

تجسم اميد ونجات

عزيز الله حيدري

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقدیم به:

حضرت نقیہ اللہ الاعظم

عصارہ هستی و آخرین ستارہ

آسمان ولایت و امامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محمدی

تجسم امید و نجات

عَزِيزُ اللهِ حَمْدُ رَحْمَةِ شَاهِرِ وَدِی

انتشارات مرکز پژوهش‌های امام‌گران

■ نام کتاب:	حضرت مهدی طیلّا تجسم امید و نجات □
■ مؤلف:	عزیز الله حیدری شاهروdi □
■ ناشر:	انتشارات مسجد مقدس جمکران □
■ تحقیق، تصحیح، ویرایش:	واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران □
■ تاریخ نشر:	بهار ۱۳۸۰ □
■ نوبت چاپ:	اول □
■ چاپ:	نگین □
■ تیراز:	۳۰۰۰ جلد □
■ شابک:	۹۶۴ - ۶۷۰۵ - ۵۷ - X
■ قیمت:	۹۰۰ تومان □

■ مرکز پخش:	انتشارات مسجد مقدس جمکران □
■ فروشگاه بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدس جمکران □	
■ تلفن:	۰۲۵۱ - ۷۲۲۷۶۵۶
■ تلفاکس:	۰۲۵۲۳۲۵ - ۳۳۴

﴿حق چاپ مخصوص ناشر است﴾

فهرست

۱۲	طبعه
۱۵	شکوائيه
۱۹	آميد
۲۰	آميد منفي در کلام بزرگان
۲۳	شيعه و آميدی روشن واقعگرایانه
۲۵	بن بستهای انسان
۳۱	راه نجات
۳۵	رفع شب طول عمر
۳۹	خاطرهای زیبا بر تایید پایگاه اعتقادی طول عمر حضرت حجت
۴۰	مساله طول عمر ونظریه ارزشمند شهید سید محمد باقر صدر
۴۴	زیر بنای ولایت
۴۷	دلیل و شعاع ولایت پذیری
۵۲	آیا چنین آميدی وجود دارد؟
۶۰	تجلى آميد به نجات در اديان گذشت
۶۰	دين زرتشت

۶۲	امید و منجی بخش لر دین یهود
۶۵	امید و نجات لر دین عیسی مسیح طیلہ
۶۹	شارات عمومی لر عهدهن
۷۰	چهره امید و نجات در غرب معاصر
۷۱	او ما نیزم یا انسان محوری
۷۲	پلورالیزم
۷۲	سکولاریزم
۷۲	لیبرالیزم
۷۳	مارکسیزم
۷۳	دھکدھ جهانی مک لوهان
۷۴	نظریة پایان تاریخ فوکویاما
۷۴	جنگ تمدن‌ها
۷۵	آخرین نظریه، گفتار آلوین تافلر، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی
۷۶	رویارویی با واقعیت
۷۸	مشکلات آینده جهان به ویژه جهان غرب
۷۹	آبا امیدی هست؟
۷۹	برتراند راسل
۸۱	رنہ گنوں
۸۴	آلوبن تافلر
۸۵	بازتاب انتظار در سال ۲۰۰۰ میلادی
۸۶	بازتاب‌های بیرونی انتظار موعود در غرب

۸۱	توافق اهل سنت در موعود
۸۲	گذری بر نظرات بربخی از دانشمندان اهل سنت
۸۳	ابن أبي الحدید
۸۴	ابن خلدون
۹۳	محی الدین عربی
۹۵	بشارات موعود در اسلام، از دیدگاه آیات قرآن
۱۰۱	بشارت موعود علیہ السلام در احادیث قدسی
۱۰۱	حدیث اول
۱۰۲	حدیث نوم
۱۰۵	تجسم امید در مهدی علیہ السلام
۱۰۷	پیشینه تاریخی اعتقاد شیعه به حضرت مهدی علیہ السلام
۱۱۱	مهدی علیہ السلام از نسل پیامبر ﷺ است
۱۱۷	مهدی علیہ السلام از نسل فاطمه زینب علیہما السلام است
۱۱۹	مهدی موعود علیہ السلام، فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام
۱۲۳	موعود از تولد تا غیبت
۱۲۳	از تولد تا شهادت پدر
۱۲۵	ویژگی‌های اجتماعی عصر امام دهم و یازدهم علیہ السلام
۱۲۷	چگونگی تولد موعود علیہ السلام
۱۳۱	نخستین دیدار
۱۳۳	دیدار با خواص
۱۳۵	نمایز بر جسد مطهر امام عسکری علیہ السلام

مساله سردار ...	۱۴۳
علل غیبت ...	۱۴۵
ترس از نابودی و قتل ...	۱۴۵
امتحان از سوی خداوند ...	۱۴۷
تصفیه و غربال شدن منتظران حقیقی ...	۱۴۸
بر عهده نداشتن بیعت هیچ ستمگری ...	۱۵۰
تکرار فرآیند سنت انبیا در آفت اسلام ...	۱۵۱
رازی پنهان ...	۱۵۵
نقش و کلا در سازمان سیاسی شیعه ...	۱۵۷
وظیفه اصلی سازمان و کالت ...	۱۶۱
وکلای و نواب در غیبت صغیری ...	۱۶۳
اولین نایب، عثمان بن سعید عمری ...	۱۶۶
پیشگامی برای معرفی موعد علیله ...	۱۶۷
معرفی و کالت برای عمری ...	۱۶۸
مدح و تعریف ...	۱۶۸
اجرای مراسم عقیقه برای امام زمان علیله ...	۱۶۹
توقيع امام موعد علیله؛ و ثبیت شخصیت عمری و پسرش ...	۱۶۹
حفظ و انتقال فرهنگ غیبت و انتظار ...	۱۷۰
افتخارات دیگر ...	۱۷۱
نایب اول به دیار باقی می شتابد ...	۱۷۱
نایب دوم، محمد بن عثمان عمری ...	۱۷۲

۱۷۸	مدعیان بایت و غلاة، در زمان نایب دوم
۱۷۹	وفات محمد بن عثمان
۱۸۰	نایب سوم، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
۱۸۳	ابن عزاقری (شلمغانی) و حسین بن روح
۱۸۶	نایب چهارم، ابوالحسن علی بن محمد سمری
۱۹۰	تمونهایی از توقیعات و پاسخهای دینی
۱۹۰	در غیبت صفری
۱۹۱	غمخوار همیشگی
۱۹۲	تسليم اراده حکیمانه خداوند
۱۹۳	آگاه و مشرف بر اوضاع
۱۹۴	عهده‌داری و مراقبت
۱۹۴	فتوا درباره کسی که با حرام، روزه واجب خویش را باطل کند
۱۹۴	فتوا درباره نماز در برابر آتش
۱۹۵	هشدار موعود ^{علیه السلام} در برابر مدعیان مهدویت
۱۹۵	انتظار موعود ^{علیه السلام} ، همدلی جبهه ایمان و انتظار
۱۹۶	حراست سپاه انتظار با تکیه بر خدا و خودداری از گناه
۱۹۶	ارتباطات مالی و اخذ وجوه
۱۹۹	شروع غیبت کبری
۲۰۰	فایده وجود حجتی غایب
۲۰۳	فایده انتظار
۲۰۶	کیفیت استفاده منتظران از آن حضرت

پادمان برخی از ملاقات کنندگان با مهدی موعود طیلہ ۲۰۹
چند حکایت از ملاقات با حضرت قائم طیلہ ۲۱۲
توصیه به دعای فرج ۲۱۲
ذکر حدیث دیدار با علامہ ۲۱۳
مقالات های علامہ بحرالعلوم ۲۱۴
یادی از مسجد مقدس جمکران قم ۲۱۷
دوران انتظار، محنت ها و سختی ها ۲۲۳
مقصد انتظار ۲۲۸
پاداش انتظار ۲۲۹
زمان ظهور ۲۲۹
نشانه هایی از زمان تشرّف به ظهور ۲۳۰
زمینه سازان و نقش ایران ۲۳۱
قتل به خاطر ایمان ۲۳۲
نابسامانی در اخلاق ۲۳۳
اووضع عمومی ۲۳۳
ناامیدی معنون ۲۳۵
شرطی ظهور ۲۳۶
تنوع در پاران حضرت موعود طیلہ ۲۳۹
شرایط حتمی دیگر ۲۴۰
دوران ظهور؛ دورانی چون خورشید ۲۴۱
علل روشنی جبهه موعود ۲۴۳

فهرست ۱۱

ندای آسمانی یا صدای جبرئیل ۲۴۳
اولین سخنرانی مهدی موعود ﷺ در مکه ۲۴۳
منشور الهی امام، تبلور تعامی حقوق انسان ۲۴۷
خراسانی و شعیب بن صالح ۲۵۰
دجال ۲۵۱
رهایی قدس، مکه و مدینه ۲۵۲
همراهی مسیح با موعود ۲۵۳
موضع غرب ۲۵۴
مسئله رجعت ۲۵۷
ویژگی‌های دولت و حکومت مهدی ﷺ ۲۵۸
تبلور کرامات‌های انسان ۲۵۸
محو کفر و شکوفایی باور ۲۶۰
قضارت در پرتو دانش داوید ﷺ ۲۶۱
شورشی علیه دولت پای نمی‌گیرد ۲۶۲
ارتش قائم ﷺ قدر تمدن و آماده باش ۲۶۲
تجھل در دولت او نخواهد بود ۲۶۳
اسلام دین حاکم و سیاستگذار ۲۶۴
سيطره عدل جهانی، از مجرای دولت صادق ۲۶۵
آثار حکومت ۲۶۷
بالندگی و شکوفایی حیرت انگیز عقل ۲۶۷
امنیت سیز ۲۷۱

۱۲ مهدی طیلّا تجسم امید و نجات

۲۷۲	امنیت کودکان
۲۷۳	فرصتی برای هدف آفرینش
۲۷۴	گسترش ارتباطات و پیوندها بر جبهه ایمان
۲۷۵	فهرستی از دیگر آثار
۲۸۰	برگ آخر
۲۸۰	وداع قائم طیلّا با حماسه ساز عاشورا
۲۸۱	نجوایی از سر عجز
۲۸۲	بعد از قائم طیلّا
۲۸۴	فهرست مدارک و منابع

طبیعه

﴿يا صاحب الزمان ادركنا﴾

مسلمین از سپیده دم طلوع خورشید اسلام تا به امروز، حقانیت بشارت رسول خدا^{علیه السلام} به ظهور مردی از خاندان شریف خود در آخر الزمان به نام مهدی^{علیه السلام} را باور داشته‌اند. او که پس از لبریز شدن جهان از ظلم و ستم، عدل و آرامش را بر پهنه گیتنی خواهد گسترانید. چشم انتظاری و لحظه شماری برای ظهور مهدی موعود^{علیه السلام} آنهم از خاندان پیامبر در طول قرون گذشته در بین امت اسلامی استمرار داشته و مسلمانان بر این عقیده اصرار داشته‌اند.

البته این امید و انتظار برای عدل و قسط جهانی، و گشايش و آرامش در مراحل پایانی حیات بشر، و ریشه کن شدن ظلم و تجاوز از پهنه کره زمین، تنها عقیده‌ای اسلامی نیست بلکه سایر پیروان ادیان ابراهیمی چون یهودیان و مسیحیان و بخش‌های مهمی از سایر ملل جهان به آن عقیده داشته و دارند.

نوشتاری که پیش رو دارد تحقیقی است بسیار فشرده و خلاصه از دیدگاه‌های مختلف ادیان و ملل در زمینه امید به نجات بشریت از

ظلم و تجاوز و تاریکی‌ها به سوی نور و آسایش و قسط که توسط محقق گرامی جناب حجۃ الاسلام و المسلمين عزیز اللہ حیدری نگارش یافته و واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران عهده دار تصحیح و ویرایش آن بوده است.

بدان امید که این تلاش مختصر در راستای آشنایی بیشتر منظران حضرت ولی عصر طیلہ با فرهنگ مهدویت قرار گرفته و رضایت و الطاف خاصه حضرتش را شامل حالمان گرداند.
ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست

گر رد کنی بضاعت مزجاۃ ور قبول

واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران

۱۳۷۹ زستان

شکواشیه

ای کاروان خسته انسان

ای کاروان گرفتار

این شوره زار مرگ، کویری است بی امان

با غول های عاصی قدرت

با خارهای صنعت مجنون

با آسمان بی ستاره مهموم

با روزهای عاصی شبرنگ

با شامهای سرد و پریشان.^(۱)

* * *

نمی طپد،

نمی زند، قلب امید و زندگی

۱ - «آرامش»، حائری، ص ۴.

نبض امید خفته است.

*

به زندگی امید نیست؛
در این فضای مرگبار
در این فضای تنگ و تار
که انتظار می‌کشد، طلوع یک ستاره را ...

*

ستاره‌ها!!
تو ای بزرگ‌تر ستاره‌ام! طلوع کن
بین سیاهی آشنای ماست
بین همیشه هر غروب،
به روی بام آرزو،
در انتظار دیدنت، چقدر رنج می‌برم
به هر طرف، نگاه می‌کنم
به این سیاه آسمان بی ستاره هم ...

*

ستاره‌ها!!
تو ای بزرگ‌تر ستاره‌ام! طلوع کن.

تو سرمه حقيقة
به روی پلک چشم من،
تو چشمها زندگی
میان شوره زار مرگ،
بین دستهای زندگی، کشیده شکل مرگ را،
بین، شکل زندگی چگونه مسخ می شود،
در این فضای مرگبار
در این فضای تنگ و تار ...
که انتظار می کشد، طلوع یک ستاره را ...^(۱)

امید

یکی از نامهای خداوند در فرازهای دعا و نیایش «يا منتهی الرجایا؛ اي
نهایت أُمیدها»^(۱) است. رسول خدا ﷺ می‌فرماید:

«اگر اُمید نبود، مادری فرزند خود را شیر نمی‌داد، و کسی

درختی نمی‌کاشت». ^(۲)

پس ضرورت «امید» آنچنان روشن است که دلیلی نمی‌طلبد. و
بدون اُمید لازم نیست برای چیزی تلاش و تکاپو نمود تا جایی که
نباید برای سطور بعدی تلاش کرد.

اما این امر حیاتی می‌تواند صورت شرّآمیزی به خود بگیرد؛ این
همان صورتی است که ما شرّ را تحمل می‌کنیم و به این اُمید دل
می‌بندیم که خود از بین برود و می‌گوییم: «امیدوارم فردا بهتر شود». آه
می‌کشیم و به جای آن که اقدامی برای خلاص شدن از آن انجام
دهیم، دست روی دست می‌گذاریم و به اُمید فردا می‌نشینیم.^(۳)

۱ - مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر.

۲ - نهج الفصاحه، ص ۱۸۹، کلمه ۹۳۶.

۳ - نظر منفی، ص ۱۴۸

امیدی که ما از آن گفتگو می‌کنیم و در کلام پیامبر خدا^{علیه السلام} به آن اشاره شده، امیدی منفعل نیست که عقب‌نشینی کند، راکد باشد و سکوت را توصیه نماید.

در این نگاه، «امید» به بهترین بسته می‌شود و برای بدترین شکل مشکل، راهی تدارک دیده می‌شود. اینجا سرمایه امید به شناختی پیوند می‌خورد که نور و تلاش می‌آفریند. این شکل از امیدواری نتیجه آن اعتقاد است، نه آن‌گونه که گفته‌اند: «کسی که به امید زنده است، از گرسنگی می‌میرد». (۱)

امیدی که از آن سخن به میان خواهد آمد، عشق را برمی‌انگیزد و عاشق، بی‌تردید به عشق خویش عمل می‌کند. گرچه ممکن است عالم به علم خود عمل نکند.

امید منفی در کلام بزرگان

در اندیشه دینی، امید فعال ستد و امید منفعل و بی‌تلاش هرگز مطلوب نیست. امام علی علیله امیدواری منفی را چنین به تصویر کشیده است:

«از کسانی مبایش که بدون عمل، امید سعادت آخرت را دارند. و تویه را با آرزوهای دور و دراز تأخیر می‌اندازند. درباره دنیا همچون زاهدان سخن می‌گویند، ولی همچون

۱- این سخن منسوب به بنجامین فرانکلین است، تفکر منفی، ص ۱۴۷

دنیا پرستان عمل می‌کنند. هرگاه چیزی از دنیا به او برسد، سیر نشود و اگر نرسد، قناعت نکند.

از شکر آنچه به او داده شده عاجز است، ولی باز هم فزونی می‌طلبد. دیگران را از کار بد نهی می‌کند، اما خودش از کار بد باز نمی‌ایستد. دیگران را به چیزی امر می‌کند که خودش انجام نمی‌دهد. نیکان را دوست می‌دارد، اما عمل آنها را انجام نمی‌دهد. گنهکاران را دشمن می‌دارد، اما خودش یکی از آنهاست.

به خاطر زیادی گناهانش از مرگ بیزار است، اما بر همان گناهان پایدار است. اگر بیمار شود، پشیمان می‌گردد و اگر تندrstت گردد، احساس امنیت می‌کند و به لهو می‌پردازد. به هنگام سلامت مغورو است و به هنگام گرفتاری نامید. اگر بلایی به او برسد، خدا را به زاری می‌خواند و اگر به آسایشی رسد همچون مغوروان از خداروی برمی‌گرداند. نفس او با گمان، بر او غلبه می‌کند، اما در موضوعات یقینی، مغلوب نفس می‌شود. برای دیگران به کمترین گناهی می‌ترسد، ولی برای خودش، بیش از آنچه عمل کرده امیدوار است.

اگر بی نیاز شود، مغورو و مفتون می‌گردد، و اگر فقیر شود، ناامید و سست می‌گردد. در عمل کوتاهی می‌کند و در خواهش و خواستن مبالغه. هرگاه شهوتی بر او عارض شود،

گناه را جلو می‌اندازد و توبه را تأخیراً و اگر محنتی به او رسید، صبر و شکیبایی را به کلی از دست می‌دهد. عبرت آموختن را توصیف می‌کند، ولی خود عبرت نمی‌گیرد. سخن بسیار می‌گوید، اما عمل نمی‌کند». (۱)

شخصی به امام صادق علی‌الله گفت: «گروهی از دوستان شما مرتکب گناه می‌شوند و می‌گویند: ما امیدواریم. آن حضرت فرمود: دروغ می‌گویند!... هر کس به چیزی امیدوار باشد، در راه رسیدن به آن کار می‌کند. و هر کس از چیزی بترسد از آن بگریزد». (۲)

البته این بیانش، از فرهنگ قرآنی ریشه می‌گیرد که امید و اوهی را نهی می‌کند، در آیاتی از قرآن می‌خوانیم:

«کار، نه با آرزوی شما (مسلمانان) و نه آرزوی اهل کتاب (درست می‌شود)، هر کس کار بد کند (هر کسی باشد) کیفر آن را خواهد دید، و به جز خدا احدی را پار و پاور خود نخواهد یافت. (پس) هر کس از زن و مرد، کارهای شایسته انجام دهد، در حالی که ایمان داشته باشد، وارد بهشت شده و به اندازهٔ نقیری (پوست سیک هستهٔ خرما) به آنان ستم نخواهد شد» (۳)

۱ - نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۵۰، ۲۰۲ - ۲۰۳.

۲ - اصول کافی، ج ۳، ص ۱۱۱

۳ - سوره نساء، آیة ۱۲۲ - ۱۲۴.

و در آیه‌ای دیگر، امیدواران به رحمت خدارا، به شرط ایمان و هجرت و تلاش در راه خداوند، توصیف نموده است.^(۱)

امید به نجات - خبر از واقعیتی در طبیعت انسان و تبلور آن در یک برهه از تاریخ به وسیله یک ابر مرد - تفکری سازنده و حرکتی مسئولانه است. در غیر این صورت، اصل تناسب و هارمونی این امید، رعایت نشده است.

تشیع با عرضه «اعتقاد به مهدی طیل»، ابتکار عمل در رفع این عطش انسانی را به عهده گرفته است. اعتقاد به رهبری مردی که آرمانهای حقیقی انسان را لباس واقعیت می‌پوشاند. آرمانهایی چون:

رشد نهایی عقل و اندیشه انسان؛

دین و هدایت بی‌پیرایه و اصیل؛

وحدت در حاکمیت، بدون تفرقه‌ها؛

بهره‌وری کامل و سالم از نعمت‌های طبیعی؛

امنیت بی‌دغدغه اجتماعی؛

عدالتی که از دست یابی به آن ناامید بوده‌ایم؛ و...^(۲)

شیعه و امیدی روشن و واقع‌گرايانه

شیعه و بینش مترقی آن، برآمیدی حیات بخش پای می‌فشارد. این امید، بر تحلیلی واقع‌گرايانه از انسان و شناخت جهان، استوار است.

۱- سوره بقره، آیه ۲۱۸.

۲- این ویژگی‌ها در فصلهایی مستقل به صورت مستند بررسی خواهد شد.

این امید، انعکاسی از قانون جامعه شناختی^(۱) و پروردۀ ذهن متفکران نمی‌باشد. و همچنین نیازی به تطبیق این تفکر شیعی به خاطر شbahت نتیجهٔ نهایی آن، با «دترمینیزم هیستریک»^(۲) یا جبر تاریخی که قوس نزولی تاریخ را بعد از سلط طبقهٔ حاکم و زورمندان به نفع توده‌های محروم، تحلیل می‌کند. نیست گرچه در حصول نتیجهٔ شbahت‌هایی وجود داشته باشد و انسانها -به طور کل- از آن انقلاب بهره‌مند شوند. زیرا در نظریهٔ شیعه، بخشی از حاکمیّت طبقات نیست، بلکه شکوفایی انسان به طور عام دنبال می‌شود.

اما با فوتوریسم یا آینده‌گرایی هم مطابق نیست، زیرا در همان دوران انتظار و عدم تحقق آینده، منتظر آگاه به هدف، اگر ملتزم به وظیفه باشد فرج حاصل شده است. در حدیشی شگفت می‌خوانیم:

«مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ فُرِجَ عَنْهُ لِإِنْتِظَارِهِ»

هر کس این مقصد را شناخته باشد، برای او به واسطهٔ انتظارش فرج حاصل شده است».^(۳)

زیرا منتظر به در راه بودن می‌اندیشد نه رسیدن، که در این راه، با شروعش رسیده‌ایم.

منتظر، هماهنگ با جبر تاریخی نیست. زیرا این امر بستریست که

۱ و ۲- Futurisme با اصالت آینده یا آینده‌گرایی اصلی استباط شده در مکاتب اومانیستی؛ فوتوریزم یعنی مكتب و ایدئولوژی‌ای که بر آینده مبتنی است و پیروانش را به آینده می‌راند. Determinism,histerike یا جبر تاریخی (انتظار، مكتب اعتراض، ص ۳۸ و ۴۶)

۳- اصول کافی، ج ۲، ص ۱۹۸، ح ۳، چاپ اسلامیه

با تلاش منتظران و آمیدواران فرج و حرکت زمینه‌سازان به سامان می‌رسد، گرچه با تقدیری تاریخی نیز همراه است.^(۱)

بن بست‌های انسان

در مورد آمید مطرح شده از سوی دین و تشیع، به مبانی ویژه‌ای تکیه می‌کنیم که مبتنی بر شناخت انسان و جهان هستی و ویژگی‌های روانکاوانه انسان بخصوص در عصر حاضر است. این آمید، یک واقعیت، حقیقت و ضرورت زندگی انسان است که بر همین پایه، وجود امام علیله ثابت می‌شود پیش از آن که کنکاش تاریخی آن را روشن کند.

در اینجا به بررسی سه بن‌بست انسان می‌پردازم و این بررسی، مقدماتی را زمینه‌سازی می‌کند که ناچار ما را با بینش دینی و تشیع پیوند می‌زند.

اولین کوچه بن‌بست، علم و صنعت است که در تبیین رابطه انسان با هستی نارساست. زیرا علم آدمی با همه‌گسترش، تمام رابطه‌های انسان را نمی‌شناسد در حالی که به باور روش، انسان با همه هستی ارتباط دارد، حتی در کوچک‌ترین حرکت‌هایش بزرگ‌ترین رابطه را با عالم برقرار می‌کند.^(۲) وقتی سیبی زیر دندان گذاشته می‌شود، این

۱ - حدیثی که می‌گوید: مردانی از شرق، زمینه حاکمیت موعد علیله را فراهم می‌آورند؛ در همین جایگاه معنا می‌یابد.

۲ - پل لانژون، فیزیکدان مشهور می‌گوید: اگر بگوییم که «اگر چمدانم را روی میز حرکتی

ارتباط هست و از وقتی که مقداری از آن در رگهای خورنده سبب به خون تبدیل می‌شود و انرژی و حرارت تولید می‌کند تا بعد از زمانی که مواد زاید آن دفع گردد، باز با تمام جهان رابطه برقرار می‌کند.

این چنین دنیای پر از رابطه‌ای، انسان را به جستجوی ضابطه‌ای می‌کشاند و در این سیر، آشکار می‌شود که نه علم و نه غریزه، کفايت لازم را ندارند و فاقد کارایی هستند. زیرا علم با پای تجربه پیش می‌رود و تجربه، میدانی محدود و حرکتی کند دارد، و غریزه نیز، کور است و سرکش، و حال آنکه انسان پیش از ارتباط به ضابطه نیازمند است. این بنبستی است که نه علم راه گشای آن است و نه غریزه می‌تواند آن را رهبری کند.^(۱)

از طرفی، حرکت‌های آدمی با آن بلند پروازی‌های بسیار حسابش، بدون عکس العمل نمی‌ماند، و هستی نظاممند به وسیله انعکاس رفتارها، انسان را تنمی می‌کند. چه بسا در لحظاتی کوتاه مدت، ضریه‌ای را تجربه نکنیم، ولی انحراف از نظام هستی، در نهایت و دراز

^(۱) هم‌بدهم، این حرکت در همه کهکشانها اثری خواهد گذاشت، شدت ارتباط میان اجزای طبیعت به حدیست که شما باید از نظر علمی بپذیرید». به نقل از تفسیر نهج البلاغه، علامه محمد تقی جعفری، ج ۲، ص ۹۵.

۱- البته از عدم پشتونه و ضمانت اجرایی علم نیز چشم پوشیده‌ایم، گرچه اگر این مساله (علم بدون مستلزم و امکان سوء استفاده از آن) اهمیت نداشت از کنترل آن سخن گفته نمی‌شد، و به همین جهت است که می‌بینیم قدرت‌های بزرگ از دستیابی کشورهای دیگر به تکنولوژی سلاحهای پیشرفته در هراسند گرچه خود قدرتها و در رأس آنها آمریکا، بزرگترین خطر بالفعل سوء استفاده هستند. ولی در عین حال دانشمندان نیز که در کار پژوهش و تدریس هستند، از نتایج، رابطه‌ها و مبانی سوء استفاده از علم سخن نمی‌گویند، و اگر هم بگویند چه ضمانتی برای تعهد هست؟

مدّت صدمه‌اش را خواهد زد.^(۱) آنهم صدمه‌ای نه در محدوده زندگی دنیا - زیرا این موضوع اکنون در برخی موارد کاملاً روشن و محسوس است - بلکه با نگاهی دینی بر انسان که استمرار دارد، حتی بعد از مرگ نیز، این ضرر و زیان دامنگیر انسان خواهد بود.

اکنون با این استمرار وجود انسان، و ارتباط و پیوندش با تمام جهان، آیا علم محدود و غریزه کور می‌تواند کارگشا باشد؟ منظور ما از این بن بست، علم و فاجعه تمدنی است که در تاریخ معاصر هم تجربه شده است، و اکنون دماغ غرورش به خاک مالیده شده و متواضعانه‌تر سخن می‌گوید.

این تذکر لازم است که در اینجا، «اگزیستانسیالیسم» و عرفان هم نمی‌تواند پناهگاه انسان باشد، گرچه قدرت روحی بیخشید و تقویت روانی را ممکن نماید؛ که در رابطه‌های پیچیده انسان و «خود انسانی» و هستی اصیل او، چه کارسازی می‌تواند داشته باشد؟^(۲) برفرض در دنیای متغیر ارزشها، و هنگام شکست بنیادها، «خود انسانی» بتواند پناهگاه باشد؛^(۳) ولی در دنیای رابطه‌ها، دیگر هیچ فلسفه‌ای به کار

۱- تطهیر با جاری قرآن، استاد علی صفایی للہ، ج ۱.

۲- همان.

۳- در حالی که این ایمان به خود - که لرزنده و سیال است - قابل اعتماد نیست، تکیه بر خود مثل این است که یک کشتنی در حال غرق شدن باشد و بگویند به خودش لنگر بیندازد تا غرق نشود. نه تنها در صورتی که یک چنین کشتنی باید به خشکی لنگر بیندازد تا غرق نشود. نفس انسان یک جنبه سیال دارد و در اوّلین تندباد شدیداً به لرزش درمی‌آید. این انسان همراه با اراده و ایمان به خویش باید به واقعیتی ماورای خود وابستگی باید. (معارف اسلامی در جهان معاصر).

نمی‌آید؛ زیرا فضا، فضای دانش و علم است و برای فلسفه و عرفان، حوزه جوّلانی نیست.

بنابراین، انسان ناچار است که با جهان و نظام آن رابطه داشته باشد و در این ارتباط گسترده، یا باید بی حساب حرکت کند و عاقبت دچار صدمات آن شود، و یا این که پناهگاهی دیگر پیدا نماید، پناهگاهی که در سیاهی جهل آدمی، سپیده دمی را نوید دهد و شب تاریک انسان را نورانی کند و برنامه‌ای روشن ارائه دهد.

دومین بن‌بست، بن‌بست جنگ و درگیری انسانها با یکدیگر است. قدرتهای جهان، با محور قرار دادن منافع خویش، نقشه می‌کشند، توطئه می‌کنند و با سلاح‌های پیشرفته در مقابل جبهه حقوق انسانها می‌ایستند. در این رویارویی، عاقبت انسان شکست می‌خورد و دشمن لبخند می‌زند.

در چنین جامعه‌ای که آدمی از سلاح و قدرت خود ناآمید شده، باید به چه کسی پناه ببرد؟ آیا این قدرتهای بسیانیاد و قلعه‌های بی‌حصار، پناهگاه آدمی و نوید نجاتی خواهند بود؟

آدمی در اینجا به بن‌بست رسیده و زمانی از این بن‌بست رها خواهد شد که قدرت روحی و تکیه‌گاه روانی مطمئنی پیدا کند تا پل آمیدش نشکند و گستره امن و تسلط و قدرت را در او زنده کند.

بن‌بست سوم انسان - که بسیار سخت و توانفرساست - نیروهای مهاجمِ درون آدمی است. این نیروها، آدمی را به خود مشغول می‌نمایند. تلقین، تحریک و سوشه‌ها، کنشها و تمایلات هوس‌آلود،

حتی آرزوهای خفته را بیدار می‌کنند. اینها انسان را دچار آشوب، آشفتگی، تنازع و پراکندگی می‌سازند و در نتیجه، یا توانمندیهای او از بین می‌رود، و یا دچار رکود می‌شود.

به هر صورت، حاصل این مصرف محدود یا احتکار و زندانی نمودن انسان است، یا به هدر دادن و اسراف وجودی اوست. و آشکارترین اثر این درگیری درونی این است که چنین انسانی دیگر مقاومتی در بیرون نخواهد داشت و بدین سبب، نقاط ضعف داخلی، دستاویز قدرت‌های خارجی خواهد شد، و آنها تسلط خواهند یافت. این وساوس و تحریک‌ها، تضاد باطنی را شدیدتر می‌کنند، و افزایش شورش درونی انسان، یا نیروها و انرژی او را پراکنده می‌سازد و یا در مقابلة با خویش قرار می‌دهد. حاصل این تضاد درونی، جنون آدمی و غوطه ورشدن در نکبت‌ها و بدیختیهای است.

شاید زمانی آدمی خیال کند که این جلوه‌های نفسانی ساكت و آرام هستند؛ ولی غافل از آن که آتشفسانی در دل دارد و فوران ناگهانیش، انسان را زمینگیر و خوار می‌کند.

نفس اژدرها است او کی مرده است

از غم بسی آلتنی افسرده است

قصه آدمی و هوس‌های او، داستان مردی است که در زمستان ماری را دید که از سرما به خواب رفته بود. آن بی خبر، او را به کیسه‌ای انداخت تا در معرض تماشای مردم قرار دهد. بعد از مدتی مار در اثر گرما، بیدار شد، از کیسه بیرون آمد و بر مرد حمله کرد و با نیش

مسوم خویش، او را از پای در آورد.

انسان اگر چه در درگیری با طبیعت و انسانها به موفقیت‌هایی دست یافته، اما در جهاد با خویش غالباً پیروزی چشمگیری نداشته است.

راه نجات

راه نجات از بنبست‌های سه گانه، نیرویی است که بتواند ایمان و عشق، نصرت و یاری و در نهایت سرپرستی و ولایت انسان را به شایستگی عهده دار شود و تضادها را حل کند و شور و حرکت بیافریند. نیرویی که به عشق‌های کوچک آدمی شکل بدهد و او را رهبری کند. ترسها، ضعفها، بخلها، کینه‌ها و هوس‌های آلوده را به ضد خویش تبدیل نموده، و سوشه‌های درونی را خنثی کند.

آنچه این مهم را عهده دار می‌شود، تمرکز و تمرین‌های روحی که از طرف کارشناسان روانکاوی یا مریان یوگا پیشنهاد می‌شود، نیست. این تلقین‌ها، در روحهای عصیانگر تأثیری ندارند و تضادها را سامان نمی‌دهند. این تمرکز دریافت‌ها نیز در نوع خود، نوعی بازی قدرت و یکی از آشکال وسوسه است.

در بینش دینی اسلام، در اولین مرحله، اصل ایمان به خدا و توحید، پایان‌دهنده این نگرانی‌هاست. این ایمان، مانع وسوشهای شده و نیروهای باطنی آدمی را هماهنگ می‌کند. ترکیب این هدایت و معرفت، به محبت و ایمان بزرگتری می‌انجامد که بخل آدمی را به

سخاوت، و ترس و وسوسه را به قدرت و یأس و ناامیدی را به توکل تبدیل می‌کند.^(۱)

توحید و حاکمیت خداوند در درون آدمی، بر سه محور اثر می‌گذارد:

۱- محرّک و انگیزه‌ها

۲- هدف

۳- برنامه‌ریزی

با مطالعه در صفاتی که قرآن برای خداوند آورده است، تأمین‌کننده هدایت و پرورش دهنده و کمک‌یار اصل ولایت بودن، است.^(۲) به تعدادی از آیات در پاورقی اشاره شده است.

در این بینش توحیدی، انسان از همه چیز منقطع شده، و دل در گروایمان به خدا است. برای او دیگر موقعیت‌ها مهم نیست؛ چرا که مؤمن، به حرکت در مسیر مرزهای خدا می‌اندیشد، در نتیجه وسوسه و ترسی نخواهد داشت و صدمه‌ای نخواهد خورد. و از آنجا که خداوند وجودی «نامحدود»^(۳) است، بر همه چیز «احاطه» دارد و

۱- «يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»؛ خداوند بدیها و ناهنجاری‌ها را به نیکی تبدیل می‌کند. سوره فرقان، آیه ۷۰، این تحول شگرف اخلاقی در سایه ایمان به خدا - آنچنان که در اسلام توصیف می‌شود - تأمین می‌گردد. و بنیانی نو در بازسازی و خودسازی روانی انسان تأسیس می‌کند، چیزی که هرگز به فکر روانکاری نمی‌رسد.

۲- در سوره‌های: انعام، ۸۸ - یونس، ۳۵ - رعد، ۲۷ - حج، ۱۶ - نور، ۳۵ و ۴۶ - قصص، ۲۸ - بقره، ۲۱۴ و ۲۵۷ - صف، ۱۳ - آل عمران، ۱۳ و ۱۲۶ - روم، ۴۷ - حج، ۴۰ - غافر، ۵۱ - انعام، ۶۴ - مائدہ، ۵۵ - شوری، ۹ و ۴۶ - نساء، ۴۵ - احزاب، ۱۷ - اعراف، ۱۹۶.

۳- قرآن در سوره توحید این موضوع را تبیین می‌کند: «از آنجا که خداوند بی‌ترکیب (احد)

این احاطه،^(۱) دانش مهممن و مسلط او را بر همه اجزای هستی ثابت می‌کند.^(۲)

پس دین او مطابق نیاز آدمی و مبتنی بر آگاهی به ساختار آدمی است^(۳) و جامعیت لازم را دارا می‌باشد. و چون این دین، در کتابی که بر پیامبر ﷺ نازل شده معرفی و مدون گشته است، پس قرآن کامل‌ترین برنامه برای انسان را در بردارد^(۴) و با استحکام‌ترین برنامه، هدایت را عرضه می‌نماید. این نتایج درخشنان در سایهٔ اشراف این دین، و به خاطر ارتباط با حاکم علی الاطلاق هستی، به دست می‌آید. در نتیجه، شامل خیر دنیا و آخرت و عهده‌دار اصلاح احوالات انسانی در زندگی دنیا و آخرت خواهد بود.

و اگر این دین، با سایر شرایع و دین‌های دیگر مثل شریعت نوح علیہ السلام و موسی علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام مقایسه شود متضمن همه آنها بوده، و علاوه بر آن، تمامی معارف الهی مورد نیاز جامعه انسانی - چه فردی چه اجتماعی - را تا نهایت حیات انسانی، با همه تحول‌ها و تغییرها

نمایاست، پس بی نیاز است (صمد) و در نتیجه نامحدود (لم يلد ولم يولد)، تفسیر سوره توحید، علی صفائی.

۱ - «خداوند به همه چیز احاطه علمی دارد» سوره فصلت، ۵۶
 ۲ - «خداوند به همه چیز احاطه علمی دارد» سوره طلاق، آیه ۱۲ - «خداوند به همه چیز دانا است» سوره شوری، آیه ۱۲ - تغابن، ۱۱ - حديد، ۶ - يس، ۷۹ - لقمان، ۳۴ - احزاب، ۵۴ و

۳ - سوره روم، آیه ۳۰

۴ - «این قرآن به درست‌ترین راهها هدایت می‌کند»، سوره اسراء آیه ۹

در بردارد.^(۱) خداوند در قرآن می‌فرماید:

«کتابی را به حق سوی تو فرستادیم که کتاب‌های پیشین را

تصدیق نموده و شاهد و مسلط بر آنهاست»^(۲)

حاصل این تبیین، شکستن بنیست عملی انسان و گرفتن تمامی
ضابطه‌های حاکم بر روابط انسانی خواهد بود. حیرت، رخت
بر می‌بنند و آدمی در بستری روشن از دستوراتِ ریشه گرفته از علمی
بی‌پایان - وحی - به رشد دلخواه می‌رسد.

در این مرحله حتی پیامبر ﷺ که این دانش بر او وحی می‌شود
باید «تابع»^(۳) باشد، تا چه رسد به دیگران، زیرا به او دانشی آموخته
می‌شود که دست نایافتی بوده است. آنچه را می‌آموزد که نه تنها
نمی‌دانسته است بلکه به تعبیر قرآنی، نمی‌توانسته بداند. زیرا دانش
تلقی شده از وحی، چیزی است که در حیطه توانایی او و دیگران
نبوده است.^(۴)

این موضوع صرف ادعای نیست. گرایش فوج فوج و بسی امان

۱ - تفسیر المیزان علامه طباطبائی علی‌الله - سید محمد حسین - ج ۱۳ - ص ۴۸، ۴۹ - چاپ
دارالکتب

۲ - سوره مائدہ، آیه ۴۸.

۳ - سوره انعام، آیه ۳۶ - یونس، ۳۹ - احزاب، ۲ - قیامت، ۱۸ - و....

۴ - «خداوند به تو چیزی را آموخت که نمی‌توانستی بدانی» سوره نساء، آیه ۱۱۳ - «جنان که
خداوند به شما چیزهایی را آموخت که نمی‌توانستید بدانید» سوره بقره، آیه ۲۳۹ - علامه
طباطبائی در تفسیر المیزان می‌نویسد: «مراد از علم در آیه **﴿عَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ﴾**
یعنی علمی را آموخت که از اسباب عادی آموزش که انسان اکتساب می‌کند، ساخته
نیست». علمی است که صاحبی را عصمت می‌بخشد. و از گمراهی و خطای مصنون
می‌نماید» تفسیر المیزان، ج ۵ ص ۸۲

انسان‌های آگاه و منصف از شرق و غرب به این دین، علی‌رغم حجم شدید تبلیغاتی علیه آن، شاهد پاسخگویی این دین به نیازهای انسان است.

پیامبر ﷺ از خود چیزی نمی‌گوید و اگر چنین قصدی کند، تهدید می‌شود که رگ حیات او قطع خواهد شد.^(۱) بعد از ولایت خداوند، ولایت و سرپرستی انسان در پیامبر و اولی‌الامر تجلی پیدا می‌کند، و اطاعت او عین اطاعت خداست؛^(۲) زیرا او جزو حی چیزی نمی‌گوید.^(۳) زیرینای این ولایت، عصمت اوست، و تفسیر عصمت این است: بعد از تلقی دانش وحی و علم هدایت، هنگامی که روحی به آزادی رسید و جز امر حق امری نداشت و جز خدا، خواست دیگری نداشت، این روح به ولایت می‌رسد، و دستور او - و حتی نگاه او - در دلهای موحد عاشق، حرکت می‌آفریند.

رفع شبہ طول عمر

کالبد انسانی پاییند قوانین ساختمانی خویش است.^(۴) پس در کودکی دچار ضعف است و سپس در نوجوانی و جوانی قدرت و نشاط و شادابی می‌یابد، و پیری او را به بستر بیماری و سپس مرگ می‌کشاند.

۱ - سوره الحاقة، آیه ۴۶.

۲ - سوره نساء، آیه ۸۰

۳ - سوره نجم، آیه ۴.

۴ - انسان موجود ناشناخته، الکسیس کارل، ۱۹۲ و ۱۹۳.

پیری تنها نتیجه وقفه عمل یک غذه نیست، بلکه با تغییرات عمیق در تمام بافت‌های بدن همراه است، و از کار افتادن غدد تناسلی، موجب پیری نمی‌گردد که خود یکی از نتایج پیری است.^(۱)

این برداشت و تفسیر برای زندگی همه انسان‌ها طبیعی است، اما شگفت‌آور آن است که کسی ۱۵۰۰ سال زنده بماند، و از نظر ساختمان بدن مثل همه انسان‌های دیگر باشد؛ اندیشه انسان به طور معمول چنین چیزی را نمی‌پذیرد، به ویژه انسانِ حسگرا و تجربه مسلک، که آنچه را که در دایره حس او نگنجد - با توجه به آزمایش‌هایی که برای کشف راز طول عمر انجام شده و توفیقی نداشته است - باور نمی‌کند. چنان‌که خون سر مردی جوان را به بدن ناتوان «پاپ هشتم» انتقال دادند، ولی وی، بعد از این عمل در گذشت.^(۲)

اما پاسخ حقیقی این سؤال در بینش دینی یک کلمه است و آن: اراده و قدرت خداوند؛ و پذیرش این مسئله نیز در راستای ایمان و باورمندی مؤمنان قرار دارد.^(۳)

در عقاید اسلامی و دینی، خداوند با قدرت نامتناهی، شناخته

۱ - همان.

۲ - همان، ص ۱۹۲.

۳ - همان طور که در صفحات پیشین گذشت گفته آقای هوارد، تا حدی منصفانه است. ولی در دیباچه کتاب «تاریخ سیاسی غیبت» نوشته است: «غیبت کبرای امام دوازدهم، جنبه‌ای اعتقادی - دینی دارد، و همچون دیگر اعتقادات مهم مذهبی موضوعی نیست که دانشمندان قادر به اثبات یا نفی آن باشند، و در عین حال، به خاطر واقعیت درونی و مذهبی آن هیچ‌کس قادر به نفی آن نخواهد بود».

می شود. او زنده،^(۱) فاعل^(۲) و مختار^(۳) است، و هنگامی که چنین فاعلی دارای کمالات نامتناهی باشد، دارای قدرت نامتناهی نیز هست.^(۴)

نکته دیگر این است که قدرت نامتناهی شامل هر چیز ممکن الوجودی می شود، اما مقدور بودن هر چیزی مستلزم تحقق آن نیست، و تنها اموری تحقق می یابند که اراده الهی به ایجاد آنها تعلق گرفته باشد.^(۵)

و این واقعیت شگفت، در بستر اراده خداوندی و قدرت لا یزال او قرار گرفته است، چنان که در آیات تأویل شده، درباره موعود^{طیلله} می خوانیم:

«و چنین اراده نموده ایم که بر مستضعفان زمین هنّت نهاده و آنان را رهبران و دارثین در زمین فوار دهیم».^(۶)

حضرت علی طیلله در تفسیر این آیه شریفه می فرماید:

«مستضعفان، آل محمد^{طیلله} هستند که خداوند مهدی آنان را برانگیزد، پس آل محمد را عزیز، و دشمنانشان را خوار گرداند».^(۷)

۱- «هو الحى»، فرقان، ۵۸.

۲- «فعال لما يريده»، هود، ۱۰۷ و بروج، ۱۶.

۳- همان.

۴- «إن الله على كل شيء قدير»، مومن، ۱۹.

۵- آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۳۸۲.

۶- سورة فصلص، آیة ۵

۷- الغيبة، ص ۱۸۴.

آری! در قدرت بی منتهای او چنین امری شگفتی ندارد که:
 «آشکار و نهان، سنگین و سبک، قوی و ناتوان، از جهان
 آفرینش، در برابر قدرت خداوند بکسان و مساوی
 است». (۱)

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرتش فرمود:
 «وقتی موسی به سوی طور رفت، گفت: پروردگارا!
 گنجینه‌های خود را به من نشان ده». خداوند فرمود: همانا خزانی من چنین است که هر زمان
 اراده کنم و به چیزی بگویم: باش! پس آن چیز خواهد
 بود». (۲)

و اکنون در باور منتظران واقعی که به مبانی دین آگاه بوده و ایمان
 دارند، اعتقاد به حیات مهدی موعود علیه السلام، نقطه اتکای روشن دارد و
 آنان هرگز دچار تزلزل نخواهند شد. چنان که طبق فرمایش قرآن،
 نوح علیه السلام را باور دارند که می‌فرماید:

«در بین قوم خویش هزار سال درنگ نمود منهای پنجاه سال» (۳) و
 درباره حضر علیه السلام (۴) باور دارند که خداوند او را زنده نگاه داشت تا
 حجتی برای کسانی باشد که در عمر طولانی موعود علیه السلام تردید نکنند،

۱ - نهج البلاغه، خطبه ۸۰

۲ - توحید صدق، باب ۹، ح ۱۷.

۳ - سوره عنکبوت، آیه ۱۴.

۴ - حضرت حضر علیه السلام پیامبری است که مصاحب موسی علیه السلام می‌شود و به او دانش‌هایی را
 می‌آموزد، او ناکنون زنده است، و داستان زیبایی دارد که در سوره کهف آمده است.

واکنون مایه انس قائم آل محمد ﷺ در دوران غیبت است، و امنی بر تنها بی موعود ﷺ می باشد.^(۱)

خاطره‌ای زیبا

بر تایید پایگاه اعتقادی طول عمر حضرت حجّت علیہ السلام
در این رابطه یکی از طلاب شیعه پاکستان خاطره‌ای زیبانقل نموده که
می آوریم، وی می گفت:

«در سفری، با چند تن از علمای اهل سنت همراه شدیم.
گفتگو بر سر مهدی موعود علیہ السلام شد. یکی از آنها گفت:
(مهدی علیہ السلام هنوز نیامده است)»^(۲)

من گفتم: «نه؛ متولد شده‌اند و اکنون نیز زنده‌اند و در غیبت
کبری بسر می بوند».

او گفت: «چگونه یک انسان این همه عمر می‌کند؟»
گفتم: «بیه عقیده شما و ما حضرت مسیح علیہ السلام چه شد؟»
گفت: «طبق گفته قرآن به آسمان برده شد و روزی رجعت
می‌کند».

گفتم: «یعنی ما و شما اعتقاد داریم که زنده است؟»

۱ - سفينة البحار، محدث قمی (ره)، جلد ۲، ص ۶۰۶.

۲ - اهل سنت به اعتقاد مهدی علیہ السلام استوارند، اما در حیات و تولد وی اختلاف هست. چنان
که گفته‌یم رد قوی بر علیه ابن خلدون از طرف دانشمندان اهل سنت نوشته شده، و پاسخ
مستدلی از احادیث ارانه کردند، و جالب آنست که در پاکستان اهل سنت نام فرزندان
خود را به یمن موعود علیہ السلام، مهدی حسن می‌گذارند.

گفت: «آری».

گفتم: «این نیز به همان اراده خداوند و قدرت لا بیزال اوست».

او قبول کرد و از من نشانی گرفت».

مساله طول عمر

و نظریه ارزشمند شهید سید محمد باقر صدر ره

آیة اللّه سید محمد باقر صدر تحقیقی ارزشمند در امکان طولانی بودن عمر بشر و شکستن قانون پیری، ارائه نموده‌اند که در جای خود ارجمند است. اما از آنجا که ما به دلیل دیگری - که همان قدرت خداوند و اعجاز است، تمسّک جوستیم؛ استدلال دوم آن شهید عزیز را در این راستا مطرح می‌کنیم. تا تأکید و تبیینی بر مطلب باشند.

سید صدر ره بعد از اثبات امکان علمی طول عمر، فرض را براین می‌گذارند که بشر نتواند تغییری در روند طول عمر خویش ایجاد کند، در این صورت موارد نقضی مثل عمر حضرت نوح علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام چه خواهد بود؟

پاسخ آن، همان اعجاز است. اعجازی که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام با سرد شدن آتش، و شکافته شدن دریا برای موسی علیه السلام، و تصوّر اشتباه یهود در دستگیری عیسی علیه السلام، و صعود او به آسمان، و خروج پیامبر علیه السلام از محاصره قریشیان و پنهان ماندن از دید آنان، اتفاق افتاده است. در همه این نمونه‌ها، قانون طبیعت برای حمایت و

حفظت یک شخص از کار می‌افتد.

حکمت الهی، اقتضای زنده ماندن او را داشته است، پس قانون پیری هم می‌تواند در زمرة یکی از این نمونه‌ها باشد.

نتیجه کلی این است که هر وقت حفظ جان حجّت الهی در روی زمین، نیاز به تعطیل قانون طبیعی داشته باشد - زیرا ادامه زندگی آن شخصیت برای انجام یک طرح مهم، ضروری گردیده است - به لطف الهی، آن قانون طبیعی موقتاً از کار می‌افتد. ولی وقتی شخصیت وظيفة الهی خود را به انجام می‌رساند، مطابق قوانین طبیعی می‌میرد و یا به اقتضای حکمت الهی به شهادت می‌رسد.

