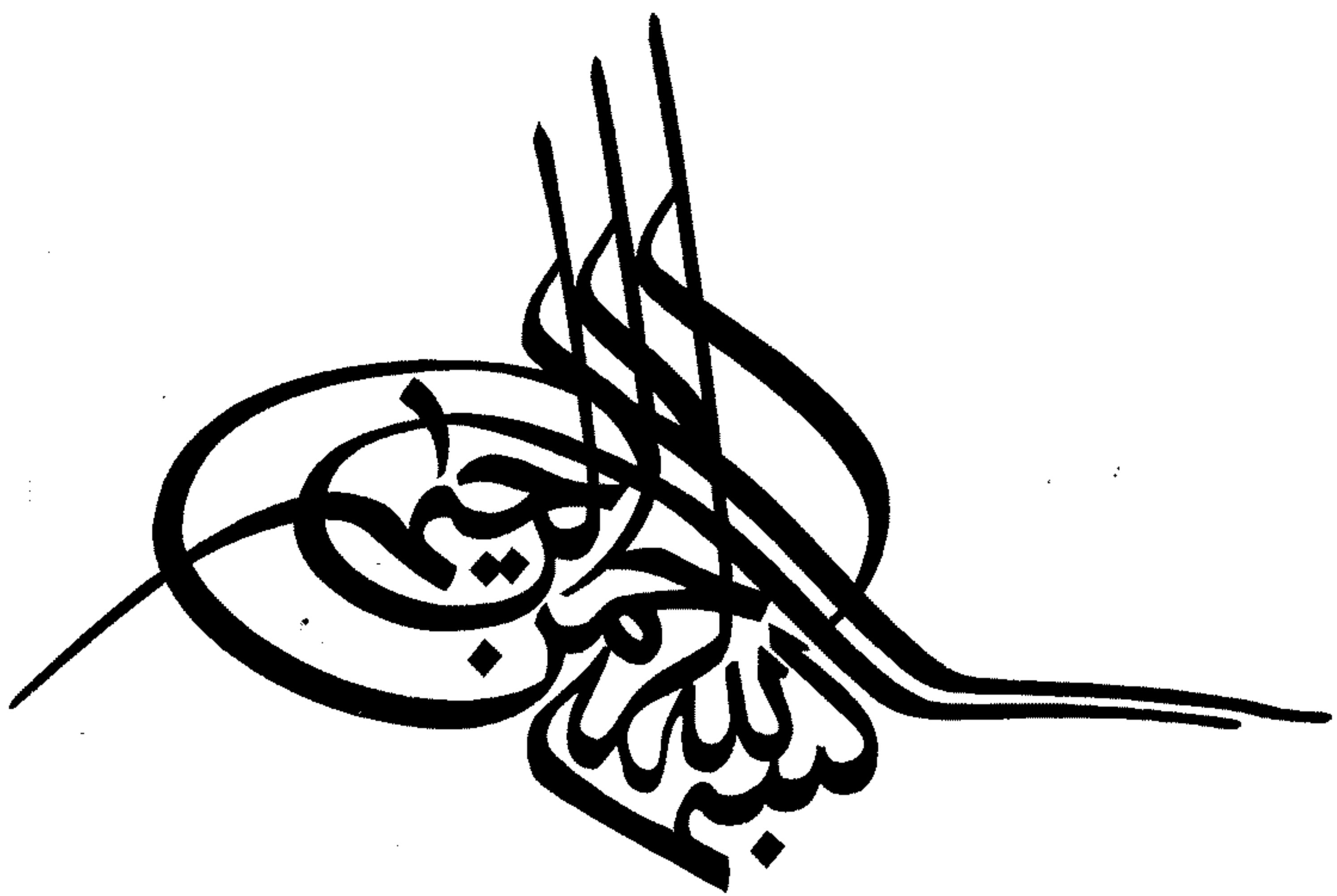

مهدویت در فرقه اسلامی

وادیان پیش از اسلام

سید محمد حسینی

جدوست

”

در درس اسلامی و ادیان آسمانی

تألیف و گردآوری: سید محمد حسینی

سرشناسه: حسینی، محمد، ۱۳۶۲ -
عنوان و پدیدآوران: مهدویت در فرق اسلامی و ادیان پیش از اسلام / تألیف و گردآوری
محمد حسینی
مشخصات نشر: مشهد: مکتبه الامام الرضا علیه السلام، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری: ۱۵۶ ص
شابک: ۱ - ۳۳ - ۹۶۴ - ۹۹۶۴ - ۹۷۸
یادداشت: فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فیبا
موضوع: مهدویت
موضوع: مهدویت - مطالعات تطبیقی
موضوع: مهدویت در ادیان
موضوع: م ح م د بن حسن عجل الله فرجه، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. -
رده بندی کنگره: ۲۲۴
نشانه اثر: ۹ م ۵ ح /
رده دیویس: ۲۹۷/۴۶۲

مهدویت در فرق اسلامی و ادیان پیش از اسلام

تألیف و گردآوری: سید محمد حسینی

ناشر: مکتبه الامام الرضا علیه السلام

مشهد: بازار الغدیر ۰۵۱۱ - ۲۲۱۳۷۴۷

چاپخانه: دفت ۰۵۱۱ - ۳۱۲۵۰۵۲۰

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول ۱۳۸۸

اللّهم كن لوليّك الحجة ابن الحسن، صلواتك

عليه و على آباءه. في هذه الساعة و في كلّ
ساعة. ولّيًّا و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و

عيناً. حتى تسكنه ارضك طوعاً و تنتعنه فيها

طويلاً.

تقدیم به:

تدبیس فضیلت و بھترین بقیّت

شکوه توحید و فروع امید

ذوالفقار عدالت و مشکات هدایت

دفینه اسرار و گنجینه انوار

قاموس قرآن و ناموس عرفان

عصاوه اوصیا و خلاصه انبیا

امام السر والعلن، حجّت بن الحسن

مولانا ابا صالح المهدی (ارواحنا له الفدا)

فهرست مطالب

۱۵.....	پیش گفتار
فصل اول: تعریف مهدویت و اثبات آن از طریق عقل، منطق و فطرت	
۲۲.....	۱. مهدویت و نقش آن در اسلام
۲۳.....	۲. بررسی مهدویت و انتظار ظهور منجی از دیدگاه عقل و منطق
۲۵.....	۳. بررسی مهدویت و انتظار ظهور منجی از دیدگاه فطرت
فصل دوم: مهدویت در اسلام	
۲۸.....	مهدویت در اسلام

۳۳.....	۱. آشنایی با مذهب شیعه اثنی عشری
۳۴.....	۲. تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه
۳۴.....	۳. فرقه های شیعه
۳۵.....	۴. امامیه یا شیعه اثنی عشری
۳۷.....	۵. مهدویت از دیدگاه شیعه اثنی عشری

مذهب اهل سنت

۴۷.....	۱. آشنایی با مذهب اهل سنت
۴۸.....	۲. تعریف لغوی و اصطلاحی اهل سنت
۴۹.....	۳. فرقه های اهل سنت
۵۱.....	۴. مهدویت از دیدگاه اهل سنت
۵۹.....	۱-۴. متن کامل بیانیه علمای حجاز
۶۳.....	۲-۴. توضیحی پیرامون بیانیه علمای حجاز
۶۵.....	۵. تعداد روایات وارد درباره حضرت مهدی (ع)

فصل سوم: مهدویت در ادیان آسمانی

دین زرتشت

۱. آشنایی با آیین زرتشت ۷۱
۲. اصول دین و عقاید آیین زرتشت ۷۲
۳. کتب مقدس آیین زرتشت ۷۳
۴. فرقه های دین زرتشت ۷۴
۵. مهدویت از دیدگاه دین زرتشت ۷۵

دین هندوئیسم

۱. آشنایی با آیین هندوئیسم ۸۷
۲. اصول دین و عقاید آیین هندوئیسم ۸۷
۳. کتب مقدس آیین هندوئیسم ۸۹
۴. فرقه های آیین هندوئیسم ۸۹
۵. مهدویت از دیدگاه آیین هندوئیسم ۹۰

دین یهود

۱. آشنایی با آیین یهود ۱۰۱

دین مسیحیت

۱۰۴.....	۲. اصول دین و اعتقادات آیین یهود
۱۰۶.....	۳. کتب مقدس یهودیان
۱۱۰.....	۴. فرقه های دین یهود
۱۱۱.....	۵. مهدویت از دیدگاه دین یهود

دین مسیحیت

۱۲۳.....	۱. آشنایی با آیین مسیحیت
۱۲۵.....	۲. اصول دین و اعتقادات آیین مسیحیت
۱۲۹.....	۳. کتب مقدس مسیحیان
۱۳۱.....	۴. فرقه های مسیحیت
۱۳۲.....	۵. مهدویت از دیدگاه آیین مسیحیت
۱۴۶.....	۵- آرماغدون، قرقیسا و رابطه آن با ظهور حضرت مهدی (ع)
۱۵۰.....	مشنوی زمزمه دلباختگان و سخن پایانی
۱۵۲.....	منابع و مأخذ

پیش گفتار:

بسم الله الرحمن الرحيم

مطالعه سرگذشت جوامع مختلف بشری و بررسی مکتب های فکری در طول تاریخ، نشان می دهد که انسان ها همواره به یک سلسله مسائل بنیادی ، اعتقاد راسخ داشته اند تا جایی که با گذشت قرن ها و ظهور مکاتب جدید فکری و پدیدار شدن تحولات شگرف در علم و صنعت و تکنولوژی ، این گرایش ها تغییر نکرده و به اصالت خود باقی مانده است.

یکی از این مسائل ، اعتقاد به ظهور یک منجی و مصلح جهانی است. گرچه اعتقاد به ظهور این منجی در آخر الزمان ، در میان پیروان ادیان الهی ، فروغ بیشتری دارد ولی بشر همواره در انتظار این مصلح به سر برده است و عقیده دارد که روزی این منجی خواهد آمد و به ناسامانی ها و بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد.

اسناد و مدارک موجود تاریخی نشان می دهد که این اعتقاد یک اعتقاد جهانی و عالم گیر است و منحصر به اسلام و مذهب تشیع و یا حتی منحصر به مذاهب شرقی و غربی نیست. برای اثبات این مدعای یک نمونه از اعترافات یکی از خاورشناسان متعصب یهودی اشاره می کنیم؛

"گلد زیهر" خاورشناس و یهودی متعصب درباره جهانی بودن مسئله انتظار و عمومیت انتظار اقوام مختلف برای ظهور یک "منجی بزرگ" می گوید:

«اعتقاد به بازگشت و ظهور "منجی موعود" ، اختصاص به اسلام ندارد ... پندرهای مشابهی را می توان در میان اقوام دیگری نیز به فراوانی یافت... بنا بر اعتقاد هندوئیسم "ویشنو" در حالی که بر اسبی سفید سوار است و شمشیری از شعله آتش

به دست دارد در پایان دوره کنونی جهان (کال کی) ظاهر خواهد شد و سرزمین آریا را از دست ستمگران غاصب رهایی خواهد بخشد.

در میان اقوام مغول، این عقیده شایع است که چنگیز خان پیش از مرگ خود وعده کرده که در ۸ یا ۹ قرن دیگر از نو، باز در زمین ظاهر خواهد شد و مغولان را از یوغ "چینیان" نجات خواهد داد.

در میان اقوام شرقی و غربی، حتی در میان سرخ پوستان آمریکا، پندارهای مشابهی درباره بازگشت یا ظهور منجی موعود پدید آمده است.^۱

همچنین سیری کوتاه در افکار و عقاید ملل مختلف جهان مانند مصر باستان، هند، چین، ایران و یونان و نگرش به افسانه های دیگر اقوام مختلف بشری، این حقیقت را به خوبی روشن و مسلم می سازد که همه اقوام مختلف جهان با آن همه اختلاف آراء و عقاید و اندیشه های متضادی که دارند در انتظار مصلح موعود جهانی به سر می برند:

۱. ایرانیان باستان معتقد بودند که: "گرزاسپه" قهرمان تاریخی آنان زنده است و در "کابل" خوابیده، و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی که بیدار شود و قیام کند و جهان را اصلاح نماید.

۲. گروهی دیگر از ایرانیان می پنداشتند که: "کیخسرو" پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایی، دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را از گیتی براند.

۳. نژاد اسلام بر این عقیده بودند که : از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلام را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند.
۴. نژاد ژرمن معتقد بودند که : یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و "ژرمن" را بر دنیا حاکم گرداند.
۵. اهالی صربستان انتظار ظهور "مارکوکرالیویچ" را داشتند.
۶. برهمایان از دیر زمانی بر این عقیده بودند که: در آخر الزمان "ویشنو" ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشین به دست گرفته و مخالفین را خواهد کشت، و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.
۷. ساکنان جزایر انگلستان، از چندین قرن پیش آرزومند و متظرند که: "ارتور" روزی از جزیره "آوالون" ظهور نماید و نژاد "ساکسون" را در دنیا غالب گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد.
۸. اسن ها معتقدند که : پیشوایی در آخر الزمان ظهور کرده و دروازه های ملکوت آسمان را برای آدمیان خواهد گشود.
۹. سلت ها می گویند: پس از بروز آشوب های در جهان، "بوریان بور ویهیم" قیام کرده و دنیا را به تصرف خود در خواهد آورد.
۱۰. اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم دنیا بلاهایی می رسد، جنگ های جهانی اقوام را نابود می سازد، آنگاه "او دین" با نیروی الهی ظهور کرده و بر همه چیزه می شود.
۱۱. اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور "بو شخص" می باشند.

۱۲. اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که: "کوتزلکوتل" نجات بخش جهان، پس از بروز حوادثی در جهان پیروز خواهد شد.
۱۳. چینی ها معتقدند که "کرشنا" ظهرور کرده، جهان را نجات می دهد.
۱۴. زرتشیان معتقدند که: "سوشیانس" (نجات دهنده بزرگ جهان) دین را در جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.
۱۵. قبایل "ای پوور" معتقدند که: روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن به سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است.
۱۶. گروهی از مصریان که در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد، در شهر "ممفیس" زندگی می کردند، معتقد بودند که سلطانی در آخرالزمان با نیروی غیبی بر جهان مسلط می شود، اختلاف طبقاتی را از بین می برد و مردم را به آرامش و آسایش می رساند.
۱۷. گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان، در کنار خانه خدا پدیدار گشته، جهان را تسخیر می کند.
۱۸. ملل و اقوام مختلف هند، مطابق کتاب های مقدس خود، در انتظار مصلحی هستند که ظهرور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را تشکیل خواهد داد.
۱۹. یونانیان می گویند: "کالوییرگ" نجات دهنده بزرگ ظهرور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد.

۲۰. یهودیان معتقدند که در آخرالزمان "ماشیع" ظهور می کند و ابدالاً باد در جهان حکومت می کند و او را از اولاد حضرت اسحاق(ع) می پنداشند. (در صورتی که "تورات"، کتاب مقدس یهود، او را صریحاً از اولاد حضرت اسماعیل (ع) دانسته است.)

۲۱. نصارا نیز به وجود حضرت مهدی (ع) قایلند و می گویند: او در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عالم را خواهد گرفت. (ولی در او صافش اختلاف دارند).

گرچه همه این اعتقادات با حضرت مهدی (ع) کاملاً تطبیق نمی کند و حتی برخی از آنها اصلاً با مهدی موعود اسلام سازگاری ندارد، اما همگی از یک حقیقت مسلم حکایت می کند و آن اینکه همه آنها از آینده ای درخشان و آمدن مصلحی جهانی خبر می دهند و نشانگر این واقعیت است که این افکار و عقاید از منبع پر فیض وحی سرچشمه گرفته است، ولی در برخی مناطق دوردست که شعاع حقیقت در آنجا کمتر تاییده است در طول تاریخ به تدریج از فروغ آن کاسته شده، و فقط کلیاتی از نوید های مهدی موعود و "مصلح جهانی" در میان ملت ها به جای مانده است.^۱

(البته سالم ماندن این نویدها در طول قرون متمامی، خود بر اهمیت موضوع می افزاید، و مسئله "مهدویت" و "ظهور مصلح جهانی" را قطعی تو می کند.)

این مجموعه نیز می کوشد تا عقاید و پندارهای مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را در مورد "مصلح بزرگ جهانی" و "منجی موعود" بررسی نماید و دیدگاه هر کدام را ارائه دهد تا از این طریق، اصالت اعتقاد به ظهور منجی و انتظار او ثابت شود.

مطلوب کتاب نیز به صورتی تدوین یافته است که در ابتدای هر قسمت، نخست تعریفی کلی از دین یا مذهب مورد نظر و اعتقادات پیروان آن ارائه شود تا خواننده محترمی که ممکن است با تاریخ ادیان و مذاهب و اعتقادات آنان آشنایی نداشته باشد ابتدا با مبانی ایدئولوژیکی مکتب یا مذهب مورد بحث آشنایی پیدا کند.

سپس در قسمت بعد مجموعه اعتقادات آن دین یا مذهب در مورد مهدویت و ظهور منجی بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است.

امید است انشاء الله مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گرفته و مفید فایده واقع گردد.

در پایان برخود لازم میدانم از زحمات و تلاش‌های پسر عزیزم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عباس حسینی که در این راه مشوق و پشتیبان من بوده اند تقدیر و تشکر نمایم.

سید محمد حسینی

مشهد مقدس - ۱۳۸۵ هجری شمسی

تعريف مهدویت

و اثبات آن از طریق عقل ، منطق و فطرت

۱. تعریف مهدویت و نقش آن در اسلام

اصطلاح مهدویت به مکاتب فکری اطلاق می شود که شاخصه اصلی همه آنها اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی و رهاننده باشد. ارکان عمده این مکاتب که ریشه در باورهای دینی دارد به ترتیب عبارتند از:

- ۱) اسارت.
- ۲) غیبت.
- ۳) انتظار.
- ۴) نجات.

در توضیح مهدویت گفته اند که فرد یا قومی که در وضعیت اسف بار گرفتار شده و متحمل رنج ها و مصائب می شود و چشم به راه ظهور فرد یا گروهی است که در اختفا و غیبت به سر برده و در آینده ظهور خواهد کرد و نجات و رهایی انسان ها را به ارمغان خواهد آورد.

بحث مهدویت با عنوانی همچون "Messianism" به معنای مهدویت، مهدویت باوری، مسیحا باوری و موعد باوری و "Millenniumism" به معنای هزاره گرایی، اعتقاد به فرار سیدن هزاره سلطنت مسیح و اعتقاد به عصر سعادت و "Futurism" به معنای آینده گرایی مطرح می شود.

(البته هر کدام از این کلمات معمولاً در یک حوزه مطالعاتی خاص اعم از سیاسی، اجتماعی، دینی و حتی علمی و ادبی کاربرد دارد.)

دین اسلام نیز زمانی اندیشه ظهور منجی آخر الزمان را مطرح کرده است که این عقیده حداقل توسط سه آئین عمده دیگر (زرتشت، مسیحیت و یهود) به تفصیل بیان شده بود. از این رو اسلام، به نوعی در این مورد تصدیق کننده محسوب می شود نه

^۱ مبدع.

۲. بررسی مهدویت و انتظار ظهور منجی از دیدگاه عقل و منطق

هنگامی که به وضع کنونی جهان نظر می افکنیم و سیر صعودی جنگ‌ها، جنایت‌ها و خونریزی‌ها، کشمکش‌ها و اختلافات بین المللی و گسترش روز افزون مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مشاهده می کنیم، پرسش‌هایی برایمان مطرح می شود که: آیا اوضاع کنونی جهان به همین منوال پیش خواهد رفت؟

آیا دامنه این جنایت‌ها، خیانت‌ها و کشتارها همچنان گسترش خواهد یافت؟ آیا این کشور گشایی‌ها، توسعه طلبی‌ها و ظلم و ستم‌های بسی حد و مرز همچنان ادامه خواهد داشت؟

آیا این همه انحرافات عقیدتی و مفاسد اخلاقی و ظلم‌های اجتماعی، همچون باتلاق متعفنی، بشریت را در کام خود فرو خواهد برد؟

یا اینکه روزنه امیدی برای نجات بشر و اصلاح جامعه وجود خواهد داشت؟

در پاسخ به این سوالات مهم باید گفت:

از نظر عقل و اندیشه سالم، روزنه امیدی برای نجات و اصلاح بشر وجود دارد و سرانجام روزی فرا خواهد رسید که این ابرهای سیاه و تاریک و طوفان‌های مرگبار و سیل‌های ویران کننده و فساد از میان خواهد رفت و در افقی نه چندان دور نشانه های ساحل نجات به چشم می خورد، چه آنکه جهان در انتظار یک مصلح بزرگ الهی است.

برای روشن شدن مطلب، به دو دلیل عقلی توجه فرمایید:

۱. نظام آفرینش به ما این درس را می دهد که جهان بشریت سرانجام باید به قانون الهی تن در دهد و خواه نا خواه تسلیم یک نظم عادلانه و پایدار گردد. به طور

خلاصه و با یک نگاه ساده به جهانی که در آن زندگی می کنیم به این حقیقت می رسیم که جهان هستی فاقد نظم و قانون نیست بلکه همه پدیده ها بر یک خط سیر معین در حرکت هستند و همه دستگاه های جهان هستی، همچون لشکر انبوهی که به واحدهای منظمی تقسیم شده باشند به سوی مقصد معینی به پیش می روند.

بنابراین آیا در جهانی این چنین، که انسان "جزء" این "کل" است، می تواند به صورت یک وصلة نا منظم و نا همنگ، با جنگ و خونریزی و ستم زندگی کند؟ آیا بی عدالتی ها و فسادهای اخلاقی و اجتماعی که نوعی بسی نظمی است می تواند برای همیشه بر جامعه بشریت حاکم باشد؟

تردیدی نیست که از نظر عقل و اندیشه، برای برقراری نظم و قانون و جلوگیری از هرج و مرج و ریشه کن شدن فتنه و فساد و اجرای قسط و عدالت وجود رهبری الهی و آسمانی لازم و ضروری است.

به همین دلیل است که امیر مؤمنان علی الصلی اللہ علیہ وسَّلَّمَ در یکی از سخنان خود در نهج البلاغه می فرماید:

«اللّٰهُمَّ بِلِي ، لَا تَخْلُو الارض مِنْ قَائِمٍ لِلّٰهِ بِحِجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إِمَّا خَافِقًا مَغْمُورًا
لَئِنَّا تَبْطِل حِجَّةَ اللّٰهِ وَ بَيِّنَاتَهُ.»^۱

"آری بار خدا یا، زمین هرگز از حجت خدا خالی نخواهد بود که یا ظاهر و آشکار و یا ترسان و نهان خواهد بود تا حجت ها و دلایل روشن پروردگار باطل نگردد."

بنابراین جهان بشریت و جامعه انسانیت سرانجام در برابر نظم و عدالت سرتسلیم فرود خواهد آورد و به مسیر اصلی آفرینش باز خواهد گشت.

^۱نهج البلاغه فیض، کلمات قصار، ص ۱۱۵۸، شماره ۱۳۹

۲. سیر تکاملی جوامع نیز دلیل دیگری بر آینده روشن جهان بشریت است. زیرا ما هرگز نمی توانیم این حقیقت را انکار کنیم که جامعه بشریت از روزی که خود را شناخته است پیوسته در حال پیشرفت بوده و رو به کمال و ترقی حرکت نموده و این "قانون تکامل" سرانجام شامل جنبه های اخلاقی و معنوی و اجتماعی نیز خواهد شد و انسانیت را به سوی یک قانون عادلانه و صلح و عدالت پایدار به پیش می برد.

۳. بررسی مهدویت و انتظار ظهور منجی از دیدگاه فطرت

علی رغم وجود همه اختلافاتی که در میان امت ها و ملت ها در طرز فکر، آداب و رسوم، عقاید و آراء و تمایلات و خواسته های باطنی آن ها وجود دارد؛ عشق و علاقه به صلح و عدالت و زندگی مسالمت آمیز، مطلوب همه آن ها و خواست طبیعی همه انسان هاست. اینکه همه انسان ها در همه زمان ها می جوشند و می خروشنند و به دنبال روزی بهتر و زندگی مرفه تر می گردند و در انتظار تحقق پیروزی نهایی به سر می برند و با دیدن ظلم و ستم فریاد بر می آورند و بر ضد جباران و طاغوت های زمان طغیان می نمایند و فریاد رسی را به یاری می طلبند، خود دلیل قاطعی بر ریشه دار بودن این تمایل باطنی و خواست درونی و فطری بودن مسئله مهدویت است. زیرا فطرت، همان الهام و درک درونی و خواست طبیعی و تمایل باطنی انسان است که نیاز به دلیل ندارد و هر انسانی بدون دلیل و برهان آن را می پذیرد.^۱

۱. با اندکی تلخیص و تغییر از کتاب ظهور حضرت مهدی ع از دیدگاه اسلام و ... صص ۴۸-۵۸

«... انتظار فرج و اعتقاد به مهدی موعود^{الله} یا واپسین منجی یک اشتیاق و میل باطنی است. اسلام و ادیان دیگر نیز با وعده ظهور "رهاننده بزرگ" این خواسته و شوق درونی را بی پاسخ نگذاشته است...

آشتفتگی اوضاع، ناامنی حاصل از آن و فشار و تبعیض و ستم در جامعه عقیده به "منجی بزرگ" را تشدید می نماید، آن چنان که این شوق دیرین و انتظار در لحظات فشار و اختناق، ضعف و تنگدستی، تبدیل به التهاب سوزان و نیاز شدید می شود و این شرایط، خرمن اشتیاق توده ها را برای ظهور "واپسین منجی" و مهدی موعود^{الله} شعله ور می سازد.»^۱

مهدویت در اسلام

آشنایی با مذاهب شیعه اثنی عشری و اهل سنت

و بررسی دیدگاه هر یک در مورد مهدویت

سید علی بن ابی طالب علیه السلام
صلوات الله عزوجلی و سلام

مهدویت در اسلام

دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و آخرین و جامع ترین دین آسمانی، از نخستین روزهای طلوع، که غریبانه سر از افق مگه بیرون آورد و نمی‌توانست در زیر بار گران شکنجه‌های طاقت فرسای کفار قریش و مشرکان مگه کمر راست کند، با دیدی وسیع، عمیق و جدی به مسئله مهدویت و آینده بشر نگریسته و به مسلمانان نوید نیک فرجامی در آینده تاریخ داده است.

