیم چاپ، تألیف کتاب میزان‌الحق به قلم میسیونر پرووتستانی فاندر و در نهایت، روشنگری و بیداری دینی و علمی متکلمان مسلمان و ... زمینه‌ها و بسترهای خلق این آثار بوده‌اند.

واژه‌های کلیدی

آذربایجان، اسلام، مسیحیت، ردّیه، دفاعیه

مقدمه**ورود مسیحیت به ناحیه آذربایجان و نخستین اجتماعات آن**

آذربایجان به معنای متعارف آن شامل نواحی وسیعی از شمال غرب کشور ایران و خود کشور آذربایجان کنونی و حتی قسمت‌هایی از ارمنستان می‌شود. لذا برای بررسی اولین اجتماعات مسیحی باید تمام این مناطق را در نظر گرفت. مردم سرزمین ارمنستان پس از ظهور مسیح رفته رفته پیرو کیش مسیح شدند. این ناحیه در زد و خوردهای تاریخی بین حکومت‌های ایرانی و رومی و بعدها عثمانی و صفوی دست به دست شده است. نخستین پایه‌های کلیسای ارمنی را دو تن از حواریون عیسی به اسامی بارتلمی (Bartholemey) و تاده (Thadee) گذاشتند و کار آن دو با فعالیت عده‌ای از مبلغان مسیحی سوریه که از منطقه ادسا (رُهاء، اورفة کنونی) آمده بودند، ادامه یافت. در سال ۳۰۱ م. با کوشش گریگوری مقدس این کیش رسمیت یافت و ابتدا کلیسای اوچمیازین و پس از آن کلیساهای متعددی تأسیس گردید (دیماج، ۱۳۴۵: ۲۶-۲۳؛ پاسدر ماجیان، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۸). از این رو، از پیش از اسلام دو اقلیت مذهبی ارامنه و کلدانیان (آسوریان) در این ناحیه وجود داشتند.

aramنه: غرب ایران؛ به خصوص آذربایجان غربی از گذشته‌های دور از مراکز انتشار مذهب مسیح بود؛ زیرا اکثر کلیساهای کهن و معروف ایران مانند طاطاووس و یا تادی مقدس، معروف به قره کلیسا در جنوب شهرستان ماکو (سدۀ ششم م)، کلیسای استپانوس در جلفای ارس (سدۀ نهم میلادی) کلیسای سرکیس در خوی (سدۀ دوازدهم) و کلیسای هریپیمه در مرزومبار، نزدیک تبریز (سدۀ دوازدهم م)، و کلیساهای متعدد در سلماس، مرند، و ... قرار داشتند (مشکور، ۱۳۴۹: ۱۹۵-۱۹۶). در طی جنگ جهانی اول (۱۹۱۷ م) دولت عثمانی عده کثیری از

ارامنه را به علت حمایت از متفقین (انگلیس و روسیه) قتل عام کرد. گروهی از آنان به ایران پناه آوردند و در آذربایجان و نقاط دیگر ساکن شدند و به همکیشان خویش افزودند. مذهب ملی ایشان گریگوری است. اینان علاوه بر آذربایجان، در تهران، خوزستان، اصفهان و ... پراکنده‌اند (همان: ۱۹۶-۱۹۷).

آسوریان یا کلدانیان آذربایجان:

اینان بقایای ملت قدیم کلده هستند که از دو هزار و پانصد سال پیش در ایران زندگی می‌کنند. آسوری‌ها در دوره اشکانی و ساسانی قبول دین مسیح (ع) کردند و به یکی از مذاهب قدیم آن؛ یعنی نسطوری درآمدند. در اواسط قرن پنجم میلادی (۴۳۰ م) کلیسای نسطوری یا کلیسای مسیحیان ایران تشکیل شد که رئیس مذهب آنها «مارشمون» نام داشت (فیلک، ۱۳۴۲: ۷۹۳). اینان پس از جنگ جهانی اول بر اثر فشار ترکان عثمانی پراکنده شدند و گروه بسیاری از آنان در آذربایجان غربی؛ به ویژه در ناحیه ارومیه و سلماس و خوی سکونت یافتند (منشی-امیر، ۱۳۶۰: ۳۱۰). کلیسای اینان در ارومیه به نام «مات مریم» (بنه مریم) موجود است. البته، گروهی از اینان بر اثر تبلیغات مبلغان مسیحی به مذاهب پروتستان و کاتولیک گراییدند (مشکور، ۱۳۴۹: ۱۹۹-۲۰۰). هسته مرکزی آسوریان هنوز در ایران قرار دارد. اکنون آنها در ایران، در امنیت زندگی می‌کنند و همراه با سایر هم‌میهان خویش به کار و کوشش مشغولند. جمهوری اسلامی ایران حقوق قومی آنها را محفوظ داشته و در مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای خاص خود دارند (جلالی مقدم، ۱۳۰۷: ۳۷۰).

زمینه‌های نگارش ردیه‌های حوزه آذربایجان
ردیه‌نویسی در حوزه آذربایجان در خلاً پدید نیامد؛ بلکه عوامل و زمینه‌های چندی موجب این امر شد. در اینجا به مهمترین این عوامل اشاره می‌کنیم:

بازل را تأسیس کردند. فاندر به اتفاق ف. هاس به شهرها رفتند و ترجمه‌های انجیل را توزیع کردند (واترفیلد، ۱۹۷۳: ۸۸). سرمبلغ هیأت آمریکایی نیز پرکینز (Perkins) بود که پس از یادگیری زبان ترکی در تبریز به همراه گرانت (Grant) در آغاز سال ۱۸۳۶م. ارومیه، مراکز تبلیغی و تعلیمی تأسیس کردند و در کلیسا به ترویج زبان ترکی به خاطر یکدست کردن زبان مخاطبانشان برای ترجمه‌های انجیل، مشغول شدند و انجیل و نشریات مذهبی را به همین زبان چاپ و توزیع کردند (منصوری، همان: ۵۲۲). پس از پرکینز، ساموئل ری، متصدی و مسؤول امور ارامنه منطقه بود (همان: ۱۲۴۹-۵۲۴). البته، ناگفته نماند عباس میرزا (۱۲۰۳ق) و لیعهد فتحعلی شاه و والی آذربایجان، تا زنده بود به مبلغان مسیحی اجازه فعالیت نمی‌داد و حتی فاندر را جاسوس روس می‌دانست. بعد از فوت او به تدریج، میسیونرهای بازل از قره باغ (شوشی) و چند ماه بعد پرکینز از استانبول وارد تبریز شدند (همان: ۵۳۶-۵۲۷).

۲- موقعیت جغرافیایی این حوزه به جهت واقع شدن در مرزهای غربی و شمال غربی کشور پهناور ایران محل تلاقی فرهنگ‌های دینی و ملی مختلف بوده است. در بُعد دینی به جهت نزدیکی و مجاورت با کشورهای اروپایی و مسیحی‌نشین و همجنین، ورود میسیونرهای مسیحی نخست به این منطقه، متعاقباً برخوردهایی هم از جانب علمای مسلمان این منطقه داشته که در قالب خلق چنین آثاری خود را نمایان ساخته است.

۳- وجود و بروز شخصیت برجسته محمدصادق فخرالاسلام هم در این فرایند بی‌تأثیر نبوده است. فخرالاسلام به عنوان یک «جدیدالاسلام»، بعد از اسلام آوردن نسبت به کیش سابق خود؛ یعنی مسیحیت با تألف رذیه و انجام مناظره با کشیشان مسیحی به دفاع از اسلام پرداخته بود. علمای اسلام هم به جهت ارتباط نزدیک با

۱- فعالیت شدید مبلغان مسیحی که از دوره صفوی به صورت گسترده‌ای به‌واسطه طرح اتحاد صفویه- غرب علیه عثمانی صورت گرفته بود. در این راستا، مبلغان فرقه‌های مختلف مسیحی^۱ در شهرهای مختلف، مانند: تبریز، اصفهان، شیراز با روحیه‌ای تهاجمی فعالیت داشتند (ثوابت، ۱۳۷۹: ۲۱۷-۲۱۸). این روند پس از فروریختن صفویه تا قوام دولت قاجاریه متوقف گردید؛ اما پس از استواری قاجاریه چون که ایران در آن روزگار از لحاظ سیاست بین‌المللی اهمیت فراوان یافته بود، سیل Henry (Martyn) کشیش سرشناس انگلیسی در اوایل سده نوزدهم م. از این افراد بود که برای تبلیغ مسیحیت به ایران آمد. چند سال پس از وی در سال ۱۸۶۹م. انجمن Church Missionary Society (CMS) تبلیغی کلیسا (CMS) به صورت عامل اصلی میسیونری انگلیس در ایران درآمد. اولین گروه کشیش‌های انگلیسی در سال ۱۸۸۵م. به ارومیه رسیدند که دو مدرسه در ارومیه و دو مدرسه در حومه آن تأسیس کردند. در سال ۱۸۹۰م. چهار راهبه به این میسیون پیوستند و مدارس دخترانه نیز تأسیس شد (نوایی، ۱۳۷۰: ۴۳۹-۴۴۰).