در این مرحله، پرسشی مطرح می‌شود که چگونه ممکن است یک قانون علمی از کار بیفتد در حالی که علم، قوانین طبیعی را کشف و بر اساس آزمایش و استقراء منطقی، پیوند ضروری آن را شناسایی کرده است؟

پاسخ این است که علم بر اساس آزمایش و مشاهدات، قوانین طبیعی را کشف می‌کند و در می‌یابد که هرگاه پدیده‌ای در پی پدیده‌ای دیگر آمد؛ این پیوستگی، یک قانون کلی است که هر جا پدیده اول پیدا شد، دنبالش پدیده دومی می‌آید. اما علم نمی‌گوید: بایستی میان آن دو پدیده یک وابستگی ذاتی حتمی وجود داشته باشد که از ژرفای آنها سرچشمه گرفته باشد. زیرا حتمیت و ضرورت، یک حالت غیبی است که وسائل آزمایشگاهی نمی‌توانند آن را ثابت کنند.

این روند، بوسیله ای علم جدید تأکید می کند که قانون طبیعی - آن گونه که علم تعریف می کند - سخن از ارتباط و علاقه حسی ندارد، بلکه سخن از مقارنه دائمی میان دو پدیده دارد.

پس اگر معجزه آمد و این دو پدیده طبیعی را از هم جدا کرد؛ چنین چیزی هرگز گستاخ یک رابطه ضروری و حتمی نیست، در منطق علم روز، بر خلاف نظر گذشتگان، این رابطه ناگستاخ نیست، بلکه به قانون «مقارنه» یا قانون «تابع شایع» تعبیر می شود.

پس استقراء، دلیلی بر رابطه ضروری میان دو پدیده اقامه نمی کند؛ بلکه تنها دلالت بر وجود یک تفسیر مشترک در تقارن و تعاقب دائمی میان دو پدیده دارد، و همان طور که می شود این تفسیر مشترک را بر اساس یک رابطه ذاتی تصوّر کرد، می شود آن را بر اساس حکمت هم تصوّر کرد - که خالق نظم آفرین جهان، رابطه مستمری میان پدیده های خاص برقرار کرده است - و همین حکمت احياناً ممکن است خود، دعوت به استثناء کند که در این صورت معجزه رخ می دهد.^(۱)

و این است که رسول اللہ ﷺ به ولایت و اولویت رسیده است. در حقیقت این آیه قرآن گزارشگر حقیقت ولایت - «أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ^(۲)»؛ پیامبر ﷺ، از مؤمنان، به خودشان در اولویت است» -

۱ - مجله موعود، شماره ۱۰ و ۱۱، ۱۳۷۷، گفتگو درباره امام مهدی علیہ السلام، شهید سید محمد باقر صدر، ترجمه مصطفی شفیعی، ص ۲۴-۲۵، با اندکی تغییر در نقل.

۲ - سوره احزاب، آیه ۶.

و برتری رسول الله نسبت به مؤمنان از خودشان است.

این اولویّت مطلق است.

بنابراین، مؤمن هر مصلحتی - از قبیل حفظ و محبت و کرامت و اعمال اراده و خواسته‌های نفسانی - داشته باشد، در هنگام تعارض با خواست پیامبر ﷺ، اطاعت او مقدم می‌شود.^(۱) این ولایت در همه مقدرات فردی و اجتماعی جاری و موجود است.

پس در حقیقت، ولایت، حاکم گرفتن والی معصوم و تنها او را دوست داشتن است. این حاکمیّت تا درون آدمی نفوذ دارد و محرّک پیرو، امر معصوم است نه پیروی از هوای نفس و حرفاًی آدمها و جلوه‌های دنیا.^(۲)

زیر بنای ولایت

زیر بنای این ولایت پذیری چند امر است:

۱ - دانش مبتنی بر وحی برای ولی.

۲ - آگاهی ولی امر به منافع، بیش از خود مولی علیه.

۳ - دلسوزی و علاقه شدید به پیروان.

۴ - رهایی ولی از هر وابستگی.

اینک آیاتی که بر همه این موارد گواهی می دهد، می آوریم:

﴿وَ مَا يَنْطِقُ عَنْ أَلْهَوْيٍ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾^(۱)

«او (پیامبر) از روی هوس حرف نمی زند، بلکه (گفته های

او) جزو وحی نیست که براو نازل می شود».

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْنِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(۲)

«رنج های شما بر او گران است، و بر مؤمنان مهربان و
بخشنده است».

۱ - سوره نجم، آیه ۳.

۲ - سوره توبه، آیه ۱۲۸.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾^(۱)

«خداآوند خواسته است که پلیدی را از شما اهل بیت بیرون
برده و شما را در نهایت پاکی فرار دهد».

این ولایت درباره علی طیللا - اوّلین امام شیعه - نیز ثابت می شود، و
علی طیللا به ولایت و اولویت دست می یابد. رسول گرامی اسلام به
چنین ولایتی برای علی طیللا افرار می گیرد، و در بازگشت از آخرین سفر
حج خویش، این صفت مشترک را به اطلاع مردم رسانده و نشان
می دهد که این نیز از وحی ریشه گرفته وامر خداد است. چراکه علی طیللا
آن ویژگی ها را در خویش دارد. آنجاکه می فرماید:

«مَنْ كَنْتَ مُولَاهُ فَهَذَا عَلَى مُولَاهٍ»^(۲)

«هر که را من مولای اویم، این علی مولای او است».

اسناد و مدارک حدیث غدیر چنان است که کمتر حدیثی از نظر

۱ - سوره احزاب، آیه ۳۳.

۲ - سوره مائدہ، آیه ۳ و ۶۷، بر این انتقال ولایت و فتح باب آن در علی طیللا و سپس در اولاد
او شهادت دارد: «ای رسول ما آنچه بر تو نازل شد، به مردم ابلاغ کن، در غیر این صورت
رسالت خویش را عقیم گذاشته ای» و در آیه دیگر همان سوره از ابلاغ ولایت به «اکمال
دین» توصیف شده است. تاریخ و تفاسیر شیعه و اهل سنت حاکی از شأن نزول این آیات
در این حقیقت است.

[ر.ک الغدیر، ج ۱، ص ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳، تفسیر برهان، نور الثقلین، طبری در کتاب
ولایت، حافظ ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی در تاریخ خود، مقتل خوارزمی، سیوطی
در درالمتشور، فخر رازی در تفسیر کبیر - الوسی در روح المعانی، شیخ سلیمان قندوزی
در بنایع المؤذه، محمد عبده در تفسیر المنار و بسیاری دیگر که انصاف علمی تاریخی
داشته اند.]

اشتهر و نقل به پایه آن می‌رسد. ۳۵۳ نفر از علمای اهل تسنن این حدیث را در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند، و اسناد آنها به ۱۱۰ نفر می‌رسد. ۲۶ نفر از علمای بزرگ اسلام نیز درباره اسناد و طریق آن، کتاب‌های مستقل نوشته‌اند، از جمله ابو جعفر طبری، تاریخ‌نویس مشهور اسلام در دو جلد بزرگ، اسناد آن را جمع آوری نموده است.^(۱)

دلیل و شعاع ولایت پذیری

زیر بنا و سر آن همه فدایکاری و جانبازی شیعه در طول تاریخ، همین شناخت برهانی و عینی است که امام بیش از خود انسان، به او علاقه دارد.^(۱) زیرا پیرو را - نه برای خودش - بلکه برای خدا می خواهد^(۲)، و

۱ - رمیله از اصحاب حضرت علی علیه السلام نقل می کند: «در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام دچار بیمار شدیدی شدم، اما در روز جمعه احساس سبکی نموده و گفت: بهتر است به نماز امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شوم. هنگامی که به مسجد رفت و امام برای سخنرانی بر فراز منبر رفت، دوباره بیماری ام عود نمود. هنگامی که سخنان امام تمام شده و به دارالخلافه بازمی گشت، من نیز همراه وی به آنجا داخل شدم.

امام علیه السلام فرمود: تو را دیدم که از درد در هم می پیجیدی. گفتم بله و داستان بیماریم را تعریف نمودم و علت حضورم را در نماز توضیح دادم.

امام علی علیه السلام فرمودند: ای رمیله، مؤمنی نیست که بیمار شود، مگر آن که با بیماری اش، رنجور می گردیم، و غمگین می گردد، مگر آن که با غم، غمخاریم؛ و دعایی نمی کند، مگر آن که برایش آمین می گوییم؛ و هنگامی که ساكت است برایش دعا می کنیم. پس به ایشان گفتتم: ای امیرمؤمنان! خدا مرا فدایت کند. آیا این توجهات شما، برای کسانی است که با شما در این مکانند یا هر مؤمنی در هر جای زمین؟

ایشان فرمودند: ای رمیله! هیچ مؤمنی، چه در شرق زمین و چه در غرب زمین، از نگاه ما غایب نیست.» (سفينة البحار، ج ۳، ص ۴۰۸، ماده راه.)

۲ - در نهج البلاغه، علی علیه السلام می فرماید: «انی أریدكم لله، من شما را برای خدا می خواهم و حال آن که شما مرا برای خودتان می خواهید» - نهج البلاغه صبحی صالح - خطبه ۱۳۶، ص ۱۹۴.

بیش از او به منافعش آگاهی دارد. این آگاهی تا حدی است که حتی بر رؤیای پیروان نیز اشراف دارد.^(۱)

نتیجه چنین مقدمه‌ای، پذیرش امر امام و گردن نهادن به دستور اوست؛ تا جایی که شیعه حتی به میان آتش می‌نشیند و به استقبال مرگ می‌رود. زیرا به هر حال ما از کسی و چیزی فرمان می‌بریم پس بگذار اطاعت، از آگاه دلسوز و مهریان باشد.

آنها بی که ولایت امام را قبول می‌کنند، کسانی هستند که می‌دانند وجود پیچیده آنها را امام بهتر از خود آنها رهبری می‌کند و در این راه شلوغ هستی، که اعمال و افکار انسان غوغایی پاکرده، او بهتر انسان را به مقصد می‌رساند و نجات می‌دهد. راز سرسردگی هم در همین آگاهی نهفته است.

مسلمان شیعه، چنین اعتقاد دارد که وجودش، جسمش، جانش،

۱ - شخصی به نام ابی حبیب بناجی می‌گوید: «پیامبر اکرم ﷺ را در خواب دیدم که در قریه ما اجلال نزول کرده است. به نزدش شناخته و سلام کردم، در حضورش ایستاده بودم که مشتی از خرمایی که نزدش بود برداشته به من داد. آنها را شمردم هجده عدد بود. از خواب که برخاستم، گفتم: تاویل خواب اینست که هجده سال دیگر عمر می‌کنم. بعد از بیست روز مردی نزدم آمده و گفت امام رضا ؑ از مدینه به قریه و مسجد ما آمده است. مردم به سویش می‌شناختند من نیز رفتم. شبیه همان منظره‌ای که در خواب دیده بودم مشاهده کردم. آنجا پیامبر ﷺ بود و حصیری و طبق خرمایی و اینجا فرزندش علی بن موسی الرضا ؑ. به او سلام کردم. جوابم را داد و مرا به نزد خود خوانده و مشتی خرما به من داد. آن را شمردم به تعدادی بود که پیامبر ﷺ در خواب به من هدیه کرده بود. گفتم: قدری بیشتر بدھید ای فرزند رسول خدا!»

فرمود: اگر پیامبر ﷺ افزوده بود ما هم می‌افزودیم». عیون اخبار الرضا، شیخ صدقه، (۲۸۱) بخش احوالات امام هشتم ؑ - ج دوم، ص ۲۱۰.

برای خداست، و از اوست و هر کس که بهتر به کارش بگیرد، در آنها - حق تصرف دارد.

و همین است که رسول خدا^{علیه السلام} و پیشوایان، اولویت دارند، و به تصرف در هستی ما سزاوارتر - از ما - هستند^(۱) و به همین دلیل، پدر بر فرزند و بر اموال فرزند، در فقه اسلامی، ولایت و حق تصرف دارد.^(۲)

بی سبب نیست که قرآن ولایت را بالاترین نعمتها، بلکه متمم نعمت‌ها می‌داند.^(۳) دید انسان به طور کلی چه در گذشته و چه با پیشرفت علوم در جهان معاصر محدود است، زیرا بیش از این محدوده دنیا و هفتاد سال عمر و مقطوعی کوتاه از زمان را در نمی‌یابد. از قانون‌ها و مجموعه عوامل حاکم به هستی آگاهی ندارد. چه بسا آنچه در این محدوده عمر انسان مفید باشد، در مجموعه زندگی ما، جز ضرر و زیان نباشد. یک دارو، یک غذا، و یک نخ سیگار که امروز در انسانی شور و حال و خوشی می‌آورد، چه بسا در کلیت عمر انسان به زیان انسان و نه به سودش عمل کند.

انسان، پس از گسترش دانش‌هایش، اگر چیزی بدست آورد و چیزی را کشف کند، آن‌هایی است که تجربه نموده و با آنها رویه رو بوده است. اما چه بسیار عوالمی که هنوز به آن نرسیده‌ایم و تجربه‌اش

۱ - غدیر، ص ۱۴.

۲ - تحریر الوسیله، کتاب الحجر، ص ۱۳، همجنین باب اولیاء عقد، ص ۲۵۴.

۳ - سوره مائدہ، آیه ۵

نکرده‌ایم.

به دلیل همین محدودیت و این وسعت ارتباط بین اجزای هستی است که مراجعه انسان به خدا و پیوند با وحی، اجتناب‌ناپذیر می‌شود. چرا که این جا آگاهی به تمامی هستی به دست می‌آید. آگاهی به تمامی نفع‌ها و ضررها و آگاهی از تمامی اثرها. حتی اثربک غذا، بر تمام سلولهاست. آن هم نه در یک سال و دو سال و هفتاد سال و در محدوده این عالم؛ بلکه در تمامی طول راه معین هستی تا بی‌نهایت.

انسان امروز، هر اندازه که از فن‌آوری و دانش خویش یاری بگیرد، تنها نظاره‌گر بخشی از عالم بی‌کران هستی است و جز آن بخش، چیز دیگری را نمی‌یابد و تجربه نمی‌کند، و این کوته نظری است که هستی را محدود به این عالم خودمان بدانیم.^(۱)

بنابراین، انسان از تأثیر و تأثیر عوامل بعد، و از آنچه یک نگاه، یک لبخند، یک غذا و یا یک شعر در وسعت هستی به دنبال می‌آورند، بی‌خبر است. او هنگامی که تمام راه را رفته، آنگاه درمی‌یابد که چقدر بر

۱ - «هر چه کودک بزرگتر شود، تصورش از جهان بیشتر کمال می‌پذیرد، و برای شگفتزده شدن بهانه‌های کمتری به دست می‌آورد و هنگامی به سن بلوغ رسید، دیگر اصلاً متعجب نمی‌شود. آیا باید از این نتیجه بگیریم که آدمی چون بالغ شد، تصوری کامل و به هم پیوسته از جهان دارد؟ هیچ چیز از این نتیجه‌گیری نادرست‌تر نخواهد بود. در واقع، بالغ اگر تعجب و شگفتی را ترک کرد برای آن نیست که همه معماه را گشوده است، بلکه برای آن است که به دیدی از جهان که برایش حاصل شده، خو گرفته است». (تصویر جهان در فیزیک جدید، ماکس پلانک)

اثر بی توجهی‌ها و سرکشی‌ها ضرر و زیان دیده است. اینجاست که آشکار می‌شود انسان تنها با پیوند خوردن به وحی است که از خدا مدد می‌گیرد و برای نجات خویش به طور مستمر با روح‌هایی که به دست خدا از پلیدی جدا شده و به عصمت رسیده‌اند و با نور و فرقان همراه شده‌اند، ارتباط برقرار می‌کند.

خداوند قانون‌هایی را بر تمام هستی و تمامی راه انسان حاکم نموده، و سپس بر همان اساس، قانون‌گذاری و تشريع و دستورهایی داده است و امام امانتدار آن علوم و آگاهی‌هاست.

حضرت علی طیللا می‌فرماید:

«ای مردم! پیش از آن که مرا نیاید، آنچه می‌خواهید از من پرسید، زیرا که من به راه‌های آسمان از مسیرهای زمین آشنا تم! (پرسید) پیش از آن که فتنه و فساد سرزمین شما را پایمال کند؛ و عقل‌های شما را دگرگون سازد». (۱)

حالت طبیعی شیعه و هر انسانی، این است که در این هنگام سر سپرده روح معصومی آگاه و مهربان می‌شود، ولایت او را به عهده می‌گیرد و أمید نجات به دست او می‌بندد. این ولایت‌پذیری و سر سپردگی، بر شناخت، برهان و منطق، استوار است و می‌تواند برای تمامی تاریخ انسان دعوت کننده و شورآفرین باشد که می‌توان به عنوان نمونه شهادت قنبر، یکی از اصحاب علی طیللا که بسیار با وی

مانوس بود، زیباست.^(۱)

این انتخاب بهترین، کاری منطقی و بر اساس نیاز انسان، و آخرين تحقیقات و مبتنی بر اصول انسان‌شناسی است. برای آن که استعدادهای آدمی در بهترین شکل خود آشکار شود، انتخابی بهتر از امام علی‌الله نیست.

اگر بخواهیم بدانیم انسان با چه سرعتی می‌تواند بددود، دونده‌ای را که قوزک پایش شکسته، یا دونده متوسطی را در نظر نمی‌گیریم، بلکه برنده مдал طلایی المپیک یعنی بهترین نمونه موجود را مطالعه می‌کنیم. تنها از این راه است که می‌توانیم دریابیم انسان با چه سرعتی

۱ - روزی حجاج بن یوسف ثقیفی، از خلفای خونریز بنی امیه گفت: «دوست دارم به یکی از یاران ابو تراب (علی‌الله) دست یابم، و با ریختن خونش به خدا نقرّب جویم» گفتند: ما کسی را از قنبر خادم او نزدیکتر به او نمی‌شناسیم. به دنبالش فرستاده و او را آوردند.

حجاج گفت: قنبر تویی؟
گفت: بله.

حجاج به او گفت: مولای علی بن ابی طالب تویی؟ (مولای معنای غلام و آقا هر دو آمده است).

قنبر جواب داد: مولای من خدادست، و امیرالمؤمنین علی‌الله ولی نعمت من است.
حجاج گفت: از دین او بیزاری بجوى
قنبر جواب داد: اگر بیزاری جویم مرا به دین بهتری راهنمایی می‌کنی که بهتر باشد؟
حجاج جوابی نداده و گفت: من تو را می‌کشم، بگو چگونه کشتنی را انتخاب می‌کنی؟
قنبر گفت: انتخاب آن را به تو واگذار می‌کنم.
- چرا؟

چون همان‌گونه که مرا بکشی، همان‌طور تو را در روز قیامت خواهم کشت، و امام امیرالمؤمنین علی‌الله به من خبر داد که مرگ من به صورت ذبح و از روی ستم خواهد بود.
سپس حجاج دستورداد او را سر بریدند. (الارشاد، ج ۱، ص ۳۲۹ - ۳۳۰)

می تواند بدد.

همین طور تنها با مطالعه سالم‌ترین شخصیت‌ها در می‌یابیم که انسان تا چه حدی می‌تواند توانایی‌هایش را گسترش و پرورش دهد. پس باید بهترین، سالم‌ترین و بالغ‌ترین نمونه‌های نوع بشر را مورد مطالعه قرار داد^(۱) و به این ترتیب، طرح نجات انسان در اسلام و مذهب تشیع -که همانا مولود ساختار داخلی و باطنی اسلام است،- ریخته می‌شود.

آیا چنین امیدی وجود دارد؟

این طبیعی است که کسانی باشند که صحت و سُقُم وجود چنین شخصی را در جهان کنونی، با مشخصاتی که گذشت، جستجو کنند و طالب یقین باشند، و کسانی هم در پی انکار چنین شخصی، به ویژه با مشخصاتی که در فکر شیعی داده شده، باشند.^(۲)

۱- روانشناسی کمال، دوآن شولتز، ترجمه خوشدل، نشر نو، عنوان اصلی: Growth Psychology: Models of the Hedlty Personality by duane schultz (1977)

۲- یکی از آخرین این تلاشها، کتابی به نام «تطور الفکر السياسي الشیعی من الشوری الى ولایة الفقیہ» است و بحث را مبتنی بر عدم ولادت امام مهدی علیه السلام قرار داده است، و شبکی کناری در این ولادت نموده است. گذشته از آن که اشکالات بی اساس وی درباره امام علیه السلام در گذشته و حال پاسخ داده شده است. (الفصول العشره فی الغیبه، شیخ مفید علیه السلام ۴۱۳ ده انتقاد و پاسخ، دفتر انتشارات اسلامی) اما نویسنده در بخشی از کتاب دست خود را رو نموده و انگیزه اصلی وی افشا شده است: «کلام در نیابت عامه برای فقیهان (ولایت فقیه) در زمان غیبت کبری، مبتنی بر وجود ولادت امام دوازدهم است و

چنین نوشته‌هایی با انگیزه‌های گوناگون نوشته می‌شوند، ولی اعتقاد به مهدی علی‌الله به عنوان منجی انسان‌ها، بنیان‌هایی دارد که هرگز با حرکت‌های مرموز در بین مسلمانان سست نخواهد شد. چون دارای بنیان‌های محکمی است که اینک اشاره می‌کنیم:

۱ - بر اساس آنچه گذشت، اعتقاد به این امید یک نیاز انسانی فراگیر است. شیعه قبل از آن که وجود چنین امامی و امیدی را از لابالی برگهای تاریخ پیدا کند، آن را برای پاسخ‌گویی به این نیاز و ضرورت، ثابت می‌کند، او بعد از درک پیوند انسان با هستی و عدم آگاهی از رابطه‌ها، رسالت و وجود پیامبری را ضروری می‌بیند تا قوانین این روابط پیچیده را بیاورد و بعد از او نیز وجود امامی را لازم می‌داند که در هر نسل جلودار و امام زمان و امید نجات باشد.

این عطش به امید و امام، دلیل وجود خارجی اوست، و بی‌جهت و خود به خود به وجود نیامده است.

یک مثال مفید ما را به مقصد نزدیکتر می‌کند؛ عطش به آب و

نماینگامی که بتوانیم عدم وجود این امام را ثابت کنیم این نظریه (ولایت فقیه) به طور طبیعی متلاشی می‌شود).

اگر چه در گذشته نفی وجود امام علی‌الله بک بحث اعتقادی بود، ولی اکنون کاملاً سیاسی شده است. آنها می‌خواهند مبانی نظری و حکومتی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را، مست کنند. موج عظیم انقلاب اسلامی که باعث به خطر افتادن منافع قدرتهای استعمارگر شده است، چنین فعالیت‌هایی را سامان می‌دهد، تا اندیشه انقلابی تشیع به الگویی برای دیگران تبدیل نشود و چنین امید‌هایی برای همیشه از بین توده‌های محروم رخت بریند. (کتاب مذکور با نام احمد الكاتب و به زبان عربی در خارج از کشور چاپ گردیده است).

تشنگی به این ماده حیاتی، دلیل وجود آب در خارج است. اگر آب نبود ما احساس تشنگی نمی‌کردیم. از این بالاتر می‌آییم و می‌گوییم: اصلاً وجود آب، دلیل عطش و تشنگی ماست. یعنی اگر ارگانیزیم و ساختار ما آب را نچشیده بود، احساس عطش نداشت.^(۱) این است سرّ سبقت نیاز به وجود امام و امامت که حتّی توبه حضرت آدم علیہ السلام با قسم به نام آنان پذیرفته می‌گردد.^(۲)

۲ - حساب احتمالات نیز در این موضوع یکی از مؤیدات ما بر وجود آن امید و آن امام علیہ السلام است.

از آنجاکه پیشینهٔ تاریخی امام مهدی علیہ السلام به زمان حضور پیامبر ﷺ می‌رسد، و جزء اعتقادات اسلامی است، اگر چنین چیزی کذب می‌بود، امکان نداشت که تابهٔ حال زنده مانده باشد. فقط کافی است یک برهه از تاریخ، دروغ بودن چیزی را ثابت کند. در حالی که برای اثبات وجود امام زمان علیہ السلام حتی محدوده دوران غیبت صغیری، برای بقیه زمان‌ها کفايت می‌کند.

شهید صدر - مبتکر این استدلال - از راه حساب احتمالات می‌گوید: «همیشه چند چیز بوده است که ریسمان دروغ را کوتاه

۱ - دعای ندبه به ویژه آن فرازهایی که با تکرار این، این؟ کجاست، کجاست؟ نمایشگر این نیاز انسان و تشنهگی اوست. «مقاتیع الجنان».

۲ - در «معانی الاخبار» آمده است: «ابن عباس از پیامبر ﷺ سوال کرد: آن کلمات که خداوند به آدم آموخت و توبه‌اش پذیرفته شد، چه بود؟ پیامبر فرمود: آدم علیه السلام خدارا به حق محمد ﷺ، علی علیه السلام، فاطمه علیه السلام، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام قسم داد». (معانی الاخبار، ص ۱۲۵).

می نموده و چراغ دروغ را بی فروع. و منطق زندگی نیز ثابت می کند که غیر ممکن است به حساب احتمالات، یک دروغ به این شکل زنده بماند».^(۱)

چهارصد حدیثی که از پیامبر خدا ﷺ، از طریق علمای اهل سنت به دست مارسیده و مجموع روایات شیعه و سنّی که در حدود شش هزار حدیث است، این قضیه را طوری آشکار می سازد که یقیناً هیچ مسلمانی در آن تردید نمی کند.^(۲)

۳- توادر روایات در این موضوع، ضمن این که برای اثبات وجود امام مفید واقع می شود، ضعف بعضی اسناد را نیز جبران می نماید. این موضوع در علم اصول ثابت شده است.

نگاهی گذرا به آمار این روایات جالب، دلیلی بر صحت یقین شیعه به وجود امام علیّ است، در تحقیقی آمده است:

در باره ظهور و خروج امام و بشارت به او، ۶۵۷ حدیث؛ در این که امام از اهل بیت رسول ﷺ است، ۳۸۹ حدیث؛ در شمايل امام، ۲۱ حدیث؛ در این که امام، فرزند فاطمه ؑ است، ۱۹۲ حدیث؛ در این که امام از نسل حسن و حسین ؑ است، ۱۶ حدیث؛ در این که او فرزند سایر ائمه ... تا امام حسن عسکری ؑ است، ۱۴۷ حدیث موجود می باشد.^(۳)

۱- بحث حول المهدی، ص ۴۱.

۲- همان، ص ۴۰.

۳- منتخب الاثر، ص ۲۹۱ و ۲۹۲.

۴- یکی دیگر از بهترین ادله در نزد معتقدین به امام مهدی علیه السلام همانا تجربه پاسخ‌گویی حضرت مهدی علیه السلام به توسّلات شیعیانش است.^(۱) یعنی به مقام ارجمند او نزد خداوند متول می‌شویم، چنان‌که پیامبر ﷺ از مقام خویش نزد خدا توسل می‌جوید.

این تجربه شهودی و عینی همانند تجربه دینی غیرقابل انکار است، و نمونه‌های بسیاری دارد که در طول تاریخ غیبت کبری تاکنون اتفاق افتاده و خواهد افتاد.^(۲) این تجربه توسل و پاسخ‌گویی امام علیه السلام به شکل‌های گوناگون، چیزی بالاتر از اعتقاد است. گرچه اعتقاد نیز قابل نفی نیست؛ چنان‌که «هوارد» گفته است: «غیبت امام دوازدهم جنبه اعتقاد دینی دارد، و همچون دیگر اعتقادات مهم مذهبی، موضوعی نیست که دانشمندان قادر به اثبات یا نفی آن باشند، و در عین حال به دلیل واقعیت درونی و مذهبی آن، هیچ‌کس قادر به نفی

۱- گرچه ممکن است واژه توسل بر بعضی گران‌آید و شباهه شرک و اشکال در توحید را مطرح نمایند، ولی شیعه با آن که خداوند را حاکم علی الاطلاق هستی می‌داند؛ اما وسیله فرار دادن امامان خویش را هرگز به مفهوم قدرتی در عرض خداوند نمی‌بیند. بلکه به رهنمود قرآن که می‌فرماید: «به سوی خداوند وسیله بجوئید» (سوره مائدہ، آیه ۳۵)، استناد می‌کند.

در حدیث آمده است: از پیامبر ﷺ درباره وسیله پرسیدیم. فرمود: «آن مقام من است در بهشت».

علامه طباطبائی می‌گوید: «معنی وسیله همان مقام پیامبر است و ملحق می‌شود به آن، اهل بیت علیه السلام و پاکان و صالحین از امت». به دلیل این حدیث: «پیامبر ﷺ دست به دامن خداوند می‌شود و ما (اهل بیت) دست به دامن پیامبر و شما (شیعیان) دست به دامان ما» (المیزان، علامه طباطبائی، ج ۵، ص ۳۶۲، چاپ آخرondی، طهران)

۲- به کتبی باید مراجعه شود که واقعیت را ثبت کرده‌اند. (مانند نجم الثاقب، مرحوم نوری)

آن نخواهد بود».^(۱)

در این مورد نمونه‌های زیادی نزد شیعیان وجود داشته و دارد که هر نوع تردیدی را نفی می‌نماید. یکی از نمونه‌های محسوس به گفته محققانه و هوشمندانه کتاب «مکتب در فرایند تکامل» احیای مکتب تشیع در دوره حیرت است؛ روزهای غمانگیزی که کمتر کسی به دوام مکتب تشیع امید دارد، و شاید بیشتر مردم، انتظار داشتند که این مکتب نیز مثل بسیاری دیگر از فرقه‌های اسلامی منقرض شود.

این زمان - دوره حیرت - از پایان غیبت صغیری شروع می‌شود. وقتی که علی بن بابویه کتاب «الامامه و التبصره» خود را می‌نوشت، بسیاری از شیعیان در شک و تردید بسر می‌بردند. اندکی بعد، در پایان دهه چهارم همان قرن، زمانی که محمد بن ابراهیم نعمانی کتاب «الغیبه» خود را به پایان می‌برد، اکثریت مطلق شیعیان در عراق، همه در شک و تزلزل شدید بودند و هر یک به نحوی وجود امام غایب را انکار می‌کردند.

در مناطق شرقی تر بلاد شیعه نیز وضع به همین منوال بود. از این دوره در تاریخ شیعه با عنوان «حیرت بزرگ» یاد می‌شود. تردیدی عمومی که حتی به ارتداد و تغییر مذهب گروههای بزرگی از شیعیان منجر می‌شود، و حتی بیم نابودی شیعه می‌رود. اما خواست الهی جز این بود، و مشیت او بدان تعلق می‌گیرد که این معضل، به دست

۱ - مقدمه ای. ک. هوارد بر «تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم» نوشته جاسم حسین، ترجمه دکتر آیت الله.

گروهی از سریازان گمنام ولی خدا - عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف -
حل شده و اساس تردید و تحریر از جامعه تشیع رخت بریندد.^(۱)
آیا این تجلی کلام منجی بزرگ حضرت مهدی ظلله نیست که
فرمود:

«ما در رسیدگی و سپرستی شما کو تاهی نکرده و یاد شما را
از خاطر نمی برمی، و اگر جزاً این بود، دشواری‌ها و مصیبت‌ها
بر شما فرود می آمد و دشمنان شمارا ریشه کن می کردند».^(۲)

۱- مکتب در فرایند تکامل، ص ۱۳۷ - ۱۴۰.

۲- الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۹۷؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۷۵.

تجلىٰ اُمید به نجات در ادیان گذشته

هدف از طرح این عنوان، اثبات شباهت امام دوازدهم با
شناخت‌سنگی دین زرتشت از آخرت یا «فارقلیط» که در انجیل یوحنا
از آن سخن رفته است، نیست - چنان‌که هانری کرین از بعضی حکماء
شیعه نقل نموده است^(۱) - بلکه حکایت از یک آهنگ باطنی و فطری
پایدار است، این ضرب آهنگ اُمید، هر چند ساختاری واحد دارد،
ولی به اشکال مختلفی ظاهر می‌شود و نشان‌دهندهٔ گرایش باطنی و
فطری انسان برای نجات است.

دین زرتشت

زرتشت جزء پیامبران الهی دارای کتاب می‌باشد، و دین او، دین
غالب ایرانیان - تا قبیل از ظهرور اسلام - بوده است. این دین، هنوز
پیروانی در ایران و هند دارد.

زرتشت پیامبر این مذهب بوده، و در حدود ۶۶۰ سال قبل از

۱ - در ارض ملکوت، ص ۱۴.

میلاد، متولد شده است.^(۱) کتاب مقدس او، «اوستاست» و «گاتاها» ظاهرًاً کلمات خود زرتشت است.^(۲)

در این دین، یک قدرت کیهانی به نام «اهورامزدا» -که عالیترین درجهٔ پرستش را داراست، اما دارای عالیترین قدرت نیست- مشخص است. و در مقابل وی، یک قدرت کیهانی مستضاد به نام «اهریمن»، یا روح بزرگ شرّ، خودنمایی می‌کند. این مطلب نشان دهنده دوری مذهب زرتشت از توحید است.^(۳)

در این مذهب، مسأله آخر الزمان مطرح شده و چنین توصیف می‌شود: وقتی «سوشیانت» یا موعد ظهر کند، آخر الزمان آغاز می‌شود.^(۴)

«موعد» همان «سوشیانس» -که در فارسی «سوشیانت» و گاه به صورت جمع «سوشیانسها» آمده است-^(۵) نجات بخشی که «اهورامزدا» به مردمان نیک و عده داده است، وظیفه‌اش پاییدن و نگهبانی جهان راستی است؛ جهانی که اندکی پیش از رستاخیز آراسته خواهد شد و در آن راستگو بر دروغگو چیره خواهد شد، جهانی که

۱ - تاریخ ادیان، ص ۳۰۲. تولد او ۶۰۰ سال، یا ۱۴۰۰ سال، یا ۱۰۰ سال پیش از میلاد نیز گفته شده است.

۲ - همان، ص ۳۰۳.

۳ - ادیان زندهٔ جهان، ص ۳۶۹.

۴ - تاریخ ادیان، ص ۳۱۸-۳۱۹.

۵ - اوستای گاهانی، ر.ک: نجات بخشی در ادیان، محمد تقی راشد محصل، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - ۱۳۶۹.

در آن حق غالب است و باطل و دروغ مغلوب.^(۱) «از این جهت سوشیانس [نامیده خواهد شد] زیرا که سراسر جهان مادی را سود خواهد داد».^(۲)

امید و منجی بخش در دین یهود

پیامبر دین یهود - یا بنی اسرائیل - حضرت موسی ﷺ می‌باشد. یهود یکی از سه دین بزرگ توحیدی جهان است. کتاب مقدس یهودیان تورات، و هر بخش آن به نام «سفر»، و هر سفر به چند باب و آیاتی چند تقسیم شده است، و تفسیری که علمای یهود بر آن نوشته‌اند «تلמוד» نام دارد.

حضرت موسی در ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد قیام نمود. اسم خاص خداوند در این دین «یهوه» می‌باشد.^(۳) حضرت موسی ﷺ در قرآن چهره بسیار روشنی دارد، و چندین بار داستان او - تولد، کودکی، پرورش در نزد فرعون، قیام و رهبری و مشکلات - یادآوری شده است. نام آن حضرت در قرآن ۱۳۶ بار آمده است.^(۴)

در قرآن کریم سوره‌ای به نام بنی اسرائیل آمده و در آن از فراز و نشیب‌ها و از فسادها و گرفتاریهای بنی اسرائیل و سرکوبی آنان به

۱- یسنا ۴۸- باب ۱، یسنا ۴۸- باب ۲، به نقل از نجابت بخشی در ادبیات، ص ۴.

۲- بخشی از بند ۱۲۹ فروردین یشت، همان.

۳- ادبیات زنده جهان، ص ۲۴۵.

۴- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبدالباقي، ص ۶۸۰- ۶۸۱- ۶۸۲.

وسیله ابرقدرت‌ها به طور کلی یاد شده است که تطبیق آن به موارد روشن، دچار مشکل تاریخی می‌باشد.^(۱)

به هر حال، این آیات نشان‌دهنده این است که این قوم بارها با لطف خداوند یاری شدند، اما سرکشی نموده و دوباره دچار ذلت شده‌اند. در قرآن کریم سپس از یک سنت حاکم بر تاریخ یاد می‌شود: «اگر بدی کنید پاداش بد نصیب شما می‌شود». این رمز سقوط و صعود آمت‌ها و تمدن‌ها است.^(۲)

قوم یهود بعد از تفرقه بین خویش، زمینه سلطه رومیان برخود را فراهم می‌کنند و این ملت مغلوب و شکست خورده را به آمید پیدایش نجات دهنده غیبی انواع شداید و مظالم قوم غالب را تحمل می‌کردند، و اعتقاد جازم داشتند که خداوند قوم برگزیده^(۳) خود را چنین خوار و زار نخواهد گذاشت.

صحیفه «دانیال نبی» که مشتمل است بر یاد ایام گذشته و تاریخ باستانی و از دوره اسارت بابلی سخن می‌گوید، بشارت می‌دهد که آن دنیای پر از آفت و شر، به پایان خواهد رسید.^(۴)

دورنمایی از این جهان نوین و ظهور مسیح‌چنان که در آثار «دانیال

۱ - قرآن کریم - سوره اسراء یا بنی اسرائیل، آیات ۲ تا ۸.

۲ - سوره اسراء، آیه ۷.

۳ - همین برتری طلبی یهودیان که سپس به شکل سازمان یافته به تشکیل سازمان مخفوف صهیونیزم تبدیل می‌شود یکی از ویژگی‌های زشت است که در فکر دینی به ویژه اسلام مردود شمرده می‌شود و از هیچ قومی پذیرفته نمی‌گردد. اسلام بنا را برقوی و موافق با فرامین الهی نهاده است سوره بقره، آیه ۱۱۳ و حجرات، ۱۳)

۴ - تاریخ ادبیان، ص ۳۶۴ و ۳۶۵.

نبی» و دیگر نویسندگان همفکر او مسطور است، عبارت است از بیان این معناکه در آخر الزمان، حق تعالیٰ جهان را دگرگون خواهد فرمود، و صالحان و ابرار از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد، و این روزگار پر از ظلم و جور به پایان خواهد رسید. هر چند این پیروزی در آثار یهود به رهبری مسیح با القابی مانند «فرزنده منتخب داود» انجام می‌شود.^(۱)

بدین ترتیب اندیشه ساده مسیحا از جنگاوری که قوم را در برابر دشمنان بیگانه حفظ خواهد کرد، تحول یافت و به انتظار قیام پادشاهی بزرگ و شکوهمند از خاندان داود مبدل گشت. به فرمان الهی و با دمیده شدن روح خدا در او حکومت شایسته‌ای را بر تپهٔ صهیون بر پا خواهد کرد. آن سرزمین در همهٔ جهان نمونهٔ خواهد گردید و ملت‌ها برای آموختن راه‌های الهی به آنجا رهسپار خواهند شد.^(۲)

یک تصویر کامل عصر مسیحایی، بدون اشاره به شخص مسیح، در باب‌های عاطفی و مکافهه‌ای «اشعیای» تبعیدی ترسیم شده است.^(۳) [باب‌های ۴۰ - ۶۶ کتاب اشعياء]^(۴) این امید به نجات^(۵) در

۱ - همان.

۲ - انتظار مسیحا در آئین یهود، ص ۳۰ - ۳۱.

۳ - همان.

۴ - کتاب اشعيای نبی مجموعه‌ای از تعالیم دینی یهود است که به نظر می‌رسد به تجربیات تأثیر آور تبعید یهود در بابل اشاره می‌کند. (ادیان زندهٔ جهان، ص ۲۵۲)

۵ - گرچه قوم یهود در انتظار این موعد صداقتی نشان نداد و از نیمه دوم قرن نوزدهم که

کتاب مسیح ﷺ کاملاً شفاف شد که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

أُمید و نجات در دین عیسی مسیح ﷺ

حضرت عیسی ﷺ با تولدی معجزه آسا - بدون پدر، از مادر باکره خویش حضرت مریم ﷺ - پا به جهان گذارد.^(۱) محل تولد وی «بیت اللحم» است، و در منطقه جلیل از شهر «ناصریه» پرورش یافت.^(۲)

با آنکه مسیحیت مثل سایر ادیان زنده جهان از آسیا نشأت گرفت، اما از جهت گسترش تاریخی و دایرۀ نفوذ، این دین به طور عمدۀ، در مغرب زمین شیوع یافت.

نام کتاب مقدس مسیحیان، «انجیل» می‌باشد که توسط چهار نفر جمع‌آوری شده و به نام نویسنده آن مشهور گشته است. انجیل کنونی، مشتمل بر چهار انجیل می‌باشد^(۳) که عبارتند از:

۱- ترقیات و کامیابی‌هایی نصیبیش شد با اینکه ناکامیها نیز هنوز ادامه داشت، با موافقت و طرح دوباره استعمار پیر انگلیس دست به تشکیل یک نهضت فراگیر به نام صهیونیزم زد. و سپس با حیله‌های خاص خود، فلسطینیان را آواره نموده و دولت مستقل تشکیل داد و اکنون به عنوان غدۀ سرطانی برای کشورهای خاورمیانه و نهضت‌های اصیل اسلامی، تبدیل شده است و به عنوان ابزار منویات استکبار جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- فرقان کریم به این تولد شکفت انگیز پرداخته، و دامان مادر عیسی ﷺ را از هر گناه، پاک می‌داند، سوره مریم، آیات ۱۶ - ۳۴.

۳- ادیان زنده جهان، ص ۳۳۸.

۴- ترجمه انجیل اریعه، میر محمد باقر حسین خاتون آبادی، انتشارات نقطه.

- ۱ - انجیل متی
- ۲ - انجیل مرقس
- ۳ - انجیل لوقا
- ۴ - انجیل یوحنا

حضرت مسیح طیلّه چنانکه قرآن کریم می فرماید:

به همراهی حواریون خویش به تبلیغ می پردازد. پیام وی به آسانی مورد توجه مردم قرار گرفته و گروه گروه به وی می پیوندند.

بنا به تصریح قرآن، عیسی مسیح طیلّه معجزاتی را نیز همانند پیامبران گذشته به مردم ارائه نمود و به همین جهت به زودی پیروان چشمگیری می یابد.^(۱)

از سوی دیگر، رهبرانِ کارکشته یهود، به او به عنوان یک انقلابی نگریسته، و تعلیماتش را خطرناک توصیف می کنند، و چون فعالیت های وی را منافی اقتدار خویش می بینند، از دشمنان سرسخت او شده و سرانجام، دادگاه عالی یهود او را به مرگ محکوم می نماید.^(۲)

از دیدگاه مسیحیان، حضرت مسیح طیلّه به صلیب کشیده شده و به شهادت می رسد، اما قرآن کریم چنین امری را نمی پذیرد و با بیان «او

۱ - آنجل اربعه.
۲ - ادیان زنده جهان، ص ۳۴۰

به تزد خداوند عروج نمود»^(۱) از خاتمه ماجرای حضرت مسیح مطیعه^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر روی زمین یاد می‌کند، و همان طور که نجات دهنده پایانی بر مبنای معتقدات یهودیان، مسیح (ماشیخ) است - که جهان را درخشنان و با شکوه می‌سازد - به اعتقاد مسیحیان نیز مسیح مطیعه^{صلی الله علیه و آله و سلم} نجات بخش است.^(۲)

در انجیل می‌خوانیم: «لیکن شنیده و دانسته ایم که این مرد به راستی مسیح است و خلاص کننده عالم»^(۳) مسیح مطیعه^{صلی الله علیه و آله و سلم} نجات دهنده آخرین نیز هست، مسیحی که به اعتقاد پیروان خویش به صلیب کشیده شد، چنان که آمده است:

«خدای پدران ما آن عیسی را برخیزاند که شما به صلیب کشیده، کشیده؛ او را خدا بر دست راست خود بالا برد، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد».^(۴)

البته برای زمان ظهور حضرت مسیح مطیعه^{صلی الله علیه و آله و سلم} تاریخ مشخصی در بشارات انجیل نمی‌یابیم، و از این جهت شباهت دقیقی با اعتقاد اسلامی درباره زمان ظهور وجود دارد، در انجیل می‌خوانیم:

«اما آن روز و آن ساعت را نمی‌داند کسی از بشر و فرشتگان آسمان، مگر پدر».^(۵)

۱- سوره نساء، آیه ۱۵۵ - ۱۵۸.

۲- نجات بخشی در ادیان، ص ۱۱۴.

۳- انجیل یوحنا، فصل هشتم، باب ۲، ص ۲۵۳.

۴- اعمال رسولان، ج ۵ ص ۳۱، نجات بخشی در ادیان، ص ۱۱۴.

۵- انجیل متی، باب ۲۴، فصل ۷۹، ص ۱۲۳.

و در جای دیگر می‌گوید:

«بیدار باشید در این وقت، پس به درستی که شما آن روز و آن ساعت را نمی‌دانید». (۱)

این انتظار، در دین مسیح و مسیحیان عصر حاضر هنوز زنده است.
در مصاحبه‌ای که با یکی از رهبران مسیحی ایران انجام شده، چنین می‌خوانیم:

سؤال: آیا شما، ارامنه و مسیحیان، منتظر شخص یا شخصیتی هستید که باید و تغییراتی در اجتماع بشری به وجود آورد؟
چون بعضی از ادیان منتظر فردی هستند که باید و تغییراتی در نوع بخوردگاهی بشری با هم ایجاد کند.

پاسخ: دین ما نیز مثل اکثر ادیان دیگر - که به آمدن فردی اعتقاد دارند - به ظهور مجدد حضرت عیسی اعتقاد دارد.
همه مسیحیان هم به این معتقدند. چون خود حضرت ایشان اعلام کرده‌اند و در انجلیل هم آمده است که حضرت عیسی فرموده: «من اکنون می‌روم و باز خواهم گشت». حتی کلیسا‌ای ما نیز یکی از یکشنبه‌های عید خود را «یکشنبه بازگشت» نامیده است. (۲)

۱ - همان، باب ۲۵، فصل ۸۱، ص ۱۲۴.

۲ - مصاحبه با اسقف اعظم ارامنه در ایران، آرداک مانوکیان، نشریه صبح وصال، ویژه نامه نیمه شعبان ۱۴۱۸ قمری، ص ۵۶

بشارات عمومی در عهدهین

در کتاب‌های مقدس، نیز بشارت‌هایی آمده است که بر شخص معینی تکیه نمی‌کند و شامل امیدی در آینده برای نجات همهٔ بشریت می‌باشد، و مورد توافق همگی امّتها خواهد بود. در کتاب «حکیم نبی» فصل ۲، آیه ۷، می‌فرماید:

«تمامی امم را به هیجان می‌آورم و مرغوب همگی طوائف خواهد آمد. پر می‌کنم این خانه را از جلال، امر خدای لشکرهاست». ^(۱)

در کتاب «اصفیای نبی» فصل ۳ می‌فرماید:

«آنوقت برگردانم به قوم‌هالب پاکیزه، بوای خواندن همه بنام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش». ^(۲)

در انجیل متی، باب ۲۵، آیه ۳۱ تا ۳۴؛ می‌فرماید:

«و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد، با جمیع ملائکه مقدسه بوکوسی خود فرار خواهد گرفت. همگی قبایل نزد وی جمع خواهند گشت، و او آنها را از یکدیگر جدا خواهد نمود، چنان‌که شباني میش‌ها را از بزها جدا نماید. پس میش‌ها را بر راست و بزها را بر چپ خود ایستاده خواهد نمود. آنگاه ملک با اصحاب دست راست خواهد گفت: ای برکت یافتنگان خدا! بیاید و آن مملکت

۱ - بشارات عهدهین، ص ۲۲۴ و ۲۲۸ و ۲۳۹.

۲ - همان.

را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده بود، تصرف نمایید». (۱)

جهره امید و نجات در غرب معاصر

غرب مسیحی با آن پیامبران نورانی - که دین آنان را تشکیل می‌داد - و فیلسوفانی که با طرح «مدینه فاضله» و «آرمان شهر» (۲) چشم به آرمان عدالت دوخته بودند، با تحولات شگفتی رویرو شد. مسیحیت با شکل سنتی یا کاتولیک به وسیلهٔ نهضت پروتستان زمینهٔ غرب جدید را آماده کرد. این عصر گذرا با تفکر انتقادی و عقلانیت تجربی، (۳) چنان بیان‌های گذشتهٔ مغرب را ویران کرد که گویی غرب هیچ‌گاه گذشته‌ای معنوی نداشته است. مهرانی مسیح، جای خود را به نظریه‌ای داد که انسان را گرگ انسان می‌دانست. (۴)

این حالت گسته، چنان بی رحمانه بر ارزش‌های آنها حمله کرد که حتی اخلاق مسیحی ضد ارزش تلقی شد.

نیچه در این زمینه می‌گوید: «اخلاق مسیحی، اخلاق بندگی است، و اخلاق خواجگی را تباہ کرده است و گفتگوی برادری و برابری و صلح و رعایت حقوق زنان و رنجبران و امثال این سخنان که امروز در

۱ - همان.

۲ - Kallipolis در نظرات افلاطون.

۳ - positivim

۴ - این جمله متعلق به «توماس هابز» است، به نقل از «فلسفه سیاسی غرب» نوشته دکتر حمید عنایت.

دنیا شایع شده است، خدعا و تزویر و فریب است و مایه فقر و ضعف و انحطاط می باشد، و باید این اصول را خراب کرده و اصول زندگی خواجگی باید اختبار نمود. اصول زندگی خواجگی کدام است؟ فکر خدا و زندگی اخروی را باید کنار گذاشت... باید رافت و رفت قلب را دور انداخت. رافت، عجز است، فروتنی و فرمان برداری از فرومایگی است، حلم و حوصله و عفو و اغماض از بی همتی و سستی است».^(۱) آری! به جرأت می توان گفت که روی کرد غرب به جامعه مدنی، به خاطر ناامیدی از احیای فضایل انسانی و تکیه بر سرمایه های معنوی انسان بود، و به همین جهت آنها می گویند: اکنون که انسان، با اخلاقی برخاسته از ویژگی های خویش و گستره از دین قابل نظام یافتن نیست؛ پس باید با احزاب و تشکل ها، و تراکم قانون ها کنترل شود.

جهان جدید غرب اکنون بر اساس چند نظریه، نظام های جهان خویش را سامان داده و آینده جهان را تحلیل می کند:

۱- اومانیزم یا انسان محوری

این نظریه، تمایلات و خواسته های انسان را مبدأ تحولات، و پشتونه نظام ارزشی و قانونگذاری می داند. این بینش فraigir، در جهت تسريع ارضای تمایلات مادی، اساس بینش حاکم بر جوامع غربی را تشکیل می دهد. این اندیشه بسته، دین را از صحنه اجتماع

رانده و عقلانیت تجربی را جایگزین عقل انتزاعی نموده و بر هر حقیقتی خارج از عرصه آزمون و خطای حسی، خط بطلان می کشد.