طبق متون اصیل اسلامی، رسول گرامی اسلام ﷺ در همان عصر غیبت و دوران تنهایی خویش و در روزگاری که هیچ کس باور نداشت که آیین توحید و یکتا پرستی از مرزهای جزیره العرب فراتر رود از پیروزی اسلام و آینده جهان و سرانجام بشر سخن می‌گفت.

شاهد صادق این گفتار آیات متعددی است که در قرآن کریم وارد شده و پیامبر اکرم ﷺ و پیشوایان معصوم علیهم السلام آن‌ها را به وجود مقدس مهدی موعود ﷺ و زمان ظهور آن حضرت تفسیر و تأویل نموده‌اند.^۱

از آن جمله به عنوان نمونه می‌توان به آیات شریفه زیر اشاره نمود:

سوره مبارکه انبیاء، آیه ۱۰۵	۵۴
-----------------------------	----

سوره مبارکه نور، آیه ۵۵	۹
-------------------------	---

سوره مبارکه قصص، آیه ۵	۲
------------------------	---

۱. ظهور مهدی ﷺ از دیدگاه اسلام و... . ص ۶۲

۲. برای شناخت بیشتر و مفصل‌تر آیات قرآن کریم که به وجود مقدس حضرت مهدی ﷺ و امور مربوط به آن حضرت تأویل شده است به کتاب «سیماهی حضرت مهدی ﷺ در قرآن» نوشته سید جواد رضوی مراجعه فرمایید.

علاوه بر آیات متعدد قرآن کریم ، روایات فراوانی از طریق اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام ﷺ و صحابه و تابعین و ائمه مucchomین علیهم السلام درباره ظهور مبارک آن حضرت وارد شده است که در این روایات، ویژگی های شخصی و اوصاف و جزئیات زندگی آن یگانه مظہر قدرت خداوندی بیان گردیده است.^۱

در این بخش نیز با این فرض که خواننده محترم (مسلمان) در حد لازم با تاریخ، اصول و عقاید دین مبین اسلام آشنایی دارد، از بحث در این مورد صرف نظر شده و ضمن آشنایی با دو مذهب عمده اسلامی یعنی تشیع و تسنن به بررسی دیدگاه هر یک در مورد مهدویت و ظهور منجی بزرگ، پرداخته ایم.

۱. در این زمینه، مجموعه نفیسی به نام "منتخب الائیر فی الامام الثانی عشر" توسط حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، تألیف شده که در آن جمعاً ۶۲۰۷ حدیث با ذکر مأخذ از ۱۵۴ کتاب معتبر شیعه و سنتی نقل شده است.

مدحوب شیعه اثنی عشری

۱. آشنایی با مذهب شیعه اثنی عشری

قبل از اینکه، اعتقادات و پندارهای مذهب شیعه اثنی عشری و دیدگاه آنان راجع به مهدویت بیان شود، بهتر است به صورت خلاصه، تاریخچه پیدایش فرق اسلامی، (شیعه و سنی) را بررسی کنیم تا پیش زمینه ذهنی برای درک بهتر عقاید آنان فراهم گردد.

در عصر پیامبر مکرم اسلام ﷺ به دلیل دسترسی به وحی و حضور آن حضرت، اختلاف اعتقادی چندانی در میان مردم نبود و اگر احياناً اختلافی هم پیش می‌آمد، با مراجعة به آن حضرت برطرف می‌شد. اما با رحلت ایشان و منقطع شدن وحی، اختلاف نظرها و به دنبال آن منازعات اعتقادی آشکار شد.

نخستین اختلاف اعتقادی مهم، بلکه مهم ترین و بزرگ ترین نزاع دینی در تاریخ اسلام، اختلاف بر سر امامت و خلافت پیامبر بود.^۱

پس از رحلت حضرت محمد ﷺ، در حالی که علی ابن ابی طالب علیہ السلام به دستور پیامبر مشغول مراسم تدفین او بود، عده‌ای از مهاجرین و انصار در محلی به نام «سقیفه بنی ساعدة» جمع شدند و به نزاع درباره شخص خلیفه و امیر پرداختند. انصار پیشنهاد کردند که یک امیر از آنها و یک امیر از مهاجرین برگزیده شود. اما ابوبکر با نقل حدیث «الائمه من قريش» امامت را در قبیله قریش منحصر کرد و پس از آن عمر بی درنگ با ابوبکر بیعت کرد و دیگران نیز بیعت کردند. اما گروه دیگری از مسلمین که در رأس آنها علی ابن ابی طالب علیہ السلام و اصحاب خاص پیامبر همچون

۱. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، ص ۱۶ به نقل از: فرق الشیعه، ص ۲. مقالات الاسلامیین، ج ۱، ص ۳۹. الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۴. تبصره العوام فی معرفت مقالات الانام، ص ۲۸. الایضاح، ص ۲.

سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، ابن مسعود و سهیل بن حنیف با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر، بر آن بودند که امام و خلیفه با «نص» از سوی خداوند تعیین شده است و رسول خدا^{نه} نیز بارها او را معرفی کرده است. از همین جا بود که امت اسلامی به دو فرقه اهل سنت و شیعه تقسیم شد.^۱

۲. تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه

شیعه در لغت به معنای پیروان و یاران است و بر مفرد و تثنیه و جمع و نیز بر مذکر و مؤنث به طور یکسان اطلاق می‌شود.^۲ در اصطلاح، شیعه به پیروان علی^{علیہ السلام} گفته می‌شود که معتقد به امامت و خلافت بلافصل او از طریق «نصب» و «نص» پیامبر اکرم^{نه} هستند.^۳

۳. فرقه‌های شیعه

در کتاب‌های فرق و مذاهب، فرقه‌های متعددی برای شیعه ذکر شده است. (که بنا به نقل کتاب فرق الشیعه نوبختی و کتاب المقالات و الفرق سعد ابن عبد الله اشعری جمعاً ۱۰۳ فرقه هستند)^۴ و بسیاری از این فرقه‌ها به نام یک عالم یا متكلّم شیعی است که اختلافات جزئی با یکدیگر داشته‌اند. مهم‌ترین فرقه‌هایی که برای

۱. فرق و مذاهب اسلامی، صص ۱۷-۱۶

۲. فرق و مذاهب اسلامی ص ۵۵ به نقل از: الصحاح، ج ۳، ص ۱۲۴۰. معجم مقاييس اللげ، ج ۳، ص ۲۳۵. ترتیب کتاب العین، ج ۲، ص ۹۷۰

۳. فرق الشیعه، ص ۱۷. اوائل المقالات، ص ۱. الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۴۶. کتاب التعريفات، ص ۵۷

۴. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۳، ص ۱۱۲۳

شیعه ذکر شده است عبارتند از: غُلات^۱، کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و امامیه (یا اثنی عشری).

اگر چه، امروزه در میان ما وقتی کلمه «شیعه» ذکر می‌شود، امامیه به ذهن خطور می‌کند، اما تعریف اصطلاحی شیعه، شامل زیدیه و اسماعیلیه نیز می‌شود.^۲

۴. امامیه یا شیعه اثنی عشری

امامیه یا شیعه اثنی عشری (یا شیعه دوازده امامی که پر جمعیت ترین فرقه شیعه می‌باشد)^۳ در اصطلاح به کسانی گفته می‌شود که گذشته از اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل علی القطب، پس از او حسن بن علی القطب و حسین بن علی القطب و نه فرزند حسین القطب را که آخرين آنها مهدی موعود (عج) و امام و غایب از دیده هاست، به امامت می‌پذیرند.^۴ و تعداد ائمه را به شمارشی که در آیات «و بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً» (سوره مائدہ، آیه ۱۲) و آیه «و قطعنامه اثنتی عشرة اسباطاً اماماً» (سوره اعراف، آیه ۱۶۰) و آیه «انَّ عَدَّ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشْرَ شَهْرًا» (سوره توبه، آیه ۳۶) آمده منطبق می‌دانند و به روایاتی که در کتب اخبار شیعه و سنی در مورد تعداد ائمه علیهم السلام بعد از پیامبر، که تعدادشان به ۱۲ نفر می‌رسند، استشهاد می‌کنند. از جمله آن روایات، روایت زیر می‌باشد:

۱. غُلات گروهی هستند که در احترام بعضی از اشخاص (من جمله امام علی القطب) زیاده روی (غُلو) کردند و آنها را تا مقامات فوق مقامات بشریت بالا بردنند.

۲. فرق و مذاهب اسلامی، ص ۶۲

۳. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۳، صص ۱۱۴۱-۱۱۳۳

۴. فرق الشیعه، ص ۱۰۸

قال رسول الله ﷺ: «الائمة من بعدى اثنا عشر، اوّلهم انت يا علی و آخرهم القائم الذى يفتح الله عزوجل على يديه مشارق الارض و مغاربها»^۱
 (پیشوايان بعد از من ۱۲ نفرند، يا علی! اول آنها تو هستی و آخرشان قائم است
 که خداوند عزوجل به دست او مشرق و مغرب زمین را فتح می کند.)
 همچنین شیعه برای امام شرایط و ویژگی هایی قائل است:
 ۱. وجوب عصمت در امام.
 ۲. وجوب نصب امام از جانب خداوند.
 ۳. نصب امام از جانب خدا به وسیله پیامبر و یا کسی که پیامبر او را تعیین نموده است.
 ۴. پیامبر ﷺ برای خود، جانشین تعیین کرده و آن هم حضرت علی الصلی اللہ علیہ وسالم است.

شیعه در این باره به آیات ۳، ۵۵ و ۶۷ سوره مائدہ و نیز روایات مورد قبول فریقین شیعه و سنی تمسک و استدلال می کند.
 مبانی فقهی آنان نیز قرآن، سنت، عقل و اجماع است و احادیث ایشان نیز در چهار کتاب زیر جمع آوری شده است: (كتب اربعه)
 ۱. کافی در ۷ جلد (چاپ جدید) از محمد بن یعقوب کلینی.
 ۲. تهذیب الاحکام در ۱۰ جلد (چاپ جدید) از محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی.
 ۳. الاستیصار در ۴ جلد (چاپ جدید) از محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی.

۱. بنایع الموده، باب ۷۷ ص ۴۴۵، باب ۸۶ ص ۴۷۱، باب ۹۳ ص ۴۸۶ و باب ۹۴ ص ۴۹۳

۴. من لا يحضره الفقيه در ۴ جلد (چاپ جدید) از محمد بن علی بن حسین بابویه معروف به شیخ صدوق.

علاوه بر چهار کتاب فوق، کتاب های دیگری نیز در این زمینه حائز اهمیت هستند که از مهم ترین آنها بحار الانوار تالیف علامه محمد باقر مجلسی است.

۵. مهدویت از دیدگاه شیعه اثنی عشری

شیعیان اثنی عشری بر اساس روایات نقل شده در منابع شیعی عقیده دارند که موعود ایشان، آخرین امام از امامان دوازده گانه و فرزند بلافضل امام حسن عسکری (علیه السلام)، امام یازدهم شیعیان، است و از این طریق نسبش به دختر پیامبر مکرم اسلام (صلوات الله علیه و آله و سلم) زهراء سلام الله علیها می رسد. این موعود، که مهدی (علیه السلام) نامیده می شود، سری از اسرار حق و رازی از رازهای نهفته خداوند و آخرین برگزیده الهی از خاندان حضرت محمد (صلوات الله علیه و آله و سلم) است که جهان پر از ستم و کینه، قحط و تهی دستی و تبهکاری را سامان می دهد.

به زعم شیعیان، مهدی (علیه السلام) پس از تولد از نظرها غایب شده است، اما پس از مدتی طولانی (غیبت کبری) ظهورش مسلم و قیامش قطعی است، حتی اگر از عمر دنیا فقط یک روز مانده باشد.

پیامبر اسلام (صلوات الله علیه و آله و سلم) در این زمینه فرموده است: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي و كنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدى.»^۱

در آخر الزمان مردی از فرزندان من ظهور می کند که نامش نام من و کنیه اش کنیه من است و زمین را از عدل پر می کند آن چنان که از جور آکنده بود و آن مهدی الله است.

همچنین در حدیث دیگری از رسول خدا نقل شده است که فرموده اند:

«لا تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منا ...»^۱

قیامت بر پا نمی شود مگر تا هنگامی که قائمی از ما به حق قیام کند.

بدین سبب در مذهب تشیع اعتقاد به ظهور حضرت مهدی الله به قدری اهمیت دارد که در ردیف وقوع قیامت قرار گرفته و تکذیب و تصدیقش در ردیف تکذیب و تصدیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:

«... من اطاعه اطاعني و من عصاه عصاني و من انكره في غيبته فقد انكرني ومن

كذبه فقد كذبني ومن صدقه فقد صدقني.»^۲

آن کس که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس که با مخالفت ورزد با من مخالفت ورزیده و آن کس که در دوران غیبتش او را انکار کند مرا انکار کرده و هر کسی که او را تکذیب کند مرا تکذیب کرده و کسی که او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است.

شیعیان درباره جزئیات زندگی حضرت مهدی الله معتقدند:

مهدی موعود الله تنها فرزند امام حسن عسکری الله در شب پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ (به روایتی ۲۵۶) هجری در سامرای زاده شده و از تولدش جز خاصان خاندان

۱. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۵، ب ۱، ح ۲.

۲. همان، ص ۷۳، ب ۱، ح ۱۹.

امامت آگاهی نداشتند.

نامش محمد، کنیه اش ابوالقاسم یا به قولی ابوصالح است و برای او لقب های فراوانی یاد شده است که از آن جمله مهدی، مهدی منتظر، منصور، قائم، قائم بامر الله، حجّة الله، خلیفه الله، ولی الله، صاحب الامر، صاحب الزمان، موعود، بقیة الله و ... مشهور ترند.^۱

به اعتقاد شیعه، حضرت مهدی العلیله پس از شهادت پدرش و در سن ۵ سالگی به مقام امامت رسیده است و بعد از درگذشت پدر با عame مردم در ارتباط نبوده و نوعی زندگی مخفی داشته است. ارتباط او با شیعیان نیز فقط از طریق نوابی بوده که خواست ها و پرسش های مردم را به پیشگاه او میردند و از او جواب می گرفتند. شیعیان این دوره زندگی مخفی را که مدت ۶۹ سال و چند ماه به طول انجامید به دوران «غیبت صغیر» تعبیر می کنند.

به زعم شیعه صاحب الزمان العلیله از سال ۳۲۹ هجری به امر پروردگار از انتظار عموم پنهان شده و بدین ترتیب «غیبت کبری» آغاز شده است.^۲

شیعیان برای غیبت امام زمان العلیله فلسفه و دلایلی را نیز ذکر می کنند، من جمله: «امام غایب است تا شیعیان را ادب و مجازات کند و گواه این سخن گفتار اوست که فرمود: از شما و آنچه می خوانید کناره گیری می نمایم.»

۱. در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد که از حضرت محمد ﷺ و یا ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که امام دوازدهم همنام پیامبر ﷺ است و القاب آن حضرت نیز هر یک بر مبنای روایت یا حدیثی به آن حضرت نسبت داده شده است. برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب منتخب الاثر ص ۱۸۲ ب ۳ ح ۱۹ و ص ۳۴۴ ب ۳ ح ۴۷۸ ارجاعه فرمایید.

۲. درباره دو غیبت آن حضرت (غیبت صغیر از ۳۲۹ تا ۳۲۰ هجری و غیبت کبری از ۳۲۰ به بعد) همه مأخذ و کتب روایی شیعی، اشارات صریح و روشن دارند. در این مورد می توانید به کتاب منتخب الاثر ص ۲۵۱ ب ۲۶، که ده حدیث از کتب معتبر در این زمینه نقل شده مراجعه فرمایید.

(به استناد آیه ۴۸ سوره مریم : و أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ ...)^۱

شیعه معتقد است که وجود امام و زنده بودنش امید را در دل مؤمنان زنده نگه می دارد و تأکید بر این نکته در سخنان ائمه علیهم السلام فراوان است و انتظار فرج و امید به قیام قائم ، عبادتی بزرگ است.

((از رسول خدا ﷺ روایت شده که فرموده اند: «انتظار الفرج عباده»، یعنی انتظار فرج عبادت است.

از امیرالمؤمنین علیه السلام سؤال شد که: «ای الاعمال احب الى الله عزوجل؟ قال علیه السلام: انتظار الفرج.»

«کدام یک از اعمال نزد خداوند نیکوتر است؟» فرمود: «انتظار فرج».
همچنین روایت شده که فرموده اند: «انتظرو الفرج و لا تيأسوا من روح الله»
«منتظر فرج باشید و از روح [و رحمت] پروردگار هرگز مأیوس و نا امید نشوید.»^۲

به عقیده شیعه ، هیچ کس از تاریخ دقیق و معین ظهور اطلاعی ندارد و در روایات و احادیث متعدد، کسانی که برای ظهور تاریخ مشخصی تعیین می کنند، سرزنش شده اند.

«در همین زمینه از حضرت صادق علیه السلام پرسیده اند: آیا برای ظهور مهدی علیه السلام وقت معینی هست که خلائق بدانند؟ ایشان فرموده اند: حاشا ... وقت ظهورش ساعتی است که خدای تعالی در کتاب خود فرموده؛ و یسئلون عن الساعة، قل انما علمها عند ربی»^۳

(به استناد آیه ۱۸۷ سوره اعراف.)

۱. نجات بخشی در ادیان، ص ۱۴۸.

۲. مهدویت و آینده بشر، ص ۱۱ زیرنویس.

۳. نجات بخشی در ادیان، ص ۲۱۴.

اما در عین حال برای ظهور آن حضرت علامه ها و وقایعی ذکر شده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

خروج سفیانی، خروج یمانی، نداها و علامت های آسمانی، آمدن و خروج شخص گمراهی به نام دجال، نزول عیسیٰ اللَّٰهُ أَكْبَرُ از آسمان به زمین، نماز گزاردن عیسیٰ اللَّٰهُ أَكْبَرُ پشت سر او، بیدار شدن اصحاب کهف از خواب و آمدن به نزد او، افتادن نسخه اصلی تورات- انجیل و تابوت سکینه (که در دست موسیٰ اللَّٰهُ أَكْبَرُ بوده) به دست او ، نفاق و بد بینی، ظلم و ستم، هرج و مرج و ...^۱

علاوه بر نشانه های خاصی که کتب علامت الظهور بدان ها به طور مفصل اشاره نموده اند، شیعیان طبق وعده های انبیای سلف علیهم السلام و نویدهای کتب مذهبی و وعده های صریح قرآن کریم عقیده دارند که حضرت مهدی اللَّٰهُ أَكْبَرُ هنگامی قیام خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود، که اخلاق و معنویت از میان بشر رخت برپند و ظلم و ستم فراگیر شود و اسباب ظهور محیا گردد.

در این زمینه حضرت علی اللَّٰهُ أَكْبَرُ فرموده اند:

«لتملئ الارض ظلماً و جوراً حتى لا يقول احد "الله" الا مستخفياً ثم يأني الله بقوم صالحين يملئونها قسطاً و عدلاً.»^۲

۱. در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن جلد ۵ صص ۳۹۷-۴۰۰، علامه سید محمد حسین طباطبائی، ضمن نقل حدیثی از امام جعفر صادق اللَّٰهُ أَكْبَرُ به ذکر علامت الظهور پرداخته است. همچنین در کتاب ارشاد شیخ مفید نیر به نقل از بحار الانوار صفحه ۵۰۳ به علامت الظهور اشاره شده و مؤلف کتاب "رسالت جهانی حضرت مهدی اللَّٰهُ أَكْبَرُ" در فصل سوم، صص ۴۰۶-۲۷۱ به صورت مفصل و مستدل به این موضوع پرداخته است.

۲. منتخب الاثر، ص ۴۸۴.

(زمین پر از جور و ستم می شود که کسی نتواند نام خدا را به زیان جاری کند مگر در پنهانی. آنگاه خداوند قوم صالح و شایسته ای را می آورد که زمین را پر از عدل و داد نماید.)

همچنان که شیعیان طبق آیات و روایات، برای دوران قبل از ظهور به ویژگی ها و شرایطی خاص قائل هستند، بر اساس اقوال، احادیث و روایات واردہ برای دوران بعد از قیام و ظهور صاحب الزمان الله علیه السلام نیز خصوصیاتی بر می شمارند.

به عقیده شیعه با ظهور ولی خدا و آمدن موعود مکتب ها و رهایی بخش انسانها هیچ حکومت باطلی روی زمین باقی نمی ماند، بلکه همه مکاتب و حکومت های مقتدر زمان از بین رفته و متلاشی می گردند.

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيمَكِنْنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفُهُمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»^۱

”خدا کسانی را از شما که [به خدا و رسول] ایمان آورده اند و کار های شایسته کرده اند و عده داده آنها را [در زمان ظهور و پیدایش دولت حقه امام زمان(عج)] در روی زمین خلیفه و جانشین[غالب و چیره] گرداند، چنانچه آنان [مؤمنین و گرویدگانی] را که پیش از ایشان بودند خلیفه و جانشین [کفار و منافقین] گردانید، و هر آینه دین و آیینشان که برای ایشان بر گزیده برای آن ها غالب و چیره نماید، و پس از ترس و بیشمان آسودگی به آنان دهد [پس در آن هنگام با آسودگی] [مرا عبادت و بندگی می نمایند در حالی که چیزی را شریک من نمی گردانند، و هر که پس از آن و عده کافر شود روزی گرداند پس آن گروه همان تبهکارانندو از راه حق بیرون رفته اند“

مرزهای جغرافیایی بین کشورها برداشته می شود، مظاهر شرک، کفر، الحاد و بی عدالتی، از بین می روند، عدالت اجتماعی تأمین می گردد و هر حقی به صاحب حق می رسد. همگان در رفاه و آسایش زندگی می کنند، از ظلم و ستم و بی عدالتی خبری نیست و در سر تا سر جهان هستی تنها یک نظام، حکومت می کند و آن هم نظام عادلانه اسلام و احکام نجات بخش آسمانی قرآن کریم است.

مذکوب اهل سنت

۱. آشنایی با مذهب اهل سنت

همان طور که در بخش دوم این فصل بیان شد مذهب اهل سنت بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ﷺ، در جریان کودتای سقیفه و با بیعت جمعی از صحابه با ابوبکر به وجود آمد.

پیروان این مذهب معتقد به وجود نصّ بر امام و خلیفه رسول خدا ﷺ نیستند و تعیین خلیفه و امام را بر عهده مسلمانان و به انتخاب مردم می‌دانند زیرا اساس بیانش اهل سنت بر این دو نکته مبتنی است:

۱- امامت از مسائل دینی نیست و از امور دنیوی است و پیامبر نه برای حکومت بر مردم بلکه برای ابلاغ دین و اصول شریعت اسلامی برانگیخته شده بود، مسئله امامت را که به انتظام امور دنیوی مربوط می‌شود به اختیار و انتخاب خود مسلمانان واگذار کرده و به حدیثی از پیامبر استناد می‌کنند که فرموده است: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشَئْوَنِ دُنْيَاكُمْ» (شما به شئون دنیايتان دانا ترید).

۲- سکوت پیامبر ﷺ در این امر اساسی، کمال حکمت و دور اندیشه بوده است چون پیامبر ﷺ می‌دانست که جامعه اسلامی مانند سایر اجتماعات بشری در حال تحول و تغییر است از این رو نخواست که مسلمانان را با نظام خاصی مقید کنند بلکه انتخاب نوع حکومت را به امت واگذار کرد تا مطابق مصلحت و اوضاع و احوال اجتماعی حکومت مورد نظر را انتخاب کنند.^۱

۲. تعریف لغوی و اصطلاحی اهل سنت

واژه "اهل سنت" به معنای پیرو یا پیروان سنت (قول، فعل و تقریر) پیامبر اسلام ﷺ است. البته این مفهوم به خودی خود شامل همه مسلمانان می شود، چرا که اولین نشانه مسلمانی، (بعد از اعتقاد به وحدانیت خداوند) پیروی از پیامبر اسلام ﷺ می باشد. اما این کلمه در اصطلاح معنای خاص خود را دارد که یکی از شایع ترین آنها، معنایی است که در مقابل اصطلاح شیعه به کار می رود. به این معنا، اهل سنت شامل فرقه هایی می شود که معتقدند تعیین خلیفه و امام بر عهده مسلمانان و به انتخاب مردم می باشد.

بر این اساس همه فرقه های مسلمان غیر از فرقه های شیعه از فرق اهل سنت به شمار می روند.

همچنین نویسنده کتاب «دبستان المذاهب» در معنای اهل سنت و جماعت می گوید:

«اینان ده چیز را سنت و جماعت می دانند و می گویند هر کس این ده را به جا آورد سنتی است:

۱. فاضل داشتن ابوبکر و عمر بن خطاب.
۲. دوست داشتن دو داماد پیامبر را یعنی عثمان و علی بن ابی طالب(ع).
۳. محترم داشتن دو قبله را. (مکه و بیت المقدس)
۴. مسح بر کفش پس از وضو.
۵. پرهیز از قضاوت و شهادت این دو چیز: نگوید که فلانی حقیقتاً بهشتی است یا جهنمی.

۶. در نماز به دو امام جماعت نماز گذارد یعنی هم به امام صالح و هم به امام فاسق. (به استناد به این حدیث جعلی منسوب به پیامبر (ص): صلوا خلف کل بُرٰ و فاجرٰ.)
۷. اعتقاد به اینکه گفتار و کردار خوب و بد انسان از طرف خدوند است.
۸. نماز بر جنازه مطیع و گناه کار.
۹. انجام نماز و دادن زکات.
۱۰. اطاعت سلطان و امام خواه جائز باشد و خواه عادل.^۱

۳. فرقه های اهل سنت

اهل سنت نیز همانند شیعه به فرق گوناگونی تقسیم شده است. اما در عصر حکومت عباسیان، علمای این فرق که هر کدام مریدان و پیروان زیادی هم داشتند گاهی با آراء گوناگون در مسائل مهم مخصوصاً قضا، فتاوی مختلفی ارائه می دادند که با احکام صادره از طرف قضات دربار تضاد پیدا می کرد و از طرفی فراوانی فرق با آراء مختلف علاوه بر ایجاد تشتبه و اختلاف به نفع هیئت حاکمه نبود. از این جهت دولت عباسی بر آن شد که از میان آن همه مجتهدان تنها ۴ نفر از آنها را به عنوان صاحبان فتوا برگزیدند و آنان عبارت بودند از ابوحنیفه - مالک - شافعی و احمد حنبل. حکومت عباسی این چهار فقیه را به عنوان فقهای مذهب اهل سنت و جماعت که تقلیدشان برای همیشه ضرورت دارد به مردم معرفی کرد و مذهب فقهی آنان را رسمیت داد.^۲

۱. دبستان المذاهب، ج ۲، صص ۹۷-۹۹

۲. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۳، ص ۱۱۷۲

اما در یک تقسیم بندی دیگر، اهل سنت به دو گروه تقسیم می شوند:

۱. اصحاب حدیث.

