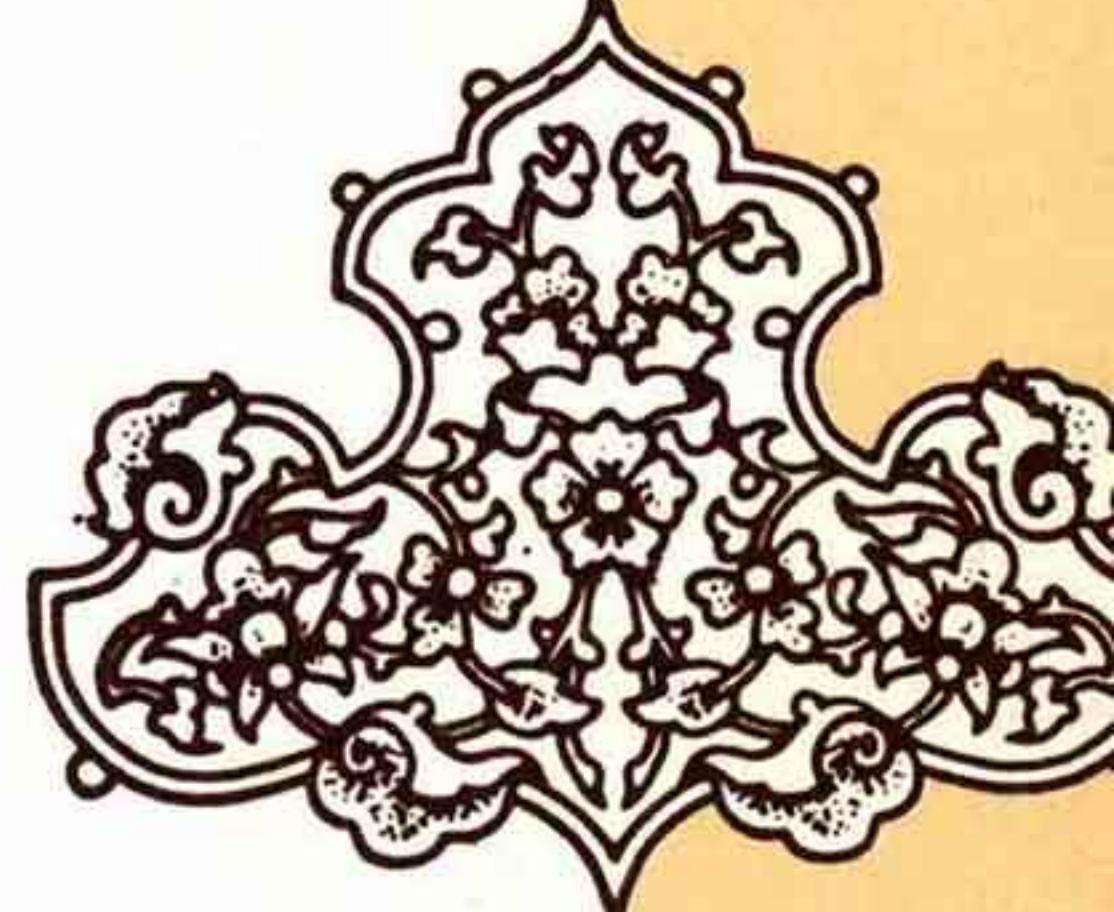
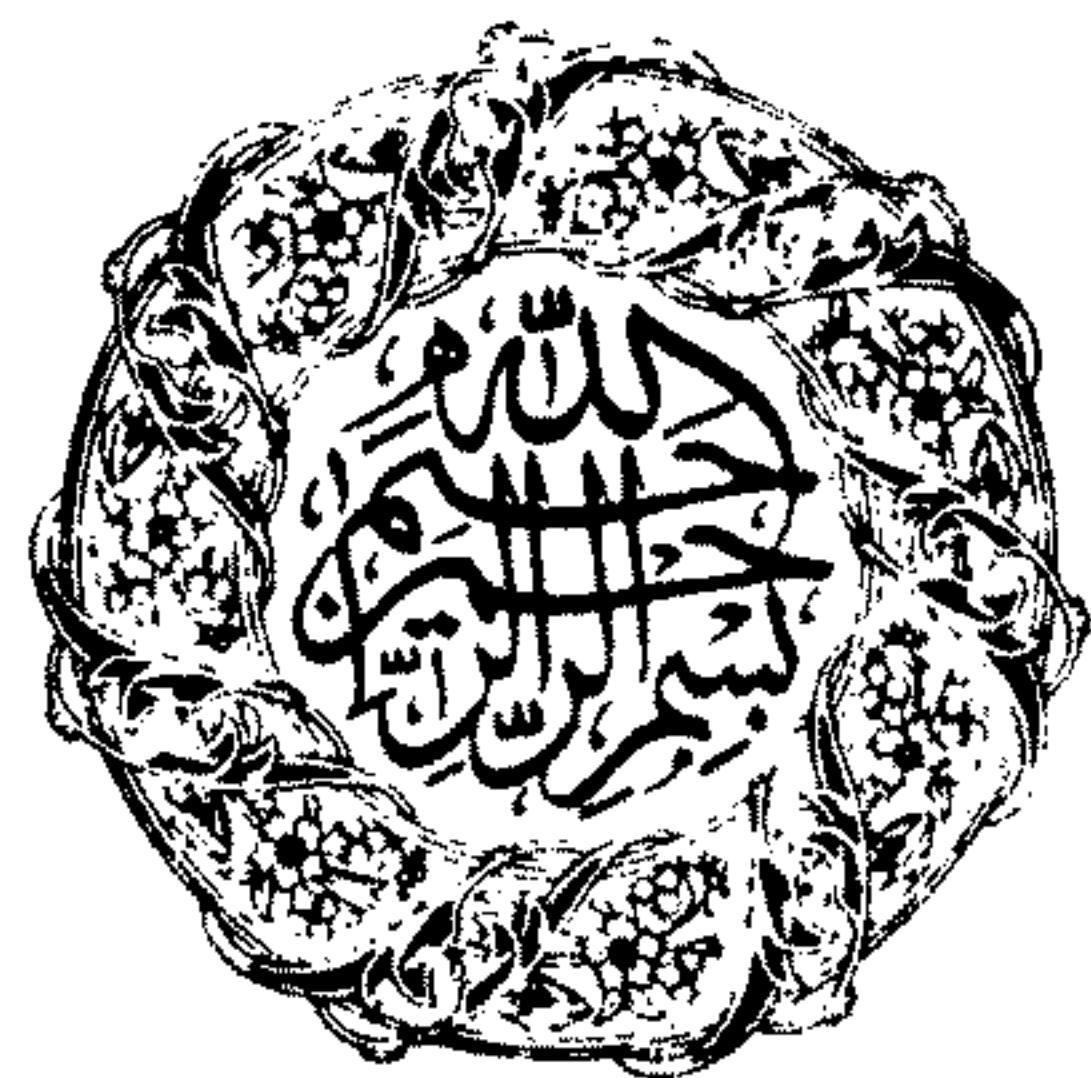

آیت‌الله سید ابوالحسن مولانا

عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِرَجُهُ
مَكْدَى
,
سُنْدَرٌ رَجُوتٌ

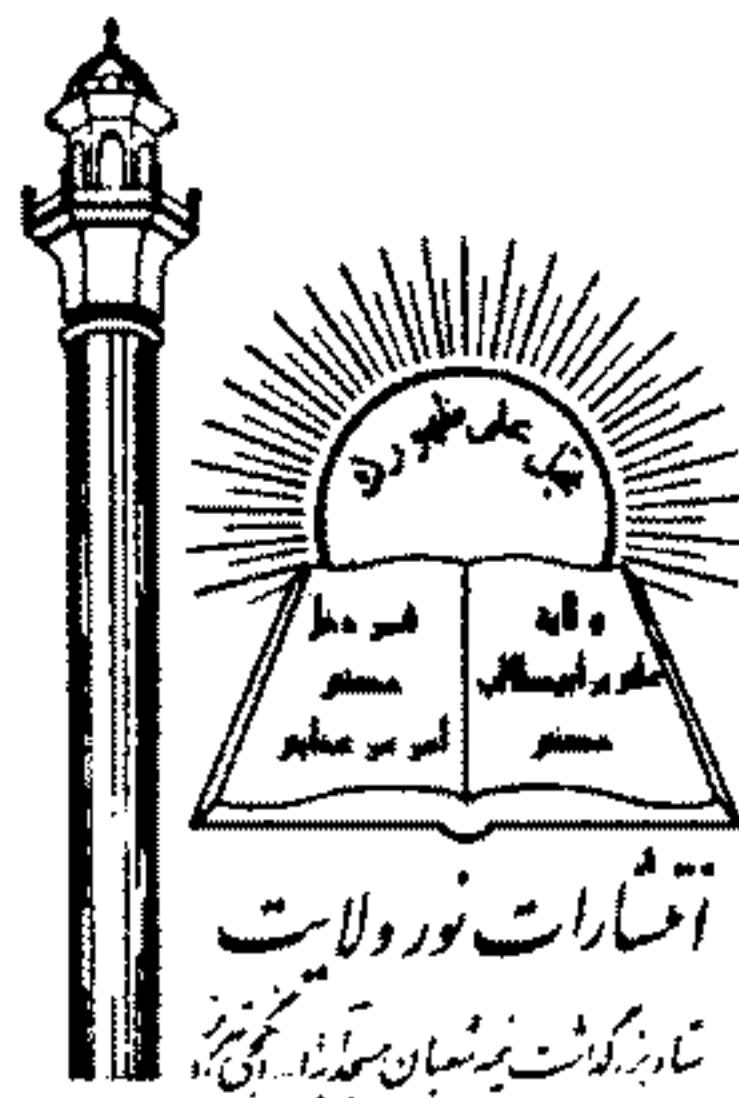
مفتاحی

(عجل الله فرجه)

و

مسئلہ رجعت

آیت اللہ سید ابوالحسن مولانا

آثارات نورولایت
سازگاری شبان مکانی گنجان

مهدی عجل الله فرجه و مسئله رجعت

آیت الله سید ابوالحسن مولانا

ویرایش: حمید محمودی

نورولایت - تبریز، ص پ ۵۱۳۳۵/۴۷۶۱، تلفن ۰۸۰۰۴۵۵۸۵۰۸

۲۰۰۰ نسخه، زمستان ۷۵، چاپ اول

حروفچینی سایه لیتوگرافی: روا چاپ: طلوع صحافی: امین

قیمت:

تمام حقوق محفوظ و مخصوص مؤلف است.

شابک ۹۷۹ - ۳ - ۹۱۴۴۴ - ۹۶۴ - ISBN = ۹۶۴ - ۹۱۴۴۴ - ۳ - ۹

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
اهداء.....	۷
گفتار ناشر.....	۹
شمه‌ای از زندگینامه مؤلف.....	۱۱
پیشگفتار مؤلف.....	۱۵
مهدی (عج) و مسئله رجعت:	
مفهوم رجعت	۲۱
سخن شیخ مفید در باره رجعت.....	۲۲
سخن علامه مجلسی در باره رجعت.....	۲۴
سخن شیخ صدوق در باره رجعت.....	۲۷
سخن دیگر از شیخ مفید در باره رجعت.....	۳۲
سخن سید مرتضی در باره رجعت.....	۳۵
سخن سید بن طاووس در باره رجعت.....	۳۷
رجعت از دیدگاه قرآن، سنت، اجماع و عقل.....	۳۹
سخن شیخ حرّ عاملی در باره رجعت.....	۴۱
سخن شیخ طووسی در باره رجعت.....	۴۲

پاسخ به شباهت پیرامون رجعت:

۴۴	پاسخ به شباهه (۱)
۴۷	پاسخ به شباهه (۲)
۵۲	پاسخ به شباهه (۳)
۵۴	پاسخ به شباهه (۴)
۵۵	پاسخ به شباهه (۵)
۵۶	پاسخ به شباهه (۶)
۵۷	رجعت در دعاها و زیارت‌ها
۶۰	رجعت جمعی که اسمی آنها در روایات آمده است

العلاحم والفتنه يا نشانه‌هائی از آخرالزمان ۱۳۱ - ۶۱

انتظار فرج «شرح حدیث افضل اعمال امتی انتظار الفرج...» ۱۳۹ - ۱۳۳

ثواب این مجموعه را به روان پاک
فرزند عزیزم شهید سید حسین
مولانا که آراسته به فضائل و کمالات
بود، هدیه کرده و امیدوارم خداوند
متعال او را با اجداد طاهرینش
محشور فرماید.

سید ابوالحسن مولانا

گفتار ناشر

بسمه تعالیٰ

یاد و نام محبوب دلها، بقیة الله الاعظم، صاحب العصر والزمان، حضرت حجت بن الحسن العسكري - ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء - ما یه امید شیعیان مخلصی است که به انتظار روز موعود و روز ظهر خلیفه الله در بر پایی حکومت سراسر عدل گستر حضرتش لحظه شماری می کنند.

اینک قرنهاست که از اولین روز شروع غیبت کُبری و مسدود شدن باب ملاقات با آن خورشید عالمتاب به روی مردم عادی و بسته شدن باب انتفاع حضوری از وجود سرتاسر خیر و برکت و پرفیض آن نور الهی می گذرد.

عالی بشریت و معتقدان به ادیان مختلف در انتظار مصلحی بسر می برند که در مذهب شیعه اثنی عشری به نام «م - ح - م - د» یا همان «مهدی» فرزند برومند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام معرفی شده است و پیروان مذهب تشیع در انتظار روز طلوع آن مهر فروزان از کعبه مکرّمه در تب و تاب هستند.

چرا که او محیی حق غصب شده مولا امیر المؤمنین علی بن ابیطالب و حضرت صدیقه طاهره، زهرای مرضیه و متقم خون مطهر سید الشهداء، ابا عبدالله الحسین علیهم السلام و بر پا دارنده حکومت واحد جهانی و گسترنده

قسط، عدل و داد در پهنه‌گیتی می‌باشد.

تبیین ابعاد مختلف شخصیت آن امام هُمام و زدودن شباهات شکاکین نسبت به آن وجود مبارک وظیفه اندیشمندان بزرگوار شیعه است و کتاب حاضر در همان راستای نمایاندن ذرّه‌ای از چهره نورانی آن ولی دوران تألیف گردیده است.

مؤلف سخت کوش حضرت آیت‌الله حاج آقا سید ابوالحسن مولانا از اعاظم علماء معاصر تبریز در این کتاب در سه موضوع مرتبط با امام عصر - عجل الله فرجه - بحث نموده‌اند که سه فصلهای سه‌گانه آن عبارتند از:

۱ - مهدی علیه السلام و مسئله رجعت

۲ - الملاحم و الفتن یا نشانه‌هایی از آخرالزمان

۳ - انتظار فرج «شرح حدیث افضل اعمال امتی انتظار الفرج...»

اهمیت سه موضوع مورد بحث زمانی خود را می‌نمایاند که بحث رجعت که از موضوعات و مباحث پر دامنه و از عقائد مختصه شیعه می‌باشد در فصل نخست و علائم آخرالزمان از لسان مبارک ائمه معصومین علیهم السلام در فصل دوم و تبیین وظائف شیعه به عنوان متظران فرج در فصل سوم به طرز جالبی بیان می‌گردد.

مطالعه تمام فصول کتاب که در برگیرنده مطالب مفید و سودمند بسیاری است را به تمام شیفتگان ولایت توصیه می‌نماید.

از خداوند سبحان طول عمر با عزّت و شرف برای مؤلف معظم مسئلت داریم.

زمستان ۷۵

انتشارات نور ولایت

ستاد بزرگداشت مراسم نیمه شعبان

مسجد آیت‌الله انگجی تبریز

شمه‌ای از زندگانی

حضرت آیت‌الله آقای حاج سید ابوالحسن مولانا - دامت افاضاته -

ولادت - تحصیلات:

حضرت آیت‌الله آقای حاج سید ابوالحسن مولانا روز چهارشنبه ۲۷ جمادی‌الاولی ۱۳۴۳ برابر با سوم دی ۱۳۰۳ در ارض مقدس نجف اشرف دیده به جهان گشودند.

در سن سه سالگی همراه والد معظمشان مرحوم حضرت آیت‌الله حاج سید علی آقا مولانا «که از علماء متّقی و پارسا و دارای پایگاهی مردمی و محکم بودند» به تبریز می‌آیند، و بعد از طی دروس ابتدائی وارد حوزه علوم دینی می‌شوند و مقدمات را در تبریز از محضر والد بزرگوارشان و مرحوم حاج شیخ علی اکبر نحوی و سایر فضلاء فرامی‌گیرند.

عزمت به حوزه علمیه قم:

به سال ۱۳۶۲ هجری قمری عازم حوزه علمیه قم می‌شوند و تکمیل دروس سطح را در محاضر شهید آیت‌الله مدنی رهنما و آیت‌الله شیخ موسی زنجانی و آیت‌الله سلطانی و آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی قدس‌الله‌نفسه و آیت‌الله العظمی حاج سید احمد خوانساری رهنما و آیت‌الله العظمی

گلپایگانی هست و آیت الله آقای شیخ عبدالکریم خوئینی به انجام می رسانند.
معظم له کشف المراد علامه را از مرحوم حضرت آیت الله سید حسین
قاضی طباطبائی تبریزی تلمذ نموده اند.

آیت الله مولانا یک دوره خارج اصول فقه را - که تقریباً هفت سال
طول کشید - از آیت الله محقق داماد یزدی و نصف دوره از درس خارج
اصول فقه را از حضرت آیت الله العظمی بروجردی و مقداری هم از
محضر حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد
تقی خوانساری و آیت الله علامه طباطبائی علیه السلام تلمذ می نمایند.

حضرتشان قریب ده سال در درس خارج فقه حضرت آیت الله
العظمی بروجردی در صلوٰۃ و درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی
حجّت کوهکمری در صلوٰۃ مسافر و بیع و درس علامه طباطبائی در
اسفار و شرح منظومه حاضر می شوند. مضافاً بر اینکه در بعضی از
درسه‌های خصوصی علامه هم حاضر می شدند.