۲- پلورالیزم

این نظریه ذهنیتی است که منکر حقیقت مطلق بوده، و حقیقت را نسبی نگریسته، و حاصلی جز شکاکیت توسعه یافته که هر یقینی را سست می کند، ندارد.

۳- سکولاریزم

بنای این نظریه بر جدا سازی دین از سیاستگذاری جامعه است، این اندیشه تمایلات بشری را به اجتماع مسلط نموده و از پیشرفتهای تکنولوژیک نیز برای توسعه این تمایلات ولذات نفسانی، استفاده می نماید. اندیشه‌ای که هدف را رفاه ولذت قرار داده، و حاکمیت نظامهای استکباری و منفعت گرا را برای گستردن حوزه سلطه خویش، جهت ثروت اندوزی و نابودی ارزش‌های انسانی، توجیه می کند. این اندیشه، هویتی است که در حس گرایی، دنیاگرایی و فردگرایی خلاصه می شود.

۴- لیبرالیزم

به این اندیشه که در ابتدا در عرف سیاسی، نظریه یا سیاستی تلقی می شد که خواستار آزادی و مخالف هر سلطه‌ای - اعم از دولت یا هر وسوسه‌ای برای تهدید آزادی - بود؛ ولی اکنون چیزی جز مترادف با حسی گری و بی قیدی بشر، نیست و به عنوان ایدئولوژی جامع غربی در آمده است.

حال که با زیر بنای فکری غرب آشنا شدیم، ببینیم چگونه با این نظریه‌ها می‌توان جهان آینده را تحلیل کرد؟ نظریه‌های اندیشمندان معاصر غرب درباره آینده، تحت چند عنوان خلاصه می‌شود:

الف) مارکسیزم

این نحوه فکری که بخشی از جهان را - حدود هفتاد سال - زیر سلطه داشت، تطورات شیوه تولید را تشکیل دهنده تاریخ دانسته و می‌گوید:

سرمايه‌داری از هنگامی که توسعه یافت، شکلی پیچیده پیدا کرده است و بر توده‌ها، فشار زیادی تحمیل می‌نماید، و باعث انقلاب می‌گردد. انقلابی که دستاوردهایی چون جهانی بدون مالکیت خصوصی خواهد داشت.

ب) دهکده جهانی مک‌لوهان

این نظریه که از لحاظ فلسفی برهانی ساده و غیر فنی - و تا حدی عوامانه - دارد، مدعی است که گسترش اطلاعات چنان مرزها را در نوردیده، که جهان را تبدیل به یک دهکده نموده، و در نتیجه فرهنگی ما یک کاسه شده و عناصر کلیدی ساختار اجتماعی (اقتصاد، سیاست، فرهنگ) همه به سوی یکسانی می‌روند. آن فرهنگ غالب و واحد چیزی جز دمکراسی لیبرال نیست.^(۱)

ج) نظریه پایان تاریخ فوکویاما

محقق ژاپنی اصل آمریکایی و متاثر از نظریه جریان حقیقی تاریخ «هگل» می‌باشد.

وی معتقد است که تاریخ در این تلقی، دارای کمال است، و این کمال، هم معنوی و هم مادی است؛ و هنگامی به آخر الزمان می‌رسد کمال معنوی و ذاتی، هر دو حاصل شوند.

از دیدگاه وی، حکومت واحد جهانی، یکی از ضروریات آخر الزمان است..

به نظر فوکویاما، دموکراسی لیبرال پس از صعود بر قله جهان‌گشایی باید در مقداری از مبانی خود عدول کند.^(۱)

فوکویاما، بهترین مدل را همان دموکراسی لیبرال می‌داند. اما در نهایت چیزی جز، خود محوری انسان و ارضیای تمایلات نفسانی، آدمی را تأمین نمی‌کند.

د) جنگ تمدن‌ها

این نظریه همزمان با نام ساموئل هانیگتون، عضو مؤثر شورای سیاست‌گزاری روابط خارجی آمریکا، در ذهن تصوّر می‌شود. او مسائلی چون تفاوت عمیق فرهنگ‌ها، تجدید حیات مذهب، مقاومت در برابر استیلای غرب، و گسترش کنش و واکنش بین ملت‌ها - به خاطر مغایرت هویت، قومیّت و مذهب - را زمینه ساز رویارویی

تمدن‌ها می‌داند. وی تضاد عمدہ را بین «تمدن غرب» و «اتحاد اسلام و کنفیویس» ترسیم نموده، و از اسلام چهرهٔ خشنی ارائه می‌دهد.

۶) آخرین نظریه، گفتار آلوین تافلر، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی

کتاب وی، «موج سوم» توضیح دهندهٔ عمدہ نظرات اوست. نظریهٔ تافلر فاقد مبانی فلسفی و جامعه‌شناسی است. او شکل آیندهٔ جهان را بر اساس نوسانات قدرت و تقسیم آن ترسیم می‌نماید. و معتقد است که گسترش میزان اطلاعات و دانش، جذب کنندهٔ قدرت خواهد بود، و بر همین اساس چند نتیجهٔ می‌گیرد:

۱ - غرب آینده، محور عمدۂ قدرت است. زیرا تمرکز دانش و اطلاعات در غرب است.

۲ - کشورهایی مانند کرهٔ جنوبی و چین، می‌توانند در آیندهٔ قدرت فراوانی کسب کنند.

۳ - فاصله آنان که صاحب دانش و آگاهی هستند با کسانی که از آن برخوردار نیستند روز به روز بیشتر می‌شود.

۴ - دمکراسی لیبرال، با همهٔ اشکالات عملی که تاکنون بروز داده، بهترین راه و رسم زندگی اجتماعی است.^(۱)

رویارویی با... واقعیت

ما در این مرحله، در صدد نقد نظریه‌های حاکم بر غرب نیستم. آنچه از نظر می‌گذرد، واقعیت خارجی غرب از نظر فردی و اجتماعی و روابط خانوادگی و انسانی است. واقعیتی تأسیف بارکه حاصلی جز دور کردن انسان از ابتدایی‌ترین حقوق خود - که هماهنگ با شؤون انسانی او بوده است - نداشته است.

آمریکا، کشوری است که نظام دمکراسی لیبرال را تجربه می‌کند، و خود را مبتکر نظم نوین جهانی و گسترش دهنده آن در جهان می‌داند. هم اکنون در همه زمینه‌ها دچار افول شدیدی شده است.

«پاول کندی» که از استادان مشهور انگلیسی دانشگاه‌های آمریکا است، نظراتی واقع بینانه دارد. به تعبیر وی آمریکا دچار عارضه گسترده‌گی بیش از اندازه امپراتوری شده است.

به عقیده «پاول کندی» برخی از عرصه‌های افول استکبار عبارت است از:

- ۱- افول نسبی صنعتی آن در مقایسه با تولید جهانی.
- ۲- بحران و افول در کشاورزی، بر اثر افزایش تولید، تنزل قیمت و

بیکاری عدّه زیادی از کشاورزان.

۳- پدیده روی گرداندن سیر سرمایه بین المللی از بازرگانی کالا و خدمات، بر اثر کسری موازنۀ بازرگانی آمریکا و کسری بودجه.

۴- تأثیر منفی رشد آهسته صنعتی این کشور بر هم آوایی اجتماعی، سیاسی آمریکاییان.

۵- رابطه دقیق بین رشد آهسته اقتصادی و هزینه کلان دفاعی.^(۱) یکی دیگر از نویسنده‌گان آمریکایی به نام «اکتاویوپاز» معتقد است که آثار انحطاط در سراسر آمریکا به چشم می‌خورد. از جمله تضادهای آمریکا به نظر او عبارت است از:

«تضاد بین فردگرایی و دموکراسی، عدالت و آزادی، اختیارات محلی و تمرکز حکومت، ثروت انبوه و محرومیت فوق العاده، بهترین زیبائیها و زندنده‌ترین ابتدال‌ها، حرص ماده پرستانه و حالت وارستگی، پشتکار و خمودگی معتادان و شراب‌خواران، دقت وسوسان گونه علمی و جنون آمار زندگی، افراط در بی‌حیایی، آزادی و سرافرازی از یک سو و تمکین و تقلید گله‌وار از سوی دیگر».

او در ادامه نظر خود می‌گوید: «مقاصدی مثل رستگاری اخروی، نیکوکاری، رسیدن به حقیقت و خردمندی در افق دید آمریکائیان وجود ندارد، و جزء مسایل شخصی افراد شده است. تزلزل اعتماد آنها به نهادهای سیاسی کشورشان در آینده بسیار خطرناک است.

سیاست خارجی آمریکا پر از اعوجاج، بلا تکلیف و اکثراً ضد و نقیض هستند. آمریکایی‌ها بر اثر عدم ثبات روحی، دائماً یا دچار افراط هستند یا تفریط. حس خویشتن‌داری را از دست داده‌اند و داناًی لازم را ندارند. بین سیاست خارجی و اقتدار آمریکا از یک سو، و مخاطبین نظام داخلی و اقدامات بین المللی از سوی دیگر مباین است به چشم می‌خورد».^(۱)

مشکلات آینده جهان به ویژه جهان غرب

در مورد مشکلات آینده جهان به ویژه جهان غرب «پاول کندی» فهرست مفصلی تهیه نموده است ولی ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا می‌نماییم.

«انفجار جمعیت، انقلاب بیولوژیک و در نتیجه بیکاری، فقر، نگرانی میلیون‌ها کشاورز، کنترل آدمک‌های کامپیوتري و دستگاه‌های خودکار در انقلاب صنعتی جدید که همراه با مازاد سرمایه است، و سبب افزایش شکاف بین شمال و جنوب و عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته می‌شود. بحران محیط زیست، به صورت روز افزون نگران کننده می‌شود. افزایش دمای زمین، کاهش جنگل‌ها، توسعه حفره‌ای که در لایه اوزون بر فراز قطب جنوب تشکیل شده است، تشعشعات رادیو اکتیو، آسیب پذیری

۱- اکناویو پاز، امپراتوری دمکراسی در سرایی اتحاد، ترجمه دکتر غلامی سایه، موعود، شماره ۱۲.

جمهوری‌های شوروی سابق، ظهور مجدد ملیت‌گرایی (ناسیونالیزم) و...» نیز از این جمله‌اند.^(۱)

آیا امیدی هست؟

با توجه به آنچه در مورد آینده جهان به ویژه جهان غرب گفتیم، آیا واقعاً امیدی هست؟ اینک دیدگاه چند نفر از صاحب نظران را در این زمینه می‌آوریم.

۱- برتراند راسل، فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی که اعتقادی به مذهب و خدا نداشت و منتقد شدید مسیحیت بود. وی تصاویر وحشتناکی را از جنگ در آینده، گسترش سلاح‌های اتمی و بمب ائدرورژنی ارائه می‌دهد و می‌نویسد:

«طبق اطلاع موثق، اکنون می‌توان بمبی ساخت که ۲۵۰۰ بار از بمبی که «هیروشیما» را نابود کرد نیرومندتر باشد... چنین بمبی اگر نزدیک زمین یا در زیر آب منفجر شود، ذرات رادیو اکتیو را در فضای بالاتری پراکنده می‌سازد. این ذرات به تدریج به صورت غبار یا باران مرگ‌آور به سطح زمین خواهند آمد و کسی نمی‌داند انتشار این ذرات کشنه به چه مقیاس خواهد بود». ^(۲)

او درباره خلع سلاح، به رقابتی پایان ناپذیر اشاره نموده، می‌گوید:

۱- موعود، شماره ۱۳.

۲- آیا بشر آینده‌ای هم دارد؟ برتراند راسل، ترجمه م. منصور، ص ۱۱۱.

«... میمونی داشتم که در محلی خارج از خانه نگاهداری می‌شد. آن محل آتش گرفته و برای نجات میمون، لازم بود چند آدم زورمند اقدام کنند. اگر به حال خود رها می‌شد، از تو س قادر به انجام عمل نمی‌بود و می‌سوخت و جان می‌سپرد. وضع دولت‌های بزرگ در این روزگار همین گونه است؛ هر طرف، از اسلحه هسته‌ای طرف مقابل در وحشت است و امنیت خود را در این می‌داند که تجهیزات هسته‌ای خود را افزایش دهد. طرف مقابل هم به طور طبیعی به همین عمل دست می‌زند. در نتیجه تمام گام‌هایی که در راه کاهش تهدید خطر این فاجعه سلاح هسته‌ای برداشته می‌شود، منتهی به تشدید خطر این فاجعه می‌گردد.»^(۱)

شاید ارزیابی او نیز ما را وسوسه می‌کند که به پایان این درد و رنج -برای نوعی که تا بدین حد از شاد زیستن و شاد بودن ناتوان است- هر اندازه اندوه‌بار باشد، در نهایت سرتسلیم فرود آوریم. پس از آنکه از آینده تصاویر وحشتناکی ارائه می‌دهد، در ادامه سخن خویش امیدوار شده می‌نویسد:

«اما آدم بدین، فقط نیمی از حقیقت را می‌بیند، و به نظر من، آن نیم که کم ارزش‌تر است آدمی نه فقط استعداد آن را دارد که درد و رنج و بی‌رحمی را چاره کند؛ بلکه به نظر

من در وجود خود نیروهای لازم جهت نیل به عظمت و
شکوه را نیز نهفته دارد. خویشن را از میان بونداریم... نه،
بگذار به گفته آدم بدین گوش نکنیم؛ زیرا اگر سخنان او را
پیذیحیم به آینده بشر خیانت کرده‌ایم... من در لحظه‌ای
تاریک (ژوئیه ۱۹۶۱) به نوشتن مشغولم و نمی‌دانم تزاد
بشر آن قدر دوام می‌کند که نوشته من منتشر یا در صورت
انتشار فراحت شود یا نه. اما هنوز امیدواری هست و قا امید
وجود دارد، فاما امیدی از بزدلی است».^(۱)

آری! او امیدوار است و راستی شعله امید را چه کسی در دل یک
دانشمند ملحّد و منکر خدا روشن می‌کند؟!

۲- رنه گنو، نویسنده شهیر فرانسوی که در خانواده‌ای کاتولیک به
دنیا آمد و در مدرسه‌ای مسیحی تحصیلات خود را انجام داد، و در
(پاریس) به تکمیل تحصیلات خویش در فلسفه و ریاضیات
پرداخت. وی ادیان شرق را بررسی و تحقیق نمود، و با حکمت و
عرفان اسلامی نیز از نزدیک آشناست.

او در نقد جهان معاصر سه کتاب نوشته است:

- ۱- شرق و غرب
- ۲- بحران دنیای متجدد
- ۳- سیطره کمیت و علائم زمانه

پیش بینی هایی که «گنون» در این آثار از وضع آینده جهان کرده است، دلیل کافی برای حکمت و عمق نظر اوست. کتاب «بحaran دنیای متجدد» در سال (۱۹۲۷) نگاشته شد، و باور کردنی نیست که تا چه حد در پیش بینی آینده تمدن جدید موفق بوده است، و همین امر بسیاری از مردم فکور را به خواندن آثار «گنون» سوق داده است.^{(۱)(۲)} «گنون» با آن که از انحطاط دنیای متجدد و مبانی آن سخن می‌گوید و آن را نقد می‌کند، اما از آنجاکه ذهنیت او متأثر از علم آسمانی است دچار هراس از هیمنه و سیطره کمیت، بر معنویت نمی‌گردد، و می‌گوید:

«کسانی که به درهم شکستن جمیع این موائع نایل آیند و بر مخاصمت محیط و مجامع مخالف هر نوع معنویت، ظفر

۱ - بحaran دنیای متجدد، رنه گنون، ترجمه ضیاء الدین دهشیری، ص ۱۳ از مقدمه، نوشته سید حسین نصر.

۲ - برای اطلاع بیشتر از نظریات «گنون» عنوانین کتابهای او را ذیلاً می‌آوریم و همگان را به مطالعه آثار او دعوت می‌نماییم.

۱ - محضر حکمت

۲ - تضاد شرق و غرب

۳ - علم و عمل

۴ - دانش آسمانی و دانش این جهانی

۵ - فردیت پرسنی

۶ - هرج و مرج اجتماعی

۷ - تمدن مادی

۸ - استیلاه مغرب

اخیراً در مصاحبه‌ای که متفکر شیعی فرانسوی، یحیی علوی (کریستین بنو) با روزنامه کیهان انجام داده بود به مسلمان بودن و تشیع «رنه گنون» تصویری کرد. بود.

یابند؟ بدون شک بسیار محدود و انگشت شمارند، ولی یک بار دیگر می‌گوییم که تعداد و شماره، واجد اهمیت نیست؛ زیرا در اینجا با امور و شؤونی سروکار داریم که نوامیس و قوانین آن با نوامیس جهان ماده یکسره فرق دارد. بنابراین جای نومید شدن نیست...^(۱)

کسانی که شاید به وسوسه دچار گشته، خود را به دست پاس و دلسردی می‌سپارند، باید بیندیشند که هیچ کدام از کارهایی که در این زمینه انجام گشته است، ممکن نیست به هدر برود و بی شرکردد. و اغتشاش و نابسامانی و ظلمت فقط به ظاهر و برای مدتی گذرا و ناپایدار می‌تواند فاتح آید، و جمیع عدم تعادل‌های جزئی و گذرا، ناگزیر در راه رسیدن به تعادل عظیم از بین می‌روند. سرانجام هیچ چیز برق و بالاتر از حقیقت نخواهد بود. شعار ما باید همان باشد که در روزگاران کهن، بعضی آشنايان با اسرار معنوی اهل مغرب داشتند:

vincit omnia vertas,

حق بر همه چیز غالب می‌گردد.^(۲)

۱- «و چه بساعده کمی به اذن خدا بر عده زیادی غلبه پابند»، (بقره، ۲۴۹) شاید بهترین جواب برای طول عمر امام زمان علیه السلام و پیروزی ۳۱۳ نفر پاران وی، همین جمله «گنون» باشد که ناموس و قاموس الہی و معنوی، حوزه‌ای متفاوت با حسابگری علم امروز است، اما این علم بنیانش بر رد و انکار حقایق است.

۲- بحران دنیای متجدد، گنون، ص ۱۸۶.

۳- آلوین تافلر، روزنامه‌نگار آمریکایی و از مشاورین مهم سیاست‌مداران آمریکا است.

تافلر که مبتکر نظریه «موج سوم» است می‌گوید:

«فهرست مشکلاتی که جامعه ما (غرب) با آن مواجه است تمامی ندارد. با دیدن فروپاشی پیاپی نهادهای یک تمدن صنعتی در حال نزع، به درون غرقاب بی کفايتی و فساد، بوی انحطاط اخلاقی آن نیز مشام را می‌آزاد. در نتیجه، موج ناخشنودی و فشار برای تغييرات، فضارا انباشته است. در پاسخ به اين فشارها هزاران طرح ارائه می‌شود که همگي مدعی‌اند: اساسی و بنیادی یا حتی انقلابی هستند.

اما بارها و بارها مفردات، قوانین، طرح‌ها و دستورالعمل‌های جدید که همگی به منظور حل مشکلات ما تهیه و تدوین شده‌اند، کمانه می‌کنند و بر وخت مشکلات ما می‌افزایند، و این احساس عجز و یأس را دامن می‌زنند که هیچ فایده‌ای ندارد و مؤثر نیست. این احساس برای هر نظام دمکراتی خطرناک است و نیاز شدید به وجود «مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل‌ها» را هر چه بیشتر دامن می‌زند». (۱)

این دیدگاه‌ها اگر چه خود چهره یأس آوری از جهان حاضر به دست می‌دهند؛ ولی امید را از دست نداده‌اند.

۱- به سوی تمدن جدید، آلوین و هایدی تافلر، مترجم: محمد رضا جعفری، ص ۹۶ و ۹۷.

بازتاب انتظار در سال ۲۰۰۰ میلادی

دومین هفته از ژانویه سال (۱۹۹۹) میلادی مجله انگلیسی زبان «تايم» گزارش ویژه خود را به مسئله بحران رایانه‌ها در آستانه سال دوهزار و ارتباط این مسئله با حرکتی جهانی در استقبال از «موعد منتظر» اختصاص داد.

این مسئله برای سران دولت‌های غربی تا حدی جدی بود که به گزارش مجلات مختلف و رادیوهای برون مرزی تبلیغ مسیحیت، سازمان‌هایی چون صلیب سرخ بین‌الملل، تحلیل‌گران سیاسی، رهبران اجتماعی و حتی کلیساهاي انجیلی به طراحی طرح‌هایی برای مقابله با شرایط بحران روی آوردند.

حتی برخی سکولاریست‌ها وقوع واقعه‌ای را - ولو نه لزوماً در سال (۲۰۰۰) بلکه در سال‌های آینده - بسیار جدی می‌بینند؛ درست به همان سبکی که در روایات اسلامی مربوط به علامیم ظهور به آنها اشاره شده است به جمع آوری آذوقه و سلاح و حتی پناه بردن به نقاط امن و دامنه کوه‌ها، درون پناهگاه‌ها و جوف غارها پرداخته‌اند.

در همان شماره «تايم» گزارش‌هایی از گروه‌های مختلف مردم آمریکا به چاپ رسیده که از ترس و قوع واقعه‌ای خاص در آینده، خود را برای استقبال از آن آماده می‌کنند و جالب آنکه مستقبلین مورد نظر بیش از مکاشفات یوحنا و پیشگویی‌های مسیح صلی الله علیه و آله و سلم، به شواهد عینی

موجود درباره در پیش بودن حادثه‌ای عظیم استناد کرده‌اند.^(۱) در بخشی از مقاله «تامپسون» آمده است:

«موضوعات مربوط به آخرالزمان بیش از آنکه صراحتاً به زیان رانده شوند، به اشاره مطرح شده‌اند. اما به گفته استفن اوپری، استاد رشته ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نیازی به این پوشه پوشی نیست. رسانه‌ها خوشبینانه از علام [ظهور] سخن می‌گویند، در حالیکه مخاطبان با این نشانه‌ها به سمت نوعی نظام اعتقادی درباره موعد سوق داده می‌شوند. برای چنین افرادی [بحran] سال (۲۰۰۰)، داستان فرو ریختن پیکره افتدار سکولاریزم را به همراه دارد.»^(۲)

بازتاب‌های بیرونی انتظار موعد در غرب
عقيدة انتظار موعد، بازتاب‌های بیرونی آشکاری در غرب دارد. در زیر به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

شاهدان عینی در آمریکا، ناظر بوده و هستند که بعضی مسیحیان، اعانه جمع می‌نمایند و می‌گویند: «مسيح علیله در معبد سلیمان (مسجد الأقصى) ظهر خواهد کرد».

۱ - مقدمه مترجم مقاله

۲ - Y2K، هزاره در هم پیچیده و خارق العاده (وحدت نظری غیرمنتظره میان نوشه دامیان تامپسون و منتظران موعد و در هم پاشیدگی)، مترجم: امین میرزاوشی، موعد، شماره ۱۳.

چند سال قبل، در «ستول» - بنابر پیش گوئیها - عده زیادی از منتظران، معتقد بودند که در روزی خاص و ساعتی خاص، مسیح علیله ظهر خواهد کرد. اما چنین نشد و عده‌ای خودکشی کردند.

عده‌ای معتقد بودند که در سال (۱۹۹۸) میلادی ستاره دنباله‌دار (هالی) فرود خواهد آمد و آن لحظه، زمان ظهور بوده و عده‌ای با آن به بهشت خواهند رفت. این جریان نیز با خودکشی عده‌ای پایان یافت.

از طرفی، پیش‌بینی‌های «نوستر آداموس» چیزی را به تصویر می‌کشد که با عقیده امام زمان علیله در اسلام هماهنگ است. البته وی چهره خصم‌های از مقابله امام علیله با غرب نشان می‌دهد.

مسئله «فاطیما» که در دائرة المعارف (World Book) و «بریتانیکا» مذکور است، خود از نشانه‌های گرایش و امید به نجات دهنده‌ای است که پاسخگو نیز هست، و اکنون شهرک «فاطیما» با همه بهانه تراشی‌های واتیکان، زائران مسیحی بیشتری از واتیکان - قطب عالم مسیحیت در دنیا - دارد.

در ادبیات غرب نیز این انتظار جهت دهنده بوده است. تئاتر «در انتظار گودو»^(۱) از «ساموئل بکت»، در ظاهر تئاتر پوچ گرایانه‌ای است. و این داستان فقط دو بازیگر دارد. اما ناخودآگاه از انتظار آدمی و این نیاز که انتظار خدا جدی خواهد شد، دم می‌زند.

۱ - واژه گودو با واژه GOD به معنی خدا، بی مناسب نیست.

توافق اهل سنت در موعد

گذری بر نظرات برخی از دانشمندان اهل سنت

هدف از این بخش، این نیست که موافقت آنان را کسب کنیم. نه! مقصود آن چنان که از ابتدای بحث تاکنون پیداست ره یافتن به شیوع این تفکر و وحدت نظر عمومی است.

ابن أبي الحدید

او که معتزلی است در کتاب شرح نهج البلاغه می‌گوید:

«اگر گفته شود: آن مرد موعد کیست که امام علی علیه السلام در باره او فرموده‌اند: «پدرم فدای آن پسر بهترین کنیزان باد». ^(۱) گفته شده است که شیعیان می‌پندارند: این شخص همان امام دوازدهم آنان است. زیرا او فرزند کنیزی است که نامش نرجس است. اما اصحاب ها (علمای اهل سنت) بر این باورند که او فاطمی ^(۲) است و در آیینه به دنیا

۱ - این جمله امام علی علیه السلام مطابق با این موضوع تاریخی است که مادر امام مهدی علیه السلام به اسیری گرفته شده و سپس همسر امام حسن عسکری می‌شوند.

۲ - یعنی فرزند فاطمه علیها السلام دختر پیامبر اسلام.

می‌آید».^(۱)

و در توضیحی دیگر می‌گوید:

«شیعیان به رجعت معتقدند، هنگامی که امام منتظر آمد، از بنی‌امیه انتقام دشمنان آل محمد^{علیهم السلام} را خواهد گرفت. اما اصحاب ما معتقدند که در آخرالزمان خداوند مرسدی از فرزندان فاطمه^{علیها السلام} را خواهد آفرید که اکنون موجود نیست، و او زمین را از عدل پر خواهد کرد چنان که از جور و ستم پر شده باشد. و به شدت از ستمکاران انتقام خواهد گرفت. او فرزند کنیزی خواهد بود... اسم او (محمد) مثل اسم رسول الله^{علیه السلام} می‌باشد. او ظهر خواهد کرد، بعد از آن که یکی از بازماندگان بنی‌امیه بر مردم مسلمان حکومت یافته باشد، و او همان سفیانی است که در خبر صحیح آمده است. نسب او به ابی سفیان می‌رسد که فرزند حرب فرزند امیه می‌باشد، و امام فاطمی او را خواهد کشت و در این هنگام مسیح^{علیه السلام} از آسمان نازل خواهد شد و علامات قیامت آشکار می‌شود... چنان که قرآن به این

موارد خبر داده است».^(۲)

ابن خلدون

ابن خلدون، جامعه شناس مسلمان - که نظرات وی اروپائیان را به

۱ - نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۷ و ۸، ص ۵۹، انتهای شرح خطبه ۹۲.
۲ - همان.

ویژه آرنولد توینبی را تحت تأثیر قرار داده است. در فصل ۵۲ مقدمه خود درباره امام فاطمی و آنچه مردم به او اعتقاد دارند، آورده است:

«بدان که در طول تاریخ، بین تمامی اهل اسلام مشهور است و چنین اعتقاد الزامی وجود دارد که حتماً در آخرالزمان مردی از اهل بیت پیامبر ظهور خواهد کرد که دین را تازه و عدل را آشکار خواهد نمود. او بر ممالک اسلامی مستولی شده و «مهدی» نامیده می‌شود، و خروج «دجال» آن زمان خواهد بود، و سپس علائم قیامت آشکار خواهد شد. حضرت عیسیٰ ﷺ نیز نازل می‌شود، و «دجال» کشته خواهد شد».

وی آنگاه محدثان از اهل سنت را که احادیث مهدی ﷺ را در کتاب‌های خویش نقل کرده‌اند نام می‌برد، از آن جمله: ترمذی، ابو داود البزار، ابن ماجه، حاکم، طبرانی، ابویعلی الموصلى.

ابن خلدون از اصحاب نیزکسانی را که در این‌باره روایت نموده‌اند، نام می‌برد از جمله: علی بن ابی طالب ﷺ، ابن عباس، ابن عمر، طلحه، ابن مسعود، ابی هریره، انس، ابوسعید خدری، ام سلمه، ثوبان، قرة بن ایاس، علی الهدالی، عبدالله بن حارث و اساتید آنان.^(۱)

وی سپس به نقل و نقد احادیث می‌پردازد. جالب توجه این‌که

آنچه او را به استبعاد و تضعیف احادیث دچار می‌کند همان توقیت یا تعیین وقت است که به شیعه نسبت می‌دهد^(۱) در حالی که شیعیان به صراحة این تعیین وقت را رد نموده و از ائمه علیهم السلام حدیث دارند که تکلیف به تکذیب تعیین وقت کنندگان زمان ظهور، کرده‌اند.^(۲)

آنگاه ابن خلدون به موردی اشاره می‌نماید که سال (۶۳۳) زمان ظهور معرفی شده است، و چون این اتفاق نیفتاده به توجیهات سنت پرداخته است. و در بعضی موارد نیز با آنکه حدیث صحیح بوده و اشکالی وارد نداشته؛ به صرف آنکه محدثان بعضی راویان را شیعه می‌دانسته - و حال آنکه خود اعتراف به وثوق او نموده - به تضعیف آنان گردن می‌نهد.^(۳)

این موارد کافی است که محقق سختگیری مانند ابن خلدون، دچار انحراف شده، از عقیده‌ای که مورد وفاق همگی اهل اسلام است و روایت متواتر دارد، به سادگی عبور کند. گرچه احتمالاً او نیز به این عقیده ایمان آورده است و در مقابل سیل روایات متواتر و خبرهای صحیح که با سند بی اشکال نقل شده‌اند، تسلیم شده است. چنان‌که به هنگام جمع‌بندی روایات می‌گوید: «چنان‌که می‌بینید فقط مقدار کمی از روایات مهدی علیه السلام از انتقاد خلاص می‌شوند».^(۴)

۱ - همان، ص ۳۳۷.

۲ - در حدیثی آمده است «کذب الوفّاتون؛ تعیین کنندگان زمان ظهور دروغ می‌گویند» بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۰۳.

۳ - مقدمه ابن خلدون، ص ۳۱۳ و ۳۲۲.

۴ - همان، بخش نقد و بررسی.

وی این عقیده را از زبان بزرگانی چون یعقوب بن اسحاق کندی نقل کرده و می‌گوید: یعقوب کندی گفته است:

«این ولیّ (مهدی) همان کسی است که چون ظهر کند، نماز ظهر را به جماعت با مردم می‌خواند، آیین اسلام را تازه می‌کند، عدل و داد را آشکار و در همه جامی گستراند، جزیره اندلس را می‌گشاید، و به رومیه می‌رود، و آن را فتح می‌کند، سپس به سوی مشرق رهسپار می‌گردد و آنجا قسطنطینیه را نیز می‌گشاید، و همه زمین مقر حکومت او می‌شود. مسلمانان نیرومند می‌گردند، و دین اسلام بر همه ادیان غلبه می‌یابد و شریعت اصیل محمدی آشکار می‌گردد».^(۱)

به هر حال برای آنکه سنتی انتقادات ابن خلدون از روایات بیست و هشت گانه‌ای که در مقدمه آورده است کاملاً روشن شود. به کتابی از دانشمندان اهل سنت بنام «الوهم المکنون من کلام ابن خلدون» تألیف احمد بن الصدیق المغری، ارجاع می‌دهیم که در این کتاب، صحت احادیث مورد انتقاد او را آشکار و سپس به تواتر آن احادیث تکیه کرده است، بطوری که دیگر جایی برای تردید نمی‌ماند.

ابن عربی در کتاب «فتوات مکبیه» می‌گوید:

«بدان که برای خداوند خلیفه‌ای است که در آینده خروج می‌کند. در حالی که زمین پر از ظلم و جور شده است. او آن را پر از عدل و برابری خواهد کرد، حتی اگر یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد خداوند آن یک روز را آنقدر طولانی می‌نماید تا این خلیفه ظهر نماید. او از عترت و خانواده رسول اللہ [صلی اللہ علیہ وسلم] می‌باشد. او از فرزندان فاطمه [صلی اللہ علیہ وسلم] و هم نام پیامبر اکرم است. جد او، حسن، فرزند علی بن ابی طالب است. با او در بین رکن و مقام (کعبه) بیعت می‌شود، و از جهت سیرت و صورت شبیه رسول اکرم است.

او در اسلام روح نازه‌ای می‌دمد و آن را زنده می‌کند بعد از آن که مرده بود. ادیان ناخالص را از روی زمین جمع می‌کند و جز دین حقیقی بو زمین نمی‌ماند. خداشناسان واقعی با او بیعت می‌کنند. مسیح از آسمان نازل می‌شود و او بر طبق سنت پیامبر برای مردم نماز می‌گذارد، و در زمان مهدی سفیانی کشته می‌شود». (۱)

آنچه تا اینجا از برخی از دانشمندان اهل سنت در توافق با شیعیان

در مسئله امام مهدی علیہ السلام آوردیم، فقط اشاره‌ای محدود به این مسئله مهم و حیاتی بود، و در تحقیقی که در کتاب «الامام المهدی علیہ السلام عند اهل السنة» انجام گرفته است آمده که ۵۶ مورد از دانشمندان گذشته و معاصر اهل سنت به این مهم پرداخته‌اند.^(۱)

۱- نام بعضی از این موارد در کتاب مذکور چنین آمده است:

۱- المصنف، عبد الرزاق بن همام، المتوفی (۲۱۱)

۲- السنن، ابن ماجه (۲۷۳)

۳- السنن، الترمذی (۲۹۷)

۴- السنن، ابی داود سجستانی (۲۷۵)

۵- البد، و التاریخ، مترسی (۲۹۷)

۶- المعجم الكبير، طبرانی (۲۸۸)

۷- معالم السنن، ابی سلمیان الخطابی (۳۸۸)

۸- مصابیح السنة، بغوى (۵۱۰)

۹- جامع الاصول، امیر الجزری (۶۰۶)

۱۰- مطالب السنول، ابی بن طلمحة شافعی (۶۵۲)

۱۱- الفتوحات المکتبة، محنی الدین العربی

۱۲- تذكرة الخواص، سبط ابی الجوزی (۶۵۴)

این فهرست همچنان ادامه دارد و از نویسندهای معاصر نیز آورده است مانند:

نظرة في أحاديث المهدى، شیخ زهر محمد الخضر حسين (۱۳۷۷)

التاج الجامع للأصول، شیخ منصور على ناصف بعد (۱۳۷۱)

ابراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون، احمد بن صديق المغاربي (۱۳۸۰)

عقيدة اهل السنة، شیخ عبدالمحسن العباد (معاصر)

ذيل عقيدة اهل السنة، شیخ عبد العزیز بن باذ (معاصر)

الرد على من كذب بالاحاديث المهدى، شیخ عبدالمحسن العباد (معاصر)

بشارات موعود در اسلام، از دیدگاه آیات قرآن

علامه مجلسی رحمۃ اللہ علیہ قریب ۷۷ آیه در رابطه با بشارت مهدی صلی اللہ علیہ وسالم جمع آوری نموده است.^(۱) اینک به برخی از آیات اشاره می‌نماییم:

● «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»^(۲)

«آنان که به غیب ایمان می‌آورند»

امام صادق علیہ السلام در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید:

«یعنی کسی که اقرار به قیام قائم (مهدی صلی اللہ علیہ وسالم) نماید و او را

حق بداند»^(۳)

● «جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»^(۴)

«حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنی بود»

گروهی از بزرگان از حکیمه، عمه حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نقل می‌نمایند که ایشان فرمودند:

۱- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۴۴-۶۴.

۲- سوره بقره، آیه ۳.

۳- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۵۲.

۴- سوره اسراء، آیه ۸۱.

«هنگامی که مهدی موعود به دنیا آمد به سجدہ رفت و بر بازوی راست او این آیه نوشته بود».^(۱)

● «إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ»^(۲)

«بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده خواهد کرد»

ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است:

«خداوند زمین را بعد از مرگش - یعنی بعد از ستم اهل زمین - توسط قائم آل محمد ﷺ اصلاح و زنده خواهد کرد».^(۳)

● «وَ نُرِيدُ أَنْ نُمْسِنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»^(۴)

«و ما اراده کرده ايم که بر مستضعفین زمین منت گزارده و آنان را پیشوایان و وارثان زمین فراد دهیم، امام صادق طیلہ در تفسیر این آیه شریفه می فرماید:

«پیامبر اکرم ﷺ به حضرت علی و امام حسن و امام حسین طیلہ نگریسته و گریست و آنگاه فرمود: شما مستضعفین بعد از من هستید».

مفضل می گوید: از امام طیلہ پرسیدم منظور چیست؟ فرمود:

۱ - الغیبة، ص ۲۳۹.

۲ - سوره حديد، آیه ۱۷.

۳ - بحار الانوار، ج ۶۵، ص ۵۳

۴ - سوره قصص، آیه ۵

«یعنی شما امامان بعد از من هستید، سپس آیه مذکور را تلاوت نموده و فرمود: این آیه تا روز قیامت در مورد خانواده ما منطبق است». (۱)

• **﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْكَرَةَ الْمُشْرِكُونَ﴾** (۲)

«خداآوند کسی است که رسول خویش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تعامی ادیان و مذاهب پیروز گرداند و هر چند مشرکان [از این امر] ناخشنود باشند».

در حدیث شریفی در ذیل این آیه آمده است:

«این آیه درباره قائم آل محمد ﷺ نازل گردیده است، و او امامی است که خداوند او را بر همه ادیان پیروز می نماید، و زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور گردیده باشد». (۳)

• **﴿إِنَّ نَّسَاءَ نُزَّلْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَغْنَاقَهُمْ هَذِهِ خَاضِعِينَ﴾** (۴)

«اگر بخواهیم، از آسمان نشانه‌ای نازل می کنیم که در برابر آن گردن خم نموده و خاضع گرددند».

۱ - معانی الاخبار، ص ۷۹.

۲ - سوره توبه، آیه ۳۳.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۵۰.

۴ - سوره شعراء، آیه ۴.

امام صادق ؑ می فرماید:

«همانا قائم قیام نمی کند مگر آن که منادی از آسمان نداکند
که اهل مشرق و مغرب آن را بشنوند، این آیه درباره همان
واقعه نازل شده است»^(۱)

• **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...»^(۲)**

«خداؤند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام
می دهند، و عده داده است که آنان را خلفای زمین قرار
داده، چنان که با پیشینیان از صالحان چنین نمود. و دین
آن را که مورد خشنودی آنان است، جایگزین نموده و
تو من آنان را به ایمن تبدیل نموده، تا مرا [پرستند و به من
شک نورزنند]»

امام صادق ؑ می فرماید:

«این آیه درباره مهدی نازل شده است»^(۳).

• **وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادَى الصَّالِحُونَ»^(۴)**

و به تحقیق در کتاب زبور بعد از ذکر (تورات) نوشته شده که

۱ - الغيبة، شیخ طوسی، ص ۱۷۷.

۲ - سوره نور، آیة ۵۵.

۳ - الغيبة، ص ۱۷۷.

۴ - سوره انبیاء، آیه ۱۰۵.

بندگان صالح، وارث زمین خواهند شد».

در حدیثی از امام معصوم علیهم السلام در ذیل آیه می خوانیم:
«این بندگان صالح و شایسته، قائم و اصحاب او خواهند
بود»^(۱)

• ﴿أَيْنَا تَكُونُوا يَأْتِيْكُمُ اللَّهُ بِجَمِيعِهِ﴾^(۲)

«هر کجا که باشد خداوند همگی شما را جمع خواهد
نمود».

از ابن عباس در ذیل آیه نقل شده که گفت:
«این آیه درباره اصحاب حضرت قائم علیهم السلام نازل شده است
که خداوند آنان را در یک روز واحد جمع خواهد
نمود»^(۳)

• ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخَنَّاسِ الْجَوَارِ الْكَنَّاسِ﴾^(۴)

«پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند و حرکت نموده و
از دیده مستود می گردند».

از امام صادق علیهم السلام درباره این آیه سؤال شد، حضرت فرمود:
«این آیه درباره امامی است که پنهان گردد، پس همانند
شہابی افروخته در تاریکی سیاه شب آشکار شود، پس اگر

۱ - بحار الانوار، ج ۱، ص ۴۷.

۲ - سوره بقره، آیه ۱۴۸.

۳ - الغیة، ص ۱۷۶.

۴ - سوره نکویر، آیات ۱۵ و ۱۶.

او را درک نمودی چشمانست روشن باد». (۱)

البته چنان‌که بیان شد، آیات بسیاری به بشارت موعد ﷺ تفسیر و تأویل شده است، و انسان منصف، بدون چون و چرا می‌تواند از روایاتی در ذیل آیات وارد شده به وجود آن امام همام پی ببرد. بدیهی است دلایل دیگری که در این مقصد آمده است به قوت خود باقی هستند. (۲)

۱ - بحار الانوار، ج ۵۱

۲ - ر.ک: بحار الانوار، ج ۵۱ بخش آیات مأوله درباره قائم ﷺ.

بیشتر موعود علیه السلام در احادیث قدسی

در تقسیم‌بندی احادیث اسلامی، حدیث قدسی کلام خدا است، اما جزء کتاب مقدس اسلام یعنی قرآن، قرار نمی‌گیرد. واسطهٔ حدیث قدسی پیامبر اکرم ﷺ می‌باشد که در راستای ارتباط خویش و تلقی وحی، چنین گفتارهایی نیز به وی القاء می‌شود.^(۱)

حدیث اول

پیامبر اکرم ﷺ فرموده‌اند:

«هنگامی که به سیر آسمانی (معراج)^(۲) رفتم، خداوند به

من چنین وحی نمود و فرمود:

ای محمد! چون به زمین نظر کردم، تو را برگزیدم و پیامبر نمودم. اسم تو از من ریشه گرفته است، من محمودم و تو احمد.

سپس در نظری دوباره، علی را انتخاب کردم و او را وصی و

۱- درایة الحديث، شهید ثانی له.

۲- معراج، سیر آسمانی پیامبر اسلام ﷺ است، و خبر آن در سوره اسراء آمده است.

جانشین و همسر دختر تو و پدر فرزندان و نسل تو قرار دادم.
اسم او نیز از اسم من مشتق شده است، پس من علی الاعلى
همست؛ و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما دو نفر آفریدم.
سپس ولایت آنها را بر فرشتگان عرضه نمودم، هر کس آن را
پذیرد از تردیکان من خواهد بود، و هر کس نپذیرد، هر چند
در عبادت بکوشد او را در بهشت جای نخواهم داد.

آنگاه خداوند فرمود: ای محمد! آیا می خواهی آنان را بیینی؟
گفتم: آری! پس خداوند فرمود: سرت را بالا بگیر و من
چنین کردم. آنگاه نور علی، فاطمه، حسن، حسین، علی بن
حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر،
علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن
علی و (محمد) ^(۱) فرزند حسن، یعنی قائم (موعد) را در
وسط آنان، همچون ستاره‌ای درخشان دیدم. گفتم: خدا! ایا
اینها چه کسانی هستند؟

فرمود: اینها امامان هستند، و این قائم کسی است که حلال
و حرام را آشکار می سازد و با او از دشمنانم انتقام می گیرم،
و او آرامش اولیای من است، و او کسی است که دلهای
شیعیان تو را شفا می دهد... ^(۲)

۱- نوشتن نام موعد به این شکل که همان «محمد» می باشد به خاطر دستوری بوده است که شیعه برای جلوگیری از افشاری نام آن حضرت داشته است.

۲- کمال الدین، ج ۱، ص ۲۵۲، باب ۲۳، ح ۲، چاپ دارالکتب الاسلامیه، سال ۱۳۵۹ق.

حدیث دوم

شیخ صدوق علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که می‌فرماید:

..... آنگاه که به آسمان عروج نمودم، جبرئیل به من گفت: جلو برو.

گفتم: آیا من بر تو مقدم شدم؟

جبرئیل گفت: بله! چون خداوند پیامبران خویش را بر فرشتگان بوقری داده است.

آنگاه من پیش افتادم و فرشتگان به من اقتدا نموده و نماز گزاردیم. و این افتخاری نیست! هنگامی که به حجاب‌های نورانی رسیدم، جبرئیل مرا واگذارد و گفت: تو پیش برو.

گفتم: آیا در این مقام از من جدا شوی؟

گفت: این مرحله دیگر انتهای مقام من است، و اگر جلوتر بیایم پرو بالم می‌سوزد...^(۱)

سپس در ملکوت خداوند تا آنجا که او خواسته بود پیش رفتیم. پس ندا آمد: یا محمد!

گفتم: لیک ای پروردگار من!

پس ندایی دیگر آمد: ای محمد! تو بندۀ من هستی و من خدای توام. فقط مرا پرستش کن! و بر من توکل نما که تو نور

۱- در ادبیات عرفانی آمده است: «گفت رو، رو من حریف تو نیم».

من در میان بندگان هستی، پیرو تو در بهشت است، و برای
مخالف تو آتش را آفریدم، و برای اوصیای تو کرامت خود
را واجب نمودم.

گفتم: ای پروردگار من! اوصیای من چه کسانی هستند؟
ندا آمد نام اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده است.

پس نگاه کردم و دوازده نور دیدم... اول آنها "علی بن
ابی طالب" و آخر آنها "مهدی" منجی امت من بود.

... سپس خداوند فرمود: به عزّت و جلالِم! با اینان دینم را
پیروز می‌کنم... و با آخرین آنها زمین را از دشمنانم پاک
می‌گردانم، و مشارق و مغارب زمین را تحت سلطه او در
می‌آورم. بادها در تسخیر او خواهند بود، و او را با سپاهیان
خویش یاری خواهم نمود، و او را با فرشتگان نصرت
خواهم داد، تا آن‌که دعوتم را آشکار کند، و همه مردم را
به یگانگی من مجتماع گرداند. سپس پادشاهی او را دوام
خواهم داد و روزگار تاروز قیامت در دستان اولیای من
خواهد گشت.^(۱)

۱- بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۳۴۵، باب ۳، ح ۵۶؛ کمال الدین، ج ۱، ص ۲۵۵، باب ۲۳، ح ۴، عيون الاخبار، ج ۱، ص ۲۶۲، باب ۲۶، ح ۲۲.

تجسم امید در مهدی ﷺ

اینک روايات دیگری از پیامبر اکرم ﷺ در این زمینه نقل می‌نماییم:

پیامبر خدا ﷺ می‌فرماید:

«لَوْلَمْ يَقِنَّ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ

يَلَىٰ»^(۱)

«اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر نمانده باشد، خداوند حتماً

این روز را طولانی نموده تا او ظهر کند»

گفت پیغمبر رسول انس و جان گر نماند یک روز از عمر جهان

حق کند طولانی آن یک روز را تا بیاید مهدی صاحب زمان

باز پیامبر خدا ﷺ در حدیث دیگری می‌فرماید:

«لَوْلَمْ يَقِنَّ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمًا لَبَعْثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
يَسْتِيٰ يَمْلأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُورًا».

«اگر از عمر دنیا، جزو یک روز نمانده باشد، حتماً خداوند

در آن روز مردی از اهل بیت من برانگیزد؛ او زمین را از

عدل و داد پر خواهد کرد، همان طور که از ستم پر شده باشد». (۱)

باز در حدیث دیگری از رسول خدا^{صلی اللہ علیہ وسالہ وعلیہ السلام} می خوانیم:

**«لَا تَنْقُضِ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي
يُؤْاطِئُ إِسْمَهُ إِسْمِي»** (۲)

«دنیا تمام نمی شود مگر مردی از اهل بیت من بر عرب مسلط می شود؛ نام او هم نام من است.».

رسول خدا^{صلی اللہ علیہ وسالہ وعلیہ السلام} در سخن دیگر می فرماید:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقُومُ الْقَائِمُ الْحَقُّ مِنْ...» (۳)

«قیامت برپا نمی شود مگر آن که قائم بر حق از ما قیام کند، آنکاه زمانی است که خداوند به او اجازه (ظہور) دهد. هر کس او را تبعیت کند نجات یابد، و هر کس تحلف ورزد هلاک شود. پس ای بندگان خدا! نزد او [یه اطاعت] بروید. هر چند روی یخ و برف راه بروید. پس او خلیفه خدا و من است.».

۱ - صحیح ابی داود، ج ۲، ص ۲۰۷

۲ - همان.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۶۵

پیشینه تاریخی اعتقاد شیعه به حضرت مهدی علیه السلام

همانگونه که قبل از این بیان شد، شیعه در این عقیده، همانند اعتقادات دیگر، مطلبی خارج از ساختارِ اصیل اسلام، به وجود نیاورده است، و مانند فرقه‌های دیگر، بدعتی در دین ننهاده است. بلکه همواره استناد اعتقادات خویش را عرضه نموده، و پشتوانه نظرات فکری خود را از نفس اسلام آشکار ساخته است. به همین دلیل است که کسی از تشیع، روی برنمی‌گرداند؛ بلکه از فرقه‌های دیگر مستبصرگشته و به اصالت عقاید شیعه پی برده و می‌برند.^(۱) در عقیده به نجات بخش نهایی انسان نیز، استناد به گفتار پیامبر اکرم ﷺ محکم کننده بنیان این اعتقاد، و نشانه اصالت دینی آن از متن مکتب می‌باشد.

ارزش این تبیین از سوی پیامبر ﷺ به جهت هدایتی است که قرآن نموده است، و پیامبر اکرم ﷺ را به عنوان مفسّر و مبین کتاب، و اصلی‌ترین پشتوانه محتويات اسلام، قرار داده است.

۱- ر.ک: المراجعات، علامه شرف الدین و همچنین کتابهای دکتر تیجانی تونسی.

در قرآن کریم می خوانیم:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (۱)

«و ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم، تا تو برای آنان آنچه را که
نازل شده است، تفسیر نمایی».

ابن عباس می گوید رسول اکرم ﷺ فرمودند:

«هنگامی که به آسمان هفتم عروج نمودم و از آنجا به
سدره المتهی، و از سدره به حجاب‌های نورانی؛ خداوند
به من خطاب نموده و فرمود:

ای محمد! تو بندۀ منی و من خداوند تو. پس برای من
خضوع کن و فقط مرا پرسش نما!