۲. اصحاب رأی.

اصحاب حدیث که مردم حجاز می باشند، عبارتند از پیروان مالک ابن انس، محمد بن ادریس شافعی، سفیان ثوری، زید بن هارون، احمد بن حنبل و ... این گروه را به جهت اینکه نسبت به اخبار و روایات نظر ویژه‌ای را از خود نشان می دهند، اهل حدیث گفته اند، این گروه احکام شرع را مبتنی بر نص قرآن و روایات می دانند و از هرگونه قیاس و امثال آن خودداری می کنند.

اهل حدیث به ۵ گروه تقسیم می شود:

۱. داوودیه. ۲. شافعیه. ۳. حنبلیه. ۴. مالکیه. ۵. اشعریه.

اصحاب رأی از مردم عراق و از پیروان ابوحنیفه هستند که احکام شرع را از طریق قیاس و مانند آن بدست می آورند.^۱

معروفترین دانشمندان و محدثین اهل سنت نیز عبارتند از:

۱. امام احمد حنبل، متوفای سال ۲۶۱ هجری قمری، معاصر امام نهم و دهم علیهم السلام.

۲. محمد بن اسماعیل بخاری، نامی ترین محدث اهل سنت و معاصر امام حسن عسکری العلیله.

۳. مسلم بن حجاج نیشابوری، متوفای سال ۲۶۱ هجری قمری.

۴. ابن ماجه قزوینی، متوفای سال ۲۷۵ هجری قمری.

۵. ابو داود سیستانی، متوفای سال ۲۷۵ هجری قمری.

۱. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۱۱۸۸ به نقل از الملل والنحل شهرستانی، ج ۱، ص ۳۶۱

۷. محمد بن عیسی ترمذی، متوفای سال ۲۷۹ هجری قمری.
شناخته شده ترین کتب روایی که احادیث اهل سنت از آنها نقل می شود نیز به "صحاح سنه" معروفند که عبارتند از:

۱. صحیح بخاری
۲. صحیح مسلم
۳. سنن ابو داود سیستانی
۴. سنن ابن ماجه قزوینی
۵. سنن محمد بن عیسی ترمذی
۶. سنن ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب معروف به نسائی.

۴. مهدویت از دیدگاه اهل سنت

ایمان و عقیده به ظهور حضرت مهدی الله علیه السلام در اسلام به قدری اصیل و ریشه دار و با اهمیت است که از دیدگاه دانشمندان و بزرگان اهل سنت نیز - مانند شیعیان - یکی از ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود و منکر آن از آیین اسلام بیرون است.

در این باره علمای اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام ﷺ روایت کرده اند که آن حضرت فرمود:

«من کذب بالمهدي فقد كفر»^۱

«هر کس مهدی الله علیه السلام را انکار کند به راستی کافر است.»

۱. منتخب الاشر، ص ۱۴۹. عقد الدرر، ص ۱۵۷.

گروهی از علمای اهل سنت به این مضمون فتوا داده اند و در این باب، شیخ سلیمان قندوزی حنفی، در کتاب "ینابیع الموده" از کتاب "فرائدالسمطین" از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده است که پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

«من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل علی محمد ﷺ»^۱

«هر کس ظهور مهدی ﷺ را انکار کند، به آنچه بر محمد ﷺ نازل شده، کفر ورزیده است.»

احادیث حضرت مهدی ﷺ علاوه بر کتب شیعه در بسیاری از کتب معروف اهل سنت نیز آمده است. در اکثر این کتاب‌ها، از اوصاف و خصوصیات نسبی و زندگی حضرت مهدی ﷺ، علائم ظهور، محل بیعت، تعداد اصحاب، مکان ظهور و دیگر ابعاد مربوط به آن حضرت نیز سخن رفته است.

به علاوه در ۳۵ کتاب از این دانشمندان تصریح شده که مهدی ﷺ فرزند بلافضل امام حسن عسکری ﷺ است و حتی عده زیادی از آنها اعتراف کرده اند که این احادیث (یعنی احادیث مربوط به حضرت مهدی ﷺ) از احادیث مشهور یا از احادیث متواتر است.

اکنون نمونه‌هایی از این احادیث را که در معتبرترین کتب روایی اهل سنت آمده است، نقل می‌کنیم:

۱- در کتاب "مسند احمد بن حنبل" که کهن‌ترین و معتبرترین مدرک حدیث اهل سنت می‌باشد، مجموعاً ۱۳۶ حدیث درباره حضرت مهدی ﷺ روایت شده است؛ وی در کتاب خود از پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کند که فرمود:

۱. ینابیع الموده، ج ۳، ص ۱۰۸. فرائد السقطین، ج ۲، ص ۳۳۴.

«ابشركم بالمهدي، يبعث في امّتي على اختلاف من الناس و زلازل، فيملا الأرض
قطعاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً يرضي عنه ساكن السماء والارض، يقسم المال
صحاحاً... و ييلا الله قلوب امّة محمد ﷺ غنيًّا و يسعهم عدله حتى يأمر منادياً فيقول: من له في
مال حاجة؟ فما يقوم من الناس الا رجل، فيقول : إئت السادن - يعني الخازن - فقل له : ان
المهدى يأمرك أن تعطيني مالاً، فيقول له: احث حتى اذا جعله في حجره و ابرزه ندم فيقول:
كنت أشجع امّة محمد ﷺ نفساً أو عجز عنّي ما وسعهم.

قال: فيرده فلا يقبل منه فيقال له : اتا لا نأخذ شيئاً أعطيناها.»^۱

«شما را به ظهور مهدى الشیعیان بشارت می دهم، او در میان امت من بر انگیخته
می شود، ظهور وی پس از اتلاف زیاد و تزلزل و عدم امنیت خواهد بود. پس از
ظهور، زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است.
ساکنان آسمان ها و زمین از او راضی می شوند و اموال را به طور صحیح تقسیم
می کند... خداوند دلهای پیروان محمد ﷺ را پر از بی نیازی می کند و عدالت مهدی
الشیعیان همه جا را فرا می گیرد، تا آنجا که دستور می دهد کسی با صدای بلند اعلام کند:
هر کس نیاز مالی دارد برخیزد. هیچ کس اظهار نیاز نمی کند به جز یک نفر.

امام دستور می دهد نزد خزانه دار برود و به او بگوید: مهدی الشیعیان به تو فرمان
می دهد که مالی را در اختیار من قرار دهی.

خزانه دار می گوید: بگیر، و دامن او را پر می کند. چون در اختیار او قرار
می گیرد پشیمان می شود که چرا آزمند و حریص شده است، لذا مال را

بر می گرداند، ولی خزانه دار نمی پذیرد و می گوید: ما آنچه را که بخشدیدم پس نمی گیریم.»

همچنین امام احمد حنبل در مسنده خود از ابو سعید خدری تقلیل می کند:

«قال رسول الله ﷺ: قملئ الارض ظلماً و جوراً، ثم يخرج رجال من عترق يملأ سبعاً - او تسعـاً - فيملئ الارض قسطاً و عدلاً.»^۱

«پیامبر اکرم ﷺ فرمود: هنگامی فرا می رسد که زمین پر از ظلم و جور شود، آن وقت مردی از خاندان من قیام می کند و هفت - یا نه - سال در روی زمین حکومت می کند و زمین را پر از عدل و داد می نماید.»

۲- "محمد ابن اسماعیل بخاری" نامی ترین محدث اهل سنت - با همه تعصی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشته است - در کتاب "صحیح" خود (کتاب الاحکام) از ابوهریره نقل می کند:

«قال رسول الله ﷺ: كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم؟»^۲

«پیامبر اکرم ﷺ فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مريم ﷺ در میان شما نازل شود و امام شما از میان خود شما باشد.»

به علاوه، بخاری در همان کتاب خود، در قسمت "کتاب الانبیاء" باب نزول عیسی بن مريم ﷺ، از همکاری حضرت عیسی ﷺ با حضرت مهدی ﷺ سخن گفته است.

۳- "مسلم بن حجاج نیشابوری"، یکی دیگر از محدثین اهل سنت، با اینکه مانند "بخاری" اصرار دارد تا نامی از حضرت مهدی ﷺ نبرد، در کتاب "الفتن و اشراط

۱. مسنده احمد حنبل، ج ۳، ص ۲۸.

۲. صحیح بخاری، ج ۴، ص ۶۳۳، ب ۹۴۵، ح ۱۶۰۱

الساعه" و باب نزول عیسیٰ از کتاب صحیح خود، که دومین کتاب "صحاح" اهل سنت به شمار می‌رود، قسمتی از روایات مربوط به حضرت مهدی ع را نقل کرده است. من جمله، از ابو سعید خدری و جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است که

پیامبر اکرم ص فرمود:

«یکون في آخر الزمان خلیفة يقسم المال و لا یعدّه»^۱

«در آخر الزمان خلیفه ای می‌آید که مال را - به طور مساوی - تقسیم می‌کند و آن را نمی‌شمارد.»

همچنین از جابر بن عبد الله انصاری نقل می‌کند که پیامبر گرامی اسلام ص فرمود:

«یکون في آخر امتی خلیفة يخشى المال حتیاً، لا یعدّه عدداً.»^۲

«در پایان روزگار امت من ، خلیفه ای می‌آید که مانند سیل بخشش می‌کند و آن را نمی‌شمارد.»

۴- "ابن ماجه قزوینی" نیز در کتاب سنن خود که آن نیز یکی از کتب صحاح اهل سنت است، احادیث مربوط به حضرت مهدی ع را در بخش مخصوصی به نام "باب خروج المهدی ع" آورده است. وی از قول علی بن ابی طالب ع آورده است که رسول خدا ص فرمود: «المهدی مثا اهل الیت، یصلحه الله فی لیلةٍ»^۳

«مهدی از ما اهل بیت است، و خداوند یک شبی او را آماده قیام می‌کند.»

و نیز ابن ماجه در سنن خود آورده است که رسول خدا ص فرمود:

۱. صحیح مسلم، ج ۲، ص ۶۷۲، ح ۶۹

۲. همان، ح ۶۷

۳. سنن ابن ماجه، ج ۲، باب خروج المهدی ع، ح ۴۰۸۵

«ما اهل بیتی هستیم که خداوند به جای این دنیا، آخرت را برای ما برگزیده است. همانا اهل بیتم پس از من دچار آوارگی، سختی و گرفتاری خواهند گردید، تا اینکه گروهی از مشرق برخیزند که با خود پرچم های سیاه دارند، آنها حق (و یا خیر) را می طلبند که به آنها داده نمی شود، پس می جنگد و پیروز می شوند و هر چه بخواهند به آنها داده می شود ولی آنها نمی پذیرند - وزیر بار نمی روند - تا اینکه حکومت را به دست مردی از اهل بیتم بسپارند که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد. پس هر که آن زمان را دریابد به سوی آنان بستابد، هرچند چهار دست و پا بر روی برف و یا یخ به سوی آنان برود.»^۱

- ابو داود سیستانی نیز در کتاب سنن خود - که از کتب صحاح ستّه می باشد - روایات مربوط به حضرت مهدی الله علیه السلام را در بخشی از آن کتاب به عنوان «کتاب المهدی الله علیه السلام» بیان داشته است.

وی از ابی الطفیل از علی الله علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود:

«لَوْلَمْ يَبِقْ مِنَ الدُّهْرِ إِلَّا يَوْمَ لَبَعْثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، يَمْلَئُهَا عَدْلًا كَمَا ملئتُ

جورًا»^۲

«اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند، خداوند مردی از اهل بیت مرا بر انگیزد تا زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد.» همچنین از ابو سعید خدری نقل می کند:

۱. سنن ابن ماجه، ج ۲، باب خروج المهدی الله علیه السلام ۴۰۸۷ و ۴۰۸۲.

۲. سنن ابو داود، ج ۲، ص ۲۰۷.

«قال رسول الله ﷺ: المهدی مئی ، أجلی الجبهة، أقنى الانف، يملا الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً، يملک سبع سنین.»^۱

«پیامبر اکرم ﷺ فرمود: مهدی از من است پیشانیش باز و سورانی ، و بینی اش کشیده و باریک است. زمین را پر از عدل و داد می کند همان گونه که پر از ظلم و ستم شده است، هفت سال حکومت می کند.»

۶- محمد بن عیسی ترمذی در کتاب سنن خود - که آن هم یکی از کتب صحاح است - در کتاب «الفتن، باب ما جاء فی المهدی ﷺ» روایات مر بوط به حضرت مهدی ﷺ را روایت نموده است.

وی در کتاب "الجامع الصحیح" معروف به "سنن ترمذی" از عبدالله بن عمر از پیامبر اکرم ﷺ نقل می کند که فرمود:

«لا تذهب الدنيا حتى يملک العرب رجل من اهل بيته يواطئ اسمه اسمي.»^۲

«دنيا به آخر نمی رسد تا اینکه مردی از اهل بیت من دنیا را مالک شود، او همنام من است.»

همچنین از ابو هریره نقل می کند که پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

«لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يللى رجل من اهل بيته يواطئ اسمه اسمي.»^۳

«اگر به پایان دنیا یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را به حدی طولانی می سازد تا مردی از اهل بیت من که همنام من است زمام امور را به دست بگیرد.»

۱. سنن ابو داود، ج ۲ ، کتاب المهدی ﷺ

۲. سنن ترمذی، ج ۴ ، ص ۵۰۵ ، کتاب الفتن ، باب ما جاء فی المهدی ﷺ (ب ۵۲) ، ج ۲۲۳۰ .

۳. همان ، ج ۲۲۳۱

این شش محدث نامی اهل سنت که سرآمد همه محدثان و دانشمندان آنها می باشند، روایات مربوط به حضرت مهدی الله علیه السلام از : عمر بن خطاب، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، ثوبان، جابر بن عبد الله انصاری، جابر بن سمرة، عبدالله بن عمر ، عبدالله بن عمرو بن عاص، انس بن مالک، ابو سعید خدری ، ام سلمه - همسر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم - و غیر اینها نقل کرده اند.^۱

همچنین اسمی کامل ۲۶ تن از صحابه، که احادیث مربوط به حضرت مهدی الله علیه السلام را از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند در مقاله «شیخ عبدالمحسن عباد» از شخصیت های برجسته و علمی اهل سنت حجاز و استاد دانشگاه مدینه در مجله "المجامعة الاسلامیة" شماره سوم مورخ ذوالقعدہ ۱۳۸۸ هجری صص ۱۶۴-۱۲۶ درج شده است.^۲

علاوه بر این شش محدث اهل سنت، ۳۸ تن دیگر از محدثین آنان نیز احادیث و آثار وارد درباره حضرت مهدی الله علیه السلام را در کتاب های خود آورده اند.^۳

علمای اهل سنت، فقط به نقل روایات راجع به حضرت مهدی الله علیه السلام در صحاح خود و دیگر کتب معتبر دیگر اکتفا نکرده اند، بلکه گروه زیادی از شخصیت های برجسته ایشان اعتراف کرده اند که این احادیث "مشهور" یا "متواتر" است.

به عنوان مثال «محمد شبنجی» دانشمند معروف مصری در کتاب «نور الابصار»، «شیخ محمد صبان» در کتاب «اسعاف الراغبین»، «ابن حجر عسقلانی» در کتاب «فتح

۱. با تغییر و تلخیص، اقتباس از کتاب ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... ، صص ۷۶-۷۸

۲. این مقاله تحت عنوان «عقيدة اهل السنة والائرة في المهدى المنتظر (الله علیه السلام)» در کتاب مصلح جهانی توسط مولف محترم ترجمه شده است.

۳. اسمی این ۳۸ نفر در کتاب مصلح جهانی صص ۱۱۰-۱۰۸ آمده است.

الباری»، «ابن حجر هیشمی مکّی» در کتاب «الصواعق المحرقة»، «ابو الطیب سید محمد صدیق حسینی بخاری قنوجی هندی» در کتاب «الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة»، «شیخ منصور علی ناصف» از دانشمندان معروف جامع «الازهر» در کتاب «التاج الجامع للأصول» و «احمد زینی دحلان» دانشمند معروف حجاز و مفتی بزرگ مکه در کتاب «الفتوحات الاسلامیه» تواتر احادیث مربوط به حضرت مهدی الظیله را پذیرفته اند و به طور جدی از آن دفاع می کنند و آن را از عقاید قطعی و مسلم اسلامی می دانند.

در این مورد حتی فرقه ضاله و هابیت نیز که از تندر و ترین گروه های اسلامی اهل سنت به شمار می روند، با سایر فرق مسلمین اتفاق نظر دارند.^۱

۱-۴. متن کامل بیانیه علمای حجاز در مورد «مهدی منتظر الظیله»

برای تأیید این گفتار ، متن کامل بیانیه علمای حجاز را که از طرف «رابطة العالم الاسلامی» - مرکز مهم دینی و هابیها - در پاسخ سؤال یک نفر مسلمان از اهالی کنیا صادر شده است از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم:

«بعد التحیة؛

جواباً عمماً يسئل عنه المسلم الكيني، في شأن المهدى المنتظر، عن موعد ظهوره، وعن مكان الذى يظهر منه و عن ما يطمئنه عن المهدى (الظیله) :

هو محمد بن عبدالله، الحسنی العلوی الفاطمی المهدی الموعود المنتظر. موعد خروجه في آخر الزمان و هو من علامات الساعة الكبرى يخرج من المغرب و يبایع له في الحجاز في مكة

۱. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... صص ۱۲۴-۱۲۱.

المكرّمة بين الركن و المقام، بين باب الكعبى المشرفة والحجر الاسود عند الملتزم.
ويظهر عن فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس، يلأ الارض عدلاً وقسطاً كما
ملئت جوراً و ظلماً. يحكم العالم كله و تخضع له الرقاب بالاقناع تارة و بالحرب اخرى. و
سيملک الارض سبع سنين و ينزل عيسى الصلی اللہ علیہ وسّع علیہ السلام من بعده و يقتل الدجال أو ينزل معه
في ساعده على قتله بباب لدّ بأرض فلسطين. و هو آخر الخلفاء الراشدين الا ثنى عشر الذين
أخبر عنهم النبي - صلوات الله و سلامه عليه - في الصحاح. و احاديث المهدى واردة عن
الكثير من الصحابة يرفعونها الى رسول الله (ص) و ...

و قد نصّ على أنّ احاديث المهدى، أنها متواتره جمع من الاعلام قدیماً و حدیثاً، منهم
السخاوی في «فتح المغیث» ... ونصّ الحفاظ و المحدثون أنّ احاديث المهدى فيها الصحيح و
الحسن. و مجموعها متواتر مقطوع بتواتره و صحته. و أنّ الاعتقاد بخروج المهدى واجب، و
أنّه من عقائد اهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلاّ جاھل بالسنة و مبتدع في العقيدة.^۱

ترجمه:

«پس از ادای سلام، این پاسخ سؤال مسلمان «کنیایی» است که از مهدی منتظر و
هنگام ظهور او و محل ظهورش پرسش نموده است.
مهدی، محمد بن عبدالله حسنی، علوی و فاطمی است و او مهدی موعد منتظر
است. موقع ظهور وی در آخر الزمان است و ظهورش از نشانه های قیامت می باشد.

۱. همان، به نقل از کتاب «البيان» گنجی شافعی که همراه با «احادیث المهدی من مسند احمد بن حنبل» در سال ١٤١٥ هـ. ق توسط مؤسسه نشر اسلامی در قم چاپ شده است.

از غرب ظاهر می شود، و در حجاز در مگه مکرمه بین «رکن و مقام» با آن حضرت بیعت می نمایند.

هنگامی که کفر و ظلم و فساد، عالم را فرا گرفته باشد، او ظهر می کند و زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از جور و ستم پر شده باشد. بر همه جهان حکومت خواهد کرد و همه جهانیان در برابر او سر تعظیم فرود خواهند آورد و همگی تسلیم وی خواهند شد، یا به میل و دلخواه یا با نبرد.

او تمام روی زمین را مالک خواهد شد، و حضرت عیسیٰ ﷺ بعد از ظهر او، از آسمان فرود می آید و «دجال» را می کشد و یا همسراه با ظهورش از آسمان فرود می آید و حضرت مهدی ﷺ را بر کشتن «دجال» بر در دروازه «لد» در سرزمین فلسطین، یاری می دهد.

مهدی ﷺ آخرین خلفای را شدین دوازده گانه است که پیامبر ﷺ از آنها خبر داده است و در صحاح اهل سنت آمده است.

احادیث مربوط به مهدی ﷺ را بسیاری از «صحابه» از شخص پیامبر اکرم ﷺ نقل کرده اند که از جمله آنهاست : عثمان بن عفّان، علی بن ابی طالب ﷺ، طلحه بن عبیدالله، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن عباس، عمار یاسر، عبدالله بن مسعود، ابو سعید خدری، ثوبان، قرۃ بن اساس مزنی، عبدالله بن حارث، ابوهریره، حذیفة بن یعن، جابر بن عبدالله، ابو امامه، جابر بن ماجد، عبدالله بن عمر، انس بن مالک، عمر بن حصین و ام سلمه.

روایاتی که درباره ظهور مهدی متظر ﷺ از شخص رسول اکرم ﷺ نقل شده و آنچه را که صحابه پیامبر با اعتماد به گفته رسول خدا ﷺ بیان کرده اند در بسیاری از کتب معروف اسلامی و متون اصلی حدیث پیامبر ﷺ اعم از سنن، معاجم و مسانید

آمده است که از آن جمله است: سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابن عمر و الدانی، مسند احمد و ابن یعلی، و بزار، صحیح حاکم، معاجم طبرانی و رویانی و دارقطنی و ابونعمیم در کتاب «اخبار المهدی» و خطیب در «تاریخ بغداد» و ابن عساکر در «تاریخ دمشق» و غیر اینها.

و بعضی از دانشمندان اسلامی درباره مهدی الظیله کتاب های ویژه ای نوشته اند که از آن جمله است:

ابونعیم در کتاب «اخبار المهدی»، ابن حجر هیثمی در کتاب «القول المختصر في علامات المهدی المنتظر»، شوکانی در کتاب «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المیسیح»، ادریس عراقي مغربی در کتاب «المهدی»، ابو العباس بن عبد المؤمن المغربی در کتاب «الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون» و آخرين کسی که در این زمینه بحث مشروحی نگاشته، مدیر دانشگاه اسلامی مدینه است که در چندین شماره مجله دانشگاه مزبور بحث کرده است.

عده ای از بزرگان و دانشمندان متقدم و متأخر نیز در نوشته های خود تصريح کرده که احادیث مربوط به مهدی الظیله متواتر است، از آن جمله است:

سخاوی در کتاب «فتح المغیث»، محمد بن احمد سفارینی در کتاب «شرح العقیده»، ابوالحسن آبری در کتاب «مناقب الشافعی»، ابن تیمیه در کتاب فتاوایش، سیوطی در کتاب «الحاوی»، ادریس عراقي در تأییفی که درباره مهدی دارد، شوکانی در کتاب «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المیسیح»، محمد بن جعفر کنانی در «نظم المتناثر فی الحديث المتواتر» و ابو العباس بن عبد المؤمن در کتاب «الوهم المکنون من کلام ابن خلدون».

و این تنها ابن خلدون است که احادیث مربوط به مهدی الله علیه السلام را با حدیثی مجعلو و ساختگی و بی اساس که می گوید: «لا مهدی إلا عیسی؛ مهدی جز عیسی نیست» مورد ایراد قرار داده است. ولکن بزرگان، پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده اند. و به خصوص، ابن عبدالمؤمن که در رد گفتار او کتاب ویژه ای به نام «الوهم المکنون من کلام ابن خلدون» نوشته است که از ۳۰ سال قبل در شرق و غرب منتشر شده است.

حافظان، بزرگان و دانشمندان علم حدیث نیز تصریح کرده اند که احادیث مربوط به مهدی الله علیه السلام شامل احادیث صحیح و حسن است و مجموع آنها متواتر و صحت آنها قطعی است. بنابراین، اعتقاد به ظهور مهدی الله علیه السلام بر هر مسلمانی واجب است و جزء عقاید اهل سنت و جماعت است و جز افراد نادان و بی اطلاع از اسلام و بدعت گزار، منکر آن نخواهد بود.»

۲-۴. توضیحی پیرامون بیانیه علمای حجاز

مطلوب بیانیه مزبور آن چنان صریح و گویاست که نیازی به توضیح اضافی ندارد، زیرا مدارک لازم در این بیانیه آن چنان گردآوری شده که هیچ کس را یارای انکار آن نیست.

تنها تفاوت مهمی که این بیانیه با عقیده شیعه دارد این است که در این بیانیه نام پدر حضرت مهدی الله علیه السلام، عبدالله ذکر شده است در حالی که در کتب شیعه نام پدر بزرگوار آن حضرت به طور مسلم امام حسن عسکری الله علیه السلام است.

سرچشمۀ این اختلاف آن است که در بعضی از روایات اهل سنت مانند روایتی که ابو داود سیستانی در کتاب سنن خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده جملة «اسم ابیه

اسم ابی؛ نام پدرش - حضرت مهدی الله علیه السلام - نام پدر من است»، آمده است در حالیکه قراین نشان می دهد که این جمله در اصل «اسم ابیه اسم ابی؛ اسماً پدرش، اسم فرزندم» بوده است که منظور اسماً امام حسن مجتبی الله علیه السلام است و بر اثر اشتباه در نقطه گذاری به این صورت درآمده است.

این احتمال را گنجی شافعی نیز در کتاب «البيان في اخبار صاحب الزمان» تأیید کرده است.