علاوه بر مبلغان مسیحی انگلیس، میسیون بازل و هیأت مبلغان آمریکایی نیز فعالیت داشتند. در سال ۱۲۴۴ق/۱۸۲۹م. دو کشیش آمریکایی به نام‌های اسمیت (Smith) و دوایت (Dwight) از طرف میسیون بازل برای بررسی وضع عیسویان آذربایجان در شهرهای خوی، سلماس، ارومیه و ... فعالیت تبلیغی داشتند (همان: ۲۳۱-۲۳۲). از دیگر مبلغان این میسیون می‌توان به ژوژف ولف (Zaremba)، زارمنا (Joseph Wolf)، دیتریش (Dietrich)، فاندر (Pfander) و غیره اشاره نمود (منصوری، ۱۳۸۷: ج ۲، ۵۰۳). اعضای این میسیون در سال ۱۸۳۲م. در تبریز با اخذ فرمان از دولت، مدرسه میسیون

تأسیس چاپخانه به ایران دعوت کردند (آدمیت، ۱۳۵۴: ۳۷۴). پیدایی صنعت عظیم چاپ، به خودی خود طبع و نشر آثار ردیهای را سهل نمود و مؤلفان موفق به ارائه آثار قلمی خود بودند.

۶- تأثیف کتاب میزانالحق^۲ به دست میسیونر پروتستانی فاندر (۱۸۰۳-۱۸۶۵) که بیشترین موج رذیه‌نویسی را هم در آذربایجان و هم در دیگر نقاط ایران زمین و حتی در دیگر کشورهای اسلامی برانگیخت. فاندر اولین نماینده میسیون بازیل در ایران بود. او در سال ۱۲۴۸ق/۱۸۳۲م. در تبریز به مدت چند ماه اقامت کرد و با فعالیت‌های خود، اطلاعات لازم برای سازماندهی کار میسیونری ایران را در اختیار میسیون قرار داد (والدبورگر، ۱۳۷۹: ۵۴). او در کار تبلیغی خود کتاب‌های مفتاحالاسرار، حل الاشکال، اظهارالدینالنصرانی، طریقالحیاة و میزانالحق را نگاشت. فعالیت این میسیون به دلیل واکنش علماء و مردم، پس از چهار سال فعالیت متوقف گردید. در چنین حالتی فاندر و دیگر مبلغان بازیل برای فعالیت در هندوستان به خدمت «انجمن تبلیغی کلیسا» درآمدند (همان: ۱۸۷-۱۸۶). فاندر با توزیع میزانالحق و فعالیت‌های تبلیغی‌اش در هند، از طرف شیخ رحمت‌الله هندی (۱۳۰۸هـ/۱۸۹۵ق) به مناظره دعوت شد. سرانجام در این مناظره فاندر شکست خورد و برای همیشه هند را ترک گفت. کتاب اظهارالحق رحمت‌الله حاصل این مناظره است (از برخورد تا گفتگو...، ۲۲۸-۲۲۹).

معرفی رذیه‌نویسان بر مسیحیت در حوزه آذربایجان

۱- محمد صادق فخرالاسلام

میرزا محمد صادق «فخرالاسلام» یا «جدیدالاسلام ارومی» در یک خانواده مسیحی در ارومیه متولد شد و به سلک روحانیت کلیسای نسطوریان آسوری درآمد. پس از تحصیل در مدارس ارومیه و واتیکان، از فضلا و کشیشان آنها شد. او پس از جستجو از حقیقت دین، موفق به قبول

او و بعضاً با استفاده از مطالعه آثار و نظریاتش، به رد مسیحیت پرداخته‌اند و از این جهت فخرالاسلام در تشجیع و تحریک مسلمانان به این سمت نقش بسزایی داشته است.

۴- توجه و اهمیت حکومت به تأثیف چنین آثار و حمایت آن از فعالیت علمای مسلمان نیز در این روند بی‌تأثیر نیست. چنانکه لقب فخرالاسلام را ناصرالدین شاه به محمدصادق اعطا کرد و او هم به دستور و حمایت شاه کتاب انیس‌الاعلام را نگاشت. تعریف و تمجیدهای بعضی از این رذیه‌نگاران مانند فخرالاسلام (بیانالحق، ج ۵-۱۰)، حسین حسینی (الحق‌المبین، ب ۴) و اسماعیل قره باغی (مشکوحة المسلمين، ۳: از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه نیز بیانگر این مطلب است. اقدام عباس میرزا به عدم جواز تبلیغ مبلغان مسیحی، راه را برای تأثیف رذیه و واکنش علمای مسلمان هموار کرد (منصوری، ج ۲: ۳۷-۵۳۶).

۵- تبریز را می‌توان در برخی زمینه‌ها شهر اولین‌ها خواند: صنعت چاپ یکی از صنایعی بود که ابتدا در این شهر ایجاد شد. عباس‌میرزا، میرزا زین‌العابدین تبریزی را مأمور فraigیری فن چاپ و به راه انداختن نخستین چاپخانه سربی در تبریز کرد. میرزا زین‌العابدین به سال ۱۲۳۳هـ/۱۸۱۸م. اسباب و آلات «باسمه خانه، طیبوگرافی»؛ یعنی چاپ حروفی را به تبریز آورد و تحت حمایت عباس میرزا مطبعة کوچکی برقرار کرد. چند سال بعد میرزا صالح شیرازی - دانشجوی گسیل شده به خارج - در بازگشت از انگلستان اجناس چاپ‌سازی و دستگاه کوچکی به تبریز آورد (آرینپور، ۱۳۷۲، ج ۱: ۲۳۰-۲۳۱). البته، به همین منظور نخست به امر عباس میرزا، هم از ایران کسانی برای آموختن فن چاپ و تهیی ابزارهای چاپ به خارج فرستاده شدند و هم شخصی به نام ادوارد برجرس (مشهور به برجیس) را برای آموزش فن چاپ و

شده است (کیرانوی، ۱۴۱۳: ۸۲۰ و ۸۳۰). عمدۀ ابتكارهای مرحوم فخرالاسلام در کتاب *انیسالاعلام* به قرار زیر است:۱-ترجمه دقیق متن *اظهارالحق*: اغلاط، اختلافات، تحریفات و بشارات و عهدين و ...؛ ۲- جابه-جا کردن فصول متن اصلی به سلیقه خود؛ ۳- افزودن یا کاستن مطالبی در ضمن مباحث و فصول مستقل؛ ۴- دادن صبغۀ شیعی به کتاب؛ ۵- حذف یا تغییر برخی از شواهد دال بر مؤلف اصلی؛ ۶- اضافه کردن ترجمه سریانی آیات کتاب مقدس، به ویژه عهد جدید، طبق تصور مسلمانان که زبان انجیل را سریانی می‌دانسته‌اند (توفیقی، ۱۳۸۲: ۴۱).

انیسالاعلام چندین بار چاپ شده و آخرین چاپ آن در هشت مجلد با مقدمه و تنظیم و پاورقی سید عبدالرحیم خلخالی توسط انتشارات مرتضوی بوده است. با توجه به شهرت این کتاب و در دسترس بودنش بیش از این به معروف این اثر نمی‌پردازیم.
۱- ۲. *برهانالمسلمین*، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۱۲ق، فارسی، ابعاد ۱۰×۱۶/۵، جیبی، ۶۴صفحه.

فخرالاسلام، *برهانالمسلمین* را در رمضان ۱۳۱۲ق. در دارالخلافه طهران برای اطلاع عامه مردم تحریر نموده است (فخرالاسلام، ۱۳۱۲: ۲). موضوع کتاب، مناظره فخرالاسلام و جمعی از دوستانش با روحانیان پروتستان؛ به ویژه قسیس وارد ینکی دینائی (وارد صاحب) و فاطر[فادر=پدر] صاحب است (همان: ۶۰).

این مناظره در شش مسأله اختلافی کلی صورت پذیرفته است: ۱- تحریف کتب عهدين؛ ۲- نداشتن سند متصل به مصنفین؛ ۳- منسوخ بودن آنها؛ ۴- عقیدۀ توحید مسلمانان و تثلیث مسیحیان؛ ۵- نبوت خاتمان‌الانیا محمدبن‌عبدالله (ص)؛ ۶- مسلمین قرآن مجید را کلام خدا می‌دانند؛ حال آنکه نصارا کلام خود حضرت خاتمان‌الانیا (ص) می‌دانند.

دین مقدس اسلام شد و مذهب شیعه امامیه را پذیرفت. خود او می‌گوید: «شخصی بودم از علمای اهل کتاب و مرا در جاهلیت رابیٰ موشی (بن رابیٰ یوحنا بن رابیٰ ورده بن رابیٰ شموئیل) می‌گفتند. اباً عن جد ریاست و روحانیت بر مسیحیان داشتیم. بعد از تبع در ادیان این حقیر به شرف اسلام مشرف شدم و مسمی به محمد صادق فخرالاسلام شدم.» (فخرالاسلام، ۱۳۵۱: ۵۴؛ همو، ۱۳۵۱: ۲۱-۲۶). پس از آن ۱۶ سال در نجف تحصیل کرد و با اخذ درجه اجتهاد به ایران بازگشت. فخرالاسلام، در اثبات حقانیت اسلام و رد بر نصارا چندین اثر از خود به یادگار گذاشت و سرانجام در حدود سال ۱۳۳۰ق/۱۲۹۱ش. در تهران به ابدیت پیوست و پیکرش در امامزاده عبدالله (ع) شهر ری به خاک سپرده شد (دانش‌فروز، ۱۳۸۱: ۴۰۰-۳۹۹؛ رامیان، ۱۳۴۴: ۳۴۳-۳۴۲؛ آقابرگ، ۱۴۰۸: ۱۰۲-۱۰۱). از آثار ایشان می‌توان به *انیسالاعلام* فی نصرةالاسلام، *برهانالمسلمین*، *بيانالحق* و *الصدقالمطلق*، *تعجیزالمسیحیین*، خلاصه‌الکلام فی افتخارالاسلام، وجوب-الحجاب و حرمة شرب‌الخمر و ... اشاره کرد:

-۱. *انیسالاعلام* فی نصرةالاسلام، ۸جلد، تنظیم و پاورقی سید عبدالرحیم خلخالی، تهران: مرتضوی، ۱۳۵۱ش.