بو من توکل کن و به من اعتماد نما. من چنین راضی شدم که
تو بندۀ دوست، و رسول و پیامبرم باشی؛ و برادرت علی،
خلیفه و دروازه (بسیار معارف و دانش نبوی) (۲) باشد.

پس علی، حجّت من بر بندگان و امام برای آفریدگان
می باشد. با (معیار) علی اولیای من از دشمنان شناسانده
می شوند، و با او حزب شیطان از حزب خدا جدامی گردد، و
با او دین بروپا می شود، و حدود حفظ می گردد، و احکام
جاری می شود، و با تو و با او و امامان از فرزندان تو، به
بندگانم ترحم می نمایم. با قائم از شما زمین را از تسیع و

۱ - نحل، ۴۴.

۲ - اشاره به روایت نبوی «انا مدینة العلم و علم بابها»، مناقب خوارزمی.

تقدیس آباد می‌گردانم؛ و با موعود، زمین را از دشمنان خود پاک نموده و اولین را وارث زمین می‌کنم. با او کلمه‌ی حق بلند گشته و کلمه کفر در پستی و ذلت قرار می‌گیرد.

به وسیله او شهرها را آباد می‌کنم و بندگانم را با دانشم زنده می‌نمایم. برای او گنج‌ها و ذخیره‌ها را آشکار می‌کنم. او را با اراده‌ام بر اسرار و باطن‌ها آگاه گردانیده، و با فرشتگان تایید می‌نمایم تا او بتواند امر و خواسته مرا مسلط نموده و دینم را ظاهر کند. او به حقیقت، ولی من و هدایت کننده

بندگانم به صدق و راستی است».^(۱)

رسول اکرم ﷺ در سخنی دیگر فرمودند: «دنیا به پایان نمی‌رسد مگر آن‌که مردی از امت من به پاخیزد. او از نسل حسین ﷺ است، و زمین را پر از عدل و داد کند، هنگامی که از ظلم و جور پر شود».^(۲)

در حدیث دیگری از رسول اکرم ﷺ می‌خوانیم: «أَبْشِرْكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يَعْثُثُ فِي أَمْتِي عَلَى اخْتِلَافِ النَّاسِ وَزَلَازِلِ...»^(۳)

«من شمارا به مهدی در امت خویش بشارت می‌دهم آنگاه که مردم به اختلاف رسیده و دچار تزلزل‌ها و لغزش‌ها

۱ - بحار الانوار، ج ۱۵ ص ۶۶.

۲ - بحار الانوار، ج ۵ ص ۶۶.

۳ - مسند احمد، ج ۳، ص ۳۷.

گردند؛ پس زمین را پر از عدل و داد گرداند همچنان که پر
از ظلم و ستم شده باشد. ساکنان زمین و آسمان از او خشنود
خواهند شد.

رابطه با او وارد شده - همین پسر حسن عسکری خالص است، و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، ولی صحیح آن است که او هنوز متولد نشده و در آینده متولد و بزرگ می‌شود، و از اشراف آل الیت الکریم است». (۱)

ابن ابی الحدید نیز می‌گوید:

«اکثر محدثان عقیده دارند که مهدی موعود طیلہ از نسل فاطمه طیلہ می‌باشد، و اصحاب ما (معترض) آن را انکار نمی‌کنند و در کتب خود در ذکر او تصریح کرده‌اند... تنها فرقی که هست آن است که به عقیده ما، او هنوز متولد نشده و بعداً متولد خواهد شد». (۲)

اما حقیقت آن است که وقتی به وجود مهدی موعود - با استفاده از بشارات پیامبر ﷺ - یقین پیدا کردیم، باید به ریشه‌های اعتقادی آن هم التزام داشته باشیم و میوه را از درخت آن جدا ندانیم. در زیر به روایاتی در پاسخ به این شباهات اشاره می‌شود: صاحب «منتخب الائیر» در این زمینه، ۴۸ حدیث را در منابع شیعی و سنی شناسایی کرده است. (۳) در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

از ابن عمر منقول است که رسول خدا ﷺ فرمودند:

۱- الانحاف، باب ۵، ص ۱۸۰، به نقل از اتفاق در مهدی موعود، ص ۳۲.

۲- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۸۱.

۳- منتخب الائیر، باب ۳، ص ۲۲۶- ۲۲۸.

«یخرج من آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسمی و
کنیته ککنیتی، یملأ الارض عدلاً كما ملئت جوراً،
فذلك هو المهدی»^(۱)

«در آخر الزمان، مردی از فرزندان من خروج می‌کند، اسم او
مانند اسم من، و کنیه او مانند کنیه من است. زمین را پو از
عدل و داد می‌کند هنگامی که پر از ظلم و جور شده باشد؛
پس او همان مهدی است».

در حدیثی دیگر رسول خدا ﷺ می‌فرماید:
«وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ بُشِّيرًا لِيَغْيِبَنَّ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِي
بِعَهْدِ مَعْهُودِ الْيَهُ مَنْيَ حَتَّى يَقُولَ أَكْثَرُ النَّاسِ...»^(۲)
«سوگند به خدایی که مرا به راستی برای بشارت
برانگیخت، قائم از فرزندان من بواب عهدی که با او شده
است، غایب می‌گردد؛ به طوری که اکثریت مردم خواهند
گفت: خدا را در آل محمد نیاز نیست، و عده‌ای در تولد
او شک می‌کنند.

پس هر کس آن زمان را درک نمود، تمستک به دین جوید،
ونگذارد که شیطان بر او به وسیله تردیدش غلبه کند و الاّ از
مسیر من خارج شده و شیطان از دین من خارجش می‌کند.
پس به تحقیق که ابليس پدر و مادر شمارا از بهشت راند، و

۱ - تذكرة الخواص، ص ۳۷۷.

۲ - اثباتات الهداء، ج ۶، ص ۳۸۶، حدیث ۷۹؛ کمال الدین، ج ۱، ص ۵۱

همانا خداوند - عزوجل - شیطان را فرمان روای کسانی قرار داد که ایمان نمی آورند».

رسول خدا ﷺ همچنین در سخنی دیگر فرمود:

«المهدی من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، أشبه الناس بـ خلقاً و خلقاً، يكون له غيبة و حيرة حتى تضلّ الخلق عن أديانهم ...»^(۱)

«مهدی از فرزندان من است، اسم او اسم من، کنیه او کنیه من، شبیه‌ترین افراد به من در سیرت و صورت است، برای او غیبی است و سرگردانی (برای مردم) تا حدی که مردم از دین خود گمراه می‌شوند، در چنین زمانی است که او همچون ستاره درخشانی ظهر خواهد کرد. پس زمین را پو از عدل و داد می‌نماید چنان‌که از ظلم و جور پر شده باشد».

امیرالمؤمنین ﷺ از رسول خدا ﷺ نقل فرموده که حضرتش فرمود:

«ألا إله أشبه الناس خلقاً و خلقاً و حسناً برسول الله»^(۲)

«آگاه باشد او شبیه‌ترین آفریدگان، از نظر سیرت و صورت و نیکویی به رسول اکرم ﷺ است.

۱- منتخب الائمه، صافی، ص ۲۳۷.

۲- همان، ص ۲۳۷.

رسول اکرم ﷺ فرمودند:

«یخرج رجل من اهل بیتی و یعمل بستئی و ینزل الله له البرکة من السماء و تخرج له الارض برکتها و تملأ به الارض عدلاً... و یعمل على هذه الامة سبع سنین و ینزل فی بیت المقدس».^(۱)

«مردی از اهل بیت من خروج می‌کند، و به سنت من عمل می‌نماید، خداوند برای او برکت را از آسمان نازل خواهد فرمود، و زمین برکات خویش را بیرون می‌دهد و پر از عدل و داد گردد چنان‌که از ظلم و جود پر شده باشد. او بر همین روش هفت سال حکومت می‌کند و در بیت المقدس فرود می‌آید».

رسول خدا ﷺ در گفتاری دیگر می‌فرماید:

«القائم من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، و شمائله شمائله، و سنته سنته، یقیم النّاس علی ملّتی و شریعتی، و یدعوهم الى کتاب ربی، من اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی، و من انکره فی غیبته فقد انکرنی، و من کذبه فقد کذبنا...»^(۲)

«قائم از فرزندان من است، نام او نام من، و کنیه او کنیه من است. شما بیل او، هم شکل من، و سنت او سنت من است.

۱ - همان، ص ۲۳۸.

۲ - همان، ص ۲۳۷.

مردم را بودین و روش من پیامی دارد، و آنان را به سوی
کتاب خدا میخواند.

هر کس او را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده است، و هر کس
او را عصیان نماید، نافرمانی مرا کرده است. هر کس او را
تکذیب کند، مرا تکذیب نموده، و هر کس او را تصدق
نماید، مرا تصدق کرده، و به سوی خداوند از آنان که
تکذیب شنید شکایت مینمایم؛ آنان که قول مرا در شان
او انکار نمایند و کسانی که امتن را از راه او منحرف نمایند،
و به زودی خواهند دانست آنان که ظلم کردند، چگونه
بازگشتی خواهند داشت.

نویسنده کتاب «منتخب الأثر» احادیث دیگری را نیز از منابع اهل
سنّت و شیعه فهرست نموده که به دلیل اختصار، آنها را ذکر
نمیکنیم. (۱)

مهدی علیه السلام از نسل فاطمه علیها السلام است

رسول خدا علیه السلام در هنگام بیماری به فاطمه علیها السلام فرمود:
«وَالَّذِي نفسي بيده لابد لهذه الأمة من مهدي وهر،
وَالله من ولدك»^(۱)

«قسم به کسی که جان من به دست اوست، قطعاً برای این
آمّت مهدی خواهد بود، و به خدا قسم او از فرزندان
توست».

از آمّ سلمه، همسر رسول خدا علیه السلام نقل شده است که می‌گوید: از
رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: «المهدي من عترتي من ولد فاطمه»^(۲)

«مهدي از خانواده من، و از فرزندان فاطمه می‌باشد».

و نیز آمّ سلمه گوید: از پیامبر خدا علیه السلام شنیدم که مهدی علیه السلام را یاد

۱ - بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۶۴.

۲ - ر. ک: صحيح ابی داود ج ۲، ص ۷۷؛ تاج جامع الأصول، ج ۵، ص ۳۶۴؛ مصابیح البینه،
باب اشراط الساعه؛ اسعاف الراغبين، باب ۲، ص ۱۳۴؛ صحيح مسلم، صحيح ابی داود،
سنن ابن ماجه، بنایبع الموده، ص ۴۳۲؛ منتخب کنز العمال، ج ۶، ص ۳۰ و ...

می‌کرد و می‌فرمود:

«نعم هو حق وهو من بنی فاطمه»^(۱)

«آری او حق است و از فرزندان فاطمه می‌باشد».

امام حسین علیه السلام از پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کند که رسول خدا به
فاطمه علیها السلام فرمود:

«ابشری بالمهدي منك»^(۲)

«بشرت باد برو تو که مهدی از توست».

۱ - مستدرک على الصحيحین، ج ۴، ص ۵۵۷

۲ - منتخب کنز العمال، ج ۶، ص ۲۲ به نقل از منتخب الائمه، ص ۲۴۶.

مهدی موعود علیه السلام، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام

بنابر آنچه در تاریخ آمده است در زمان امام یازدهم علیه السلام - به دلائل مختلف - شایع شده بود که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی ندارد. این اشتباه تاریخی باعث شد تا گروهی به وجود آمدند که در عین اعتقاد به وجود صاحب الامر علیه السلام، آن حضرت را فرزند امام یازدهم به حساب نیاوردند. اما در تفکر منسجم شیعی، با استناد به نصوص قابل اعتبار، مهدی موعود، فرزند امام یازدهم است، و انکار یک امام - ولو آخرين امام - موجب انکار سایر امامان علیهم السلام خواهد شد.^(۱)

در این رابطه از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا، أما إنّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عزّ وجلّ»^(۲)

وکسی که آخرين شخص از ما را انکار کند گویی اولین ما را انکار نموده است. آگاه باشید! برای فرزندم غیبی خواهد بود که مردم در آن به تردید می افتدند مگر کسی که

۱ - بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۶۰.

۲ - بحار الانوار ج ۵۱ ص ۱۶۰.

خداوند علیه السلام او را از اشتباه حفظ کند».

اکنون چند نمونه از احادیثی که در آنها امام مهدی علیه السلام فرزند امام یازدهم معرفی شده، نقل می‌نماییم:

پیامبر اکرم فرمودند:

«اسمه کااسمی، و إسم أبيه كااسم ابني وهو ولد ابستی

(المراد من قوله «ابني» السبط الأكبر الحسن علیه السلام)»؛^(۱)

«اسم (موعد) مانند اسم من است، و اسم پدرش مانند اسم

پسر من است، و او پسر دختر من فاطمه می‌باشد».

و از آنجا که اسم فرزند فاطمه علیه السلام و نوه پیامبر علیه السلام، سبط اکبر، حسن علیه السلام می‌باشد؛ پس با نام مبارک امام حسن عسکری علیه السلام مطابق است.

بدیهی است که این مسئله طبق اسناد شیعه معتبر است، و بنابر عقیده آنها، موعد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است، ولی در عین حال، نمونه‌هایی از اهل سنت نیز ضمیمه می‌کنیم تا این وفاق آشکارتر گردد.

حافظ ابو عبد الله محمد بن یوسف، گنجی شافعی (متوفی ۶۵۸ھ) می‌نویسد:

«امام حسن عسکری علیه السلام روز جمعه هشتم ربیع الاول سال

۲۶۰ هـ. در سامراً از دنیا رفت، و در خانه‌ای که پدرش

۱- منتخب الأثر، باب ۲۱، ص ۲۶۹، به نقل از بحار الأنوار.

دفن شده بود، مدفون گردید. پسرش را بعد از خود گذاشت و اوست امام منتظر». (۱)

«عبدالله بسمل» راجع به ولادت موعود^{علیه السلام} می‌نویسد: «اسم امام مهدی، محمد و کنیه‌اش ابوالقاسم است. لقبش حجّت، مهدی، خلف صالح، قائم، منتظر و صاحب الزمان می‌باشد، و در هنگام وفات پدرش پنج سال داشته است، لکن در همان سن کم خداوند به او حکمت عطا فرمود». (۲)

«ذرکلی» آن حضرت را از اعلام شمرده و به ولادت و مدت عمرش تا رحلت پدر اشاره نموده و می‌گوید:

«محمد بن الحسن العسكري فرزند علی هادی ابوالقاسم آخرین امام از امامانِ دوازده کانه امامیه می‌باشد، و او نزد امامیه معروف است به مهدی، صاحب الزمان، منتظر و حجّت... در سامراء به دنیا آمده است و وقتی پدرش فوت کرد او پنج سال داشت. بعضی تولد او را شب نیمه شعبان سال ۲۵۵ دانسته‌اند».

«محی الدین عربی» در رابطه با آن حضرت، ولادت و نسبش می‌گوید:

«بدایند که مهدی^{علیه السلام} حتماً خروج خواهد کرد. او از عترت رسول خدا^{علیه السلام} و از فرزندان فاطمه^{علیها السلام} است، و جدش

۱- کفاية الطالب فی المناقب، ص ۳۱۲.

۲- ارجح المطالب، علامه الامرتسري، طبع لاھور، ص ۴۷۱.

حسین بن علی بن ابی طالب و پدرش حسن عسکری، فرزند
امام علی نقی، فرزند محمد نقی، فرزند امام علی الرضا،
فرزند امام موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام
محمد باقر، فرزند امام زین العابدین علی، فرزند امام
حسین، فرزند امام علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد. اسم او با
اسم رسول الله علیه السلام قرین است، و مسلمین بین رکن و مقام
با او بیعت خواهند کرد. (۱)

موعود از تولد تا غیبت

از تولد تا شهادت پدر

یکی از بهترین نقطه‌های شروع زندگی مهدی موعود علیه السلام، سال ۲۴۳ هـ است. زمانی که امام هادی علیه السلام، به دستور متولّ به سامراء آمده و در آنجا ساکن می‌شود. نامهٔ متولّ بسیار مؤذبانه و با اشتیاق زیادی همراه است، اما برخورد متولّ انگیزه‌های باطنی او را به خوبی نشان می‌دهد.

متولّ، یحیی بن هرثمه را که پیشکار مخصوص اوست، در طول راه با امام علیه السلام همراه می‌سازد، و این کار معنایی جزکنترل امام علیه السلام ندارد. حرکت دیگر او نیز - چنان که شیخ مفید علیه نوشه است - بسیار زشت و بسیار ادبانه است. او یک روز خود را از آن حضرت پنهان می‌کند، و دستور می‌دهد تا آن جناب را در کاروان‌سرایی که به کاروان‌سرای گدايان معروف است، فرود آورند.

با وجود این، امام علیه السلام به یکی از شیعیان خودش - که از این وضع متأثر شده است - آرامش می‌دهد، و با کرامت خویش صحنه‌هایی از بوستان‌های متنعم را به او نشان داده و با این کرامت، به او اطمینان

می دهد که کسی نمی تواند مقام امام را پایین بیاورد.^(۱)

امام طیلہ پیوسته مورد آزار و اذیت متولّ قرار گرفته و جلساتی برای توهین وی آماده می گردد، حتی متولّ در مجلس شراب از ایشان درخواست شعر می کند که امام طیلہ با شعری تکان دهنده او را تحت تأثیر قرار داده و مجلس به هم می خورد. اما همچنان آتش کینه در دل متولّ شعله وراست.

یعقوب بن یاسر می گوید: «متولّ به اطرافیان خودش می گفت: موضوع ابن الرضا مرا خسته و درمانده کرد».^(۲)

و به همین جهت است که شیعیان معتقدند امام هادی طیلہ به دست متولّ مسموم و شهید شده است، اگر چه بعضی از بزرگان در این امر تردید کرده اند، اما با نشانه هایی که گذشت و جمله ای که از معصوم طیلہ در دست داریم که: «ما منا إلّا مقتول أو مسموم»^(۳) نیست از ما نیست جز اینکه مقتول می شود یا مسموم، شهادت آن بزرگوار و امام جواد طیلہ و امام حسن عسکری طیلہ مسلم می نماید.

آیا می توان باور کرد که بدون هیچ علت و نشانه ای از بیماری با حادثه، امام جواد طیلہ ۲۵ سال و دو ماه و ۱۸ روز، و امام هادی طیلہ ۴۰ سال و ۶ ماه، و امام حسن عسکری ۲۸۷ سال بیشتر نتوانند عمر نمایند؟^(۴)
آری! برخورد ائمه طیلہ با ستمگران زمان نوعی بود که ستمگران

۱- ارشاد شیخ مفید، ج ۲، ص ۲۹۸ و ۲۹۹.

۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۴۲۹ و ۴۲۸.

۳- احتجاج طبرسی، ص ۱۹۶، اعلام الوری، ص ۳۴۹.

۴- اصول کافی، کتاب حجت، ج ۲.

چاره‌ای جز به شهادت رساندن آنها نداشتند. امامان شیعه طهیله گرچه از هر نظر در سخت ترین شرایط قرار داشته‌اند، اما مبارزه علیه باطل را به دقیق‌ترین و بهترین شکل ممکن رهبری کرده‌اند.

مهدی موعد طهیله نبض زنده تشیع، این آتشفسان سرخ حماسه و انقلاب، این آسمان پر بار بصیرت و بینش، و چشمۀ جوشان علم و دانش، بار سنگین حیات و حرکت را از آن روزهای رنج تا به امروز به دوش کشیده است و برای ما به ارمغان آورده است.

اینک جای این پرسش است که به راستی این همه نیرو، نور، نگاه و حرکت - شیعه در حالی که همیشه محصور ستم‌های گوناگون و درگیر اختلاف‌های داخلی و فتنه‌های سیاسی بوده و هست - چگونه از گذشته تاریخ تا به امروز رهبری شده و می‌شود؟

آیا این همه حیات و حماسه، و این زندگی پر بار و سرشار، آن هم در کنار آن طوفان‌های خشم و نفرت و آتش جنگ و سیز، از رهبری مسلط و امامتی بیدار حکایت نمی‌کند؟ آیا نباید رمز حیات تشیع را در این نقطه جستجو کرد؟^(۱)

ویژگی‌های اجتماعی عصر امام دهم و یازدهم طهیله

پایتخت عباسیان در زمان معتصم از بغداد به سامراء منتقل شد، و هشت تن از خلفای عباسی - معتصم، واشق، متوكل، منتصر، مستعين، معتر، مهتدی بالله و معتمد علی الله - مقرز حکومت خویش

۱ - درس‌هایی از انقلاب، علی صفائی، ج ۱۱، درس ۵۴، ص ۹۸ و ۹۹.

را در سامراء بروپا کردند و بیش از نیم قرن، عباسیان از سامراء بر جهان اسلام حکومت کردند.^(۱)

این برده از تاریخ با ضعف دستگاه خلافت، درگیری‌های داخلی، قیام‌های ایرانی (بابک، افسین، مازیار)، چپاولگری‌های طبقات خاصی به ویژه نزدیکان خلیفه، جمع‌آوری غنایم بی‌حساب به همراه فتوحات بدون معیار و اصول و گم شدن اهداف مکتبی همراه است. یکی از اهداف امام هادی مطیعه در این مقطع حساس تاریخی، آماده نمودن اذهان جامعه برای پذیرش تفکر غیبت است. اما فعالیت امام مطیعه در این باره تنها به نزدیکان و اصحاب گرامی محدود است، و شامل توده مردم نمی‌شود؛ زیرا تبلیغ کردن در بین مردمی که معتقد به امامان دوازده‌گانه نیستند، بی‌اثر خواهد بود.^(۲)

هدف امام مطیعه، هموار نمودن اذهان شیعیان برای پذیرش دوره غیبت امام موعود مطیعه می‌باشد؛ به همین دلیل، گفتار امام دارای هاله‌ای از پیچیدگی است، و روایاتی که در آنها آشکار ساختن نام مهدی مطیعه نهی شده مربوط به همین زمان می‌باشد. و همه این موارد، نشان‌دهنده شدت فشار اختناق حاکم بر آن زمان می‌باشد.^(۳)

اینک چند نمونه از روایاتی را که امام مطیعه در آنها به مسأله غیبت پرداخته‌اند، می‌آوریم:

۱- امام مهدی مطیعه، ص ۵۶

۲- همان، ص ۱۳۵.

۳- همان، ص ۱۳۵.

«صاحب این امر کسی است که مردم می‌گویند: متولد نمی‌شود». (۱)

«هر وقت علم از پشت سر شما برخاست، پس از زیر پای خود در انتظار فرج باشد». (۲)

«بعد از من، فرزندم حسن جانشین من است، پس چگونه خواهد بود (رفتار مردم) برای جانشین بعد از او؟ راوی می‌پرسد: چگونه است مولای من؟

امام طیلہ می فرماید: چون شخص او را نمی‌بینید، و نام بردن او جایز نمی‌باشد.

راوی می‌پرسد: چگونه از او بادکنیم؟
می فرماید: بگویید: حجت از آل محمد ﷺ. (۳)

چگونگی تولد موعد طیلہ

ازدواج امام یازدهم، حسن عسکری طیلہ همانند ابعاد دیگر زندگی موعد، شگفت انگیز است.

روزی امام هادی طیلہ شخصی به نام بشر بن سلیمان را که از مردان مطمئن نزد آن حضرت بوده است، برای خرید یک دختر رومی که در

۱ - بحار الانوار، ج ۵۱ ص ۱۰۹.

۲ - همان.

۳ بحار الانوار، ج ۵۱ ص ۱۵۸ و ۱۰۹، ح ۱.

جنگ‌های مسلمانان با رومیان اسیر شده است، می‌فرستد.^(۱)

این دختر - چنان که بعداً روشن می‌گردد - نرجس یا سوسن و یا صیقل^(۲) نام دارد، و فرزند یوشعا پسر قیصر روم، و از نسل شمعون یکی از حواریون حضرت مسیح طیلہ است.

این بانوی بزرگوار قبلًاً امام حسن عسکری طیلہ را در عالم رؤیا ملاقات می‌کند،^(۳) و به همین سبب وقتی فرستاده امام هادی طیلہ برای خریدن این بانوی اسیر می‌رود، فروشنده نیز تصريح می‌کند که او در فروش خویش به خریداران دیگر جواب منفی داده است.^(۴) اما هنگامی که فرستاده امام هادی طیلہ نامه‌ای به خط رومی از طرف امام هادی طیلہ به بانوی آینده شیعه و مادر موعود طیلہ تقدیم می‌کند، اظهار می‌دارد که تنها با صاحب این نامه خواهد رفت و نه هیچ‌کس دیگر. و بدین ترتیب نرجس خاتون به خانه امام هادی طیلہ وارد می‌شود.

چنین مسئله‌ای هرگز همانندی نداشته است؛ زیرا پیش‌بینی ائمه طیلہ را که مادر مهدی طیلہ کنیز است، و ده‌ها سال قبل بیان شده است، لباس واقعیت می‌پوشاند.^(۵)

۱- الغيبة، شیخ طوسی، ص ۲۰۸.

۲- هرسه نام در تاریخ آمده است.

۳- مهدی موعود، ص ۱۹۳.

۴- مهدی موعود، ص ۱۹۰.

۵- در غیبت نعمانی، ص ۲۶۶، آمده است: امام علی طیلہ می‌فرماید: «پدرم به فدای کسی که فرزند برگزیده از کنیزان است».

امام باقر طیلہ نیز می‌فرماید: «صاحب این داستان شباhtی به یوسف دارد که فرزند کنیز سیاه است».

نویسنده کتاب مهدی موعد^{علیه السلام} در توضیح این امر نوشته است:

«ولادت امام حسن عسکری^{علیه السلام} در سال ۲۳۶ در مدینه و همزمان با جنگ‌های سپاه اسلام و روم شرقی و روم غربی بر سر متصرفات آنها بوده است. چنان که ابن اثیر جنگ‌هایی را در سال‌های ۲۴۰ - ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۷ و ۲۵۳ هجری ثبت کرده است. در فواصل بین این جنگ‌ها اسیران طرفین نیز مبادله شده است.»^(۱)

اگر مادر بزرگوار امام زمان^{علیه السلام} در سال ۲۴۸ اسیر شده باشد، اسارت ایشان مصادف با سیزدهمین سال توقف حضرت هادی^{علیه السلام} در سامراء و شانزده سالگی حضرت امام عسکری^{علیه السلام} بوده است.^(۲) هانری کرین درباره این ازدواج گفته است:

«هنگامی که امام حسن عسکری^{علیه السلام} در عنفوان شباب بود و رشد و کمال سنی می‌نمود شاهزاده خانمی از اهالی بیزانس، موسوم به نرگس - یا نرجس - خاتون، ایشان را در عالم رؤیا دید.

این بانوی معظمه در عالم خواب از جانب حضرت فاطمه زهرا^{علیه السلام} به دین اسلام مشرف شد و این کیش معنوی را پذیرفت. یعنی مذهبی را قبول کرد که روزی بین عموم افراد در جهانی نوین، صلح و صفا برقوار خواهد کرد. نرجس^{علیه السلام}

۱ - تاریخ العرب و الروم، ص ۲۲۵.

۲ - مهدی موعد، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.

در عالم رؤیا امام جوان را زیارت می‌نماید، تا نامزدی را که
نصیب و قسمت او شده بود بشناسد. در این موقع، حضرت
مسيح طیلّا فرجس را به ذریة حضرت محمد ﷺ می‌دهد،
و آنکاه در اعماق وجود اين زوج و زوجه جوان، وحی و
الهام ریانی انجام می‌پذیرد.

اما برای وصال اين زوج و زوجه مطهره چند سالی وقت
لازم بود و پس از آن فرجس برای پیوستن به نامزد خود،
 يعني امامی که در عالم رؤیا دیده بود، با طیب خاطر رضا
داد که داخل جرگه اسiran شود تا به بازرگانی که باکشته به
جانب بیزانس آمده بود، به فروش رسد.

از اين وصلت مسعود، فرزندی قدم به عرصه وجود نهاد؛
فرزندی اسرا رآمیز که مخالفین همیشگی سئی او و مورخین
عیب جو، حتی وجود او را منکر می‌شوند.^(۱)

به هر حال، اين دختر به خانه امام عسکری طیلّا پا می‌نهد، و امام
هادی طیلّا او را به خواهر خويش سپرده و می‌فرماید:
«او را به منزل خود ببر و به او فرائض و سنت‌های اسلامی را
يیاموز. او همسر پسرم ابا محمد می‌باشد، و مادر قائم که بر
او درود باد».^(۲)

سپس علی رغم میل دشمنان که می‌خواستند قبل از شکل‌گیری

۱ - امام منتظر، هانری کرین، مجله دانشکده ادبیات تهران، سال ششم، شماره اول.

۲ - برای اطلاع بیشتر ر. ک: الغيبة، شیخ طوسی، ص ۲۰۸ - ۲۱۴.

نطفه موعد، پدر ایشان را به قتل برسانند^(۱)، این مولود گرامی در نیمه شعبان سال (۲۵۵ ه) به دنیا می آید.^(۲)

آن موعد عزیز، آرزوی منتظران، به قدرت خداوند، هنگام تولد این آیات را زمزمه می کند:

«بِنَامِ خَدَّاْوَنْدِ بُخْشَنْدَهِ مَهْرَبَانِ! وَ مَا ارَادَهُ كَرْدَهُ اِيمَّ كَهْ بَرْ
مُسْتَضْعِفِينَ زَمِينَ مَنْتَ نَهَادَهُ وَ آنَانَ رَا اِمامَانَ وَ وَارَثَانَ فَرَارَ
دَهِيمَ، وَ دَرِ زَمِينَ بِرَايِ آنَانَ مَكَانَتِي تَعْهِيدَ نَمُودَهُ وَ بَهْ فَرَعُونَ
وَ هَامَانَ وَ سَپاهِيَانَ آنَ دَوْنَشَانَ دَهِيمَ آنچَهَ رَا كَهْ بِيمَ
دَاشْتَنَدَ»^(۳)

سپس بر پیامبر خدا^{علیه السلام} و علی^{علیه السلام} و تمامی امامان^{علیهم السلام} تا پدر خویش درود می فرستد». ^(۴)

نخستین دیدار

اولین شخصی که امام عسکری^{علیه السلام} موعد را به او نشان می دهد، حکیمه عمه بزرگوارشان هستند؛ امام^{علیه السلام} در معرفی فرزند خویش می فرمایند:

«او در حمایت و حفظ خدادست. او در پوشیدگی و غیب

۱ - «سمتگران می پنداشتند که مرا خواهند کشت، تا نسل (موعد) قطع شود. پس چگونه می دیدند قدرت خدای را!»؛ الغیبه، شیخ طوسی، ص ۲۳۱.

۲ - همان، ص ۲۳۴.

۳ - سوره قصص، آیات ۵ و ۶.

۴ - الغیبه ص ۲۳۶.

خواهد بود، تا وقتی که خداوند اجازه دهد. پس آنگاه که شخص من غایب شدم و از دنیا رفتم و شیعیانم را در اختلاف دیدی، پس افراد مورد اعتماد از آنان را آگاه کن. اما بین تو و آنان، این راز پنهان باشد. زیرا که خداوند ولی خویش را از آفریدگانش پنهان خواهد کرد و از بندگان در حجاب می‌کند. پس او را هیچ‌کس نخواهد دید، تا آن‌که جبرئیل موکبش را پیش گذارد و خداوند امر انجام شده خویش را به عمل آرد.^(۱)

البته پنهان بودن و غیبت مهدی طیلله تا وقت ظهرور امر عجیب و غریبی نیست و در بین انبیاء هم نمونه‌هایی دارد. پیش از او حضرت یوسف طیلله و موسی طیلله نیز غایب شده‌اند و مدتی را مخفیانه زندگی کرده‌اند.

امام باقر طیلله در روایات خویش مشابهت قائم طیلله را با دیگر انبیاء کاملًا بیان کرده‌اند.^(۲)

۱- الغیبه، شیخ طوسی، ص ۲۳۷.

۲- از محمد بن مسلم نقل شده است که نزد امام باقر طیلله رفتم تا درباره قائم طیلله از او سوال کنم. به محض ورود امام باقر طیلله به من فرمودند:

«ای محمد بن مسلم! در قائم آل محمد ﷺ شباہتی از پنج پیامبر است. یونس طیلله، یوسف طیلله، موسی طیلله، عیسی طیلله و محمد ﷺ».

اما شباہت آن حضرت به یونس طیلله: بازگشت او از غیبت است در حالی که با وجود سن (زیاد) بسیار جوان است.

و شباہتش به یوسف طیلله: پنهان زیستن از خاص و عام و مخفی شدن از برادران و پوشیده شدن امر او بر پدرش یعقوب باشد. و این در حالی بود که بین او و پدر و پیروانش

دیدار با خواص

امام حسن عسکری علیه السلام باید زمینه فکری غیبت را آماده کند، و مسئله‌ای در ابهام نماند، و در آینده کسی برای تکذیب، حجتی نداشته باشد، چند روز قبل از شهادت، موعد علیه السلام را به چهل نفر از یاران قابل اعتماد، از قبیل معاویة بن حکیم، محمد بن ایوب و محمد بن عثمان عمری (دومین نایب خاص) نشان داده و می‌فرماید:

«این امام شما است بعد از من، و جانشین من است برشما»

او را اطاعت کنید و بعد از من در دین خود پراکنده نگردید

که هلاک می‌شوید. شما بعد از این او را خواهید دید.»

راوی می‌گوید: آنگاه از نزد امام علیه السلام خارج شدیم و چند روز بعد،

امام علیه السلام درگذشت.^(۱)

افرادی که موعد علیه السلام را دیده و توصیف دقیق او را نموده‌اند، گفته‌اند: امام عسکری علیه السلام پوشش را از کودکش کنار زد، و ما پسری را

نهفاطله نزدیکی بود.

اما شباhtش به موسی علیه السلام: ترس پیوسته (خائف از دشمن)، طولانی بودن غیبت و پنهان بودن تولد او می‌باشد، و این که پیروانش پس از تولدش از اذیت و توهین در رنج بودند تا آنکه سرانجام خدای عز و جل ظهرش را اذن داد و او را بر دشمنش یاری فرمود.

و اما شباhtش به عیسی علیه السلام: اختلاف نظر افراد درباره اوست. گروهی گفتند: زاده نشده، بعضی گفتند: مرده است و برخی گفتند: کشته شد و به صلیب آویخته گردید.

و شباhtش به جذش مصطفی اللہ علیه السلام: قیام با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول خدا اللہ علیه السلام و ستمگران و سرکشان است، و همانا او با شمشیر و ترس (دشمن) یاری می‌شود، و پرچمی برای او باز نمی‌گردد، (کنایه از عدم شکست)».

ر. ک: کمال الدین، ص ۲۲۷.

۱- کمال الدین، ج ۲، ص ۴۳۵.

دیدیم سفید، نیکو صورت، سبزه اما نه سیاه...^(۱)

این گزارشات از دیدار با موعود طیلّا از اوان تولد و در ۲ سالگی، ۳ سالگی، ۸ سالگی^(۲) در روایات ذکر شده است، و بعضی با امام طیلّا در همان سن گفتگو کرده‌اند، و امام موعود طیلّا مأموریت خویش را به ایشان متذکر شده‌اند.^(۳)

در این نمونه‌ها، علائمی از امامت و ویژگی‌های شگفت آن در دوران کودکی دیده می‌شود.

در حدیثی، نسیم خادمه امام حسن عسکری طیلّا می‌گوید:

«به نزد صاحب الامر طیلّا رفتم در حالی که بیش از یک شب از عمر او نگذشته بود. در حضور او بودم که عطسه زدم. ایشان فرمودند: «يرحمك الله»^(۴) من از این گفتار خشنود شدم. سپس به من فرمود: به تو بشارت بدhem که این عطسه، نشانه امان و امنیت از مرگ است تا سه روز».^(۵)

۱ - همان، ج ۲، ص ۴۳۶.

۲ - راویان حدیث، به خاطر رشد سریع امام طیلّا سن آن حضرت را درست تشخیص نداده‌اند، و سن امام طیلّا در زمان شهادت پدر پنج سال بوده است.

۳ - همان، ج ۲، باب «من شاهد القائم» و غیبت صغیری، ص ۴۳۷ - ۴۳۴.

۴ - دعایی است از آداب و حقوق برادر مؤمن، که هنگام عطسه چنین بگوید، و به مفهوم طلب عافیت است.

۵ - اکمال الدین، ج ۲، ص ۴۴۱. لازم به ذکر است که این جریان تکلم در نوباوگی، در قرآن، از حضرت عبیس طیلّا نیز گزارش شده، و حضرت یحیی نیز در کودکی اخذ حکمت نموده است.

نماز بر جسد مطهر امام عسکری علیه السلام

امام عسکری علیه السلام روز هشتم ربیع الاول ۲۶۰ هجری در سامراء به شهادت رسید.^(۱) آن وجود گرامی در حالی به شهادت رسید که حتی از شیعیان نیز دلی پر خون داشت. در واقع ایشان دقیقاً از روز اول تصدی آن مقام مقدس، با ایرادات جاهلانه و انتقادات نابخردانه بعضی از شیعیان که برخی از رفتار ایشان را مغایر با سیره و روش اجداد طاهرینشان می‌خوانند، مواجه بودند.

مثلاً در مراسم تشییع جسد مطهر پدر بزرگوارشان، ایشان پیراهن خویش را چاک زده بودند. این یک سنت معمول در اظهار مصیبت و عزاء بود، اما نابخردان بر ایشان اعتراض کردند که مثلاً چرا بخشی از بدن مطهر خویشن را در انتظار گذاردند؟

امام علیه السلام در پاسخ آنان فرمودند: موسی علیه السلام پیامبر خدا در عزای برادر خود هارون گریبان چاک کرد.^(۲)

حال آن که جایگاه امام و امامت چنین است که پیشی گیرندگان از آنان گمراه و بازماندگان هلاک، و همراهان - کسانی که از امام خویش بی کم و زیاد پیروی کنند - به حق واصل می‌شوند.^(۳)

به هر حال، فرصت طلبان آماده‌اند تا مقصود خویش را عملی سازند.

۱ - ارشاد، شیخ مفید، ج ۲، ص ۳۲۱.

۲ - مکتب در فرایند نکامل، ص ۹۴.

۳ - مفاتیح الجنان، زیارت جامعه و دعای تعقیب نمازها در ماه شعبان.

جعفر بن علی، برادر امام حسن عسکری طیلّه که در تشجیع هیأت حاکمه بر خانواده امام طیلّه نقش زیادی داشت، پیش از آن که مردم جنازه را از خانه بیرون ببرند، دم در می‌ایستد تا تسلیت نسبت به شهادت برادر، و تبریک نسبت به امامت! خویش را، از مردم تحويل بگیرد. طولی نمی‌کشد که خادم امام طیلّه بیرون آمده و به جعفر می‌گوید: آقای من! برادرت کفن شده و آماده نماز است، برخیز و برآن نماز بخوان.

جعفر و عده‌ای از شیعیان که در رأس آنها عثمان بن سعید عمری (اوّلین نایب خاص موعود) قرار دارد، وارد خانه می‌شوند. جعفر جلو می‌رود که بر جنازه برادر نماز بخواند. این نماز کسب شهرت و مشروعيّت برای امامت جعفر می‌باشد.

اما ناگهان حضار مشاهده می‌کنند: پسری گندمگون، با موهایی مجعد و دندان‌هایی گشاده، بیرون می‌آید و جعفر را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید:

«عمو عقب بایست! من سزاوارتم که بور در نماز بخوانم»
جعفر بی‌چون و چرا کنار می‌رود، در حالی که رنگ از صورتش پریده است. کودک جلو می‌ایستد و بر جنازه پدر نماز می‌خواند.^(۱)

۱ - نگرشی به غیبت صغیری، ص ۲۴۲ و ۲۴۳. ظاهرآ نماز بر جنازه امام قبلی یکی از ویژگی‌های ائمه طیلّه بوده است که خود نشانه‌ای برای امام بعد محسوب می‌گردد. چنان که در امام‌شناسی آمده است: امام را جز امام غسل نمی‌دهد، ر. ک: اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۴.

و این چنین امامت موعد علیه آغاز می‌گردد.

یکی دیگر از فرصت طلبان، معتمد، خلیفه عباسی است. او که دست‌هایش به خون امام آل‌وده است، می‌خواهد دامن خود را از لگه‌دار شدن به خون امام در انتظار عمومی پاک نگه دارد؛ به همین جهت، غافل از آنچه در خانه امام گذشته است، پیش ابوعلی بن توکل فرستاده و دستور می‌دهد که بر آن حضرت نماز بخواند.

کفن را از چهره امام علیه عقب زده به حضار نشان می‌دهند و می‌گوید: این حسن بن علی بن محمد بن الرضا می‌باشد که به مرگ طبیعی در رختخواب خود از دنیا رفته است، و امیر المؤمنین!! خلیفه برای خدمتگزاری به آن حضرت چند نفر از افراد مورد اطمینان خود فلانی و فلانی و چند نفر از قضات فلانی و... را فرستاده بود که به ایشان خدمت کنند. آنگاه ابوعیسی روی صورت حضرت را می‌پوشاند و بر جنازه نماز می‌گذارد.^(۱)

اما جعفر که در خیال خویش امام شیعیان شده است، ساكت نمی‌نشیند و از راه‌های مختلف از جمله موارد گوناگون سعی می‌کند تا بر کرسی ولایت و امامت شیعیان تکیه زند.

۱- ادعای امامت.

۲- انکار وارث شرعی برای امام حسن عسکری علیه و انکار امامت حضرت مهدی موعد علیه، و غصب اموال و ما ترک امام عسکری علیه

به کمک حکومت.

۳ - تحریک دولت بر علیه موعود طیلّه بعد از رسائی در جریان
نماز.^(۱)

رفتار اخلاقی جعفر - آن طور که گزارش شده - بسیار بد بوده است. او فردی فاسق، شارب الخمر، بد فهم و خشن بوده است.^(۲) و همین نشانه‌ها کافی است که جعفر در ادعای خود دروغگو بوده باشد. به ویژه آن که سازمان و استواری شیعه بر فضیلت اخلاقی بنا شده، و ائمه علیلّه نه تنها خود تبلور فضایل، آنهم در حد کمال، بوده‌اند؛ بلکه از شیعیان نیز طالب احیای مکارم اخلاقی بوده و هستند. آنجاکه در توصیف شیعیان خود می‌فرمایند:

«شیعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة
وأهل الزهد والعبادة...»^(۳)

موعود طیلّه نیز ساكت نمی‌نشیند، و چندین بار جعفر را رسوا می‌کند، یک بار هنگامی است که در حال نزاع بر سر ماترک امام حسن عسکری طیلّه، مهدی طیلّه آشکار شده و می‌فرمایند:

«ای جعفر تو را چه شده که در حقوق من متعرض
می‌شوی؟»

آنگاه غایب می‌گردند.

۱ - همان، ص ۲۴۷.

۲ - سفينة البحار، ج ۱، ص ۶۰۵.

۳ - بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۱۶۷.

در مورد دیگری، هنگامی که می خواستند، جدّه پدری موعد طیلّه را در منزل امام حسن عسکری طیلّه دفن کنند، جعفر به منازعه برخاسته و می گوید: این خانه من است و نباید اینجا دفن شود. ناگهان امام موعد(عج) در آنجا حضور یافته و می فرماید:

«ای جعفر! این خانه توست؟»

واز آن پس دیگر امام طیلّه بر جعفر آشکار نمی شود.^(۱) و در جایی دیگر، هیأتی از شیعیان قم به سامراء می آیند و قصد دارند تا اموالی را به امام حسن عسکری طیلّه تقدیم کنند. در این مورد هم، مشت جعفر باز شده و زمینه‌ای برای ارتباط شیعیان با قائم آل محمد و موعد طیلّه ایجاد می گردد.

این جریان، به شکل مفصل در «اكمال الدين» آمده است، اما خلاصه آن، چنین است:

«هنگامی که شیعیان از شهادت امام یازدهم آگاه می شوند، از وارث وی می پرسند. نشانی جعفر داده می شود که در دجله مشغول عیاشی بود. شیعیان در مشورت خویش می گویند: اینها صفات امام طیلّه نیست. اما برای اطلاع نزد وی می روند و او طالب تسلیم اموال می شود.

آنان می گویند: میان امام طیلّه و ما فرار این بود که علامت صاحبان پول و مقدار آن را می گفت.

جعفر از روی عجز به آنان پرسخاش کرده و چاره را در تکذیب می‌باید و می‌گوید: «بر برادرم دروغ می‌بندید. این علم غیب است و فقط خدا آن را می‌داند.»^(۱)

جعفر مستول به خلیفه می‌شود، و خلیفه نیز از ایشان می‌خواهد که اموال را به او تسليم کنند، اما آنان همان گفته‌ها را تکرار می‌کنند و خلیفه که چاره‌ای ندارد، می‌گوید: این قوم فرستاده شدگانند «وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ». ^(۲)

سپس هیأت قمی‌ها از خلیفه نشانه راه را طلب می‌کنند. خلیفه راهنمایی فرستاده و آنان از شهر خارج می‌شوند. خارج از شهر، جوانی نیکو صورت آنان را با نام خود و پدرانشان صدا زده و می‌گوید: «ندای مولاًیتان را جابت کنید!».

آن می‌گویند: «تو مولاًی مایی؟» او می‌گوید: «پناه بر خدا، من خادم مولاًی شما هستم.» و آنان را به نزد امام علیه السلام رهنمون می‌شود. ایشان موعد علیه السلام را در خانه امام عسکری علیه السلام ملاقات می‌کنند که با رخداری چون ماه درخشند، بر تخت نشسته و پیراهن سبز در

۱ - علم امام علیه السلام و آگاهی او از غیب در جای خود ثابت شده است. اصول کافی، بخش‌های مختلف از کتاب حجت.

۲ - سوره نور، آیه ۵۴.

بردارد. درود و سلام ردّ و بدل می‌شود. آنگاه امام موعد طیلہ نشانه‌های دینارها، صاحبان و حتی لباس‌ها و چهارپایان و هر چه همراهشان است را بیان می‌نماید.

آنان به سجده افتاده و خدا را سپاس می‌گویند و اموال را تسليم کرده، پاسخ پرسش‌های خود را می‌گیرند. امام موعد طیلہ در آخر می‌فرماید:

«از این پس، اموال را به سامراء نفرستید. شخصی را در بغداد تعیین می‌نمایم که اموال را به او تحويل دهد، و توقيعات^(۱) از طریق او به شما خواهد رسید.

از دیگر نشانه‌ها برای هیأت، این بود که وقتی قصد خروج کردند، امام طیلہ به یکی از آنان به نام ابوالعباس مقداری حنوط و کفن داده و می‌فرماید:

«خدا اجرت را درباره خودت زیاد کند.»

نقل شده است که ابوالعباس به مقصد نرسیده از دنیا رفت.^(۲)

و بدین ترتیب حضرت در برابر این گروه، تاریخ غیبت صغیری و سفرای خاص را باز می‌کنند. و روشن می‌شود که امام طیلہ باید ۷۰

۱ - توقيع یعنی: حاشیه‌نویس که در زیان عربی به امضاء هم اطلاق می‌شود. در کتب شیعه به نامه‌ها و فرمانهایی که از طرف امام طیلہ در زمان غیبت به شیعیان می‌رسید، توقيعات اطلاق شده است.

۲ - اکمال الدین، ج ۲، ص ۴۷۹ تا ۴۷۶. در ادامه داستان مؤلف کتاب توضیح داده است که خلیفه در این داستان، موضع مسالمت آمیز گرفت تا این موضوع انتشار نیابد.

سال به این منوال زندگی کنند.^(۱)

البته اگر غیبت را از سال ۲۶۰ حساب کنیم تا سال ۳۲۹ حدود ۶۹ سال می شود؛ اما صاحب «اعیان الشیعه» مذکور غیبت صغیری را با احتساب میلاد ایشان، ۷۴ سال دانسته است.^(۲)

۱ - تاریخ غیبت صغیری، ص ۲۶۲.

۲ - اعیان الشیعه، ج ۴، قسم سوم، ص ۱۵.

مسئله سردار

در برخی منابع غیر معتبر آمده است: امام موعود^{علیه السلام} در سامراء وارد سرداری شده و دیگر رؤیت نمی‌شود. و همین گفته‌ها باعث شد که حتی برای امام حسن عسکری^{علیه السلام} فرزندی هم قائل نباشند.

زمینه‌ساز چنین خبری، برخی علمای اهل سنت، همچون ابوالقاسم بخلی بوده، وی که نوشه است:

«در روزگار ما، حسن بن علی رحلت کرد و پسری نداشت».

سپس این عقیده در علمایی چون ابن حزم و شهرستانی رواج یافت.^(۱) ولی «ذهبی» اعتقاد داشته که امام عسکری^{علیه السلام} فرزندی داشته اما در سردار^ب واقع در سامراء غایب شده است. وقد یمی ترین خبر در رابطه با غیبت موعود^{علیه السلام} در سردار را ذهبی ذکر نموده است. ولی او نیز مأخذی برای اطلاعات خود ذکر نکرده است.

بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که ذهبی خبر خود را بر مبنای اعتقاد رایج در بین توده‌های امامیه، مبنی بر غیبت امام در سردار

۱- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم^{علیه السلام}، ص ۱۴۶.

خانه‌اش نقل کرده باشند. این عقیده پس از قرن پنجم هجری و بعدها در بین بعضی از دانشمندان، نظیر ابن خلدون مطرح شده است و نظر او نیز بر عقیده عمومی تکیه دارد.^(۱)

علل غیبت

به نظر می‌رسد که در مسیر طبیعی بحث، لازم است نگاهی نیز به علل غیبت داشته باشیم؛ زیرا در این بررسی به یک تحلیل جامعه شناسانه از سیر تاریخی انسان نیز دست می‌یابیم که بسیار ارتباط با ضرورت غیبت و رهایی انسان به دست توانمند موعود طیلله نیست.
در منابع روایی ما، علل غیبت چنین آمده است:

۱- ترس از فابودی و قتل

زراره می‌گوید: که از امام باقر طیلله شنیدم که فرمود:
«قائم غیبی پیش از ظهور خواهد داشت».
گفتم: «چرا؟»

فرمود: «از ترس!» و پس به شکم خویش اشاره کرد.

زراره می‌گوید: «یعنی قتل». (۱)

حدیث دیگری به همین مضمون نقل شده ولی در آن آمده است:

۱- اکمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۱، احادیث ۷-۱۰؛ الغيبة، شیخ طوسی، ص ۳۳۲، احادیث ۲۴۷ و ۲۷۹.