مشايخ اجازه:

- ۱ - آیت الله العظمی مرعشی نجفی
- ۲ - آیت الله شیخ محمد صالح علامه مازندرانی
- ۳ - آیت الله امام سید عبدالحسین شرف الدین موسوی
- ۴ - آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی «صاحب الذریعه»

تألیفات:

- ۱ - دررالمطالب فی شرح المکاسب
- ۲ - النّجم الزاهر فی صلاة المسافر «تقریرات درس آیت الله العظمی
حجّت کوهکمری»

- ۳ - داستانهای راستین ۲ جلد
 - ۴ - راهنمای دین در اصول دین
 - ۵ - پیامبر اسلام و کثرت همسر
 - ۶ - چهل حدیث
 - ۷ - ثلث مسائل «در حجّت شهره فتوائیه و اجماع و خبر واحد، از تقریرات درس آیت الله العظمی بروجردی»
 - ۸ - شرح نهج البلاغه «قسمت سوم»
 - ۹ - تعلیقه بر وجیزه شیخ بهائی
 - ۱۰ - الحلیة فی حرمة حلق اللحیة
 - ۱۱ - مسأله ولاية الفقيه
 - ۱۲ - تحقیق و تعلیق بر احسن الدلالات علامه مازندرانی
 - ۱۳ - حاشیه بر منظومة سبزواری
 - ۱۴ - حاشیه بر رسائل شیخ انصاری
 - ۱۵ - حاشیه بر منهاج الصالحین
 - ۱۶ - انتظار فرج
 - ۱۷ - مهدی و مسئله رجعت
 - ۱۸ - الملاحم و الفتنه یا نشانه‌هایی از آخر الزمان
- استاد بعد از اقامت چهارده ساله در بلده طیبه قم به سال ۱۳۷۶ق به تبریز مراجعت نموده و از آن زمان تاکنون به تدریس سطوح عالیه علوم اسلامی و اخلاقی و تأثیف و امامت جماعت مسجد «استاد شاگرد» که یکی از مساجد قدیمی و مشهور تبریز است، مشغول می باشدند.
- محضر با صفاتی ایشان سیر نشدنی و وجودشان دُرّی گرانبهاست و همواره در اوقات مختلف مراجعین متعددی را با روی گشاده پذیرا هستند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اين مجموعه شاهد نشست:

۱- محمدی و رجحت

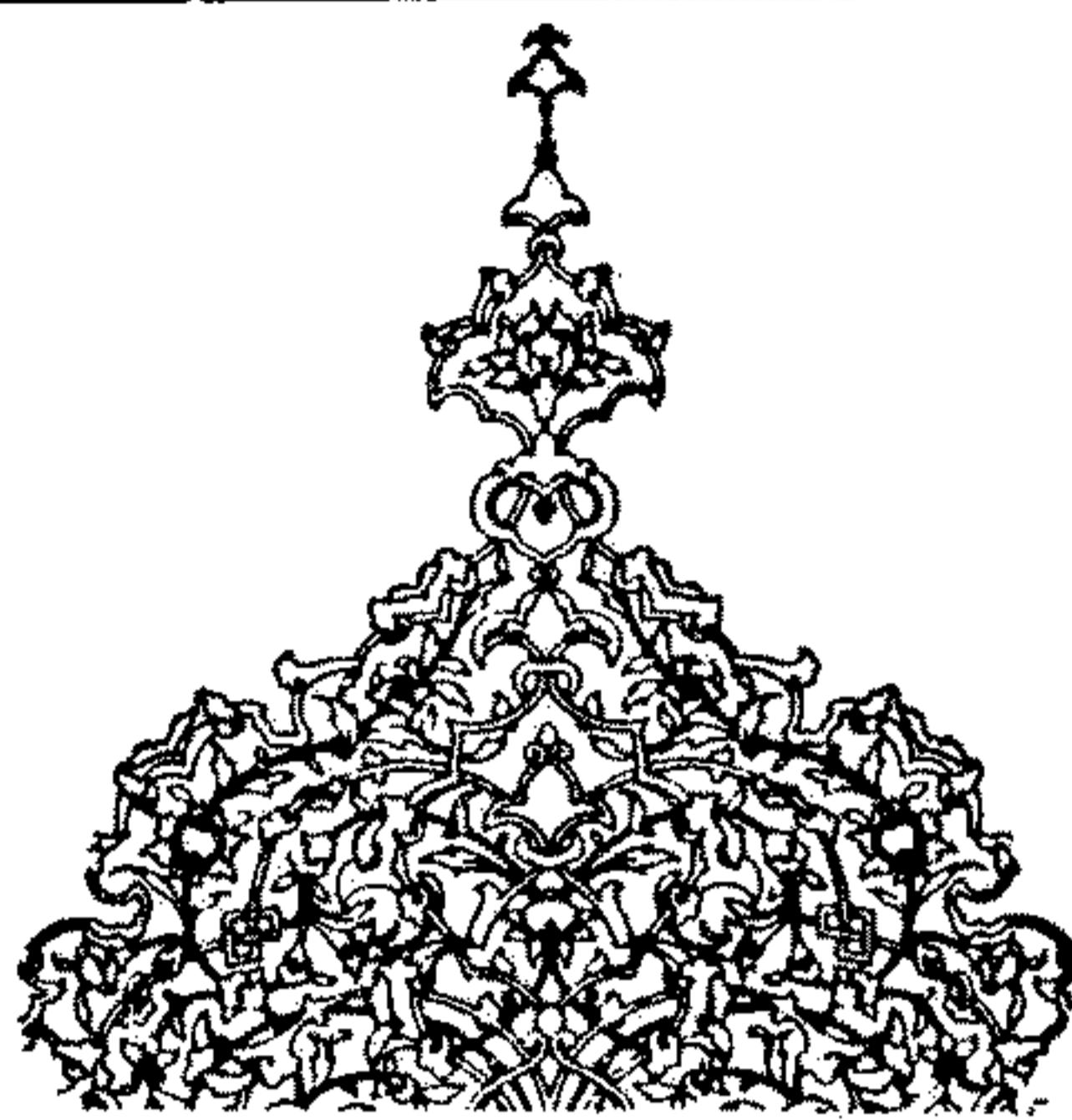
۲- الفتنه و المحن یا نشانه هایی از آخر الزمان

۳- انتظار فرج

اکنون که این مجموعه به مهتم برادران عزیزو ارجمند «استاد
بزرگداشت مراسم نیمه شعبان سید آیت الله آنجوی تبریزی»
اثاث و آیه آماده چاپ و نشر می شود امیدوارم مورد عذایت
حضرت بقیه الله فی ارضه حجۃ ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه واقع
شود و برادران عزیز که در راه خدمت به اهلیت و بزرگداشت
مراسم نیمه شعبان صادقانه و با اخلاص باشوق و شور فراوان
تلاش می نمایند مشمول دعای حضرت ولی عصر امام زمان (ع)
واقع شوند و از یاران حضرتش محبوب گردند ،

تبریز - سید ابوالحسن بولانی

۱۴۰۷/۲/۱۵

کتابی - عج - و مسئله رجعت

آیا تا حال کلمه «رجعت» را شنیده‌اید؟ آیا می‌دانید یعنی چه؟
کین اتفاق می‌افتد؟ چه کسانی دوباره به دنیا باز می‌گردند؟ نظرات و
استدلالات موافق و مخالف را دیده‌اید؟ شباهت طرح شده پیرامون
آن را شنیده‌اید؟

در این کتاب کوشیده شده پاسخ همه اینها به صورت مبسوط و
مستدل در اختیار خوانندگان قرار داده شود. امید این که مقبول درگاه
حضرت حق واقع گردد. ان شاء الله.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدُ عَلٰى نَوَّالِهِ، وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

مفهوم رجعت:

«رجعت» به فتح اول به معنی بازگشتن است و مراد در اینجا زنده شدن و بازگشتن گروهی از نیکان بسیار نیک و بدانی بسیار بد است به دنیا هنگام ظهور حضرت قائم - عجل الله فرجه - تا نیکان با مشاهده دولت آن بزرگوار شادمان شوند و به فيض نصرتش مفتخر گردند و بدان نیز با مشاهده دولتی که هرگز نمی خواستند بینند غمگین گردند و به ذلت و خواری برند و عقوبت و عذاب بینند و به دست دوستان آن حضرت کشته شوند و اما دیگر مردمان در قبرها می مانند تا در قیامت محشور گردند چنانکه در روایات بسیاری وارد شده است که «رجوع نمی کند در رجعت مگر کسی که ایمان محض دارد یا کفر محض».

در تمام زمانها از صدر اول عقیده شیعه بر این بوده که مسأله رجعت

حق است و درست، و اتفاق آنها بر ثبوت آن محرز و مخالفان پیوسته بر آنان در این باره ایراد می کردند و شیعه هم در مقام احتجاج می آمدند و شرعا نیز آن را به نظم می کشیدند و دانشمندانشان هم آن را در کتابهای خود عنوان می کردند.

ابو جعفر محمد بن علی بن نعمان کوفی معروف به مؤمن الطّاق که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و مباحثات او با ابو حنیفه معروف است، روزی ابو حنیفه به وی گفت: شما شیعیان اعتقاد به رجعت دارید؟ مؤمن الطّاق گفت: بله، ابو حنیفه گفت: پس پانصد اشرفی به من قرض بده و در رجعت که بدنیا برگشتیم از من بگیر. ابو جعفر گفت: تو هم از برای من ضامنی بیاور که چون به دنیا بر می گرددی به صورت انسان برگردی تا من به تو پول بد هم زیرا می ترسم که به صورت بو زینه برگردی و من نتوانم طلب خود را از تو دریافت نمایم.^۱

سخن شیخ مفید درباره رجعت

شیخ مفید رهنما در کتاب الفصول مباحثه سید حمیری با سوار قاضی را که در محضر ابو جعفر منصور بود، نقل می کند:

سید قصیده‌ای را که سروده بود برای منصور می خواند و منصور هم

۱- شیخ عباس قمی، منتهی الامال، ج ۲، ص ۱۱۷، چاپ اسلامیه و علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۰۷.

از شنیدن قصیده مسرور و شادمان می شود. تا اینکه سخن به مسئله رجعت انجامید. سوار گفت: يا امير المؤمنين او به رجعت قائل است. سید با آيات قرآنی به صحت رجعت استدلال کرده و گفت: رجعتی که من آن را می گویم چیزی است که قرآن آن را می گوید و سنت پیغمبر ﷺ هم آن را آورده است و من معتقدم که خداوندوی را - اشاره کرد به سوار - چون به دنیا بازگرداند به صورت سگی یا بوزینهای یا خوکی یا مورچهای باشد، زیرا به خدا قسم که او آدمی است سرکش، متکبر و کافر. منصور از شنیدن سخن سید خنده اش گرفت و سید شروع کرد به خواندن ایات خود تا آخر.^۱

۱- علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، چاپ اسلامیه.

سخن علامه مجلسی در باره رجعت

مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار به این مسئله مبسوطاً متعرض شده است و می فرماید: چگونه متصور است انسانی که به حق بودن ائمه اطهار علیهم السلام ایمان دارد در این مسئله تردید به خود راه بدهد در حالی که نزدیک به دویست روایت؛ که صریح در این مطلبند بنحو تواتر از آن بزرگواران به ما رسیده است و این روایات را بیش از چهل نفر از بزرگان ثقات و علماء اعلام در بیش از پنجاه کتاب خودشان آورده‌اند: مانند ثقہ الاسلام کلینی و صدق محمد بن بابویه و شیخ ابو جعفر طوسی و سید مرتضی و نجاشی و کشی و عیاشی و علی بن ابراهیم و سلیم هلالی و شیخ مفید و کراجچی و نعمانی و صفار و سعد بن عبد الله و ابن قولویه و علی بن عبدالحمید و السید علی بن طاووس و فرزندش صاحب کتاب زوائد الفوائد و محمد بن علی بن ابراهیم و فرات بن ابراهیم و مؤلف کتاب التنزیل و التحریف و ابوالفضل طبرسی و ابراهیم بن محمد ثقی و

محمد بن عباس بن مروان و برقی و ابن شهر آشوب و حسن بن سلیمان و قطب راوندی و علامه حلّی و سید بهاءالدین علی بن عبدالکریم و احمد بن داود بن سعید و حسن بن علی بن ابی حمزه و فضل بن شاذان و شیخ شهید محمد بن مگی و حسین بن حمدان و حسن بن محمد بن جمهور العمی مؤلف کتاب الواحدة و حسن بن محبوب و جعفر بن محمد بن مالک کوفی و طہر بن عبدالله و شاذان بن جبرئیل و صاحب کتاب الفضائل و مؤلف کتاب العتیق و مؤلف کتاب الخطب و غیر آنها از مؤلفین که کتابهای آنها نزد ما موجود است گرچه مؤلفین آنها را علی التّعیین نمی‌شناسیم و به همین جهت اخبار را به آنها نسبت ندادیم گرچه بعضی از آن اخبار در کتابهای آنها موجود است و اگر چنین مسئله‌ای متواتر نباشد پس در کدام مسئله می‌شود دعوی تواتر کرد؟ با اینکه شیعیان همه آن را سینه به سینه روایت کرده‌اند.

علامه مجلسی بعد می‌فرماید: مرا گمان بر این است که اگر کسی در امثال این موضوع شک کند او در حقیقت در امامت ائمّه دین شک دارد و چون نمی‌تواند عقیده باطل خود را در بین مردم اظهار کند، به ناچار با به کار بستن حیله و نیرنگ در تخریب دین می‌کوشد و سخنانی از تشکیکات بی‌دینان در بین مردم القاء می‌کند، سخنانی که افراد ضعیف‌الفکر ممکن است با سرعت به سوی آن روی آورند و باور کنند. آنگاه اسامی تعدادی از بزرگانی را ذکر می‌کند که درباره رجعت مستقلأً کتاب نوشته‌اند. از جمله:

۱ - احمد بن داود بن سعید جرجانی، شیخ در فهرست گفته است که «او را کتابی است در رجعت».

۲ - حسن بن علی بن ابی حمزه بطائی، نجاشی از جمله کتابهای او،

کتاب رجعتش را نام بردہ است.

۳ - فضل بن شاذان نیشابوری، شیخ در فهرست و نیز نجاشی گفته‌اند که «او را کتابی است در اثبات رجعت».

۴ - صدق محمد بن علی بن بابویه، نجاشی از جملة کتابهای او، کتاب رجعت وی را به میان آورده است.

۵ - محمد بن مسعود عیاشی، شیخ و نجاشی در کتابهای فهرست خود، کتاب رجعت او را ذکر کرده‌اند.

۶ - حسن بن سلیمان - که اخباری از آن روایت کرده‌ایم - و اما دیگر اصحاب ما کتابهایی در «غیبت» نوشته‌اند و اخبار رجعت را در کتاب غیبت خود آورده‌اند و اما مستقلًا کتابی در رجعت ننوشته‌اند و بیشتر آنها کتابی نوشته‌اند مستقلًا در غیبت.^۱

۱ - مرحوم محدث بزرگ علامه شیخ حز عاملی صاحب وسائل، کتاب مفصلی دارد در رجعت به نام «الایقاظ من الھجۃ بالبرھان علی الرجعة».

سخن شیخ صدوq در باره رجعت

رئیس المحدثین شیخ صدوq - زَحِمَةُ اللَّهِ - در رساله عقایدگویید: اعتقاد در رجعت این است که رجعت حق است، خداوند عز و جل فرماید: «أَلم تر إلَى الَّذِينَ خرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُ الْأَوْفُ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتَوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ»^۱ (آیانمی بینی آنان که بیرون شدند از خانه‌های خود در حالی که آنان هزاران نفر بودند به جهت ترس از مرگ و خدا به آنان گفت که بصیرید [پس بمردند] سپس آنها را زنده گردانید).

آنها هفتاد هزار خانه بودند و هر سال در بین آنها طاعون واقع می‌شد، ثروتمندان چون قوت و توانایی داشتند بیرون می‌رفتند فقرا هم روی ضعف و ناتوانی در محل خود می‌ماندند و طاعون هم در بین آنان که بیرون می‌رفتند کم به وقوع پیوست و آنانکه در جای خودشان می‌ماندند

طاعون بین آنها پیشتر واقع می شد. کسانی که در جای خودشان می ماندند می گفتند: اگر ما هم بیرون می رفتیم به طاعون گرفتار نمی شدیم، و آنها نی که بیرون رفته بودند می گفتند: اگر ما هم در جای خودمان می ماندیم طاعون به ما می رسید.

پس بنای گذاشتند که همگی با هم از خانه های خود بیرون روند، چون وقت طاعون رسید همه با هم بیرون شدند و در کنار دریا یی فرود آمدند و چون بارهای خودشان را بر زمین گذاشتند خداوند آنها را ندا کرد که بمیرید پس همه آنها بمُردند و مردمی که از آنجا می گذشتند استخوانهای آنان را در جایی جمع کردند و مددتها بر این حال ماندند. بعداً پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بر آنان گذشت که او را ارمیا می گفتند. وی دعا کرد که: پروردگارا! اگر خواستی، آنها را زنده گردان تا شهرهای تو را آباد کنند و بندگان تو از آنها بهم رسند و تو را عبادت کنند با دیگر بندگان که تو را عبادت می نمایند. سپس خداوند به او وحی کرد آبا دوست داری آنها را به خاطر تو زنده کنم؟ عرض کرد: بلی، آن وقت خداوند آنها را زنده گردانید و با او بر فتند، پس بالنتیجه این جماعت مُردند و دوباره به دنیا بازگشتند و دیگر بار به اجلهای خود بمُردند.

و خدای عز و جل فرمود:

«اوکالذی مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشَهَا قَالَ أَنَّى
يَحْيِي هَذِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَامَاتَهُ اللَّهُ مائَةً عَامًا ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ
لَبَثَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبَثَتْ مائَةً عَامًا فَانظَرْ إِلَى
طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسْنَهُ وَانظَرْ إِلَى حُمَارِكَ وَ لَنْجَعِلَكَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَانظَرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نَنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوُهَا فَلَمَّا

تبیین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر»^۱
فهذا مات مائة سنة و رجع الى الدنيا و بقى فيها ثم مات باجله و هو
عُزير.

آیا ندیدی مانند آن کس که گذشت بر آبادی که افتاده بود به روی سقفهای خود - اول سقفها افتاده بود و پس از آن دیوارها - گفت: چگونه زنده کند خدا این آبادی را (اهل آن را بعد از مردن) پس بمیرانید او را خدا صد سال بعد از آن او را زنده گردانید. گفت او را که چند وقت اینجا در نگ کردی؟ گفت: در نگ کردم روزی یا پاره‌ای از روز، گفت: بلکه در نگ کردی اینجا صد سال، پس بنگر به طعام و آشامیدنیت که دگرگون نشده و به الاغت نیز بنگر، تا تو را نشانه و عبرتی برای مردم قرار بدھیم و بنگر به استخوانها که چگونه آنها را از زمین بلند می‌کنیم و به هم می‌پیوندیم و سپس گوشت بر آنها می‌پوشانیم و هنگامی که [آثار قدرت پروردگار] برایش ظاهر شد گفت: می‌دانم که خداوند بر همه چیز توانا است.