انیسالاعلام کتابی کلامی به زبان فارسی است که در برتری و حقانیت اسلام بر دیگر ادیان با استناد به آیات کتاب مقدس درباره پیش‌بینی ظهور پیغمبر اسلام (ص) است. تقریباً همه مباحث مربوط به مسیحیت در این اثر از کتاب *اظهارالحق* رحمت‌الله هندی اقتباس شده است. کار رحمت‌الله از لحاظ روشنمندی و گیرایی و تأثیر نقل آن از ادبیات کلامی و تاریخی مسیحیت در بین محققان جهان اسلام بی‌نظیر است (Powell, 1993: 231)؛ به طوری که رذیه‌نگاران بعدی مطالب بسیاری از آن نقل کرده‌اند. *اظهارالحق* در سال ۱۲۸۰ق به زبان عربی تأثیف

بيانالمعتقد الصحيح فى صلبالسيدالمسيح نوشته القس الارشيميندريت خريسطفور جبايش و غيره. او در جواب دادن به اين ردیهها در مجموع، نگارش اين کتاب را به ده جلد می‌رساند (بيانالحق، ج ۱: ۵). فخرالاسلام برای نگارش اين ردیه از منابع مطبوع خود مسیحی‌ها استفاده کرده و به جهت اشرافش بر زبان عبری از کتب عبری؛ به ویژه متون عبری کتاب مقدس و تفاسیر عبری آن بهره جسته است.

نویسنده ذکر معجزات و خوارق عادات انبیای سابق در قرآن مجید و احادیث شریفه و اقرار حضرت ختمی مرتبت (ص) به آن معجزات را دلیل نبوت صادق و معجزه داشتن ایشان تلقی می‌کند؛ چرا که اگر خود دارا نبود، هیچ یک از اینها را بیان نمی‌کرد (همان: ۶۹-۷۰). همچنین، به برخی از صفات حسنیه آن بزرگوار اشاره می‌کند؛ تا جایی که می‌گوید حتی فاندر که از اعدا عدو آن حضرت است، بر خردبینی و مآل‌اندیشی آن حضرت اقرار کرده است (همان‌جا؛ فاندر، ۱۸۱۳: ۲۳۹). از قول کشیش عبدالmessیح کندي در شعاع تابنده نیز چنین می‌آورد: «هیچ کس منکر این نیست که حضرت محمد (ص) شخص عاقل بافطانت بوده است» (بيانالحق، همانجا).

اثبات معراج جسمانی پیامبر اسلام (ص) با آوردن مشابه آن عقیده از کتاب مقدس (پیدايش، ۵/ ۲۴؛ پادشاهان دوم، ۲/ ۱۱ و ۱۲)، اثبات معجزه شق‌القمر با توجه به نقل‌های تاریخی و آیات و روایات (بيانالحق، ج ۱: ۱۳۰)، وجود اعجاز قرآن و پاسخ به شباهت صاحب الهدایة، ذکر حال انبیاء در کتب عهدين، قضاؤت و رویکرد عهدين نسبت به آنها و ... مباحث بعدی را تشکیل می‌دهند. پس از پاسخ دادن به ایرادات صاحب الهدایة، از این کتاب با عنوان الغواية نام می‌برد.

۱-۴. خلاصه الكلام فى افتخارالاسلام، به انضمام و مقدمه میرزا ابوالفضل زاهدی قمی، قم: چاپخانه حکمت،

استدلال‌های فخرالاسلام در مورد تحریف کتاب مقدس و ارائه شواهد (متی: ۱/۱۷ و ۱/۱۱) و بررسی دقیق آنها از جهات گوناگون، قسیس را وادر به گفتن عبارت «من نمی‌دانم» می‌کند (برهان: ۸-۱۱)، او پس از بیان افتراهای اناجیل به عیسی (ع)، به دین اسلام و قرآن مباحثات می‌کند که قرآن از اول تا آخر خطایی به عیسی (ع) و مادرش نسبت نمی‌دهد. سپس جریان ولادت مسیح را از قرآن (سوره مریم: ۳۵-۱۶) و اناجیل (متی: ۱/۱۸ و ۱/۴۱-۵۲) آورد (برهان: ۵۹-۶۰). وارد صاحب در مقابل ایرادات فخرالاسلام می‌گوید: «دیگر بس است! ما مباحثه نمی‌کنیم، استعفا دادیم» و همه مسلمانان حاضر از کثرت ذوق صدا را بلند می‌کنند که دین اسلام حق و ادیان دیگر باطل است. سپس مجلس متفرق می‌شود (همان: ۶۰-۵۹).

فخرالاسلام بعد از تأليف این کتاب و برای تأیید و تأکید مجدد بر موضوعات طرح شده در آن به نگارش کتاب تعجیزالمیسیحین مبادرت ورزید (آقاذرگ، ج ۴: ۲۱۰).
۱-۳. بيانالحق و الصدق المطلق، بي‌تا، تهران: چاپ سنگی، فارسی، ج ۱، صفحه ۳۴۲.

این کتاب که به نام الرد على الهدایة نیز مشهور است در سال ۱۳۲۲ق/ ۱۹۰۴م. در ده جلد تأليف یافته که جلد های اول و چهارم با هزینه صدراعظم، ملقب به اتابک میرزا على اصغرخان و بعضی دیگر از تجار در سال ۱۳۲۴ق. به چاپ رسید و هشت مجلد دیگر چاپ نشده است (همان، ج ۳: ۱۸).

فخرالاسلام این اثر را در پاسخ به تأییفات علمای مسیحی بر ضد اسلام می‌نویسد. این تأییفات عبارتند از: مجلدات اربعه الهدایة که جمعیت مستشرقین آمریکایی نوشته بودند؛ کتاب ابحاثالمجتهدین في الاختلاف بين النصارى و المسلمين نوشته نقولا يعقوب غبریل (مصر ۱۹۰۱م) و رساله عبدالmessیح ابن اسحاق الکندي (مصر ۱۸۹۵م)؛ مقالةالاسلام تأليف جرج سیل ؟ رساله

ج: ۴؛ ۳۰۲.

-۱. ۵ رساله و جوب نقاب و حرمت شراب، تهران، دارالخلافه تهران: مطبعه استادالماهر میرزا علی‌اصغر، چاپ سنگی، ۱۳۲۹ق/۱۲۹۰ش، جیبی، ۹۶ صفحه. فخرالاسلام در نیمة نخست این اثر به استناد انجیل و قرآن از وجوب حجاب زنان دفاع می‌کند؛ و در نیمة دیگر به بحث درباره حرمت شراب می‌پردازد. این کتاب در قالب رذیه‌نویسی و پاسخ به شبهاتی است که در مورد حجاب، پس از مشروطیت در ایران به رواج اندیشه‌های جدید و نو، در میان مردم رواج داشته است. نیمة مربوط به حجاب خود مشتمل بر دو فصل است: فصل اول با طرح سؤالی در مورد حجاب از طرف «چند نفر ترک» شروع می‌شود و سپس مؤلف درباره «حجاب زنان در جمیع شرایع» با شواهدی (شش شاهد) از کتب مقدسه یهود و نصارا (قرنیان اول، ۱۱/۱۷-۳۵ و ۱۴/۳۴-۳۵؛ متی، ۵/۲۸-۲۷؛ تیموتاؤس، ۲/۱۵-۱۵؛ پیدایش، ۲۰/۱۶ و ۲۴/۶۵-۶۴) و احادیث ایشان به صورت مبسوط و مشروح در مقام پاسخگویی به مخالفان حجاب برآمده است.

فصل دوم رساله، شامل احکام حجاب و نقاب از منظر قرآن مجید (نور: ۲۰ و ۲۱) و با ترجمه آیات از کتاب خلاصه‌المنهج فتح‌الله بن کاشانی (د. ۹۸۸ق) است. مؤلف خلاصه‌المنهج در ترجمه این آیات به احادیث و روایات ائمه (ع) و نیز به تفسیرهای معتبر مانند مجتمع‌البيان، کنز‌العرفان، التبیان فی تفسیر القرآن و ... استناد می‌کند. او در بخشی از رساله، خلاصه دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در باب زن چنین بیان می‌دارد: زینت زن حیا و تقواست، نه طلا و مروارید. زن دینداری اش را با اعمال صالح به اثبات می‌رساند، نه تجارت و اختلاط با مردها. زن نباید مسلط بر شوهر شود: «الرّجّال قوّامون علی النّسّاء»؛ خدا اول آدم را آفرید، بعد حوا را؛ پس مرد همیشه باید مقدم باشد؛ آدم فریب شیطان را نخورد، بلکه حوا فریب

۱۳۳۰ق، چاپ دوم، فارسی، ۱۶۰ صفحه.

فخرالاسلام این اثر را بنابر درخواست بعضی از علماء و مردم؛ به ویژه مردم اصفهان پس از تأثیف بیان الحق در موضوع امتیازات اسلام بر سایر ادیان به رشته تحریر درآورده و بنابر تصریح خود در ۲۸ جمادی‌الاول سال ۱۳۲۲ق. در منطقه سرقنات جی نزدیک امامزاده حسن تهران، نوشته است (خلاصة‌الكلام: ۳).