گذشته از اینکه روایات قطعی و متواتر از طرق اهل بیت علیهم السلام گواهی می دهند که نام پدر حضرت مهدی الله علیه السلام، "حسن" است عده دیگری از علمای اهل سنت مانند محی الدین عربی در کتاب «فتوحات مکیه»، عبدالوهاب شعرانی در کتاب «یواقیت و جواهر» (مبحث ۶۵)، محمد بن طلحه شافعی در کتاب «مطلوب السئول» و ابن صباح مالکی در کتاب «الفصول المهمة» و افراد دیگری این معنی را تأیید نموده و به مهدی موعود پسر امام حسن عسکری علیهم السلام اعتراف کرده اند.^۱

به هر حال آنچه از مجموع منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت استفاده می شود این است که مسئله ظهور حضرت مهدی الله علیه السلام مورد اتفاق و اجماع مسلمین است؛ از این رو، در هر عصری کتاب هایی در مورد مسائل مختلف مهدویت نوشته شده به طوریکه هم اکنون بیش از پنجاه جلد کتاب مستقل از علمای اهل سنت درباره حضرت ولی عصر الله علیه السلام در دسترس قرار دارد که این خود نشانه اهمیت مسئله مهدویت است.

۱. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام...، صص ۱۲۹-۱۲۸

۵. تعداد روایات واردۀ درباره حضرت مهدی اللهم إني أنت مهدي

روایاتی که درباره مهدی موعود اللهم إني أنت مهدي و صفات و جزئیات زندگی آن مصلح جهانی، از پیامبر و سایر پیشوایان معصوم علیهم السلام وارد شده است و علمای شیعه و سنی آنها را در منابع معتبر خود آورده اند، بیرون از شمارش است، از این رو فقط فهرست قسمتی از آنها را از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم:

۱. در مورد این که حضرت مهدی اللهم إني أنت مهدي نامش، نام مبارک پیامبر محمد و کنیه اش، کنیه شریف پیامبر محمد (ابوالقاسم) است، ۴۸ حدیث نقل شده است.
۲. در مورد این که حضرت مهدی اللهم إني أنت مهدي دوازدهمین امام و آخرین پیشوای است، ۱۳۶ حدیث آمده است.
۳. در مورد این که حضرتش دهمین فرزند امیر مؤمنان علی اللهم إني أنت مهدي است، ۲۱۴ حدیث وارد شده است.
۴. در مورد این که آن حضرت از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها است، ۱۹۲ حدیث ذکر شده است.
۵. در مورد این که وی، نهمین فرزند حضرت امام حسین اللهم إني أنت مهدي است، ۳۰۸ حدیث بیان شده است.
۶. در مورد این که او، فرزند بالافصل امام حسن عسکری اللهم إني أنت مهدي و از صلب آن حضرت است، ۲۹۳ حدیث نقل شده است.
۷. در باب ولادت با سعادت حضرتش، ۲۹۳ حدیث آمده است.
۸. راجع به عمر شریف‌ش که بسیار طولانی است ۳۱۸ حدیث نقل شده است.
۹. در مورد این که مدت زیادی از انتظار غایب و پنهان خواهد بود، ۹۱ حدیث آمده است.

۱۰. در مورد این که غیبت حضرتش به دو غیبت صغیری و کبری منقسم می گردد، ۱۰ حدیث ذکر شده است.
 ۱۱. در مورد اینکه آیین وی همان آیین مبین اسلام و کتابش قرآن است، ۱۵ حدیث آمده است.
 ۱۲. در مورد اینکه وی جهانیان را به دین مبین اسلام دعوت می نماید و در تمامی روی زمین حکومت واحد جهانی بر اساس قانون اسلام تشکیل می دهد، ۴۷ حدیث نقل شده است.
 ۱۳. در مورد اینکه وی زمین را از کفر و شرک پاک می نماید، ۱۹ حدیث وارد شده است.
 ۱۴. در مورد اینکه ایمان و امنیت واقعی در حکومت عادلانه اش حکم فرما خواهد گردید، ۷ حدیث آمده است.
 ۱۵. در مورد اینکه در دوران حکومت عدالت پیشہ او، جهان آباد خواهد گردید و عقول مردم کامل تر خواهد شد، ۵ حدیث نقل شده است.
 ۱۶. در مورد اینکه وقت ظهورش بر احدی از آحاد مردم معلوم نیست و هر کس وقت تعیین کند دروغگوست، ۷ حدیث آمده است.
 ۱۷. در مورد اینکه حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم در نماز به وی اقتدا می کند، ۲۹ حدیث بیان شده است.
 ۱۸. در مورد اینکه برای ظهور مبارک آن حضرت، علامه و نشانه هایی خواهد بود که پیش از ظهور مبارکش به وقوع خواهد پیوست، ۶۵۷ حدیث آمده است.
- ۱...^۱

مهدویت در ادیان آسمانی

آشنایی با چند دین آسمانی

و بررسی دیدگاه هر یک در مورد مهدویت

مهدویت در فرق اسلامی و ادیان آسمانی

بین نزنشت

۱. آشنایی با آیین زرتشتی

یکی از مذاهب در ایران در دوره باستان، «زردشت» یا «زرتشت» است، زرتشتیان به نام هایی چون گبر، مجوسی و پارسی خوانده می شوند.

کلمه "گبر" در زبان سریانی به معنای کافر است و از جانب دیگران به آنان اطلاق گردیده است. واژه "المجوس" نیز در عربی اسم جنس جمعی (شبه الجمع) و مفرد آن مجوسی است. عنوان "المجوس" در قرآن کریم (سوره حج آیه ۱۷) آمده است.

اکثر علمای اسلام، زرتشتیان را از اهل کتاب به شمار آورده اند و احادیثی هم در این باب موجود است.^۱

پیامبر این آیین؛ زرتشت، در حدود سال ۶۶۰ پیش از میلاد متولد شده است. نام پدر او «پوروشسب» (یعنی دارنده اسب پیر) و نام مادرش «دغدو» (یعنی دوشنده گاو ماده) بوده است. گرچه طبری - مورخ مشهور جهان اسلام - زرتشت را از فلسطین می داند اما قول معروف آن است که وی ایرانی و اهل آذربایجان بوده و محل برانگیختگی او بالای کوهی نزدیک دریاچه ارومیه بوده است. (آب دریاچه مذکور در کتاب های مذهبی زرتشتیان مقدس شمرده شده است).^۲

۱. نگاهی به ادیان زنده جهان، ص ۵۵ و ۵۶.

۲. همان، ص ۵۴.

نام او "زرواستر" و اصل آن "زراتشتر" یعنی دارای شتران زرد یا صاحب کهن اشتران می باشد.^۱

گفته شده که او مدت هفت سال در دوران جوانی به مراقبه پرداخته و این زمان طولانی را درون غاری بالای یک کوه گذرانده و سرانجام در سن ۳۰ سالگی مکاشفه ای به وی دست داده و خود را پیامبری از جانب «اهورامزدا» - خداوند آیین زرتشت - خوانده است. او سپس به تبلیغ فرامین الهی پرداخته و عده ای از بستگانش نیز به او ایمان آوردند.

پس از آن، زرتشت در یکی از شهرهای شرق ایران به دربار پادشاه آن دیار یعنی «ویشتاپ» راه یافت و مدت دو سال تلاش کرد تا این پادشاه را به دین خود در آورد. مداخله و اشکال تراشی روحانیون درباری - مغان - سرانجام به زندانی شدنش انجامید، اما پس از اینکه معجزاتی از خود نشان داد، پادشاه به او ایمان آورد و دینش را پذیرفت. بیست سال آخر زندگی زرتشت تحت حمایت ویشتاپ به گسترش آیین مزدیسنا (زرتشتی) سپری شد و سرانجام در سال ۵۸۳ قبل از میلاد و در سن (هفتاد یا) هفتاد و هفت سالگی در اثر هجوم اقوام شرقی - تورانیان - در شهر بلخ (افغانستان) و توسط یک سرباز تورانی در برابر محراب آتش و هنگامی که به عبادت مشغول بود به قتل رسید.^۲

۲. اصول دین و عقاید آیین زرتشت

۱. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۱، ص ۳۳۲.

۲. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۱، ص ۳۳۷. نگاهی به ادیان زنده جهان، ص ۵۵.

دینی که این پیامبر تعلیم نموده، یک آیین اخلاقی بود و بر وحدانیت اهورامزدا بنا گردیده بود که بعدها به سوی ثنویت خیر و شر و نور و ظلمت سوق داده شد، اما در حال حاضر زرتشیان خود را موحد می‌دانند.

دین زرتشت دارای ارزش‌های اخلاقی است و سه اصل «پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک» زیربنای فرامین رفتار اجتماعی آنان را تشکیل می‌دهد^۱ و به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیز توجه دارد.

تقدس آب، گاو، قنات و سبزه و درخت نشان دهنده این واقعیت است که دین زرتشت مبتنی بر خصوصیات زندگی کشاورزی است.

احترام به آتش به عنوان یکی از مظاهر خدای روشنایی و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمی خاص در اطراف آن در معابدی به نام "آتشکده" مشخص ترین ویژگی این آیین است.^۲

دین زرتشت، نخستین دینی است که در جهان از مسئله حیات عقبی و مسئله قیامت سخن به میان آورده و مسئله آخرالزمان را مطرح کرده است.^۳

۳. کتب مقدس آیین زرتشت

از زرتشت سروده هایی بر جای مانده که «گات ها» یا «گاهان» خوانده می‌شود. این منظومه خود قسمتی از «یسنا» است که به همراه «یشت ها»، «ویسپردا»،

۱. البته مانند آن را در ادیان دیگر نیز می‌بینیم. از جمله در اسلام آمده است: «قال رسول الله (ص): الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان» (خصال شیخ صدق، باب خصال سه گانه، ص ۱۷۶، ح ۲۰۷).

۲. برخی از آداب و رسوم فعلی ایرانیان مانند مراسم چهارشنبه سوری و سوگند خوردن به روشنایی چراغ و ... از بقایای اندیشه‌های زرتشت است.

۳. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۱، صص ۳۳۹-۳۲۹.

«خرده اوستا» و «وندیداد»، کتاب مقدس زرتشتیان یا «اوستا»^۱ کنونی را تشکیل می‌دهد.

البته نظر غالب پژوهشگران بر این است که بقیه بخش‌های اوستا پس از زرتشت به آن افزوده شده است.^۲

اما به گفته برخی دیگر از محققان، کتاب اوستا، حدود ۸۰۰ سال پس از مرگ زرتشت تدوین یافته و در خزانه «دارا بن دارا»، پادشاه ایران بوده که طلا کاری شده و بر دوازده [هزار] پوست گاو نوشته شده بود، ولی اسکندر مقدونی در جریان حمله به ایران، این نسخه‌ها را سوزاند. از این زمان اوستا معدوم شد و به اندازه سه پنجم آن به کلی از بین رفت و امروزه دو قسمت آن در دست زرتشتیان است.^۳

زرتشتیان از نظر فقهی و آداب و مناسک دینی نیز - علاوه بر اوستا - متون جانبی مفصلی در دست دارند که بیانگر طهارات و نجاست و قوانین ازدواج و طلاق و تجارت و... و یا به تعبیری حلال و حرام است.^۴

دیگر کتب مقدس در این آیین عبارتند از:

«کتاب زند، جاماسب نامه، داتستان دینیک و زراتشت نامه».

۴. فرقه‌های دین زرتشت

با توجه به اینکه آیین زرتشتی هم از سرنوشت محظوظ سایر ادیان یعنی «تحزب» و فرقه فرقه شدن در امان نمانده، اما با این حال هم اکنون جامعه زرتشتیان در دو

۱. مهدویت در اسلام و دین زرتشت، ص ۱۵ به نقل از تاریخ جامع ادیان صص ۴۰۶-۴۰۵.

۲. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۱، صص ۳۳۴-۳۳۳ به نقل از آثار الباقيه ص ۳۰۰.

۳. مهدویت در اسلام و دین زرتشت، ص ۱۵.

کانون ایرانی و هندی فعال اند و مراکز متعددی در سایر کشورهای جهان تحت پوشش خود دارند که عموماً به صورت یکپارچه و متحده عمل می‌کنند.

۵. مهدویت از دیدگاه دین زرتشت

بسیاری از پیروان دین زرتشت این باور را پذیرفته اند که بر طبق متون مقدس آنها، فرد یا افرادی در آخرالزمان ظهور می‌کند و آیین زرتشت را که دچار تغییر و تحول و سختی بسیار می‌شود، احیا خواهد کرد که از او با عنوان «موعد مُزدیستا» یاد می‌شود.

نظر به اینکه مهم ترین سند تاریخی هر آیینی کتاب مقدس آن است در این قسمت به بررسی اشارات مربوط به موعد آخرالزمان در کتاب اوستا می‌پردازیم. البته قبل از آن ذکر چند نکته در مورد اوستا ضروری است:

بخش اول کتاب اوستا یعنی «گات‌ها»، جنبهٔ خاص و محبوب دارد که سایر بخش‌ها از آن بسی بهره اند زیرا تنها «گات‌ها» سروده‌های زرتشت اند که علاوه بر وجهه آسمانی و الهی، به واسطه شخص پیامبر زرتشت املأ شده اند^۱ و مابقی اوستا تنها جنبه الهی داشته و ما ترک زرتشت محسوب نمی‌شوند.^۲

نکته دیگر اینکه، درباره کتاب‌های مقدس، پژوهشگران همواره با مسئله تأویل، تفسیر و تحریف دست به گریبانند. این مسئله در تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام شایع است و چه بسا عبارتی از متن مقدس به صورت‌های مختلف و حتی متضاد ترجمه و تفسیر شود.

۱. مهدویت در اسلام و دین زرتشت، ص ۲۲ به نقل از تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۳۵

۲. همان به نقل از اوستا، گزارش جلیل دوستخواه، ج ۱ ص ۱۳

در خصوص وعده ظهور منجی آخرالزمان در اوستا نیز باید گفت که متأسفانه کتاب اوستا در طول قرون متمادی دچار صدمات بسیار شده و حجم فعلی آن بسیار کمتر از حجم اصلی آن است. اما مطالب در اوستای موجود تا اندازه ای هست که بتواند ابهامات بسیاری را در مورد وجود و ظهور منجی های آیین زرتشت بروز رف نماید.

فرد یا افرادی که پیروان آیین زرتشت به ظهور آن ها معتقدند، در اوستا با نام «سوشیانت» یا «سوشیانس» شناخته می شوند و این واژه غالباً به معنی «رهاننده» تعبیر می شود.^۱

واژه «سوشیانس» از ریشه «سو» یا همان «سود» به معنی بهره و منفعت گرفته شده که به مفهوم سود رسان است. در کتاب اوستا آمده است:

«او را از این جهت سوشیانت (سوشیانس) خوانند که به جهان مادی منفعت و سود می رساند.»^۲

در مجموعه اوستا، واژه «سوشیانس» چه به صورت جمع و چه مفرد به دفعات استفاده شده و در اوستای نو (یعنی کل مجموعه اوستا منها گات ها) تعداد رهاننده‌گان در سه نفر خلاصه شده اند.

این سه نفر به ترتیب به نام های «اوخشیت ارته» (Evakhshit Ertah) به معنای کسی که قانون مقدس را می پروراند، «اوخشیت ننگه» (Evakhshit Namangah) به

۱. گات ها (گاتها)، ص ۱۰۹. پاورقی اوستا، ص ۵۸

۲. اوستا، بخش فروردین یشت، فقره ۱۲۹

معنای کسی که نماز را بر پا می دارد و «استوت ارته» (Estvat Ertah) به معنای کسی که همه از پرتو او به زندگی فنا ناپذیر می رساند یاد شده است.^۱

اما لفظ «سوشیانس» ظاهراً به طور خاص متعلق به نفر سوم یعنی «استوت ارته» بوده و گاهی به صورت عام در مورد هر سه ایشان استفاده می شود.^۲

به عقیده زرتشیان، موعد های مزدیستا هر یک پس از ظهورشان مدتی از میان قوم خود غایب شده و نزد خداوند تشرف می یابند و احتمالاً به اخذ اسرار الهی و رموز دینی دعا و مناجات به درگاه پروردگار و مکالمه با او روزگار می گذرانند و پس از انقضای این مدت بازگشته و قیام خویش را آغاز می کنند.^۳

در کتب مقدس زرتشی برای ظهور موعد های مزدیستا علائمی نیز ذکر شده است، در کتاب اوستا در این مورد آمده است:

«باشد که فَرَوْهَرَهَايِ نِيَكَانِ بِهِ زُودِيِ درِ اينجا بهِ دِيدَارِ ما آيَنَد، باشند که آنان به ياری ما بشتايند، باشد که ما را به هنگامی که در تنگنا هستیم با پشتیبانی آشکار نگهداری کنند، با پشتیبانی بسان اهورامزدا ... »^۴

بدین سان ، منجی ها که به رهانندگی موسوم اند باید زمانی ظهور نمایند که جهان گرفتار پنجۀ قهر اهريمن شده باشد، مانند خود زرتشت که در زمان فساد و طغيان اهريمن برانگيخته شد.

۱. سوشیانس، ص ۱۵. اوستا، بخش فروردین یشت، صص ۱۲۹-۱۲۸.

۲. سوشیانس، ص ۷.

۳. اساطیر ایران باستان، ص ۹۷.

۴. اوستا، بخش فروردین یشت، فقره ۱۴۶.

اما از نشانه های کلی ظهر موعودها می توان به تغییر نور خورشید و وقوع زمین لرزه اشاره کرد.^۱

در بخش گات ها نیز نویدهایی در مورد ظهر منجی بزرگ و سیطره جهانی او آمده است:

«و هنگامی که سزای این گناه کاران فرا رسد پس ای مزدا! کشورت را «بهمن» در پایان بر پا کند از برای کسانی که دروغ را به دست های راستی سپرند و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند.»^۲

باز در بخش دیگری از گات ها تحت عنوان "بامداد روز" نوید ظهر منجی بشریت که در پایان جهان خواهد آمد چنین آمده است:

«کی ای فردا بامداد روز فراز آید، جهان دین راستین فراگیرد، با آموزش های فزايش بخش پُر خرد رهانندگان، کیانند آنانی که بهمن به یاریشان خواهد آمد از برای آگاه ساختن، من تو را برگزیدم ای اهورا.»^۳

نویسنده کتاب "بشارات عهدین" پس از آنکه این دو بشارت را از گات ها نقل کرده چنین می نویسد:

«مترجم گات ها در پاورقی، بهمن را - که در این دو بشارت پرچمدار نهضت آخرین معرفی شده - نماینده توانایی و منش نیک و راستی و پارسایی دادار اهورا مزدا تفسیر کرده و روی این دو اصل، توضیح این دو فراز از گات های زرتشت از این قرار است:

۱. شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، ص ۱۰۶.

۲. اوستا، بخش گات ها، بند ۸

۳. همان، بند ۹

در پایان جهان، پیش از رستاخیز عمومی آغاز سرای گناه کاران است که به دست توانای نماینده قدرت و راستی و قدس و عدالت الهی، به سرای این جهانی خود خواهند رسید. این دولت با سعادت تنها برای کسانی است که دروغ را به دست های راستی سپرده و منش زشت را در بوته فراموشی نهاده اند.

حقاً آن زمان درخشنان، بامداد روز است که صبح دولت حقه الهیه دمیدن گیرد و دین راستین - آیین ابدی آخرين - سراسر جهان را فراگیرد، آیینی که تمامی آموزش های پیامبران الهی در آن نمودار است و آن یگانه نماینده قدرت و عدالت الهی، تمامی آموزش های صالح و پسندیده رهبران عالیقدر بشریت را در سراسر جهان متشر و عملی سازد.^۱

در کتاب زند نیز که از کتب مقدسه زرتشیان است پس از آنکه مقداری پیرامون شیوع فساد در آخرالزمان گفتگو کرده و گوشزد می کند که غالباً قوت و شکوه با اهریمنان خواهد بود، می گوید:

«آنگاه از طرف اهورامزدا به ایزدان یاری می رسد، پیروزی بزرگ از آن یزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند ... بعد از پیروزی ایزدان و بر انداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده، بنی آدم بر تخت نیک بختی خواهند نشست.»

در «زند و هومن یسن» از ظهور شخصیت فوق العاده ای بنام «سوشیانس» (نجات دهنده بزرگ) خبر داده و درباره نشانه های ظهور وی چنین می گوید:

۱. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... ص ۳۵۲ به نقل از بشارات عهدین ، صص ۱۰-۱۱

«نشانه‌های شگفت انگیزی در آسمان پدید آید که به ظهور منجی جهان دلالت می‌کند و فرشتگانی از شرق و غرب به فرمان او فرستاده می‌شوند و به همه دنیا پیام می‌فرستند.»^۱

آنگاه به مقاومت شریران در برابر او اشاره کرده و نوید مسی دهد که سرانجام همگی در برابر او سر تعظیم فرود می‌آورند.

یکی دیگر از کتب مقدسه زرتشیان "جاماسب نامه" است که متعلق به فردی به نام "جاماسب" است. جاماسب در ادبیات عرب و ایران به لقب «فرزانه» و «حکیم» خوانده شده است و پیش گویی هایی نیز به او نسبت داده اند، و ظاهراً وی حکیمی ستاره شناس بوده است.

علامه دهخدا در کتاب «لغت نامه» راجع به وی می‌نویسد: «نامه‌ای از او دیده شده که به پارسی قدیم است و نام آن فرهنگ ملوک و اسرار عجم است و عنوان آن به نام گشتاسب شاه است و نظرات کواكب را به رمز بیان نموده و مقارنات اختران را طالع وقت نهاده و بر آن زایچه حکم نموده.

گویند: پنج هزار سال از روزگار آینده را باز نموده، از سلاطین و انبیا خبر داده، در آنجا حضرت موسی ﷺ سرخ شبان با هودار و حضرت مسیح ﷺ را پیغمبر خر نشین که از او به نام مادر، باز خوانند و از حضرت رسول عربی به «مهرآزمای» تعبیر کرده، و بعضی سخنان وی موافق روزگار گذشته است و برخی مخالف، والله اعلم بالصواب»^۲

۱. او خواهد آمد، ص ۱۰۸

۲. لغت نامه دهخدا، ص ۶۴۷۹، ستون ۱.

مؤلف کتاب «بشارات عهدهین» نیز پس از آنکه بشارتی را از کتاب جاماسب نقل می‌کند، ذیل کلمه جاماسب در پاورقی چنین می‌نویسد:

«صاحبان سیر و تواریخ می‌نویسن: ظهور جاماسب برادر گشتابن بن سهراب به سال ۴۹۹ پس از هبوط آدم الله بوده، وی مدتی در نزد زرتشت کسب معارف نموده و مدتی هم شاگرد «چنکر مکهاجه» هندی بوده است.

وی در کتاب «جاماسب نامه» از زمان خود تا پنج هزار سال [آینده را] پیش بینی نموده و قبرش در خفرک فارس است.^۱

جاماسب در کتاب خود، ضمن مطالبی که از قول زرتشت راجع به پیامبران بازگو می‌کند، در مورد پیامبر گرامی اسلام (ص) و دولت جاودانه مهدی الله و رجعت گروهی از اموات ... چنین می‌گوید:

«پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد که در میان کوه‌های مکه پیدا شود و شتر سوار شود و قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببینند و دین او اشراف ادیان باشد و کتاب او باطل گرداند همه کتاب‌ها را و دولت او تازیک - یعنی پادشاهی - عجم را بر باد دهد و دین مجوس و پهلوی را بر طرف کند و نار سدیر و آتش کده ها را خراب کند و تمام شود روزگار پیشدادیان و کیانیان و ساسانیان و اشکانیان.»

آنگاه درباره ظهور مبارک حضرت مهدی الله چنین گوید:

«و از فرزندان دختر آن پیامبر که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبر باشد در میان دنیا که مکه باشد، و دولت او تا به قیامت متصل باشد و بعد از پادشاهی او دنیا تمام شود و آسمان

جفت گردد و زمین به آب فرو رود و کوه‌ها بر طرف شود و اهریمن کلان را که ضد یزدان و بندۀ عاصی او باشد بگیرد و در حبس کند و او را بکشد.

و نام مذهب او برهان قاطع باشد و حق باشد و خلائق را به یزدان بخواند و زنده گرداند خلق را از بدان و نیکان و نیکان را جزا دهد و بدان را سزا دهد و بسیاری از خوبان و پیغمبران زنده شوند و از بدان گیتسی و دشمنان خدا و کافران را زنده گرداند و از پادشاهان اقوام خود را زنده گرداند که فتنه‌ها در دین کرده باشند و خوبان بندگان یزدان را کشته باشند و همه متابعان اهریمن و تبهکاران را بکشد و نام این پادشاه بهرام باشد...

و ظهور او در آخر دنیا باشد ... و خروج او در آن زمان شود که تازیان بر فارسیان غالب شوند و شهرهای عمان خراب شود به دست سلطان تازیک، پس او خروج کند و جنگ کند و دجال را ... بکشد... و برود و قسطنطینیه را بگیرد و علمهای ایمان و مسلمانی در آن جا برپا کند و عصای سرخ شبانان باهودار (که موسی العلیا باشد) با او باشد و انگشت و دیهیم سلیمان با او باشد و جن و انس و دیوان و درندگان در فرمان او خواهند بود ... و همه جهان را یک دین کند و دین گبری و زرتشتی نماند و پیغمبران خدا و حکیمان و پریزادان و دیوان و مرغان و همه اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفید رویان در خدمت او باشند ... »^۱

همچنین موافق برخی از مضامین بشارات گذشته در مورد ویژگیهای ظاهري و ویژگیهای حکومت حضرت مهدی العلیا، چنین می گويد:

«مردی بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق و بر دین جد خویش بود، با سپاه بسیار، روی به ایران نهد و آبادانی کند

۱. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... ، ص ۳۵۲-۳۵۳، به نقل از لمعات النور، ج ۱، ص ۲۵-۲۳.

و زمین را پر داد کند و از داد وی باشد که گرگ با میش آب خورد. و مردم بسیار شوند و عمر دیگر بار به درازی کشد ... و همه کس به دین مهرآزمای (یعنی حضرت محمد ﷺ) باز آیند و جور و آشوب از جهان برخیزد، ... و اگر وصف نیکویی آن کنم تلخ گردد این زندگانی که ما بدرو اندریم.^۱

هنگامی که «گشتاسب» در مورد کیفیت ظهور «سوشیانس» و چگونگی اداره جهان می پرسد، جاماسب توضیح می دهد:

«سوشیانس، دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهربیمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند.»^۲

اعتقاد به ظهور سوشیانس در میان ملت ایران باستان به اندازه ای رایج بوده است که حتی در موقع شکست های جنگی و فراز و نشیب های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده مقتدری، خود را از یأس و نا امیدی نجات می دادند.