و همو صد سال بمرد و بعد به دنیا بازگشت و در دنیا بماند تا به اجل خود از دنیا رفت و او عزیر نام داشت.

در داستان آنهائی که موسی آنها را از قوم خود به جهت میقات پروردگار خویش برگزید خداوند متعال می‌فرماید:

«ثم بعنناكم من بعد موتكم بعلكم تشكرون»^۲
پس برانگیختیم و زنده کردیم شما را پس از مردنتان [به

۱- بقره، ۲۵۹.

۲- بقره، ۵۶.

آتشی که از آسمان فرود آمد] تا شاید که شما سپاسگزار باشید.

و این وقتی بود که آنها کلام خدا را شنیدند و به موسی گفتند: ما ترا تصدیق نمی‌کنیم تا وقتی که خدارا با چشم ببینیم، دیدنی ظاهر و آشکار و بعد فراگرفت آنها را صاعقه به جهت ظلم و ستم آنها^۱ سپس بمردند. موسی گفت: ای پروردگار من چون به سوی بنی اسرائیل بازگشتم به آنها چه بگویم؟ پس خداوند آنها را زنده کرد پس برگشتند به سوی دنیا و خوردند و آشامیدند و زنان را به نکاح خود آوردند و دارای اولاد شدند و بعد به اجل خودشان مردند.

خدای عزّوجلّ، عیسیٰ ﷺ را فرمود: «و اذ تخرج الموتى باذنی...»^۲ یعنی: وقتی که مردگان را بیرون می‌آوردی از قبرها [و زنده می‌کردی] با اذن من.

همه مردگانی که عیسیٰ ﷺ آنها را با اذن خداوند زنده کرد به دنیا برگشتند و ماندند و زندگی کردند و پس از آن با اجل‌های خود مردند. تحقیقاً رجعت چون در امت‌های گذشته واقع شده و رسول خدا ﷺ هم فرموده است که رجعت در این امت واقع شود مثل آنچه در امت‌های پیشین واقع شده. مانند دو تای نعل [کفش] و پرهای تیر با یکدیگر. مطابق حدیث مذکور باید رجعت در این امت نیز واقع شود.

۱- مأخذ است از فرمایش خدای متعال در سوره بقره، آیه ۵۵ و سوره نساء، آیه ۱۵۳.

۲- مائدہ، ۱۱۰.

و خدای عزّوجلّ فرمود: «و حشرنا هم فلم نغادر منهم احدا»^۱ (محشور کنیم ایشان را پس و انگذاریم از آنها کسی را) و باز خدای تعالی فرمود: «و يوم نحشرهم من كلّ امة فوجاً ممن يكذب بآياتنا»^۲ (یعنی روزی که محشور گردانیم از هر امتی گروهی را از آن که تکذیب کند آیه‌های ما را). پس روزی که همه مردمان در آن محشور گردند غیر از روزی است که گروهی در آن جمع شوند.

پایان سخن صدق و ما آن را از بحار الانوار به اختصار نقل کردیم.^۳

۱- کهف، ۴۷.

۲- نمل، ۸۳.

۳- علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰.

سخنی دیگر از شیخ مفید درباره رجعت

شیخ بزرگوار امام محمد بن محمد بن نعمان بغدادی معروف به شیخ مفید علیه السلام در کتاب اوائل المقالات در بحث رجعت این چنین فرموده است: «من می‌گویم که خداوند تعالیٰ گروهی از مردگان را با همان صورت و شکلی که بودند به دنیا باز می‌گرداند، و گرامی می‌دارد گروهی را و ذلیل کند گروه دیگر را و پیروز گرداند آنهایی را که در راه حق بودند بر اهل باطل و مظلومان را بر ظالمان، و این [رجعت] در زمان قیام مهدی آل محمد علیهم السلام باشد». بعد در ادامه سخن خود می‌فرماید: «من می‌گویم آنهایی که به دنیا باز گردند دو گروهند، یک گروه کسانی هستند که رتبه آنان والاتر و اعمال نیک آنها زیادتر، و از دنیا رفته‌اند با دوری جستن از گناهان کبیره که موجب هلاکت آدمی است. پس خدای عزوجل - دولت حق را به آنها نشان دهد و ایشان را عزیز گرداند و آنچه را که از دنیا دلشان خواهد به آنان عطا فرماید.

و اما آن گروه دیگر کسانی هستند که در غایت فساد و تباہی واقع شوند، و در مخالفت با پیروان حق بقصی الغایات متهمی گردند و ظلمشان درباره اولیاء و دوستان خدا بیشتر و ارتکابشان به گناهان و سینثات زیادتر باشد.

پس از خداوند نصرت و یاری خواهند که دادشان را از ظالمان که بر آنان ظلم و تعدی روا داشته‌اند پیش از مرگشان از آنها بستاند. خدا نیز خشم این گونه آدمیان را شفاهد و انواع گرفتاریها و عقوبات‌ها را بر ظالمان وارد سازد.

و بعد از آن هر دو گروه بمیرند و بعد از مرگ در روز رستاخیز دوباره برانگیخته شوند تا آنچه را که مستحق و سزاوارند از ثواب و عقاب همیشگی ببینند.

و قرآن هم به راستی و صحت آن گواهی می‌دهد، و اخبار هم متظاهرند، و همه امامیه هم بر این قولند مگر عده‌کمی از آنها که آنچه در رجعت وارد شده است تأویل کرده‌اند و با آنچه ما آن را وصف کردیم مخالفت دارد^۱.

و در کتاب ارشاد وقتی که علامات ظهور حضرت قائم طیللا را بیان می‌کند می‌فرماید: مردگانی در آن وقت از قبرها بر می‌خیزند و به دنیا بر می‌گردند، آنها همدیگر را می‌شناسند و همدیگر را دیدار می‌کنند.^۲

و در کتاب السرویه باز می‌فرماید: خدای تعالی گروهی از امت محمد علیه السلام را بعد از مرگ آنها و پیش از آنکه روز رستاخیز فرارسد؛

۱- شیخ مفید، مجموعه مصنفات، ج ۲، (ارشاد)، ص ۷۷ و ۷۸.

۲- شیخ مفید، مجموعه مصنفات ج ۱۱، ص ۳۶۹.

زنده کند و این مذهبی است که مختص به آل محمد ﷺ باشد و قرآن نیز بر این مطلب شاهد و گواه است و خداوند عز و جل درباره حشر بزرگتر که روز رستاخیز است چنین خبر داده است: «وَحَشْرٌ نَّا هُمْ فِلْمٌ نَفَادُرُ مِنْهُمْ أَحَدًا»^۱ یعنی محشور کنیم آنها را و وانگذاریم از آنها کسی را، و نیز الله -سبحانه- در حشر رجعت که قبل از روز رستاخیز می‌باشد فرماید: «وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فُوجاً مَعْنَى يُكَذِّبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُوزَّعُونَ»^۲ یعنی روزی که محشور گردانیم از هر امتی گروهی را از آنان که تکذیب کنند نشانه‌های ما را.

پس خبر می‌دهد که حشر دو تاست: عام و خاص. یعنی یکی عام است و همگانی و دیگری خاص است یعنی درباره گروهی مخصوص که حشر رجعت باشد.^۳

۱- کهف، ۴۷.

۲- نحل، ۸۲.

۳- شیخ مفید، مجموعه مصنفات ج ۷، المسائل السروية، المسألة الاولى، ص ۲۰.

سخن سید مرتضی در باره رجعت

برای سید اجل شریف مرتضی - رضی الله عنه - مسائلی از ری فرستاده می شود، منجمله از آنها از حقیقت رجعت سوال کردند، زیرا عده کمی از امامیه بر این قول رفته اند که مراد از رجعت، رجوع دولت آنها است که در ایام قیام قائم علیله تحقّق یابد بدون اینکه اجسام اشخاص به دنیا برگردند.

سید در جواب چنین فرماید: بدانکه آنچه را که شیعه امامیه به آن مذهب رفته است این است که خداوند تعالی در زمان ظهر امام زمان (مهدی) علیله گروهی از شیعه که از پیش مرده بودند بدنیا بازگردند تا به ثواب نصرت و یاری حضرت و مشاهده دولت او فائز آیند، و گروهی از دشمنان او نیز به دنیا برگردند تا از آنها انتقام گیرد، و دوستان با ظهر حق که آن را مشاهده کنند و علو کلمه حق را بینند شادگردند و لذت ببرند. دلیل بر درستی این مذهب این است که آنچه آنها بر آن رفته اند چیزی

است که بر هیچ خردمند پوشیده نیست که آن (رجعت) چیزی است مقدور از برای خدای تعالی و امری است ممکن و غیر مستحیل و ما مشاهده می‌کنیم بسیاری از مخالفین مسأله رجعت را چنان انکار می‌کنند که گویا محال است و غیر مقدور. چون جواز رجعت ثابت گردید و اینکه آن کاری است مقدور پروردگار، پس راه اثبات آن اجماع امامیه است بر وقوع آن؛ زیرا امامیه در این موضوع هیچ اختلافی بخود راه نمی‌دهند و اجماع آنها - چنانکه ما در جاهای متعددی از کتابهای خودمان بیان کرده‌ایم - حجت است؛ زیرا در این صورت قول امام علیه السلام داخل اجماع می‌باشد و آنچه از اقوال مشتمل بر قول امام شود لابد آن راست و صواب است.^۱

سخن سید بن طاؤس در باره رجعت

سید بن طاؤس - نورالله ضریحه - در کتاب الطرايف می فرماید: «مسلم» در اوائل جزء دوم از صحیح خودش باسنادش از جراح بن مليح روایت نموده که او گفته است: «من از جابر شنیدم که می گفت: نزد من هفتاد هزار حدیث است از حضرت ابو جعفر محمد باقر علیه السلام که آنها را از پیغمبر گرامی علیه السلام روایت کرده است که همه آن احادیث را ترک کرده اند. مسلم در صحیح خود باسنادش از محمد بن رازی نقل می کند که او گفت: من از حریز شنیدم که می گفت: من جابر بن یزید جعفی را ملاقات کردم اما از او چیزی ننوشتم زیرا او به رجعت اعتقاد داشت.

پس از آن سید می فرماید: بین که خدا ترا رحمت کند آنها چگونه خودشان را از انتفاع هفتاد هزار حدیثی که از پیامبر شان علیه السلام به روایت امام ابو جعفر محمد باقر علیه السلام که از بزرگان اهل بیت بود، نقل شده است محروم ساخته اند در حالی که پیامبر شان آنها را بر تمیک و چنگ زدن

به اهل بیت امر فرموده است.

و بعد سید فرماید: بیشتر مسلمانان یا همه آنان زنده کردن مردگان را به اراده خداوند متعال در دنیا نقل کرده‌اند و بعد به مواردی در این باره اشاره می‌فرماید:

۱ - زنده کردن خدای تعالیٰ مردگان را در قبرها از برای سوال.

۲ - داستان اصحاب کهف.

۳ - داستان آنهایی که از خانه‌های خودشان بیرون شدند و آنها هزاران نفر بودند به جهت ترس از مرگ و خدا آنها را فرمود که بمیرید و بعد از مردن آنها را زنده گردانید.

۴ - داستان هفتاد نفر از اصحاب حضرت موسی علیه السلام که صاعقه آنها را فراگرفت.

۵ - داستان غزیر علیه السلام.

۶ - زنده کردن حضرت عیسیٰ علیه السلام مردگانی را به اذن خدا.

۷ - داستان جریح که در درستی آن اتفاق کرده‌اند.

سپس می‌فرماید: چه فرق می‌کند بین آنان و بین آنچه اهل بیت علیهم السلام و شیعیان درباره رجعت گفته‌اند و جابر را چه گناهی بود که احادیث او را از اعتبار انداختند.^۱

رجعت از دیدگاه قرآن، سنت، اجماع، عقل

از مطالب گذشته کاملأ روشن شد که شیعه درباره رجعت با ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استدلال کرده‌اند:

اما قرآن: رجعت را اثبات می‌کند و به درستی آن گواهی می‌دهد و می‌فرماید: «وَحَسْرَنَا هُمْ فِلْمٌ نَفَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا»^۱ یعنی: محشور کنیم ایشان را، پس وانگذاریم از آنها کسی را. و در جای دیگر می‌فرماید: «وَ يَوْمٌ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا»^۲ یعنی: روزی که محشور گردانیم از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند. پس خبر می‌دهد که دو گونه حشر برای مردم می‌باشد. اولی عمومی و همگانی است که آن در روز قیامت است. و دیگری خاص است یعنی

۱- کهف، ۴۷.

۲- نمل، ۸۳.

درباره گروهی مخصوص که حشر رجعت است. اگر نبود در قرآن مگر این آیه در حق بودن رجعت هر آینه کفايت می کرد. و علماء به آیاتی نیز متعرض شده اند که ما روی رعایت اختصار آنها را ذکر نمی کنیم.

و اما سنت: پس دانستی که روایات در باب رجعت متواتر است و چنانکه مرحوم علامه مجلسی فرموده: وقتی که در مثل این تواتر نباشد پس فرموده در کدام چیزی می شود دعوی تواتر کرد؛ با اینکه شیعیان آن را سینه به سینه روایت کرده اند.

و اما اجماع: گذشت که درباره آن امامیه هیچ اختلافی ندارند. و این موضوع در تمام زمانها از صدر اسلام میان شیعه امری بود مسلم و قطعی و چون همانند خورشید تابناک که در روز روشن، وسط آسمان می درخشد ظاهر بود فلذا شعر آن را در اشعار خود آوردند و شیعه با مخالفان خود به بحث و جدل وارد شدند و بر اثبات آن حجت و دلیل آوردند و مخالفان آنها آن را انکار کردند؛ گوئی که آن، چیزی است محال و غیر ممکن و مخالفان، عقیده شیعه را در کتابهای خود آورده اند و آن را از مختصات شیعه دانسته اند همانند رازی و نیشابوری و ابن ابی الحدید و دیگران. پس مسئله رجعت از مختصات اهل بیت علیهم السلام و شیعه آنها بوده و در آن تردیدی نیست.

و اما عقل: پس آن هم بر جواز آن شهادت می دهد و بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که آن چیزی مقدور از برای خداوند تواناست و امری نیست که غیر ممکن باشد، و قرآن کریم زنده کردن مردگان را در امت های گذشته خبر می دهد؛ چنانچه در داستان موسی، عیسی، عزیر و ارمیا آمده است.

سخن شیخ حُرّ عاملی درباره رجعت

از شیخ حُرّ عاملی - رضوان الله علیه - منقول است که در کتاب الایقاظ می فرماید: «دلیل چهارم» بر صحت و درستی رجعت، اجماع امامیه و اتفاق تمام طوائف اثنا عشریه است بر صحت رجعت، و از دانشمندان شیعه از گذشته بسیار دور تا گذشته نزدیک کسی با آن مخالفت ننموده است.^۱

۱ - شیخ حُرّ عاملی، الایقاظ، ص ۳۳.

سخن شیخ طوسی در باره رجعت:

باز در الايقاظ است که شیخ طوسی در تفسیر تبیان به هنگام استدلال بر صحّت رجعت می فرماید: یکی از متأخرین به نام حسن بن سلیمان بن خالد قمی در کتابی که در باره رجعت نوشته است می گوید: رجعت از مسائلی است که همه دانشمندان، بلکه همه شیعیان بر آن اجماع کرده‌اند.^۱ و باز شیخ حرّ عاملی می فرماید: «ثبت رجعت از ضروریات مذهب شیعه است و همه علمای معروف و مؤلفین مشهور آن را از ضروریات مذهب شمرده‌اند».^۲

و باز می فرماید: «دوست و دشمن می داند که شیعه معتقد به رجعت است و معنای ضروری بودن چیزی، جز این نیست؛ پس ثابت می شود که

۱- شیخ حرّ عاملی، الايقاظ، ص ۴۳.

۲- شیخ حرّ عاملی، الايقاظ، ص ۶۰.

اعتقاد به رجعت از ضروریات مذهب شیعه است و این معنایی است بالاتر
از اجماع.^۱

پاسخ به شباهه

(۱)

اگر گفته شود شما که قائل به رجعت هستید، و اینکه خدای تعالی مردگانی را پیش از قیامت در موقع قیام قائم علیهم السلام به دنیا باز می‌گرداند تا دلهاي مؤمنان را به عذاب کافران شفا بخشد و از برای آنها از کافران انتقام گیرد، بنا بر این چه مانعی وجود دارد از اینکه یزید و شمر و ابن ملجم در آن روز توبه کنند و از کفر و گمراهی خودشان برگردند، و در زمان رجعت به اطاعت امام علیهم السلام در آیند پس آن وقت دوستی و محبت آنها واجب گردد، و لازم آید که خداوند پاداش نیکو به آنها دهد، و این سخن، مذهب شیعه را نقض و باطل می‌کند.

جواب:

شیخ مفید - رضوان الله عليه - به این شباهه به دو نحو جواب می‌دهد و ما فقط جواب دوم او را به جهت رعایت اختصار اینجا می‌آوریم و به آن

اکتفا می کنیم.

می فرماید: چون خداوند کافران را در روز رجعت به دنیا بازگرداند تا از ایشان انتقام گیرد، در آن وقت توبه آنان را قبول نمی کند و در این باب همچون فرعون شوند که چون غرق می شد گفت: «آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنواسرائيل وانا من المسلمين»^۱ یعنی: ایمان آوردم به اینکه معبودی نیست مگر آن که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده و من از جمله مسلمانانم. خدای تعالی فرمود: «الآن و قد عصيت من قبل و كنت من المفسدين»^۲ یعنی: آیا اکنون ایمان آوردم و حال اینکه پیش از این عصيان کردم و از فساد کنندگان بودم. پس خدای تعالی ایمان او را رد کرد و قبول نفرمود و این پشیمانی بر روی در آن حال سودی نبخشید، و نیز کافران در رجعت مانند کسانی هستند که خدای تعالی در روز قیامت توبه آنها را نپذیرد و پشیمانی به آنها نفعی ندهد؛ زیرا آنها در آن وقت به آنهایی مانند که کاری را از راه اجبار انجام دهند، علاوه از این، حکمت خداوندی مانع این است که توبه را در همه اوقات قبول فرماید بلکه ایحاب می کند بعضی از اوقات مختص قبول توبه شود و در بعضی دیگر توبه در آنها قبول نشود. پاسخ درست بنا بر مذهب امامیه همین است که گفته‌یم و اخبار بسیار هم بر همین مطلب از آل محمد ﷺ به ما رسیده و روایت شده است از ایشان درباره فرمایش خدای تعالی که می فرماید: «یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفصال ایمانها لم تکن آمنت من قبل او

۱- یونس، ۹۰.