Zahedi قمی در مقدمه اشاره می‌کند که مسیحیان بعد از مبارزه در جنگ‌هایی مانند جنگ‌های صلیبی و شکست خوردن در آن نبردها رو به تبلیغ آوردن و دست به تأثیف کتاب‌هایی چون سنجش حقیقت یا همان میزان الحق فاندر زدن. در چنین فضایی، علمایی از ایران و هند و ممالک دیگر جواب‌هایی قاطع نوشته‌اند که خلاصه‌الكلام نمونه‌ای از آنهاست. در ادامه نیز سبب و جریان اسلام‌آوردن فخرالاسلام را اظهار می‌دارد.

فخرالاسلام در قسمت نخست پس از توصیه به تحقیق در دین و مذمت تقلید، نتیجه می‌گیرد که انسان عاقل باید دین پیامبری را اطاعت کند که شروط نبوت و اوصاف رسالت در او مجتمع‌تر باشد؛ چه از متابعتش نجات و از مخالفتش هلاکت حاصل خواهد شد (همان: ۱۴). مؤلف با بیان عقیده مسلمانان و مسیحیان درباره معرفت خدای (همان: ۲۶)، نبوت و عصمت (همان: ۸۹) و معاد (همان: ۱۲۱) هر دو را در کفه ترازو و قرار می‌دهد تا خواننده هر کدام را که به عقلش راست و درست آید، اختیار کند.

فخرالاسلام در این کتاب دو دین (اسلام و مسیحیت) را با ادله عقلی و نقلی (نقلی به معنای تحلیل و تدقیق متن مقدس) به دور از هر گونه تعصب معرفی می‌کند و قضاوat را به خود خواننده وا می‌گذارد که دین برتر را انتخاب کند (در مورد این کتاب همچنین ر.ک. آقا بزرگ، ج: ۷؛ ۲۳۲؛ امین، محسن، ج: ۹؛ ۳۶۷؛ مدرس تبریزی، ۱۳۷۴)

ادراک می‌داند. لذا این اثر را برای سنجیدن هرگونه میزان صحیح و سقیم و نشان دادن راه راست و مستقیم نگاشته است (میزان‌المیزان، ص ۴-۵). شاید علت انتخاب این نام برای کتابش هم برآمده از عنوان کتاب میزان‌الحق باشد.

میزان نخستین در ده معیار درباره خداشناسی و توحید الهی بحث می‌کند. در این میان تنافض و تنافی آیات کتاب مقدس در مورد توحید الهی را بیان می‌کند (همان: ۱۱-۸). نویسنده استدلال‌هایش را در مورد ذات و معرفت الهی، ابتدا به تأسی از خطبه نخست نهج‌البلاغه به صورت فلسفی ارائه می‌دهد و پس از بیان پایه‌های استدلال، رویکردی عرفانی در پیش می‌گیرد و به متن خود صبغه عرفانی می‌بخشد؛ حتی در بین کلام خویش اشعار عرفانی فراوانی از شاعران؛ به ویژه از گلشن راز شیخ محمود شبستری می‌آورد.

میزان دوم در پیداکردن دین حقیقی و شناختن راه راست از روی بصیرت و انصاف است (ص ۴۷-۵۰). میزان سوم کتاب نیز سخنان فاندر در میزان‌الحق را در موضوعات اختلافی بین اسلام و مسیحیت مورد سنجش قرار می‌دهد (ص ۲۹-۱۲۸).

معايير میزان چهارم بشارات و اشارات عهده‌دين درباره حضرت محمد (ص) را ذکر می‌کند و در لابهای آنها استدلال‌های فاندر و تأویل آن آیات را از طرف او رد می‌کند (ص ۱۴۶). معايير دهگانه میزان پنجم نیز معجزات و کرامات نبی اسلام (ص)، علوم و آموزه‌های قرآنی و رفع اشکال و رد نظریه‌های فاندر در این خصوص و شرف و حقانیت دین اسلام را بیان می‌دارد (ص ۲۱۴).

نویسنده در هیچ جای کتاب از فاندر اسم نمی‌برد؛ فقط عبارت «میزان‌الحق پروتستانی» را می‌آورد. شاید به همین دلیل در فهرست‌نویسی و کتاب‌شناسی این ردیه منظور نویسنده را میزان‌الحق هنری مارتین دانسته‌اند؛ اما با تطبیق و بررسی شماره صفحات و مضمون مطالبی که

خورد؛ پس زن زود فریب می‌خورد. بنابراین، مطلوب حجاب و نقاب و سکونت در خانه است؛ نه زینت و کشف و مخالفه با مرد (جعفریان، ۱۳۸۶: ۶۹).

۲- حاج میرزا نجفعلی (نجفقلی) دانش تبریزی میزان‌الموازین فی امرالدین، اسلامبول: مطبعه عامره ۱۲۸۸ق، فارسی، چاپ سنگی، ۲۹۵صفحه.

میرزانجفقلی (نجفعلی) خان، متخالص به دانش (۱۳۰۹.۵ق)، ادیب و روزنامه‌نگار بود و در فقه و اصول احادیث و اخبار اطلاع کامل داشت. دانش تبریزی معاصر با ناصرالدین شاه قاجار بود. او در ۱۲۷۳ق. از آذربایجان به استانبول رفت و با میرزا سنگلاخ (۱۲۹۴-۱۱۸۴ق) هم صحبت شده و اشعار شعرای آن عهد در مدح میرزا را جمع‌آوری کرد و با عنوان مجمع‌الاوصاف به طبع رسانید. او تا ۱۳۰۳ق. مترجم ترکی سفارت ایران در استانبول بود. طی این مدت در سال ۱۲۹۲ق. روزنامه هفتگی اختر را تأسیس کرد و مدت بیست و یک سال آن را انتشار داد (آرینپور، ۱۳۷۲: ج ۱: ۲۵۰). دانش تبریزی در ۱۳۰۴ق. سمت سر کنسولی ایران در مصر را عهده‌دار شد تا اینکه در ۱۳۰۸ق. به تهران آمد و جزو صاحب‌منصبان وزارت خارجه شد و تا پایان عمر در همین سمت باقی ماند تا درگذشت. مجمع‌الاوصاف، مشکوحة‌الحيات فی تفسیر الایات در تفسیر آیه «ذوالقرنین» و میزان‌الموازین فی امرالدین، در رده میزان‌الحق فاندر از آثار اوست (تریست، ۱۳۷۸: ۷۲۶-۷۲۷؛ ۲۲۷-۲۲۸؛ بامداد، ۱۳۸۴: ۵۴۲-۱۹۷؛ مشار، بی‌تا: ج ۶: ۵۴۳).

میزان‌الموازین از یک مقدمه و پنج میزان تشکیل و در ذیل هر میزان، ده معیار ذکر شده است. نویسنده سبب تأليف کتاب خویش را تأليفات جماعتی از مذهب عیسیویان چون میزان‌الحق فاندر در اعتراض به اسلام و خواهش دوستانش برای جوابیه به آن و آگاهی صاحبان

جسارات پولس «مقدسالنصاری» نسبت به ذات الهی، پاسخ به جسارات فاندر به حضرت رویبیت در کتاب مفتاحالاسرار و غیره بررسی می‌شوند (ص ۱۱۰).^۶

مظلمه دوم نیز ظلم و جسارت مسیحیان به حضرت مسیح را بیان می‌کند. جسارت مسیحیان در خصوص تسبیح عیسی (مانند مرقس، باب ۱ او لوقا، باب ۳)، جسارت پولس به آن حضرت و سایر انبیا (غلاطیان، باب ۳)؛ نسبت ارتكاب فعل منکر به حضرت مسیح (افسیان، باب ۲؛ قرنیان، بابهای ۵ و ۶) در این مظلمه مورد توجه نویسنده است (ص ۱۳۹-۱۴۱ و ۱۴۹).^۷

مظلمه سوم در بیان جسارت‌های مسیحیان به انجیل آسمانی است. موضوعات طرح شده عبارتند از: الهامی نبودن اناجیل با توجه به مضامین آنها (ص ۱۸۴-۱۹۷)؛ سند داشتن اناجیل و بیان اختلاف علمای مسیحی در صحت آنها (ص ۲۰۵-۲۱۳)؛ اثبات تحریفات واقعه در کتب مقدسه مسیحیان و ذکر شواهدی از کتب و تفاسیر علمای معتبر آنان (ص ۲۳۵-۲۳۷)؛ بیان تناقضات اناجیل در پنجاه مورد (ص ۲۴۲-۴۳). بیان اغلاط انجیل به واسطه گواهی تاریخی و استنباط از آیات دیگر (ص ۷۳-۷۷؛ ۲۵۷؛ ۲۷-۲۱؛ مرقس: ۱۵/۱۵؛ لوقا: ۱۰؛ ۱؛ یوحنا: ۱؛ متی: ۲، ۱۲؛ ۲۷؛ مرقس: ۱۵/۲۳؛ لوقا: ۱۱/۳؛ ۱۵؛ لوقا: ۱۲) بیان برخی از بشارات مندرجه در کتب عهدين و ...^۸.

این ردیه از حیث محتوا بسیار غنی است؛ به طوری که عمده مسائل اختلافی را آورده و به دور از هرگونه حاشیه‌پردازی به رد اعتقادات مسیحیان و کتاب میزان‌الحق فاندر پرداخته است.