شاهد این مطلب این که، در جنگ قادسیه، پس از درگذشت رستم فرخ زاد سردار نامی ایران، هنگامی که یزدگرد - آخرین پادشاه ساسانی - با افراد خانواده خود آماده فرار می شد، به هنگام خارج شدن از کاخ پرشکوه مدائن، ایوان مجلل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت:

«هان ای ایوان! درود من بر تو باد. من هم اکنون از تو روی بر می تابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او نرسیده است، به سوی تو برگردم.»

۱. بشارات عهده‌ین، ص ۲۵۸، به نقل از جاماسب نامه.

۲. او خواهد آمد، ص ۱۰۸ به نقل از جاماسب نامه، صص ۱۲۱ و ۱۲۲.

سلیمان دیلمی می گوید: من به محضر امام صادق العلیہ السلام شرفیاب شدم و مقصد یزدگرد را از جمله «یکی از فرزندان خود» از آن حضرت پرسیدم، حضرت فرمود: « او مهدی موعود العلیہ السلام و قائم آل محمد العلیہ السلام است که به فرمان خداوند در آخر الزمان ظهر می کند. او ششمین فرزند من، و فرزند دختری یزدگرد است و یسرد گرد نیز پدر او می باشد.»^۱

با توجه به اینکه «شهربانو» مادر امام سجاد العلیہ السلام - بنابر قول مشهور - دختر یزدگرد ، آخرین پادشاه ساسانی است، روشن می شود که او واقعاً (از طرف مادری) یکی از اجداد امام زمان العلیہ السلام می باشد.

۱. بحار الانوار ج ۵۱، ب ۱۱، ص ۱۶۴. مقتضب الاثر، ص ۲۰۰ و الملاحن والفتنه ص ۱۹۸ به نقل از مناقب ج ۸.

بین خندوانیسم

۱. آشنایی با آیین هندوئیسم

آیین هندوئیسم در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اللّٰهُ بنیاد نهاده شده است. در هندوستان ادیان و مذاهب مختلفی رواج دارد، اما مهم‌ترین و پر طرفدارترین آنها دین هندویی است.

این آیین، از بد و ظهر تا کنون، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته و مجموعه‌ای از افکار، اساطیر، دستورات و افسانه‌ها است که در طی قرون و ادوار به وسیله تعالیم برهمنان، وضع و استقرار یافته است.

آیین هندو در قدیم، دین برهمایی خوانده می‌شد که به برهم - خدای هندوان - اشاره می‌کرد.

هندوئیسم شکل تکامل یافته آنیمیسم (جان پرستی)^۱ است و به همین دلیل بنیانگذار آن شناخته شده نیست.

۱. آنیمیسم (Animism) یا جان پرستی، آیین باستانی بسیاری از اقوام گذشته بوده است و بر اساس آن، همه مظاهر طبیعت، روح دارند و برای بهره برداری از آنها باید به نیایش و سپاس و ستایش آنها پرداخت. (آشنایی با ادیان بزرگ،

۲. اصول دین و عقاید آیین هندوئیسم

این آیین گونه‌ای فرهنگ، آداب و سنت اجتماعی است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در تمدن و حیات فردی و جمیع مردم هندوستان نقش بزرگی داشته است. اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتاب‌های باستانی و سنت‌های دینی برهمنان و پرستش خدایانی که به ظهور آنها در دوره‌های قدیم عقیده دارند. اعتقاد به تناسخ^۱ و رعایت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده، مخصوصاً گاو، نیز از اصول و مبادی هندوئیسم است.^۲

هندوان به عده بی شماری از خدایان آسمانی و زمینی با اسماء و صفات عجیب و غریب معتقدند و به آنها احترام می‌گذارند و برای هر یک بت خانه‌های باشکوهی

۱. سمسارا (Samsara) به معنای تناسخ، در بسیاری از ادیان و مذاهب جهان (حتی نزد برخی از فرقه‌های منحرف اسلامی) با عنوان‌گون، وجود داشته و دارد. اما این عقیده، در آیین هندو از اهمیت بیشتری برخوردار است. طبق عقاید هندوان، آدمی نتیجه اعمال خود را در دوره‌های بازگشت مجدد خود در این جهان می‌بیند. کسانی که کار نیک انجام داده اند در مرحله بعد زندگی مرغه و خوشی دارند و آنان که کار بد می‌کنند، در بازگشت با بسی نوایی و بد بختی دست به گریبان خواهند بود و چه بسا به شکل حیوان بازگشت کنند.

به عقیده برخی از تناسخیان بازگشت انسانها ممکن است به یکی از چهار صورت زیر باشد:

۱. رسخ: یعنی حلول روح شخص بعد از مرگ در جمادات (اشیاء).
۲. فسخ: یعنی حلول روح شخص بعد از مرگ در نباتات (گیاهان).
۳. مسخ: یعنی حلول روح شخص بعد از مرگ در حیوانات.
۴. نسخ: یعنی حلول روح شخص بعد از مرگ در انسان‌ها.

البته در مورد تناسخ اخبار بسیاری وجود دارد ولی ائمه مucchomien علیهم السلام از تناسخیان اظهار تبری کرده و آنان را تکفیر نموده است. (آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۴۰)

می سازند. به همین سبب محققین تاریخ ادیان، دین هندوئیسم را جزء ادیان فلسفی غیر توحیدی تقسیم بندی می کنند.^۱

۳. کتب مقدس آیین هندوئیسم

ادعیه و آیین های هندوان در مجموعه ای به نام «وداه‌ها»(Vedas) (به معنای دانش)، به زبان سانسکریت گرد آمده است. آنان عقیده دارند که این ادعیه وحی و الهام است و آنها را علوم مقدس موروثی لقب می دهند.

بر این اساس چهار ودا وجود دارد:

۱. ریگ ودا (Rig – Veda) یعنی ودای ستایش.
۲. یجور ودا (Yajur – Veda) یعنی ودای قربانی.
۳. ساما ودا (Sama – Veda) یعنی ودای سرود ها.
۴. آتھرو ودا (Atharva – Veda) یعنی ودای آتھروان. (نام نویسته این ودا)

کتابهای مقدس دیگری نیز در میان پیروان آیین هندوئیسم دارای ارزش و احترام هستند که از آن جمله می توان به اوپانیشاد، باسک، شاکمونی، پاتیکل، وشن جوک، دید و ... اشاره نمود.

۴. فرقه های آیین هندوئیسم

در دین هندوئیسم فرقه های متعددی وجود دارد که دو فرقه اصلی آن، خدایانی چون «ویشنو» (خدای خالق) (یا نجات دهنده) و «شیوا» (خدای منهدم کننده) را می پرستند و حداقل ۵۹ فرقه فرعی دیگر نیز نوعی خدای شخصی را ستایش می کنند.

۵. مهدویت از دیدگاه آیین هندوئیسم

در کتابهای مذهبی مقدسی که در میان هندیان به عنوان کتب آسمانی شناخته شده و آورندگان این کتاب‌ها به عنوان پیامبر شناخته می‌شوند، تصريحات زیادی به وجود مقدس مهدی موعود اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَأْتِيَنِي مَنْ نَهَيْتَ عَنْهُ و ظهور مبارک آن حضرت شده است که قسمتی از آنها بدین ترتیب است:

۱. در کتاب «اوپانیشاد» که یکی از کتب معتبره و از منابع دین هندو به شمار می‌رود، بشارت ظهور حضرت مهدی اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَأْتِيَنِي مَنْ نَهَيْتَ عَنْهُ چنین آمده است:

«این مظهر ویشنو (مظهر دهم) در انقضای کلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی در حالی که شمشیر بر هنله درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد، ظاهر می‌شود و شریران را تمامًا هلاک می‌سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را راجعت خواهد داد ... این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد کرد.»^۱

۱. اوپانیشاد، ترجمه محمد داراشکوه (از متن سانسکریت)، ج ۲، ص ۶۳۷.

با اندک تأملی در جملات فوق، مشخص می شود که مقصود از «مظہر ویشنو» همان وجود مقدس امام زمان ع است؛ زیرا طبق روایات متواتر اسلامی، آن حضرت در آخرالزمان و در پایان جهان ظهور خواهد نمود و با شمشیر قیام خواهد کرد و تمامی جباران و ستمگران را از بین خواهد برداشت، و در دوران حکومت ایشان، جهان آفرینش نوینی خواهد داشت.

در این زمینه اخبار و احادیث بسیار زیادی در کتب شیعه و سنی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام روایت شده است :

در کتاب منتخب الاثر از قول ابو سعید خدری آمده است که رسول خدا ص فرمود:

«ابشروا بالمهدی فائه يأتى في آخر الزمان على شدة و زلازل يسع الله له الأرض عدلاً و قسطاً.»^۱

«مزده باد شما را به ظهور مهدی که او در آخرالزمان به هنگام سختی روزگار و فتنه و اختلاف و عدم امنیت می آید و خداوند به وسیله او زمین را پر از قسط و عدل می نماید.»

همچنین بر اساس روایات فراوان، تنها کسی که از امامان معصوم علیهم السلام برای تأسیس خلافت اسلامی و حکومت واحد جهانی قیام می کند و شمشیر می کشد و مخالفان ستیزه جو را سرکوب می نماید و در مبارزه حق علیه باطل پیروز می شود، حضرت مهدی ع است .^۲

۱. منتخب الاثر، الفصل الثاني، ب ۱، ح ۸۸.

۲. ظهور حضرت مهدی ع از دیدگاه اسلام ... ، ص ۲۷۷.

در این زمینه روایات بسیاری در منابع معتبر شیعه و سُنّی از رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده من جمله حديث زیر که از محمد بن مسلم روایت شده است که امام جعفر صادق العلیله فرمود:

«... و اما شبهه من جده المصطفی فخر وجه بالسيف و قتلها اعداء الله و اعداء رسوله و المجبّرين و الطواغيت و انه ينصر بالسيف و الرعب و انه لا ترد له رأية ...»^۱

«... مهدی العلیله از این لحظه با جدش رسول خدا علیه السلام شباخت دارد که با شمشیر قیام کند و دشمنان خدا و رسول و ستمکاران و طاغوتیان را به قتل می رساند و به وسیله شمشیر و ترس - در دل دشمنان - نصرت می یابد و هیچ یک از پرچمهاش شکست خورده بر نمی گردد.»

۲. در کتاب باسک، که یکی دیگر از کتب مقدسه هندیان است، بشارت ظهرور حضرت صاحب الزمان العلیله چنین آمده است:

«دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان، که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد، همه را بدست آورد^۲ و از آسمان ها و زمین و آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید.»^۳

۱. بحار الانوار، ج ۵۱، ب ۱۳ (ما فيه من سنن الانبياء)، ص ۲۱۷، ح ۶.

۲. در این مورد نیز احادیث فراوانی آمده است من جمله از حضرت محمد علیه السلام روایت شده که فرموده اند: «وتخرج له الارض افالیذ کبدها» زمین، جگر و باطن خود را برای حضرت مهدی العلیله آشکار می سازد. (بشارات عهدهین، پاورقی ص ۲۴۶) و در حدیثی دیگر از امام علی العلیله روایت شده که فرموده اند: «... وظهور له الکنوز ...» تمام گنجها[ی عالم] برای او آشکار می شود. (بحار الانوار، ج ۵۲، ب ۲۶، ح ۶).

۳. بشارات عهدهین، ص ۲۴۶.

۳. در کتاب پاتیکل که از کتب مقدسه هندیان می باشد و صاحب این کتاب از اعظم کفره هند است و به گمان پیروانش، صاحب کتاب آسمانی است، بشارت ظهور مبارک ولی عصر الله چنین آمده است:

«چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه نوشود و زنده گردد، و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای بزرگ جهان که یکی «ناموس آخرالزمان» و دیگری «صدیق اکبر».

یعنی وصی بزرگتر که «پشن» نام دارد و نام آن صاحب ملک تازه، «راهنما» است، به حق، پادشاه شود و خلیفه «رام» باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد هر که پناه به او برد و دین پدران او اختیار کند، سرخ روی باشد در نزد رام.

و دولت او بسیار کشیده شود و عمر او از فرزندان «ناموس اکبر» زیاده باشد و آخر دنیا به او تمام شود و از ساحل دریای محیط و جزایر سراندیب و قبر بابا آدم (الله) و از جبال القمر تا شمال هیکل زهره، تا سيف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند و بتخانه «سومنات» را خراب کند و جگرnat به فرمان او به سخن آید و به خاک افتاد، پس آن را بشکند و به دریای اعظم اندازد و هر بقیه که در هر جا باشد بشکند».۱

از آنجا که در این بشارت، الفاظ و تعبیر نامفهومی به کار رفته است، بعضی از آنها را جهت روشن تر شدن مطلب توضیح می دهیم:

۱. بشارات عهدین، ص ۲۴۶، به نقل از کتاب زبدۃ المعارف، ذخیرۃ الالباب و تذکرة الاولیاء.

۲. توضیحات به نقل از کتاب بشارات عهدین، پاورقی صص ۲۴۶ و ۲۴۷ و کتاب ظهور حضرت مهدی (الله) از دیدگاه اسلام ... ص ۲۹۴ آورده شده است.

۱. مقصود از «ناموس آخرالزمان» ناموس اعظم الهی، پیامبر خاتم، حضرت محمد ﷺ است.
۲. پشن، نام هندی حضرت علی بن ابی طالب ؓ است.
۳. صاحب ملک تازه، آخرین حجت خداوند حضرت صاحب الزمان ؓ است و راهنمای نام مبارک حضرت مهدی ؓ می باشد.
۴. کلمه «رام» به لغت سانسکریتی نام خداوند است.
۵. این جمله «هر که پناه به او برد و دین پدران او اختیار کند، سرخ روی باشد در نزد رام.» صریح است در این که، حضرت مهدی ؓ جهانیان را به دین اجداد بزرگوارش، اسلام، دعوت می کند.
۶. سومنات بنا به نوشته علامه دهخدا، در کتاب لغت نامه، بتخانه ای بسوده است در گجرات و گویند سلطان محمود غزنوی آن را خراب کرد و مرات را که از بتهای مشهور است و در آن بتخانه بود، شکست. و گویند این لغت هندوی است که مفرس شده و آن نام بتی بود و معنی ترکیبی آن «سوم، نات» است = نمونه قمر، زیرا «سوم» به لغت هندوی قمر را گویند و «نات» تعظیم است.^۱
۷. «چگرنات» به لغت سانسکریتی، نام بتی است که هندوها آن را مظہر خدا می دانند.
۸. «جوک»، رهبر جوکیان هندو (که هندیان او را پیامبر می دانند) در کتاب «وشن جوک»، درباره بشارت ظهور ولی عصر ؓ آورده است:

۱. لغت نامه دهخدا، ج ۹، صص ۱۳۸۴۹ و ۱۳۸۵۰.

«آخر دنیا به کسی برگرد که خدا را دوست می دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او «خجسته» و «فرخنده» باشد. خلق را، که در دین ها اختراع کرده و حق خدا و پیامبر را پایمال کرده اند، همه را زنده گرداند و بسوزاند و عالم را نو گرداند و هر بدی را سزا دهد و یک «کرور» دولت او باشد که عبارت از چهار هزار سال است، خود او و اقوامش پادشاهی کنند.»^۱

دو کلمه «فرخنده» و «خجسته» در عربی به محمد و محمود ترجمه می شود و این هر دو اسم مبارک حضرت مهدی الله می باشد.^۲

اما تعیین مدت دولت حضرت مهدی الله و همچنین تفسیر کرفرز به چهار هزار سال با روایات اسلامی و اصطلاحات ریاضی توافق ندارد، زیرا در روایات اسلامی، مدت حکومت آن حضرت به طور قطع مشخص نیست. در تعریف کرور نیز علامه دهخدا در لغت نامه خود آورده است که «کرور ایرانیان پانصد هزار و کرور هندیان به نقل از قزوینی و این بطوره برابر بیست کرور ایرانی یعنی ده میلیون است.»^۳

۵. در کتاب «دید» نیز که از کتب مقدسه هندیان به شمار می رود بشرط ظهور مبارک امام زمان الله چنین آمده است:

۱. بشارات عهدین ، ص ۲۷۲ .

۲. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... ، ص ۲۹۵ .

۳. لغت نامه دهخدا، ج ۱۲ ، ص ۱۸۲۹۹ .

«پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود که پیشوای خلائق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود درآورد و همه کس را از مؤمن و کافر بشناسد و هر چه از خدا بخواهد برآید.»^۱

در برخی از روایات اسلامی، ائمه معصومین علیهم السلام، «منصور» را یکی از اسامی حضرت مهدی خوانده‌اند و آیه شریفه «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا يسرف في القتل الله كان منصوراً»^۲ را به آن حضرت تفسیر نموده‌اند.^۳

امام محمد باقر ع در تفسیر این آیه شریفه «ومن قتل مظلوماً» فرموده است:

مقصود از این آیه امام حسین ع است و مراد از این قسمت آیه «فلا يسرف في القتل» حضرت مهدی ع است که در قتل اسراف غنی کند، همانا خداوند مهدی را منصور نامیده است، همان طوری که احمد را محمد نامیده و همانطوری که عیسی را مسیح نامیده است.^۴

۶. در کتاب «داد تگ» که از کتب مقدسه برهمانیان هند است، بشارت ظهور مبارک حضرت قائم ع چنین آمده است:

«بعد از آن که مسلمانی به هم رسد، در آخرالزمان، و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدی حاکمان و ریای زاهدان و بی دیانتی امینان و حسد حاسدان بر طرف شود و به جز نام از چیزی غاند، و دنیا مملو از ظلم و ستم شود و پادشاهان، ظالم و بی رحم شوند و رعیت بی انصاف گردند و در خرابی یکدیگر کوشند و

۴. بشارات عهدين، ص ۲۴۵. او خواهد آمد، ص ۱۰۳.

۱. سوره اسراء، آیه ۳۳.

۲. تفسیر فرات الکوفی، ج ۱، ص ۲۴۰.

۳. سیمای حضرت مهدی ع در قرآن، ص ۱۵۳.

عالم را کفر و ضلالت و فساد بگیرد، دست حق به در آید و جانشین آخر «ممتازاً»^۱ ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگردد همه جا و بسیار کسان را بکشد و خلائق را هدایت کند و آن در حالتی باشد که ترکان امیر مسلمانان باشند و [او] غیر از حق و راستی از کسی قبول نکند. »^۲

۷. در کتاب «ریگ ودا» که یکی از کتب مقدسه هند است، بشارت ظهور ولی عصر اللّٰہ چنین آمده است:

«ویشنو^۳ در میان مردم ظاهر می گردد ... او از همه کس قوی تر و نیرومندتر است ... در یک دست ویشنو شمشیری به مانند ستاره دنباله دار و دست دیگر انگشتی درخشنده دارد. هنگام ظهور وی، خورشید و ماه تاریک می شوند و زمین خواهد لرزید. »^۴

در این بشارت از ظهور و علائم ظهور فردی سخن گفته شده که با شمشیری که به سان ستاره دنباله دار است قیام می کند و این تعبیر، تعبیر دقیق و لطیفی است که مضمون آن در رابطه با ظهور حضرت صاحب الزمان اللّٰہ در احادیث اسلامی نیز آمده است.

۱. ممتازاً در زبان هندی به معنی «محمد» است.

۲. او خواهد آمد، ص ۱۰۴.

۳. ویشنو در زبان هندی به معنای نجات دهنده است.

۴. او خواهد آمد، ص ۱۰۲. به نقل از ریگ ودا ماندالای ۴، ۱۶ و ۲۴.

در این زمینه، در حدیثی از امام صادق ع روایت شده است که در تفسیر آیه شریفه «و لذیقنتهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون»^۱ فرموده است:

«الادنی غلاء السعر و الاکبر المهدی بالسیف»
 (عذاب نزدیکتر [یا عفیف تر] گرانی است و عذاب بزرگتر خروج حضرت مهدی ع با شمشیر است).^۲

۸. در کتاب شاکمونی که از کتب مقدسه هندیان است و به اعتقاد آنان، پیغمبر صاحب کتاب می باشد، بشارت ظهور آخرين حجت خدا چنین آمده است:
 «پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلائق دو جهان «گشن» بزرگوار تمام شود و او کسی باشد که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم برآند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند و جن و انس در خدمت او شوند و از سودان که زیر خط استوا است تا سرزمین تسعین که زیر قطب شمالی است و ماورای بحار و ماورای اقلیم هفتم و گلستان ارم تا باغ شداد را صاحب شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و نام او ایستاده باشد و خداشناست باشد.»^۳

«گشن»، در لغت هندی نام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و «ایستاده» نیز همان «قائم» است که شیعیان حضرت مهدی ع را به این لقب یاد می کنند.

۴. سوره سجده، آیه ۲۱.

۱. سیماي حضرت مهدی ع در قرآن، ص ۱۸۷ به نقل از اثبات الهداء، ج ۳، ص ۵۶۴، ب ۳، ح ۶۴۶.

۲. بشارات عهدین، ص ۲۵۹ و او خواهد آمد، ص ۱۰۲.

بین یهود

۱. آشنایی با آیین یهود

یهودیت، دینی است که با اینکه پیروان زیادی در میان ادیان زنده جهان ندارد، به جهاتی بیش از بسیاری از ادیان دیگر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. این دین کهن‌ترین دین از ادیان بزرگ سامی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام است؛ ادیانی که به سبب انتساب به حضرت ابراهیم الصلی اللہ علیہ و آله و سلم، گاه ادیان ابراهیمی نیز خوانده می‌شوند.

دین یهود از جهاتی مورد توجه مسلمانان نیز بوده است، چرا که انبیا و بزرگان دین یهود در سنت اسلامی و متون مقدس آن مورد توجه و احترام بوده‌اند و اسلام منشاء این دین را الهی دانسته و برای آن اعتبار و اصالت زیادی قابل است.^۱

حضرت موسی الصلی اللہ علیہ و آله و سلم پیامبر دین یهود به شمار می‌رود و همچنان که در تاریخ آمده است، سر سلسله دودمانی که موسی الصلی اللہ علیہ و آله و سلم در میان آنها پا به هستی گذاشت به یعقوب الصلی اللہ علیہ و آله و سلم می‌رسد.

حضرت یعقوب الصلی اللہ علیہ و آله و سلم ملقب به اسرائیل^۱ بوده است و فرزندان ایشان را نیز به جهت انتساب به یعقوب الصلی اللہ علیہ و آله و سلم بنی اسرائیل می‌نامیدند.

بنی اسرائیل دوازده سبط بودند(رؤین، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زیبولون، گاد، آشیر، دان، نفتالی، یوسف و بنیامین) و نسب موسی اللّٰهُ از سبط «لاوی» به یعقوب می‌رسد.

نام پدر و مادر موسی اللّٰهُ در قرآن ذکر نشده است اما بر حسب روایات تورات، نسب وی تا یعقوب که چهارمین جد آن بزرگوار به حساب می‌آید این گونه است:

«موسی بن عمران بن قهاث بن لاوی بن یعقوب»
نام مادر آن حضرت نیز «یوکاپد» بوده است.^۲

حضرت موسی اللّٰهُ در خلال سخت ترین شرایط زندگانی قوم بنی اسرائیل در مصر و در زمان حکومت «رامسس دوم» - ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح - به دنیا آمده است. (البته قبل از تولد آن حضرت نیز عمران دارای دو فرزند دیگر به نامهای مریم و هارون بوده است.)^۳

نام «موسی» در زبان عبری، «موشه» است و برخی از محققین آن را «بیرون کشیده» و عده‌ای نیز «بیرون کشیده شده» معنی کرده‌اند.^۴ و در تاریخ آمده است که آسیه، همسر فرعون این نام را بر حضرت موسی اللّٰهُ نهاده است.

حضرت موسی اللّٰهُ در سنین جوانی و در جریان یک نزاع منجر به قتل، مجبور به هجرت از مصر به «مَدِينَ»^۵ شد.

۲. اسرائیل به معنای عبدالله است. «اسرا» در لغت عبری یعنی «عبد» و «ئیل» به معنای «الله» است. (تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۵۷۳).

۱. تاریخ یهود، ص ۹۱ به نقل از تورات، سیفر خروج.

۲. همان، ص ۹۵.

۳. همان، ص ۹۶.

۴. (داستان ولادت، به آب انداخته شدن و نجات آن حضرت توسط آسیه و رشد ایشان در دربار فرعون به تفصیل در کتب تاریخی موجود است).

در آنجا، طی جریانی که منجر به آشنایی وی با «شعیب» گشت، با یکی از دختران شعیب به نام «صفورا» (یا صفوره) ازدواج کرد و به مدت هشت یا ده سال در خدمت شعیب بود و در این مدت گوسفندان وی را شبانی می کرد.

به موجب روایات تورات، موسی اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى در خلال سال های اقامت خود در مدین و در روزی که مشغول چراندن گوسفند های شعیب در صحراء بود به پیامبری خداوند میعوث شد و در آنجا بود که اولین وحی خداوند بر وی نازل گشت.^۱

(البته جریان بعثت موسی اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى در قرآن به گونه دیگری بیان شده است؛ قرآن کریم این واقعه را در برده ای از تاریخ زندگانی وی بیان می کند که او بعد از چندین سال اقامت در مدین به همراه همسر و فرزندانش به مصر مراجعت می کرد. و در بین راه در کوه سینا به پیامبری میعوث شد)^۲

نام معروف پیروان حضرت موسی اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى در جهان امروز «یهود» است.

کلمه یهود از «یهودا» گرفته شده است که نام یکی از فرزندان یعقوب اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى بوده است. اما یکی از مفسران اسلامی در وجه تسمیه یهود گفته است که یهود به معنای هدایت یافته است و علت آن توبه قوم موسی اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى از گوساله پرستی است. اما قول دیگری حاکی از آن است که یهود مغرب هود است و لذا نقطه آن حذف گردیده است

۵. مدین یا شهر شعیب، در مشرق خلیج عقبه قرار دارد و مردم آن از فرزندان اسماعیل اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ عَوَادِيَةَ مُوسَى بوده اند. امروزه شهر مدین به نام «معان» نامیده می شود. (تاریخ یهود، ص ۱۰۰ به نقل از قاموس کتاب مقدس، ص ۹۵۶).