۲- یونس، ۹۱.

کسبت فی ایمانها خیراً قد انتظروا اانا منتظرون»^۱ یعنی: روزی می شود که بعضی از آیات پروردگارت می آید و در آن وقت کسی که از پیش ایمان نیاورده یا در مدت ایمان خویش کار خیری انجام نداده ایمان آوردنش سودی ندهد، بگو متظر باشید که ما نیز منتظریم.

گفته‌اند مضمون این آیه در مورد ظهور قیام قائم علیهم السلام می باشد و زمانی که حضرت ظهور فرماید توبه مخالفان را قبول نکند، و این سخن چیزی را که سائل به آن اعتماد نموده است ساقط می کند.^۲

۱- انعام، ۱۰۸.

۲- علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴ نقلًا از المسائل العکبریة.

پاسخ به شباهه

(۲)

استاد بزرگوار ما علامه طباطبائی در تفسیر المیزان شباهه‌ای درباره رجعت نقل کرده و بعد به آن پاسخ می‌دهند و آن شباهه و پاسخ این است: بعضی‌ها به خیال خود در مقام ابطال رجعت دلیل عقلی اقامه کرده‌اند و حاصل گفته آنها چنین است: به عنایت خداوند متعال مرگ بر موجود زنده‌ای هرگز عارض نشود مگر اینکه دوران زندگانیش کامل شود، و هر کمالی که بالقوه دارد می‌تواند به مرحله فعلیت درآید، پس اگر کسی بعد از مرگ زنده شود و به دنیا بازگردد، این در حقیقت رجوع کردن است بعد از فعلیت به حال بالقوه و استعداد، و این امری است محال، مگر اینکه مُخبر صادقی که او خداوند سبحان است یا خلیفه‌ای از خلفای او به آن خبر دهد؛ چنانکه در داستان‌های موسی، عیسی و ابراهیم و غیر اینها خبر داده‌اند؛ اما درباره رجعت چنین خبری از خداوند و خلفایش به ما

نرسیده است، و آنهایی که می‌خواهند رجعت را اثبات کنند دلیلشان ناتمام است؛ و بعد شروع می‌کند در تضعیف روایات رجعت و صحیح و ناصحیح همه رارد می‌کند.

پاسخ این شبہه این است که این بیچاره نفهمیده است که اگر دلیل وی دلیل تام عقلی باشد آخر سخن‌ش اولش را باطل می‌کند، زیرا چیزی که محال است و غیر ممکن هیچگاه آن استثناء بردار نمی‌شود. و با خبر دادن مخبر صادق و راستگو هرگز محال، ممکن نمی‌شود.^۱

اصلأ هیچ مانعی نیست که انسان بعد از مرگ دوباره زنده شود و به زندگانیش در دنیا باز ادامه دهد، و آنهایی که به رجعت قائل هستند هرگز نمی‌گویند که آنها به دنیا باز می‌گردند باید به صورت مئی به دنیا بازگردند و در چلب پدران جای گیرند و به رحم مادران وارد شوند و مراحلی را که باید به پیمایند طی کنند، و مراحل کودکی و جوانی و پیری را سپری کنند؛ چنانکه قبل از مرگ آنچنان بودند، بوده باشند. بلکه آنها می‌گویند: گروهی از نیکان بسیار نیک و بدان بسیار بد در موقع قیام مهدی علیهم السلام به دنیا باز می‌گردند تا نیکان به ثواب نصرت و یاری حضرت نائل آیند و دلهاشان با دیدن دولت حق شادمان گردد، و اما بدان، تا مؤمنان از آنها انتقام گیرند، و به عذاب و عقاب دنیا گرفتار گردند، و خواری و ذلت بینند، و اینجا هیچ محدود عقلی نیست که مانع رجوع آنها باشد، و چنانچه زنده شدن آنهایی که در داستان‌های حضرت موسی، عیسی، عزیر و ارمیا علیهم السلام آمده است و قرآن از آن خبر می‌دهد مستلزم محال و خروج از فعلیت به قوه نیست همچنین آنهایی که در زمان قیام حضرت زنده

۱- سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، چاپ اول، ج ۲، ص ۱۰۹ و ۱۱۰

می شوند و به دنیا باز می گردند مستلزم خروج از فعلیت بقوه نیست، و بنابراین رجعت هیچ محدود عقلی در بر ندارد.

و بعد همین شخص شروع کرده به تضعیف روایات رجعت، در حالی که روایات از ائمه اهل بیت علیهم السلام بنحو تواتر معنوی نقل شده است، و از صدر اول هم مخالفان شیعه قائل شدن به رجعت را از مختصات شیعه و امامان آنها دانسته‌اند و در تواتر هم شرط نیست که فرد فرد روایات مورد اعتماد و وثوق باشد. بلکه وقتی که روایات به حد فراتر رسید، تواتر حجت و موجب قطع و یقین می گردد، با این که در بین روایات روایاتی است که هم دلالت آنها تمام است و هم خود آنها قابل اعتماد است و این بیچاره در اینجا نیز چون معنی تواتر را نفهمیده دچار اشتباه شده است.

مراد استاد بزرگوار در المیزان از کلمه بعض، شریعت سنگلوجی (۱۳۱۰-۱۳۶۳ ه. ق) است که یکی از ایادی و هاییون در ایران بود، او در تهران دارالتبیغی ساخت و عقاید و هاییون را ترویج می کرد و به گمراهی مردم می پرداخت، و یکی از مسائلی که سخت با آن مخالف بود مسئله رجعت بود. تقریرات او را درباره رجعت، شاگردش به نام عبدالوهاب فرید به صورت کتابی درآورده و آن را «اسلام و رجعت» نامید که به سال ۱۳۵۵ ه. ق منتشر گردید.

استاد بزرگوار حضرت امام خمینی - طیب الله زگی تربته - در کتاب کشف الاسرار درباره این مرد چنین می فرماید:

راستی من روزی که کتاب توحید در عبادت سنگلوجی را خواندم رسیدم آنجا که می گوید چون انگشت عقیق در دست کردن شرک است آن را بیرون آورده در راه حجّ به دور انداختم، به مغز تهی از ادراک او خنديدم که این مرد پس مگه می رود چه کند و دور آن سنگها چرا

می‌گردد. معلوم می‌شود آنها را خدا می‌داند یا خدا را در آن خانه و سنگ سراغ دارد. اگر به گوید آن اطاعت فرمان خداست اینها همه نیز اطاعت فرمان خداست و گرنه هیچ کس نه سنگ سیاه بی‌قیمتی را می‌پرسند و نه از انگشت‌یاقوت و عقیق حاجت می‌طلبد.^۱

در جلد اول *المیزان* نیز شبهه بازگشت فعل به قوّه عنوان شده است به این بیان؛ به طوری که در جای خود ثابت شده است، هر موجودی که واجد قوّه کمال و فعلیت است، هنگامی که از قوّه به فعل در آید و کمالات استعدادی آن جنبه فعلیت به خود گیرد دیگر نمی‌تواند به حال اولی برگردد، زیرا رجوع از فعلیت به قوّه محال است، و نفس انسان بر اثر مرگ مجرد از ماده شده و یک موجود مجرد (مثالی یا عقلی) می‌شود و این دو بالاتر از مرتبه ماده است و وجود آنها قویتر از وجود مادی است و حال با این چگونه ممکن است نفس بعد از مرگ باز به ماده تعلق پیدا کند، زیرا این مستلزم رجوع فعلیت به قوّه است.

استاد ما علامه در پاسخ این شبهه بیان مفصلی دارند که ما فقط روی اختصار قسمتی از آن را در اینجا می‌آوریم:

می‌فرماید: آنکه می‌گوید «که بازگشت فعل به قوّه محال است» سخنی است درست و غیرقابل انکار، ولی زنده شدن یک موجود پس از مرگ هرگز از مصاديق رجوع فعل به قوّه نیست. و اگر فرض انسانی پس از مرگ به دنیا بازگردد و نفس او دوباره ارتباط و تعلق با بدن قبلی برقرار کند این امر باعث ابطال اصل تجرّد او و بازگشت فعل به قوّه نمی‌گردد، چه اینکه او قبل از قطع ارتباطش از بدن هم مجرد بوده است. بنابراین تعلق و ارتباط

مجدد او با بدن مسلمان منافاتی با تجرد او ندارد، جز اینکه روابطی که بر اثر مرگ ضامن تأثیر و فعل نفس در ماده بوده مفقود می‌گردد، و روی این جهت پس از آن قادر بر انجام افعال مادی نمی‌شود، درست به صنعتگری ماند که آلات و ابزار لازم برای عمل را از دست بدهد، ولی بازگشت نفس به حال سابق و تعلق آن به بدن دوباره قوا و ادوات آن را به کار می‌اندازد، و در نتیجه می‌تواند حالات و ملکات خود را به واسطه افعال جدید به مرحله‌ای فوق مرحلة سابق برساند و تکامل تازه پیدا کند، بدون اینکه لازم آید رجوع قهقرانی و سیر نزولی از کمال به نقص و از فعل به قوه.^۱

پاسخ به شبهه

(۳)

سنگچی به پیروی از اهل سنت مانند احمد امین مصری و دیگران مسئله رجعت را به عبدالله بن سبا نسبت می‌دهد و می‌گوید: این مسئله (تناسخ ارواح) در اسلام بی‌سابقه بوده تا اینکه عبدالله بن سباء یهودی این مسئله و قرین وی رجعت را در زمان خلافت علی‌امیرالمؤمنین علیه السلام منتشر نموده و فرقه‌ای به نام سبائیه تشکیل شد.^۱

احمد امین مصری در کتاب خود فجرالاسلام می‌گوید: «فکر رجعت را ابن سباء از یهود گرفته و داخل اسلام کرده است؛ زیرا یهود اعتقاد دارند که پیغمبر شان (الیاس) به آسمان رفته و رجعت می‌کند و دین و قانون را تجدید می‌نماید و سپس این فکر رجعت در نصرانیت داخل شد و بعداً به

مذهب شیعه وارد گردید»^۱

اسانه عبدالله بن سبا و داستانهای فتنه‌انگیز و هولناکش همه دروغ و ساختگی است که آنها را سيف بن عمر دروغ پرداز کذاب به اسم او ساخته است، و علامه جلیل القدر و پژوهشگر والا مقام سید مرتضی عسکری در دو کتاب نفیس خود عبدالله بن سبا و خمسون مائة صحابی مختلف داستانهای خرافی وی را از سيف و دروغهایی که ساخته و پرداخته است محققانه بحث کرده و اثبات نموده است که عبدالله بن سبا یک مرد افسانه‌ای بیش نیست، و حضرت آیت‌الله العظمی آقای خوئی نیز هم در کتاب معجم رجال الحديث این خدمت ارزشمند علامه عسکری را ستوده است.^۲

۱- احمد امین مصری، فجرالاسلام، چاپ نهم، ص ۲۷۰.

۲- سید ابوالقاسم خوشی، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۱۹۴.

پاسخ به شبۀ

(ع)

عدد کمی از امامیه رجعت را تأویل کرده‌اند به اینکه: مراد از رجعت رجوع دولت حق است که در ایام قیام قائم علیله تحقیق یابد، بدون این که اجسام اشخاص به دنیا باز گردند.

این سخن برخلاف اجماع قطعی امامیه است. اجماع قطعی امامیه این است که خداوند تعالی موقع قیام قائم علیله گروهی از مردگان خود را از دوستان و دشمنان خود را زنده می‌کند و به دنیا باز گرداند. فلذا چگونه امکان دارد این چنین اجماعی تأویل آن راه یابد، و این تأویل برخلاف صریح اخبار نیز می‌باشد و تأویل مزبور در حقیقت اجتهاد در مقابل نص است و باطل.

پاسخ به شبهه

(۵)

بعضی‌ها رجعت را تأویل نموده‌اند به اینکه مراد، احیای اجسام عنصری نیست، بلکه اجسام مثالی است.

پاسخی که از تأویل گذشته (پاسخ شبهه ۴) داده شد اینجا هم جاری است که این تأویل هم برخلاف اجماع قطعی امامیه است و تأویل بر آن راه ندارد. و با اخبار رجعت هم، این تأویل سازگار نیست.

میرزا حسن ابن شیخ عبدالرزاق لاهیجی در کتاب سرّ مخزون^۱ می‌گوید: «در بسیاری از این اخبار تصریح است به اینکه اهل رجعت می‌کشند و کشته می‌شوند و می‌میرند و تناکح و تناسل می‌کنند و امثال این احوال که آنها منافی تأویل رجوع دولت و صریح در رجعت اشخاص و اجسامند و ایضاً مبطل تأویل دومند، چه، ابدان مثالی به مذهب قائلین به آن، قائل به قتل و فصل و قطع و وصل... مثل اجسام عنصری نیستند.

۱- نسخه خطی «سرّ مخزون» در کتابخانه نگارنده موجود است.

پاسخ به شباهه

(۶)

سنگچی می‌گوید: آنهاییکه به رجعت قائلند دلیلی ندارند به جز اجماع منقول و آن شعبه‌ای است از خبر واحد.

در مباحث قبل اشاره کردیم که هر خردمند هوشمند میداند که در تزد عقل جواز رجعت امری است ممکن و قائلین به رجعت هم با کتاب و هم با سنت قطعی متواتر و هم با اجماع امامیه دلیل می‌آورند، و اینجا هم این بیچاره از این اجماع سر در نیاورده، و این اجماع، اجماع منقولی که او می‌گوید نیست بلکه اجماع مُحَضَّل است و سخن وی جز دروغی بیش نیست.

رجعت در دعاها و زیارت‌ها

در ادعیه و زیارات که از ائمه طاهرین - صلوات الله عليهم - روایت شده است نیز در مورد رجعت مطالبی ذکر شده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:

۱ - زیارت جامعه کبیره

این زیارت که از امام هادی علیه السلام منقول است و در اعتبارش شک و تردیدی راه ندارد و به گفته بعضی از دانشمندان از جهت مقام مهمترین زیارت‌ها و از جهت اهمیت بالاترین آنها است. صحیح بودن الفاظ و بلیغ بودن معانیش حکایت از آن می‌کند که این زیارت از منابع وحی و الهام سرچشمه گرفته است، لذا این زیارت از سخن آفریدگان برتر و از سخن آفریدگار دانا پائین‌تر است، در آنجا می‌فرماید:

مُغْرِفٌ بِكُمْ، مُؤْمِنٌ بِايابكُمْ مُصَدِّقٌ بِرجعتكم، مُنتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ، مُزَّقِبٌ

لِدَوْلَتِكُمْ»^۱ (من به حقّاتیت شما اعتراف دارم و به بازگشت شما معتقدم، رجعت شما را تصدیق می‌کنم، متظر امر شما هستم، آماده و چشم به راه در انتظار دولت شمایم).

و باز در این زیارت می‌فرماید:

«وَجَعَلْنَا مَنْ يَقْتَصِّ آثَارَكُمْ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ، وَيَهْتَدِي بِهَدَاكُمْ، وَيُحَشِّرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَيَكْرُرُ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَيُمْلِكُ فِي دَوْلَتِكُمْ، وَيُشَرِّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ، وَيُمْكِنُ فِي أَيَّامِكُمْ، وَتَقْرِئُ عَيْنَيْهِ غَدَأً بِرَؤْيَتِكُمْ»^۲

(از خدا می‌خواهم مرا از کسانی قرار دهد که از راه شما پیروی کند و راهی را که در جهت رسیدن به قرب الهی پیمودید بپیمایم، و مرا به هدایت شما که هدایت خداوند است هدایت فرماید، و در زمرة شما محشور سازد و در رجعت شما بازگرداند و در زمان رجعت در حکومت شما از قدرت و توانائی بهره مند کند و از کسانی قرار دهد که در زمان آسایش شما [از دست دشمنان] شریف و بزرگوار هستند، و در روزگار شما دارای قدرت و برتری باشند و چشمشان فردا با دیدار شما روشن می‌شود).

۲- زیارت حضرت رسول اکرم ﷺ

در این زیارت آمده است که «إِنَّ لَمِنَ الْقَاتِلِينَ بِقَضَائِكُمْ، مُقْرَرٌ بِرَجْعَتِكُمْ، لَا أَنْكُرُ لِلَّهِ قُدْرَةً وَلَا أَزْعُمُ إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ»^۳

۱- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۵۴۸.

۲- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۵۴۸.

۳- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۳۲۵.

(من از معتقدین به فضل شمايم و به رجعت شما اقرار می‌نمایم، قدرت خدا را انکار نمی‌کنم و به جز آنچه را که خدا خواسته است چیزی را اراده نمی‌کنم).

۳- زیارت مطلاقة امام حسین علیه السلام
 «وَأَشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَآنِيَةَ وَرَسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبَايَابَكُمْ مُوقِنٌ»^۱
 (خدا و فرشتگان و پیامبران و رسولان را گواه می‌گیرم که من به شما ایمان دارم و به بازگشت شما یقین دارم).

۴- زیارت حضرت عباس علیه السلام
 «إِنِّي بِكُمْ وَبَايَابَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^۲
 (براستی که من به شما و بازگشت شما باور دارم).

۵- زیارت حضرت قائم علیه السلام
 «وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُورِيَّ
 وَرَجْعَةً فِي أَيَّامِكَ...»^۳
 (و از او «خداؤند» درخواست می‌کنم که بر محمد و آل محمد صلوات به فرستد و برای من قرار دهد بازگشتی در ظهرت و رجعتی در روزگارت...)

۱- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۲۲۹.

۲- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۲۳۵.