«بر نفس خویش از ذبح شدن می‌ترسد».^(۱)

آری! امام، خورشید، ستاره^(۲)، و به منزلة قلب^(۳) است، اگر خداوند با حکمت خویش این وجود را برای انسان ضروری دیده است، چرا با وجود خطر او را حفظ نکند؟ اگر شهرداری عاقل، یازده بار چراغ در کوچه‌ای بیفروزد و هر بار بچه‌های شیطان آن را بشکتند و اولیا بی توجه باشند؛ طبیعی است که چراغ بعدی را نگه می‌دارد تا ادب و فرهنگ نگهداری از روشنایی و قدرشناصی اهل کوچه شناخته شود، و عمل بد خود را کنار بگذارد.

امام طیلّا تنها برای خود نیست - اگر چه دو نفر روی زمین باشند یکی باید امام باشد.^(۴) - امام نیاز انسان است، و باید محفوظ بماند. اما از آنجاکه در آشکار بودن او خطراتی هست نیاز به تمهیدی الهی پدید می‌آید. تا ذخیره الهی مصون بماند، در زیارت وی می‌خوانیم:

«درود بر تو ای پاک نهاد خائف».^(۵)

۱ - بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۱.

۲ - «نحن بمنزلة النجوم» بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۳۶؛ «علامات وبالنجم هم یهتدون» کافی، ج ۱، ص ۲۹۶، حدیث ۱-۳.

۳ - کافی، ج ۱، ص ۲۲۸ - ۲۴۰، در مباحثه هشام با عمرو بن عبید آمده است که به او (عمرو) گفت: «با اعضاء صحیح و سالم چه نیاز به دل داری؟ گفت: پسر حاتم! هرگاه اعضای بدن در آنجه ببودی یا ببیند یا بجشد شک کند آن را به دل ارجاع دهد...».

پس گفتم: «ای ابا مروان (عمرو بن عبید) خدای تعالی اعضای تو را بدون امامی که صحیح را تشخیص دهد و تردید را تبدیل به یقین کند، و انگذاشته، آنگاه چگونه این همه مخلوق را در سرگردانی و تردید و اختلاف واگذار و برای ایشان امامی که در تردید خود به او رجوع کنند قرار نداده!»

۴ - در کتاب غیبت نعمانی، ص ۱۵۶، ۵ حدیث در این باره نقل شده است.

۵ - مفاتیح الجنان، زیارت امام زمان طیلّا در روز جمعه.

۲- امتحان از سوی خداوند

در این زمینه از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است که حضرتش فرمود:

«آنگاه که دست از پنجمین نفر از فرزند هفتم ائمه کوتاه شد، پس خدا را! خدا را! در دستان (بر حذر باشید) که کسی شمارا از آن جدا نکند. ای فرزند برای صاحب این امر غیبی است...، این فقط امتحانی از سوی خداست که آفریدگان را با آن می سجد.»^(۱)

آری! از آنجاکه در سلوک معنوی فکر دینی، امتحان اجتناب ناپذیر است، باید چنین بستری برای رشد و شکوفایی انسان آماده گردد.^(۲)
چراکه بر لب پرتگاه است که آدمی پرواز خواهد کرد!
بلا و امتحان نقطه ضعف‌های انسان را آشکار نموده و در انسان انکسار و تواضع ایجاد می نماید، و در نهایت، او را از شرک پاک کرده و به توحید می رساند.^(۳)

۱- غیبت، شیخ طوسی، ص ۳۳۷، حدیث ۲۸۳ و ۲۸۴.

۲- این موضوع در قرآن و احادیث بخش زیادی را به خود اختصاص داده است. از آیات مشهور، آیه بلا در ۵ مورد، خوف و جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات (بقره، ۱۵۵) و ۲۶ مورد آیه دیگر در همین ماده، و نیز حدیث مشهور امام علی علیه السلام «الدنيا دار بالبلاء محفوفة»؛ دنیا خانه ایست که با بلا پیچیده شده، نشانگر مسیری است که در راه رشد، باید پیموده شود.

۳- صراط، استاد علی صفائی.

۳- تصفیه و غربال شدن منتظران حقيقة

در حدیثی گروهی از شیعیان نزد امام صادق علیه السلام مشغول گفتگو بودند، حضرت آنها را فراخواند و فرمود:

«شما در چه حالی هستید؟ هیهات، هیهات»^(۱) به خدا
قسم! آنچه به سویش گردن می‌کشید و مستظرش هستید
انجام نمی‌شود تا اینکه غربال شوید. نه! به خدا قسم! آن
امری که به سویش چشم دوخته‌اید [فرج و گشايش به
وسیله قائم] نخواهد بود تا آن که [مؤمن و غير مؤمن] از هم
 جدا شوند. نه! به خدا قسم! این چشم انتظاری نخواهد بود
مگر بعد از یأس. نه! به خدا قسم! نخواهد بود مگر این که
به شقاوت و بدبختی برسد آن که شقی است [مسیر طبیعی
انتخاب خود را طی کند] و آن که سعید و نیکوست به
سعادت [یا انتخاب] خود برسد».^(۲)

در حدیثی دیگر از امام هفتم علیه السلام همین مضمون، اما با اضافاتی
آمده است:

«بعد از امتحان جز عده کمی باقی نخواهند ماند؛ سپس این
آیه را تلاوت فرمود:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُئْرِكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا﴾

۱- در متن حدیث: اینها آمده که به همین معناست. یعنی دور بادا

۲- غیبت، شیخ طوسی، حدیث ۲۸۱.

مِنْكُمْ^(۱)

«آیا چنین تصور نمودید که رها می‌شوید در حالی که هنوز آنان که مباهده نموده‌اند آشکار نگشته‌اند؟»^(۲)

و در حدیثی دیگر نیز تصریح شده است که حضرتش می‌فرماید:
«باید تصفیه و غربال شوید تا صاف از کدر معلوم گردد و این جدائی صفوف به رفتن دو سوم مردم می‌انجامد».

راوی باشکفتی می‌پرسد: «اگر دو سوم مردم بروند چه کسی باقی می‌ماند؟».

امام طیلّا می‌فرماید: «آیا خشنود نیستید که در یک سوم باقی مانده باشید؟»^(۳)

علاقه خداوند برای تصفیه شیعیان منتظر با این سنت حتمی تحقق می‌یابد. در حدیث می‌خوانیم
«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ الْشِّيَعَةَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطَلُونَ.»^(۴)

«خدا دوست دارد شیعیان را امتحان کند، و در این هنگام مخالفین راه حق شناخته شده و روی برمی‌گردانند».

جالب این است که زراره در مورد وظایف این دوران می‌پرسد در

۱ - توبه، ۱۶.

۲ - غیبت شیخ طوسی، ص ۳۳۷، حدیث ۲۸۳.

۳ - همان، ص ۳۳۹، حدیث ۲۸۶.

۴ - همان، ص ۳۳۴.

این زمان (غیبت) چه باید کرد؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: چنین دعا کن؛

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسِكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسِكَ لَمْ
أَعْرِفْ نَبِيًّا...»^(۱)

«خدا ایا خودت را به من بشناسان، که اگر به من نشناشانی پیامبر را نخواهم شناخت...»

۴ - بر عهده نداشتن بیعت هیچ ستمگری

در روایات زیادی چنین آمده است که موعد علیه السلام قیام می‌کند در حالی که بیعت هیچ کسی را بر عهده نخواهد داشت.

به عنوان مثال، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرتش فرمود:

«بیعت القائم وليس في عنقه بيعة لأحد»^(۲)

«قائم قیام می‌کند در حالی که بیعت هیچ کسی بر عهده او نخواهد بود.»

آری! این جنبش فraigیر، چنان با قدرت و صلابت برای اقدام نهایی شکل می‌گیرد که نه تعهدی به ستمگران خواهد داد، و نه نیاز به آنان خواهد داشت و نه حتی همانند امامان گذشته؛ امام حسن عسکری و امام

۱ - همان؛ این دعا به صورت کامل تحت عنوان دعای غیبت در آخر کتاب شریف مفاتیح الجنان آمده است.

۲ - اکمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۰، ح ۲، و به همین مضمون است احادیث ۵ و ۶ و ۷.

رضاست^{الله} که با کراحت به صلح یا تعهدی (به خاطر مصونیت شیعیان) تن دادند، و یا رسول اکرم^{الله} در زمان ضعف به مصالحه تسليم خواهد شد. کار او چنان است که به یک شب تمامی جوانب امر برایش اصلاح می شود.^(۱)

۵- تکرار فرآیند سنت انبیا در آئینه اسلام

این موضوع، در میان علل غیبت امام زمان^{الله} برای آشکار نمودن اسباب غیبت بسیار رازگشاست؛ گرچه در مجموع در این موضوع حکمتی پنهان نهفته است که همچون رازی، سربه مهر باقی می ماند، تا زمانی که خداوند بخواهد.

در حدیث زیبایی از حنان بن سدیر در گفتگو با امام صادق^{الله} می خوانیم که ایشان می فرمایند:

«بُوَيْ قَاتِمْ مَا غَيْبَتِي خَوَاهَدْ بُودَكَهْ بِهِ طُولَ خَوَاهَدْ
انْجَامِيدْ.»

حنان گوید به ایشان گفتم: «ای پسر رسول خدا! به چه منظور؟» فرمود:

«لَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي إِلَّا أَنْ تَجْرِي فِيهِ سُنْنُ الْأَنْبِيَاءِ فِي
غِيَابَتِهِمْ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ يَا سَدِيرَ مِنْ اسْتِيْفَاءِ مَدْدِ غِيَابَتِهِمْ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «لَتَرْكِنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ»^(۲) اَيْ سُنْنَ مِنْ

۱- اكمال الدين، جلد ۲، ص ۴۸۰، حدیث ۵.

۲- انشقاق، آیه ۱۹.

کان قبلکم». ^(۱)

«خداوند خودداری می‌کند که جریان سنت انبیا را که در غیتاشان وجود دارد، درباره موعود جاری نشود؛ پس او هم از یاری خداوند در زمان غیبت بر خوردار خواهد بود. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «شما همواره از حالی به حالی دیگر متقل خواهید شد»؛ یعنی سنت‌های کسانی که قبل از شما بودند در آمنت شما رایج است».

از سوی دیگر، در داستان حضرت یونس علی‌الله می‌خوانیم. حضرت یونس علی‌الله در بین اهل نینوا به تبلیغ پرداخت و آنان ایمان نیاوردند، آنگاه غایب شد، و هنگامی که می‌خواست عذاب الهی بر آنان نازل شود ایمان آوردند، و خداوند عذاب را از آنان برداشت. ^(۲) و از طرفی، در قرآن می‌خوانیم:

«چرا هیچ یک از اقوام به موقع ایمان نیاوردند تا مفید به حالشان باشد، غیر از قوم یونس، که وقتی ایمان آوردند، عذاب خوارکننده را در زندگی دنیا از آنان برداشتم، و تا مدت معین بهره‌مند نمودیم.» ^(۳)

از مجموع داستان و استشهاد امام علی‌الله به آیه مذکور که می‌فرمود: «شما پیوسته از حالی به حالی دیگر متقل می‌شوید» و امام علی‌الله مفهوم آن

۱ - همان، ص ۴۸۰ و ۴۸۱، حدیث ۶.

۲ - تفسیر المیزان، جلد ۱۰، ص ۱۹۹

۳ - یونس، آیه ۹۸.

را تکرار سنن گذشته در امت اسلام دانستند، می‌توان چنین استفاده کرد که غیبت موعود^{علیهم السلام} گزارشی از حالات انسان - چه به صورت فرد و چه ساخت اجتماعی و تاریخی - از شناخت، ادب، عذاب و بازگشتی اجتناب ناپذیر است.

البته از مفهوم آیه مورد استشهاد امام^{علیهم السلام} نیز چند معنا ذکر شده است

۱ - حالات گوناگون انسان در طریق پر رنج و مشقت حرکت به سوی خداوند و کمال در عالم دنیا، بزرگ، و رستاخیز، اگر «طبق» به مفهوم منازلی باشد که انسان طی می‌کند.

۲ - حالات انسان از نطفه تا مرگ که بعضی تا ۳۷ حالت بر شمرده‌اند.

۳ - حالات مختلف انسان در زندگی از سلامت، بیماری، اندوه، سرور، سختی، آسایش، صلح و جنگ.

۴ - حالات و شداید مختلف در محاسبه قیامت (که این معنا بعید است).

۵ - حالاتی که در اقوام پیشین واقع شده، یعنی همان حوادث تلغی و شیرین و انواع تکذیب‌ها و انکارهای مخالفان، که در این امت نیز واقع می‌شود.^(۱)

بنابراین، دوران غیبت و فرج، نمایشی از گستره شناخت و ادب و

اقبال اجتناب ناپذیر آدمی در ساحتی به عنوان آخر الزمان است. غیبت و حضور موعود طیلّا تبلور بازگشته است که سرانجام انسان از ادباء خودآگاه به ویژه در عصر حاضر خواهد داشت. انسانی که برای ارضای هواها و آرزوهای خویش، به حاجت‌ها پشت نمود و منکر فضیلت‌های مکنون در آدمی شده و او را گرگ نامید^(۱)، سپس با یأس از احیای فضیلت‌ها، ناچار از قانون‌گذاری خویش گردید، و جامعه مدنی را پایه‌ریزی کرد، و در عین حال که مدعی بهترین حاکمیت، یعنی دمکراسی لیبرال است خود اولین منتقد آن بوده و اوضاع بحران‌زده خویش را خارج از کنترل معرفی می‌نماید.^(۲) زیرا که فلسفه او تشتت است.^(۳)

آری! موعود طیلّا تبلور سنت بازگشت و نجات و بهره‌مندی آدمی است، البته با عبوری سخت که باید از بستر تجربه آن بیرون آید، و قرآن از آن سنت چنین گزارش داده است.

﴿فَأَخْذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَ الْضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾^(۴)
«آن را با گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها گرفتیم، شاید که به درگاه

۱ - تعبیر توماس هابز: «آدمی گرگ آدمی است»، مبانی فسلوژ سیاسی غرب، دکتر حمید عنایت.

۲ - اعترافات برزینسکی در کتاب خارج از کنترل.

۳ - فلسفه جدید و روشهای تحقیق جدید غرب، نامش تشتت و تشعب است، هر کسی برای خودش مكتب و پیروانی دارد. مثل لباس زنانه، مد روز هم هست... استادان آمریکایی هر لحظه که مدد جدید تفکر ظاهر می‌شود، توجهشان به آن جلب می‌شود، اینها همه مقلدانند. کیهان، ۱۳۷۸، نیور، مصاحبه و گفتگو با پروفسور ویلیام چیتیک استاد دانشگاه هاروارد نیویورک.

۴ - سوره انعام، آیه ۴۲.

خداوند تضرع کنند و این تضرع مایه نجات آنان گردد».

و در آیه دیگری می فرماید:

﴿أَخْذُنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(۱)

«آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید به سوی خدا باز گردند».

آری! شاید این شباهت در غیبت، به مانند سنتی که در قوم یونس طیلاً گذشت و ناباوران با مشاهده عذاب تضرع نموده و بازگشتند، دریارهٔ امت‌های عصر غیبت نیز جاری باشد. با این تفاوت که آن منجی و موعد برای امت خویش درخواست عذابی نکرده و خود منتظر است. چنان که در روایت چنین آمده است:

«وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ غَيْرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْبُّ إِنْ يَمْتَحِنَ الشِّيعَةَ...»^(۲).

«او نیز منتظر (امر الهی) است اما ارادهٔ خداوند بر امتحان پیروان فرار گرفته است».

۶- رازی پنهان

آخرین علتی که برای غیبت در روایات از آن صحبت شده است؛ رازی سر به مهر است که بر اساس حکمت خداوند توجیه می شود؛ زیرا خداوند - در تفکر توحیدی - حکمتی عظیم و ناگشودنی دارد که تا نخواهد، آن راز آشکار نخواهد شد.

۱- سوره زخرف، آیه ۴۸.

۲- الغيبة، شیخ طوسی، ص ۳۳۴.

در این رابطه امام صادق علیه السلام با یکی از یاران خویش گفتگویی دارند که شنیدنی است؛ حضرت می فرمایند:

«برای صاحب این امر غیبتی است که اجتناب ناپذیر است، در آن صورت یهوده گرایان تردید می کنند.»
راوی می پرسد: «به چه علت؟»

امام علیه السلام می فرماید: «ما اجازه بر افشاری راز نداریم.»
راوی می پرسد: «پس حکمت این غیبت چیست؟»
می فرماید: «حکمت آن همان است که در زمان غیبت حجّت‌های خدا، بر امتشان گذشت. اما حکمت موعد، ظاهر نخواهد شد مگر بعد از ظهور؛ همچنان که حضر راز کارهایش - مثل شکستن کشتی، کشتن جوان، و ساختن دیوار فرو ریخته - را برای موسی علیه السلام نگفت مگر بعد از جدایی.»

آنگاه امام علیه السلام اضافه می کنند:

«این امر، امر خدادست، و سری از اسرار او و غیبی از غیب او، و هنگامی که ما دانستیم او حکیم است (و کار عیث نمی کند) پس تصدیق می کنیم که همه کارهای او حکیمانه و از روی رشد و خیرخواهی است؛ هر چند علت آن برای ما پنهان باشد.»^(۱)

۱ - اکمال الدین، شیخ صدوق (ره)، جلد ۲، ص ۴۸۲، حدیث ۱۱.

نقش وکلا در سازمان سیاسی شیعه

قبل از ورود در بحث مقدمه‌ای لازم است و آن این که در تفکر دینی، ارتباط عناصر مؤمن لازم و اجتناب ناپذیر است، و در پرورش و ارجگذاری ارتباط فردی و اجتماعی، هیچ دینی مانند اسلام اهتمام نداشته است. وجود عباداتی مثل نماز جماعت، نماز جمعه و حج، حتی چهره عبادات را در وجه اجتماعی، سیاسی مورد تأکید قرار می‌دهد. و بر همین اساس حزب خدا شکل می‌گیرد. حزبی که دارای نه تنها مبانی فکری واحد، بلکه اتحاد در احساس است. در قرآن کریم می‌خوانیم:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ يُؤْمِنُونَ مَنْ خَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ...﴾^(۱)

«هرگز نخواهی دید مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، با دشمنان خدا و رسول دوستی کنند هر چند پدران

یا فرزندان یا برادران یا خوشاوند آنها باشند .. آنها حزب خدا هستند، آگاه باش که حزب خدا رستگارانند».^(۱) افراد این حزب خدایی باید با هم انس و الفت داشته باشند، و فردی که راه به دیگری نداده یا راه نمی‌یابد خیری ندارد.^(۲) این ارتباط به خاطر خداست، اما به همبستگی نیز می‌انجامد، خوشابه حال کسی که به خاطر خدا با مردم الفت می‌یابد، و مردم با او الفت می‌یابند.^(۳)

این الفت و ارتباط، گاه در شکل‌های ساده مثل زیارت برادران انجام می‌شود؛ ولی پیوندهای کلان اجتماعی بر همین پایه‌ها محکم می‌شود.

در حدیثی می‌خوانیم که خیشمه گوید: خدمت امام با قرآن
شرفیاب شدم تا با آن حضرت وداع کنم فرمودند:
«ای خیشمه! هر کس از دوستان ما را می‌بینی سلام برسان، و آنها را به تقوای خدای بزرگ سفارش کن که توانگران برو
فقیرشان توجه کند، و قویشان بر ضعیف، و زنده آنها بر
جنازه مرده‌شان، حاضر شوند؛ و در منازل به ملاقات
پکدیگر بروند.

۱ - مجادله، ۲۲.

۲ - «لا خير فيمن لا يؤلف ولا يالف»، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۶۵، به نقل از ميزان الحكم،
ج ۱، ص ۱۲۹.

۳ - همان.

«فان لقیا بعضهم ببعضاً حیاة لأمرنا، رحم اللّه عبداً
أحیا أمرنا».

پس اگر بعضی از آنها بعضی دیگر را ملاقات نمودند، این زنده ساختن امر ماست، خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند». (۱)

از طرفی، گرچه برای این ارتباط یک حاصل فردی مثل آرامش نیز ذکر شده است، (۲) ولی آنچه مبادله می‌گردد، به پاسداری اعتقادی و فرهنگی در سطح گسترشده‌ای می‌انجامد. که یکی از مهم‌ترین اهداف، موضوعیت وکلای ائمه علیهم السلام است.

در کتاب «احتجاج طبرسی» آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند:

«علمایی که شیعه ما هستند همانند مرزدارانی هستند که در برابر لشکر ابلیس صفات کشیده‌اند، و از حمله شیاطین به افرادی که قدرت دفاع ندارند، جلوگیری می‌کنند. اینان مانع سلطه شیطان و پیروان آنان بر شیعیان ما هستند.

آگاه باشید! هر کس از شیعیان ما در این راه در پاسداری و رهبری فکری کوشش کند، از مجاهدان با دشمنان اسلام، هزار هزار مرتبه برتر است، زیرا این مبارز (فکری) از دین شیعیان و دوستداران ما دفاع

۱- اصول کافی، ج ۳، باب زیارت اخوان، ص ۲۵۴ و ۲۵۵.

۲- «ان المؤمن ليسكن الى المؤمن ... مؤمن به سوی مؤمن آرامش می‌گیرد، چنان که تشهیه به آب سرد» اصول کافی، ج ۳، ص ۲۴۵.

می‌کند و آن دیگری از بدن آنها.^(۱)

بدیهی اسک که دستور ارتباط، در ابتدا از قرآن کریم گرفته شده است، آنجاکه می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ سِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا﴾

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(۲)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید شکیبایی ورزید، و یکدیگر را به صبر یاری نمائید، و (رابطه داشته) و از مرزهای خویش مراقبت نمائید و از خدای خویش بپرهیزید، امید است که رستگار شوید».

در این آیه شریفه از کلمه «رابطوا» هم ارتباط، و هم مرابطه به مفهوم مراقبت استفاده می‌شود.

تمامی این اهداف و مقاصد در ماهیت دین و به چهره تجلی طبیعی و حقیقی آن یعنی تشیع، مستند و موجود است. چرا در بینش شیعی بابی به نام افشاگری اسرار^(۳) باز می‌شود و فرد افشاگر، کشنه رهبران محسوب می‌گردد آن هم نه سهواً، بلکه از روی عمد؟!

این ضوابط مربوط به همان سازماندهی اصیل دینی است که تحت عنوان نظام سازی، از ویژگی‌های مكتب می‌باشد. زیرا دین با هدایت، بیانات، میزان و کتاب آغاز می‌شود، و معارف و عقاید شکل

۱ - احتجاج، طبرسی، ج ۱، ص ۱۳.

۲ - سوره آل عمران، آیه ۲۰۰.

۳ - رجوع شود به اصول کافی، باب الإذاعه.

می‌گیرد. معارف، مبانی و عقاید، مقاصد و آرمان‌های آدمی را می‌سازند، و همین مبانی، مقاصد نظام‌ها را پایه می‌گذارد و سازمانها را می‌سازد. همین مبانی و مقاصد و همین نظام‌سازی است که نظام تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی را به دنبال می‌آورد.

با توجه به این مبانی و مقاصد و موازین، دیگر ضعف و ناتوانی، فقر و تهییدستی برای فقه دین مطرح نمی‌شود، چراکه این نظام‌سازی و این نظام‌های مرتبط، زمینه احکام و شرایع را توضیح می‌دهد.^(۱) با این بینش، حرکت شیعه از حکومت حضرت علی علیه السلام - که افرادی مثل مالک اشتر را حکم حکومتی داد - تا دوره‌های محرومیّت، زندان، تبعید و محدودیت‌ها که در این دوره‌ها کار با وکلا انجام می‌شد، روشن می‌شود.

وظیفه اصلی سازمان وکالت

افراد مؤنّق، متنقی، صادق که از هر جهت مورد ستایش بوده‌اند وظیفه سفارت^(۲) و وکالت را به عهده داشته‌اند، و تعدادی که بسیار مشخص و معروف بوده‌اند نوّاب اربعه مشهور گشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین وظایف سفرا این بود که ائمه علیهم السلام رهبری پیروان

۱ - حکومت دینی، جزوی منشره نشده از علی صفائی، ص ۵۰ و ۵۱

۲ - در اسناد قرون اولیه غیبت به جای نوّاب، اصطلاح سفیر و سفراء به کار رفته است.

خوبیش را از طریق نواب اعمال می نمودند.^(۱)

مسئولیت خطیر دیگری که به عهده نواب بوده است پنهان داشتن نام و محل زندگی امام علیه السلام نه تنها از دشمنان، بلکه از شیعیان بوده است. هر چند بر سفير لازم بود که اثبات وجود امام علیه السلام را برای هواداران مورد اعتماد، عهده دار باشد. چنان که روزی عبدالله جعفر حمیری از نخستین سفير می پرسد: آیا جانشین امام یازدهم علیه السلام را دیده ای؟

سفير امام با تایید نمودن دیدار با ذکر خطر افشاء، نهان بودن نام امام علیه السلام را متذکر می شود.^(۲)

اما به نظر می رسد که وظیفه حفاظت دو طرفه بوده است و چه بهتر که بگوییم ائمه اطهار علیهم السلام به دقت از جان وکلای خود محافظت می نموده اند. و هر زمانی که از طرف خلفای جور برنامه ریزی می شد تا با شناسایی وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها به دستگیری امام پردازند، امام علیه السلام آنان را به طریقی شگفت، از مسیر خود دور می نموده اند.

چنان که در زمان عبدالعزیز، سلیمان پول هایی را از طریق اشخاص ناشناس برای وکلا می فرستند، تا هر کس قبول کرد او را دستگیر کنند. در این موقع حضرت نامه ای به همه وکلاء می فرستد و دستور می دهد که از هیچ کس چیزی نگیرند، و از گرفتن سهم امام

۱ - تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام، ص ۱۳۹ و ۱۴۰.

۲ - همان.

خودداری نمایند.^(۱)

در موردی دیگر، از حضرت صاحب الزمان علیه السلام نامه‌ای به این مضمون به شیعیان ابلاغ می‌شود که شیعیان به زیارت کاظمین علیهم السلام و کربلا نروند. و این در زمانی است که خلیفه دستور داده هر کس زیارت کند در کمینش باشد و او را دستگیر کنند.^(۲)

وکلاء و نواب در غیبت صغیری

در زمان غیبت صغیری موعود علیه السلام چهار وکیل و نائب خاص دارد که عبارتند از

۱ - عثمان بن سعید عمری، که از زمان امام حسن عسکری علیه السلام وکیل بوده است.

۲ - محمد بن عثمان عمری.

۳ - ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی.

۴ - ابوالحسن علی بن محمد سمری (۳۲۹، هجری قمری).^(۳)
این افراد خود نمایندگانی داشته‌اند که مورد ثوق بوده و توقعاتی هم از طرف سفراء برای آن‌ها می‌رسید. از جمله ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی است.^(۴)

۱ - اصول کافی، کلینی علیه السلام، ج ۲، ص ۴۶۷ و ۴۶۸.

۲ - همان.

۳ - زندگانی نواب خاص، ص ۳۲۳-۳۲۵.

۴ - مهدی موعود علیه السلام، ص ۶۹۰.

البته شیخ طوسی علیه السلام تعدادی از وکلای ائمه علیهم السلام را در کتاب «غیبت» خویش تحت عنوان «ستوده شدگان از وکلای ائمه علیهم السلام» را نام برده است.^(۱)

جالب این که همه کسانی که از طرف امام زمان علیه السلام به عنوان وکیل انتخاب می‌شدند - چنان که گفتیم - افرادی نخبه و برخوردار از ویژگی‌های اصیل مکتبی بوده‌اند. از ویژگی‌های اصلی آنان اخلاص و مقاومت در برابر وظیفه‌ای که داشته‌اند بوده است.

ما می‌بینیم که در مجموعه‌ای که کار و مدیریت واحد دارند به طور طبیعی حسّ رقابت و برتونشینی برانگیخته می‌شود. اما آنان از خود نقصی را افشا می‌کردند تا کمال دیگری آشکار شود. به یک نمونه شکفت‌انگیز بنگرید

از اباسهل نوبختی، شیخ متکلمین و از بزرگان شیعه سؤال شد چرا برای امر (نیابت) شیخ ابوالقاسم حسین بن روح انتخاب شد و تو انتخاب نشده‌ای؟

او پاسخ داد:

«ائمه علیهم السلام به انتخاب داناتند، از آنجاکه من مردی هستم که با مخالفین بروخورد دارم و با آنان بحث می‌کنم، پس اگر آنچه را حسین بن روح (وکیل سوم امام علیه السلام) در باره امام می‌داند، می‌دانستم، چه بسا در مقام پاسخگویی عرصه برو

من تنگ می شد و (به خاطر تقویت جواب) مکان امام
موعود^{علیہ السلام} را نشان می دادم. و اما ابوالقاسم، اگر امام^{علیہ السلام} را
زیر لباس خویش پنهان نموده باشد، و او را با قیچی قطعه
قطعه کنند تا جایگاه امام را نشان دهد، چنین نخواهد
کرد».^(۱)

اولین نایب، عثمان بن سعید عمری

عثمان بن سعید، کسی است که مورد اعتماد امام هادی^{علیه السلام} و امام عسکری^{علیه السلام} بوده است. امام یازدهم دریارة او فرموده است:

«العمری و ابنه ثقیلان فما أذیا اليك عنی فعنی

یؤذیان...».^(۱)

«عمری و پسرش مورد اعتمادند، پس هر چه از آن دو رسید، در حقیقت از جانب من رسانیده‌اند، و هر چه به تو بگویند، از من گفته‌اند».

این مرد بزرگ، به نام‌های دیگری چون اسدی، عمری، عسکری (منسوب به محله‌ای از سامراء) سمان (به خاطر تجارت روغن و محملى بر مأموریت خطیر) نامیده شده است.^(۲) او امام موعد^{علیه السلام} را برای دوستان توصیف نموده، و آنان را از نام بردن حضرت، نهی نموده است.^(۳)

۱ - اصول کافی، ج ۲، ص ۱۲۱.

۲ - الغيبة، ص ۳۵۲، ۳۵۴.

۳ - همان، ص ۳۵۵.

بنابر آنچه گفتیم، عثمان بن سعید و کیل سه امام بوده است. امام دهم، امام یازدهم و مهدی موعود علیهم السلام.

مرحوم شیخ عبّاس قمی محدث بزرگ، عثمان بن سعید را باب الجواد علیه السلام نیز نامیده است،^(۱) و از این نقل معلوم می‌شود که عثمان بن سعید از نوجوانی کمر به خدمت این خاندان بسته بوده است. و علامه حلی الله تصریح می‌نماید که وی از یازده سالگی خدمتگزاری حضرت جواد علیه السلام را به عهده داشته است^(۲)، با این حساب این مرد بزرگ، در خانواده چهار امام، چهره‌ای پر فروغ داشته است.

اینک برگ‌هایی درخشش‌نده از تاریخ زندگی عثمان بن سعید را که برجستگی ویژه دارد، می‌آوریم:

۱ - پیشگامی برای معرفی موعود علیه السلام

گروهی از شیعیان که چهل نفر بودند نزد امام حسن عسکری علیه السلام حاضر شدند تا از حجّت و امام بعد از امام یازدهم علیه السلام پرسش کنند. عثمان بن سعید عمری، به نمایندگی برخاسته و می‌گوید: پرسشی دارم که شما بهتر از من می‌دانید.

امام علیه السلام می‌فرماید:

«خودم می‌گویم: شما برادران آمده‌اید و پرسش شما درباره حجّت و جانشین بعد از من است.»

۱ - سفينة البحار، ج ۶، ص ۱۴۳.

۲ - زندگانی نواب خاص، ص ۱۰۸.

در این هنگام، پسری ماه گونه و شیشه‌ترین افراد به امام عسکری علیه السلام وارد می‌شود. سپس امام علیه السلام او را چنین معرفی می‌نماید:

«این امام جانشین من برو شماست بعد از خودم، اطاعت‌ش واجب است، و پرآکنده نشوید که در یافتن راه حقیقی گمراه می‌شوید، و شما بعد از این، دیگر او را نخواهید دید. حرفهای عثمان را قبول کنید و به گفته‌های او روی آورید، او نماینده امام شماست و مستوثیت به عهده اوست.»^(۱)

۲- معرفی وکالت برای عمری

امام عسکری علیه السلام فرموده‌اند:

«شهادت دهید که عثمان بن سعید عمری، وکیل من است، و همانا پسر او محمد، وکیل پسر من است که مهدی شما می‌باشد.»^(۲)

۳- مدح و تعریف

گروهی از شیعیان یمن به سامراه آمدند و می‌خواستند اموال خود را تحولیل دهند، امام علیه السلام به خادم خویش فرمود:

«برو و عثمان بن سعید را بیاور.»

۱- بحار الانوار، ج ۵۱ ص ۳۴۷

۲- بحار الانوار، ج ۵۱ ص ۳۴۵ و ۳۴۶

چیزی نمی‌گذرد که او وارد می‌شود، و امام علی^{علیه السلام} او را مخاطب قرار داده و می‌فرماید:

«ای عثمان! تو وکیل و مورد اعتماد بر مال خدا هستی، این اموال را از شیعیان یمنی تحویل بگیر». (۱)

۴- اجرای مراسم عقیقه برای امام زمان علی^{علیه السلام} وقتی موعد علی^{علیه السلام} به دنیا آمد، حضرت عسکری علی^{علیه السلام} فرمود:

«دنیال عثمان بن سعید بفرستید».

هنگامی که عثمان بن سعید شرف حضور یافت. امام علی^{علیه السلام} به او دستور دادند:

«ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت بخر». (۲) و تقسیم کن». (۳)

۵- توقیع امام موعد علی^{علیه السلام} و تثییت شخصیت عمری و پسرش توقیع امام موعد علی^{علیه السلام} چنین آغاز می‌گردد:

«خداؤند شما دو تن (پدر و پسر) را بر اطاعت خویش موفق بدارد. و بر دین خویش ثابت قدم نماید...»

این توقیع شریف با جملات زیبای زیر ختم می‌گردد:

۱- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۴۵.

۲- هر رطل مساوی با ۸۴ مثقال است که حدود ۴۰۰ کیلو نان و ۴۰۰ کیلو گوشت می‌شود.

۳- اكمال الدين، ج ۲، ص ۴۳۱.

«بدانید که حق با ما در ماست، و دیگران اگر این حرف را
بگویند دروغ‌گو و مفتری هستند، و این مقام (حقایق) را
اگر غیر از ما ادعای کنند گمراه و گمراه کننده‌اند (چون
صلاحیت ندارند)...»^(۱)

۶- حفظ و انتقال فرهنگ غیبت و انتظار

این مورد، یکی از اساسی‌ترین و درخشان‌ترین موارد خدمت
عثمان بن سعید به شمار می‌رود. زیرا او احادیث زیبایی را در رابطه با
غیبت و انتظار نقل کرده است از جمله:

«إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حَجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ».

«زمین از حجتی از خدا بر خلق خالی نمی‌ماند».

و حدیث مشهور

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً».

«هر کس بعیرد و امام زمان خویش را نشناشد به مرگ
جاهلی فوت نموده است».

و همچنین حدیث مهم نهی از توفیت
«يَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَاتُونَ».

«تعیین کنندگان (زمان ظهور) دروغ می‌گویند».^(۲)

همچنین حدیث بیدارکننده تأخیر نماز مغرب و نماز صبح از این

۱- اكمال الدين، ج ۲، ص ۵۱۰ و ۵۱۱

۲- اكمال الدين، ج ۲، ص ۴۰۹

بزرگوار نقل شده است که حضرتش می فرماید:

«ملعون است، ملعون است کسی که نماز عشاء (مغرب) را چندان به تأخیر اندازد که ستارگان آسمان همچون تیر بگذرند، ملعون است. ملعون است کسی که نماز صبح را چنان به تأخیر اندازد که ستارگان آسمان ناپدید شوند».^(۱)

۷- افتخارات دیگر

برخی از محققین با ذکر مستندات دقیق، مواردی دیگر از افتخارات و خدمات این نایب بزرگوار را چنین برشمرده‌اند:

سپردن امام عسکری طیلله خانواده خویش را به عثمان بن سعید؛

به عهده گرفتن امور کفن و دفن امام حسن عسکری طیلله؛

نقش مؤثر در افشاری چهره جعفر کذاب؛^(۲)

ایجاد مرکزیت ارتباطی در بغداد و گسترش سازمان وکالت در تقسیمات سنتی جغرافیایی استان‌های اسلامی و سازماندهی واحدهای سیاسی.

نایب اول به دیار باقی می‌شتابد

تاریخ دقیق وفات عثمان بن سعید طیلله معلوم نیست. یکی از محققین، رحلت وی را پس از سال (۲۶۰)، تاریخ وفات امام عسکری طیلله و قبل

۱- زندگانی نواب خاص، ص ۱۴۹.

۲- زندگانی نواب خاص، ص ۱۱۸ - ۱۲۵.

از سال (۲۶۷) هـ می‌داند.^(۱)

پس از وفات او، امام موعد طیلّه برای فرزند او، تسلیتی صادر فرمود که حاکی از رضایت تمام از عثمان بن سعید است. در بخشی از آن تسلیت چنین آمده است:

«همه ما برای خدایم و به سوی او باز می‌گردیم، تسلیم امر او بوده و راضی به قضایش می‌باشیم. پدر تو به نیکبختی زندگی نمود و از دنیا رفت در حالی که ستد و بود. پس رحمت خدا بر او باد. خدا او را به اولیای خویش و رهبرانش که درود خدا بر آنان باد، ملحق گرداند.

او پیوسته در امر اولیای خویش کوشان، و تلاشگر در چیزی بود که به خدایش و آنان تقدیک کند. خداوند با طراوت بدارد رویش را، و از لغزشها یش بگذرد، خداوند به تو (محمد)، فرزند عثمان) اجر عظیم دهد... از کمال سعادت او این است که خداوند فرزندی مثل تو را به او داد که بعد از خودش جانشین باشد...»^(۲)

بدین ترتیب، در این توقیع جانشینی محمد بن عثمان نیز تصریح گردید. جا دارد که در رثای او بگوییم:

۱ - تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۵۶.

۲ - الغیبه، ص ۳۶۱.

توصیف ترا همیشه عذر آوردم
بی واژه اگر وصف تو کردم، مردم^(۱)
قبروی در بغداد و مورد زیارت شیعیان است.^(۲)

۱ - وام گرفته از شاعری ناشناس.
۲ - خاندان وحی، ص ۷۶۷.

نایب دوم، محمد بن عثمان عمری

محمد بن عثمان، نایب دوم موعود^{علیه السلام} بود، کنية او، ابو جعفر و با القاب پدرش ملقب بوده است.^(۱) وی به کوفی نیز موسوم گردیده.^(۲) محمد، حدود ۴۰ سال -با توجه به تاریخ وفاتش که شیخ طوسی^{ره} نقل نموده است^(۳)- نیابت خاص را عهده دار می شود. وی در حدیثی از امام حسن عسکری^{علیه السلام} و شخص صاحب الزمان^{علیه السلام} مورد ستایش واقع شده است^{علیه السلام}.

وقتی از او پرسیدند: آیا صاحب الامر^{علیه السلام} را دیده‌ای؟

گفت:

«آری! آخرین بار ایشان را در زیارت کعبه دیدم که چنین دعا می فرمود:

«اللهم أجز لی ما وعدتنی».

۱- القاب عبارتند از: سمان، عسکری، عمری و اسدی که در معرفتی عثمان بن سعید آورده‌یم. الغیبه، ص ۲۶۷.

۲- زندگانی نواب خاص، ص ۱۵۵.

۳- الغیبه، ص ۲۶۶.

«خدای را وعده‌ای را که به من داده‌ای لباس واقعیت

پوشان».^(۱)

و در حدیثی دیگر از او نقل شده است که امام در کنار خانه خدا در حالی که دستش را به پرده کعبه گرفته بود چنین دعا فرمود:

«اللهم انتقم لي من أعدائك».

«خدا يا انتقام مرا از دشمنانت بگير».^(۲)

موضوع دیگری که از او نقل شده این است که:

«مهدی موعود^{طیللا} هر سال در موسیم حج حاضر شده و مردم را می‌بینند؛ او می‌شناسد و او را می‌بینند و نمی‌شناسند».^(۳)

در حدیث مهمی که حضرت صاحب الزمان^{طیللا} کیفیت انتفاع خویش را همچون خورشیدی پشت ابر توصیف نموده‌اند، و خویشن را باعت امن و امان اهل زمین دانسته‌اند، در توقیعی به وسیله نایب دوم صادر گشته است.^(۴)

گفتنی است که علمای رجالی شیعه، در گذشته و معاصر، جلالت و عظمت مقام وی را ستوده‌اند. دانشمندان رجال معتبر همچون علامه حلی، مامقانی، خربی و شیخ عباس قمی از وی تمجید نموده‌اند،^(۵) چهره فقهی نایب دوم چنان برجسته می‌نماید که شیخ

۱ - همان، ص ۳۶۴.

۲ همان، ص ۳۶۴.

۳ - همان، ص ۳۶۴.

۴ - اکمال الدین، ص ۴۸۵.

۵ - زندگانی نواب خاص، ص ۱۵۶ - ۱۵۷.

طوسی علیه السلام در مورد او گفته است:

«ابو جعفر، محمد بن عثمان کتب تصنیف شده‌ای در فقهه

داشته است که حاصل مسموعات وی از امام عسکری علیه السلام و

موعد علیه السلام می‌باشد».

وی از کتابی با عنوان «اشریه» نام می‌برد که در هنگام وصیت به

حسین بن روح (نایب سوم) تقدیم گردید، و سپس به نایب چهارم

تسلیم شد.^(۱)

آیة الله شیخ محمد تقی شوشتری رجالی بصیر و بزرگ در
«قاموس الرجال» خویش، گوید:

کوشش علمی محمد بن عثمان در جهت انتقال پرسش‌های افراد،
محدود به مسائل فقهی نبوده بلکه در مطالب ایشان، شباهات کلامی و
پاسخ آنها نیز دیده می‌شود. یکی از آن موارد، رفع مشکل، این سؤال

بوده است: آیا به ائمه علیهم السلام امر خلق و رزق تفویض شده است یا خیر؟

که ظاهراً زمینه ساز این گونه پرسش‌ها غلاة بوده‌اند. پاسخی که جنبه
توحید ناب اسلامی را در خویش جای داده است، چنین صادر

می‌شود:

«خداوند خالق اجسام و رازق است. اما ائمه علیهم السلام از

خداوند می‌خواهند، و او می‌آفریند و آنها طلب می‌کنند و

خداوند روزی می‌دهد، و این نیست جز آن که خداوند

پاسخ درخواست ائمه را می‌دهد، البته به خاطر بزرگداشت
حق و مقام آنان».^(۱)

این پاسخ کوتاه و روشن، شبیه شرک در توسیل را نابود می‌کند. و
قدرت ائمه علیهم السلام را حاصل اطاعت آنان که یک سنت حتمی است بیان
می‌دارد.

سیره ائمه شیعه علیهم السلام چنین بوده است که همواره از غلاة و
برداشت غلط متنفر بوده‌اند^(۲) همچنان که بیانگر موقعیت حساس
امامت نیز بوده‌اند.

مثلاً در جواب درخواست یکی از شیعیان از محضر امام
موعد علیهم السلام برای اصلاح ارتباط خود و همسرش، در نامه‌ای که به
وسیله محمد بن عثمان فرائت می‌شود، چنین آمده بود:

«وَأَمَا الْزَوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَاصْلِحُ اللَّهُ يَبْيَنُهُمَا».

«در باره اختلاف آن زن و شوهر، پس خداوند بین آن دو
را اصلاح نمود».^(۳)

در این توقيع، منظور امام علیهم السلام تأکید بر اصلاح به وسیله خداوند
است.

۱ - همان، ص ۲۹۴.

۲ - طرایف غلاة تا پایان غیبت صغیری و موضع ائمه علیهم السلام، ص ۲۶۱ - ۲۷۹.

۳ الغبیه، باب توقعات موعد علیهم السلام ص ۳۲۳.

مدعیان بایت و غلاة، در زمان نایب دوم

دوره نیابت محمد بن عثمان دوره پر فراز و نشیبی بود، در این دوره چندین نفر ادعای بایت و غلوّ در آینده داشته‌اند که عبارتند از: محمد بن علی بن بلال، احمد بن هلال عبرتایی، اسحاق احمر، محمد بن نصیر نمیری، محمد بن موسی شریعی (سریقی، سریعی، شریقی).^(۱)

از امام موعد علیله توقيعاتی در لعن و برائت از این مدعیان صادر گشته است. در بخشی از توقيع درباره ابن هلال آمده است:

«امر ما درباره ابن هلال صادر شده، خداوند او را رحمت نکند و گناهش را نبخشد و یاری نکند به خاطر چیزی که دریافتیم، و هنوز در کارها دخالت می‌کند، بدون این که اذن و رضایتی از ما گرفته باشد. به رأی خود عمل می‌کند و از دیون ما پرهیز می‌کند... پس برکار او صبر کردیم تا این که خداوند به دعای ما به عمرش پایان داد...»^(۲)

از جمله اشخاصی که مدعیان دروغین بوده‌اند، برادرزاده محمد بن عثمان، باقطانی، و حسین بن منصور حلّاج را نیز می‌توان نام برد که داستان منصور حلّاج حجم بیشتری از تاریخ را به خود اختصاص داده است.^(۳)

۱ - طوایف غلاة، ص ۲۰۵ و ۲۰۷ و ۲۲۱ و ۲۲۲.

۲ - طوایف غلاة، ص ۲۰۸.

۳ - زندگانی نواب خاص، ص ۱۷۹ - ص ۲۰۳ تا ۲۱۱.

وفات محمد بن عثمان

علی بن احمد گوید: نایب دوم موعود^{علیه السلام}، قبر خود را به من نشان داد و گفت: من هر روز در این قبر جزئی از قرآن را می خوانم.

وی سپس، سال، ماه و روز رحلت خود را پیش بینی کرد. و به گفته راوی دقیقاً در همان تاریخ دارفانی را وداع می نمود.^(۱)

شیخ طوسی سال وفات را (۳۰۴-۳۰۵) هق ذکر نموده است.^(۲)

یادگار علمی آن بزرگوار، روایت مهم رجوع به روات در حوادث واقعه بعد از غیبت است که از ادله نقلی ولایت فقیه به شمار می رود.^(۳)

۱ - الغیبه، ص ۳۶۵.

۲ - همان، ص ۳۶۵ و ۳۶۶.

۳ - اكمال الدين، ج ۲، ص ۴۸۴ متن توقيع شریف چنین است: «وأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَازْجَعُوا فِيهَا إِلَى رَوَا حَدِيثَنَا فَإِنَّهُمْ حَجَجَنِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حَجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

نایب سوّم، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

حسین بن روح نوبختی، بعد از محمد بن عثمان سفارت و نیابت موعود^{علیه السلام} را به عهده می‌گیرد، مدت نیابت وی ۲۱ سال طول می‌کشد (۳۰۵-۳۲۶ هق).

علت شهرت وی به نوبختی را وابستگی به شاخه نوبخت مقیم قم دانسته‌اند.^(۱)

شیخ صدق^{علیه السلام} روایتی زیبا نقل نموده است که حسین بن روح با زنی به نام زینب از اهل آله قم که برای تسلیم مالی آمده بود، به زیان خودش سخن گفته است.^(۲)

محمد بن عثمان، دو، سه سال قبل از رحلت خود، زمینه را برای جانشینی حسین بن روح آماده کرد. در این مورد شیخ طوسی روایتی را نقل می‌کند، در آن روایت آمده است: محمد بن عثمان شخصی را

۱ - تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۹۲.

۲ - اکمال الدین، ج ۲، ص ۵۰۴. در آن روایت آمده است: «وی با زینب چنین سخن گفت: زینب اچونا، خریدا، کوابدا چون استه؛ یعنی: چطوری، خوشی، کجا بودی، بچه‌هایت چطورند؟»

برای گرفتن اموال به حسین بن روح حواله می‌کند، وقتی آن شخص قبض طلب می‌کند، محمد دستور می‌دهد که مطالبه قبض از او ننماید و می‌گوید:

«کلّ ما وصل إلی أبی القاسم فقد وصل إلی».

«هر چه به حسین بن روح بدھید به من داده‌اید». (۱)

شاید عدم صدور قبض از ناحیه حسین نیز به خاطر پنهان‌کاری لازم در جهت حفظ جان وکلاء و اسرار مرتبطین بوده است.

جناب محمد بن عثمان با احساس نزدیک شدن مرگ خود، به شخصیت‌های مهم و بزرگان شیعه، صریحاً جایگزینی حسین را متذکر شده، و مأموریت خویش را بر این معروفی از طرف حضرت صاحب الزمان علیه السلام داشته و می‌گوید:

«اگر مرگ برای من پیش آمد، این امر بر عهده ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است».

«فقد أمرت أن أجعله في موضع».

«من به جایگزینی وی مأمور شده‌ام. پس به سوی او بروید و در کارهایتان به او کمک کنید». (۲)

درباره جلالت و عظمت حسین بن روح به چند مورد می‌توان اشاره کرد:

۱ - قدرت روحی حسین بن روح، در این رابطه سخنی را از

۱ - همان، ص ۳۷۰.

۲ - الغيبة، ص ۳۷۱.

سهول نوبختی نقل کردیم.

در موردی دیگر، آمده است: روزی حسین بن روح می‌شنود که یکی از دریانها یش معاویه را لعنت نموده و وی آن مرد را ناسزا گفته. از خانه بیرون‌نش می‌کند و از کار برکنار می‌نماید.

و در حادثه‌ای، دیگر، نظر خویش را درباره اصحاب پیامبر ﷺ چنان مطرح می‌نماید که اهل مجلس، کسانی را که وی را راضی می‌دانند، سرزنش می‌کنند!

این توانمندی روحی و رازداری که از اصول مسلم تشیع است در حسین بن روح می‌درخشد. راستی که فرزند روح نامی با مسمی است. (۱)

۲ - مدح و تمجید او از ناحیه مقدسه، شیخ طوسی توقيعی را از ناحیه مقدسه درباره حسین بن روح نقل نموده، در آن توقيع آمده است:

«ما او را می‌شناسیم، خداوند او را به همه خوبی‌ها بشناساند و توفیق را بارش گرداند... او مورد وثوق ما است و در نزد ما منزلت و موقعیتی دارد که او را مسروط می‌گرداند...» (۲)
مقام فقهی و علمی و حتی کلامی حسین بن روح انکار ناپذیر است. (۳) وی در جواب این که در میان چهار دختر حضرت رسول

۱ - امام حجه بن الحسن العسكري، موسی خسروی، ص ۱۲۷ و ۱۲۸.

۲ - همان ص ۳۷۲.