۱. کتاب مقدس، تورات، سفر خروج، فصل سوم، آیات ۱ تا ۷.

۲. این مطالب به تفصیل در تفسیر سوره قصص، آیه ۲۹ و سوره طه آیات ۱۱-۴۵ آمده است. ر.ک : به تفسیر نمونه ج

۱۳ و ج ۱۵

و یا چون قوم یهود به هنگام خواندن تورات، خود را تکان می دهند، به آنان یهود گفته اند ^۱

برخی دیگر نیز واژه "یهود" را عربی نمی دانند بلکه آن را عبری دانسته که از «یهوه»^۲ گرفته شده است.^۳

۲. اصول دین و عقاید آیین یهود

عالم دینی و پزشک و فیلسوف یهودی، «موسی بن میمون» (متولد ۱۱۳۵ میلادی و متوفی ۱۲۰۴) که در مصر و کشورهای مجاور آن شهرتی عظیم کسب کرده و در جوامع یهودی جهان از او به احترام یاد می شود، ۱۳ اصل را برای این آیین ترتیب داده است:

۱. وجود خدا.
۲. یگانگی او.
۳. مجرد بودن او.
۴. نداشتن زمان.
۵. حکمت او در امور.
۶. عدالت.
۷. قابل تقرب بودن از راه عبادت.
۸. اعتقاد به نبوت.

۲. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۵۷۴ به نقل از تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۱، ص ۵۴۹.

۳. «یهوه» به معنای «باشنده و موجود» و نام خاص خدا در دین یهود است. (نگاهی به ادیان زنده جهان، ص ۱۰۵)

۴. تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، ص ۵۷۴ به نقل از اسلام و عقاید بشری، ص ۳۹۳.

۹. برتر بودن حضرت موسی الصلی اللہ علیہ وسلم

۱۰. اعتقاد به آسمانی بودن تورات.

۱۱. عدم جواز نسخ احکام.

۱۲. آمدن مسیحای موعود.

۱۳. قیامت و جاودانگی نفس آدمی.

نام خاص خدا در دین یهود، «یهوه» است و چون [بنا به اعتقاد یهودیان] تلفظ این نام حتی از روی تورات حرام است، حرکات حقیقی (اعرب) آن را نمی دانند و گاهی در کتب علمی غرب از باب احتیاط آن را بدون حرکت و به صورت **YHWH** ثبت می کنند.

همچنین یکی دیگر از نام های خدا «إلهٰ أَشِر إلهٰ» (به معنای هستم آنچه هستم) می باشد.^۱

و نیز طبق اصل هشتم که توسط ابن میمون مطرح شده است، یهودیان به نبوت معتقدند و برای آن معنای ویژه ای قائلند که پیشگویی است.

آنان علاوه بر حضرت موسی الصلی اللہ علیہ وسلم، ۴ پیامبر بزرگ و ۱۲ پیامبر کوچک دارند^۲ و اینها همان افرادی هستند که نبوت هایشان تدوین و حفظ شده است.

الف) پیامبران بزرگ:

۱. حزقيال نبی.

۲. عزرا کاتب که در قرآن «عُزَيْر» خوانده شده است.^۳

۱. این نام در برخی از ادعیه اسلامی من جمله دعای شب عرفه وارد شده است و معلوم نیست که به چه دلیلی به عبارت «آهیا شرا هیا» تبدیل شده است. (کلیات مفاتیح الجنان، دعای شب عرفه)

۲. بزرگی و کوچکی پیامبران به معنای بلند بودن یا کوتاه بودن نبوت مدون یا اسفار (کتابهای) آنهاست.

۳. نحمیای نبی.

۴. دانیال نبی.

ب) پیامبران کوچک:

۱. هوزآ (هوشیا یا هوشیع)

۲. یوال (یوئیل)

۳. عاموس (عاموص)

۴. عوبدیاه.

۵. یونا (یونس)

۶. میکاه.

۷. ناحوم

۸. هاباکوک (حقوق)

۹. زفانیا (صفنیا)

۱۰. هاگایی (هگی یا حجی)

۱۱. زاخاریا (زکریا)

۱۲. ملخیا (ملاکی)^۱

قبله یهود معبد سلیمان (مسجد الاقصی) است و آنان روزی سه بار نماز می خوانند. (صبح، عصر و مغرب)^۲

۱. سوره توبه، آیه ۳۰.

۲. تاریخ ادیان ابراهیمی، صص ۱۳۹-۱۳۱.

۳. نگاهی به ادیان زنده جهان، صص ۱۱۰-۱۰۵.

۳. کتب مقدس یهودیان

در نزد یهودیان، مجموعه‌ای از کتب مقدس دارای ارزش و احترام هستند که به «عهد عتیق» معروف است.^۱

عهد عتیق به زبان عبری و اندکی از آن به زبان کلدانی نوشته شده است. (این دو زبان مانند عربی از زبان‌های سامی هستند.)

عهد عتیق ۳۹ کتاب دارد که از نظر موضوع به سه بخش تقسیم می‌شوند:

بخش اول: تاریخ بنی اسرائیل تا چند قرن قبل از میلاد. این بخش با تورات آغاز می‌شود و مشتمل بر ۱۷ کتاب است:

۱. سِفَر^۲ پیدایش (تکوین المخلوقات) (مشتمل بر جریان آفرینش جهان، داستان‌های آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف علیهم السلام)

۲. سِفَر خروج (مشتمل بر جریان تولد و بعثت حضرت موسی ﷺ، خروج بنی اسرائیل از مصر به سینا و احکام)

۳. علت این نامگذاری این است که مسیحیان معتقدند که خدا با انسان دو پیمان بسته است. یکی پیمان کهن به وسیله پیامبران پیش از عیسیٰ ﷺ که در این پیمان مرتبه‌ای از نجات توسط وعد، وعید، قانون و شریعت به دست می‌آید و ... ادامه در پاورپوینت صفحه بعد ادامه از پاورپوینت صفحه قبل ...

دیگری پیمان نو توسط خدای متجلی یعنی عیسیٰ مسیح ﷺ که در آن نجات از طریق محبت حاصل می‌شود. آن قسمت از کتاب مقدس که در باره پیمان کهن سخن می‌گوید «عهد عتیق» و آن قسمت که درباره پیمان نو سخن می‌گوید، «عهد جدید» نامیده می‌شود. قسمت اخیر در بخش مسیحیت بحث خواهد شد. (آشنایی با ادیان بزرگ، صص ۱۲۷-۱۲۸)

۱. سِفَر به معنای قسمت، باره و کتاب است.

۳. سِفر لاویان(لویان) (مشتمل بر احکام کاهنان یعنی روحانیون یهودی که از نسل هارون و از خاندان لاوی هستند.)
۴. سِفر اعداد (مشتمل بر آمار بنی اسرائیل در عصر موسی ﷺ ، شریعت و تاریخ ایشان)
۵. سِفر تثنیه (مشتمل بر تکرار احکامی که در اسفار پیشین آمده و تاریخ تا رحلت موسی ﷺ).
به مجموع این پنج سِفر «تورات»^۱ گفته می شود.
۶. صحیفه یوشع بن نون.
۷. سفر داوران. (قضات بنی اسرائیل)
۸. کتاب روث.
۹. کتاب اول شموئیل.
۱۰. کتاب دوم شموئیل.
۱۱. کتاب اول پادشاهان.(ملوک)
۱۲. کتاب دوم پادشاهان.(ملوک)
۱۳. کتاب اول تواریخ ایام.
۱۴. کتاب دوم تواریخ ایام.
۱۵. کتاب عزرا.
۱۶. کتاب نحمیاه.
۱۷. کتاب استیر (استر).

بخش دوم: حکمت، مناجات و شعر. مشتمل بر ۵ کتاب است.

۱. کتاب ایوب.

۲. کتاب مزامیر معروف به زبور داود.

۳. کتاب امثال سلیمان.

۴. کتاب واعظ سلیمان.

۵. کتاب سرود سلیمان.

بخش سوم : پیشگوییهای انبیا. مشتمل بر ۱۷ کتاب است.

۱. کتاب اشعیا (طولانی ترین و معروف ترین کتاب پیش گویی عهد عتیق).

۲. کتاب ارمیا (یرمیاه).

۳. کتاب نیاحات (مرااثی) ارمیا.

۴. کتاب حزقیل (حزقیال).

۵. کتاب دانیال.

۶. کتاب هوشع.

۷. کتاب یوئیل.

۸. کتاب عاموس (عاموس).

۹. کتاب عوبدیا.

۱۰. کتاب یونا (یونس).

۱۱. کتاب میکا.

۱۲. کتاب ناحوم.

۱۳. کتاب حقوق.

۱۴. کتاب صفيناه.

۱۵. کتاب حگی (حجی).

۱۶. کتاب زکریاہ.

۱۷. کتاب ملاکی.

علاوه بر اینها، در نزد یهودیان ۲ کتاب دیگر نیز به عنوان کتب مقدس مورد احترام هستند:

۱. «میشناه» که کتاب حدیث و روایات آنهاست و در تدوین آن ۱۵۰ نفر از علمای یهود شرکت داشته اند و در سال ۲۲۰ میلادی اختتام پیدا کرده است.

۲. «تلמוד»^۱ که مجموعه ای کاملی از اصول و فروع و احکام و سننو فتاوی علمای یهود است.

این دو کتاب پس از ظهور حضرت مسیح ﷺ بر کتب مقدس یهود اضافه شده است.^۲

۴. فرقه های دین یهود

در این زمینه حضرت موسی ﷺ خود پیش بینی کرده بود که قومش به تفرقه خواهد گرایید، همچنین پیامبر اسلام (ص) نیز در بیان گذشته تاریخ و ادیان آسمانی

۱. کلمه «تلמוד» به معنای آموزش از فعل ثلاثی عبری لامد (یعنی یاد داد) می آید و با واژه تلمیذ و مشتقات آن در زبان عربی ارتباط دارد. (آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۱۰۳)

۲. سیری کوتاه و گذرا در ادیان، ص ۴۹ و ص ۶۳.

پیشین به قوم حضرت موسی ع اشاره فرموده است که به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند.

اما در کتب مختلف تاریخ ادیان به نام ۲۷ فرقه از یهودیان اشاره شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱. فرقه فریسیان به معنای جدا شوندگان که بخش بزرگی از کاهنان یهود آن را پدید آورده‌اند. این فرقه معتقد به معاد و روز قیامت هستند و راه نجات مردم را عمل به تورات و دستورات دینی یهود می‌دانند.
۲. فرقه صدوقيان منسوب به یکی از روحانیون یهود به نام صدق است. این فرقه توسط روشنفکران و یونانی گرایان تشکیل شده که منکر معاد و مخالف اصول و فروع غیر علمی - عقلی دین یهود هستند.
۳. فرقه اینسیان با گرایشی عرفانی که محصول دوران فقر و فلاکت و اسارت یهود است. این فرقه علیه مالکیت خصوصی سوریدند و اندوختن سیم و زر را حرام کردند.^۱

۵. مهدویت از دیدگاه دین یهود

در تاریخ پر فراز و نشیب یهودیت، شور و التهاب انتظار موعود آخرالزمان موج می‌زند و آنان سراسر تاریخ سیاه خود را به این امید بر خود هموار کرده اند که روزی مسیحا بیاید و آنان را از گرداب ذلت و درد و رنج رهانده و فرمانروای جهان گرداند.

۱. رجوع کنید به: تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج ۲، صص ۶۷۸-۶۶۷

حتی در عصر ما که یهودیان، با اشغال فلسطین در صدد برآمده اند تا حقارت همیشگی قوم یهود را از بین ببرند، از تب و تاب انتظار موعود چیزی کاسته نشده است.

هم اکنون صهیونیست های غاصب فلسطین، در کنار دعاهاي مسیحایی همیشگی در پایان مراسم سالگرد بنیان گذاری رژیم اشغالگر قدس (پنجم ماه ایار عبری)، پس از دمیدن در شیپور این دعا را می خوانند:

«اراده خداوند خدای ما چنین باشد که به لطف او شاهد سپیده دم آزادی باشیم و نفح صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد.»^۱

بدین لحاظ در آیین یهود و در بین آثار دینی آنان «موعد» به چشم می خورد و با تأمل در مجموع آنچه در آثار مقدس یهود آمده چهره سه موعود ترسیم می شود: حضرت عیسیٰ الصلی اللہ علیہ و آله و سلم، حضرت محمد (ص) و حضرت مهدی الصلی اللہ علیہ و آله و سلم.

به هر حال چون یهودیان به حضرت مسیح الصلی اللہ علیہ و آله و سلم ایمان نیاورده اند بالطبع موعود آنان هنوز ظهور نکرده است و با این حساب، انتظار در یهودیت کیفیتی ویژه می یابد چون این قوم به حضرت مسیح الصلی اللہ علیہ و آله و سلم و حضرت محمد (ص) نگرویدند. پس مسئله انتظار باید برای آنان حساس و نگران کننده باشد اگرچه در کتبی از کتاب های یهودیت و عهد عتیق سخنانی چند درباره موعود آمده است.

۱. در زبور حضرت داود الصلی اللہ علیہ و آله و سلم که تحت عنوان «مزامیر» در کتب عهد عتیق آمده، نویدهایی درباره ظهور موعود به بیان های گوناگون داده شده است و می توان گفت در هر بخشی از زبور اشاره ای به ظهور منجی و نویدی از پیروزی صالحان بر شریران

و تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب به یک دین محکم و آیین جاوید و مستقیم موجود است.

قرآن کریم در این مورد می فرماید:

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»^۱

(وَمَا عَلَوْهُ بِرَ ذَكْرٌ، در زیور نوشته‌یم که [در آینده] [بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد].)

جالب این است که در کتاب «مزامیر داود»، عین تعبیری که در آیه فوق بدان اشاره شده، یا مشابه آن در چند مورد دیده می شود و نشان می دهد که با تمام تحریفاتی که در این کتب (عهد عتیق) به عمل آمده، این قسمت همچنان از دستبردها مصون مانده است:

«(۹) زیرا که شریران منقطع می شوند. اما متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد (۱۰) و حال اندک است که شریر نیست می شود که هر چند مکانش را استفسار نمایی ناپیدا خواهد بود (۱۱) اما متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد ... (۱۸) خداوند روز[ها]ی صالحان را می داند و میراث ایشان ابدی خواهد شد ... (۲۰) لکن شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند مثل پیغمبرهای فانی، بلکه مثل دود

۲. سوره انبیاء، آیه ۱۰۵.

۱. منظور از «ذکر» در این آیه شریفه، کتاب «تورات» است. (تفسیر نمونه، ج ۱۳، ص ۵۶۲.)

تلف خواهند شد... (۲۲) زیرا متبّرگان [خداوند] وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وی منقطع خواهند شد... (۲۹) صدیقان وارث زمین شده ابدآ در آن ساکن خواهند بود.^۱

در اینجا به خوبی مشاهده می شود که همان عنوان «صالحان» که در قرآن آمده با همان تعبیر در مزامیر داود به چشم می خورد که علاوه بر آن تعبیرات دیگر مانند متوكلان، متواضعان، متبّرگان، صدیقان و ... که با آن قریب الافق است نیز در جمله های دیگر ذکر شده است و این تعبیرات، دلیل بر عمومیت حکومت صالحان است و کاملاً با احادیث قیام مهدی الله تطبیق می کند.

همچنین در مزمور ۷۲ از پیامبر بزرگ اسلام (ص) و فرزند دادگسترش مهدی الله نیز با الفاظ «ملک» و «ملک زاده» یاد شده است.

و ناگفته نماند که نویدهای ظهور حضرت مهدی الله در زبور فراوان است و در بیش از ۳۵ بخش از مزامیر ۱۵۰ گانه، موجود است.

۲. در کتاب اشعیای نبی که یکی از پیامبران پیرو تورات است در مورد ظهور منجی موعود آمده است:

«(۱) و نهالی از تنہ "یشئی" (یسی)^۲ بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش قد خواهد کشید (۲) و روح خداوند ... بر آن خواهد آرامید (۳) و او را در خشیت خداوند تیزهوش

۲. عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ۳۷، آیات ۹ تا ۲۹. (این جملات از روی ترجمه فارسی کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید که توسط فاضل خان همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتن از روی زبان های اصلی عبری، کلدانی و یونانی ترجمه شده است، عیناً نقل شده است)

۱. یسی به معنی قوی، پدر حضرت داود و نوہ «راعوت» است و به طوری مشهور بود که داود را پسر «یسی» می نامیدند. (ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام...، ص ۳۱۱ به نقل از قاموس کتاب مقدس) و اما راعوت زنی است از «مؤاب» که سرزمینی است در شرق دریای لوط که با «یونغی» وصلت کرد و از او صاحب فرزندی به نام عویید - عویید - شد که جد حضرت داود الله می باشد. (همان، به نقل از لغت نامه دهخدا، حرف راء، ص ۸۶)

گردانیده موافقِ منظور نظرش حکم و مطابق مسموع گوشایش تنبیه نخواهد فرمود^(۴) بلکه ذیلان را به عدالت حکم و برای مسکینان زمین به راستی تنبیه خواهد نمود ...^(۵) و کمر بند کمرش عدالت و وفا نطاقِ میانش خواهد بود...»^۱

منظور از «تنهٔ یسی خواهد رویید» ممکن است یکی از چهار نفر از شخصیت‌های بزرگ روحانی و رهبران عالی قدر بشر، حضرت داود الصلی اللہ علیہ و سلّم، حضرت سلیمان الصلی اللہ علیہ و سلّم، حضرت عیسی الصلی اللہ علیہ و سلّم و حضرت حجت بن الحسن العسکری الصلی اللہ علیہ و سلّم باشند؛ ولی دقیقت و بررسی کامل آیات فوق نشان می‌دهد که منظور از این نهال، هیچ یک از آن پیامبران نیست؛ بلکه همه آن بشارت‌ها ویژه قائم آل محمد الصلی اللہ علیہ و سلّم است، زیرا حضرت داود و سلیمان الصلی اللہ علیہ و سلّم فرزندان پسری یسی و حضرت عیسی الصلی اللہ علیہ و سلّم نواده دختری وی، و قائم آل محمد الصلی اللہ علیہ و سلّم نیز از جانب مادرش جناب نرجس خاتون - که دختر یشواعا، پسر قیصر، پادشاه روم و از نسل حضرت داود الصلی اللہ علیہ و سلّم، و مادرش از اولاد حواریون حضرت عیسی الصلی اللہ علیہ و سلّم بوده و نسب شریف‌ش به شمعون صفا، وصی حضرت عیسی الصلی اللہ علیہ و سلّم می‌رسد - نواده دختری «یسی» می‌باشد.^۲

در فرازی از این بشارت چنین آمده است: «موافق رؤیت چشم خود، داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشای خود تنبیه نخواهد نمود» و این جمله اشاره به حاکمیت مطلق و حکومت عادلانه آن حضرت دارد که وی بر اساس حق و واقع، حکم می‌کند و نیازی به شاهد و بینه ندارد و از کسی گواهی نمی‌طلبد چنان که در روایات اسلامی آمده است که «یحکم بحکم داود و محمد (ص)» یعنی به حکم حضرت

۲. عهد عتیق، کتاب اشعياء، فصل يازدهم، آیات ۱-۵.

۱. ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ... ، ص ۳۱۲.

داود و دستور حضرت محمد (ص) و با علم و دانش خدادادی خویش داوری می نماید.^۱

همچنین در این کتاب به بشارات دیگری در مورد برنامه های آن مصلح جهانی در رابطه با تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و رفاه همگانی و آباد ساختن جهان اشاره شده است من جمله بشارت زیر:

«(۱۶) آن وقت حکم به بیابان ساکن و عدالت در مزرعه بارور ممکن گردیده(۱۷) ثُر صداقت سلامتی و نتیجه عدالت ابدًا امنیت و اطمینان خواهد بود (۱۸) و قوم من در مکان سالم و مسکن های مطمئن و به مزه های آرام ساکن خواهند شد»^۲

۳. در کتاب زکریای نبی که از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل و از انبیای پیرو تورات است بشارت آن یگانه منجی عالم چنین آمده است:

«(۱) اینک روز یهوه (خدا) می آید و یغمایت (غنیمت هایت) در جوفت (میانت) تقسیم کرده خواهد شد (۲) و تمامی طوائف را از برای نمودن محاربه بر ضد اورشلیم گرد خواهم آورد و شهر مسخر و خانه ها به تاراج و به نسوان (زنان) زور آورده خواهد شد و نصف شهر به اسیری خواهد رفت و بقیه قوم از شهر منقطع نخواهند شد (۳) و خداوند^۳ خروج نموده با آن طوائف جنگ خواهد کرد به نحوی که در روز معرکه جنگ می نمود ...

۲. همان.

۳. عهد عتیق، کتاب اشیعیا (ه)، فصل ۳۲، آیات ۱۶-۱۸.

۱. در کتب عهدهاین، کلمه خداوند بیشتر در مورد حضرت عیسیٰ صلوات الله علیه و آله و سلم به کار می رود و در اینجا نیز چنین است. (ظہور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام ...، ص ۳۲۹.)

(۷) و آن روز، روزِ یگانه معروف خداوند خواهد بود ... (۹) و یهوه (خدا) بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود و در آن روز یهوه، یکی و اسمش نیز یکی خواهد بود. «

همان طوری که در بشارات فوق مشاهده می شود از روز آمدن منجی موعود در کتاب زکریای نبی با نام «روز یهوه» یا روز خدا (یوم الله) یاد شده است.

طبق روایات اسلامی، سه روز به عنوان «یوم الله» شناخته شده است، شیخ صدق در کتاب خصال از امام باقر ع روایت کرده است که فرموده اند:

«ایام الله عزوجل ثلاثة : يوم يقوم القائم و يوم الکرّة و يوم القيمة»^۱

(روزهای خداوند تبارک و تعالی سه روز است:

۱. روز قیام قائم ع.

۲. روز رجعت.

۳. روز قیامت.)

همچنین طبق آیات شریفه قرآن کریم یادآوری «ایام الله» در سرلوحة برنامه های حضرت موسی ع قرار گرفته است:

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرُجَ قَوْمًا مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِإِيمَانِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ»^۲

(و همانا موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی ها به سوی نور بیرون بیاور و روزهای خدا «ایام الله» را به آنها یادآوری کن که - در این یادآوری - برای هر انسان بسیار شکیبا و شکرگزار نشانه هایی است)

۱. خصال شیخ صدق، باب ۳، ح ۶۶، ص ۱۲۷.

۲. سوره ابراهیم، آیه ۵.

در ذیل آیه شریفه، در تفاسیر متعددی، صریحاً به ایام الله اشاره شده و روز قیام جهانی حضرت مهدی الله علیه السلام اولین آنها معرفی شده است.^۱

﴿ بشارت ظهور حضرت مهدی الله علیه السلام در کتاب حجی (حجی) نبی که یکی دیگر از انبیاء پیرو تورات است، چنین آمده است:

«(۶) زیرا خداوند صبایوت (لشکرها) چنین می فرماید که هنوز وقت قلیلی است که من آسمان ها و زمین و بحر و خشکی را به هیجان می آورم (۷) بلکه تمامی طوایف را به هیجان می آورم، (متزلزل می سازم) و مرغوب (فضیلت) تمامی طوایف خواهد آمد و خداوند لشکرها می فرماید که این خانه را مملوّ از جلال خواهم کرد ... (۹) ... که عزّت این خانه آخرین از عزت خانه اولین اعظم خواهد بود و خداوند لشکرها می فرماید که در این زمین سلامتی را خواهم بخشید. »^۲

این بشارت، پس از آنکه به برخی از نشانه های ظهور که در آسمان و زمین و دریا به وجود خواهد آمد اشاره می کند، به تشکیل حکومت واحد جهانی اشاره نموده و آن را جزء آخرین دولت ها به حساب آورده که توسط یگانه منجی عالم ایجاد می شود و اوست که مطلوب همه طوایف و ملل است.

زیرا تعبیر «فضیلت جمیع امت ها» اشاره به بازگشت حضرت مسیح الله علیه السلام و نزول او به بیت المقدس و همچنین اشاره به ظهور حضرت بقیت الله است که در آنجا نماز

۱. تفسیر شریف لاهیجی، ج ۲، ص ۶۲۰. تفسیر اثنی عشری، ج ۷، ص ۱۶ به نقل از علی بن ابراهیم قمی. تفسیر انوار درخشنان، ج ۹، ص ۲۵۶. تفسیر جامع، ج ۳، ص ۴۲۱ به نقل از ابن بابویه. تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۶۷. تفسیر صافی، ج ۳، ص ۱۸۰ و ...

۲. عهد عتیق، کتاب حجی، فصل ۲، آیات ۶-۹.

خواهد گزارد و حضرت عیسیٰ ﷺ به وی اقتدا خواهد نمود، علاوه بر آن در ترجمه‌های ترکی و عربی این فراز «آرزوی جمیع ملت‌ها برآورده خواهد شد» آمده است که این معنا کاملاً با روایات اسلامی مطابق است.^۱

زیرا در ضمن یک روایت مفصل که از حضرت علیٰ ﷺ در مورد ظهور حضرت مهدیٰ ﷺ وارد شده چنین آمده است که به فرزندش امام حسینٰ فرمود: «ثم يظهر أمير الامراء و قاتل الكفرة، السلطان المأمول الذي تحرّر في غيته العقول و هو التاسع من ولدك»^۲

(وسپس امیر امیران، کشنده کافران و «پادشاهی که مورد آرزوی جمیع امت هاست» در غیبتش همگان دچار حیرت می‌شوند، ظهور می‌کند و او نهمین فرزند توست)

همچنین در قسمتی از دعای معروف افتتاح که مستحب است در هر شب از شباهی ماه رمضان خوانده شود چنین آمده است:

«اللهم و صلّى على ولی امرک القائم المؤمل و العدل المنتظر»^۳

(خداؤندا! و درود فرست برو ولی امر خودت آن قیام کننده‌ای که «مورد امید و آرزوی همگان است» و عدالت پیشه‌ای که همه مردمان در انتظارش به سر می‌برند) بنابراین جای هیچ گونه تردید نیست که منظور از «فضیلت جمیع امت‌ها» همان مهدی موعودٰ ﷺ است که همه امت‌ها و ملت‌ها در انتظار ظهور مبارکش هستند.