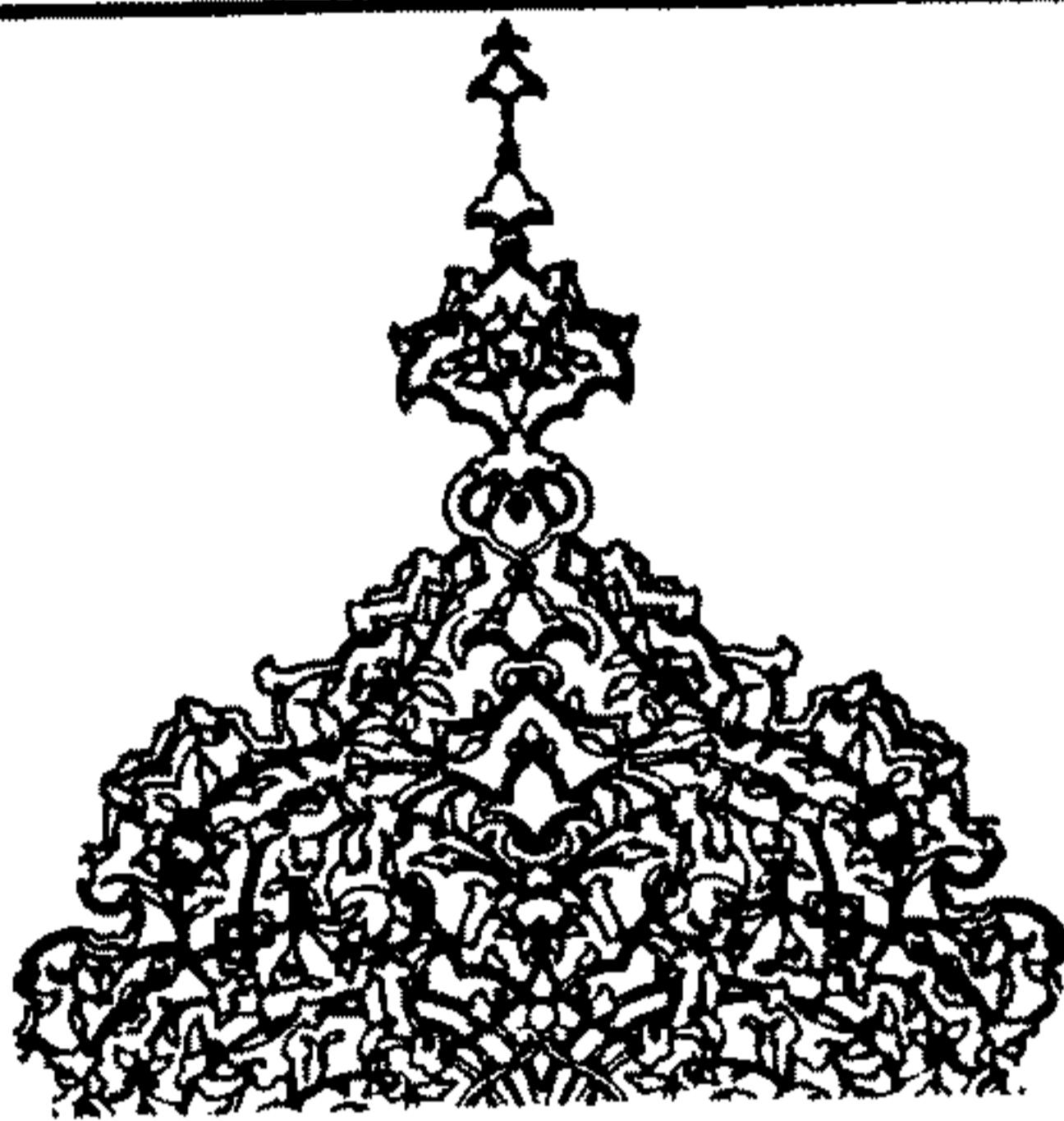
۳- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، چاپ اسلامیه، ص ۵۲۷.

رجعت جمعی که اسماهی آنها در روایات آمده است

از آن جمله در تفسیر الدّر المنشور است که ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا ﷺ فرمود: «أصحابُ الْكَهْفِ أعوانُ الْمَهْدَى»؛ (اصحاب کهف یاران مهدی هستند).

در برهان از ابن الفارسی روایت کرده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام پشت کوفه خروج می کند با هیفده نفر از قوم موسی که به حق راه یافته و با حق حکم می کردند، و هفت نفر از اهل کهف و یوشع بن نون و ابو دجانة انصاری و مقداد بن اسود و مالک اشتر که اینان نزد آن جناب از انصار و حکام او باشند.^۱

۱- سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۳، ص ۳۱۰.

الملاحم و الفتنة

**بِسْمِ اللَّهِ وَلِهِ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ
وَصَلَوةُ اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ**

در این مقاله پنجاه روایت در باب علائم آخر الزمان از مأخذ و مدارک معتبر از حضرت رسول اکرم و جانشینان او - حسلوات الله عليهم اجمعین - آورده شده و تقدیم دوستداران عزیز زهرا - سلام الله عليها - می‌گردد.

امید است که خداوند متعال همه ما را از فتنه‌های آخر الزمان که به وقوع می‌پوندد و موجب ضلالت و گمراحتی می‌شود محفوظ و مصون بدارد.

١

كشف اليقين، باب اخبار مغيبات امير المؤمنين عليه السلام و من ذلك: اخباره بعمارة بغداد، و ملك بنى العباس و ذكر احوالهم، و أخذ المغول الملك منهم، رواه والدى لله و كان ذلك سبب سلامة اهل الحلة و الكوفة والمشهدرين الشريفين من القتل. لأنَّه لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد و قبل أن يفتحها، هرب أكثر اهل الحلة إلى البائع إلا القليل فكان من جملة القليل والدى لله و السيد مجذ الدين بن طاووس و الفقيه ابن أبي العز فاجمع رأيهم على مكاتبة السلطان، بأنهم مطیعون داخلون تحت الايالة. و انفذوا به شخصاً اعجمياً، فأنفذ السلطان اليهم فرماناً مع شخصين: أحدهما يقال له: تكلم. و الآخر يقال له: علاء الدين. و قال لهما: إن كانت قلوبهم كما وردت به كتبهم فيحضرُونَ الْيَنَى. فجاء الأُمِيرَانَ، فخافُوا لِعَدَمِ معرفتِهِم بِمَا ينتهي الحال إليه

فقال والدى لله إن جئت وحدى كفى؟

فقالا: نعم.

فأصعد معهما. فلما حضر بين يديه و كان ذلك قبل فتح بغداد و قبل قتل الخليفة، قال له: كيف أقدمتم على مكاتباتي و الحضور عندي قبل أن تعلموا ما ينتهي إليه أمرى و أمر صاحبكم، و كيف تأمنون أن صالحنى و

رحلت عنه؟

فقال له والدى: إنما أقدمنا على ذلك لأنه روينا عن إمامنا على بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال في بعض خطبه: «الزوراء، و ما أدرك ما الزوراء، أرض ذات أهل، يشتَّد فيها البناء، و يكثر فيها السكان، و يكون فيها قهار و خزان، يتغذَّها ولد العباس موطنًا و لزخرفهم مسكنًا، تكون لهم دار لهو و لعب، يكون بها الجور العجائِر و الخوف المخيف والأئمة الفجرة و القراء الفسقة و الوزراء الخونة، يخدمهم أبناء فارس و الرزوم، لا يأترون بمعروف اذا عرفوه، ولا يتناهون عن منكر اذا انكروه، يكتفى الرجال منهم بالرجال، والنساء بالنساء، فعند ذلك الغم الغيم و البكاء الطويل، و الويل و العويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، و ما هم الترك، قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجان المطرقة لباسهم الحديد، جرد مرد، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملکهم، جهوري الصوت، قوي الضولة، على الهيئة، لا يعر بمدينة الا فتحها، ولا ترفع له رأية الانكسها، الويل. الويل لمن ناوه، فلا يزال كذلك حتى يظفر» فقصدناك وصف لنا ذلك و وجدها الصفات فيكم رجوناكم ففضدنَاك.

فطيب قلوبهم، وكتب لهم فرمانا باسم والدى عليه السلام يطيب فيه قلوب اهل الحلة و اعمالها.^۱

علامة حلى - رضوان الله عليه - در کتاب کشف الیقین از پدرش نقل می‌کند: علت اینکه در فتنه مغول اهل کوفه و حله و نجف و کربلا از قتل مصون ماندند این بود که چون هلاکو به خارج بغداد رسید و هنوز شهر را

۱ - علامه حلى، کشف الیقین، هن، ۸۰، چاپ تهران سال ۱۴۱۱ هـ.

فتح نکرده بود بیشتر اهل حله به بطائق اگر یختند مگر عدّه قلیلی که در شهر ماندند که از آن جمله پدرم و سید بن طاووس و فقیه ابن ابی العزّ بودند. این سه نفر اتفاق کردند که به سلطان نامه بنویسند و اطاعت خودشان را از او اعلان دارند و در زیر امان او باشند.

نامه را به وسیله یک نفر عجم (غیر عرب) به سلطان هلاکو فرستادند. سلطان نیز فرمانی را بوسیله دو نفر به آنها فرستاد. یکی به نام «تكلم» و دیگری به نام «علاء الدین» و به آن دو سفارش کرد که به آنها بگوئید که اگر دلهای شما با نامه مطابقت دارد پس پیش ما حاضر شوید.

آن دو نفر فرستاده هلاکو به حله آمدند و پیام او را به آنها رسانیدند. آنها از ملاقات هلاکو بیمناک شدند زیرا نمی‌دانستند که پایان کار چه خواهد شد.

علامه می‌فرماید: پدرم که خداش رحمت کند به آن دو نفر گفت: اگر من به تنهائی بیایم کفایت می‌کند؟ آنها گفتند: آری. پدرم در معیت آن دو نفر به راه افتاد و هنوز بغداد فتح نشده بود و خلیفه عباسی را نکشته بودند. وقتی پدرم به حضور هلاکو بار یافت وی به پدرم گفت: چطور به مکاتبه با من اقدام نمودید و به حضور من آمدی، پیش از اینکه بدانید کار من و خلیفه به کجا خواهد انجامید و از کجا دانستید که خلیفه با من صلح نکند و من او را ترک نمی‌گویم؟

پدرم در جواب هلاکو گفت: ما به این کار تن دادیم؛ زیرا ما از امام خود علی بن ابی طالب علیہ السلام روایت کرده‌ایم که در بعضی از خطبه‌هایش

۱- زمین پهناوری بین شهر واسط و بصره در عراق، (معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۵۰).

چنین فرموده است:

«زوراء، چه میدانی زوراء چیست؟ سرزمین پهناوری است که بناهای استوار در آن پایه گذاری می‌شود و ساکنان آن زیادگردد و کارفرمایان و ثروت‌اندوزان در آن اقامت گزینند و بنی عباس آنجارا وطن خویش قرار دهند و جایگاه ثروت و زخارف خود سازند.

زوراء، برای بنی عباس خانه لهو و بازی است، و مرکز ستم ستمکاران و ترسهای دهشت‌زا و جایگاه پیشوایان گناهکار و قاریان فاسق و وزیران خائن و فرزندان فارس و روم آنها را خدمت کنند و نه به امر به معروف گوش فرادهند و نه منکر را چون نهی شوند، ترک کنند و مردان به مردان و زنان به زنان کفایت کنند.

در آن موقع است که از هجوم ترک، غم و اندوه فراوان و گریه‌های طولانی و شرور و بدبختی و شیون و زاری مردم زوراء را فراگیرد.

آیا می‌دانی ترک کیانند؟ گروهی هستند که حدقة چشمانشان کوچک و صورت‌های آنان همچو سپر است که پهن و گرد و چکش خورده می‌باشد و لباسهای آنها زره آهین است و صورت‌های بی مو دارند.

در پیش‌اپیش آنها فرمانروائی است که روی آورد از جائی که سلطنت بنی عباس از آنجا شروع شده است. [یعنی از جانب خراسان که سلطنت بنی عباس از آنجا نیرو گرفت].

او صدائی دارد بلند و سطوتی نیرومند و همتی عالی و به هیچ شهری نمی‌رسد مگر اینکه آن را فتح کند و هر پرچمی که در مقابلش افراشته شود سرنگون سازد و عذاب سخت است بر کسی که به مخالفت او بروخیزد، او پیوسته چنین است یعنی نیرومند و قوی می‌باشد تا پیروز گردد».

پدر علامه حلی پس از خواندن خطبه حضرت امیرالمؤمنین علیہ السلام در نزد هلاکو چنین ادامه داد:

ما همه او صافی که آن حضرت فرمود در باره شما محقق یافتیم و به پیروزی شما امیدوار شدیم و شما را قصد کردیم.

علامه می گوید: هلاکو دلهای آنها را مورد لطف و محبت قرار داد و فرمانی به آنها به اسم پدرم - که خدایش رحمت کند - نوشت و دلهای مردمان حلّه و توابع آن را مورد عنایت خود قرار داد.

۲

و قال على عليه السلام :

«يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن الأرسمه. و من الإسلام الأسمه. و مساجدهم يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى. سكانه و عمارها شرّ أهل الأرض. منهم تخرج الفتنة. و اليهم تأوى الخطيئة. يردون من شدّ عنها فيها، و يسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله سبحانه: في خلفت لأبعثن على أولئك فتنة اترك الحليم فيها حيران و قد فعل و نحن نستقيل الله عشرة آلفلة^۱»

امام على عليه السلام فرمود:

«می آید بر مردم زمانی که بجانمی ماند در ایشان از قرآن جز نشانه‌ای (جز نوشتن و خواندن آن، بدون اندیشه در آیات قرآنی و عمل به آنها) و بجانمی ماند از اسلام مگر نامی از آن (کفتن شهادتین بدون عمل به احکام آن) و در آن روز مسجد‌های آنها از نظر ساختمان آباد است و از

نظر هدایت خرابه است، ساکنان و آباد کنندگان آنها بدترین اهل روی زمین هستند، فتنه و تبهکاری از آنها بیرون آید و در آنها معصیت و گناه جاگیرد، و برگردانند به آن فتنه، هر کسی که از آن کناره گیرد و به سوی آن (فتنه) می‌برند هر که را که از آن مانده است. خداوند سبحانه می‌فرماید: به حق خودم قسم باد کرده‌ام که فتنه و تبهکاری را بر آن مردم برانگیزم که بردبار و خردمند در رهائی از آن حیران و سرگردان ماند و تحقیقاً (خدا آنچه را که فرموده) بجا می‌آورد، و ما از خدا گذشت از لغزش غفلت را درخواست می‌کنیم تا همانند آنها گرفتار فتنه الهی نگرددیم».

۳

عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیہ السلام انه سمعه يقول:

«ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب» قلت: جعلت فدای کم مع القائم من العرب؟ قال: «شیء یسیر» فقلت: «والله إن من يصف منهم هذا الامر الكثیر. فقال: «لابد للناس من ان يمحصوا و يميزوا و يغربلوا و سيخرج في الغربال خلق كثير».¹

ابن ابی یعفور می گوید: شنیدم از حضرت صادق علیہ السلام که می فرمود: «وای برگردانکشان عرب از شری که نزدیک شده» عرض کردم: فدایت شوم چه قدر از عرب همراه حضرت قائم هستند؟ فرمود: «چیز کمی» پس عرض کردم: به خدا قسم آنهائی که این موضوع (امامت) را وصف می کنند بسیارند. حضرت فرمودند: «لابد است که مردم آزمایش شوند و از هم تمیز داده شوند و غربال [الک] شوند و زود است که از غربال خلق زیادی خارج شوند».

ع

عن يعقوب السراج قال: سمعت ابا عبدالله عليهما السلام يقول:

«ثلث عشرة مدينة و طائفة يحارب القائم اهلها ويحاربونه اهل مكة و اهل المدينة و اهل الشام و بنو امية و اهل البصرة و اهل دشت ميسان والاكراد و الاعراب و ضبه و غنى و باهله و ازد البصرة و اهل الرزى»^۱

یعقوب سراج میگوید: شنیدم از حضرت صادق عليهما السلام که میفرمود «سیزده شهر و گروه هستند که حضرت قائم با آنها جنگ کند و آنها هم با او محاربه کنند. اهل مکه و مدینه و شام و بنی امية و اهل بصره و اهل دشت میسان و کردها و اعراب و ضبه و غنى و باهله و ازد بصره و اهل رزى».

۱ - شیخ حز عاملی، اثبات الهداة، ج ٧، ص ٨٦

٥

عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:

«رجل من أهل قم يدعوا الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر العديد. لا تزلهم الرياح العواصف. ولا يملؤن من العرب ولا يعجبون. و على الله يتوكلون. والعاقبة للمتقين»^۱

امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود:

«مردی از اهل قم مردم را به سوی حق فرا خواند، گروهی که همچون پاره‌های آهن هستند. با او اجتماع کنند که بادهای تند آنها را از جاتکان ندهد و از جنگ هرگز ملول و مست نگردند و ترسی بر خود راه ندهند و بر خدا توکل کنند و عاقبت برای پرهیز کاران است».

٤

على عَلِيَّاً فيما يُخْبِرُ به عن الملاحم بالبصرة:

«يا احنف كاني به قد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجَبٌ ولا قعقة لجم ولا حمامة خيل يشيرون الأرض باقدامهم كأنها اقدام النَّعام»
يومى بذلك الى صاحب الزنج

ثم قال عَلِيَّاً : «ويل لسکكم العامرة والدور المزخرفة التي لها اجنحة
كاجنحة النَّسور، و خراطيم كخراطيم الفيلة من اولئك الذين لايندب
قتيلهم ولا يفقد غائبهم انا كاب الدنيا لوجهها و قادرها بقدرها و ناظرها
بعينها»^۱

على عَلِيَّاً در آنچه در بصره از فتنه های بزرگ روی دهد خبر می دهد:
«ای احنف گوئی که من او را (رئيس لشکر زنگیان) می بینم در حالی

۱- فيض الإسلام، نهج البلاغة، خطبه ۱۲۸.

که بالشکرش در حرکت است که برای آن نه غباری است و نه بانگی و نه صدائی از جویدن لگام اسبابش نه آواز و شیوه اسبابش، زمینها را با قدمهای خود زیر و رو می‌کنند گوئی که قدمهای شتر مرغان است. «سید رضی تدوین کننده نهج البلاغه می‌فرماید، این اشاره است به خروج رئیس زنگیان»

سپس امام علی^{علیہ السلام} فرمود: «وای بر کوچه‌های آبادتان و خانه‌های پر نقش زیور تان که بالهائی مانند بالهای گرگسان و ناو دانهائی مانند خر طومهای فیل دارند. از آن لشکر بر کشتگان خود گریه و ندبه نکنند [زیرا همه بندگانند و خویشاوندی در بین ندارند تا بر کشتگانشان گریه و زاری کنند] و از آنکه غائب و ناپیدا شده است خبر بگیرد، من دنیارا بر رویش انداخته‌ام (به او اعتنای ندارم) و قدر و ارزش آن را اندازه گرفته‌ام و با چشمی که باید به او نگریست نظر کرده‌ام».