۳ - الغيبة شیخ، اکمال الدین و بحار الانوار در این باره شواهد قطعی و ارزشمندی دارند، از

اکرم الله علیہ السلام کدام افضل است؟ و به چه دلیل، پاسخی زیبا داده است که شنیدنی است حسین بن روح در پاسخ این سؤال می‌گوید:

فاطمه (با آن که کوچکترین دختر بوده) افضل است، به دو دلیل یکی این که تنها فاطمه علیہ السلام از پیامبر الله علیہ السلام ارث می‌برد.

و دیگر این که، خداوند نسل پیغمبر الله علیہ السلام را از اوی باقی گذاشت، و این را خداوند به او نداد مگر این که می‌دانست فاطمه علیہ السلام چه اندیشه پاک و خالصی دارد.^(۱)

ابن عزاقری (شلمغانی) و حسین بن روح

یکی از مدعیان کاذب نیابت موعود علیہ السلام، محمد بن علی شلمغانی است که به ابن عزاقری مشهور است. او نماینده حسین بن روح در «بغداد» بود^(۲). جاه طلبی در او چنان شدید بود که شکیباًی از کف او ریود و معتقد به حلول خداوند در بشر شد.

البته این تمهدات ادامه می‌یابد تا او مدعی حلول در خویش گردد؛ زیرا او می‌گفت:

«خدا نخست در جسم آدم حلول کرد، سپس در ابدان انبیاء، و پس از پیامبر اسلام الله علیہ السلام در ابدان ائمه علیہما السلام و آنگاه در

حکمله ص ۳۷۳ تا ۳۸۳ کتاب غیبت، توقعیات فقهی منقول از حسین بن روح مشاهده می‌شود.

۱ - زندگانی نواب خاص، ص ۲۶۸.

۲ - تاریخ سیاسی غیبت، ص ۲۰۰.

امام زمان علیه السلام و در مرحله آخر در جسم خود او (شلمغانی)
حلول کرد!!!. (۱)

این عقاید کفر آمیز با نص قرآن (سوره توحید) نمی ساخت و با آموزه های تشیع در تضاد کامل بود. لازمه حلول و اتحاد، جسمانیت خداوند و نیازمندی اوست. (۲) یاوه های شلمغانی دامنه دار است، تا آنجا که مدعی حلول ارواح دیگر ائمه علیهم السلام در افراد عادی نیز شد. (۳) به هر صورت، توقیع در برائت موعود علیه السلام از وی چنین صادر می شد:

«محمد بن علی معروف به شلمغانی از اسلام مرتد شده و جدا گشته است. او در دین خدا العاد ورزیده، و ادعایی نموده است که شامل کفر به خداست... ما برائت خویش را از او به سوی خدا و رسول الله اعلان نموده و نفرینمان برو او باد...» (۴)

سرانجام شلمغانی به وسیله خلیفه وقت دستگیر و به دار آویخته شد. این در حالی است که ۱۸ تألیف از وی گزارش شده است. (۵)

۱ - تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۲۰۰ - ۲۱۰.

۲ - علی علیه السلام می فرماید:

«هر کس خدا را (به صفات ممکن) توصیف نماید، وی را به چیزی مقرن ساخته، و آن کس که او را مقرن به چیزی کند، تعدد در ذات او قائل شده و با قول به تعدد، اجزائی برایش قائل شده، و هر کسی اجزاء برای او قائل شود او را نشناخته است»، نهج البلاغه، خطبه ۱.

۳ - برای اطلاع بیشتر ر.ک: مهدی موعود؛ زندگانی نواب خاص؛ تاریخ سیاسی غیبت.

۴ - الغيبة، ص ۴۱۰ - ۴۰۱.

۵ - زندگانی نواب خاص، ص ۲۸۸.

این عاقبت علم و دانشی است که در مقابل حسد و قدرت طلبی خویش تجهیز و تهدیب نشده است؛ حالتی که نصوص دینی، انسان را از آن بر حذر داشته است.

حرکت ظریف و دقیق ابن روح نشان از روحیّه هوشمند و تدبیر کم نظری او دارد. او چنان ماهرانه مقاصد سازمان وکالت و نیابت را رهبری نموده است که خلیفه معتقد می‌شود فعالیّت ابن روح و امامیّه هیچ‌گونه ارتباطی با امام دوازدهم علیہ السلام نداشته و احتمالاً در آینده نزدیکی متوقف می‌شود.

ابن روح چنان وانمود کرده بود که خلیفه، حتّی دادن خُمس از طرف شیعیان به حسین بن روح را، تضعیف قدرت مالی شیعیان و قدرتمند شدن ابن روح، توجیه می‌نمود^(۱).

و این چرخش هنرمندانه، لبّه تیز نظارت عباسیان از شناخت فعالیّت‌ها به وسیله نایب سوم، نشان از انتخاب مدّرانه و الهی موعود علیہ السلام دارد. گرچه جریان انتقال، از نایب دوم به ابن روح در حضور خود او و اخبار وکلاء و به شکلی معمولی انجام می‌شود.^(۲)

نایب سوم، در هجدهم شعبان سال (۳۲۶) وفات نموده، و در «بغداد» مدفون گردید^(۳) درود خدا بر او باد، آن روز که زاده شد، و آن روز که به جهان باقی شتافت، و آن روز که برانگیخته می‌شود.

۱- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیہ السلام، ص ۲۰۵ و ۲۰۶.

۲- اکمال الدین، ج ۲، ص ۵۰۳

۳- تاریخ سیاسی غیبت، ص ۲۰۶

نایب چهارم، ابوالحسن علی بن محمد سمری

حسین بن روح پیش از وفات خودش، سمری را به جانشینی خویش
وصیت نمود.^(۱)

بلهی است که این مورد نیز بر اساس همان قابلیت‌ها انتخاب
شده است. و همچنان که در احوالات آن سه بزرگوار، گواهان زیادی
بر جلالت آنها یافت می‌شد، در سمری نیز شواهدی که دل نزدیکان را
طمئن کند، موجود بود.

برگزیدگی او از جانب ابن روح، سابقه سمری در خدمتگزاری به
امام حسن عسکری علیه السلام و جوانی دیگر چون درخشش‌های ویژه در
آگاهی به بعضی امور پنهانی از دیگران موقعیت ممتاز او را ثابت
می‌نماید.

در کتاب «غیبت» از قضیه‌ای شگفت‌گفتو می‌شود که در مجلس
حضور مشایخ، ناگهان شیخ سمری می‌گوید:

«خداؤند علی بن حسین بابویه فمی (پدر شیخ صدق) را

رحمت کند».

مشايخ تاریخ، این خبر را یادداشت می‌نمایند، پس از مدتی گزارش می‌رسد که این بابویه قمی در همان روز فوت نموده است.^(۱)

این بزرگوار پنج سال امر نیابت را عهده‌دار می‌شود، تا این که توقیعی قبل از وفات از ناحیه مقدسهٔ امام موعود^{علیه السلام} برای وی می‌رسد که حاوی نکات مهمی می‌باشد، که اینک یادآور می‌شویم:

۱ - پیش‌بینی وفات وی، شش روز بعد از صدور توقعی.

۲ - تعطیلی وصایت و نیابت خاص.

۳ - اعلام شروع غیبت کبری.

۴ - اشاره به بعضی از نشانه‌های ظهرور.

۵ - طولانی بودن ظهرور از نظر زمان و دوران انتظار.

۶ - تصریح بر خروج سفیانی.

اکنون متن توقعی را نقل می‌نماییم:

بنام خداوند بخشندۀ مهربان

«ای علی بن محمد سمری! خداوند پاداش بزرگی در مصیبت تو به برادرانت عطا کند. تو در فاصلهٔ شش روز، از دنیا خواهی رفت. امور خویش را سرو سامان بده و دیگر کسی را بعد از وفات خودت جانشین تعیین نکن! غیبت کامل واقع شد، پس دیگر ظهوری نخواهد بود مگر آن که

خداوند تعالیٰ اجازه دهد. و این نخواهد بود مگر بعد از زمانی طولانی و سخت شدن دلها و آنگاه که زمین را سراسر جور فراگرفته باشد.

در جامعهٔ شیعهٔ کسانی پیدا خواهند شد که مدعی مشاهدهٔ من می‌شوند، اما آنگاه باشید! چنین مدعیانی اکر قبل از خروج سفیانی و صحیحهٔ آسمانی ادعایند دروغگو و افتراءزندۀ خواهند بود، ولا حول ولا قوّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.^(۱) شش روز بعد از صدور توقيع، وكلاء و یاران موثق، نزد سمری جمع شده، و ازا او می‌پرسند:

«چه کسی بعد از تو وصیٰ خواهد بود؟»
پاسخ منفی است و چنین می‌گوید:
«اللهُ أَمْرٌ هُوَ بِالْغَهْبِ».^(۲)

این بیانی دیگر از آیهٔ قرآن است که شکل اصلی آن چنین است:
«إِنَّ اللَّهَ بِالْغَهْبِ أَمْرٌ».

«خداوند خود رسانندهٔ امر خویش است».^(۳)

این آخرین کلامی است که ازا او شنیده شده است.

ابوالحسن سمری در نیمة شعبان سال (۳۲۹) دنیای فانی را وداع

۱ - الغیبه، ص ۳۹۵.

۲ - همان، ص ۳۹۵.

۳ - سورة طلاق، آیه ۳.

می‌گوید^(۱)، و به این ترتیب و با کوشش‌های پیگیر او و دیگر نوّاب خاص، زمینه منطقی برای پاسداری از عقیده غیبت در دوران طولانی بعد، آماده می‌گردد.

نمونه‌هایی از توقعات و پاسخ‌های دینی در غیبت صغیر

بر خلاف تصور معمول در بین ناگاهان، امام موعد طیلّه در زمان غیبت صغیر، ارتباط مستمر و حضور ملموس داشته، و گواه بر آن، پیام‌ها، فتاوای دینی، موضع‌گیری نسبت به انحرافات، تسلی به شیعیان^(۱) و قبول اموال است.

البته قبول اموال تحت عنوان خمس که بر اساس رهنمود قرآن باید به دست رهبر اسلامی تسلیم گردد^(۲)، و پشتوانه حمایتی از جامعه دینی و مشکلات محسوب شده و با صلاح‌دید رهبر اسلامی چون پیامبر ﷺ و ائمه طیلّه و در عصر غیبت، نواب عام، توزیع می‌شود. گرچه ما به تعداد اندکی از این نمونه‌ها می‌پردازیم، ولی با مراجعه

۱- این توقعات در الغيبة، شیخ طوسی علیه السلام ص ۳۹۲-۳۷۲، و در اکمال الدین، شیخ صدوق علیه السلام، ج ۲، ص ۴۸۲-۵۲۲، و در بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۵۰-۱۹۸، و در احتجاج طبرسی علیه السلام، ج ۲، ص ۵۲۱-۶۰۰، و اصول کافی بخش مربوط به موعد طیلّه ذکر شده است.

۲- سوره انفال، آیه ۴۱، مبانی فقهی خمس در وسائل الشیعه، ج ۶، و دیگر کتب اجتهادی علمای شیعه تبیین گردیده است.

به این توقیعات، برای خواننده یقین حاصل می‌شود که تمامی این گفته‌ها سیاقی واحد و وحدتی هماهنگ را القا می‌کنند. ترکیب زیبا و متین مفردات و لحن قدرتمند و مسلط و در برخی احساسی دردمدانه و صمیمی موج می‌زند. غریت، انتظار و نگرانی برای پیروان و بشریت که از ویژگی‌های امام است از متن کلمات آشکار است. این بیانات فکر را مشغول و دل را صید می‌نماید. آنچه در نهایت نصیب خواننده می‌گردد: صداقتی است که از بیانات موعود طیلاً ادراک می‌شود، و احتمال هر نوع جعلی را متلاشی می‌نماید.

آیة اللہ شهید سید محمد باقر صدر^{طیلاً} در این باره می‌گوید: پرسش و پاسخ‌های امام مهدی طیلاً در هفتاد سال غیبت صغیری که به وسیله نواب اربعه رسیده است همه دارای اسلوب واحد و خط واحد و سلیقه واحد بوده است. در حالی که نواب اربعه دارای سلیقه و ذوق مختلف بوده‌اند، و این مسئله، کاشف از یک سرمنشأ واحد می‌باشد.^(۱) اینک به نمونه‌هایی از توقیعات آن عزیز اشاره می‌نماییم:

غمخوار همیشگی

بین بعضی از شیعیان مشاجره‌ای درباره جانشینی امام عسکری طیلاً در می‌گیرد، و خبر این نزاع به ناحیه مقدسه می‌رسد. امام عصر طیلاً پاسخی با خط خویش نگاشته و چنین می‌فرماید:

۱- بحث حول المهدی آیت اللہ شهید سید محمد باقر صدر، ص ۴۳.

«خداوند شما و ما را از فتنه‌ها محفوظ بدارد» و به همهٔ ما روح یقین را عطا کند، و از عواقب بد در پناه گیرد. خبر تردید عده‌ای از شما در باب مسایل دینی به من رسید، و از آنچه شک و حیرت نسبت به رهبران خویش دچار شده‌اید آگاه شدم. این موضوع مرا نسبت به سرنوشت شما اندوهگین نمود و به خاطر آنچه در آن گرفتار شده‌اید برایتان متأثر شدم. زیورا خدا با ماست و با وجود او به کسی نیاز نداریم. حق با ماست و اگر کسی از باری ماخودداری کند وحشتی نداریم.

شما را چه شده است؟! چرا در وادی شک و تردید افتاده‌اید و در سرگردانیها عقب گرد می‌کنید؟ آیا گوش به گفتهٔ خداوند نمی‌سپارید که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و صاحبان امر خویش اطاعت کنید؟»^(۱) چرا در سنت دیرینه نمی‌نگرید که خداوند نشانه‌های هدایت را از زمان حضرت آدم طیلۀ برای رهیابی شما قرار داد؟ هرگاه نشانه‌ای رفت، نشانه‌ای دیگر پدیدار شد، و هرگاه ستاره‌ای غروب نمود، ستاره‌ای دیگر طلوع کرد... این سنت تاقیامت ادامه خواهد داشت».^(۲)

تسليم اراده حکیمانه خداوند

در ادامه همین توقيع شریف آمده است:

«اگر چنین نبود که مشیت خداوندی مغلوب نمی‌گردد و رازش افشا و اعلان نمی‌شود، حتماً حق ما چنان آشکار می‌شد که تردیدهای شما

۱- سوره نساء، آیه ۹۴.

۲- احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۳۶ و ۵۳۷

نابود می‌گشت، لکن آنچه خدا خواسته است جاری خواهد بود، و برای هر مرحله‌ای سنتی ثابت نوشته شده است.

پس خدارا در نظر بگیرید و تسليم ما باشید، و أمور را به ما واگذارید. صدور و درود (برامری) باشد. پس در آنچه پوشیده شده است کنکاش ننمایید، و از راه راست منحرف نشوید. مقصد خویش را براساس پیروی از سنت روش به سوی ما هماهنگ نمائید. من خیرخواهی خویش را برای شما نمودم، و خداوند را بر شما و خویش شاهد گرفتم». (۱)

آگاه و مشرف بر اوضاع

امام مهدی طیلله در توقیعی که به شیخ مفید صادر نموده می‌فرماید: «بنام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر تو پیرو مخلص در دین، و کسی که با یقین جایگاه ویژه‌ای در نزد ما دارد. ما خدارا اسپاس می‌گوییم که غیر از او معبودی نیست و از او درود و سلام بر آقا و مولای خویش رسول الله ﷺ و اهل بیت او علیهم السلام درخواست می‌کنیم...».

اگر چه ما، به حکم وظیفه، در مکانی دور از محل اقامت ستمگران اقامت یافته‌ایم، و این بنابر صلاح‌دید خداوند تعالی برای ما و پیروانمان می‌باشد، و تا حاکمیت دولت گناهکاران ادامه خواهد داشت، اما... به اخبار شما احاطه کامل داریم، و از هیچ خبری مربوط به شما غافل نیستیم، و شناخت کافی از گرفتاری که به شما می‌رسد، داریم». (۲)

۱- احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۵۳۶ و ۵۳۷

۲- بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.

عهده داری و مراقبت

در ادامه همان توقيع می فرماید:

«ما در مراجعات شما هرگز کوتاهی روانداشته‌ایم، و شما را فراموش نمی‌کنیم، و اگر چنین بود، مصیبت‌ها به شما فرو می‌ریخت و دشمنان بر شما مسلط می‌شدند. پس خدا را پرواکنید، و ما را در طلب رهائیتان از فتنه‌ای فراگیر شده، یاری نمایید. فتنه‌ای که برای آن که اجلس نزدیک است هلاک کننده است». (۱)

فتوا درباره کسی که با حرام، روزه واجب خویش را باطل کند امام مهدی طیلہ درباره کسی که روزه‌اش را در ماه مبارک رمضان با مباشرت حرام و یا خوراکی حرام افطار کند فرمودند:

«بر او سه کفاره یعنی کفاره جمع می‌باشد که عبارتند از شصت روز روزه، آزاد کردن بند و اطعام شصت فقیر». (۲)

فتوا درباره نماز در برابر آتش و ...

«اما درباره نماز خواندن نمازگزار در برابر آتش و تصویر و چراغ پرسش نموده‌ای... پاسخ این است.

این نماز جایز است در صورتی که نمازگزار از فرزندان بت پرستان و آتش پرستان نباشد، و اما اگر از اولاد آنان باشد جایز نیست». (۳)

۱ - بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.

۲ - وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۳۶.

۳ - اكمال الدين، ج ۲، ص ۵۲۱ لازم به ذکر است که این جواز به معنی کراحت می‌باشد.

هشدار موعود^{علیه السلام} در برابر مدعیان مهدویت

... و بدایید که حق با ماست و در ما. [آن را در جای دیگر جستجو نکنید] و چنین کلامی را جز مانمی تواند ادعای کند، مگر آن که دروغگویی افترا زننده باشد. این مدعی غیر ما را زینده نیست، مگر آن که گمراه و فریب خورده باشد. به همین مقدار که گفتم بسنده کنید و با اشاره، از تصریح نمودن قانع باشید...».^(۱)

انتظار موعود^{علیه السلام}، همدلی جبهه ایمان و انتظار

«اگر شیعیان ما - که خداوند پیروزشان بدارد - درباره عهدی که با ما دارند با یکدیگر همدل می شدند، از خبستگی دیدار ما محروم نمی گشتند، و برای نیک بختی آنان به وسیله مشاهده ما شتاب می شد؛ دیداری راستین و براساس شناخت. پس از ظهور ما منع نمی شوند مگر به دلیل کارهایی که نزد ما ناپسند است و آنان مرتکب می گردند. و ما [شأن شیعیان را] سزاوار چنین رفتاری نمی دانیم. خداوند را به کمک می طلبیم و او ما را کفایت نموده و چه خوب حمایتگری است».^(۲)

۱- اکمال الدین، ج ۲، ص ۵۱۱، این کلمات سیاق و آهنگ آن معجزه شگفتی است که به راستی توصیف جامعه از مدعیان قلائی می باشد. آنان با خود دروغگویند و مطامعی دارند و یا فریب خورده و آلت دست هستند. غیر از تاریخ گذشته که افرادی مثل سید علی محمد باب شیرازی، مهدی سودانی و... رسواشیان آشکار شد.

۲- بحار الانوار، جلد ۵۳، ص ۱۷۷.

حراست سپاه انتظار با تکیه بر خدا و خودداری از گناه

نشانه حرکت و قیام ما، شارتی است که توسط پلیدی منافق، از حرم معظم (کعبه) شروع می‌گردد... او به هدف خویش که باستم و تجاوز قصد جان مؤمنان کرده است، نخواهد رسید؛ زیرا ما با دعایی که هرگز زمین و آسمان حجابی بر آن نخواهند شد حمایتشان می‌کنیم.

پس دلهای هاداران ما به این وعده مطمئن باشد و به کفایت خداوند اعتماد کنند گرچه پیشامدهای ناگوار آنان را بترساند، اما سرانجام با مشیت زیبای خداوند خواهد بود تا وقتی که متظرین، از گناهان نهی شده، اجتناب کنند». (۱)

ارتباطات مالی و اخذ وجهه

۱- محمد بن ابراهیم مهزیار می‌گوید:

«پس از وفات حضرت ابی محمد (امام حسن عسکری طیلہ) [در باره جانشین وی] به شک افتادم، و نزد پدرم مال بسیاری (از سهم امام طیلہ) گرد آمده بود، آنها را برداشت و برای سفر به کشتی نشست و من نیز دنبال او رفتم، [در راه] او راتب سختی گرفته و گفت: «پسرجان، مرا برگردان که این بیماری مرگ است.»

۱- همان، ص ۱۷۷. امام طیلہ دو عنصر و رکن اساسی و تغییر ناپذیر را گوشزد نموده‌اند:
الف: تکیه بر خدای هستی، کانون قدرت بی‌انتها.

ب: دوری از گناه، که ارتکاب گناه مخالفت با قانونمندی هستی است. جبهه حق طلب اگر از این دو جدا شود تمایزی با جبهه باطل نخواهد داشت، و توقع باری شدن، اعتماد به سراب است.

آنگاه گفت: «در باره این اموال از خدا بترس» و به من وصیت نمود و سپس وفات کرد.

من با خودم گفتم: «پدر من کسی نبود که وصیت نادرستی کند. من این اموال را به عراق می‌برم و در آنجا خانه‌ای بالای شط اجاره می‌کنم و به کسی چیزی نمی‌گویم، اگر موضوع برایم آشکار شد، چنان که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام برایم واضح شد به او می‌دهم و گرنه مدتی با آنها خوش می‌گذرانم.»

پس از ورود به عراق، منزلی بالای شط اجاره کردم و چند روز آنجا بودم، ناگاه فرستاده‌ای آمد و نامه‌ای همراه داشت که:

«ای محمد! تو چنین و چنان اموال را در میان چنان ظروفی (با ذکر همه اوصاف) همراه داری.»

تا آنجا که همه اموالی که همراه من بود و خودم هم به تفصیل نمی‌دانستم برایم شرح داد. من آنها را به فرستاده تسلیم کردم و چند روز آنجا ماندم. کسی نزد من نیامد و من اندوه‌گین شدم. از [امام علیه السلام] نامه‌ای به من رسید که: «تو را به جای پدرت منصب نمودیم، خدا را شکر کن.»^(۱)

۲- پدر، غلام احمد بن حسن گوید:

«وارد جبل (قصبه‌ای میان بغداد و آذربایجان) شدم، و معتقد به امامت [صاحب الامر علیه السلام] نبودم، ولی فرزندان علی علیه السلام را به طور کلی

دوست می داشتم، تا آن که یزید بن عبد الله (از شیعیان) هُرُد، و در زمان
ییماریش وصیت کرد که اسب و شمشیر و کمربندش را به مولایش
(حضرت قائم علیه السلام) بدهند. من تو سیدم که اگر آن اسب را به «اذکونکین»،
(یکی از امراض ترک خلفای عباسی) ندهم از او به من آزاری برسد. به
همین خاطر آن اسب و شمشیر و کمربند را پیش خود به هفتصد دینار
قیمت کردم و به هیچکس اطلاع ندادم، ناگهان از عراق نامه‌ای به من
رسید که:

«هفتصد دینار بابت بھای اسب و شمشیر و کمربند نزد تو است، برای ما
بفرست». و از اینجا به امامت آن حضرت معتقد شدم». (۱)

۳- محمد بن علی بن شاذان نیشابوری گوید:

«پانصد درهم که بیست درهم آن کم بود از سهم امام علیه السلام نزد من جمع
شد، مرا ناگوار بود که پانصد درهم که مقداری کم دارد، بفرستم. لذا
بیست درهم از مال خودم روی آن گذاشتم و نزد اسدی فرستادم و ننوشتم
چقدر از خودم گذاشته‌ام؛ ناگاه پاسخ نامه چنین آمد:

«پانصد درهم رسید، بیست درهم آن مال توست!» (۲)

۱- اصول کافی، ج ۲، ص ۴۶۲ و ۴۶۳. «این روایت را مرحوم کلینی از عده‌ای از یارانش نقل
کرده است و اسامی آنها را در سلسله سند ذکر کرده است و آن عده مشخص هستند، و
مجھول نمی باشند، و آن عده رانجاشی، علامه و صاحب وسائل ذکر کرده‌اند» حدیث و
درایة، ص ۳۲.

۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۴۶۵.

شروع غیبت کبری

بعد از وفات آخرین سفیر، غیبت کبری آغاز می‌شود. از تولد امام موعود^{علیه السلام} (۲۵۵ هـ) تاکنون -که حدود ۱۱۶۵ سال از سن مبارک آن عزیز می‌گذرد^(۱)- غیر از مدت حیات سفیران،^(۲) ارتباط مستقیم آن حضرت با مردم قطع بوده است.

این دو غیبت، در روایات ائمه^{علیهم السلام} پیش‌بینی شده بود، و شاید به خاطر زمینه سازی و حفظ ایمان، آثار و بسی تابی‌ها و گرفتاری‌های ناشی از طول زمان نیز پیش‌بینی شده است.

امام صادق^{علیه السلام} به یکی از اصحابش می‌فرماید:

«ای حازم! صاحب این امر را دو غیبت است».^(۳)

و در حدیثی دیگر می‌فرمایند:

۱- «گرچه بعضی تولد امام^{علیه السلام} را در سال ۲۵۶ نیز گفته‌اند، این اختلاف در مورد تاریخ تولد اکثر شخصیت‌های مهم تاریخ نیز وجود دارد، و قول معتبر همان ۲۵۵ هـ است که فضل بن شاذان نیشابوری که از محدثان بزرگ زمان حضرت امام حسن عسکری^{علیه السلام} بوده، روایت کرده است». گفتمان مهدویت، ص ۱۶۸.

۲- ۷۴ سال.

۳- غیبت نعمانی، ص ۱۹۸.

«صاحب این امر را دو غیبت است که یکی از آن دو آنقدر به درازا می‌کشد که بعضی می‌گویند: مرد، و بعضی می‌گویند: کشته شده، و بعضی می‌گویند: رفت، پس به جز اندکی از اصحاب او کسی بر امر او باقی نمی‌ماند، و از جایگاهش هیچ‌کس را - از دوست و بیگانه - اطلاعی نباشد، مگر نوکری که به کارهای آن حضرت می‌رسد». (۱)

فایده وجود حجّتی غایب

هنگامی که رسولان، بیانات^(۲) و دلایل روشن خویش را می‌آورند، عده‌ای بعد از تبیین راه حق نیز، به آن گرایش نداشته و ادب‌دار می‌کنند. در این مرحله، صفت حق و باطل تشکیل می‌شود، سپس مبارزه‌ای بی امان به زندگی، شور و تحرک می‌بخشد. ایمان به وجود حضرت مهدی ﴿ ﴾ و ظهور موعد حلقه‌ای از حلقه‌های مبارزه حق و باطل می‌باشد که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی خواهد شد. (۳)

مهدی موعد ﴿ ﴾ مظہر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است. او مظہر پیروزی نهایی اهل ایمان است. او تحقق بخش و عده خداوند متعال است. (۴)

۱ - همان.

۲ - سوره حديد، آیه ۲۵.

۳ - قیام و انقلاب مهدی ﴿ ﴾، ص ۶۴. «کتب الله لا غلبن انا و رسلي»، «خداوند چنین نوشته است که پیروزی نهایی از من و فرستادگانم خواهد بود، سوره مجادله، آیه ۲۱.

۴ - همان، ص ۶۵.

بنابراین، جزئی ترین فایده وجود او آمید و نشاطی است که جبهه ایمان با اعتماد به رهبر خویش به دست می آورد، و به حیات و دوام مبارزه کمک می کند.

علاوه بر آن که او از یاری و توجه به منظران غافل نبوده و پیوسته در خاطر او هستند - چنان که در توقيع گذشت - وجود قدرتمند و مسلط امام علیهم السلام با مهر و لطافت گسترده او، بهترین پناه انسان در همه اعصار است و به ویژه در زمانه پر فتنه‌ای چون عصر حاضر که این ویژگی مكتب امامت است.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«وَاللَّهِ لَنَا أَرْحَمَ بَكُمْ مِنْكُمْ بِأَنفُسِكُمْ»^(۱)

«به خدا سوگند! من نسبت به شما، از خود شما مهربان تر و رحیم‌تر هستم».

امام رضا علیه السلام نیز می فرماید:

«مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِعْبَنَا وَلَا يَغْتَمِمُ إِلَّا اغْتَمَنَا لِغَمَّهُ وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا فَرَحَنَا لِفَرَحِهِ...»^(۲)

«هیچ یک از شیعیان ما غمزده نمی شود مگر این که ما نیز در غم آنان غمگینیم، و از شادی آنان شادمانیم، و هیچ یک از آنان در مشرق و مغرب زمین از نظر ما دور نیستند».

و همچنین از امام رضا علیه السلام نقل شده است که حضرتش در توصیف

۱- عصر زندگی، ص ۲۶۸. به نقل از مکیال المکارم، ج ۱، ص ۹۴

۲- همان، ص ۲۶۹.

مقام امام فرمود:

«الامام الامین الرفیق، و الاخ الشفیق، وكالام البرة
بالولد الصغیر مفرع العباد...»^(۱)

«امام، امین، دوست، و برادری دلسوز و مانند مادری
مهربان نسبت به فرزند خردسال خود است، و پناهگاه مردم
است...»

فایده انتظار

انتظار توقع است و آمادگی در حدیثی می خوانیم:

«لیعدنَ أَحدَكُمْ لِخروجِ القائمَ عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلَوْ سَهْماً»^(۱)

«برای قیام قائم علیه السلام، هریک از شما آماده گردد، هرچند با تهیه کردن یک نیر».

انسانی که منتظر است، توقعی بیش از آنچه هست دارد، و برای این توقع به آمادگی می پردازد. انسان منتظر، با دیدگاهی که درباره انسان از اسلام گرفته است به آنچه هست راضی و خشنود نیست، و به آنچه باید باشد می اندیشد.

انسان، در تفکر دینی با عالیترین استعدادها آفریده شده^(۲) و به شهوت عالم یعنی خوردن، خوابیدن و خوش بودن نمی تواند قانع شود. او غیب هستی را می طلبد و جزبا او آرام نمی گیرد.^(۳) بنابراین، امنیت، آزادی، رفاه و تکامل نیز نهایت هدف او نیست.

۱ - بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۶.

۲ - سورة تین، آیه ۴: «لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ».

۳ - سورة رعد، آیه ۲۸، و سورة بقره، آیه ۳.

این قرآن است که چنین توقعی را بر اساس واقعیت وجود آدمی، در منتظر پایه می‌ریزد و می‌فرماید:

﴿أَتُرَكُونَ فِيهَا هُيَّنَا آمِنِينَ...﴾ (۱)

آیا رها شده‌اید؟ [اشاره به آرمان آزادی] که در این جهان به امنیت سرکنید [آرمان امنیت] و در باغها و چشم‌ها و مزارع و نخلستان‌هایی که میوه شیرین و رسیده دارد [گردش نموده] و از کوه‌ها برای خود خانه بتراشید برای شادکامی؟
[آرمان رفاه]

این استفهام و انکار در انسان غروری را زنده می‌کند که به اهداف حقیر، دل بسته و به بالاترین جهت در زندگی می‌اندیشد، جهتی که در دستان سبز و مهربان امام ﷺ و دامان امامت بارور می‌شود در کلامی از علی علیه السلام می‌خوانیم.

«أَنِي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ» (۲)

«من شما را برای خداوند می‌خواهم».

و خداوند برترین جهت هستی و عالیترین آرمان می‌باشد، که مسلمان معتقد هر روز در سجدۀ نماز خویش صبح و شام را با او شروع و ختم می‌کند. (۳)

۱ - سوره شعرا، آیات ۱۴۶ - ۱۴۹.

۲ - نهج البلاغه، خطبه ۱۳۶.

۳ اشاره به ذکر «سبحان ربی الأعلى و بحمدہ؛ ستایش می‌کنم خدایی را که برترین (مقصود است) در سجدۀ است».

انتظار امام موعود علیه السلام دیگر همچون انتظار گودو،^(۱) انتظاری مأیوس کننده نیست. انتظار شخصی است که می‌آید و در فاصله غیبت تا ظهرور، منتظران پالایش شده نهایت تلاش خویش را برای تثبیت اهداف به کار می‌گیرند. زیرا عاشق در این اندیشه، می‌خواهد آسایش معشوق را فراهم کند نه آسایش خودش را، چون آسایش و راحتی خویش، همان آسایش محدود، مانده و فناپذیر است. این است که عهده‌دار همان کارهایی می‌شود که امام به عهده دارد.

مالک اشتر، حضرت علی علیه السلام را تماشا نمی‌کند، بلکه به مصر می‌رود، مسؤولیت قبول می‌کند تا رنج حضرت علی علیه السلام را کم کند و سنگینی را از دوش آن حضرت بردارد. حتی اگر فرسنگ‌ها از او دور شود و سال‌ها او را نبیند که آنها در جدائیشان باهم هستند، ولی دیگران در جمعیشان هم از حضرت علی علیه السلام جدا هستند؛ زیرا با هدف او همراه نیستند و باری برنمی‌دارند.^(۲)

۱ - نمایشنامه‌ای از اوژن یونسکو.

۲ - ای قامت بلند امامت، ص ۲۲.

کیفیّت استفاده منتظران از آن حضرت

با استمداد از سخنی گرانقدر از ولی عصر علیه السلام، می‌توانیم به راحتی کیفیّت بهره‌مندی مردم در دوران غیبت را بفهمیم.

در توقيعی به نایب دوم محمد بن عثمان علیه السلام آمده است:

«...اما راه استفاده و انتفاع از من در زمان غیبت همانند

سود بودن از خورشید است هنگامی که ابو آن را از برابر

دیدگان می‌پوشاند».^(۱)

علام مجتبی علیه السلام، بزرگ میراث‌دار معارف تشیع در این تشبیه دقیق تفسیرهایی هوشمندانه ذکر نموده است که چنین است:

۱- همان طور که خورشید واسطه حیات و هدایت و راهیابی است، پس نور وجود و علم و هدایت به واسطه اوست؛ زیرا با اخبار زیادی ثابت شده است که هدف نهایی آفرینش، آنان بوده‌اند، و اگر ائمه علیهم السلام نبودند، نور وجود به دیگران نمی‌رسید و به برکت آنان باب علوم و معارف الهی به روی مردم باز شد، و بلاهای سخت به یمن

وجودشان از مردم بازداشت شد.

اگر آنان نبودند مردم به خاطر کارهای زشت به انواع عذاب دچار می‌شدند، چنان‌که خدای متعال در قرآن، می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ...﴾^(۱)

«خداؤند این مردم را عذاب نمی‌کند در حالیکه تو در بین آنها هستی».

و ما چنین گشایش در کارها را، بعد از بسته شدن همه درهای آمید آزموده‌ایم.

۲- همان طور که مردم از خورشید در پشت حجاب استفاده می‌کنند و هر لحظه انتظار پدیدار شدنش از پشت ابر را دارند، تا بهره بیشتری ببرند، همچنین شیعیان مخلص در ایام غیبت او هر لحظه منتظر خروج و ظهور آند، و هرگز ناامید نمی‌شوند.

۳- انکار کننده وجود موعود علیه السلام با همه آثار آشکار او، مثل انکار کننده وجود خورشید است وقتی که ابر او را از چشم‌ها پنهان کند.

۴- هم چنانکه گاهی خورشید در پشت ابر به صلاح مردم است، پس غیبت موعود علیه السلام نیز در این زمان‌ها بیشتر به صلاح مردم می‌باشد، و بدین خاطر از آنان غایب است.

۵- همان طور که نگاه به خورشید به طور مستقیم به ضرر قوّة بینایی انسان‌هاست، و گاهی سبب نابینایی می‌گردد؛ همچنین

خورشید آن ذات مقدس نیز در پشت پرده غیبت مفیدتر است، زیرا [یا نبود آمادگی] ممکن است به کوری آنان از حق بینجامد.

۶- گاهی خورشید از زیر ابر بیرون می‌آید و افرادی به او می‌نگرند و افرادی غافلند، به همین ترتیب ممکن است بر بعضی از مردم ظاهر شود و برخی محروم بمانند.

۷- نفع خورشید برای عموم آشکار است مگر آن کس که نابینا باشد، همچنین درباره مهدی موعود علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام چنین است.

۸- نور خورشید به اندازه روزنه‌هایی که گشوده شده به خانه‌ها می‌تابد و به هر اندازه موانع بر طرف شود، روشنی خورشید منتقل می‌گردد، مردم نیز به اندازه‌ای که حجاب‌های تمایلات نفسانی را از حواس و قوای ادراکی که پنجره‌های قلب‌های آنان است برداشته باشند، از انوار هدایت او بهره می‌گیرند. و هر چه ابرهای تیره و غبار آلود حوايج مادی و تعلقات را از دل‌ها پاک کنند، از شعاع خورشید گونه ارشاد او استفاده خواهند کرد. تا آنجا که کسی همه موانع را کنار زند و زیر آسمان قرار گرفته و خورشید از همه جوانب بر او می‌تابد و از نور سرشار می‌گردد.^(۱)

۱- بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۹۲ و ۹۳. «من هشت باب را برای تو گشودم، اما خداوند بر من هشت باب دیگر گشود که در عبارت نمی‌گنجد.» علامه مجلسی.

یادمان برخی از ملاقات کنندگان با مهدی موعود^{علیه السلام}

مساله ارتباط با امام موعود^{علیه السلام} به عنوان نیابت همچنان که در توقيع به ابوالحسن سمری گذشت با وفات نایب چهارم به کلی منتفی شده و مدعی نیابت دروغگو و افترا زننده نامیده می شود اما مشاهده و ارتباط غیر نیابتی - چه در بیداری و چه در رؤیا - عنایتی است که ادامه دارد و با وجه شباهتی که به خورشید ذکر شد تأکیدی دوباره می یابد. گرچه در توقيع نایب چهارم مشاهده نفی گردیده ولی یقیناً این مشاهده به قرینه توقيع و سوء استفاده های احتمالی به یقین، حمل به مشاهده همراه با ادعای نیابت می شود. چنان که محدث بزرگ میرزا حسین نوری^{للهم} به حق تحلیلی درست ارائه کرده است.^(۱)

در این مورد، سید مرتضی^{للهم} در جواب کسی که پرسش نموده: اگر امام غایب باشد به طوری که دست هیچ کس به او نرسد پس فرق بین وجود و عدمش چیست؟ می گوید:

۱- بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۱۹، کتاب جنة المأوى.

«ما نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم دست هیچ کس به او

نمی‌رسد و هیچ بشری او را نمی‌بیند.»^(۱)

و در پاسخ دیگری می‌گوید:

خوف امام طیلّه از دشمنان و ستمگران است که از مخالفین

پرهیز می‌کند اما نسبت به اولیا و شیعیان این مانع وجود

ندارد.»

شیخ طوسی الله نیز در این رابطه می‌گوید:

«ما نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم که او از همه دوستانش در

استیار است.»^(۲)

علامه مجلسی الله در جلد ۵۲ «بحار الانوار» بابی را در یادمان کسانی که امام عصر طیلّه را دیده‌اند، عنوان نموده است. محدث

بزرگوار، میرزا حسین نوری در این باره دو کتاب نوشته است. وی پنج حکایت را نقل نموده و گویندگان حکایات را چند دسته ذکر می‌کند؛

۱ - علمای راسخ و پاسداران شرع مقدس.

۲ - نیکوکاران مورد اعتماد که دارای زهد و تقوا و استحکام در گفتار بوده‌اند، و احتمال تعمّد در دروغ و خطأ از آنان منتفی بوده است، و از آنان کراماتی دیده و شنیده شده که حاکی از جلالت قدر و منزلت آنان نزد بزرگان است.^(۳)

۱ - همان، ص ۳۲۳.

۲ - همان، ص ۳۲۳.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۲۰۲.

در همین راستا، کتاب دیگری نیز از مؤلف و تحقیق مذکور به نام «نجم الثاقب» چاپ شده است.

البته در کتابهای دیگری نیز چون «اثبات الهداء»^(۱)، «منتهى الآمال»^(۲)، «قصص العلماء» و «منتخب الاثر» از فضلای معاصر، در این رابطه حکایات خواندنی به رشته تحریر درآمده است. گرچه ممکن است بعضی از حکایات به ویژه از بُرخی نویسنده کان استحکام لازم رانداشته باشد امام در مجموع یک روح واحد براغلب ماجراها حاکم است و حاکمی از عنایت موعود علیه السلام دارد.

-
- ۱ - تأليف علامه محمد بن الحسن حرث عاملی.
 - ۲ - تأليف محدث بزرگ حاج شیخ عباس قمی.

چند حکایت از ملاقات با حضرت قائم علیهم السلام

توصیه به دعای فرج

۱- ابوالحسین ابی بغل می‌گوید:

یک شب جمعه قصد مقابر قریش را نمودم و از آنجا که خائف بودم از خادم درخواست کردم درهای ورودی معابر را قفل نماید. او اطاعت نمود.

شب از نیمه گذشته بود و من مشغول دعا، زیارت و نماز بودم صدای پایی از نزد قبر امام موسی کاظم علیهم السلام شنیدم، ناگاه مردی را دیدم که زیارت می‌خواند او بر آدم علیهم السلام و انبیای اولوالعزم و به همه ائمه شیعه سلام فرستاد اما به امام زمان که رسید سکوت نمود.
من در شگفت شدم. بعد از نماز، به زیارت امام محمد تقی علیهم السلام پرداخته و به من روی نمود و گفت:

«چرا دعای فرج نمی‌خوانی؟»^(۱)

آنگاه دعایی به من یاد داد و خارج شد.

۱- این دعا در کتاب «مفائق الجنان» نقل شده است که چنین شروع می‌شود: «یامن اظهر الجميل...»

ابوالحسین می‌گوید که درها را امتحان کردم و همه بسته بود. از خادم پرسیدم گفت: این مولای ما صاحب الزمان علیه السلام است. من او را بارها در این مکان دیده‌ام؛ البته در زمانی که خلوت بوده است.^(۱)

ذکر حدیث دیدار با علامه

۲ - علامه حلی در هر شب جمعه به زیارت سید الشهداء حسین بن علی علیه السلام می‌رفت. یک مرتبه که با مرکبی به زیارت می‌رفته است؛ ناگهان شخصی با اوی همراه می‌شود. باب گفتگو باز شده و علامه که گوهر شناس بوده از مفاد گفتگو در می‌یابد که وی مردی فاضل است! علامه بخشی از مسائل مشکل را با آن شخص در میان گذاشته و او یکایک مسایل را جواب می‌دهد. تا این که در مسائلهای بحث می‌شود و آن شخص فتوایی ذکر می‌کند.

علامه می‌گوید: «در این باب حدیثی نداریم.»

او می‌گوید:

«حدیثی در این باب از شیخ طوسی در کتاب التهذیب آمده است! شما فلان مقدار ورق بشمارید و در فلان صفحه و فلان سطر هست.»

علامه شگفت زده شده که این شخص با این قاطعیت در دانش کیست؟ از اوی می‌پرسد آیا در این زمان که غیبت کبری است می‌توان

۱- اثبات الهداء، ج ۳، ص ۷۰۲، در منتخب الاثر، ص ۵۱۸-۵۲۰ حکایت را به طور کامل نقل شده است.

صاحب الامر طیلہ را دید یا نه؟!

در این هنگام، تازیانه از دست علامه به زمین می‌افتد آن بزرگوار
خم شده و تازیانه را در دست علامه گذاشته و می‌فرماید:
«چگونه نمی‌توان او را دید و حال آنکه دست او در میان
دست توست».

علامه بیهوش شده و به زمین می‌افتد، و بعد از این حادثه، به خانه
بازگشته و مطلب را در همان نشانی می‌یابد، و در حاشیه کتاب
«التهذیب» می‌نویسد:

«ابن همان حدیثی است که حضرت صاحب الامر طیلہ از آن
خبر داد»^(۱)

مقالات‌های علامه بحرالعلوم

۳ - ملا زین العابدین از شاگردان سید بحر العلوم الله است؛ وی نقل
می‌کند:

شبی نماز مغرب را به ایشان اقتدا نمودیم، و ایشان در رکعت آخر
بعد از تشهید «السلام علينا» را گفت، اما سکوتی قابل تامل نمود، و ما
خيال نمودیم که برایش نسیان عارض شده است. بعد از گذشت
دقایقی، سلام آخر را داد و نماز تمام شد.

اما از شدت هیبت ایشان کسی نتوانست چیزی پرسش کند.

من به دوستانم گفتم امشب بر سر سفره شام، غذا نمی خوریم، و چون ایشان از این که کسی بر سر سفره اش بنشیند و غذا نخورد به شدت ناراحت می شود، ولی به شرط گفتن سرّ مسأله، غذا تناول می کنیم.

وقت شام دست از غذا کشیده و علت مسأله را جویا شدیم.
فرمود:

«شما تناول کنید. من سرّ سکوت را می گویم». آنگاه فرمود: «چون من السلام علینا را گفتم، ناگاه دیدم امام عصر - عجل الله فرجه الشریف - به زیارت جدّ و پدرش وارد حرم شد. زبانم لکنت پیدا کرد و از هیبت امام نتوانستم حرف بزنم، و چون در نماز بودم قدرت برخاستن هم نداشتم و نمی توانستم نماز را قطع کنم و در مقام احترام و تعظیم امام علیه السلام بودم و لکنت زبانم طول کشید امام از زیارت جدّ و پدرش فراغت یافت و از حرم تشریف برد، آنوقت به حال خوش آمدم و زبانم باز شد و نماز را تمام نمودم». (۱)
۴- علامه بحرالعلوم حکایت دیگری را برای میرزا قمی الله چنین تعریف می کند:

شبی در مسجد سهله به عبادت مشغول بودم، ناگاه صدای مناجاتی شنیدم، طوری دلم یک مرتبه از جا کنده شد. به طرف آن

صدارفتم. دیدم از آن مقام، نور بلند است به حدی که مثل روز روشن شده بود. شخصی را دیدم نشسته بود؛ سلام کردم او جواب داد و فرمود سید مهدی! بنشین.

در این هنگام، سید بحرالعلوم دست خود را به گردن میرزای قمی انداخته و می‌گوید: «اگر بگویم که حضرت قائم علیہ السلام را دیدم تو مرا تکذیب کن، زیرا تکلیف تو چنین است». ^(۱) گفتنی است که سید بحرالعلوم از علماء و دانشمندانی بوده که از نظر صلابت و مقام علمی و معنوی زبان زد تاریخ شیعه است. وی هر شب، در کوچه‌های نجف می‌گشت تا به فقرا خوراک برساند.

روزی درس را تعطیل نمود. شاگردان وی کسی را فرستادند تا علت را جویا شود.

ایشان فرمود: از آنجاکه من در کوچه‌ها، منازل طلاب را می‌شناسم، و شبها از آن کوچه‌ها عبور می‌کنم؛ چرا نباید صدای مناجات و نجوای نیمه شب طلایب را بشنوم؟ اهل علم باید مناجات داشته باشند.

سپس از طلاب براین امر التزام گرفت و درس را مجدداً شروع نمود. ^(۲)

۱ - همان، ص ۱۷۳، اشاره سید به روایت نایب چهارم، جناب سمری است.

۲ - فصوص العلماء، ص ۱۷۳ - ۱۷۴.

یادی از مسجد مقدس جمکران قم

مسجد مقدس جمکران قم مسجدی است باستانی، در روستای جمکران^(۱) که به فرمان امام زمان ظلیل^{علیه السلام} ساخته شده است.

حکایت بنای آن مسجد را شیخ عفیف و صالح، حسن بن مثله جمکرانی - که از اهالی موئّق روستاست - چنین نقل کرده است:

«شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارک رمضان در منزل خود خوابیده بودم که جمعی به در منزل آمده و مرا بیدار نمودند در حالی که شب از نیمه گذشته بود، آنان گفتند: «برخیز که امام مهدی صاحب الزمان ظلیل^{علیه السلام} تو را می خواند. ندای او را پاسخ بد». برخاسته و گفتم: بگذارید تا پیراهن بپوشم. ندا آمد: آن پیراهن از آن تو نیست

خواستم شلواری بردارم، فریادی برآمد که آن نیز مال تو نیست.

۱ - جمکران، قصبه‌ای است در حومه شهرستان قم، واقع در پنج هزارگزی (حدود ۶ کیلومتر) جنوب قم. ناحیه‌ایست واقع در جلگه معتدل و دارای دو هزار سکنه می‌باشد. از رودخانه قم مشروب می‌شود. باغات انار و انجیر دارد. اهالی به کشاورزی و کرباس بافی گذران می‌کنند. (فرهنگ جغرافیای ایران، ج ۱، به نقل از دانرة المعارف، معانی و معاریف، ج ۴، ص ۱۹۶).

مال خود را بردار!

لباس خود را پوشیده، در جستجوی کلید در بودم که صدایی گفت: در باز است.

به در خانه آمدم. مردانی با عظمت مشاهده کردم. سلام کردم و جواب شنیدم. آنان مرا به جایگاهی که اکنون مسجد است آوردند. در آنجا تختی دیدم که فرشی نیکو بر آن گسترده بودند. جوانی سی ساله، روی آن تخت بر پشتی تکیه نموده و پیرمردی پیش او نشسته بود، و کتابی در دست گرفته، برای جوان می خواند و بیش از شصت مرد در این زمین، برگرد او در حال نماز بودند. بعضی جامه های سفید و برخی جامه های سبز بر تن داشتند.

آن پیر، حضرت خضر علیه السلام بود و آن جوان حضرت امام زمان علیه السلام بود. آقا مرا به نام خواند و فرمود:

«برو به حسن مسلم بگو تو پنج سال است که در این زمین عمارت و زراعت می کنی و امسال دوباره از سر می گیری و عمارتش می کنی. رخصت نیست که تو دیگر بار زراعت کنی، باید هر انتفاعی که از این زمین گرفته ای رد کنی تا در این جایگاه مسجد بنای کنند.

به حسن مسلم بگو: این زمین شریفی است، و خدای تعالی این زمین را از زمین های دیگر برگزیده و شریف نموده است. خداوند دو پسر جوان از تو بازستاند هنّه نشدی».

حسن بن مثله می گوید: «گفتم ای آقای من! مردم بدون حجّت

حرف مرا تصدیق نمی کنند». فرمود:
«ما اینجا نشانه‌ای می گذاریم تا علامت صدق تو باشد. برو
و دستور ما را برسان».

آنگاه ادامه داد:

«به نزد سید ابوالحسن برو و بگو تا انتفاع چند ساله را از
حسن مسلم بگیرد تا مسجد ساخته شود، و بقیه وجهه را از
«رهق» در «اردھال» (اطراف کاشان) که ملک ماست
تأمین نموده و مسجد را تمام کند. به مردم بگو: به این
مسجد رغبت نشان داده و آن را عزیز دارند و در این مکان
چهار رکعت نماز بخوانند...»^(۱)

آنگاه فرمود:

«فمن صلیّها فکانّما صلّی فی الیت العتیق؛ هر که در این
مسجد نماز گزارد، چنان است که دو رکعت نماز در کعبه
خوانده باشد».