۴- غلامحسین توتوچی صراف تبریزی

از الله الوساوس و الاوهام عن قدس ساحة الاسلام (تألیف ۱۳۴۶ق)، تبریز: چاپخانه حقیقت، ۱۳۵۱ق، فارسی، وزیری، ۲جلد، ج اول/۶۶ ح دوم، ۱۹۸ صفحه.

میزان‌الموازین از میزان‌الحق نقل کرده است، آشکار شد که منظر نویسنده میزان‌الحق فاندر است.

۳- یوسف مجتهد تبریزی

لسان‌الحق فی اثبات مظالم‌المسيحيين، تبریز، مطبعة اسكندری، ۱۳۳۶ق، فارسی، ۵۳۸ صفحه.

آیت‌الله میرزا یوسف مجتهد تبریزی (۱۳۳۷-۱۲۷۹ق)، عالم دینی، فقیه، و شاعر در تبریز به دنیا آمد. پس از فراگیری علوم عربی و منطق و ادبیات و قسمتی از اصول، در ۱۲۹۹ق. به نجف رفت. در ۱۳۱۱ق. به تبریز بازگشت و به نشر احکام اسلامی و تدریس و تألیف پرداخت. در پایان عمر، به قصد زیارت، به عتبات رفت و پس از ورود به کاظمین در سال ۱۳۳۷ق. درگذشت و در همانجا مدفون گردید. آثار او عبارت است از: لسان‌الحق فی اثبات مظالم‌المسيحيين در رد نصارا و تثلیث، کشف بعض ما یعتقده الكرامخه.^۹ کتابی در اینکه ترجمه واقعی قرآن مجید به زبان‌های دیگر مقدور نیست، ابتلاء‌الائمه، دیوان شعر در مدح رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) (آقاذرگ، ج ۹: ۱۱۶-۱۸؛ ۱۸: ۳۰۲؛ واعظی خیابانی، بی‌تا: ۱۱۴-۱۶؛ خیام-پور، ۱۳۷۲: ۱۰۱۸؛ امین، حسن، ج ۳: ۳۱۹).

این کتاب متشکل از یک موعظه و سه مظلمه و یک خاتمه است. هر مظلمه بر هفت باب ترتیب یافته است. در قسمت موعظه همه انسان‌ها را به معرفت و عبادت خداوندی دعوت می‌کند و با ذکر برخی از انتقاداتش بر مسیحیت و بیان اشکالات آن، تأمل و غور در دین را لازم می‌داند. نویسنده این کتاب را واکنشی به فعالیت‌های فریبکارانه فرقه پروتستان مسیحیت و اقدامات فاندر و میزان‌الحق او می‌داند (ص ۲-۳).

مظلمه اول درباره ظلم و جسارت مسیحیان نسبت به ذات اقدس الهی است. که در طی آن توحید خداوند متعال و طریق معرفت او، یکی ندانستن خداوند با مخلوق او و بیان اعتراض به نصارا در این مورد (ص ۲۳-۲۲)؛

سن کلر تیزدال (Saint Clair Tisdall) از جمله مبلغان مسیحی است که در زمان مظفر الدین شاه به ایران آمد و در اصفهان با سید محمد داعی‌الاسلام (۱۲۵۶-۱۳۳۰ق) مناظره نمود. کتاب *ینابیع‌الاسلام* او با موضوع رذ بر اسلام در مجموع پنج ینبوع است که مؤلف در هر ینبوعی، ریشه و منشأ اسلام و منابع قصص قرآنی را به زرتشتیان، اعراب جاهلیت قبل از اسلام، تورات و انجیل و ... مربوط می‌داند. این کتاب به سال ۱۸۹۹م در لاهور چاپ و در سال ۱۹۰۵م. ترجمه انگلیسی آن منتشر شد. بر این رساله علاوه بر کتاب *ازالله‌الوساویس* توتونچی رذیه‌هایی نوشته شد که از آن میان می‌توان به *ازالله‌الاوہام* فی جواب *ینابیع‌الاسلام* اثر احمد شاهروdi و رذ *ینابیع‌الاسلام* عباسعلی شریف‌رازی اشاره کرد (علوی، ۱۳۷۳: ۳۵).

توتونچی در *ازالله‌الوساویس* از دیباچه *ینابیع‌الاسلام* شروع می‌کند و به اشکالات مطرح شده در آن پاسخ می‌دهد (*ازالله‌الوساویس*، ج ۲: ۱-۳). ایشان در هر بحثی ضمن جواب دادن به شبهه و رذ آن، وجود فساد کلمات قسیس را هم نمایان می‌سازد و با قرار دادن استدلال قسیس بر آیات کتاب مقدس، تناقضات به وجود آمده را هم می‌نویسد و توضیحات بیشتری ارائه می‌دهد (همان، ج ۲: ۴۸).

مطلوب این اثر فقط شامل ازاله شبهات دو کتاب میزان‌الحق و *ینابیع‌الاسلام* است. می‌توان گفت که این دو کتاب مهمترین کتب ضد اسلامی رایج و شناخته شده بودند که عمده و اهم شبهات واردۀ مسیحیان در آنها گرد آمده بود.

۵- حسین حسینی، متخالص به رومی میاندوآبی الحق‌المبین، تاریخ کتابت و نشر ۱۳۰۷ق، نسخه خطی فارسی، وزیری، ابعاد ۲۲×۱۷، ۹۳ برگ.

این کتاب نیز در واکنش به فعالیت‌های مبلغان مسیحی نوشته شده است. مؤلف فعالیت این گروه را نه برای

غلامحسین توتونچی (۱۳۶۰-۱۲۹۰ق) فقیه و متکلم شیعی، در تبریز به دنیا آمد. وی پس از فراگیری مقدمات علوم در همانجا در سال ۱۳۱۴ق. برای تکمیل دانش‌های دینی خود به نجف رفت. در سال ۱۳۲۴ق. به زادگاهش بازگشت و به تدریس و تصنیف و ارشاد مردم روی آورد. از جمله آثار وی عبارتند از: *ازالله‌الوساویس* و *الاوہام عن قدس ساحة‌الاسلام*، *بحروفائی*، *الادلة‌العقلیة*، *حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری*، *هدایۃ‌الانام الی حقیقت‌الایمان و الاسلام* (آقابزرگ، ج ۲۵: ۷۳-۱۷۲؛ کحاله، بی‌تا، ج ۴: ۱۸).

مؤلف در آغاز کتاب سبب تألیف این اثر را پاسخی به نوشه‌های علمای مسیحی مثل فاندر و بعد از آن آثاری چون *ینابیع‌الاسلام* دانسته که در بلاد هند مطبوع و اشاعه یافته بود. لذا نویسنده در رذ آن آثار و زدودن شبهه از عوام، رساله *ازالله‌الوساویس* و *الاوہام عن قدس ساحة‌الاسلام* را در دو جلد تألیف کرد. وی جلد اول بر اشتباهات و اشکالات قسیس فاندر که اساس اشتباهات دیگران و منشأ گمراهی ایشان است، اشارتی می‌کند و فساد و غرابت کلمات او را روشن می‌سازد و در جلد دوم اشتباهات *ینابیع‌الاسلام* را رد و فساد آنها را روشن می‌کند (*ازالله‌الوساویس*، ج ۱: ۳-۶). این کتاب در دو جلد بوده که در یک مجلد گرد آمده است. مؤلف جلد اول کتاب خویش را به شرح موارد نقض کتاب مقدس اختصاص می‌دهد و در آخر آن بر فاندر تعریض می‌دارد و بیت معروف: «ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری» را می‌آورد که در مقام منیع کتاب میین محمدی (ص) جسارت ورزیدن و اکاذیب باطل آوردن و این همه افتضاح بار آوردن سبب زحمت شده است (ج ۱: ۶۶).

جلد دوم این کتاب نیز به بیان اشتباهات صاحب کتاب *ینابیع‌الاسلام* می‌پردازد. نویسنده کتاب *ینابیع‌الاسلام*

در سال ۱۲۹۵ق. مشکوكة‌المسلمین را تأثیف کرده است (آقابزرگ، ۱۴۰۸: ج ۱۱: ۵۸؛ مشار، بی‌تا: ج ۱: ۶۰۸). در مقدمه کتاب چون در عهد مظفرالدین شاه طبع و نشر یافته است، از او تجلیل و تمجید فراوان آمده است.

قره‌باغی ابتدا به بیان اصل نبوت و تعریف کلی آن می‌پردازد؛ به این معنا که وجودی انسانی است که از جانب حق به سوی خلق مبعوث می‌شود و بدون نیاز به واسطه بشری از حق خبر می‌آورد. همچنین، او را شخصی شارع و عالم به قوانین الهی می‌داند که حق را آشکار می‌کند و بطلان باطل را بیان می‌دارد. در کل، باید راهنمای هادی بشر در تمام امور باشد (مشکوكة‌المسلمین، ص ۱۰-۱۲). پس از بیان اینها به اثبات نبوت خاصه محمد مصطفی (ص) می‌پردازد. برای این منظور به ذکر پاره‌ای از معجزات آن حضرت مثل شق‌القمر، تسییح شن و سنگ‌ریزه در کف دست ایشان، تکلم با پرندگان، سیر کردن افراد بسیار با طعام اندک، جاری شدن آب از بین انگشتان آن حضرت، خبردادن از غیب یا معجزات قبل از نبوتشان مثل شکستن ایوان کسری، خاموشی آتش در آتشکده ایران، سایه انداختن ابر بر ایشان، سلام کردن سنگ‌ها بر او و ... را می‌آورد. می‌گوید همه اینها به حد تواتر رسیده‌اند؛ حال آنکه معجزات سایر انبیایی مثل حضرت عیسی (ع) با وجود کمتر بودنشان به حد تواتر نرسیده‌اند (همان: ۱۹)

اعجاز قرآن و تصدیق نبوت انبیای پیشین در آن، مبالغهٔ پیامبر اکرم (ص) با نصارای نجران و کناره‌گیری نصاری و قبول پرداخت جزیه را نیز از دیگر نشانه‌های حقانیت نبوت آن حضرت می‌داند (همان: ۲۷-۲۸). نویسنده برای وجود اعجاز قرآن، خبر دادن از امور غیب مثل خبر غلبهٔ روم بر ایران، استعمال آن بر اصول معارف حق و نکته‌های حکمی، اختلاف نداشتن فقرات و اسلوب آن به حسب لفظ و معنی و ... را می‌آورد.