منه ويؤمی الى وصف الاتراك:

«كانى اراهم قوما كان وجوههم المجان المطرقة يلبسون السرق و
الديباج و يعتقبون الخيل العتاق و يكون هناك استحرار قتل حتى يعشى
المجروح على المقتول و يكون المفلت اقل من المأسور»^۱

از آن خطبه است که امام علی علیه السلام اشاره می فرماید. به وصف تاتاران
و مغولان:

«گوئی من آنها را می بینم که گروهی هستند که چهره های آنها مانند
سپر است، پهن و گرد و چکش خورده و لباسهای ابریشمین و دیبا پوشند.
و در پی، اسبان نیکو یدک می کشند و در آنجا [که وارد می شوند]
خونریزی بسیار سخت واقع شود به طوری که زخم خورده بر روی کشته
راه می رود و گریخته [از جنگ آنها] بسیار کمتر از اسیر شده باشد».

۱- فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸.

عن بشیر عن ابی جعفر علیہ السلام اَنَّهُ قَالَ: قَلْتُ لِهِ:

«اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اَنَّ الْمَهْدِيَ لَوْقَامَ لَا سُقْمَاتَ لَهُ الْاُمُورُ عَفْوًاً وَلَا يُرِيقُ
مَحْجَمَةً دَمً؟ قَالَ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سُقْمَاتَ لَاهِدَ عَفْوًا لَا سُقْمَاتَ
لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيثُ اَدْمَيْتُ رِبَاعِيَتِهِ وَشَجَّ فِي وَجْهِهِ، كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ حَتَّى نَسْحَنَّ نَحْنُ وَأَنْتُمُ الْعَرْقُ وَالْعَلْقُ ثُمَّ مَسْحُ جَبَتِهِ»^۱

بشير نبال روایت می کند که به امام باقر علیہ السلام عرض کردم که مردم
می گویند به راستی وقتی که مهدی قیام کند کارها برای او به خودی خود
تصفیه [حل] شود و به اندازه شاخ حجاجتی خونریزی نشود. حضرت
فرمود: «هرگز چنین نیست قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر بنا بود
کارها برای کسی خود به خود درست شود هر آینه برای رسول الله علیه السلام
درست می شد که دندانش شکسته شد و صورتش مجروح گردید. قسم به
آنکه جانم در دست اوست نه چنین است تا اینکه ما و شما عرق و خون از

بدن خود پاک کنیم» و بعد حضرت دست به پیشانی مبارکش کشید، [یعنی سختیهای پیش آید که موجب ریختن خونها و جریان یافتن عرقها بواسطه همان سختیها گردد].

٩

عن محمدبن مسلم قال: سمعت ابا جعفر علیه السلام يقول:

«لو يعلم الناس ما يصنع القائم علیه السلام اذا خرج لاحب اکثراهم ان لا يروه
مما يقتل من الناس. اما انه لا يبدأ الا بقريش. فلا يأخذ منها الا السيف ولا
يعطيها الا السيف. حتى يقول كثير من الناس: ما هذا من آل محمد. لو كان
من آل محمد لرحم»^۱

از محمد بن مسلم نقل شده که شنیدم امام باقر علیه السلام می فرمود:
«اگر مردم می دانستند که چون حضرت قائم قیام کند چگونه با آنها
رفتار می کند بیشتر آنها دوست می داشتند که او را نبینند، از بس که از
آنها می کشد، بدان که به جز از قریش شروع نکند و چیزی جز شمشیر بین
آنها ردد و بدل نشود، تا آنجا که بسیاری از مردم گویند این از آل محمد
نیست، اگر از آل محمد بود هر آینه رحم می کرد».

۱- شیخ حمز عاملی، اثبات الهدایة، ج ۷، ص ۷۸.

١٥

عن أبي جعفر عَلَيْهِ الْكَلَمُ اَنَّهُ قَالَ:

«كَانَ قَوْمٌ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِ يَطْلَبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثُمَّ يَطْلَبُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَهُ. فَإِذَا رَأَوْ ذَلِكَ وَضَعُوا سِيَوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبِلُونَهُ حَتَّى يَقُومُوا وَلَا سِيدُفُونَهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِكُمْ قَتْلَاهُمُ الشَّهِداءُ أَمَا أَنِّي لَوْ ادْرَكْتُ ذَلِكَ لَاسْتَبَقْتُ^١ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ»^٢

امام باقر عَلَيْهِ الْكَلَمُ فرمود:

«که گویا می بینم گروهی را که از مشرق خروج کنند و حق را طلب کنند اما خواسته ایشان را به آنها ندهند، باز حق را طلب کنند باز به آنها ندهند، چون آنها کار را چنین دیدند شمشیرهایشان را بر دوش گیرند [آماده نبرد گردند] اما این دفعه خواسته آنها داده شود ولی آنها قبول نکنند تا اینکه قیام کنند و شمشیرهای را به غیر از صاحبینان - امام زمان عجل الله

١ - «لابقیت» در نسخه بحار الانوار.

٢ - نعمانی، الغيبة، ص ٢٧٣ و علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ١٢، ص ١٦٦.

فرجه - به کسی ندهند. کشته‌های آنها شهید محسوب شوند و براستی اگر من آن روز را درک می‌کردم خود را برای صاحب این امر نگاه می‌داشتم».

عن النبي ﷺ :

«يخرج ناس من المشرق فيوطّن للمهدي سلطانه»^١

رسول خدا ﷺ فرمود:

«مردمی از مشرق خروج کنند و حکومت را برای مهدی علیهم السلام همار سازند».

١ - مولی على المتقى الهندي، كنز العمال، حديث ٣٨٦٥٧

١٢

عن ابی عبدالله علیہ السلام انه قال:

«ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا و قد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل انا لو ولينا العدلنا. ثم يقوم القائم بالحق والعدل».¹

امام صادق علیہ السلام فرمود:

«این امر واقع نشود [ظهور] تا اینکه باقی نماند صنفی از مردم جز اینکه همه به حکومت رسند تا کسی نگوید که اگر کار به دست ما می افتاد هر آینه با مردم به عدالت رفتار می کردیم سپس قائم علیہ السلام به حق و عدالت قیام کند».

١٣

على عَلِيِّهِ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ:

«فَتَنٌ كَقْطَعِ الْلَّيلِ الْمُظْلَمِ، لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ،^١ وَلَا تُرْدَدُ لَهَا رَأْيَةٌ، تَاتِيكُم مَزْمُوَّمَةً مَرْحُولَةً، يَحْفَزُهَا قَانِدُهَا، وَيَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا، أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَّبُهُمْ، قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ، يَجَاهِدُهُمْ فِي اللَّهِ قَوْمٌ أَذْلَلُهُ عِنْدَ الْمُسْكُبِرِينَ، فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ وَفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ. فَوَيْلٌ لَكَ يَا بَصَرَةَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ جَيْشٍ مِنْ نَقْمَ اللَّهِ لَا رَهْجَ لَهُ وَلَا حَسَنٌ وَسَيَبْتَلِي أَهْلَكِ بِالْمَوْتِ الْأَحْمَرِ. وَالْجَوْعُ الْأَغْبَرُ»^٢

حضرت على عَلِيِّهِ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مَنْ فَرَمَيْدَ: «فَتَنٌ هَائِي ظَاهِرٌ مَنْ شَوَدْ

١ - قوله «لاتقوم لها قائمة» اي لا تنهض بحر بها فئة ناهضة، او لا تقام لتلك الفتنة قائمة من قوائم الخيال اي لاسبيل الى قتال اهلها، يحفزها اي يدفعها، الكلب الشدة في البرد وغيره وايضاً الشر، قليل سلبهم اي همّتهم القتل لاسلب ما ياخذه القاتل من ثياب المقتول وسلاحه في الحرب.

٢ - فيض الاسلام، نهج البلاغة، خطبة ١٠١

مانند پاره‌هایی از شب تاریک و هیچ گروه قیام کننده نتواند در مقابل آنها استادگی کند» و محتمل است معنی چنین باشد: «هیچ پائی از پاهای سوران نتواند در مقابل آنها استادگی نماید» و هیچ عملی از آنها برنگردد (شکست نخورند و فرار نکنند) و آنها به سوی شما آیند مانند شتری که مهار شده است و جهاز و پالان بر پشتی نهاده‌اند (با تمام ادوات و اسباب او را آماده کرده‌اند) جلوه دارش او را به شدت می‌کشد و آنکه سوارش است او را به سختی می‌راند.^۱ اهل آن فتنه‌ها گروهی هستند که شر و آزار آنها بیشتر و دریافت شده آنها از دشمن کمتر، (غرض آنها کشتن و نابودی دشمن است نه غنیمت بردن لباس و سلاح و غیر آنها از دشمن) و محتمل است معنی چنین باشد: «و سلاح و اسباب و ادوات جنگی آنها اندک باشد» جهاد کند با آنان گروهی که در نظر گردنگشان خوارند و ذلیل و در روی زمین ناشناخته و در آسمان معروف.

پس وای بر تو ای بصره در آن هنگام (یعنی هنگام پیدایش آن فتنه‌ها) از سپاهی که از عقوبتهای الهی پدید آید که نباشد در او گرد و غباری و نه صدا و هیاهوئی و زود باشد که گرفتار آید اهل تو به مرگ سرخ و گرسنگی غبارآلود (گرسنگی که رخسار انسان را تیره گرداند و یا وصف گرسنگی به تیرگی و غبار آلودگی روی این است که دنیا در نظر گرسنه تاریک و گردآلود بنظر آید).

۱- یعنی آتش افروزان آن فتنه‌ها خواه پیاده باشند و خواه سوار، در افروختن آتش فتنه جذیت و کوشش فوق العاده کنند. از پیاده، قائد (جلودار) و از سواره، «راکب» تعبیر آورده است.

شرح:

این پیشگوئی حضرت را به واقعه صاحب الزنج تفسیر کرده‌اند.
 ابن ابی الحدید این را نمی‌پسندد و می‌گوید: صاحب الزنج سپاهش
 دارای گرد و غبار و صدا و هیاهو بوده است، نه اینکه این چنین نباشد که
 حضرت می‌فرماید و انگهی پیش از خروج صاحب الزنج این چنین
 فتنه‌هایی شدید و سخت بدین گونه که امام علیؑ می‌فرماید نبوده است و
 بصره را حضرت در هنگام پیدایش این فتنه‌ها می‌ترساند، آیا نمی‌بینی که
 حضرت می‌فرماید: «پس وای بر تو ای بصره در آن هنگام».

۱۴

قال رسول الله ﷺ : و من ذلك قوله ﷺ :

«حجوا قبل ان لا تعجّوا حجوا قبل أن يمنع البر جانبه»^۱

حضرت رسول الله ﷺ می فرماید:
 «حج کنید پیش از آنکه حج نتوانید بروید و حج کنید پیش از آنکه
 بیابان مخوف شود و راه رفتن در آن ممکن نگردد».

۱ - سید رضی، المجازات النبویه، طبع اول، ص ۲۷۱.

١٥

قال النبي ﷺ :

«تتقارب الأسواق و تقارب الأزمان»^١

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:
[در آخر الزَّمان] «بازارها به هم دیگر نزدیک شود و زمانها هم به
هم نزدیک گردد».

١- احمد بن حنبل، مسند احمد، ج ١٢، ح ١٧٣، طبع سال ١٩٥٣ ميلادي.

۱۶

عن النبي ﷺ :

«سيتقارب الزمان و ينقص العمل»^۱

از حضرت رسول اکرم ﷺ نقل شده است:
 [در آخر الزَّمَانِ] «به زودی، زمان نزدیک و عمل کم گردد».

۱ - محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری، صحیح، ج ۹، ص ۱۶، طبع محمد علی صبیح.

١٧

عن أبي بصير و محمدبن مسلم قالا سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول:

«لَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُ النَّاسِ» فَقَيلَ لَهُ: فَإِذَا ذَهَبَ ثُلَاثُ النَّاسِ فَمَا يَبْقَى؟ فَقَالَ: عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ «أَمَّا تَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا الْثُلَاثُ الْبَاقِي؟»^١

ابو بصير و محمدبن مسلم گفتند که ما از امام صادق عليه السلام شنیدیم که می فرمود:

«این امر [ظهور قائم عليه السلام] تحقق نیابد تا اینکه دو ثلث از مردم هلاک شوند» عرض شد به حضرت: پس وقتی که دو ثلث مردم هلاک شدند پس چه باقی می ماند؟ فرمود: «آیا شما راضی نیستید که از ثلث باقی مانده بوده باشید؟».

١ - علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ١٣، ص ١٥٦.

۱۸

عن رسول الله ﷺ :

«يأتى على الناس زمان يأكلون فيه الزب» قال: قيل له، الناس كلهم؟
قال: «من لم يأكله منهم نال من غباره»^۱

از حضرت رسول اکرم ﷺ روایت شده است که فرمود:
«می آید زمانی که مردم در آن زمان رباخوار شوند» راوی گوید:
عرض شد به حضرت که همه مردم این چنین شوند؟ فرمود: «کسی هم که
ربا نخورد از گرد و غبارش به او می رسد».

١٩

قال رسول الله ﷺ :

«يوشك ان تداعى عليكم الأمم من كل افق. كما تداعى الأكلة على قصعتها» قال قلنا: يا رسول الله أمن من قلة بنا يومئذ؟ قال: «انتم يومئذ كثير ولكن تكونون كغثاء غشاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم و يجعل في قلوبكم الوهن» قال قلنا: و ما الوهن؟ قال: «حب الحياة و كراهيّة الموت»^١

رسول اکرم ﷺ فرمود: «که بزودی امتهای جهان از هر سو بر شما هجوم آورند چنانکه جماعتی بر سر کاسه جمع شوند [جهت غارت ثروت‌های شما دور هم آیند] که غذای آن را بخورند» عرض کردیم ای رسول خدا آیا از این جهت که عده ما مسلمانان در آن روز کم باشد؟ فرمود: «نه، بلکه عده شما زیاد خواهد بود اما شماها همگی مانند خاشاک‌های خواهید بود که سیل به همراه خود می‌برد. خداوند از دل

١- معجم احادیث الامام المهدی عج، ج ١، ص ٧٨.

دشمنان شما ترس و رعب شمارا می‌بردو در دلهای شما و هن و سستی را می‌افکند».

راوی می‌گوید: عرض کردیم چه سستی است که در دلهای ما می‌افکند؟ فرمود: «دلبستگی به زندگی و ناخوش داشتن مرگ».

٢٥

قال رسول الله ﷺ :

«ستحرصون على الإمارة ثم تكون عليكم حسرة وندامة فنعمت
المرضعة وبشت الفاطمة»^١

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:
«زود باشد که حریص فرمانروایی باشید. پس از آن بر شما مایه
حسرت و پشمیانی گردد. پس چه دایه خوبی است و چه بد است از شیر
باز گیرنده» [نیک آغاز و بد فرجام]

١- حسن بن علي بن حسين بن شعبة الحرااني ، تحف العقول ، ص ٣١.

۲۱

قال رسول الله ﷺ :

«من أشراط الساعة كثرة القراء و قلة الفقهاء و كثرة الأمراء و قلة الأباء و كثرة المطر و قلة البنات»^۱

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«از نشانه‌های قیامت است فزونی قاریان قرآن و کمی فقیهان و کثرت امیران و کمی امینان و زیادت باران و کمی گیاهان».

۱- حسن بن علی بن حسین بن شعبة الحرّانی، تحف العقول، ص ۲۷.

۲۳

قال رسول الله ﷺ :

«والذى نفس محمد بيده ليوشكَنَ الرجل منكم ان يغيب عن اهله الرؤحة و الغدوة ثم يخبره سوطه او عصاه او نعله بما أحدث اهله من بعديه»^۱

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«قسم به آنکه جان محمد در قبضة اوست، نزدیک است زمانی که یک نفر از شما صبح یا عصر از خانواده‌اش غایب شود و چون بازگردد شلاق یا عصا یا کفشه او به او خبر دهد که خانواده‌اش در غیاب او چه کرده است.»

شرح:

می‌گویند هم اکنون ضبط صوت‌های کوچکی به صورت دگمه ساعت

۱- شعرانی، الطبقات الكبرى، ج ۱، ص ۱۱۴.

مچی، فلز سر عصا و نظائر اینها ساخته شده که اشخاص اگر بخواهند می‌توانند آنها را با خود داشته باشند و در موقع لزوم سخنان افراد را ضبط نمایند و همچنین آن دستگاههای کوچک را به صورت لوازم تزئینی اطاق پذیرائی ساخته‌اند و صاحب منزل می‌تواند به وسیله آنها بفهمد که مهمانش در غیاب او چه گفته‌اند. این حدیث که از حضرت رسول گرامی ﷺ روایت شده است شاید ناظر به همین امر باشد.^۱

٢٣

قال رسول الله ﷺ :

«لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُسْلِمُ لِذِي دِينٍ إِلَّا مَنْ يَفْرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَمَنْ جُحِرَ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِالشَّبَالِهِ» قالوا: وَمَتَى ذَلِكَ الزَّمَانُ؟ قال: «إِذَا لَمْ تَنْلِ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الْغَزْوَةُ» قالوا: يا رسول الله أَمْرَتَنَا بِالتَّزوِيجِ قال: «بَلِّي وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَهَلَاكُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِي أَبُويهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوan فَعَلَى يَدِي زَوْجِهِ وَأَوْلَادِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَعَلَى يَدِي قَرَابَتِهِ وَجِيرَانِهِ». قالوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يا رسول الله؟ قال: «يُعِيَّرُونَهُ بِضيقِ الْمَعِيشَةِ وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيقُ حَتَّى يُورِدُهُ مَوَارِدَ الْهَلْكَةِ»^١

حضرت رسول اکرم ﷺ فرمود:

«مَسْلِمًا خَوَاهَدَ آمَدَ بِرَ مَرْدَمَ زَمَانِيَ كَهْ دِينِ هِيَچْ صَاحِبِ دِينِي بِهِ سَلَامَتْ نَمَانِدَ جَزِ اینِکَه بَگَرِيزَدَ ازْ سَرِکَوهِی بِهِ سَرِکَوهِی وَ ازْ سُورَاخِی بِهِ

١- احمد بن محمد بن فهد الحلى، تحصين، ص ١٣.