سپس نشانه‌های بزی را داد و فرمود:
«آن گوسفند را بخر و فربانی نما. گوشت آن را بر بیماران
انفاق کن، هر کس که بیماری سختی داشته باشد حق تعالی
همه را شفا خواهد داد».

حسن بن مثله جمکرانی گوید: من به خانه آمدم و تمامی شب را

۱ - کیفیت نماز در کتاب «مفاتیح الجنان» آمده است.

در اندیشه بودم. بعد از نماز صبح با دوستی به نام علی بن منذر به جایگاهی رفتیم که شب گذشته مرا به آنجا برده بودند. او میخها و زنجیری را به عنوان نشانه در آنجا رؤیت نمود.

سپس به منزل سید شریف ابوالحسن رضا رفتیم. خادم او دم در گفت که از سحرگاه، سید ابوالحسن در انتظار توست. تو از جمکرانی؟ گفتم بله! وارد شدیم و سید با گرمی از ما پذیرایی نمود و پیش از آن که حرفی بزنم فرمود: «ای حسن بن مثله! من دیشب خفته بودم. در خواب شخصی به من گفت:

«بامدادان مردی به نام حسن بن مثله از جمکران نزد تو هی آید؛ سخنان وی را تصدیق کن و به حرفش اعتماد نما! سخن او سخن ماست».

از خواب بیدار شدم و تا این ساعت منتظر تو بودم. حسن بن مثله گوید: ماجرا را برای او تعریف نمودم و او دستور داد اسبها را زین کرده و به نزد چوپان مذکور شتافتیم. وقتی به گله جعفر رسیدیم، نشانه‌های آن بزر را دادیم. او گفت: به خدا سوگند! من این بز را در گله خویش ندیده بودم مگر امروز که هر چند سعی نمودم تا آن را بگیرم نتوانستم.

ما بز را گرفته و قربانی نمودیم. حسن مسلم را هم طلبیده و انتفاعات را از او ستاندیم و وجهه ده «رهق» نیز ملحق کردند و بنای

مسجد شروع شد».^(۱)

اکنون مسجد مقدس جمکران، قبله گاه هزاران عاشق است که شبای جمعه و چهارشنبه با اشتیاقی وصف ناپذیر به آن مکان مقدس آمده و به راز و نیاز می‌پردازند. توصیف حالات آنان از احساس فضایی که می‌توان با موعد علیه السلام تجدید عهد نمود مشکل است.

مسجد هم اکنون بازسازی شده و روز به روز به وسعت خدمات آن افزوده می‌گردد، و تمامی این امکانات حاصل کمک‌های بی‌دریغ منتظران معتقد است. زیرا مسجد مقدس جمکران در تامین مخارج خویش به هیچ سازمان و ارگانی وابسته نیست. قشرهای گوناگون: پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان از داخل و خارج کشور با تحصیلات گوناگون به زیارت می‌آیند و عاشقانه با امام علیه السلام نجوا می‌کنند، و این نیست مگر به خاطر آشنایی دیرینه دل‌های منتظران. آنها فقط برای این نمی‌آیند که چیزی بگیرند؛ بلکه چون چیزی گرفته‌اند می‌آیند، کرامات مسجد مقدس جمکران آن قدر زیاد است که هر روز و هر شب حادثه‌ای جالب در پاسخ گرفتن افراد مراجعه کننده، دیده و شنیده می‌شود. و چه دل‌ها و زبان‌هایی که بسته

۱- کلمه طیبه ص ۳۸۵. مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب «کلمه طیبه» آورده است: «این جریان را از تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی، به نقل از کتاب «مونس العزین من معرفة الحق و اليقین» از مصنفات ابی جعفر محمد بن بابویه قمی (متوفی ۳۸۱) نقل نموده است. دائرة المعارف معارف و معاريف، ج ۴، ص ۱۹۶.

می‌مانند و رازی را نمی‌گشایند، با این همه دفتر ثبت کرامات خاطراتی دلنشیں را ارائه می‌دهند که حاکی از عنایت آن تبلور مهر و عطوفت الهی است.

البته تاکنون یک جلد از این کرامات به چاپ رسیده و بخش فرهنگی مسجد در صدد چاپ و نشر بقیه کرامات می‌باشد.^(۱)

۱- واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران کتابی تحت عنوان «کرامات المهدی طیلّا»، بخش کوچکی از کرامات را منتشر نموده است.

دوران انتظار، محنّت‌ها و سختی‌ها

دوران انتظار، همچنان که از نامش پیداست، دوران رسیدن به مطلوب نیست؛ بلکه دوران کوشش برای مطلوب است. آن هم مطلوبی فراتر از خواستهٔ معمولی و روزمره.

روشن است که هر چه هدف برتر باشد مشکلات راه نیز بیشتر خواهد بود. انسان حتی برای خواهش دم دست، از پای خویش هم بپره نمی‌گیرد بلکه به سوی آن می‌خزد؛ اما هنگامی که مقصد دورtro و دورتر شد به وسیله‌ای برتر توسل می‌جوید. به همین مناسبت بوده است که ائمهٔ شیعه علیهم السلام تصوّر آن که حاکمیّت موعود به مفهوم عیش و عشرت و کامیابی آنان خواهد بود را مردود شمرده و در پی تصحیح ذهنیّت آن پرمی‌آمده‌اند.

در روایات متعددی این اعتلای همت با تصویری سخت از سیره مهدی علیهم السلام نام برده می‌شود. معلی بن خنیس گوید:

روزی به حضرت امام صادق علیه السلام گفت: «قریانت شوم! آل فلان (بنی العباس) را به یاد آوردم و آن نعمت‌هایی را که در آن هستند؛ پس با خود گفت: اگر ریاست دست شما بود ما هم با شما در نعمت

بودیم و زندگی خوشی داشتیم.

فرمود: هیهات ای معلی! قسم به خدا اگر زمام امور در دست ما بود جز بیداری شبها و گشت و گذار و فعالیت روزها و جامه زیر پوشیدن و غذای سخت خوردن چیز دیگری نبود. پس این امر، از ما دور شد. آیا جز این مورد، هرگز دیده‌ای که خداوند متعال، بردن حقی را نعمت قرار دهد؟!

و این توصیف، در باره حضرت قائم طیلہ نیز شده است.

ابو بصیر از حضرت صادق طیلہ روایت کرده که حضرتش فرمود: «چرا برای خروج قائم شتاب می‌کنید؟ به خدا قسم! الباسش زیرو خشن است و غذاش غیر از جو یا سبوس نیست، خروج او جز با شمشیر نیست و مرگ نیز در سایه شمشیر». (۱)

این تعابیر با آنچه از آبادی و وفور نعمت در زمان حضور موعود طیلہ آمده، منافاتی ندارد. زیرا برای آماده شدن نیروها باید از توقع‌ها کاست و بر تحمل افزود و از این رو در دعاها بایی که برای زمان غیبت آموخته می‌شود، خواهش برای ثبات، از عناصر اساسی نیایش به شمار می‌رود. به این حدیث توجه کنید.

امام صادق طیلہ می‌فرماید:

پس از این، شبههای به شما خواهد رسید که بدون نشانه‌ای آشکار و امامی هدایت کننده خواهید ماند. از آن نجات نمی‌یابد مگر کسی

که دعای غریق بخواند».

راوی می‌پرسد: دعای غریق چگونه است؟

امام می‌فرماید:

«یا اللّه یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی
علی دینک».

«ای خداوند! ای بخششده! ای مهربان! ای دگرگون کننده
دلها! دل هرا بودینت پایدار بدار». (۱)

شدّت فتنه‌ها آنچنان بر منتظران می‌بارد که عجز و استیصال، آنان را به دعا متصل می‌نماید و از خداوند استقامت می‌طلبند. این استقامت از آنجاکه برای دین و در راه آن است، میسر نمی‌شود مگر با رسوخ معرفت در اندیشه و دل، و چنین است که معرفت و شناخت نیز از مطلوبات مهم در زمان غیبت است، معرفتی که در هجوم شباهات زایل نشود.

امام صادق علیه السلام بعد از توصیف مشکلات دوران انتظار موعود علیه السلام می‌فرماید:

«در آن هنگام تشکیک و توهم اهل باطل آغاز می‌شود، ای زاره!
اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان:

«اللّهُمَّ عرَّفْنِي نفْسِكَ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نفْسِكَ لَمْ
أعْرِفْ نَبِيِّكَ...»

«خدایا! خودت را به من بشناسان که اگر خود را به من
نشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت.

بار خدایا! رسولت را به من بشناسان، که اگر رسولت را به
من نشناسانی حجّت را نخواهم شناخت.

پروردگارا! حجّت خود را به من بشناسان که اگر حجّت را
به من نشناسانی از دین خود گمراه خواهم شد».^(۱)

این دعا و انا به هرگز صورتی مبالغه آمیز ندارد. چون جاهلیّت زمان
انتظار از نوع جاهلیّت گذشته نیست. موج تبلیغات ستمگران بر انسان
چنان گسترده می‌شود که با نام دین، به دین حمله می‌شود. و این
مبارزة توансوز بسیار مشکل می‌نماید.

روایتی شنگفت پرده از این وضعیّت بر می‌دارد.

فضیل بن یسار از امام صادق علیه السلام نقل کرده و می‌گوید: از ابا
عبدالله علیه السلام شنیدم می‌فرمود:

«قائم ما قیام می‌کند در حالی که با شکل شدیرتر از جاهلیّت
زمان رسول الله علیه السلام بربخورد خواهد کرد.
کفتم: چگونه ممکن است؟

فرمود: رسول خدا علیه السلام در حالی به سوی مردم آمد که
آنان سنگ و کلوخها و چوب‌های تراشیده می‌پرستیدند، و
قائم ما هنگامی که قیام می‌کند و به سوی مردم می‌آید در

حالی که همه مردم کتاب خدارا علیه او تأویل می‌کنند، و با آن بر او احتجاج می‌نمایند.

سپس فرمود: همان که به خدا قسم! دامنه عدالت او به میان خانه‌های آنان راه می‌باید همان طور که گرما و سرما نفوذ می‌کند». (۱)

شگفتاکه در این زمانه، نشانه‌هایی دیده می‌شود، چنان که اکنون بعضی کلمه‌ای اختراع نموده و در برابر ظهور صریح و روشن آیات، آن کلمه را علم می‌نمایند. آنان می‌گویند: «قرائت» از اسلام متفاوت است. و قرائت‌های گوناگون به فهم و برداشت دیگری می‌انجامد. در حالی که قرآن سند اصلی اسلام کتابی مبین، و روايات، مفسّر و مبین آن می‌باشد. چنین واژه سازی‌ها جز برای فرار از متن مستند دین و تأویل مكتب برای خواهش‌های دنیوی نمی‌باشد. چه زیبا قرآن واژه سازی‌ها را افشا نموده و می‌فرماید:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ (۲)

«این نیست مگر نام‌هایی که خود می‌گذارد».

۱ - غیبت نعمانی، ص ۳۴۹.

۲ - سوره نجم، آیه ۲۳. در ادامه آیه این حرکت را سنت دیرینه‌ای اعلام می‌کند که اکنون نیز ادامه دارد. «شما و پدرانتان این اسماء بی مسمی را می‌فهمید و خداوند هیچ برهانی بر آن نفرستاده.

و سپس انگیزه‌ها را افشا نموده و می‌فرماید: آنان جز از گمان و هوای نفس پیروی نمی‌کنند، در حالی که برای آنان از سوی پرودگارشان هدایت و رهنمود آمد.

مقصد انتظار

هدف انتظار، بررسی و محک زدن ایمان در راه این باور است. این بلا و امتحان یک سنت جاری در تشخیص مقدار مقاومت و اخلاص است. اگر کسی دین را برگزیده است و غایت حاکمیت موعد طیلّه نیز دین معرفی^(۱) است. پس باید در بستر بلا قرار گرفت.

این دین است که عامل اساسی بسیج جامعه است، هیچ بینشی به اندازه دین نمی‌تواند انقلابی درونی که به تهذیب و تلطیف اخلاقی بینجامد و استقامت پایداری را رقم بزند، ایجاد کند.^(۲)

و اکنون دوران انتظار به مقصد پالایش نیروهای دین مدار برای حمایت از احیاگر حقیقی دین، یعنی موعد طیلّه دوران اجتناب ناپذیر است، که در حدیثی شریف آمده است:

«لا بد للناس من ان يمحضوا ويميزوا و يغربلوا».^(۳)

چاره‌ای از این نیست باید تمحیص و تشخیص داده شوند و غربال گردد.

بلایی شکننده، که به شکستن چون شیشه می‌انجامد و این سنتی بوده است که با اولیای خدا شروع شده و سپس برای شیعیان جاری گشت.^(۴)

۱ - «و ليمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم»، سوره نور، آیه ۵۵

۲ - توین گفته است: ترقی حقیقی جامعه فقط با جریانی که به تهذیب و تلطیف اخلاقی و روحی منجر شود، و مقدار غلبه بر مشکلات اجتماعی بستگی دارد، تا به این وسیله نیروی افراد جامعه در مقابله به آنها و موانع بزرگ بسیج شوند. (آرنوله توین بی، تحقیق در باب تاریخ، م. وحید مازندرانی).

۳ - بحار، ج ۵۲، ص ۳۴۸، ح ۹۸.

۴ - «بنا يبدوا البلاء ثم بكم»، بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۳۶۰، ح ۱.

پاداش انتظار

پاداش، تابع و متغیر بزرگی از حجم مشکلات است. بنابراین، اگر در این فترت تا ظهور، کسی با شناخت و آگاهی از امام موعود طیلہ همراه شود و سپس قبل از مشاهده حضور امام علیہ السلام بمیرد، پاداش شهادت همراه او را دریافته است^(۱) و از بسیاری از شهداًی بدر و أحد بستر بوده^(۲) و مرگ او در خیمه قائم طیلہ محسوب می‌گردد.^(۳) او همچون شمشیر زنان در حضور رسول الله ﷺ پذیرفته شده که به دفاع از جبههٔ پیامبر ﷺ پرداخته است.^(۴) و چرا چنین نباشد که این قیام مهدی طیلہ تولدی دیگر از نهضت پیامبر ﷺ می‌باشد.

این اجر، چشم روشنی کسانی است که برای دفاع از مرز دین رفته‌اند. در حالی که دین، در زمان انتظار بیش از آن که بر اعضاء و جوارح جاری می‌شود بر زیان‌ها جاریست^(۵) و برای نگهداری دین باید همچون رویاه از سوراخی به سوراخی خزید.^(۶)

زمان ظهور

زمان ظهور، از موضوعاتی است که همانند دانش قیامت از همه پنهان است.^(۷) و موقّتون، (تعیین کنندگان زمان ظهور) باید تکذیب شوند.

۱- تا ۶- یوم الخلاص ص ۳۱۸، ۳۱۹ خلاصه‌ای روایات.

۷- در دعای غیبت آمده است: «أنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر ولنك في الاذن له»؛ «خدا بایا تو دانای نا آموخته به زمانی هستی که صلاح ولنی امر را در اذن برای قیام و ظهور است». مفاتیح الجنان، مکیال المکارم، به نقل از مهجیج الدعوات سید بن طاووس، ص ۳۳۲.

«کذب الموقّتون، کذب الوقّاتون» پاسخ ائمه علیهم السلام به کسانی است که از زمان ظهور به صورت معین پرسش می‌کنند.

عبدالرحمن بن کثیر می‌گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودیم که مهزم اسدی داخل شد و گفت: فدایت شوم، امری را که انتظار می‌کشید چه هنگام است؟ به راستی که به طول انجامید.

امام صادق علیه السلام فرمود:

«ای مهزم! تعیین کنندگان تاریخ ظهور، دروغ می‌گویند، و شتاب کنندگان هلاک می‌شوند، و فرمان برداران نجات یافته و به ما پیوند می‌خورند». ^(۱)

منتظران باید در نیایش خویش در تسليم به دین، تقدیر تاریخی را از خداوند بجوینند، به همین جهت، در دعای غیبت چنین می‌خوانیم:

«خدايا! مرا در امر غیبت شکیابی عطا کن تا آن که شتاب در آنچه را که تأخیر روا می‌داری نخواهم، و تأخیر در آنچه را که شتاب روا می‌داری نخواهم». ^(۲)

نشانه‌هایی از زمان تشرّف به ظهور

معلوم گردید که زمان ظهور بر همه پوشیده است، و ائمه علیهم السلام در روایات گوناگون نشانه‌هایی ذکر نموده‌اند که برخی مورد وحدت نظر

۱ - بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۰۴ - ۱۰۳.

۲ - مفاتیح الجنان، مکیال، به نقل از مجمع الدعوات ص ۳۳۲.

فریقین است. از جمله روایتی که: «پرشدن عدل بر روی زمین را بعد از پرشدن ظلم و جور» می‌داند.^(۱)

این نشانه‌ها در توصیف اوضاع گوناگون هستند، و چه بسا برخی از آنها هرگز نمایانگر آخرالزمان نباشند، و ظاهر امر این است که تمامی علائم باید مجتمع شوند.

به هر حال، مروری هرچند کوتاه به برخی از نشانه‌های ارزشمند خالی از لطف نیست.

زمینه سازان و نقش ایران

حرکت امام مهدی علیه السلام بدون زمینه‌سازی نمی‌شد منتظرین واقعی برای قیام تمہیداتی رابه عهده می‌گیرند در حدیثی به سر زمین و جغرافیای زمینه‌سازان اشاره بلکه تصریح شده است. «یخرج ناس من المشرق فیوطشن للمهدی یعنی سلطانه؛ از مشرق زمین مردانی خروج می‌کنند و زمینه ساز حاکمت مهدی موعد علیه السلام می‌گردند».^(۲)

نویسنده کتاب عصر ظهور با توجه به روایاتی (بحار الانوار جلد ۶ ص ۲۱۳ و ص ۲۱۶) این موطن را بر نهضت امام خمینی ره و از شهر

۱- الامام المهدی عند اهل السنة، ص ۵۰، ۴۹، ۸۲، ۸۳ - کنز العمال و بحار الانوار و غیبت شیخ طوسی و اکمال الدین و بسیاری دیگر به همین مضمون نقل کرده‌اند.

۲- بحار الانوار جلد ۵۱ ص ۸۷، علامه مجلسی (ره) فرموده‌اند: این حدیث صحیح است و روایتش از ثقات هستند، اضافه می‌کند که حافظ ابو عبدالله ابن ماجه قزوینی نیز این حدیث را در سنن خویش نقل نموده است. در کتاب مهدی موعد منتظر نوشته نجم الدین العسكري جلد ۲ کلمه (یعنی) بین مهدی و سلطانه نیامده.

قم تطبیق نموده است و شواهدی بر این مساله ارائه کرده است. در این روایات بر قیام مردمی از قم (ونه اهل قم، زیرا امام خمینی الله متولد خمین بوده‌اند اما قیام را از قم شروع نمودند) و اینکه قم پایگاهی برای فضل و دانش گردیده و از این شهر دانش به شرق و غرب جهان انتشار می‌یابد، تصریح شده است^(۱)

قتل به خاطر ایمان

ستمگران که هستی ظاهری را از مردم سلب می‌کنند. بر باور آنان نیز بخل ورزیده و می‌خواهند محتوای اعتقادات قلبی نیز به دست آنان باشد. چنان که وقتی جادوگران استخدام شده و در برابر فرعون به موسی علی‌الله ایمان می‌آوردند وی آنان را موآخذه نموده و می‌گوید: «چگونه بدون اجازه من، ایمان آورده‌اید؟».^(۲)

شخصی از حضرت علی علی‌الله درباره مهدی علی‌الله پرسش می‌کند. امام علی علی‌الله می‌فرماید:

«این امر در آخر الزمان خواهد بود، آنگاه که اگر مردی بگوید: الله، الله، کشته می‌شود».^(۳)

۱ - عصر ظهور، علی کورانی، م. عباسی جلالی، ص ۲۳۷ تا ۲۴۵.

۲ - سوره اعراف، آیه ۱۲۳.

۳ - مهدی موعود منتظر علی‌الله، ج ۲ ص ۱۶۱.

نابسامانی در اخلاق

معروف در دین، همان رفتارهای نیک و مورد ستایش مکتب، و منکر بر عکس معروف می‌باشد. این دو عنوان، عنوانی عمومی بر همه خوبی‌ها و بدی‌ها می‌باشند، زیرا دین، مناسبات نیک بین افراد را امضاء و نابهنجاری‌ها را نفی می‌نماید. آخرالزمان فضایی آکنده از حاکمیت شرّ است زیرا که معروف را منکر، و منکر را معروف می‌شمارند.^(۱)

اوپاع عمومی

تعییر پرشدن زمین از ظلم و جور - (کما ملثت ظلماً و جوراً) - نشان از هم‌گسیختگی اجتماعی و درهم پاشیدگی مبانی اخلاقی و فساد در ارکان مؤثر جامعه و بدعت‌هایی است؛ در نتیجه، کسی از تأثیر این فساد در امان نمی‌ماند.

و در زمانی که انسان، مسلح به دانش و تکنولوژی پیشرفته می‌باشد، و وسایل ارتباط جمیع همه حوزه‌های زندگی انسانی را زیر نظر دارد، گسترش آثار فساد امری طبیعی است.

در روایات مربوط به آخر الزمان فهرست دقیقی از این اوپاع داده می‌شود:

مردم، شکم‌ها را معبود، و زنان را قبله، و کالا را شرف، و دینار را

دین گرفته‌اند؛^(۱) راهکار زندگی بهشتی از بستر را می‌گذارد، و هر کس نخواهد نیز غباری بر روی خواهد نشست؛^(۲) مردان در تسخیر اراده همسران^(۳)، و عصیانگر بر والدین، و هلاک کننده برادر، و جفاکار به همسایه‌اند.^(۴)

دانشمندان بی عمل و طالب ریاست که دین را به رای خویش تفسیر می‌نمایند.^(۵) اسلام، قرآن، مسجد و مردان نیک در غریبی شدید قرار می‌گیرند.^(۶)

بیماری طاعون، گرانی و قحطی انسان آن زمان را محاصره می‌نماید.^(۷)

در روایتی زیبا پیامبر اکرم ﷺ این حقایق تلخ را خلاصه نموده است:

«تکثر الفتنة في أفاق الأرض، والمسمى في أعداء الحق».^(۸)

«زمین لبیز از فتنه و دشمنان حق مسخ می‌شوند».

۱- یوم الخلاص، ص ۳۰۱

۲- یوم الخلاص، ص ۳۰۱

۳- همان، ص ۳۱۸ البته اینان، زنانی که شیفتة بی حد و حصر زیور آلات و جواهرات و به رنچ اندازندۀ مردان غنی، و در نکلف آورندۀ مردان فقیری هستند که چیزی برای خرج نمی‌یابند.

۴- همان، ص ۳۱۸.

۵- همان، ص ۳۳۸.

۶- همان، ص ۳۳۸.

۷- همان، ص ۳۶۱.

۸- همان، ص ۳۷۹.

بدیهی است که این فسادها در هستی و جریان طبیعی عالم نیز مؤثّر بوده و خسوف و کسوف‌ها در حال غیر عادی ظاهر می‌شوند، و این امر طبیعی است. زیرا در بینش دینی کارهای خلاف قانونمندی نظامی هستی در جهان اثر می‌گذارد، و تخریبی همه جانبه را در خشکی و دریا به دنبال خواهد داشت. و این سنتی اجتناب ناپذیر است. (۱)

ناآمیدی ممنوع

با توجه به آنچه توصیف کردیم، در آن زمان موجی از ناآمیدی در بد و امر آدمی را فرامی‌گیرد، اما در روایتی آمده است که خیر و خوبی در اوج این تاریکی و ظلمت و بیداد، جوانه می‌زند.

آری! در ابتدای غروب چراغ‌ها روشن می‌شوند. (۲)

راوی می‌گوید: از حسن بن علی طیللاً شنیدم که فرمود: امری که چشم انتظارش هستید واقع نمی‌شود مگر زمانی که برخی از شما از برخی دیگر برائت جویید و آب دهان به صورت یکدیگر بینکنید، و بعضی از شما بر کفر بعضی دیگر شهادت دهد، وعده‌ای، عده‌ای دیگر را نفرین کنند!

راوی با شگفتی می‌گوید: به امام طیللاً عرض کردم: در این زمان هیچ خیری نخواهد بود!

۱ - سوره روم، آیه ۴۱.

۲ - جمله‌های وام گرفته از استاد صفائی حائری الله.

امام حسن طیلۀ پاسخ داد: تمام خیر در این زمان است! [زیرا] قائم ما در آن هنگام قیام نموده و به همه بدیها پایان خواهد داد.
آری! وعده امام طیلۀ بر اساس یک یقین است که از تجسم آخرین حدّ جور و ستم که همانا زمینه ظهور است، برخاسته است. و این گسل روابط مؤمنان حاکی از ظلمی است که جهان را فراگرفته است.

شرایط ظهور

این انتظار، اعتراض نیست، و حتّی بالاتر از اعتراض و فریاد، که این انتظار، آماده باش است، زمینه‌سازی و آمادگی است برای رسیدن به مطلوب. کسی که در انتظار است، آماده می‌شود تا نقطه ضعف‌های خود را پر کند، مانع‌ها را بشناسد و نقطه ضعف‌هایش را بباید و در نقطه ضعف‌های دشمن خانه بگیرد، و از آن سنگر بسازد.^(۱)

پس از شرایط ظهور، آمادگی جبهه انتظار است، ولی بسیاری از افرادی که دوستدار دیار او بوده امّا مهیّا نشده‌اند. با دیدن قلع و قمع گسترده‌وی از انسان‌هایی که مانع راه حق هستند، به تکذیب روی آورده و می‌گویند:

«لیس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم».

«این از آل محمد نیست، که اگر از آل محمد بود حتماً

ترحّم می‌کرد».^(۲)

۱ - درس‌های از انقلاب، دفتر چهارم، درس ۱۳، ص ۳.

۲ - غیبت نعمانی، ص ۲۲۳، ح ۱۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۴، ح ۱۱۳.

و این گونه آن تجسم مهریانی را به عدم ترحم متهم می‌نمایند. و به همین دلیل که ائمه علیهم السلام در گذشته و در پاسخ زمان قیام قائم علیهم السلام می‌فرمودند:

«اگر در بین شما به اندازه عدد اهل بدر می‌بودند قائم قیام می‌نمود».^(۱)

و در بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام از فاش نمودن این امر یا شتابزدگی که باعث تأخیر شده است، رنجیده خاطر گردیده و به شیعیان عتاب می‌نمودند. بی جهت نیست که این حرکت، در بسیاری جهات شبیه بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم حکایت شده است. یکی از موارد مهم مشابهت حرکت از مکه و تعداد یاران مهدی موعود علیهم السلام است که ۳۱۳ نفر گزارش شده است.^(۲)

چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نیز بعثت را از مکه شروع نمود، و در اولین مبارزه یعنی جنگ بدربا سیصد و سیزده نفر برای مصادره اموال قریش از مدینه بیرون آمد.^(۳)

موعود علیهم السلام واردہ مکه شده و با خواندن خطبه‌ای - که در آن از خداوند طلب نصرت شده - اعلام بر علیه غصب کنندگان حق و ستمگران می‌نماید.

۱ - همان، ص ۲۸۸ به نقل از مشکوٰۃ الانوار، ص ۱۴۶.

۲ - بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۲۲۳، در این حدیث از یاران آن حضرت ۳۱۳ نفر که پنجاه نفر زن هستند یاد شده است.

۳ - فروغ ابدیت، ج ۱، ص ۴۸۸ - ۴۸۹.

این آمادگی عده و عده به طور حتم، سیره و شیوه‌ای جدی در شکل‌گیری یک قیام اصیل دینی است^(۱) که امام موعود طیلہ نیز به سیره جد بزرگوار خویش عمل نموده و حرکتش به ثمر می‌رسد. گرچه همواره از نصرتی خاص بهره‌مند می‌باشد، و این تعهدی است که خداوند به کسانی که برای دینش قیام کنند، داده است.^(۲)

بنابراین، بدون تردید، یاران امام طیلہ در مراحل تکوین شخصیت مورد عنایت و تربیت آن عزیز بوده اند. این امر از شئون و مقامات امام طیلہ و اهتمام اوست.

علامه طباطبائی در ذیل آیه «وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا»^(۳) می‌فرماید: این هدایت در آیه مذکور (هدایت به امر) به معنی ارائه طریق نیست، بلکه ایصال به مطلوب است. و آن نوعی تصرف تکوینی می‌باشد [که برای انسان مرتبط با امام طیلہ، که ولایت او را پذیرفته است، جاری می‌شود] این هدایت، نوعی تصرف تکوینی در نفوس انسانهاست که سیر کمال را میسر ساخته و از موقفی معنوی به مرحله‌ای دیگر بالا می‌برد. البته این فیوضات و مقامات باطنی پیرو اعمال صالحی است که از مؤمنان صادر شده و شایسته این رحمت

۱- شکل‌گیری انقلاب اصیل اسلامی به ترتیب از نظام تربیتی شروع می‌شود که با تحول در معارف و اخلاق افراد، مهراه سازی نموده و به شکل‌گیری نظام اخلاقی می‌انجامد و سپس نظام اجتماعی را بی‌ریزی می‌کند و این نظام اجتماعی، نظام حکومت سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و جزایی خاص خودش را به دنبال می‌آورد. مجموعه آثار و کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی طیلہ مصاحبه با استاد صفائی ص ۱۷۹-۱۸۰.

۲- سوره یونس، آیه ۱۰۳؛ سوره روم، آیه ۴۷.

۳- سوره انبیاء، آیه ۷۳.

الهی می‌شوند، امام علیهم السلام همان رابطه بین مردم و خدا در اعطاء فیوضات باطنی است.^(۱)

تنوع در یاران حضرت موعود علیهم السلام
 قطعاً عدد ۳۱۳ نفر، ارکان اصلی یاران امام علیهم السلام است. و سپاهیان دیگری آن حضرت را یاری خواهند نمود چنان که در آینده خواهد آمد.^(۲)

اما چنان که نویسنده کتاب «عصر ظهور» می‌نویسد: روایات نشان می‌دهد که آنان از تمام سرزمین‌های جهان اسلام و از دورترین کرانه‌های گیتی و نقاط پراکنده گرد هم می‌آیند که در میان آنان افراد شایسته مصری و مؤمنان حقیقی از شام، و افراد نیکوکار از عراق، و مردان ایشارگری از طالقان و قم وجود دارند.^(۳)

امام صادق علیهم السلام می‌فرماید:

«قائم با چهل و پنج مرد از نه محله به قم روی می‌آورد، از محله‌ای بک مرد، از محله‌ای دو مرد، از محله‌ای سه مرد، از منطقه‌ای چهار مرد، و از منطقه‌ای پنج مرد، و از منطقه‌ای شش مرد، و از محله‌ای هفت مرد و از محله‌ای

۱- العیزان، ج ۱۷، ص ۲۲۳، با اندکی تصرف.

۲- شخصی از امام صادق علیهم السلام می‌پرسد که می‌گویند: یاران موعود علیهم السلام ۳۱۳ نفرند. امام علیهم السلام می‌فرماید: او با اصحاب دارای قوت خروج می‌کند، و آنان کمتر از ده هزار نفر خواهند بود. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۲.

۳- عصر ظهور، ص ۳۰۴.

هشت مرد، و از محله‌ای نه مرد، و پیوسته به او می‌پیوندند
تا اجتماع یارانش کامل گردند).^(۱)

این حرکت آفرینان، آنقدر به پیروزی خودشان مطمئن هستند که
پیوستن کسی به آنان شادشان نمی‌کند،^(۲) زیرا دلهای آنها -که کانون
همّت و قدرت است - چنان به هم الفت و پیوند خورده است که
وحشتنی ندارند.^(۳)

شرایط حتمی دیگر

از جمله شرایطی که حتماً باید اتفاق بیفتد صیحه‌ای آسمانی، خروج
سفیانی، فرو رفتن زمین، قتل نفس زکیه و خروج یمانی است.^(۴)
منظور از صیحه آسمانی، صدایی است که می‌گوید:
«حق با علی و شیعه اوست».

وسفیانی، مردی است از آل ابوسفیان، به نام عثمان، و نام پدرش
عنیسه می‌باشد، او از شام و در ماه رجب خروج می‌کند، و حدود ۸ یا
۹ ماه آنجا را تحت تصرف خویش می‌گیرد. او را مردی آبله روکه در
چشمانتش نقطه‌ای سفید است توصیف کرده‌اند.

جالب توجه این که او تظاهر به دین داری می‌نماید، و با بذل اموال
خویش دلهای افراد نادان را به خود جلب می‌نماید.

۱ - بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۹.

۲ و ۳ - المهدی الموعود المنتظر، ج ۲ باب ۲۷، ص ۱۲۷.

۴ - منتخب الاثر، فصل ششم، ص ۵۶۲ - غیبت نعمانی، ص ۳۰۹.

و منظور از فرو رفتن در بیداء نیز، رفتن سپاه سفیانی در موضعی بین مکه و مدینه است.

یمانی نیز مردی است که از یمن قیام نموده و مردم را به مهدی موعود طیلاً دعوت می‌کند.

و نفس زکیه هم که به قتل می‌رسد مردی است به نام محمد بن الحسن از آل محمد طیلاً و نماینده موعود که به مگه اعزام می‌شود. او بین رکن و مقام به قتل می‌رسد.^(۱)

اطلاعات داده شده در این موارد گاهی بسیار اختلاف دارد^(۲) اما از تواتر روایات موارد کلی به اثبات می‌رسد.

برای مثال، ندای آسمانی نقلی دیگر هم دارد که منادی نام قائم و پدر او را فریاد خواهد کرد^(۳) که اصل ندای آسمانی را ثابت کرده و مشکلی برای جمع دو حدیث هم در بین نیست.

دوران ظهور، دورانی چون خورشید

ظهور امام مهدی طیلاً بعد از عجز و ناتوانی همه دولت‌هast. زیرا هیچ کس نمی‌تواند آن حکومت جامع در همه ابعاد را پیاده کند^(۴) و

۱ - منتخب الائمه، ص ۵۶۲ و ص ۵۶۵.

۲ - بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۵۷۰.

۳ - منتخب الائمه، ص ۵۶۳.

۴ - امام صادق طیلاً فرموده‌اند: این کار صورت نخواهد گرفت تا آن که هیچ صنفی از مردم نمایند مگر آن که بر مردم حکومت کند تا آن که کسی نگوید: اگر ما حاکم می‌شدیم به عدالت رفتار می‌کردیم، سپس قائم طیلاً قیام می‌کند، غیبت نعمانی، ص ۳۲۱.

بدین خاطر بر خلاف آنچه شایع شده است، تشخیص آن مشکل نخواهد بود. زیرا این حرکت در خشان همچون خورشید زیرا بر مورد انتظار نوع انسان بوده است.

مفضل بن عمر می‌گوید: امام صادق ﴿ ﴾ شرایط ظهور را توصیف کرده و فرمود:

«امام شما سالهایی را غایب خواهد بود. و شما امتحان خواهید شد. [هنگامی که قیام کند] دوازده پرچم بالا می‌رود که امر مشتبه می‌شود، هیچ‌کس نمی‌داند کدام از کیست. راوی می‌گوید: در این هنگام من گریستم.

امام ﴿ پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: چگونه نگریم که دوازده پرچم که هیچ‌کدام از دیگری باز شناخته نخواهد شد به اهتزاز در می‌آید. پس چه کنیم؟ پس امام ﴿ به خورشیدی که به داخل ایوان می‌تابید نگریسته و فرمود: به خدا قسم! امر ما از این خورشید روشن‌تر خواهد بود.»^(۱)

علل روشنی جبهه موعود

ندای آسمانی یا صدای جبرئیل

آن روز منادی از آسمان نام قائم طیللہ را برد و صدای او را هر کسی که بین مشرق و مغرب باشد، خواهد شنید. در این هنگام، خوابیده‌ای نیست مگر بیدار می‌شود و ایستاده‌ای نیست مگر می‌نشیند، و نشسته‌ای نیست مگر برپا می‌ایستد. این صدای جبرئیل، روح الامین است.^(۱)

اولین سخنرانی مهدی موعود طیللہ در مکه:

هم زمان باقیام سفیانی، مهدی موعود طیللہ نیز در همان سال قیام می‌کند^(۲) و آن روز عاشورا خواهد بود.^(۳) سفیانی بعد از به دست آوردن پیروزی‌های نسبی برای درگیری با مهدی طیللہ وارد مکه می‌شود و صحیحه‌ای آسمانی رعد آسا چنین ندا می‌کند:

۱- منتخب الانوار، ص ۵۵۵ به نقل از غیبت طوسی.

۲- همان، ص ۵۶۷ ح ۲۱.

۳- غیبت نعمانی، ص ۳۳۱.

«ای سرزمین [یداء]! آنان را نابود کن! پس زمین آنان را فرو می برد که به جز چند نفر زنده نخواهند ماند».^(۱)

این سنت حاکم به هستی است که باطل با نابودی پیوند خورده است

﴿وَأَهْلَكْنَاهُمْ لِمَا ظَلَمُوا﴾^(۲)

آنان را هلاک نمودیم هنگامی که مستمرگی پیشه نمودند. آنگاه منجی انسانها و مستضعفان همه زمین، به بیت الله الحرام تکیه کرده و صدای می زند:^(۳)

«ای مردم! ما از خداوند یاری می طلبیم، هر کس از مردم به ما پاسخ داد چه بهتر که ما خاندان پیامبر شما محمد ﷺ می باشیم، و ما سزاوارترین مردم به خدا و به محمد ﷺ هستیم. هر کس با من در باره آدم یا نوح یا ابراهیم با محمد ﷺ مجاجعه کند پس من سزاوارترین مردم به محمد ﷺ هستم! و هر کس در باره پیامبران با من مجاجعه کند، پس من سزاوارترین مردم به پیامبران هستم.

هر کس با من در باره کتاب خدا گفتگو کند، پس من سزاوارترین مردم به کتاب خدا هستم، و هر کس در باره سنت رسول الله ﷺ با من گفتگو کند، پس من سزاوارترین

۱ - همان ص ۳۲۹.

۲ - سوره کهف، آیه ۵۹

۳ - حدیث از امام باقر طیلّا روایت می شود.

مردم به سنت رسول الله ﷺ هستم.

هر کس امروز سخن مرامی شنود، به خدا قسمش می‌دهم که حاضران به غایبان برسانند. و شمارا به حق خدا و حق رسول او و حق خودم قسم می‌دهم، که خویشاوندی من با رسول خدا ﷺ نزد شما ثابت است، ما را کمک کنید! و ما را از کسی که برو ما ستم می‌کند باز دارید، که وحشت زده شدیم.^(۱) و مظلوم گشیم. و از شهرها و کنار فرزندانمان تبعید شدیم. دیر زمانی است که برو ما ستم شده و از حق خودمان ممنوع شدیم، و اصل باطل برو ما دروغ بستند. پس در باره ما خدا را به یاد آرید، ما را خوار نکنید و یاریمان کنید. تا خدا شما را یاری کند.^(۲)

خداآوند یاران او را بدون قوار قبلی گود هم می‌آورد.^(۳) آنها در میان رکن و مقام با او بیعت می‌کنند.

با مهدی موعود طیللاً وصیت نامه رسول خدا ﷺ که دست به دست از پدرانشان به ارث رسیده است.

ای جابر! قائم مردی است از فرزندان حسین که خداوند

۱ - در زیارات امام زمان علیه السلام در روز جمعه می‌خوانیم: «السلام عليك ايها المهدى الخاتم» (مفاتیح الجنان).

۲ - تمام این تعاریف از دهان مطهر امام باقر طیللاً برای جابر صورت می‌گیرد. جابر در این روایت جابر بن یزید جعفری است. (غیبت نعمانی، ص ۳۲۷).

۳ - آیة زیبایی که امام علیه السلام استشهاد می‌کنند چنین است: «هر جا که باشید خداوند همه شما را گرد هم می‌آورد که خداوند بر همه چیز تواناست.

کارش را در یک شب اصلاح می فرماید. و هر چه در باره
او به نظر مردم مشکل آید. آن آوازی که از آسمان برآید،
هنگامی که او را به نام خودش و نام پدرش و مادرش آواز
دهد همه اشکالات را بر طرف خواهد کرد. (۱)

منشور الهی امام، تبلور تمامی حقوق انسان

مواد بیعت نامه‌ای که موعود بزرگ ﷺ با یاران خویش می‌بندد از زبان حضرت علی ؓ چنین روایت شده است: «آنان باید متعهد شوند که:

- ۱ - سرقت نکنند.
- ۲ - زنا نکنند.
- ۳ - فحش ندهند.
- ۴ - خونی را به ناحق نریزند.
- ۵ - حریمی را هتك نکنند.
- ۶ - به منزلی هجوم نزنند.
- ۷ - کسی را نزنند مگر به دلیلی حق.
- ۸ - طلا، نقره، گندم و جو را احتکار و انباشته ننمایند.
- ۹ - مال یتیم را نخورند.
- ۱۰ - شهادت به آنچه نمی‌دانند، ندهند.
- ۱۱ - مسجدی را تخریب نکنند.
- ۱۲ - مست‌کننده‌ای را ننوشند.
- ۱۳ - لباس خزو و حریر نپوشند.

- ۱۴- کمریند طلایی نبندند.
- ۱۵- راهی را مسدود ننمایند.
- ۱۶- مسیری را نام نکنند.
- ۱۷- طمع جنسی به پسران نبندند.
- ۱۸- از نجاسات پرهیز نمایند
- ۱۹- امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
- ۲۰- لباس خشن بپوشند.
- ۲۱- زمین را بستر خواب خویش قرار دهند.
- ۲۲- در راه خداکوشش کنند، حق کوشیدن را. و خود موعود طیلَّا متعهد می شود که:

 - ۱- به مرکبی سوار شود که آنان سوار می شوند.
 - ۲- به کم خشنود و قانع بوده و به یاری خداوند زمین را پراز عدل کند آنچنان که پراز ستم گردید.
 - ۳- خداوند را عبادت کند.
 - ۴- برای خودش حاجب و پاسبان بر در نگذارد.^(۱)

این عهدهنامه با جوانانی عهد بسته می شود که وابستگی های دنیا و نفس را ندارند، و شیطان آنان را به بازی نمی گیرد.^(۲) وصف آنها در

۱- منتخب الائمه، باب ۱۱، ص ۵۸۱ ح ۴.

۲- سر جوان بودن آنان چه چیزی غیر از این می تواند باشد در حالی که پیامبر اکرم ﷺ فرموده اند: تن پیر ناتوان می شود، و دل وی بر محبت دو چیز جوان است: عمر دراز و محبت مال، و حال آن که جوانان شتابنده برای هر خیری توصیف شده اند. (نهج الفصاحه، کلمه ۱۸۲۷-۱۸۲۵).

حدیث شریفی چنین آمده است:

«آنان، جوانانی هستند که پیر در میانشان نیست، مگر به اندازه سرمه در چشم و نمک در توشه دارند که کمترین توشه نمک است.^(۱) مردانی که دلیرتر از شیر هستند^(۲)، هر مردی دارای قدرت چهل مرد است، دلهایی محکم‌تر از آهن که کوه زیر پایشان خرد می‌شود. مردانی که شمشیر برای خشنودی خدا کشیده و مرگ را به دشمن تقدیم می‌کنند، و از ملامت هیچ ملامتگری از میدان خارج نمی‌شوند».^(۳)

۱ - منتخب الائیر، ص ۶۱۲.

۲ - همان، ص ۶۱۳، ۶۱۴.

۳ - همان، ص ۶۱۳، ۶۱۴.

خراسانی و شعیب بن صالح

از جمله یاران مهدی موعود^{طیللا} در عصر ظهور «سید خراسانی» و «شعیب بن صالح» است. سید خراسانی سپاهیان ایرانی را رهبری نموده، و شعیب بن صالح را به فرماندهی کل نیروهای مسلح، تعیین می‌کند.

خراسانی و شعیب جنگ را در مرزهای ایران به ترکیه - عراق هدایت می‌نمایند. این سپاه برای تصفیه وضع داخلی کشور عراق و مخالفان و شورشیان، و سپس در درگیری با ترکان و در نهایت در پیشوی بزرگ، جهت آزاد سازی قدس، برای مهدی^{طیللا} عمل می‌کند.^(۱)

نویسنده کتاب «عصر ظهور» احتمال این که این دو اسم سمبلیک یا نمادین باشد را مردود دانسته. اما چون نام خراسانی در روایات نیامده، دلیلی ندارد که رمزگونه باشد با این توجه که خراسان نمی‌تواند به طور حتم استان خراسان باشد. بلکه در صدر اسلام

خراسان به مشرق زمین اطلاق شده که شامل ایران و سایر مناطق اسلامی متصل به آن که امروز جزء کشورهای شوروی سابق است، می‌شود.

از منابع حدیثی شیعه نیز استفاده نمی‌شود که خراسانی، سید حسینی یا حسنی است.^(۱)

نام شعیب بن صالح، صالح بن شعیب نیز گزارش شده، و احتمال دارد که جهت حفظ و ایمنی وی، نام مستعمار باشد تا وعده الهی محقق شود.^(۲)

دجال

از جمله افرادی که در برابر امام موعد طیلّا مانع تراشی خواهد نمود، دجال است که از علائم آخرالزمان شمرده شده است.^(۳) او در نهایت، مغلوب و کشته می‌شود. یکی از نویسندگان درباره دجال تفسیر دلنشیینی ارائه کرده و می‌نویسد:

«دجال انسانی که یک چشم در وسط پیشانی دارد، او انسان یک بعدی است. نظام پلید حاکم بر جهان، نظامی یک بعدی است که انسان را با یک چشم می‌نگرد و انسان مسخ شده در این نظام نیز جهان و حیات را با یک چشم

۱ - عصر ظهور، علی کورانی، ص ۲۷۱.

۲ - همان.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۱۸۱.

می نگردد و آن هم با چشم چپ. این دجال، افسونگر ذهن‌ها است و مسخ کننده انسان‌ها، دجال مظهر نظام فرهنگی و روحی و ضد انسانی حاکم بـ انسان آخر الزمان است.»^(۱)

رهایی قدس، مکه و مدینه
نقش رژیم صهیونیستی در فتنه گری و ژاندارمی منطقه و فشارهایش به مسلمانان بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست.

نبرد مهدی موعود علیه السلام نیز برای رهایی قدس یک هدف کاملاً استراتژیک است، شکستن مقاومت جبهه باطل و سپس حاکمیت بر یک حوزه حساس معنوی در فرهنگ اسلامی است. پیروزی موعود علیه السلام برای آزاد سازی قدس یکی از ویژگی‌های مهم این قیام عالم‌گیر است.^(۲)

ورود پیروزمندانه امام علیه السلام به مکه و مدینه که بعض حجاز می‌باشد، در دستور کار صاحب الزمان علیه السلام می‌باشد. او آنان را به کتاب خدا و سنت نبی ﷺ فرامی‌خواند. چنان‌که اکنون همه این منابع را به بازی گرفته‌اند. اما آنان مقاومت و تبلیغات مسموم می‌نمایند تا در نسب امام علیه السلام تردید و تشکیک کنند. امام علیه السلام سران آن را منقاد می‌نماید. با

۱ - انتظار مكتب اعتراض، ص ۵۵-۵۶ در روایت آمده است: «چشم راست او مالبده شده (نایينا) و چشم دیگرش در وسط پیشانی و خون‌رنگ است. بین چشم‌اش نوشته است: کافر». (سفينة البحار، ج ۳، ص ۲۲).

۲ - عصر ظهور، ص ۳۴۰ - ۳۴۱ به نقل از ابن حماد.

کشته شدن نماینده امام علیهم السلام، مهدی علیهم السلام بازگشته و کار یکسره می شود.^(۱) و این دو کانون معنوی که پرورنده ایمان جبهه حق هستند، از حاکمیت جور خلاص می شود.

همراهی مسیح با موعود

نزول عیسی مسیح علیهم السلام غیر از جنبه واقعی، شاید جنبه‌ای نمادین داشته باشد. او مظهر مهر و محبتی است که با قاطعیت به امام علیهم السلام اقتدا می کند، و آن خروش فانی کننده جبهه باطل را در راستای رحمت حق، نمایان می سازد.

واز سوی دیگر، چون غرب نیز خود را پیرو دین مسیح علیهم السلام می داند. این پیروی را طبیعی می نماید.

در روایات چنین می خوانیم:

مسیح علیهم السلام قبل از روز قیامت به دنیا فرود آمده و هیچ یهودی باقی نمی ماند مگر آن که به او ایمان می آورد. او پشت سر حضرت مهدی علیهم السلام نماز می خواند.^(۲)

حضرت مهدی علیهم السلام و عیسی با یکدیگر اتحاد و اجتماع نموده و هنگام نماز فرا می رسد، مهدی به مسیح علیهم السلام می فرماید: «جلو بایست (امام جماعت باش).

عیسی علیهم السلام می گوید: تو سزاوارتری! سپس به مهدی علیهم السلام اقتدا

۱ - بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۳۴۲، ۳۴۳.

۲ - منخب الاثر، ص ۶۰۰

می‌کند».^(۱)

و در گفتاری آمده است که می‌گوید: دجال به دست مسیح طهیل کشته می‌شود، اما علامه مجلسی این گفتار را تضعیف می‌نماید.^(۲)

موقع غرب

بدون هیچ اغراقی هم اکنون، غرب در همه مبانی فکری، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و خانوادگی دچار تشیع است. برای اثبات این ناهنجاری‌ها کافیست سری به آمار منتشره از خودشان بزنیم.

پس این جریان، به عنوان منبع و منشائی برای فساد، یکی از مقاصد هر مصلحی خواهد بود، به ویژه آن که اکنون نمی‌توان چهره نابسامانی‌ها را در پشت چهره زیبا و درخشش‌آمیز مظاهر تکنولوژی غرب پنهان نموده.