دغدغهٔ دینی؛ بلکه در جهت اهداف استعمار و ملت خودشان می‌داند (برگ ۲). وی این کتاب را به چهار سفر تقسیم‌بندی کرده است. البته، قبل از وارد شدن به شرح اسفار کتاب خویش، ایاتی را در مدح ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه می‌آورد؛ چرا که در زمان حکومت این دو تن اقدام به کتابت نموده است (شروع تألیف در ۱۳۰۷ق.). همچنین، از بعضی از امیران نظام مانند حسنعلی‌خان که مایه آسایش اهالی آذربایجان بوده و از حاجی کلانتر دارالسلطنه تبریز به نیکی یاد می‌کند (برگ ۴-۵).

سفر اول: در این سفر به آیاتی از کتاب مقدس^۷ اشاره می‌کند که دال بر توحید هستند (برگ ۹-۱۲).

سفر دوم کتاب مشتمل بر دو فصل است: فصل اول در بیان کلمات و آیات متحرفه کتب تورات و انجیل فعلی یهود و نصارا است (برگ ۱۲). فصل دوم نیز در رد عقیدهٔ تثلیث و مسئلهٔ اقانیم ثلاثة است. در این زمینه با اشاره به ریشه‌های عهد عتیقی این مسأله و بیان آیاتی (پیدایش: ۳/۴ و ۵/۱۱؛ ۷/۱۱؛ ۲۶/۱) در این مورد نتیجه می‌گیرد که عیسویان این‌گونه فقرات را برای تثلیث ادلهٔ قرار داده‌اند. سفر سوم نیز در اثبات مخلوقیت و نبوت عیسی (ع) و احتیاج ایشان به خداوند با استناد به رسائل حواریون و انجیل^۸ است (برگ ۴۶-۴۹). سفر چهارم هم در اثبات نبوت خاتم‌الانبیا (ص) با استناد به آیات عهده‌ین است^۹ علاوه بر این، به آمدن این بشارت در کتاب گمارا نیز اشاره می‌کند (برگ ۷۵-۵۱).

۶- اسماعیل قره باغی

۶- ۱. مشکوكة‌المسلمین فی اثبات نبوة خاتم النبیین و رسالته سید المرسلین، طهران، بی‌نا، ۱۳۲۰ق، ۱۶۸صفحه، عربی، چاپ سربی.

نویسنده اسماعیل بن محمد جواد قراباغی (د. ۱۳۳۳ق)، متولد منطقهٔ قراباغ و ساکن نجف بوده است. او از عالمان دینی بود که در دفاع از اسلام آثاری را نگاشته است. او

روستای سعیدلوی ارومیه به دنیا آمد. او پس از هشت سال تحصیلات مقدماتی در ارومیه برای ادامه تحصیلاتش به مشهد و سپس به نجف اشرف روانه شد. پس از کسب درجه اجتهداد به ارومیه بازگشت و در مسجد جامع ارومیه نماز می‌گزارد. عرب‌باغی در سال ۱۳۲۹ش/۱۳۶۹ق. در ۷۵ سالگی در ارومیه درگذشت و در همان شهر دفن گردید. مقبره او هم‌اینک در قبرستانی معروف به «آغا قبری» به زیارتگاه عمومی مردم ارومیه تبدیل شده است (دانش‌فروز، ۱۳۸۱: ۳۸۲؛ رامیان، ۱۳۴۴: ۲۱۶-۲۱۷؛ افسار سیستانی، ۱۳۶۹: ۲: ج ۲: ۷۳۵). از ایشان قریب به ۸۲ جلد کتاب به یادگار مانده است. مهمترین آنها عبارتند از: *مناهج امیر المؤمنین، التبیان فی معانی القرآن، رسالت حقوق-الاسلام، احکام الاسلام، سیاست الاسلام فی جواب الاخوان، اربعین در اربعین، تبصرة المؤمنین، دعائیں الاسلام، دلایل قرآنی در رد مقاله همانی و ... (عقلمند، ۱۳۸۵: ۱۷۷-۱۷۹؛ رامیان، ۱۳۴۴: ۲۱۶-۲۱۷)*. همچنین، کتاب طریق صواب در نجاست اهل کتاب هم از اوست که به چاپ سربی رسیده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

عرب‌باغی کتاب دلائل قرآنی را در رد مقاله میرزا اسماعیل، ناظم مدرسه آمریکایی همدان نوشته است. میرزا اسماعیل مقاله‌ای نوشته بود و در آن چند آیه‌ای از قرآن را شاهد آورده بود تا با استناد به آنها تحریف و تغییر کتب مقدسه مسیحیان را رد و مردمان را به تمسک به این کتب وادر کند. عرب‌باغی هم در واکنش به او با توجه به آنکه میرزا اسماعیل قرآن شریف را مدرک قرار می‌دهد، برای رد نظریات او به آیات قرآن استناد می‌کند. عرب‌باغی می‌نویسد که بنا به تصریح قرآن، حضرت موسی و عیسی فقط برای بنی اسرائیل پیغمبر بودند (اسراء، ۲؛ سجاده، ۲۳؛ آل عمران، ۴۸-۴۹؛ صف، ۶). در مقابل، به تصریح قرآن مجید محمد (ص) بر تمام مردمان مبعوث شده است (اعراف، ۱۵۸؛ صف، ۹؛ فتح، ۲۸؛ توبه، ۳۳) و نبوت و

مؤلف به ده مورد از بشارات‌النبی در عهده‌دین هم اشاره می‌کند. در ذکر آیات، اول عبارت عبری آنها را بیان می‌کند و سپس به فارسی ترجمه و آنگاه به عربی به توضیح آن آیات می‌پردازد. در ادامه به نسخه‌ها و ترجمه‌های کتاب مقدس می‌پردازد و از این طریق تحریف و تغییر آنها را با ذکر نمونه‌هایی بیان می‌کند.

قره‌باغی از تعدد زوجات نبی اکرم (ص) در مقابل ایرادات مسیحیان دفاع می‌کند و در ضمن آن تعدد زوجات انبیای پیشین مثل یعقوب، یوسف، داود، سلیمان و ابراهیم و ... را بیان می‌کند و ازدواج را امری نیک دانسته و در مقابل، رهبانیت در مسیحیت را مذمت می‌کند (همان: ۱۱۴-۱۱۵).

نویسنده در بعضی جاها به مناسبت مطلبی که می‌نویسد، در پاورقی و حتی داخل متن، بیتی از شاعران فارسی زبان نقل می‌کند. در جاهای مختلف از یک پادری نصرانی بدن ذکر اسم و کتابش هم یاد می‌کند که رد بر اسلام نوشته و در مقام جواب او برمی‌آید.

۶-۲. ارشاد الکافرین و هدایة المسترشدین فی اثبات نبوة

سید المرسلین

رساله ارشاد الکافرین به صورت کتاب مستقلی چاپ نشده؛ بلکه در ضمیمه مشکوكة‌المسلمین آورده شده است. قره‌باغی پس از تأليف مشکوكة‌المسلمین در سال ۱۳۱۸ق. آن را نگاشته است. در این رساله مخاطب خویش را عالمی از مسیحیان قرار می‌دهد و ضمن بیان مطالب کتاب او به رد آنها می‌پردازد. در اینجا از اسم و عنوان کتاب عالم مسیحی حرفي نمی‌زنند؛ اما از عبارات نقل از او برمی‌آید که منظورش رساله هنری مارتین مسیحی است.

۷- سید حسین عرب‌باغی

۷-۱. دلائل قرآنی در رد مقاله همانی، رضائیه، ۱۳۴۵ق، ۱۶ص، فارسی، جیبی، تاریخ تأليف ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۴۵. سید حسین عرب‌باغی اورمومی (۱۲۵۴-۱۳۲۹ش) در

۸- علی آل اسحاق خوئینی

آشنایی با مکتب وحی مسیحیت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۵ق/ ۱۳۶۴ش، ۷۳۲صفحه.

آل اسحاق (۱۳۸۰-۱۳۱۸ش) در خوئین، از توابع زنجان، در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. پدر وی حاج شیخ عبدالکریم خوئینی، از عالمان بزرگ عصر خود در سال ۱۳۲۶ش. برای تدریس علوم اسلامی و سایر فعالیت‌ها به قم رفت. وی نیز با پدر به قم آمد و شروع به تحصیل کرد. وی در شانزده سالگی در سال ۱۳۳۴ش. به نجف اشرف رفت و در مدرسه آیت‌الله بروجردی دروس حوزه را تا رسیدن به مرحله اجتهاد ادامه داد. وی نماینده آیت‌الله حکیم و پس از ایشان نماینده امام خمینی (ره) در استان موصل عراق بود. پس از پیروزی انقلاب نیز در شهرهای مختلف ایران؛ به خصوص در مناطق سئی‌نشین به تبلیغ پرداخت و نفس مؤثثی در تشکیل بسیج مردمی و ایجاد وحدت میان شیعه و سنتی داشت.