۱. ظهور حضرت مهدیٰ ﷺ از دیدگاه اسلام ... ، ص ۲۳۴ به نقل از روزگار رهایی، ج ۱، ص ۵۶۴.

۲. منتخب الأثر، فصل آ، ب ۱۰، ص

۳. مفاتیح الجنان، اعمال مشتركة ماه رمضان، دعای افتتاح .

۵. در کتاب دانیال نبی نیز بشارت ظهور یگانه منجی موعود، مطابق بشارات انبیای گذشته چنین آمده است:

«(۱) ... سرور بزرگ میکائیلی که از جانب پسران قومت قائم است خواهد ایستاد و زمان تئگنایی که از بودن طوائف تا به این زمان نبوده است واقع خواهد شد و در آن زمان قومِ تو هر کسی که در کتاب مکتوب یافت شده است، نجات خواهد یافت (۲) و از خوابندگان در خاکِ زمین بسیاری بیدار خواهند شد، بعضی به جهت حیات ابدی و بعضی از برای شرمساری و حقارت ابدی (۳) و دانشمندان مثل ضیای (روشنایی) سپهر (افلاک) و کسانی که بسیاری را به راه صداقت رهبری نمایند مانند کواكب (ستارگان) تا ابد الآباد درخشان خواهند بود (۴) اما تو ای دانیال! کلمات را مخفی کن و کتاب را تا به زمان انجام کار مختوم ساز (مهر کن)، حینی که بسیاری گردش کرده علم زیاد گردد.»^۱

«(۱۲) خوشابه حال کسی که انتظار کشیده ...»^۲

مطابق فراز اول بشرط فوق، شخص منجی با عنوان «قائم» معرفی شده است و طبق روایات اسلامی این عنوان یکی از القاب مشهور حضرت مهدی الله علیه السلام است که بزرگترین نماینده انبیای الهی است و دعوت تمام پیامبران را یکجا در حکومت حقه خود آشکار می سازد.

۱. عهد عتیق، کتاب دانیال، فصل ۱۲، آیات ۱-۴.

۲. همان، آیه ۱۲.

همچنین منظور از «زمان تنگنا» (احتمالاً) زمان بیدادگریها، سختی‌ها، فشارها و ظلم و ستم‌هایی است که قبل از ظهر آن حضرت در سراسر جهان پیدا می‌شود، چنانکه در روایات آمده است:

«يَلَا الْأَرْضُ قَسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا ملِّئَتْ جُورًا وَ ظُلْمًا»

و منظور از «آنانی که در خاک زمین خوابیده اند» گروهی از اموات می‌باشد که در دولت با سعادت حضرت مهدی الله علیه السلام زنده می‌شوند و برخی از آنان از یاران آن حضرت می‌گردند و برخی دیگر به سزای اعمال ناشایست خود می‌رسند.^۱

۱. در این زمینه روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است و طالبین می‌توانند به کتاب‌های مربوطه که در مورد «رجعت» نوشته شده مراجعه نمایند.

دین صلیحیت

۱. آشنایی با آیین مسیحیت

عیسی بن مریم ناصری منسوب به ناصره ملقب به مسیح و کلمه الله و روح الله و مسیحا در سال ۷۴۹ رومی تولد و در سال ۳۳ میلادی (بر حسب نظر مسیحیان مصلوب شد)^۱

عیسی ﷺ از نسل داود است و مسیحیان، اغلب وی را پسر خدا نامیده اند در حالی که مسلمانان او را یکی از پیامبران اولوالعزم می دانند. آن حضرت بنا به نوشته انجیل در زمان هرودیس در بیت اللحم یهودیه از مریم باکره متولد گردید.^۲

پس از تولد، نام «یشوع» بر او نهادند و معنای آن نجات خدادست، یونانیان و رومیان آن را به «یسوس» تبدیل کردند و در زبان عربی تبدیل به عیسی شد.^۳

بنا بر روایات تاریخی موجود، عیسی بن مریم ﷺ در روستای ناصره به دنیا آمده و در همان مکان خواندن و نوشتمن و زبان یونانی را (که در آن زمان فراگرفتن آن توسط یهودیان تحريم شده بود) فرا گرفت، اما قرآن صریحاً به علم لدنی عیسی ﷺ تصریح کرده و تأکید می کند که او هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت.^۴

طبق روایات انجیل و ملحقات آن، اندکی پیش از برانگیخته شدن حضرت عیسی ﷺ، حضرت یحیی بن زکریا ﷺ پیامبر جوان و پر آوازه بنی اسرائیل در سرزمین یهودیه قیام کرد اما پس از چندی به فرمان پادشاه ایالت جلیل، وی را در زندان سر بریدند.^۵ هنگامی که حضرت عیسی ﷺ خبر دستگیری یحیی ﷺ را شنید، شهر خود

۱. در این مورد عقیده مسلمانان طبق آیات صریح قرآن کریم، این است که آن حضرت مصلوب و مقتول نگردید بلکه امر بر آنان مشتبه شده و شبیه عیسی (ع) را به دار زدند. (سوره مبارکة نساء آیه ۱۵۷)

۲. آشنایی با ادیان ابراهیمی، ص ۱۷۲.

۳. آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۱۱۲.

۴. سوره مبارکة آل عمران آیات ۴۷ و ۴۸.

۵. عهد جدید، انجیل متّی، ب ۱۴، آیات ۱۲-۱۴. انجیل مرقس، ب ۶، آیات ۲۹-۱۴. انجیل لوقا، ب ۹، آیات ۷-۹.

را ترک کرد و به شهر «کفرناحوم» در کنار دریاچه جلیل آمد^۱ و دنباله کار حضرت یحییٰ ﷺ را گرفت و هنگامی که به سن سی سالگی رسید به بشارت دادن آغاز کرد. اما در قرآن کریم داستان عیسیٰ ﷺ بسیار مفصل و روشن آمده است. قرآن، داستان خلقت عیسیٰ را به قضیه خلقت آدم ﷺ تشییه کرده است.

مادر عیسیٰ ﷺ، «مریم»، [تنها زنی که نام وی در قرآن صریحاً (۳۴ بار) آورده شده است] به اراده خداوند حامله می‌شود و عیسیٰ ﷺ متولد می‌گردد و این همان نکته‌ای است که در ادیان یهود و مسیح بحران ساز شده است.

همچنین قرآن به نبوت و رسالت حضرت ﷺ از همان لحظه ولادت تصریح می‌کند و نشان می‌دهد که ولادت او بر حسب معمول نیست و او مولودی خارق العاده، با رسالت جهانی برای نجات بشریت است.^۲

در آغازِ دعوت عیسیٰ ﷺ سخن از یکتاپی پروردگار بود که به نام پدر توانا و آفریدگار آسمان و زمین خوانده می‌شد ولی بعد، عیسیٰ ﷺ را پسر خدا و در کنار پدر قرار دادند. یهودیان اولیه پیرو عیسیٰ ﷺ، وی را مسیحی می‌دانستند که برای نجات قوم یهود آمده است ولی عیسویان مرقسونی عیسی را خدایی دانستند که از آسمان به زمین آمده تا جهان را نجات دهد. مشرکین سابق اروپا پس از قبول آیین عیسی وی را خدایی دانستند که از جنس بشر است و سرانجام «پدر + پسر + روح القدس» یعنی اقنوم‌های سه گانه عقاید مسیحیت پدیدار گشت.^۳

۲. اصول دین و عقاید آیین مسیحیت

۱. عهد جدید، انجیل متی، ب ۴، آیات ۲۳-۲۵ . انجیل مرقس، ب ۱، آیات ۱۴-۱۵ . انجیل لوقا، ب ۴، آیات ۱۴-۱۵ .

۲. سوره مبارکة مریم، آیات ۲۷-۳۴ .

۳. تاریخ ادیان و مذاهب، ص ۷۰۱ .

در قرن چهارم میلادی و در زمان «کنستانتین اول»، مجلسی تشکیل شد که در آن از میان ۱۰۷ انجیل و رساله و تواریخ، ۲۷ کتاب و رساله برگزیده شد که همگی تحت عنوان «عهد جدید» در مقابل «عهد عتیق» چاپ گردید و در همان مجلس عیسی^{الله} را به نحو قاطع به الوهیت و خدایی ارتقا داده و اصول و عقاید خود را برابر^۸ پایه قرار دادند:

۱. کتاب مقدسه عهد عتیق به اضافه عهد جدید، جملگی وحی و کلام خداد است.
۲. از ازل، الوهیت از سه شخص تشکیل شده که عبارتند از: «پدر، پسر و روح القدس».
۳. پسر، موقعی از لاهوت تنزّل کرده و بشر گردیده که به صورت عیسی^{الله} در آمده است. او با اختیار خود، حیات خویش را برای نجات نسل بشر از گناه، فدا و قربانی کرده است و وسائل غفران را عبارت از اعمال مذهبی مسیحیان می‌داند.
۴. عیسی^{الله} پس از مرگ به پا خواسته و بالاخره به آسمان صعود نموده است و موقعی که وی از آسمان دوباره نزول نماید رستاخیز مردگان صورت خواهد گرفت و جزا و سزای اعمال آدمیان نصیب‌شان خواهد گردید.
۵. پاپ نماینده خدا در روی زمین و مصون از اشتباه و خطاست.

۶. به غیر از پدر و اهربیمن، عده زیادی از اولیا و مقدسین مسیحی و نفوس و ملائکه وجود دارند. ماری (مریم)، مادر پسر است و متنند یک شخص آسمانی در خور پرستش و تقدیس است.

۷. کسی که به این معتقدات ایمان نداشته باشد گمراه و مرتد محسوب می شود.

۸. مظهر خارجی آیین مسیح، صلیب است.^۱

همچنین به زعم مسیحیان، هفت مورد زیر (المقدسات سبعه) از شعائر مسیحیت قلمداد می شود.

۱. تعبد (تعمید) : نخستین و اصلی ترین آیینی که برای همه ضرورت دارد و انسان به وسیله آن به جامعه مسیحیت وارد می شود و عبارت است از گواهی دادن به کارهای نجات بخش خدا به وسیله عیسی الکَّلِيلُ و اصولاً با گونه ای از شستشو انجام می شود.

۲. تثبیت یا تأیید : نیمه دوم از سلوک و پیشرفت در زندگی مسیحی است که در این نیمه بر جنبه مثبت ادای شهادت به آنچه خدا به وسیله عیسی الکَّلِيلُ برای بشریت محقق ساخته تأکید می شود و اساس آن مسح کردن داوطلب تأیید با روغن ، توسط ^۲ اسقف یا جانشین او ، هنگام سن بلوغ است.

۱. سیری کوتاه در ادیان ، صص ۹۴-۹۷

۲. اسقف به نماینده مسیح در یک قلمرو معین گفته می شود.

۳. عشاء ربانی: یکی از مسائل اساسی ایمان و شعائر عبادی مسیحیت است و در عین حال یادبود و بازسازی شام آخر عیسیٰ ﷺ با شاگردان در شب قبل از مرگ اوست.

۴. توبه و اعتراف: مسیحیان در آیین اعتراف از طریق توبه یا آشتبخایش الهی را دریافت می‌کنند زیرا ایشان نیز مانند مسیحیان و یهودیان متقدنند توبه موجب بخایش الهی می‌شود.

۵. تشریفات محضر: تشریفات محضر یا مالیدن روغن مقدس به بیماران در حال مرگ، که به زعم مسیحیان، مسح کردن بیماران با روغن مقدس مسلم می‌سازد که آنان تنها نیستند بلکه مسیح با ایشان است و آنان را به سوی خدا رهنمون می‌سازد.

۶. ورود به کلیسا: ورود به کلیسا یا آیین دستگذاری که انسان حیات خود را وقف خدمت به جامعه مسیحیت و خدمت به همه بشریت می‌کند.

۷. ازدواج: مسیحیان ازدواج را یک امر دنیوی نمی‌دانند و به عقیده آنها ازدواج نشانه محبت خدا به بشریت است. آنان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و تجدید فراش در زمان حیات همسر مخالفند.^۱

۳. کتب مقدس مسیحیان

کتاب مقدس مسیحیان شامل دو بخش است که در حقیقت بخش اول آن همان کتاب مقدس یهودیان است (عهد عتیق) که مسیحیان برای آن احترام قائل شده آن را در آغاز کتاب خود قرار داده اند. اما یهودیان که عهد جدید را انکار می کنند، قسمت مورد اعتقاد خود را «عهد» می نامند.

عهد جدید به زبان یونانی نگارش یافته است و چهار انجیل در آغاز عهد جدید وجود دارد. (کلمه انجیل در زبان یونانی به معنای مژده است، مژده به فرار سیدن به ملکوت آسمان یا پیمان تازه)

البته ترجمه های بسیار زیادی از کتب مقدس به زبان های گوناگون انجام گرفته و سازمان های متعددی مخصوص انتشار آنها در سراسر جهان وجود دارد که از جمله آنها انجمن کتب مقدس است که در سال ۱۸۰۴ میلادی در لندن تأسیس شد و در بسیاری از کشورها دارای شعبه است. اما به تصمیم جمهوری اسلامی ایران شعبه آن در تهران (خیابان سی تیر جنب کلیسای انجیل) پس از سالها فعالیت در سال ۱۳۶۸ تعطیل شد. حرمت ترویج باطل در جامعه اسلامی دلیل این اقدام بیان شده است.

عهد جدید شامل ۲۷ کتاب است که از نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می شود:

۱. گروه زیادی از یاران و پیروان حضرت عیسیٰ الصلی اللہ علیہ و آله و سلم به نوشتن زندگینامه، اعمال، رفتار و سخنان حضرت عیسیٰ الصلی اللہ علیہ و آله و سلم اقدام کرده بودند که این نوشته ها بعداً به انجیل موسوم شدند که تعداد آنها بالغ بر یکصد و بیست انجیل است. و اندک اندک

چهار انجیل از انجیل‌ها رسمیت یافت. نویسنده‌گان انجیل اول و چهارم از حواریون و نویسنده‌گان دو انجیل دیگر از حواریون حواریون معرفی شده‌اند.

میان سه انجیل اول هماهنگی وجود دارد و به این دلیل آنها را انجیل همنوا می‌نامند.

این چهار انجیل عبارتند از: ۱. انجیل متّی^۱ ۲. انجیل مرقس^۲ ۳. انجیل لوقا^۳ ۴. انجیل یوحنا^۴.

علاوه بر این چهار انجیل، انجیل دیگری هم در میان مسیحیان دارای احترام هستند که از مهم ترین آنها می‌توان به انجیل برنابا، انجیل دیگری از متّی، انجیل نیکودیم، انجیل توماس، انجیل صفوله و انجیل مارسیون اشاره نمود.^۵

۲. زندگینامه و سخنان مبلغان صدر مسیحیت که تنها مشتمل بر یک کتاب است به نام اعمال رسولان نوشته لوقا مؤلف سومین انجیل.

۱. متّی: یکی از رسولان دوازده گانه حضرت عیسیٰ صلوات الله عليه و آله و سلم بود که در ناحیه «کفرناحوم» تحصیل دار مالیات بود. او انجیل خود را در حدود سال ۵۰ میلادی به زبان آرامی برای مسیحیان یهودی الاصل فلسطین نوشت.

۲. مرقس: یکی از یاوران پولس رسول بود و بعد از مدتی با پطرس در کارهای تبلیغی شرکت داشت. وی انجیل خود را در حدود سال ۶۴ میلادی نوشت. تأسیس کلیسای اسکندریه به او منسوب است.

۳. لوقا: یکی از دوستان و یاوران پولس رسول بود و به طباعت اشتغال داشت. وی انجیل خود را در حدود سال ۶۷ میلادی نوشت.

۴. یوحنا: یکی از رسولان دوازده گانه مسیح صلوات الله عليه و آله و سلم بود که حضرت عیسیٰ صلوات الله عليه و آله و سلم به او محبتی خاص داشت و لقب حبیب را به او بخشید. وی حدود سال ۱۰۰ میلادی وفات یافت. انجیل یوحنا و سه رساله در عهد جدید و رساله رؤیسا از تأییفات اوست.

متّی و یوحنا از رسولان دوازده گانه حضرت مسیح صلوات الله عليه و آله و سلم و لوقا و مرقس از شاگردان حضرتش بودند. (اعلام المنجد)

۳. نامه های رسولان؛ برخی از رسولان نامه هایی به جوامع و افراد مسیحی عصر خود نوشته اند که آن نامه ها اندک اهمیت پیدا کردند و به مجموعه عهد جدید راه یافتند. این بخش مشتمل بر ۲۱ نامه است.

۴. رؤیا در باره آینده کلیسا یعنی جامعه مسیحیت که به مکاشفه یوحنا موسوم است.

۴. فرقه های مسیحیت

مسیحیت نیز مانند سایر ادیان فرقه های بسیاری دارد که برخی از آنها باستانی و برخی دیگر نسبتاً تازه هستند. اما سه فرقه بزرگ و اصلی مسیحیت عبارتند از:

۱. کاتولیک^۱: این مذهب، امروزه بزرگترین (به لحاظ کمیت) و مهم ترین مذهب مسیحی است که قدمت آن به ۲۰۰۰ سال پیش می رسد. کاتولیک ها رهبری به نام پاپ (به معنای پدر) دارند.

۲. ارتدوکس^۲: این فرقه قریب ۱۰۰۰ سال پیش پدید آمده و با فرقه کاتولیک اختلاف چندانی ندارد. رئیس و روحانی این فرقه بطریق (یعنی خلیفه) نامیده می شود و مشاورین مذهب را سن سینور می گویند.

۱. CATHOLIC کلمه ای یونانی به معنای جامع و عمومی.

۲. ORTHODOX به معنای درست اعتقاد. (نگاهی به ادیان زنده جهان، ص ۲۰۶)

۳. پروتستان^۱: از حدود ۵۰۰ سال پیش تا کنون فرقه های پروتستان بی شماری در جهان پدید آمده اند. آنان به رهبری متمرکز عقیده ندارند و برای روحانی مسیحی ارزش چندانی قابل نیستند و بسیاری از اعتقادات فرقه های دیگر را رد می کنند.

۵. مهدویت از دیدگاه آیین مسیحیت

قبل از آنکه به بررسی این موضوع پردازیم ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد:

۱. در کتابهای مذهبی و مقدسی که در میان مسیحیان به عنوان کتب آسمانی شناخته شده و در قسمت های قبل از آنها نام برده ایم، (مانند سایر کتب آسمانی) اشارات زیادی به وجود مقدس مهدی موعود الظیله و ظهور مبارک آن حضرت شده است اما مشکل اینجاست که این اشارات بسیار رمزآلود و مختصر است؛ زیرا زمان ایشان با دوران حضرت مهدی الظیله فاصله بسیار داشت و حتی هنوز دین اسلام نیامده بود. به علاوه این که حضرت مسیح الظیله به خاطر عدم آمادگی مردم و نداشتن قدرت تحمل و درک مسائل، حقایق بسیاری را کتمان داشت.

یک بار بعد از طرح موضوع ملکوت و عروج به آسمان و سپس بازگشت مجدد خود، چنین فرمود:

«و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم[که] به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید»^۲

۱. PROTESTANT به معنای معتضد.

۲. انجیل یوحنا، ب ۱۶، بند ۱۲.

بنابراین، راهی نداریم که از عبارات خود انجیل به طور صریح و آشکار بشارت هایی را در مورد حضرت مهدی الله علیه السلام و خصوصیات ایشان بیابیم.

۲. یکی از عقاید قطعی همه مسلمانان این است که حضرت عیسی الله علیه السلام در زمان ظهر حضرت مهدی الله علیه السلام به روی زمین باز می گردد و در این باره صدها حدیث از طریق شیعه و سُنّی روایت شده است که از بازگشت آن حضرت سخن می گوید.

از نظر شیعه نیز این مطلب قطعی است که حضرت عیسی الله علیه السلام از آسمان نازل می شود و در بیت المقدس پشت سر حضرت مهدی الله علیه السلام نماز می گزارد و او را تأیید می کند و در ردیف یکی از معاونان آن حضرت قرار می گیرد. (در این زمینه، روایات فراوانی در منابع حدیثی شیعه و سُنّی وارد شده است).

همچنین خود حضرت عیسی الله علیه السلام نیز از شخص حضرت مهدی الله علیه السلام و نقش رهبری آن حضرت در هنگام ظهر و در نهضت جهانی اش سخن گفته است؛ همان گونه که از اشاره حضرت مسیح الله علیه السلام به نقش خود در برپایی این دولت و نقی رهبری خود معلوم می شود، آنجا که می گوید:

«من جلال خود را طالب نیستم؛ کسی هست که می طلبد و داوری می کند»^۱

بنابراین کسی که حضرت عیسی الله علیه السلام به او اشاره می کند شخصیت دیگری است غیر از خودش که برای برپایی دولت خدایی و مجد ریانی بر روی زمین تلاش و سپس آن را پایه گذاری می کند و کسی جز امام عصر الله علیه السلام نیست که این توصیفات به وضوح تمام بر روی صدق کند.

همچنین پس از بررسی آناجیل اربعه و سایر کتب عهد جدید و سخنان حضرت عیسیٰ ﷺ در می‌یابیم که او حضرت مهدی ﷺ را در اکثر موارد با اصطلاح «پسر انسان» یاد کرده است. که در زبان عبری «برناشا» است.

«بر» به معنای پسر است و «ناشا» دارای معانی زیادی است، اما در ترجمه آناجیل، همین معنای «انسان» برای این واژه انتخاب شده است.

در پی همین رمزآلود بودن سخنان عیسیٰ ﷺ، برای مسیحیان این اعتقاد پیدا شده که منظور از «پسر انسان»، خود اوست و در موارد بسیار زیادی، این واژه را به معنای مسیح ﷺ به کار برده و خلط کرده‌اند.^۱

حال متن برخی از آن بشارات را که در آناجیل آمده بررسی می‌کنیم:
الف) آنجیل متی

«پس عیسی از هیکل^۲ بیرون شده برفت، و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهای هیکل را بدو نشان دهند. عیسی ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمی‌بینید؟ هر آینه به شما می‌گوییم: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. و

۱. این اصطلاح هشتاد بار در کتاب عهد جدید ذکر شده است که بنا به نوشته جیمز هاکس، مؤلف و مترجم قاموس کتاب مقدس، فقط در ۳۰ مورد از آنها، بر شخص حضرت مسیح ﷺ اطلاق می‌شود. (قاموس کتاب مقدس، ص ۲۱۹).
۲. هیکل، معبد بزرگی بود که حضرت سلیمان پیامبر ﷺ در بیت المقدس، آن را به طرز باشکوهی ساخته بود. پایه‌های آن بر روی ۳۶۰ ستون از مرمر گران‌بها و کمیاب استوار بود و در آن دهها سنگ قیمتی، الواح و نوشته‌های شگفت‌انگیز وجود داشت که هر بیننده‌ای را شگفت‌زده می‌کرد. زمین این معبد از جنس بلور و شفاف و آبهایی از زیر آن جاری بود؛ همانجا که حضرت سلیمان ﷺ از «بلقیس» ملکه کشور سیا پذیرایی کرد که قرآن به داستان آن اشاره کرده است. هم اکنون دولت غاصب اسرائیل به بهانه پیدا کردن آن معبد، مشغول حفاری است، زیرا قسمتی از این معبد در زیر مسجد الاقصی و بخش دیگر آن در زیر کلیسا قیامت قرار گرفته است. (روزگار رهایی، ج ۲، ص ۶۹۲).

چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمد و گفتند: به ما بگو که این امور کی واقع می شود؟ و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟^۱ سخنی که شاگردان حضرت عیسیٰ^{اللّٰهُ} به تناوب از ایشان شنیده بودند، آمدن او در پایان روزگار و علامه آن بود، از جمله خرابی معبد هیکل که در تاریخ واقع شد. سپس در باره آمدن خود در آخر الزمان پاسخ می دهد:

«عیسی در جواب ایشان گفت: زنhar کسی شما را گمراه نکند. ز آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد.»^۲

این هشدار حضرت مسیح^{اللّٰهُ} شامل هر کسی می شود که بعد از محقق شدن بیشتر علایم آمدن و افزایش انتظار فرود او از آسمان ادعای مسیح بودن کند؛ همچنین دعوت های ضلالتی به نام مسیح^{اللّٰهُ} را نیز شامل می شود که کارهای کلیسا در قرون وسطی واضح ترین مثال برای این واقعیت است. سپس مسیح^{اللّٰهُ} به شاگردانش گفت:

«و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید، زنhar مضطرب مشوید؛ زیرا که وقوع این همه لازم است لیکن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید...»^۳

۱. انجیل متی، ب ۲۴، بندهای ۱-۲.

۲. همان، بندهای ۴-۵.

۳. همان، بندهای ۶-۸.

این جنگها و اخبار و ترس از آنها باعث می شود که جامعه بشری به نجات چشم بدوزد؛ اما جنگهای یاد شده آن جنگ بزرگی نیست که انتظار میروند به دنبال آن رهایی فرا برسد؛ بلکه جنگهایی است منطقه‌ای یا جهانی (جنگ جهانی اول و دوم) که به دنبال آن استعمار و اشغال سرزمین‌ها پیش آمد.

سپس عیسیٰ^{صلی الله علیه و آله و سلم} هشدار خود را در باره مدعیان پیامبری تکرار می‌کند:

«آنگاه اگر کسی به شما گوید: اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است باور مکنید؛ زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم.»^۱

آنگاه در اینجاست که از آمدن «پسر انسان» سخن می‌گوید:

«پس اگر شما را گویند: اینک در صحراست بیرون مروید، یا آن که در خلوت است باور مکنید؛ زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود ظهر پسر انسان نیز چنین خواهد شد . . .»^۲

مشاهده می‌کنیم که در اینجا، حضرت مسیح^{صلی الله علیه و آله و سلم} آمدن حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} را در سرعت و غافلگیرانه بودن به برق تشبیه می‌کند؛ برقی که به سرعت بسیار زیاد از

۱. انجل متی، ب ۲۴، بندهای ۲۶-۲۳.

۲. همان، بندهای ۲۹-۲۶.