سوراخی مانند رو باه با بچه های خودش» عرض کردند که آن زمان کی خواهد بود؟ فرمود: «زمانی که مردم امر معاش خود را نتوانند تحصیل کنند مگر به ارتکاب معاصی بر خدا، پس در آن هنگام بر آنها عَزَب بودن جایز گردد.»

عرض کردند: یا رسول الله تو ما را امر کردی به زن گرفتن (ازدواج)، فرمود: «بلی چنین است ولکن چون آن زمان برسد هلاک مرد به دست پدر و مادر او خواهد بود و اگر پدر و مادر نداشته باشد در دست زن و فرزندش باشد و اگر زن و فرزند هم نداشته باشد در دست نزدیکان و همسایگان او می باشد» عرض کردند: چگونه باشد آن [هلاکت]، حضرت فرمود: «او را سرزنش و ملامت کنند بر تنگی معاش طاقت و توانائی ندارد تا اینکه وادارش سازند به مواردی که در آنها هلاکت و تباہی دینش است.»

توضیح:

پس چه بهتر که انسان در همچو زمانی عزلت و ازوا اختیار کند تا از شرّ مردم در امان گردد و دین خود را تباہ نسازد.

شیخ بهائی را اشعاری است که مناسب حال آن زمان می باشد:

رو به عزلت آور ای فرزانه مرد	و ز جمیع ماسوی الله باش فرد
هر که را توفیق حق آمد دلیل	عزلتی بگزید و رست از قال و قیل
عزّت اندر عُزلت آمد ای فلان	تو چه جوئی ز اختلاط این و آن
گر تو خواهی عزّت دنیا و دین	عُزلتی از مردم عالم گُزین
چون شب قدر از همه مستور شد	لا جرم از پای تا سر نور شد
اسم اعظم چونکه کس نشناسدش	سروری بر کل اسما باشدش
گر تو هم از خلق پنهانی همی	لبة القدری و اسم اعظمی

عن أبي عبدالله عليهما السلام قال:

«أبی لابد لنار من آذر بیجان لا یقوم لهاشئ فاذا كان ذلك فکونوا
احلاس بیوتکم و البدوا البدنا. فاذا تحرك متحرکنا فاسعوا اليه ولو حبوأ،
والله لکانی اليه بین الرکن و المقام یبایع الناس علی کتاب جدید علی
العرب شدید» و قال: «ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب»^۱

امام صادق عليهما السلام فرمود: «به ناچار آتشی از آذر بایجان شعله ور شود
که هیچ چیزی در مقابل او مقاومت نکند، چون چنین شود پلاس خانه
خود باشد تا حرکتی از جانب ما نبینید آرام باشد. وقتی که متحرک ما
[حضرت مهدی عليهما السلام] به حرکت درآمد بسوی او بستاید، به خدا قسم

۱- قبل از زمان ظهور آنقدر به احکام اسلام از جانب مسلمانان عمل نمی شود
که احکام شرعی فراموش شده و از یادها می رو دو در زمان ظهور آن بزرگوار
که محیی کامل شریعت نبوی ﷺ می باشد مردم می گویند حضرت کتاب تازه
آورده است.

گویا به سوی آن جناب نظر می‌کنم که در میان رُکن و مقام بیعت می‌کنند مردم با او بر کتاب تازه، اکه این بیعت به این نحو بر عرب سخت و دشوار است» و فرمود: «وای بر گردنشان عرب از شرّی که تحقیقاً نزدیک شده است».

٢٥

عن الصادق عَلِيُّهِ الْأَكْرَمُ :

إِنَّ قَانِنَا إِذَا قَامَ مَذَالِلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَشَيَعْتُنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ ابْصَارِهِمْ حَتَّى
لَا يَكُونُ بِيَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَانِمِ بِرِيدٍ يَكْلِمُهُمْ فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي
مَكَانِهِ»^١

از امام صادق عَلِيُّهِ الْأَكْرَمُ روایت شده است که فرمود:

«زمانی که قائم ما اهلیت قیام کند خداوند عَزَّ وَ جَلَّ قدرت شنوانی
گوش شما و قدرت بینائی چشمها شیعیان ما را زیاد کند تا میان آنها و
قائم قاصدی نباشد. پس با آنها سخن گوید و آنها سخن آن حضرت را
می شنوند و به او نگاه می کنند در حالی که آن حضرت در جای خودش
مستقر است».

١- محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ١، ص ٢٤٠ و ٢٤١.

٢٦

عن الصادق علیه السلام قال:

«ان المؤمن في زمان القائم و هو بالشرق ليرى أخيه الذي في المغرب
و كذا الذي في المغرب يرى أخيه الذي في الشرق»^۱

از امام صادق علیه السلام : روایت شده است که فرمود:

«در زمان حضرت مهدی علیه السلام مؤمنی که در شرق است برادر مؤمن خود را که در مغرب است می بیند و همینطور کسی که در مغرب است برادر خود را که در شرق است مشاهده می کند».

۱ - علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۹۱

٢٧

عن علي عليه السلام :

«لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويُبْقى ثلث»^١

امام علي عليه السلام فرمود:

«مهدي عليه السلام خروج نمى كند تا اينكه يك ثلث مردم کشته شود و يك ثلث هم بعيرند و ثلث ديگر باقی بمانند».

١- لطف الله صافى گلپايگانى، منتخب الاثر، ص ٤٥٣

۲۸

عن الصادق عَلِيُّ الْأَطْهَارِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«سيأتي على امتى زمان تختبئ فيه سرائرهم و تحسن فيه علانيتهم
طمعاً في الدنيا لا يريدون به ما عند الله عز و جل، يكون امرهم رياة لا يخالطه
خوف، يعتمر الله منه بعثاب فيد عنده دعاء الغريق فلا يستجاب لهم»^۱

از امام صادق عَلِيُّ الْأَطْهَارِ روایت شده است که حضرت رسول اکرم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمودند:

«بزودی زمانی بر امت من خواهد آمد که باطن آنها خبیث گردد و
ظاهر آنها نیکو شود. روی طمع و حرص در کار دنیا، به آنچه نزد خدا
است (از ثواب) آن را اراده نکنند، کارشان ریا باشد و با خوف خدا توأم
نگردد، خداوند هم همه آنها را به عقاب گرفتار کند، پس آنها خدا را
می خوانند همانند غریقی که خدا را می خواند، ولی دعايشان مستجاب
نشود».

۱- لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص ۴۲۶.

٣٩

عن رسول الله ﷺ قال :

«إنه لم تكن فتنه في الأرض منذ ذر الله ذريته آدم اعظم من فتنه الدجال وأن الله لم يبعث نبياً إلا حذر امته الدجال، وأنا آخر الانبياء وانتم آخر الامم وهو خارج فيكم لامحالة»^۱

رسول اکرم ﷺ فرمود:

«از روزی که خداوند ذریة حضرت آدم علیہ السلام را آفرید هیچ فتنه‌ای بزرگتر از فتنه دجال در روی زمین وجود نداشته است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه امّت او را از دجال بر حذر داشته است و من آخرین پیامبر هستم و شما هم آخرین امّتها که به ناچار او در میان شما خروج خواهد کرد».

۱- لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاشر، ص ٤٦١

٣٥

عن علی عَلِیٌّ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ :
قال رسول الله عَلِیٌّ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ :

«إِنَّ الْاسْلَامَ بُدَأَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبِي لِلْغَرَبَاءِ» فَقِيلَ: وَ مَنْ هُمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أَنَّهُ لَا وَحْشَةَ وَلَا غَرْبَةَ
عَلَى مُؤْمِنٍ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي غَرْبَةٍ إِلَّا بَكَثَرَتِ الْمَلَائِكَةُ رَحْمَةً لَهُ حَيْثُ
قَلَّتْ بِوَاكِيهِ وَ الْأَفْسَحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورٌ يَتَلَالَأَ مِنْ حَيْثُ دُفِنَ إِلَى مَسْقَطِ
رَأْسِهِ».¹

از حضرت علی عَلِیٌّ روايت شده که حضرت رسول اکرم عَلِیٌّ فرمودند:
«اسلام در ابتدا غریب بود و بزودی هم غریب شود پس خوشابه حال
غیریان» عرض شد: غیریان کیانند؟ فرمود: «آنها کسانی هستند که وقتی
مردم فاسد شوند آنها را اصلاح کنند، البته برای مؤمن غربت و وحشتی
نیست و هر مؤمن که در غربت بمیرد و گریه کننده بر او کم باشد ملائکه از
روی مهر و رحمت بر روی گریه کنند و خداوند قبر او را وسعت دهد از
مدفن تا زادگاهش با نور درخشنان».

۱- لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص ۴۳۶.

٣١

قال النبي ﷺ :

«كيف بكم اذا فسد نسائكم و فسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟» قيل له: و يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم و شرّ من ذلك و كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتكم عن المعروف» قيل يا رسول الله: و يكون ذلك؟ قال: «نعم و شرّ من ذلك و كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر معروفاً؟»^۱

حضرت رسول ﷺ فرمود:

«چگونه خواهید بود زمانی که زناتتان فاسد شوند و جواناتتان فاسق گردند و امر به معروف نکنید و نهی از منكر ننمایید؟»، عرض کردند يا رسول الله این [کار] می شود؟ حضرت فرمود: «آری و بدتر از آن، چگونه باشید آنگاه که به منکر امر کنید و از معروف نهی ننمایید» عرض شد: يا رسول الله: این می شود؟ فرمود: «آری و بدتر از آن، چگونه باشید آنگاه که معروف را منکر و منکر را معروف دانید؟»

۱ - حسن بن علي بن حسين بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص ۴۱.

٣٢

قال النبي ﷺ :

«يأتي على الناس زمانٌ يكون الناس فيه ذناباً، فمن لم يكن ذنباً أكلته الذناب»^١

حضرت نبی اکرم ﷺ فرمود:

«روزگاری بر مردم می آید که مردم در آن زمان [بسان] گرگها باشند و هر که گرگ نباشد گرگها او را بخورند».

١- حسن بن علی، بن حسین بن شعبة الحرّانی، تحف العقول، ص ٤٤.

٣٣

قال النبي ﷺ :

«يأتي على الناس زمان لا يبالى الرجل ما تلف من دينه اذا سلمت له دنياه». ^۱

حضرت رسول ﷺ فرمود: «روزگاری بر مردم بیاید که آنچه را که انسان از دینش تلف کند با کی ندارد [در مقابل آنچه [از دنیايش سالم بماند].»

۱- حسن بن علي بن حسين بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص ٤٢.

٣٤

قال رسول الله ﷺ :

«اقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق به أو درهم من حلال»^۱

حضرت رسول الله ﷺ فرمودند:
 «کمیاب ترین چیز در آخر الزمان برادر مورد وثوق و درهم [پول]
 حلال است».

۱ - حسن بن علي بن حسين بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص ۴۴.

٣٥

قال النبي ﷺ :

«يأتي على الناس زمان يخier الرجل بين العجز و الفخور، فمن ادرك ذلك الزمان فليخier العجز على الفخور»^١

حضرت رسول اکرم ﷺ می فرماید:

«زمانی بر مردم می آید که مخier شود مرد بین عجز [که او را عاجز و ناتوان بشمرند وقتی که نخواهد از راه حرام دنیای خود را آباد کند] و بین فخور [آنکه بر خود ببالد و بنازد که بر مقام و مستندی تکیه کرده، و با صاحب مال و ثروت گردیده] هر که آن زمان را درک کند پس باید عجز را بر فخور ترجیح دهد».

١- فتاوی نیشابوری، روضة الوعظین، ج ٢، ص ٥٥٨.

٣٦

قال النبي ﷺ :

« يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما يقتل اللصوص. فيا ليت العلماء تحامقوا في ذلك الزمان»^۱

حضرت رسول مکرّم ﷺ می فرماید:

«می آید بر مردم زمانی که علماء در آن زمان کشته می شوند همچنانکه دزدان کشته می شوند. ای کاش علماء در آن زمان خود را به نادانی بزنند».

۱- فتاوی نیشابوری، روضة الوعظین، ج ۲، ص ۵۵۸.

٣٧

قال رسول الله ﷺ :

«انَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشَرَّبَ الْخَمْرُ وَيُفْشَوَ الزَّنَنَا وَيَقُلُّ الرِّجَالُ وَتَكُثُرُ النِّسَاءُ حَتَّىٰ إِنَّ الْخَمْسِينَ اُمْرَأَةً فِيهِنَّ وَاحِدًا مِنَ الرِّجَالِ»^۱

حضرت رسول اکرم ﷺ می فرمایند:
«از علامت‌های قیامت این است که علم از بین مردم برداشته می شود و جهل و نادانی ظاهر گردد و [مردم] [شرب خمر کنند و زنا آشکار شود و شمار مردان کم و شمار زنان زیاد شود تا آنجاکه در بین پنجاه زن یکی از آنها مرد باشد».

۱- فتاویٰ نیشابوری، روضة الوعاظین، ج ۲، ص ۵۵۸.

٣٨

عن عبدالله بن ابی منصور البجلي قال:

سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اسم السفیانی. قال: «و ما تصنع باسمه؟ اذا ملك كور الشام الخامس: دمشق و حمص و فلسطين و الاردن و قنسرین، فتوّقّعوا عند ذلك الفرج» قلت: يملك تسعة أشهر؟ قال: «لا ولكن يملك ثمانية شهر يزيد يوماً». ^۱

عبدالله بن ابی منصور نقل می کند که:
 از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: اسم سفیانی چیست؟ حضرت فرمود: «اسمش را برای چه می خواهی؟ وقتی که بر پنج ایالت: دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین حکومت کند متظر فرج باشد» عرض کردم: نه ماه حکومت می کند؟ فرمود: «نه، هشت ماه که یک روز هم بیشتر نشود».

٣٩

عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ قَالَ:

«صوت جبرئيل عَلَيْهِ الْكَلَمُ من السماء و صوت ابليس من الأرض، قاتلوا الصوت الأول و ايّاكم و الاخير أن تفتتوا به»^١

معلی بن خنیس نقل می کند که امام صادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ فرمود:
«صدای جبرئیل از آسمان و صدای شیطان از زمین است، پس از صدای اول پیروی کنید و از صدای آخر پرهیزید که به فتنه نیافتد».

١- شیخ حَرَّ عَامِلی، اثبات الهدَاة، ج ٧، ص ٣٩٩.

٤٥

عن ابی حمزة الشمالي قال: قلت لا بی عبد الله عليه السلام إنَّ ابا جعفر عليه السلام كان يقول:

«إنَّ خروج السفياني من الأمر المحظوم» قال لى: «نعم و اختلاف ولد العباس من المحظوم و قتل النفس الزكية من المحظوم و خروج القائم عليه السلام من المحظوم» فقلت له: و كيف يكون النداء؟ قال: «ينادى مناد من السماء اول النهار ألا انَّ الحقَ مع على و شيعته، ثم ينادى ابليس في آخر النهار الا انَّ الحقَ في السفياني و شيعته، فيرتاب عند ذلك **المبطلون**»^۱

از ابو حمزه ثمالي نقل شده که گفت: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم که امام باقر عليه السلام می فرمود:

«خروج سفياني از امور حتمیه است» فرمود: «آری و اختلاف بنی عباس و قتل نفس زکیه و خروج قائم عليه السلام هم حتمی است» پرسیدم

ندای آسمانی چگونه است؟ حضرت فرمود: «اول روز شخصی از آسمان نداکند: حق با علی و شیعه او است و آخر روز ابلیس نداکند حق با سفیانی و شیعه او است. در آن موقع اهل باطل به شبیه افتاد».

۴۱

قال رسول الله ﷺ :

سیأتی زمان علی امتی لا یبقى من القرآن الارسمه ولا من الاسلام الا اسمه یسمون به و هم بعد الناس منه، مساجدhem عامرة و هی خراب من الهدی، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء و منهم خرجت الفتنة و إليهم تعود».^۱

حضرت رسول گرامی اسلام می فرماید:

«بزودی زمانی بر امت من می آید که از قرآن جز اسم آن و از اسلام جز نامی که خود را به آن می نامند چیزی باقی نماند و آنها دورترین مردمند از اسلام، مساجد آنها آباد باشد ولی از نظر هدایت خراب است، فقهای آن زمان بدترین فقیهان زیر آسمان می باشند. فتنه از آنها خارج شود و به آنها باز گردد».

۱- لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص ۴۲۷

٤٢

قال رسول الله ﷺ :

«تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمناً و يمسى كافراً و يمسى مؤمناً و يصبح كافراً يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا»^۱

رسول مَكْرُم اسلام ﷺ می فرماید:

«بهنگام نزدیک شدن قیامت فتنه‌هایی بر پا شود چون قطعه‌های شب تاریک و در آن وقت که فتنه‌ها بر پا شود مرد صبح مؤمن است [دارای ایمان می‌باشد] و اول شب کافر و یا اول شب مؤمن است و چون صبح شود کافر گردد و در آن موقع جمعی دین خود را در مقابل متعاع دنیا می‌فروشند».

۱- مولی علی المتقی الهندي، کنز العمال، ج ۱۴، ص ۲۱۵، حدیث ۳۸۴۴۷.

۴۳

قال رسول الله ﷺ :

«وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدَا قَتَرَبَ فَتَنَّا كَقْطَعِ اللَّيلِ الظَّالِمِ يَصْبَحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يَمْسِي كَافِرًا. يَبْيَعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعْرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ الْمُتَمَسِّكُ بِيَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْحَمْرَةِ».^۱

حضرت رسول ﷺ فرمود:

«وای بر عرب از شری که نزدیک است فتنه هائی همانند قطعه های تاریک شب گردد، که صبح کند مرد در حالی که مؤمن است و شب کند در حالی که کافر باشد و جمعی از مردم دین خودشان را به متاع ناچیزی می فروشنند و کسی که در آن روز به دین خود چنگ بزند مانند کسی است که آتش به دست خود گرفته باشد».