آل اسحاق با مطالعه کتاب *الهدایة* تحقیق و بررسی متون انجیل را وجهه همت خود قرار می‌دهد. سبب نگارش خود را بیان برائت حضرت مسیح و مسیحیت واقعی از مسیحیان همدست با صهیونیست‌ها و ظلم و ستم ناشی از این همدستی می‌داند (ص ۱۹-۲۰). نویسنده در بخش اول این رذیه با تطبیق تعالیم و آموزه‌های دیگر ادیان و مذاهب قبل از مسیحیت با تعالیم مسیحیت، اخذ آن تعالیم توسط مسیحیان و اشتراکات موجود در آنها را بیان می‌کند (ص ۳۹). او در پی معرفی مسیحیتی است که تماماً ساخته و پرداخته پولس است و موضوعاتی چون اختلاف انجیل، شخصیت عیسی (ع)، علت جدایی بین پولس و برنابا، موضوع ختنه، بدعت‌های پولس، قربانی گناه، قیامت مردگان، قضیه صلیب و غیره را به دقت بررسی می‌کند (ص ۳۸-۲۳).

بخش دوم کتاب به کتاب مقدس اختصاص دارد. در این

رسالت در او ختم شده و دین حق آن حضرت ناسخ تمام ادیان است (دلائل، ص ۳-۴).

نویسنده می‌گوید که به تصریح قرآن، یهود و نصارا آیات را تحریف کردند و با این کار دین خود را به دنیاپاشان فروختند و کسب مال دنیا نمودند (نساء / ۶؛ مائدہ / ۷۰؛ بقره / ۷۵). علاوه بر این آیات، به طرز عقل هم ثابت است؛ زیرا تورات و انجیل نازل شده بر آن حضرات در آن زمان احکام و فرمان خداوند عالمیان بوده است؛ حال آنکه تورات و انجیل فعلی تاریخ و وقایع و اتفاقات زمان حضرت موسی و عیسی است و یک کتاب آسمانی بوده؛ ولی حالا چندین کتاب جمع و تدوین شده است (ص ۱۲-۱۳).

۷- ۲. طریق صواب در نجاست اهل کتاب، تهران، چاپخانه علمی، ۱۳۶۶ق، چاپ سربی، ۱۲۳صفحه. عرب‌باغی در این کتاب سعی می‌کند از جهات گوناگون نجاست اهل کتاب را اثبات کند (طریق صواب: ۲). ابتدا با ارائه تعریفی از نجاست و اطلاق آن بر افراد مشرک، آیات قرآنی دال بر شرک اهل کتاب را از سوره‌های مریم، مائدہ، برائت، نساء، بقره، مؤمنون و ... ذکر می‌کند (ص ۳-۲۷). پس از ذکر آیات، احادیثی از کتبی چون کافی، تهذیب، صحیح مسلم، تحف العقول و ... (ص ۴۱-۲۹)؛ کلام علمایی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، محقق بحرانی و ... را در مورد این مسأله بیان می‌دارد (ص ۴۲-۴۷).

با توجه به اینکه دستاویز عمده برای مشرک قلمداد کردن مسیحیان، مسأله تثیل است، نویسنده در این مورد به سخن کسانی از قائلان به این مسأله در مسیحیت اشاره می‌کند (ص ۵۰-۵۳). بنابراین نویسنده در این اثر رویکردی فقهی نسبت به یهود و مسیحیت دارد و به همین علت، برخورد و تعامل با آنها را به دلیل مسأله فقهی و نجاست آنها، جایز نمی‌داند.

آمدند. با بررسی زمان نگارش این ردیه‌ها در ۱۵۰ سال اخیر می‌توان دریافت که اوج این‌ها در در دهه‌های اول این برهه تاریخی است. به عبارتی، با فعالیت شدید مبلغان مسیحی و تأثیف آثار ردیه‌ای از طرف آنها متقابلاً واکنش و فعالیت قولی و قلمی متکلمان مسلمان هم بیشتر می‌شود و با فعالیت کمرنگ مبلغان، فعالیت علمای اسلامی نیز کاهش پیدا می‌کند؛ که این خود روحیه تدافعی و نه تهاجمی دین اسلام را نمایان می‌سازد.

پی‌نوشت

۱- فرقه‌های کرملی، اگوستینینی، فرانسیسکن، دومینیکین، کاپوسن و یسوعیان فعالیت داشتند.

۲- فاندر میزان‌الحق را نخست (۱۸۲۹) به زبان آلمانی نوشته بود. کتاب این روحانی پرووتستان در سال ۱۸۳۱ م. به ارمنی ترجمه شد. آنگاه در سال ۱۸۳۵ م. به فارسی، در ۱۸۴۰ به اردو، در ۱۸۶۲ به ترکی و در ۱۸۶۳ م. به عربی نیز برگردانده شد (از برخور德 تا گفتگو (مقالاتی درباره مناسبات اسلام و مسیحیت)، ص ۲۲۸).

۳- الهدایه را از حیث مطالب می‌توان شرح و توضیح میزان‌الحق فاندر دانست.

۴- کتاب مقاله فی الاسلام به انگلیسی بوده و شخصی به نام هاشم آن را به عربی ترجمه کرده است. این کتاب به وسیله «جمعیة الهدایة» در مصر منتشر شد. مرحوم محمد جواد بلاغی در کتاب پژوهش الهدایی‌الی دین المصطفی پرده از سنتی موهومات آن برداشته است (آریان: ۱۶۱).

۵- نام دیگر فرقه کریمخانیه و طوفداران محمدکریم خان کرمانی (۱۲۸۸-۱۲۲۵ق) که به شیخیه کرمانیه معروفاند.

۶- بشاراتی مانند: مزامیر داود بنی: ۴۵ (در بیان بشارات حضرت خاتم الانبیا و امامت اوصیای دوازده‌گانه ایشان است)؛ سفر تکوین: ۱۷/۲۰؛ مزامیر: ۱۴۹ (اشارة به حضرت امیرالمؤمنین و شمشیر او)؛ مزامیر: ۷۲، اشاره به

بخش ضمن گزارش کلی از عهده‌ین، آرای دانشمندان و علمای مسیحی را در مورد نگارش و تاریخ و آموزه‌های کتاب مقدس بیان می‌دارد (ص ۳۵۱).

مؤلف ضمن پرداختن به شخصیت برنابا و انجیل برنابا، او را یکی از پیشگامان در دیانت عیسی (ع) و یکی از شاگردان هفتاد نفری می‌داند که آن حضرت معرفی می‌کند. همچنین، قضاوت‌های متناقض کتاب مقدس در مورد ایشان (ص ۳۴-۴۳) و اشتبکات انجیل برنابا را با آیات قرآنی نشان می‌دهد (ص ۴۶).

نتیجه

علمای آذربایجان در روند شکل‌گیری آثار بر مسیحیت و فعالیت میسیونرهای آن تأثیفات فراوانی بر جای نهادند. از این‌رو، به پربار کردن این نوع آثار کمک شایانی کردند. این‌گونه واکنش‌ها و فعالیت‌ها نمایانگر بیداری دینی و علمی و روشنگری علمای این خطه است که در مقابل هجمه‌های استعمار و تبییری قد علم کرده و ضمن ایجاد خلل در برنامه‌های ایشان موجب آگاهی و بیداری مردم در برابر خطرات فعالیت آنها شده‌اند.

موقعیت جغرافیایی حوزه آذربایجان و به تبع آن تعامل و برخورد با مسیحیان کشورهای مجاور، وجود هیأت‌های تبلیغی متعدد و فعال در این حوزه، پیدایی صنعت چاپ برای اولین بار در این منطقه، وجود شخصیت بر جسته‌ای چون محمدصادق فخرالاسلام، حمایت بعضی از حکام و از عواملی بودند که زمینه بروز این آثار را موجب شده‌اند. تأثیف کتاب میزان‌الحق توسط فاندر و فعالیت تبلیغی او در این حوزه نیز موجبی از تأثیف ردیه بر مسیحیت را موجب گردید؛ به طوری که تعدادی از ردیه‌های معرفی شده در نوشتار حاضر به رد این کتاب پرداخته‌اند. همچنین، دانشمندان آذربایجان به دیگر آثار تأثیف شده در هند و سایر سرزمین‌ها هم نظر داشتند و در صدد پاسخگویی به شباهت طرح شده در آنها برمی-