شرق به غرب می‌آید و جالب اینجاست که مشابه همین تعبیر از رسول اکرم (ص) درباره حضرت مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آله‌ی‌ہی و‌آل‌الہ‌ی‌ہی و‌علی‌ہی‌الحمد لله چنین آمده است:

«المهدى من ولدى ... تكون له غيبة و حيرة تضلّ فيه الامم ثم يقبل كالشهاب الثاقب
و يلاها عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا.»^۱

ترجمه: «مهدی از فرزندان من است ... او را دوران غیبت و سرگردانی است که گروهایی در او گمراه می‌شوند. سپس همچون ستاره‌ای فروزان فرا می‌رسد و زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان گونه که از ظلم و بیداد پر شده باشد.»

سپس حضرت مسیح می‌فرماید:

«و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوت‌های افلاتک متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می‌آید

پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید که چون شاخه اش نازک شده برگها می‌آورد می‌فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک - بلکه بر در - است. هر آینه به شما می‌گویم

آسمان و زمین زایل خواهد شد؛ لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.»^۲

۱. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۲، ح ۱۳، به نقل از کمال الدین.

۲. انجلیل متی، ب ۲۴، بندهای ۳۶-۲۹.

آنگاه حضرت مسیح صلوات الله علیه و سلام در مورد زمان ظهور می فرماید:

«اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس؛ لیکن چنان که ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود ... پس بیدار باشید؛ زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید. لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب دزد می آید، بیدار می ماند و نمی گذشت که به خانه اش نقب زند.

لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد. خوشابه حال آن غلامی که چون آقایش آید او را در چنین کار مشغول یابد».^۱

سپس در مورد اتفاقات پس از ظهور مبارک و اقامه عدل و داد می فرماید:

«اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خویش آید آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست. و جمیع امتهای در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند به قسمی که شبان میش ها را از بزرگان جدا می کند و میش ها را بر دست راست و بزرگان را بر چپ خود قرار دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من ! و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آمده شده است، به میراث گیرید».^۲

۱. الجیل متی، ب ۲۴، بندهای ۳۶-۴۷.

۲. اشاره به مضمون آیه ۱۰۵ سوره انبیا که طبق آنچه در فصل قبل اشاره شد، شیوه به این اشارات در کتاب زیور حضرت داود (ع) نیز وجود داشت.

۳. همان، ب ۲۵، بندهای ۳۱-۳۴.

ب) انجیل مرقس

مشابه اشاراتی که در قسمت قبل از انجیل متى نقل گردید در انجیل مرقس نیز وجود دارد:

» و چون او - عیسی - از هیکل بیرون می رفت یکی از شاگردانش بدو گفت:
ای استاد! ملاحظه فرمای چه نوع سنگ‌ها و چه عمارتها است!
عیسی در جواب وی گفت: آیا این عمارتها عظیمه را می نگری. بدان که
سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود.
و چون او بر کوه زیتون مقابل هیکل نشسته بود ... از وی پرسیدند: ما را خبر ده
که این امور کی واقع می شود؟ و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟
آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که: زنهار کسی شما را گمراه نکند.
زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که: من هستم، و بسیاری را گمراه
خواهند نمود. اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید مضطرب مشوید؛ زیرا که
وقوع این حوادث ضروری است. لیکن انتها هنوز نیست. زیرا که امتی بر امتی و
ملکتی بر مملکتی خواهند بر خاست، و زلزله‌ها در جایها حادث خواهد شد و
قحطی‌ها و اغتشاشها پدید می آید، و اینها ابتدای دردهای زه^۱ می باشد. لیکن شما از
برای خود احتیاط کنید

ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان
و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می
شود.

مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دریان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید! زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحب خانه می آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خرس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آنچه به شما می گوییم به همه می گوییم بیدار باشید!»^۱

ج) انجیل لوقا

«کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بی درنگ برای او باز کنند. خوشابه حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید؛ زیرا در ساعتی که گمان نمی بردید پسر انسان می آید».^۲

«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین، تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود، زیرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر، ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید».^۳

همان گونه که قبلًا نیز توضیح دادیم مقصود از «پسر انسان» حضرت مسیح(علیه السلام) نیست، زیرا مطابق نوشته جیمز هاکس ، در «قاموس کتاب مقدس» این عبارت

۱. انجیل مرقس، ب ۱۳، بندهای ۱-۹ و ۳۷-۳۲.

۲. انجیل لوقا، ب ۱۲، بندهای ۴۰-۳۵.

۳. همان، ب ۲۱، بندهای ۲۷-۲۵.

۸۰ بار در انجلیل و ملحقات آن (عهد جدید) آمده است که فقط ۳۰ مورد آن با حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) قابل تطبیق است». و اما ۵۰ مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخر زمان و پایان روزگار ظهور خواهد کرد و حضرت عیسی (علیه السلام) نیز با او خواهد آمد، و او را جلال و عظمت خواهد داد، و از ساعت و روز ظهور او جز خداوند - تبارک و تعالی - کسی اطلاع ندارد، و او کسی جز حضرت مهدی (علیه السلام) آخرين حجت خدا نخواهد بود.

د) انجلیل یوحنا

«و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند؛ زیرا که پسر انسان است. و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات، و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری»^۱

مکافه یوحنا

«و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجی ازدوازده ستاره است. و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر می آورد.

و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتش گون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر. و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن - که می زایید - بایستاد تا چون

بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زاید که همه امتهای زمین را به عصای آهین حکم رانی خواهد کرد. و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد و در آسمان جنگ شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند. ولی غلبه نیافتد. بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهای بزرگ انداخته شد. یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند.»

تفسیرین انجیل در مورد آیات فوق می گویند: شخص مورد بشارت در این آیات تاکنون قدم به عرصه وجود نهاده و تفسیر روشن و معنی واضح آنها نیز موکول به زمان آینده و نامعینی است که وی ظاهر گردد.

اما در اینجا برای روشن شدن مطلب به فرازهایی از کتاب بشارات عهدهاین توجه فرمایید:

« مقصود از آن زن که در مکاشفه فوق. مادر شخص مورد بشارت معرفی شده که خورشید پوشیده و ماه زیر پایش و بر سرشن تاجی ازدوازده ستاره بود. مادر پاک - گهر حضرت مهدی الله تعالیٰ. نرجس خاتون است و خورشید. پدر والا گهرش حضرت امام حسن عسکری الله تعالیٰ که تمام انوار درخشن آسمان نبوت و امامت را بر رحم پاک نرجس بتایید تا بر جسته ترین نماینده و آئینه تمام نمای آنان را از وی نمودار سازد و فرزندی بیاورد که مجمع همگی آن انوار و حامل لوای انقلاب جهانی گردد.

۱. مکاففه یوحنا. ب ۱۲، بندهای ۱۰-۱۱.

۲. ظهور حضرت مهدی نزد دیدگاه اسلام ...، ص ۳۶۳.

و مقصود از ماه (که در زیر پای هایش بود)، حکیمه خاتون عمة حضرت امام حسن عسکری اللهم لا است که به هنگام ولادت حضرت مهدی اللهم لا قابل نرجس خاتون بوده و آماده گرفتن آن مولود مسعود بوده و بر این عمل دقیقه شماری می کرده است. و دوازده کوکب درخشنان که بر تاج پر افتخار نرجس تلاّؤ می نمودند حضرت خاتم الانبیا (ص) و دختر یگانه اش صدیقة طاهره سلام الله علیها و ده امام (علی بن ابی طالب اللهم لا تا علی بن محمد الهادی اللهم لا) می باشند که مقام شامخ سلطنت و زعامت روحانی و جهانی حضرت مهدی اللهم لا، مرکب از این انوار و مؤسس بر این بنیانهای رفیع آسمانی و ملکوتی است.

و آن اژدهای بزرگ آتشین، دستگاه شیطان و پیروان اوست که همیشه آماده ویران ساختن کاخ رفیع ادیان و نابود کردن انبیا و اولیای الهی بوده و می باشد. و چنان که در آیه ۴ اشاره شده وی پیش از ولادت آن موعود جهانی، با دمشق یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرده بود و اکنون به هوس نابود ساختن پر چمدار عدل جهانی که مجمع تمامی ستارگان آسمان ولایت است افتاده است... همین شیطان در زمان ولادت حضرت مهدی اللهم لا در لباس خلفای عباسی، به ویژه معتمد و معتصم عباسی که در عصر حضرت امام حسن عسکری اللهم لا بودند، جلوه نموده، با کمال اهتمام به هوس نابود ساختن آن یگانه مولود مسعود جهانی افتاده بود.

چنانچه بر حسب شهادت تواریخ و آثار، نامبردگان جاسوس هایی بر حرم محترم آن حضرت گماشته بودند که اگر فرزند ذکوری از آن حضرت پدید شد، حکومت وقت را آگاه سازند تا در نابود ساختن وی اقدام نماید.

ولی چنان که در آیات مکاشفة فوق اشاره شد، اراده حتمی الهی، آن زن و طفلش را از هرگونه آسیب در امان داشت و دستگاه جاسوسی و کنجکاوی اهربیمنان

که همچون سیل به هر سو روان کرده و برای غافل گیر ساختن آن موعود جهانی شب و روز بکار بود، سودی نبخشید).^۱

در قسمت دیگری از مکاشفه یوحنا لاهوتی بشارت ظهور حضرت مهدی الله‌آنکه چنین آمده است:

«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسپی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامه خون آلود - سرخ - در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند. و لشکرهایی که در آسمانند بر اسبهای سفید، و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می آمدند. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا به آن امتها را بزنند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود ... و دیدم فرشته را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سalaran و گوشت جباران ...^۲

با نظری دقیق و اجمالی در تمام احادیثی که در مورد ظهور یکتا بازمانده حجج الهی وارد شده است می توان گفت: همه فرازهای بالا در احادیث اسلامی آمده است.

۱. بشارات عهدین، صص ۲۶۷-۲۶۵.

۲. مکاشفه یوحنا، ب ۱۹، بندهای ۱۸-۱۱.

ه) رساله پولس به رومیان «زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است».^۱

«... و آن که برای حکمرانی امتها مبیوث شود، امید امتها بر وی خواهد بود»^۲
 «زیرا این را به شما از کلام خدامی گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست؛ زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد، و مردگان در مسیح اول خواهند بر خاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ریوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود»^۳

به طوری که ملاحظه می شود این فراز از عهد جدید با روایات اسلامی وجود مشترک فراوانی دارد که از آن جمله است:

- ۱ - نزول حضرت عیسیٰ ﷺ
- ۲ - صیحه آسمانی.
- ۳ - زنده شدن گروهی از افراد صالح.
- ۴ - آمدن او بر فراز ابر.
- ۵ - ریوده شدن یاران حضرت ولی عصر(علیه السلام) از محرابها و رختخوابهای خود، و انتقال یافتن آنها بر فراز ابرها، همه این موارد در احادیث اسلامی آمده، و با این فقرات انجیل دقیقاً منطبق است.

۱. رساله پولس به رومیان، ب ۸، بند ۱۸.

۲. همان، ب ۱۵، بند ۱۲.

۳. رساله اول پولس به تسالونیکیان، ب ۴، بندهای ۱۵-۱۷.

۱-۵ «آرمادگدون»، «قرقیسا» و رابطه آن با ظهور حضرت مهدی

علیه السلام

کلمه (Armageddon) یا «هرمجدون» واژه‌ای است یونانی که بنا به تعریف واژه نامه‌های آمریکایی همچون فرهنگ «وبستر» به معنی نبرد نهایی حق و باطل در آخر الزمان است. همچنین این واژه، نام شهری است در منطقه عمومی شام که بنا به آنچه در باب شانزدهم مکاشفات یوحنا، در عهد جدید آمده است، جنگی عظیم در آنجا رخ می‌دهد و مرحله حاضر از زندگی بشر در آن زمان پایان می‌یابد. به عبارتی نبرد مذکور مقدمه تحولی بزرگ است که سرنوشت نهایی آدمی بر روی کره زمین به آن بستگی دارد.

حادثه شریف ظهور، حادثه‌ای بزرگ است و قدرتهای بزرگ جهان، سیاست خارجی خود را بر مبنای حوادثی که پیش از آن رخ می‌دهد جهت داده و نقشه‌های نظامی خود را به شکلی سامان داده اند که آمادگیهای لازم برای این حادثه در آن ملاحظه باشند. این در حالی است که مؤسسات دینی و رسانه‌های این دولتها نیز، مردم خود را برای پیشباز این حادثه آماده می‌سازند.

این مؤسسات دینی به همراه رسانه‌های دیداری و شنیداری این دولتها، از سالهای دهه هشتاد میلادی مردم خود را به ایمان جمعی به وقوع حادثه‌ای بزرگ در سرزمین شام که به نبردی هسته‌ای خواهد انجامید توجه داده اند. این مؤسسات پیوسته مردم خود را به ایمان به این نکته فرا می‌خوانند که بزودی لشکری از دشمنان مسیح که بدنه اصلی آن از میلیونها نظامی تشکیل یافته، از عراق حرکت می‌کند و پس از گذشتن از رود فرات - که در آن زمان به خشکی گراییده است - به سوی قدس

رهسپار می شود . اما نیروهای مؤمن به مسیح راه این لشکر را سد کرده و همگی در «آرمادگون» با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در این مکان است که درگیری اتفاق خواهد افتاد . صخره ها ذوب می شوند ... دیوارها بر زمین فرو می غلتند ... پوست تن انسانها در حالیکه ایستاده اند ذوب شده و میلیونها نفر از بین می روند ... و این نبردی نهایی و هسته ای است ... سپس مسیح برای بار دوم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود می آید ... و پس از چندی زمام رهبری جهان را در دست گرفته و صلح جهانی را برقرار می کند ... او دولت صلح را بر زمین نو و زیر آسمانی تازه بنا می کند ... و این مهم را از مرکز فرماندهی خود در قدس عملی می سازد .

یک بررسی انجام گرفته از سوی مؤسسه «تلسن» که در اکتبر سال ۱۹۸۵ م . به نشر رسیده است؛ نشان می دهد که در حال حاضر ۶۱ میلیون آمریکایی در انتظار واقعه آرمادگون گوش خوابانده اند و این در حالی است که مؤسسات دینی و ایستگاههای رادیو تلویزیونی زیادی به این مهم پرداخته اند.

مؤسسات دینی آمریکایی این نکته را روشن ساخته اند که سپاهی که از عراق به سوی قدس رهسپار خواهد شد، بنا به پیشگویی حزقيال (فصل ۳۸ و ۳۹) از نظامیانی از عراق، ایران، لیبی، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل می شوند . دانستن این موضوع ما را در تحلیل سیاست خارجی دولتهای آمریکایی و اروپایی درباره مردم کشورهای یاد شده یاری می دهد .

مدارس انگلیسی در آمریکا بر پایه این تحلیل که واقعه آرمادگون تنها حادثه ای است که بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممکن می سازد ... و این واقعه ای بسیار نزدیک است به تبلیغ این دیدگاه پرداخته اند .

آرماگدونی که این عده از آن سخن می‌گویند همان حادثه عظیمی است که پیش از ظهر مهدی، عجل الله تعالیٰ فرجه، رخ خواهد داد، همان حادثه بزرگی که ائمه ما، علیهم السلام، نام «قرقیسا» را بر آن اطلاق کرده‌اند. ائمه ما، علیهم السلام، از این نکته خبر داده‌اند که میلیونها نظامی از آمریکا، اروپا، روسیه، ترکیه، مصر و دول مغرب عربی به اضافه سربازانی از سرزمین شام شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و اسرائیل همگی در ناحیه‌ای در این محدوده تحت عنوان «قرقیسا» با یکدیگر برخورد کرده و پس از حصول درگیری، این سفیانی است که در پس آنکه همگی را چونان کشتزاری درو شده در هم می‌کوبد از صحنه نبرد پیروز بیرون می‌آید. در کتاب کافی از امام باقر، علیه السلام، نقل است که از یکی از اصحاب به نام میسر سؤال کردند:

«ای میسر! از اینجا تا قرقیسا چقدر راه است؟» عرض کردم: «همین نزدیکی‌ها در ساحل فرات قرار دارد.» پس فرمودند: «اما در این ناحیه واقعه ای اتفاق خواهد افتاد که از زمانی که خداوند متعال آسمانها و زمین را آفریده بی‌سابقه بوده، چنانکه تا وقتی آسمانها و زمین برپا هستند هم، واقعه ای همچون آن اتفاق نخواهد افتاد... سفره ای است که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر می‌شوند.»^۱

امثال این روایات از امام صادق، علیه السلام، و سایر ائمه نقل شده است.

حادثه «قرقیسا» همان حادثه بزرگی است که پیش از ظهر حضرت حجت بن الحسن العسكري، علیه السلام، رخ می‌دهد و از آنجا که این حادثه به سفیانی ارتباط دارد و سفیانی از علایم حتمی ظهر امام زمان، علیه السلام، است وقوع این حادثه

حتمی است، چه، امام مهدی اللهم لا پس از حادثه قرقیسا با سفیانی برخورد خواهد کرد (و پس از شکستهای سفیانی فرو رفتن سپاه او ما بین مکه و مدینه) برای دیدار با مسیح، علیه السلام، رهسپار قدس خواهد شد.^۱

۱. با اندکی تلخیص و تغییر، برگرفته از لوح فشرده ستاد پاسخگویی به مسائل دینی، دفتر تبلیغات اسلامی، به نقل از فصلنامه موعود، شماره ۲۸.

مثنوی «زمزمہ دلباختگان» از آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

بیر از ما سوی آن شه خبری
 تو در این پیکر عالم جانی
 سینه پر اخگرو آتش خیز است
 به تو از غیر تو پر داخته ام
 یک نگه کردم و دل باختمت
 وارث صدق کلیم الله‌ی
 بهترین پور خلیل الله‌ی
 یادگار و خلف بوالحسنی
 سخت شیدایی آن خال لبم
 آب و باد، آتش و هم خاک نبود
 ننهادی به جهان هیچ قدم
 قلب خونابه شده چون صهبا
 مخلسان غرق کرامت نکنی
 کمترین خدام آن درگاهم

برو ای باد صبا کن گذری
 تو مهین پادشه خوبانی
 جام دل از غم تو لبریز است
 فاش می گویم و دل باخته ام
 من همان روز که بشناختم
 تو همان عیسی روح الله‌ی
 آدم و نوح و نبی الله‌ی
 تو محمد تو حسین و حسنی
 بهر دیدار تو در تاب و تبیم
 گر نبودی تو، افلات نبود
 آدم بوالبشر از کشم عدم
 عدل افسانه شده چون عنقا
 حاش الله که عنایت نکنی
 «ناصر»م از کرمت آگاهم

سخن پایانی:

ضمن نثار خالصانه ترین، گرم ترین و سبزترین سلام‌ها به ساحت مقدس مولا و مقتداًيمان، حضرت ابا صالح حجت بن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آن حضرت، این دفتر را در اینجا به پایان می‌بریم.

اللهم بلّغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض و مغاربها، و بربها و بحرها و سهلها و جبلها، حيئهم و ميتهم و عن والدى و ولدى، و عئى من الصّلوات و التّحيّات زنة عرش الله و مداد كلماته و منتهى رضاه و عدد ما أحصاه كتابه و احاط به علمه، اللهم انى أجدّ له في هذا اليوم وفي كلّ يوم عهداً و عقداً و بيعة في رقبتي.

اللهم صلّ و سلم و زد و بارك على صاحب الدّعوة التّبوية و الصّولة الحيدرية و العصمة الفاطمية و الحلم الحسينية و الشّجاعة الحسينية و العبادة السجّادية و المآثر الباقرية و الآثار الجعفرية و العلوم الكاظمية و الحجّ الرضوية و الجود التقوية و النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الالهية امام السرّ والعلن، ابی القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر و الزمان، قاطع البرهان و خلیفة الرحمن و شریک القرآن و مظہر الایمان سید الانس والجان و رحمة الله و برکاته.

فهرست منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فقیه.
۳. کتاب مقدس عهدهاین (عهد عتیق و عهد جدید) چاپ انجمان پخش کتب مقدسه در میان ملل.
۴. ابراهیم، علیرضا، مهدویت در اسلام و دین زرتشت، انتشارات باز، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۵. احتشامی نیا، محسن، منجی به روایت اسلام و مسیحیت (ترجمه المخلص بین الاسلام و المسيحيه، باسم الهاشمي)، انتشارات آفاق، چاپ اول، ۱۳۸۵.
۶. احمد بن حنبل، مسند، انتشارات دارالجیل (بیروت).

۷. بخاری، صحیح بخاری، انتشارات دارالمکتب الاسلامیه(بیروت)، ۱۴۲۰ هـ.
۸. برنجکار، رضا، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، انتشارات مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۸.
۹. بروجردی، سید ابراهیم، تفسیر جامع، انتشارات صدر، چاپ سوم، ۱۳۴۱ ش.
۱۰. بهار، مهرداد، اساطیر ایران باستان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲.
۱۱. بهشتی، محمد، ادیان و مهدویت ، انتشارات مطبوعاتی حسینی، چاپ هفتم، ۱۳۶۱.
۱۲. پور داوود، ابراهیم، سوشیانس، انتشارات فروهر، ۱۳۷۴ .
۱۳. پور داوود، ابراهیم، گات ها(گاثاها)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۵۴.
۱۴. ترمذی، سنن ترمذی، انتشارات المکتبه الاسلامیه.
۱۵. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۱۶. توفیقی، حسین، نگاهی به ادیان زنده جهان، انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، چاپ اول، ۱۳۷۷ .
۱۷. جلالی، غلامرضا، تاریخ ادیان ابراهیمی، انتشارات آییث، چاپ اول، ۱۳۸۰ .
۱۸. جوینی خراسانی، ابراهیم، فرائد السمعtein ... ، انتشارات مؤسسه محمودی(بیروت)، ۱۴۰۰ هـ.

۱۹. حسینی الهمدانی، سید محمد، تفسیر انوار درخشنان، انتشارات کتاب فروشی لطفی، ۱۳۸۰ هـ.
۲۰. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسیر اثنی عشری، انتشارات میقات، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۲۱. خسروشاهی، سید هادی، مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲.
۲۲. دارا شکوه، محمد، (ترجمه) اوپانیشاد از متن سانسکریت، انتشارات تابان، ۱۳۴۰ هـ.
۲۳. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
۲۴. دوستخواه، جلیل، اوستا (گزارش و پژوهش)، انتشارات مروارید، چاپ اول، ۱۳۷۰.
۲۵. راشد محصل، محمد تقی، نجات بخشی در ادیان، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۸۱.
۲۶. رضوی، سید جواد، سیمای حضرت مهدی در قرآن در پرتو روایات، انتشارات موعود اسلام، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
۲۷. ساعدی خراسانی، محمد باقر، ترجمه و شرح فارسی ارشاد شیخ مفید، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۵۱.
۲۸. سجستانی الازدی، سلیمان بن اشعث، سنن ابن ابو داود، انتشارات دارالاحیاء السنّت النبويّه.

۲۹. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، یهودیت، انتشارات آیات عشق، چاپ اول، ۱۳۸۲.
۳۰. شاهمرادی، علی، تاریخ یهود از آغاز تا تجزیه امپراطوری سلیمان، انتشارات نیکان کتاب، ۱۳۸۴.
۳۱. شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۱.
۳۲. شریف لاهیجی، بهاء الدین محمد علی، تفسیر شریف لاهیجی، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳.
۳۳. صادقی، محمد، بشارات عهدین، انتشارات دارالکتب اسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲.
۳۴. صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر فی امام الثانی عشر، انتشارات مکتب الصدر.
۳۵. صدقوق، خصال شیخ صدقوق(با ترجمه و شرح فارسی)، انتشارات کتابخانه اسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲.
۳۶. طالقانی، محمود، مهدویت و آینده بشر، انتشارات بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی، ۱۳۶۰.
۳۷. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات مؤسسه الاعلمی (بیروت) ۱۳۹۰ هـ ق.
۳۸. فیض کاشانی، مولی محسن، تفسیر صافی، انتشارات دارالمرتضی للنشر، چاپ اول.

۳۹. قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، انتشارات دارالمکتب العلمیه(بیروت)
۴۰. قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم، تفسیر القمی، انتشارات دارالکتاب للطبعه و النشر، چاپ سوم.
۴۱. قندوزی الحنفی، سلیمان بن ابراهیم، بنایع الموده، انتشارات دارالمکتب العراقيه،(قم)، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ هـ.ق.
۴۲. کوفی، فرات بن ابراهیم بن فرات ، تفسیر فرات الکوفی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰، هـ.ق.
۴۳. کیخسرو، اسفندیار، دستان المذاهب، انتشارات طهوری، چاپ اول، ۱۳۶۲.
۴۴. گل محمدی آرمان، فریده ، رسالت جهانی حضرت مهدی (ع) ، انتشارات دارالنشر اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ .
۴۵. مبلغی آبادانی، عبدالله، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، انتشارات منطق (سینا) چاپ اول ، ۱۳۷۳ .
۴۶. مجلسی، شیخ محمد باقر، بحار الانوار، انتشارات مؤسسه الوفا، (بیروت) ۱۴۰۳ هـ.ق .
۴۷. مردانی، محمد، سیری کوتاه و گذرا در ادیان و فرق، انتشارات سپهر قم، چاپ اول، ۱۳۸۲ .
۴۸. مسلم، الجامع الصحیح، انتشارات دارالمعرفه(بیروت).
۴۹. مقدسی، یوسف بن یحیی، عقدالدرر فی اخبار المتظر(ع) ، انتشارات نصایح، چاپ اول، ۱۴۱۶ هـ.ق.

۵۰. مهدی پور، علی اکبر، او خواهد آمد، انتشارات رسالت، چاپ نهم، ۱۴۱۸ هـ.ق.
۵۱. مهدی پور، علی اکبر، روزگار رهایی (ترجمه یوم الخلاص، کامل سلیمان)، انتشارات آفاق، چاپ اول، ۱۴۰۵ هـ.ق.
۵۲. نوبختی، ابو محمد، فرق الشیعه (ترجمه محمد جواد مشکور)، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۳.
۵۳. هاشمی شهیدی، سید اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام...، انتشارات مسجد جمکران، چاپ اول، ۱۳۸۰.
۵۴. هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، انتشارات کتابخانه طهوری، چاپ دوم، ۱۳۴۹ ش.