۱- مولی علی المتقی الهندي، کنز العمال، ج ۱۱، ص ۱۵۸، حدیث ۲۱۰۲۲

٤٤

قال مولانا الامام على علیہ السلام :

« يأتي على الناس زمان لا يقرب الا الماحل ولا يظرف الا الفاجر ولا يضعف الا المنصف، يعذون الصدقة غرماً و صلة الرحم منا و العبادة استطالة على الناس فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء و امارة الصبيان و تدبير الخصيان».¹

مولای ما امام على علیہ السلام می فرماید:

« فرار سد به مردم زمانی که تقریب به دست نیاید جز برکسی که سعایت و سخن چینی کند نزد سلطان ستمگر و خوش طبع شمرده نشود جز بدکار، و فاسق و ضعیف ندانند مگر انسان با انصاف را. زکوة و صدقه را خسارت بشمارند و صلة ارحام را متى بر آنها به حساب آورند و پرستش خدا را سبب سرفرازی و برتری دانند [اهل ر یا باشد] در آن هنگام حکمرانی با مشورت زنان و فرمانروائی با کوکان و با تدبیر

¹ - فيض الإسلام، نهج البلاغة، كلمة ٩٨

خواجگان باشد» [یعنی آنها نی که از شرف مردی در آنها اثری نباشد، تدبیر کارها را به دست گیرند].

توضیح:

قوله ﷺ : «بمشورة النساء» در بعضی نسخه‌ها «بمشورة الإمام» آمده که بنابراین امام ﷺ آنها را به کنیزان تشییه فرموده است تا اشاره کند به پستی و فرومایگی آن زنها.

قوله ﷺ «الخصيان» جمع خصیّ است بر وزن غَنِيّ، این تعبیر اشاره است بر اینکه آنها اگرچه به صورت مردند اما از شرف و غیرت مردی در آنها اثری نیست.

٤٥

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

«يظهر في آخر الزمان واقترب الساعة و هو شر الازمنة نسوة كاشفات عاريات متبرحات خارجات من الدين، دخلات في الفتنة، مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات، مستحلبات للمحرمات في جهنم خالدات»^۱

از امير المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود:

«در آخر الزمان و نزدیک شدن قیامت که آن بدترین زمانها است ظاهر شود زنان برهنه و عریان که خودشان را آرایش کنند و از دین خارج و در فتنه‌ها داخل شوند و متمایل به شهوت باشند و با شتاب به سوی لذتها [ی حرام] روانند و گناهان و محرمات را حلال شمرند و [آنها] در جهنم، جاویدانند».

۱ - لطف الله صافی کلپایکانی، منتخب الاثر، ص ٤٢٦

٦٤

عن النبي ﷺ :

«يكون في امتى المهدى، ان قصر فسيع، و الا فتسع تنعم فيه امتى نعمته لم ينعموا مثله قط، تؤتى أكلها ولا تذخر منهم شيئاً و المال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى فيقول: خذ». ^۱

از نبی اکرم اسلام ﷺ روایت شده است که فرمود:

«در میان امت من مهدی ظهور خواهد کرد، اگر عمر حکومتش کوتاه باشد هفت سال و گرنه نه سال می باشد. سپس در آن هنگام [موقع حکومت امام مهدی ﷺ] امت من متنعم می شوند از نعمتها که هیچگاه به چنین نعمتی دست نیافته اند. خوردنیها به آنها داده شود و چیزی از آن نعمتها [از امت من] ذخیره نشود و مال در آن روز همانند خرمن گردد، سپس مرد از جا برخیزد و گوید: يا مهدی به من عطا فرما و حضرت فرماید: بگیر».

۱- لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص ۴۷۳

٤٧

قال رسول الله ﷺ :

«ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله على الخلق بعدى اثنى عشر، او لهم اخى و آخرهم ولدى» و قيل: يا رسول الله ﷺ و من اخوى؟ قال: «على ابن ابيطالب» قيل: فمن ولدك؟ قال: «المهدي يملؤها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا، والذى بعثنى بالحق نبينا لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لاطال الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدى المهدي، فينزل روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام فيصلى خلفه، و تشرق الارض بنور ربها و يبلغ سلطانه المشرق والمغرب»^۱

رسول خدا ﷺ فرمود:

«جانشینان و اوصیای من و حجّت‌های خدا بر مردم بعد از من دوازده نفرند که نخستین آنها برادرم و آخرين آنها فرزندم است» عرض کردند: ای رسول خدا ﷺ برادر شما کیست؟ فرمود: «علی بن ابیطالب» عرض

۱- علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۱.

شد: فرزند شما کیست؟ حضرت در جواب فرمودند: «مهدی است که زمین را از قسط و عدل پر کند همانطوری که از ظلم و جور پر شده باشد، قسم به آن کسی که مرا بحقّ به نبّوت مبعوث کرد اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند خداوند آن روز را طولانی کند تا فرزندم مهدی در آن روز خروج نماید، پس روح الله عیسی بن مریم نزول کند و پشت سر او نماز خواند و زمین با نور پروردگارش نورانی گردد و حکومت او شرق و غرب عالم را فراگیرد».

٤٨

قال النبي ﷺ :

«يخرج في آخر أمتى المهدى، يسقيه الله الغيث، و تخرج الأرض نباته و يعطي المال صحاحاً و تكثر الماشية و تعظم الامة، يعيش سبعاً او ثمانياً»^۱

حضرت نبی اکرم ﷺ می فرماید:

در پایان روزگار امّت، مهدی خروج می کند، خداوند او را از آب باران سیراب سازد، زمین روئیدنیهای خود را می رویاند و مال را به طور مساوی قسمت می کند و بسیار شود ماشیه [گله و رمه از شتروگاو و گوسفند] و امت اسلام مجده عظمت را دریابد و او هفت یا هشت سال زندگی می کند».

۱- مولی علی المتقی الهندي، کنزالعمال، ج ۱۴، ص ۲۷۳.

٤٩

عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يكون هذا الامر؟ فقال:

«أني يكون ذلك يا جابر و لم تكن القتلى بين العيره و الكوفه».^۱

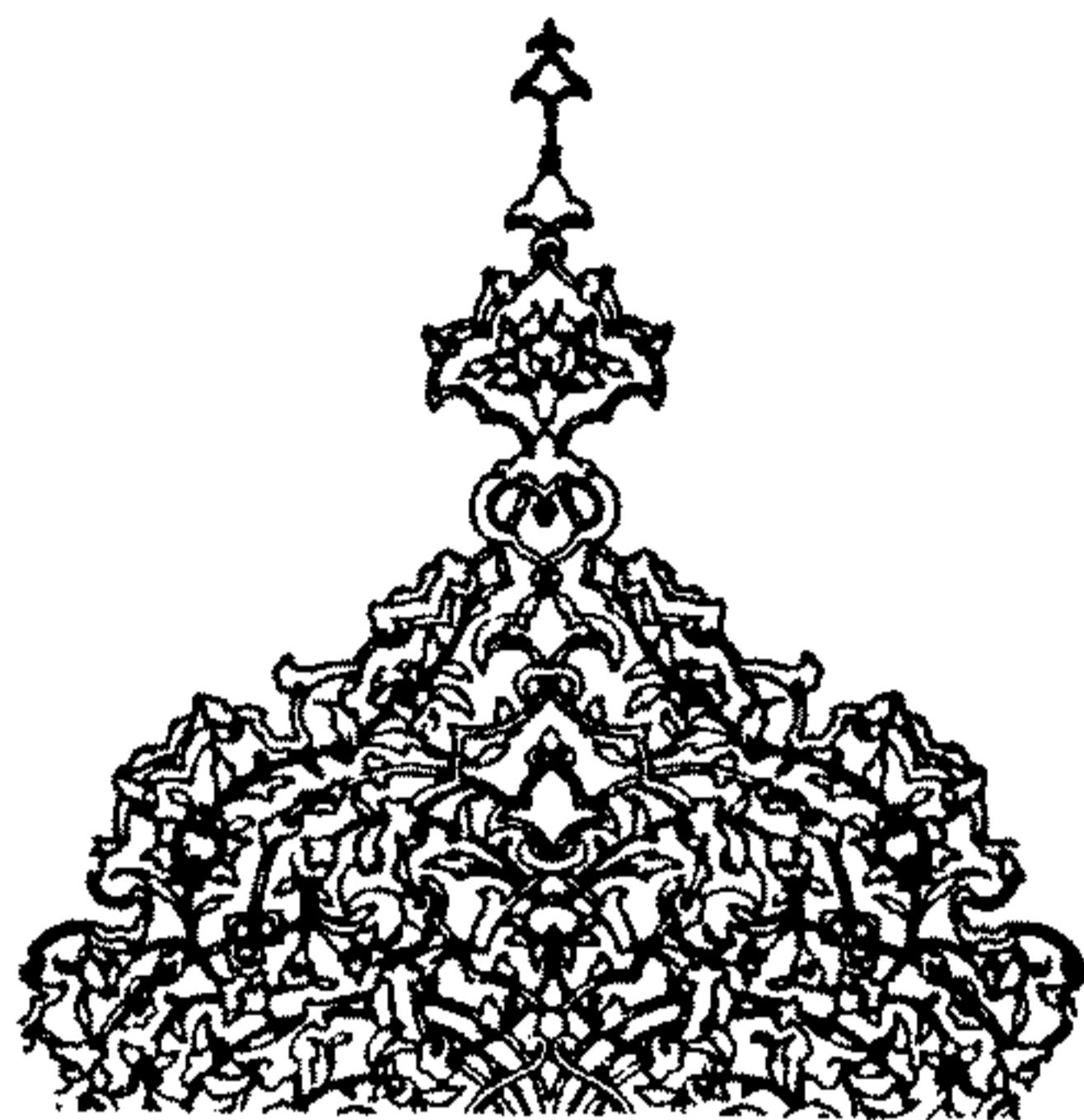
جابر نقل می کند که به حضرت باقر عليه السلام عرض کردم که این امر [دولت حق] چه وقت است؟ فرمود: «از کجا واقع شود در حالی که هنوز میان حیره [حدود نجف است که بنی عباس در اول کارشان آنجا حکومت می کردند تا منصور بغداد را بنا کرد] و کوفه اجساد کشته‌گان زیاد نشده است».

٥٠

قال رسول الله ﷺ :

«ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمناً و يمسى كافراً، إلا من أحياه الله
بالعلم».^۱

حضرت رسول اکرم ﷺ می فرماید:
«زود باشد که فتنه هایی پدید آید که صبح کند مرد در آن در حالی که
مؤمن است و شام می کند در حالی که کافر است، مگر کسی که خداوند
دل او را با علم زنده سازد».

انتظار فرج

شرح حديث:

«افضل اعمال امته انتظار الفرج...»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

قال رسول الله ﷺ : «أفضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله
عزوجل»^۱

اینکه در روایات آمده است انتظار فرج افضل و برتر اعمال است،
معنی انتظار این است که مسلمانان وظیفه دارند که احکام اسلام را بپا
دارند و آنچه در توان و امکان آنهاست در پاسداری احکام قرآن و سنت
رسول خدا ﷺ همت گمارند و در اصلاح و تزکیه نفس و عمل به تعالیم
عالیه اسلام که از حضرت رسول ﷺ و اوصیای گرامیش به ما رسیده
است کوشانند و زمینه را برای ظهور مهدی - عجل الله فرجه - آماده
سازند.

۱ - علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۵، باب ۲۲، ص ۱۲۸.

اگر کسی در انتظار ورود مهمانی محترم و بزرگوار به خانه اش باشد در نظافت و پاکی خود و خانه و تهیه اسباب پذیرایی از او خود را آماده می کند نه اینکه بیکار می نشیند و هیچ قدمی در این باره برنمی دارد.

پس معنی انتظار در زمان غیبت این نیست که انسان دست روی دست گذارد و هیچ کاری انجام ندهد و همه کارها را به امام علیہ السلام حواله کند. و آنچه از معنی انتظار گفته شد در واقع آن از آثار و شئون «ولایت» است که آن را پیامبر عظیم الشأن و اوصیای گرامیش - صلوات الله علیهم - دارا هستند و خداوند متعال آنها را «ولی» و «مولی» و «اولو الأمر» قرار داده است. و مقتضای آن این است که در پیروی و اطاعت آنها در عمل به احکام و دستورهای دینی که به ما تعلیم فرموده‌اند کوتاهی نکنیم.

کسی که در راه «ولایت و انتظار» گام بر می دارد باید با گرايش و عمل به دستورهای اسلام صداقت خود را در ادعاء انتظار نشان دهد و با کمال شوق و رغبت آماده بذل جان و شهادت در رکاب آن بزرگوار گردد چنانچه در بعضی از فقرات زیارتی که مولای ما صاحب الزمان علیہ السلام به آن زیارت می شود آمده است وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ يَئِنَّ يَدَنِي طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَرٍ...^۱ (قرار ده مرا از آنهایی که خواهان شهادتند در مقابل آن حضرت از روی اطاعت و فرمانبرداری بدون اکراه.

چون انتظار فرج از آثار و شئون «ولایت» است پس افضل و برتر اعمال می باشد حتی از واجبات، نه اینکه تنها از مستحبات برتر و افضل باشد و یا اینکه اشاره به مقام والای انتظار باشد و بس. و چون ولایت اصل باشد و اعمال دیگر فرع؛ تا اصل پذیرفته نشود فرع پذیرفته

۱ - مفاتیح الجنان، ص ۵۲۹، چاپ اسلامیه.

نمی شود. و مراد از «مولی» در حدیث غدیر متواتر، صاحب اختیار و اولی به تصرّف است و الا چگونه ممکن است که پیامبر گرامی در بیان گرم و سوزان و خالی از آب و گیاه جمعیت بسیاری را که در حدود یکصد هزار بلکه بیشتر هم بود متوقف سازد و صبر کند تا آنهایی که جلو افتاده اند برگردند، و آنهایی که دنبال جمعیت بودند به آنها پیوندند آنگاه بفرماید: هر که را من دوست اویم علی دوست اوست و یا اینکه هر که را من بار او هستم علی یار اوست.

پس معلوم است که مراد از «مولی» صاحب اختیار و اولی به تصرّف است که «امامت» علی علیہ السلام را می‌رساند.

شیخ طوسی متوفی به سال ۴۶۰ در کتاب «تلخیص الشافی» چنین گوید: هر کس کمترین آشنائی به لغت داشته باشد می‌داند که آنها این لفظ را در اولی بتصرّف استعمال می‌کنند چنانچه در پسر عموم استعمال می‌نمایند.^۱ و بعد سخنی از «ابوعبیده معمر بن المثنی» آورده که چکیده‌اش این است:

«ابوعبیده معمر بن المثنی» در کتاب خود که در باره قرآن نوشته و به نام «المجاز» شهرت دارد چون به این آیه می‌رسد «ماویکم النار هي مولاکم» می‌گوید: «انَّ معنى مولاكم: اولى بكم»

او کسی نیست که در لغت دچار غلط شود. و اگر غلط و وهم بر او روی می‌داد دیگران از اهل لغت از انکار و ردش سکوت نمی‌کردند چنانچه عادت آنها بر این جاری بود که سخنان هم‌دیگر را تبع و بررسی می‌کردند و بعضی بر بعضی خرده می‌گرفتند و رد می‌کردند، با اینکه

۱- تلخیص الشافی، جزء ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.

کسی از اهل لغت در باره ابو عبیده در این باره خرد نگرفته و ردش نکرده است پس سخن او در حکم اجماع لغویون به معنی مذکور است.^۱ و ابوالعباس مُبَرّد نیز گوید «ولی» به معنی «اولی» است یعنی احق و «مولی» نیز مثل اوست.^۲

و «فراء» هم در کتاب «معانی القرآن» گوید: ولی و مولی در کلام عرب به یک معنی است.^۳

و در حدیث است «هر زنی که بدون اذن مولای خود تزویج کند نکاحدش باطل است».^۴

و بالجمله از آنجائی که امامت و ولایت از اصول دین است و اعمال واجبات از فروع دین، پیداست که انجام هیچ فرعی از فروعات دین بدون «ولایت و امامت» پذیرفته نخواهد شد. و در زیارت جامعه می فرماید: «وَ يَمْوَلُ الْأَتِكْمَ تَقْبِلُ الطَّاغَةُ الْمُفَرَّضَةُ»^۵ «یعنی با موالات و پیروی از شما اعمال واجب پذیرفته می شود» و روایات زیادی وارد شده است که همه دلالت می کند بر اینکه اعمال انسان بدون ولایت ائمه طاهرين علیهم السلام مورد قبول خداوند نخواهد بود.

چنانکه زراره از امام باقر علیهم السلام روایت می کند که حضرت فرمود: «بنی الاسلام على خمسة اشياء: على الصلاة و الزكوة و الحج و القصوم

۱- تلخیص الشافی، جزء ۲، ص ۱۷۶ و ۱۷۷.

۲- تلخیص الشافی، ص ۱۷۹.

۳- تلخیص الشافی، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۴- تلخیص الشافی، ص ۱۷۹.

۵- مفاتیح الجنان، ص ۵۴۹، چاپ اسلامیه.

والولاية». الى ان قال: «اما لو ان رجلاً قام ليه و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حجَّ جميع دهره و لم يعرف ولاية ولی الله فيوالیه و يكون جميع اعماله بدلاته لما كان له على الله جلَّ و عزَّ حق فی ثوابه ولا كان من اهل الايمان...»^۱

يعنى اسلام بر روی پنج چیز بنا شده است. نماز و زکوة و حج و روزه و ولایت. تا اینکه فرمود: آگاه باش که اگر مردی همه شب به عبادت قیام کند و همه روز را روزه بگیرد و همه مالش را صدقه بدهد و همه عمرش را حج کند و ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند تا همه اعمالش به راهنمایی او انجام گیرد او را بر خدای عزَّ و جلَّ ثوابی نیست و از اهل ایمان نباشد.

و ابو حمزه نیز از امام باقر علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود: «بنی الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشئٍ كما نودي بالولاية»^۲

اسلام بر روی پنج چیز بنا شده است. نماز و زکوة و روزه و حج و ولایت و ندانشده است به چیزی چنانچه برای ولایت ندانشده است. الحمد لله و صلی الله علی محمد خاتم النبیین و علی سید الوصیین و آلہ الطاھرین و اجعلنا بهم متمسکین بولایتهم من الفائزین الامینین الذین لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.

۱- کلینی، الكافی، كتاب الكفر والایمان، باب دعائیم الاسلام، حدیث ۵.

۲- کلینی، الكافی، كتاب الكفر والایمان، باب دعائیم الاسلام، حدیث ۱.