- دارالتعارف.
- ۸- امین، محسن. (۱۴۰۶ق). *اعیان الشیعه*، تحقیق حسن امین، بیروت: دارالتعارف.
- ۹- بامداد، مهدی. (۱۳۸۴ش). *شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ او ۱۴*، تلخیص ذبیح‌الله علی‌زاده اشکوری، فردوس، تهران: فردوس.
- ۱۰- [بی‌نا]. (۱۳۸۳ش). از برخورد تا گفتگو (*مقابلاتی درباره مناسبات اسلام و مسیحیت*)، مترجم: حمیدرضا شریعتمداری، تهران: لوح فکر.
- ۱۱- پاسدرماجیان، هراند. (۱۳۷۷ش). *تاریخ ارمنستان*، مترجم: محمد قاضی، بی‌جا: زرین.
- ۱۲- تربیت، محمدعلی. (۱۳۷۸ش). *دانشنامه آذربایجان*، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجده، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۱۳- تهرانی، آقابزرگ. (۱۴۰۸ق). *الذریعة الى تصانیف الشیعه*، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- ۱۴- توتوچی صراف، غلامحسین. (۱۳۵۱ق). *از الله الوساوس و الاوهام عن قاسم ساحة الاسلام*، تبریز: حقیقت.
- ۱۵- توفیقی، حسین. (پاییز ۱۳۸۲ش). «*فخرالاسلام*»، هفت آسمان، ش ۱۹.
- ۱۶- ثوابت، جهانبخش. (۱۳۷۹ش). *نگرش تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام*، قم: بوستان کتاب.
- ۱۷- جعفریان، رسول. (۱۳۸۶ش). *رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بادعت کشف حجاب*، قم: دلیل ما.
- ۱۸- جلالی‌مقدم، مسعود. (بی‌تا). «*آسوریان*»، *دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی*، ج ۱.
- ۱۹- حسینی (متخلص به رومی میاندوآبی)، حسین. (۱۳۰۷ق). *الحق المبين*، تاریخ کتابت و نشر، نسخه خطی فارسی.
- ۲۰- خیام‌پور، عبدالرسول. (۱۳۷۲ش). *فرهنگ سخنوران*، تهران: طلایه.
- ۲۱- دانش تبریزی، نجفعلی. (۱۲۸۸ق). *میزان الموازین فی حضرت امام عصر (عج)*; تثنیه: ۲/۳۳؛ کتاب حقوق: ۳/۳-۸ و
- ۷- خروج: ۳/۲۰ و ۳/۳۳؛ تثنیه: ۱۰/۱۷؛ اشیاء: ۴/۴۳ و ۱۱/۱۰؛ مزامیر: ۱۸/۴۴ و ۱۰/۳۱ و ۹/۹۵؛ دانیال: ۴/۳۵ و ۳/۳۴؛ هوشع: ۱۳/۴؛ متی: ۴/۱۰ و ۱۲/۱۷؛ مرقس: ۱/۱۲؛ لوقا: ۹/۱۸؛ یوحنا: ۱۸/۱۸ و ۱۷/۱۸؛ اعمال رسولان: ۲۹/۱۷ و ۲۵/۲۴؛ اول قرنیان: ۸/۴؛ مکاشفات یوحنا: باب اول
- ۸- متی: ۳/۱۳؛ ۴/۱؛ ۱/۲۱؛ ۵/۲۴؛ ۱۴/۲۳؛ ۲۰/۱۰؛ ۲۳/۲۲؛ ۲۱/۷؛ ۲۱/۱۳؛ ۱۵/۱۸؛ ۱۵/۱۵؛ ۲/۳۲؛ دانیال: ۸/۱۱ و ۱۲؛ مزامیر: ۴۵ و ۱۴۹؛ اشیاء: ۶/۲۱ و ۷/۴۱؛ ۱-۵/۴۲؛ ۶/۳۵؛ ۱۰/۶؛ ۲۲/۲۲؛ ۴/۴۴؛ یوحنا: ۴/۳۴؛ ۹/۳۹؛ ۱۰/۲۹؛ ۱۴/۸؛ اول قرنیان: ۱۱/۱۱ و
- ۹- تثنیه: ۲۱/۲۱؛ ۱۵-۱۸/۱۵؛ ۱۵/۱۸؛ ۲/۳۲؛ دانیال: ۸/۱۱ و ۱۲؛ مزامیر: ۶/۲۱ و ۷/۴۱؛ اشیاء: ۶/۲۱ و ۷/۴۱؛ ۱-۵/۴۲؛ ۶/۳۵؛ ۱۰/۱۰؛ ۶/۳۲؛ دانیال: ۸/۱۱ و ۱۲؛ ۱۲/۱۲؛ ۱/۱۲؛ ۴/۱؛ زکریا: ۴/۱۲ تا آخر؛ ملاکی: ۴/۱ تا آخر؛ متی: ۱۰/۷؛ مرقس: ۲/۲۲؛ ۳/۳؛ یوحنا: ۶/۶-۷؛ ۱/۱؛ ۲۱/۱۱.
- منابع**
- ۱- آدمیت، فریدون. (۱۳۵۴ش). *امیرکبیر و ایران*، تهران: خوارزمی.
- ۲- آریان، قمر. (۱۳۶۹ش). *جهره مسیح در ادبیات فارسی*، تهران: معین.
- ۳- آرین‌پور، یحیی. (۱۳۷۲ش). *از صبا تا نیما*، تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی، تهران: زوار.
- ۴- اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. (بی‌تا). *المآثر و الآثار*، تهران: کتابخانه سنایی.
- ۵- افشار سیستانی، ایرج. (۱۳۶۹ش). *نگاهی به آذربایجان غربی*، تهران: مؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش.
- ۶- آل‌اسحاق خوئینی، علی. (۱۴۰۵هـ ق/۱۳۶۴ش). آشنایی با مکتب وحی مسیحیت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- ۷- امین، حسن. (۱۴۰۹ق). *مستدرکات اعیان الشیعه*، بیروت:

- ۳۴. ———. (۱۳۱۲ق). *برهان المسلمين*، بی جا.
- ۳۵. فیلد، هنری. (۱۳۴۲ش). *مردم‌شناسی ایران*، ترجمه عبدالله فریار، تهران: ابن سینا.
- ۳۶. کحاله، عمر رضا. (بی تا). *معجم المؤلفین*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ۳۷. کیرانوی، رحمت الله. (۱۴۱۳ق). *اظهار الحق*، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ۳۸. مجتهد تبریزی، یوسف. (۱۳۳۶ق). *لسان الحق فی اثبات مظالم المسيحيين*، تبریز: مطبعه اسکندری.
- ۳۹. مدرس تبریزی، محمدعلی. (۱۳۷۴ش). *ریحانة‌الادب*، تبریز: خیام.
- ۴۰. مشار، خان‌بابا. (بی تا). *مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی*، بی جا.
- ۴۱. مشکور، محمد‌جواد. (۱۳۴۹ش). *نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت‌شناسی آن*، تهران: انجمن آثار ملی.
- ۴۲. منشی‌امیر، رابی. (۱۳۶۰ش). *تاریخ آشور*، تهران: ایلوانا.
- ۴۳. منصوری، فیروز. (۱۳۸۷ش). *مطالعاتی درباره تاریخ زبان و فرهنگ آذربایجان*، تهران: هزار کرمان.
- ۴۴. نوایی، عبدالحسین. (۱۴۰۸ق). *ایران و جهان از مغول تا قاجاریه*، تهران: مؤسسه نشر هما.
- ۴۵. واعظی خیابانی تبریزی. (بی تا). *محمدعلی، علمای معاصرین*، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- ۴۶. والد بورگر، آندراس. (۱۳۷۹ش). *مبلغان آلمانی در ایران*، ترجمه علی رحمانی و دیگران، تهران: وزارت امور خارجه.
- 47-Powell, Avril Ann .(1993). *Muslims and Missionaries in Pre-mutiny India*, London studies on asia, Richmond, surrey: corzon press.
- 48- Waterfield, Robin .(1973). *E Christians in Persia*, London, George Allen& Unwin.
- ۴۷. امرالدین، اسلامبول: مطبعه عامره، چاپ سنگی.
- ۴۸. دانش فروز، غلامرضا. (۱۳۸۱ش). *تلکرہ شبگرد (معاریف علم و ادب و هنر آذربایجان از آغاز تا به امروز)*، ارومیه، ادبیان.
- ۴۹. دیباچ، اسماعیل. (۱۳۴۵ش). *آثار باستانی و اینیه تاریخی آذربایجان*، تهران: انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران.
- ۵۰. رامیان، محمود، تکش، علاء‌الدین و تمدن، محمد (۱۳۴۴ش). *بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی*، تهران: مهرآئین.
- ۵۱. عرب‌باغی، حسین. (۱۳۶۶ق). *طریق صواب در نجاست اهل کتاب*، تهران: علمی.
- ۵۲. ———. (۱۳۴۵ق). *دلائل قرآنی در رد مقاله همانی، رضائیه*: بی‌نا.
- ۵۳. عقلمند، پرویز، و علی قاسمی. (۱۳۸۵ش). *مشاهیر علمی و فرهنگی آذربایجان غربی*، تهران: بی‌نا.
- ۵۴. علوی، سید‌احمد. (۱۳۷۳ش). *مصطفی صفا*، مقدمه حامد ناجی اصفهانی، قم: جمال‌الدین میردامادی.
- ۵۵. فاندر، کارل گوتلیب. (۱۸۱۳م). *میزان الحق*، نسخه مطبوعه لندن.
- ۵۶. فخرالاسلام، محمدصادق. (۱۳۵۱ش). *انیس‌الاعلام فی نصرة‌الاسلام*، تنظیم و پاورقی عبدالرحیم خلخالی، تهران: مرتضوی.
- ۵۷. ———. (بی تا). *بيان الحق و الصدق* - المطلق، تهران: چاپ سنگی.
- ۵۸. ———. (۱۳۳۰ق). *خلاصة الكلام فی افتخار‌الاسلام*، به انضمام و مقدمه حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی، قم: چاپخانه حکمت.
- ۵۹. ———. (بی تا). *رساله وجوب نقاب و حرمت شراب*، تهران، مطبعه استاد الماهر میرزا علی‌اصغر، ۱۳۲۹ق، چاپ سنگی.