«ویلیام چیتیک» می‌گوید:

فلسفهٔ جدید و روش‌های تحقیق جدید غرب، نامش تشیع و تشیع است. هر کس برای خودش مكتب و پیروانی دارد؛ مثل لباس زنانه، مد روز هم هست. ما در دانشگاه آمریکا این را شاهد هستیم. آنها نگاه می‌کنند به پاریس که الان در آنجا چه چیزی مد است، پنج سال بعد در آمریکا هم مد می‌شود. بالاخره استادان آمریکایی هر لحظه که مد جدید تفکر ظاهر می‌شود توجهشان به آن جلب

۱- منتخب الاثر، ص ۶۰۰

۲- بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۱۹۸

می شود، اینها همه مقلدند.^(۱)

«برژنیسکی» نوشته است: آمریکا به وضوح نیازمند یک دوره باز اندیشی و بازنگری فلسفی و انتقاد از فرهنگ خود است. آمریکا باید به درستی این واقعیت را پذیرد که لذت طلبی همراه با نسبی گرایی که راهنمایی اصلی زندگی مردم شده است، هیچ گونه اصول ثابت اجتماعی ارائه نمی دهد؛ باید پذیرد که جامعه ای که به هیچ یک از ویژگی های مطلق اعتقاد ندارد - بلکه در عوض رضایت فردی را هدف قرار می دهد - جامعه ای است که در معرض تهدید فساد و زوال قرار دارد.^(۲)

به هر حال، جایگاه غرب در قیام مهدی موعود^{علیه السلام} روشن شده است.

شیخ طوسی^{علیه السلام} روایتی نقل می کند:
«انه يفتح قسطنطينيه و الرومية و بلاد الصين؛ او قسطنطينيه، روم و سرزمین چین را فتح می کند».^(۳)

قسطنطینیه، نام قدیمی شهر استانبول است.

از پیامبر^{صلوات الله علیہ و آله و سلم} روایت شد که حضرتش فرمود:
«قیامت بورپا نگردد تا این که یکی از فرزندان من حاکم روی زمین

۱- مصاحبه با پروفسور ویلیام چیتیک، استاد دانشگاه، هاروارد نیویورک (کیهان، شماره ۱۶۵۴۶ تیره ماه ۱۳۷۸).

۲- خارج از کنترل، اختشاش جهانی در طبیعت فرن پیست و بکم، ص ۱۲۹.

۳- غیبت طوسی، ص ۴۷۶.

شود، و شهر قسطنطینیه را بگشاید».^(۱)

روم که اکنون بخشی از اروپا محسوب می‌شود در زمان ظهور اسلام وسیع‌ترین کشور در عرض دولت فارس محسوب می‌شده است.

سقوط فلسطین و شام به دست حضرت مهدی مطیعه تأثیر فراوانی بر ملل غرب و آینده آن خواهد داشت، و بی تردید نفوذ کلمه قدرت در غرب از آن مسیح و مهدی مطیعه و از آن موج مردمی - پشتیبان آن بزرگوار - از بین ملت‌های غربی می‌باشد که همین نیروی انسان عهده‌دار براندازی حکومت‌های کفر پیشه و بروپایی حکومت واحد جهانی حضرت مهدی مطیعه است.

از امام صادق مطیعه نقل شده است که فرمود:

«آنگاه رومیان به دست آن حضرت اسلام می‌آورد، و امام مطیعه برای آنان مسجدی بنامی‌کنند، و مردی از بارانش را جانشین خود فرار می‌دهد، و باز می‌گردد».^(۲)

نگارنده نمی‌خواهد در این جا نظر قاطعی ابراز کند. اما پیروزی امام مهدی مطیعه بر غرب، ترکیه و چین، که همانا پیروزی اسلام می‌باشد، بسیار قابل تأمل می‌باشد، این تأمل هنگامی ضروری تر می‌نمایند که اکنون نظریه ساموئل هانتیگتون درباره رویارویی

۱ - سقوط ترکیه در کنار روم به عنوان نمادی از غرب، قابل تأمل است، هنگامی که رهبران خود باخته ترکیه گدایی هویت از غرب می‌کنند. معارف و معاریف جلد ۸ ص ۳۱۶.

۲ - همان، ص ۳۴۹ به نقل از بشاره الاسلام، ص ۲۵۱.

تمدن‌ها، در غرب مطرح است، وی مقابله آینده غرب را با اتحاد اسلام و کنفوسیوس (ایران، چین) می‌داند. به ویژه آن که روسیه نیز تزلزل یافته و فروپاشید. و برای جهان عرب نیز در قیام مهدی علیه السلام نقش قابل توجهی پیش بینی شده است^(۱)

مسئله رجعت

از موضوع‌های مهم دوران ظهور، مسئله رجعت یا بازگشت گروهی از مؤمنان است که رحلت نموده‌اند، که اینان برای یاری امام زمان علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام می‌آیند.

در روایات و قرآن^(۲) و بیانات اهل بیت علیهم السلام ثابت شده، و از عقاید بارز شیعه است^(۳)؛ اما از آنجاکه این بحث مربوط به بعد از حکومت موعود علیه السلام است. در فصل آخر از آن یاد خواهیم کرد.

۱ - الغیبی، شیخ طوسی (ره)، ص ۴۶۷.

۲ - سوره مؤمن، آیة ۱۱.

۳ - عقائد الامیه، شیخ محمد رضا مظفر، ص ۸۰

ویژگی‌های دولت و حکومت مهدی علیهم السلام

۱- تبلور کرامات‌های انسان

دولت امام مهدی علیهم السلام آخرین دولت‌هاست. البته روشن است که منظور از آخرین دولت، در سیر طبیعی تشکیل دولت‌ها در طول تاریخ حکومت‌های بشریست. در حدیش شیرین و روشنگر می‌خوانیم:

«دولت ما آخرین دولتشاست، هیچ خانواده‌ای (از خانواده‌های حکومتی) نمی‌ماند مگر این‌که قبل از ما به حاکمیت می‌رسد. و این بدین خاطراست که با دیدن سیره مانگوید: اگر ما هم بودیم به این روش عمل می‌کردیم. این همان گفتار خدای متعال است که فرموده است: «عاقبت با پرهیزکاران است».

راستی جای پرسش است که داستان انسان چرا به چنین فرجامی فرخنده رقم زده شده است؟

به تحقیق باید گفت: حضرت مهدی علیهم السلام تبلور همه کرامات‌های

۱- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۳۹.

۲- سورة اعراف، آیة ۱۲۸.

انسانی است. و حکومت او اعلان به فعالیت رسیدن قابلیت‌های انسان است.

قابلیت‌ها و استعدادهایی که به دلیل پیروی از طاغوت‌های بیرونی و درونی و استضعف، مغفول، مهجور و مدفون شده است. انسان می‌توانست در فرصت‌های طلایی که در طول تاریخ به او داده شد، تحت نظارت و هدایت ولی امر، خود مجری عدالت باشد. اما با رویگردانی و عدم یاری^(۱)، بهترین رهبری - یعنی امامت - پشت پا به سعادت خویش زد. و اکنون با رویکردی عاجزانه و آگاهانه، در این حتمیت تاریخی باور می‌کند که انسان می‌توانست؛ اما نخواست.^(۲)

و این است که در روز رستاخیز که ترازوی عدل برقرار می‌گردد، رهبران ستم‌پیشه، اولین کسانی هستند که به آتش جهنم داخل می‌شوند.^(۳) اینان که کاروان بشری را در استضعف گرفته بودند. اما قابل توجه است که فرد انسان محکمه می‌شود که چرا از توان خویش بهره نجسته است؟ زیرا وقتی می‌گوید: نمی‌دانستم. خطاب می‌شود: «هلا تعلمت» چرا نیامونختی؟

۱ - این نکته که ائمه شیعه علیهم السلام در طول تاریخ از کمی یاور برای قیام عذر آورده‌اند، شواهد بسیاری دارد. (رس.ک: احتجاج، اصول کافی، بحار الانوار).

۲ - جمله امام علی طیلله[ؑ] هنگام هجوم برای بیعت با او، بعد از سالها ادبار که می‌فرماید: «مقصد من و شما یکی نیست، شکرانیه‌ای است بر علیه نمایندگانی از بشریت مدبر». (نهج البلاغه خطبه ۱۳۶).

۳ - «اول من بدخل النار امير مسلط لم يعدل»، (میزان الحکمة، ج ۲، ص ۱۷۱).

در اینجا به توانستن آدمی به عنوان سرمايه‌ای برای تحرک نگریسته می‌شود، و این است که مستضعف تا زمانی بر فرد اطلاق می‌شود که حجّت و دلیل به او نرسیده و حرف مخالف را نشنیده باشد. «فَإِذَا عَرَفَ الْخِتَالَ فَلِيسَ بِضَعِيفٍ».^(۱)

۲- محوكفر و شکوفایی باور

انسان با فطرتی باورمند، پا به جهان هستی می‌گذارد^(۲). ایمان، زینت قلب انسان است.^(۳) و آدمی می‌بایست این ساختار را بارور کرده و به ثبات برساند. ورع، (دوری از زمینه‌های گناه) این ثبات را هدیه می‌کرد، اما طمع، او را به چشم پوشی از حقیقت کشاند.^(۴) و چنین شد که به جای گسترش نقطه سفید ایمان، هر گناهی او را به سیاهی کشاند، و بخشی از باور را از او جدا کرد.^(۵)

این عوامل، در پنج مورد خلاصه شده‌اند: کفر، شرك، گمراهی، عصيان و انجام گناهان کبیره.^(۶)

اینک قائم آل محمد طیلّا که با حضور خویش -حجّت را بر انسان

۱- تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۸۸، به نقل از نور الثقلین، ج ۱.

۲- سورة حجرات، آیه ۷.

۳- سورة حجرات، آیه ۷.

۴- از امام صادق طیلّا سوال شد: چه چیزی به ایمان ثبات می‌دهد؟ فرمود: ورع، و آنچه از ایمان خارج می‌کند طمع است. (میزان الحکمة، ج ۱، ص ۳۲۱، به نقل از بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۴).

۵- همان، ص ۳۲۵ به قتل از تحف العقول، ص ۲۴۲.

۶- همان، ص ۳۲۵، به نقل از تحف العقول، ص ۲۴۲.

تمام کرده است - کافری باقی نمی‌گذارد. زیرا کفر بدون کافر حیات ندارد. و این کافر، اگر در شکم صخره‌ای پنهان شده باشد، تخته سنگ به زبان آمده و خواهد گفت: ای مؤمن! در شکم من کافری پنهان شده است. مرا بشکن و او را بکش. ^(۱)

۳- قضاوت در پرتو دانش داوودی طیلله

چه بسیار حقوقی که با تلبیس و تدلیس و حتی با محمل‌های قانونی به پایمال شدن حقوق انسان‌ها می‌انجامید. حتی گاه که قاضی، قصد سوء هم نداشت، اماً مأمور به ظاهر و شواهد عرضه شده بوده است. اماً ولی عصر طیلله مثل حضرت داوود طیلله از انسان‌ها دلیل و شاهد نخواهد خواست.

امام صادق طیلله در حدیثی زیبا می‌فرماید:

«دنیا به پایان نمی‌رسد مگر این که مردی از ما اهل بیت خروج کند و به شیوه داوود طیلله حکم نموده و از مردم بیته نمی‌خواهد» ^(۲)

در روایت دیگری «به حکم سلیمان طیلله» نیز تصریح شده است ^(۳)

۱- بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۳۲۴.

۲- بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۳۱۹.

۳- همان، ص ۳۲۰.

۴- شورشی علیه دولت پای نمی‌گیرد

از آنجاکه قائم طیلہ جلوة کامل اطاعت از خداست، چیزی نمی‌تواند مطیع و فرمانبردار او نباشد. همه به خشنودی یا کراحت به اطاعت می‌گرایند که این سنت هستی است.^(۱)

امام باقر طیلہ می فرماید:

«هیچ چیز نیست مگر مطیع یاران مهدی طیلہ است، حتی حیوانات وحشی در زمین، و پرندگان وحشی در هوا، همه خشنودی یاران قائم طیلہ را می‌خواهند، تا آنجاکه بخشی از زمین به بخشی دیگر افتخار نموده و گوید: امروز یکی از یاران قائم طیلہ از من عبور کرد!».^(۲)

۵- ارتقش قائم طیلہ قدرتمند و آماده باش

امام صادق طیلہ در حدیثی می فرماید:

«آن روز که لوط پیامبر طیلہ گفت: ای کاش! قدرتی می‌داشم، یا به پناهگاهی محکم دست می‌یافتم^(۳)، تمنایی جز قدرت قائم طیلہ نداشت. او در آن خواهش از توان فوق العاده اصحاب مهدی طیلہ یاد نمود، زیرا هر مرد آنان،

۱- امام هادی طیلہ پیشوای دهم فرموده‌اند: «من اتقى بتحقی و من اطاع اللہ بطاع؛ هر کس پر هیزگاری پیشه کند از او بپرهیزند، و هر کس خدا را اطاعت کند، همه موجود فرمانبردارش گردند. (تحف العقول، ص ۵۱۰).

۲- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۹.

۳- سوره هود، آیة ۸۰

قدرت چهل مرد را داراست. شمشیرها را باز نخواهند داشت تا آن که خدا را خشنود کنند). (۱)

ارتش امام طیلله با خود توشه غذایی حمل نمی‌کند. زیرا قائم طیلله سنگ معجزه آسای موسی طیلله را با خویش دارد که در موضعی نصب نموده و چشم‌هایی از آب و شیر جاری گشته و هر که بیاشامد سیر و سرشار می‌گردد. (۲)

سلاح ارتش او، اگر چه شمشیر معرفی شده اما او منصور به کمک فرشتگان و رعب در دل دشمنان، و دیگر [پدیده‌های هستی] خواهد بود. (۳)

۶- تجمل در دولت او نخواهد بود

امام رضا طیلله می‌فرماید:

«اگر قائم ماخروج کند خوراکش جز غذایی ساده (حاضری) و مقداری شیر نخواهد بود و لباسش خشن و غیر لطیف خواهد بود». (۴)

و امام صادق طیلله وضعیت معيشتی آن عزیز را مثل رسول الله ﷺ و سیره امیر المؤمنین علی طیلله توصیف کرده است.

۱- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۷.

۲- همان، ص ۳۳۵ و ۳۵۱.

۳- منتخب الاثر، ص ۳۷۳، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۱ و ۳۴۸.

۴- همان، ص ۳۴۰ و ۳۵۹.

۷- اسلام دین حاکم و سیاستگذار

این بکیر از امام کاظم علیه السلام درباره آیه‌ای که می‌فرماید: «بُرَىءُوا مِنْ فُرْمانِرْدَارِ^(۱) می‌شوند هر کس در آسمانها و زمین است به دلخواه یا اکراه،^(۱) پرسیدم؟ امام طیلّه فرمودند:

«این آیه درباره قائم نازل شده است^(۲)، وقتی خروج نماید
بر یهود و نصاری و صابئین و زندیق‌ها و مرتدین و کفار در
شرق و غرب عالم اسلام را عرضه می‌کند... ناآن که هیچ
کس روی زمین نمی‌ماند مگر آن که خداوند را به بگانگی
معتقد شود.^(۳)

در بین روایات، نقل‌هایی دیده می‌شود که می‌گوید:
«هنگامی که قائم قیام می‌کند دعوت نوبتی از سرگرد همان
طور که رسول الله ﷺ دعوت فرمود».^(۴)
به گمان برخی این اصطلاح نوین و جدید، دینی تازه را تداعی
می‌کند. اما چنین نیست. زیرا با روایاتی که می‌گوید:
«اسلام غرب خواهد شد».^(۵)

می‌توان به دست آورد که به خاطر متروک ماندن یا پیرایه‌هایی که
به مکتب بسته می‌شود، چنین تصویری رخ می‌دهد که: این دین نوین
و جدید است. در حالی که مهدی طیلّه همانست و سیره اجداد خویش

۱- سوره حجر، آية ۷۵.

۲- این تطبیق، مصادف تأویل یکی از مصادیق است.

۳- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۰.

۴- غیبت نعمانی، ص ۳۷۹ و ۳۸۰.

۵- همان، ص ۳۷۸.

را احیاء می‌کند، و به صورت اصلی عرضه می‌کند و این مطلب برای آنان که دین را آغشته به پیرایه‌های دورغین دیده‌اند، نا مأнос است.

مفضل بن عمر شاگرد امام صادق طیلّا نقل می‌کند: از امام طیلّا شنیدم: هنگامی که خداوند اجازه خروج به قائم بدهد. او بر فراز سبزه‌ای رفته و مردم را به سوی خوش دعوت نموده و آنان را به خداوند سوگند می‌دهد که مراقب حق او باشند. او در مردم به سیره رسول خدا طیلّا و سنت او عمل می‌کند. در این هنگام خداوند متعال جبرئیل را برانگیخته تا به نزد مهدی می‌آید و به او می‌گوید: به چه چیز دعوت می‌کنی؟ سپس قائم، او را از همان سیره و سنت آگاه می‌کند. آنگاه جبرئیل می‌گوید: من اولین بیعت کننده هستم. دست را بگشا. پس جبرئیل دست موعود را مسح می‌کند و سیصد و سیزده نفر مرد با او بیعت می‌کنند و در مکه اقامت می‌نمایند تا بارانش به ده هزار نفر برسد. سپس از مکه به سوی مدینه حرکت می‌کند.^(۱)

۸- سیطره عدل جهانی، از مجرای دولت صادق
 آیا ادعایی زشت‌تر از این هست کسانی که خود پیرو هواي نفس خوش و تحت سلطه شیطان بوده، تشتت درونی دارند^(۲) و طاغوت

۱- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۷ و ۳۳۸.

۲- در قرآن، کسی که شرک می‌ورزد، به فردی تشبیه شده که اربابانی گوناگون دارد و هر کدام او را به طرفی می‌کشند. (سوره زمر، آیه ۲۹)

باطنی، آنان را از نور به ظلمت می‌برد، آنگاه بخواهند نظم نوین
جهانی را برای بشریت به ارمغان بیاورند؟^(۱)

اماً مهدی موعود طیلۀ، فرزند فضیلت است. او آن چنان در زلال
طهارت است که خود بر خویشن سخت می‌گیرد و به خواهش بشری
خویش در لباس و طعام پاسخ نمی‌دهد.^(۲)

پس او را جز امر حق حرکت نمی‌دهد، و این است که دولت او
یک دولت غیر متعهد به ستمگران واقعی است، چنان که در حدیث
آمده است:

«در عهده او بیعت هیچ طاغوتی نخواهد بود».^(۳)

این ابرمرد خدایی می‌تواند حکومت جهانی با وحدتی همه جانبه
تشکیل دهد که خود از توحید برخوردارست. او حکمش عدل است،
و خود عادل.

وقتی که قائم طیلۀ برخیزد، اهل شرق و غرب برای او مجتمع
می‌شوند^(۴) خداوند مشرق و مغرب را تحت سیطره و مالکیت
مهدی طیلۀ و یارانش می‌آورد.^(۵)

۱ - «کسانی که کفر می‌ورزند ولایت خود را به طاغوت سپرده‌اند و آنان وی را به ظلمت
می‌کشانند». سوره بقره، آیه ۲۵۷.

۲ - منتخب الائمه، ص ۳۷۸.

۳ - همان، ص ۳۵۷.

۴ - همان ص ۵۹۷

۵ - همان ص ۵۸۵ و ۸۶۵

آثار حکومت

۱- بالندگی و شکوفایی حیرت انگیز عقل

در حدیث زیبایی امام با قرآن می فرماید:

«هنگامی که قائم ما بروخیزد، دستش را بر سریندگان گذارد»

و عقل آنان را متمرکز نماید، و قوای عقلانی را به کمال

(رساند).^(۱)

انسانی که مغلوب شیطان و تمایلات شیطانی گشته است تغییر

ماهیت می دهد از امام صادق علیه السلام پرسیده شده عقل چیست؟ فرمود:

«آنچه خداوند با آن پرستیده شود و بهشت [جاودان] با آن

کسب کردد».

راوی می پرسد: پس آنچه در معاویه^(۲) بود چه نام داشت؟ فرمود:

۱- منتخب الاثر، ص ۶۰۷ - نویسنده محترم ۱۷ حدیث در این باره گزارش نموده است. در

این احادیث به غیر از واژه عقل احلام آمده که به مفهوم عقل نیست، بلکه انضباط نفس و

طبع آدمی از هیجان و غصب، معنی دقیق آن است.

(التحقيق، حسن مصطفوی، ج ۱ و ۲، ص ۲۷۳)

۲- آنقدر حضرت علی علیه السلام در برابر حیله ها و سیاست های زشت معاویه مورد سرزنش واقع

می شود که ناچار فریاد برمی آورد به خدا قسم معاویه با هوش تر از من نیست. ولی او

علیه السلام

آن نکراء است که شبطنست است، و آن چیزی است که

شبیه عقل است و عقل نیست». (۱)

یعنی ارزیابی می‌کند اما مثل نوری که در ویرانه افتاده، به انتخاب چاهی سیاه مثل قدرت، لذت، ثروت می‌انجامد. انتخابی کور که حاصل کفران نعمت بزرگ عقل است.

کارکرد حقیقی عقل را می‌توان این چنین گفت:

انسان به جلب نفع، و دفع ضرر می‌اندیشد. این دو نیرو آدمی را از کودکی پیش می‌راند. در یک مرحله، فکر و هوش آدمی برای رسیدن به محبوب‌ها و فرار از بدی‌ها و نفرت‌ها راه‌هایی را نشان می‌دهند که برای رسیدن به مقصد چه کند.

در این مرحله از شناسایی و آگاهی، انسان محکوم محیط‌ها و زمینه‌هایی است که در آن زندگی کرده است، و در نتیجه تکلیفی ندارد. کودک ممیزهم مکلف نیست. تکلیف‌ها به دوره بلوغ بستگی دارند، در این دوره، عقل شکوفه می‌دهد. عقل بارور، نظارت و کارش را آغاز می‌کند؛ یکی نظارت بر روی راه‌های پیشنهادی - به وسیله فکر و هوش - و دیگری بر روی اصل خوبی‌ها و بدی‌هایی که ما را همیشه به خود دعوت می‌کنند. کنکاش دوم به دنبال این پاسخ است که

لکنیرنگ باز است و پشت هر نیرنگ گناه و کفری نهفته است.

(نهج البلاغه، خطبه ۲۰۰)

۱- اصول کافی، ج ۱، باب عقل و جهل، ص ۸

خوبی چیست، بدی چیست؟^(۱)

در اینجاست که عقل، خوبی‌ها و خوشی‌ها را جدا می‌کند. خوبی غذا با خوشرگی آن یکی نیست، غذا ممکن است خوشرگه باشد اما خوب نباشد. اما دارو خوشرگه نیست ولی خوب است. غذای خوب، راه خوب، زندگی خوب آن است که کمبودهای انسان را تامین کند، کسری‌ها را پرکند.

این نقد و ارزیابی، از نظارت دوم عقل مایه می‌گیرد. پس از جمع آوری تجربه‌ها و نتیجه‌گیری از آنها و به دست آوردن شناخت‌ها، نوبت نقد شناخت‌ها، و سنجش هدف‌هایی است که از آنها به نام خوبی‌ها و بدی‌ها نام بردیم، آنچه زندگی انسان را به چرخ اندانخته است. عقل عهده‌دار این سنجش مهم است. اوست که باید بسنجد. این هدف‌ها چه می‌دهند؟ و چه می‌ستانند؟ چه کمبودی را پر می‌کنند؟ و چه کمبودهایی را به وجود می‌آورند؟^(۲)

اگر فرایند عقل چنین سیری را طی کند، به همان حرکت اصیل که انتخاب دین است، دست می‌زند. دین با همه جامعیت آن پاسخگوی نیاز بی نهایت آدمی است.

حضرت علی ؓ در حدیثی می‌فرماید:

«جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: ای آدم! من مأمور شده‌ام

۱ - انسان معاصر به ویژه محصول غربی آن در مرحله او به گفته معتقدین تمدن غرب، متوقف است. او فقط یک حیوان هوشمند است.

۲ - روش نقد ج ۱، ص ۱۸ و ۱۹.

که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مختیّر سازم، پس بکی را
برگزین و دو تارا واگذار.

آدم گفت: آن سه چیز چیست؟

گفت: عقل، حیاء و دین.

آدم گفت: عقل را برگزیدم!

جبریل به حیاء و دین گفت بازگردید و عقل را واگذارید.

آن دو گفتند: ای جبریل! ما (دین و حیاء) مأموریم هر جا
که عقل باشد با او باشیم.

گفت: خود دانید و بالا رفت.^(۱)

آری! نتیجه اجتناب ناپذیر اینست که هر که عقل دارد، باید دین
داشته باشد.

در تاریخ نقل شده است:

روزی مردی مسیحی از اهل نجران که خوش بیان نیز بود به مدینه
آمد. او را وقار و هیبتی بود که چشمان افراد را خیره کرده بود. بکی از
همراهان پیامبر اسلام ﷺ گفت: یا رسول اللہ! چقدر این نصرانی
عاقل است!

پیامبر عظیم الشأن اسلام ﷺ او را از این حرف نهی کرده و
فرمود:

«إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ».

۱- اصول کافی، ج ۱، ص ۱۱، کتاب العقل و الجهل.

«عاقل کسی است که خداوند را به بگانگی شناخته و دل در گرو اطاعت او بگذارد».

و مهدی ﷺ آن مهر بانتر از انسان‌ها به خویشتن، دست مهر بر سر انسان کشیده و این است که استعدادهای خفته را برمی‌انگیزد، چنان‌که سیره انبیاء ﷺ چنین بود.

او انسان را مدد می‌کند، تا در پالایش خویش پا خیزد و بهترین را انتخاب کند. و دوباره در استثمار خداوندان زر و زور در نیاید. که این بار خوابی بی تعبیر است، چرا که صبحی دیگر در حال طلوع است.

۲ - امنیت سبز

امنیت، نعمتی بزرگ برای اجتماع است. اجتماعی که می‌خواهد بی دغدغه از هجوم و شورش، به مقاصد متعالی خویش برسد. اما ارزشی خوب است که حاصل فضای طبیعی جامعه باشد، حاصل بلوغ انسان باشد، نه آنچه اکنون با چشمهاي الکترونیکی و قانون‌های متعدد و دست و پاگیر اعمال شده و حاصلی نمی‌بخشد، و بر فرض که بتواند. اما فضیلت‌های فطری آدمی، زندانی می‌ماند و ثمری نمی‌دهد.

حضرت علی ﷺ در توصیف زمان قائم ﷺ می‌فرماید:

«اگر قائم ما پا خیزد، کینه از دلهای آدمیان سفر می‌کند، و حیوانات وحشی با یکدیگر با صلح و سفا زندگی می‌کنند! آنچنان که زنی بین عراق و شام را چون رهگذری در آرامش، از روی سبزه‌ها عبور می‌نماید، و بر سرش زینت

(طلا و نقره) حمل می‌کند. ولی هیچ موجودی از وحش او را نمی‌توساند. اگر فاصله موقعیتی که اکنون برابر آزار دشمن شکیبایی می‌نمایید را با آینده می‌دانستید، چشمتان روشن می‌شد». (۱)

۳- امنیت کودکان

کودکان، مردان و زنان نسل آینده در فضای امن، به ترتیت مطلوب و حقوق خود، دست می‌یابند. اکنون در این شرایط که «روز جهانی کودک» برای آنان ترتیب داده می‌شود، اما بنابر اخبار روز جراید - گذشته از استثمار کودکان - این نونهالان بی دفاع حتی در غرب به اصطلاح متمدن، مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، و بعضی از آنان به خاطر فقر پدر و مادر به اشراف زادگان فروخته می‌شوند، اما فضای توصیف شده در سایه حکومت موعود طیلّه چنانست که آنان نه تنها از آزار انسان‌های بزرگ سال در امانند، بلکه از حیوانات نیز آزار نخواهند دید.

حضرت مهدی طیلّه کارگزاران عادل به شهرها گسیل می‌دارد، تا به عدالت رفتار کنند. گوسفند و گرگ در یک مکان واحد به چرا می‌پردازنند، و کودکان با مارها و عقربها بازی می‌کنند، اما از ناحیه آنان به کودکان صدمه‌ای نخواهد رسید. (۲)

بعضی از بزرگان، این نمونه‌ها را کنایه بر شدت عدالت در

۱- منتخب الائمه، به نقل از خصال، ص ۵۹۲

۲- منتخب الائمه، ص ۵۲۹

حکومت حضرت مهدی ظلیله گرفته‌اند. اما این مسأله بعدی ندارد؛ زیرا در سایه حکومت بی آفت آن عزیز هر چیز رشد طبیعی و یا حتی مضاعف خود را خواهد داشت. پس وفور برکات، موجودات را در سازگاری می‌آورد، چنان که در ادامه روایت قبل آمده است «و تضاعف البرکات؛ برکات چند برابر می‌شود» تا آنجا که برداشت محصول تا هفت برابر یاد شده است.^(۱)

۴- فرصتی برای هدف آفرینش

در قرآن کریم، هدف آفرینش انسان، عبودیت معرفی شده است.^(۲) عبودیت، جهت‌گیری اعمال به سوی بهترین مقصد، یعنی خداست، و عبادت وجه بارز و مصدق کاملی از عبودیت است.

اما نظام سلطه و شُوونات متنوع، آن چنان انسان را از خویش غافل می‌نماید که مبادی به جای غایبات و وسیله‌ها جای اهداف را می‌گیرند. زرق ویرق‌ها و جلوه‌های دنیا، خود امتحان بزرگی هستند اما سرمایه داری و ایجاد نیازهای کاذب و تنوع طلبی آدمی را بی توجه به نیاز واقعی اش، پیوسته در مداری بسته به تلاش وامی دارد. و حتی وقتی ماشین و فن آوری، فراغت را زیاد می‌کند، باز او را به شکلی سرگرم می‌نماید. و در چنین جایگاهی است که ارزش حکومت موعود ظلیله روشن می‌گردد که در آن هنگام

«يقبل الناس على العبادات والشرع والديانة والصلة في الجماعات»

«مردم، بارغبت به عبادات و هدایت شرع و دینداری روی
می آورند و نمازها به جماعت بروگزار می شود». (۱)
و امّا ما - انسان معاصر - باید به نیایش آموزش داده شده، روی
آوریم که چنین فرموده‌اند:

«اللهم فرغنى لما خلقتني له»
«خدايا! اوقات فراغتی برای پرداختن به هدفی که مرا برای
آن آفریده‌ای، عنایت فرما». (۲)

۵- گسترش ارتباطات و پیوندها در جبهه ایمان
در جهانی که فردیت و فردگرایی و انقطاع ارتباطات انسان‌هاست و
همایه همسایه را نمی‌شناسد. در سایه گسترش عواطف انسانی و
پیوندها، حادثه شگرفی در جامعه بالغ، تحت هدایت حضرت ولی
عصر ﷺ رخ می‌دهد. شیعیان از پراکندگی در شهرها نجات یافته و
همه با هم اجتماع می‌کنند و چنان می‌شود که برادر مؤمن در زمان
قائم ﷺ برادر خویش را می‌بیند در حالی که یکی در شرق و دیگری در

۱- منتخب الاثر، ص ۵۹۲

۲- صحیفة الزهراء ﷺ یا نیاشهای فاطمه ﷺ دختر گرامی پیامبر ﷺ و همجنین به
همین مضمون در دعای مکارم الاخلاق.

غرب است.^(۱) و این به خاطر وسعتی است که حتی در کمیت قوای حسی انسان افزوده می‌شود^(۲)، تا چه رسد به قوای ادراکی.

فهرستی از دیگر آثار

از آنجاکه در کتب زیادی آثار و برکات حضور صاحب الزمان مهدی موعود طیلباً جمع آوری شده^(۳) به فهرستواره‌ای اکتفا می‌کنیم: - تو خود شرح مفصل بخوان از این مجلل! -

۶- گنج‌های پنهان برای قائم آشکار می‌شوند^(۴)

۷- همه زمین‌ها آباد می‌شوند^(۵)

۸- عدالت در همه پنهانه زمین گسترده می‌شود^(۶)

۹- خونی ریخته نمی‌شود^(۷)

۱۰- ریا از روابط اقتصادی حذف می‌شود^(۸)

۱۱- شراب نوشیده نمی‌شود^(۹)

۱- منتخب الائمه، ص ۶۰۷

۲- «اگر قائم برخیزد کششی به وسیله خداوند در شناوی و بینایی شیعیان داده می‌شود که بین آنها و قائم پیکی نخواهد بود. او در جای خویش می‌گوید و آنان می‌شنوند و او را در جایگاه مشاهده می‌کنند.» (منتخب الائمه، ص ۶۰۷)

۳- ر.ک بحار الانوار، جلد ۵۲، عصر ظهور؛ عصر زندگی؛ روزگار رهایی و ...

۴- منتخب الائمه، ص ۶۰۶

۵- همان، ص ۶۰۶

۶- همان، ص ۵۹۸

۷- همان، ص ۵۹۸

۸- همان، ص ۵۹۲

۹- همان.

- ۱۲ - زنا اتفاق نمی‌افتد^(۱)
- ۱۳ - عزراها طولانی می‌شود^(۲)
- ۱۴ - امانات برگردانده می‌شوند^(۳)
- ۱۵ - اشرار نابود می‌شوند^(۴)
- ۱۶ - شر به کلی نابود و خیرات باقی می‌مانند^(۵)
- ۱۷ - نیکوکاران دوام زندگی می‌یابند^(۶)
- ۱۸ - بُغض نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت طیلّه ریشه کن می‌گردد^(۷)
- ۱۹ - مهدی طیلّه امکانات استخراج شده و هر آنچه از ثروت‌ها موجود است را
به طور مساوی تقسیم می‌کنند.^(۸)
- در روایتی دلنشیں می‌خوانیم:
- «مردی نزد امام باقر طیلّه آمده و می‌گوید: خداوند تو را در
سلامت قرار دهد این پانصد درهم رکات من است، آن را
از من تحويل بگیر. امام طیلّه می‌فرماید: آن را خودت بگیر و
به همسایگان از اهل اسلام و درماندگان از برادران
مسلمانت تقسیم کن.

-
- ۱ - همان.
۲ - همان.
۳ - همان.
۴ - همان.
۵ - همان.
۶ - همان.
۷ - همان.
۸ - همان.

سپس فرمود: اگر قائم اهل بیت قیام کند همه چیز را مساوی توزیع می‌کند. هر کس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت نموده و هر کس او را عصیان کند خدا را عصیان نموده و او را مهدی نامیدند؛ زیرا هدایتگر به آنچه آشکار نبوده می‌باشد». (۱)

روشن است که مشکل جهان هرگز کمبود امکانات و نعمت‌ها نیست. معضل اساسی توزیع نابرابر است.

۲۰- پرده برداری از ابعاد متنوع دانش

امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید:

«دانش بیست و هفت حرف (دسته، بخش) است پس تمامی آنچه پیامبران آوردند دو حرف بیشتر نبود. و مردم نیز بیش از دو حرف را نشناخته‌اند. آنگاه که قائم ما برشیزد، بیست و پنج حرف دیگر را آشکار نموده و در بین مردم انتشار می‌دهد. و آن دو حرف قبلی هم ضمیمه می‌شود؛ که مجموعه به بیست و هفت حرف بالغ می‌گردد». (۲)

۱- بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۰ و ۳۵۱

۲- روشن است که مجھولات زیادی به اعتراف بزرگان دانش برای جهان علم باقیست. اما ویژگی این دانش به خاطر نسبت با پیامبر ﷺ از آسیب‌های دانش و تمدن بشری نیز مصون خواهد بود.

مدّت حکومت موعود

زمان حکومت مهدی علیه السلام به اعداد گوناگونی، ۱۴۹۷-۵-۲۱ سال ذکر شده است که بیشترین عدد چهل سال است.^(۱)

«القائم من ولدی يعمر عمر خليل الرحمن يقوم فی الناس وهو ابن ثلاثين سنة، ويلبث اربعين سنة يملا الأرض قسطاً وعدلاً...»

«قائم از فرزندان من است که همانند حضرت ابراهیم خلیل، عمر خواهد کرد. در حالی که سی ساله به نظر می آید. او در مردم قیام کرده و چهل سال درنگ می کند، و زمین را پراز عدل و داد خواهد کرد». ^(۲)

از آنجا که عمر حضرت ابراهیم علیه السلام - به نقلی از امام صادق علیه السلام - صد و هفتاد و پنج سال ذکر شده است. ^(۳) باید برای مقادیر مذکور توجیهی دیگر نمود.

۱- منتخب الاثر، آیت الله صافی، ص ۶۱۸

۲- در انتظار خورشید ولایت، ص ۲۷۱ به نقل از دلائل الامامة، ص ۲۵۸

۳- معارف و معاریف، ج ۱، ص ۲۰۱

عالّامه مجلسی^{علیه السلام} می نویسد بعضی از روایات را می توان بر مدّت حکومت حمل نمود، و بعضی را بر زمانی که استقرار حکومت به خود اختصاص می دهد. و برخی دیگر را بر سال‌ها و ماه‌های طولانی.^(۱)

برگ آخر

وداع قائم علیه السلام با حماسه ساز عاشورا

آنچه از فرجام آن نیک فرجام می‌دانیم حکایتی کوتاه است. اینکه گرچه باید قلم جوهرش را از خون و اشک بگیرد، اما در برابر تدبیر خدای هستی و اندازه‌های او، بهترین حالت اطمینان و خشنودی است.^(۱) فقط مروری بر آن حکایت می‌نماییم:

«امام حسین علیه السلام با یارانی که با او شهید شده‌اند به سوی مهدی موعود علیه السلام روی می‌آورند. آن شهید بزرگوار را هفتاد پیامبر همراهی می‌نماید. سپس قائم علیه السلام انگشت‌تری خویش را به حسین بن علی علیه السلام می‌سپارد. آنگاه امام حسین علیه السلام غسل و کفن و حنوط^(۲) آن عزیز را عهده دار شده، سپس او را به خاک می‌سپارد.^(۳)

۱ - مفاتیح الجنان، زیارت امین الله.

۲ - آدابی در غسل میت است که از سدر و کافور استفاده می‌شود.

۳ - بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۱۰۷.

نجوایی از سر عجز

چگونه می‌توان مردی را که امید نهایی همهٔ انبیا و اولیای حق و بازمانده خداوند است، توصیف نمود؟ این کار توانی می‌خواهد که از حوصلهٔ ما خاکیان خارج است. محدود نمودن دریا در برکه‌ای است خشک. چه بهتر که به این جمله متولّ شویم:

پایان کلام پایان من است، تو انتها نداری.^(۱)

۱ - قطعه‌ای از سروده آقای موسوی گرمادی.

بعد از قائم علیه السلام

گرچه حوادث بعد از قائم علیه السلام در برخی نقل‌ها، رازی ناگشودنی می‌نماید، اما چنان‌که در باب رجعت گذشت، در احادیثی چند، بازگشت ائمه علیهم السلام و به ویژه از امام حسین علیه السلام و علی علیه السلام و بعضی از انبیا چون اسماعیل علیه السلام نام برده شده است.^(۱)

بازگشت امام حسین علیه السلام یکی به دلیل انتقام از دشمنان سفاکی بوده است که در روز عاشورا امام و یارانش را در برابر چشمان خانواده‌اش به قتل رساندند. و دیگر حکومتی طولانی است که در روایت چنین توصیف شده است:

«نخستین کسی که به دنیا بازگشت می‌کند حسین بن علی علیه السلام است و آنقدر حکومت می‌کند که [در اثر پیری] موى ابروانش به روی چشمانش می‌افتد».^(۲)

رجعت پیامبر ﷺ بعد از امامان می‌باشد.^(۳)

۱ - بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

۲ - همان، ص ۴۶، به نقل از عصر ظهور، ص ۳۷۳.

۳ - همان، ص ۴۶، به نقل از عصر ظهور، ص ۳۷۳.

حدیث دیگری آینده را شفاف‌تر می‌نماید:

«شخصی از امام صادق علیه السلام پرسش می‌نماید که: آیا رجعت

حق است؟

پاسخ امام علیه السلام مثبت است.

دوباره می‌پرسد: چه کسی اولین نفر خواهد بود؟

پاسخ می‌شود:

حسین به دنبال قائم خروج می‌کند.

آیا با او همه مردم نیز خواهند بود (یعنی قیامت به پا
می‌شود؟)

پاسخ: خیر!

جزیان امر آنچنان است که خداوند در قرآن فرموده است:

«روزی که در صور دمیده است و مردم فوج، فوج محشور

شوند». (۱)

فهرست مدارک و منابع

- ۱- قرآن مجید.
- ۲- اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی علیه السلام، مترجم: سید جواد مصطفوی، چاپ علمیه اسلامیه.
- ۳- احتجاج، علامه احمد بن ابیطالب طبرسی، اسوه، ۱۴۱۶ قمری.
- ۴- امام مهدی علیه السلام، عند اهل السنّة، مهدی فقیه ایمانی، مکتبة الامام امیرالمؤمنین علیه السلام اصفهان.
- ۵- اثبات الهدایة، محمد بن الحسن الحر العاملی، ۱۴۰۱ قمری.
- ۶- آموزش فلسفه، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸ ش.
- ۷- المهدی الموعود المنتظر: نجم الدین العسكري، دفتر نشر امام مهدی علیه السلام، ۱۳۶۰ ش.
- ۸- ادیان زنده جهان، رابرت «۱» هیدم، مترجم: عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳ ش.
- ۹- انسان موجود ناشناخته، کارل کلسیس، مترجم: پرویز دبیری، تأیید، ۱۳۴۶.

- ۱۰- آیا انسان آینده‌ای هم دارد؟ برتراند راسل، م. منصور، مروارید، ۱۳۶۰، تهران.
- ۱۱- انتظار مكتب اعتراض، دکتر علی شریعتی، ستاره انقلاب، تهران.
- ۱۲- معارف اسلامی در جهان معاصر، سید حسین نصر، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۷۱، تهران.
- ۱۳- امامان شیعه و جنبش‌های مکتبی، محمد تقی مدرس، حمید رضا آژیر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی مشهد.
- ۱۴- ای قامت بلند امامت، علی صفائی حائری، هجرت، ۱۳۹۹، قم.
- ۱۵- آرامش (شعر) علی صفائی حائری، هجرت، ۱۳۹۸، قم.
- ۱۶- التحقیق فی کلمات قرآن کریم، حسن المصطفوی، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۷ قمری، تهران.
- ۱۷- ارشاد، شیخ مفید الله، علمیه اسلامیه، م. هاشم رسولی محلاتی، ۱۳۴۶.
- ۱۸- اتفاق در مهدی الله، سید علی اکبر قریشی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵.
- ۱۹- المعجم المفہرس للقرآن الکریم، محمد فؤاد عبد الباقي، اسماعیلیان.
- ۲۰- انجیل اربعه، میر محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی، به کوشش رسول جعفریان، نشر نقطه، ۱۳۷۵.
- ۲۱- الغیبیه، شیخ طوسی الله، محمد بن الحسین، موسسه معارف

- اسلامیه، ۱۴۱۷ قمری.
- ۲۲- بحار الانوار، علامه محمد باقر مجلسی، مکتبة الاسلامیه، ۱۳۹۸ قمری، تهران.
- ۲۳- بشارات عهدين، محمد صادقی، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۸۷ قمری.
- ۲۴- بحث حول المهدی طیلّا، سید محمد باقر صدر، تحقیق دکتر عبدالجبار شراره، نشر مرکز الغدیر، ۱۴۱۷ ق.
- ۲۵- بحران دنیای متجرد، ضیاء الدین دهشیری، امیر کبیر، ۱۳۷۲.
- ۲۶- پیشوای دوازدهم طیلّا، تحقیقات موسسه در راه حق، ۱۳۶۶، قم.
- ۲۷- تحقیقی در طوایف غلاة شیعه، اسکندر اسفندیاری.
- ۲۸- تحقیق در باب تاریخ، آرنولد تابن بی، مترجم: وحید هازندرانی.
- ۲۹- تفکر فلسفی غرب از منظر استاد مطهری طیلّا، به کوشش علی دژاکام، ۱۳۷۵.
- ۳۰- تطور فکر السياسي الشیعی من الشوری الى ولایة الفقيه، احمد الكاتب، دارالجديد.
- ۳۱- تاریخ غیبت صغیری، سید محمد صدر، محمد امامی شیرازی، جهان آرا.
- ۳۲- تفکر منفی، جان راجر، مک ویلیامز، مهدی قراجه داغی، شباهنگ، ۱۳۷۲ تهران.
- ۳۳- تاریخ ادیان، جان برناس، علی اصغر حکمت، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۷، ۱۳۵۴ تهران.

- ۳۴- تفسیر نهج البلاغه، علامه محمد تقی جعفری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۸ تهران.
- ۳۵- تحف العقول، حسن بن علی بن الحسین حرّانی، ترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری، کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ تهران.
- ۳۶- تفسیر العیزان، علامه سید محمد حسین طباطبائی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ تهران.
- ۳۷- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام، جاسم حسن، دکتر سید محمد تقی آیت الله.
- ۳۸- تطهیر با جاری قرآن، استاد علی صفائی حائری علیه السلام، انتشارات هجرت، ۱۴۰۰ قمری، تهران.
- ۳۹- تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۴ تهران.
- ۴۰- تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶.
- ۴۱- ترجمه اناجیل اربعه، میر محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی، به کوشش رسول جعفریان، نقطه، ۱۳۵۷.
- ۴۲- جامعه ایده آل اسلامی و مبانی تمدن غرب، جمعی از نویسندگان، سازمان تبلیغات، ۱۳۷۷ تهران.
- ۴۳- خارج از کتلر، زی بیگنیو برزینسکی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲ تهران.
- ۴۴- در انتظار خورشید، عبدالرحمان انصاری، موسسه امام عصر علیه السلام، ۱۳۷۲، قم.

- ۴۵- درس‌هایی از انقلاب، استاد علی صفائی حائری الله، هجرت، ۱۴۰۱ قمری، قم.
- ۴۶- زندگانی نواب اربعة، علی غفارزاده، نبوغ، ۱۳۷۷ قم.
- ۴۷- روش نقد، استاد علی صفائی حائری الله، هجرت، ۱۳۹۹ قمری، قم.
- ۴۸- سفينة البحار، محدث کبیر، حاج شیخ عباس قمی الله، اسوه، ۱۴۱۲ق.
- ۴۹- شرح ابن ابی الحدید، منشورات مکتبة آیة الله مرعشی نجفی الله، ۱۴۰۴ قمری، قم.
- ۵۰- صحیفة الزهراء الله، جواد قیومی اصفهانی، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶، قم.
- ۵۱- عقاید الامامیه، شیخ محمد رضا مظفر الله، کتابخانه بزرگ اسلامی، ۱۳۶۰.
- ۵۲- عصر ظهر، علی کورانی، عباس جلالی، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
- ۵۳- عصر زندگی، محمد حکیمی، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ قم.
- ۵۴- غیبت نعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، احمد فهری زنجانی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۹.
- ۵۵- فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دارالتبیغ اسلامی، ۱۳۵۱ قم.
- ۵۶- قیام و انقلاب مهدی طیلّه، استاد مرتضی مطهری الله، صدرا، ۱۳۶۱ قم.

- ۵۷- قصص العلماء، میرزا محمد تنکابنی، علمیه اسلامیه، تهران.
- ۵۸- اکمال الدین، شیخ صدوق علیه السلام، جامعه مدرسین، ۱۴۱۶.
- ۵۹- گفتمان مهدویت، آیت الله صافی گلپایگانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ۱۳۷۷ قم.
- ۶۰- مکتب فرایند تکامل، دکتر سید حسین مدرسی، هاشم ایزد پناه، لندن.
- ۶۱- معانی الاخبار، شیخ صدوق علیه السلام، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱.
- ۶۲- معارف و معاریف، سید مصطفی حسینی، چاپ دانش، ۱۳۷۶ قم.
- ۶۳- میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، مکتب اعلام اسلامی، ۱۳۷۱.
- ۶۴- منتخب الاثر، آیت الله صافی گلپایگانی، موسسه حضرت مucchomeh علیه السلام، شعبان ۱۳۱۹ قم.
- ۶۵- مقدمه ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان.
- ۶۶- مهدی موعود طیبه السلام، علی دوانی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶.
- ۶۷- مسیحا در آئین یهود، جولیوس کرینستون، حسین توفیقی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۷.
- ۶۸- مفاتیح الجنان، محدث بزرگ حاج شیخ عباس قمی علیه السلام.
- ۶۹- مکیال المکارم، فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام، سید محمد تقی موسوی اصفهانی، سید محمد حائری قزوینی، انتشارات بدر، ۱۳۷۴.
- ۷۰- معارف اسلامی در جهان معاصر، سید حسین نصر، امیر کبیر،

- و کتابهای جیبی، ۱۳۷۱ تهران.
- ۷۱- نجات بخشی در ادیان، محمد تقی راشد محصل، موسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹.
- ۷۲- نهج البلاغه، المعجم المفہرس، سید کاظم محمدی، محمد دشتی، نشر امام علی طبلة، ۱۳۶۹ ق.م.
- ۷۳- وسائل الشیعه، حزّ عاملی، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ قمری، بیروت.
- ۷۴- یوم الخلاص، کامل سلیمان، دار الكتاب للبنانی، مصری، ۱۳۹۹ قاهره.
- ۷۵- مجله موعد.
- ۷۶- روزنامه کیهان.
- ۷۷- دو هفته نامه صبح.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

﴿...اَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَنْ انتَظَرَ أَمْرَنَا وَصَبَرَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
مِنَ الْأَذَىٰ وَالْخُوفِ، هُوَ غَدَّاً فِي زَمْرَتِنَا﴾

«آیا نهی دانی که هر کس چشم به راه دولت ما باشد و بر ترسها و اذیتها
که می بیند، صبر پیشه کند، فردا در جمع ما خواهد بود»

تأفی، ج ۸، ص ۳۶۷، ح ۷

امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید:

﴿إِنْتَظِرُوا الْفَرْجَ وَ لَا تَيَأسُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انتظارَ الْفَرْجِ﴾

«منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند نو مید مباشید که بهترین

اعمال نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است»

بها ر ا آنها، ج ۲۱، ص ۱۴۳

رسول اکرم ﷺ می فرماید:

﴿يُرْجِعُ اللَّهُ بِالْمُهَدِّيِّ عَنِ الْأُمَّةِ، يَمْلأُ قُلُوبَ الْعِبَادِ عِبَادَةً
وَيَسْعَهُمْ عَدْلُهُ، بِهِ يَحْقُّ اللَّهُ الْكَذِبَ وَيُذْهِبُ الزَّمَانَ
الْكَلِبَ، وَيُخْرِجُ ذُلَّ الرِّقْ مِنْ أَغْنَاقِكُمْ﴾

«خداؤند به وسیله مهدی علیہ السلام از امت رفع گرفتاری می کند، دلهای
بندگان را با عبادت و اطاعت پر می سازد و عدالتش همه را فرامی گیرد.
خداؤند به وسیله او دروغ و دروغگویی را نابود می نماید، روح درندگی و
ستیزه جویی را از بین می برد و ذلت برگزینی را از گردن آنها بر می دارد».
غیبت شیخ طوسی ص ۱۱۴.

امير المؤمنين علیه السلام من فرماید:

﴿يُلَكَ الْمَهْدِيُّ مُشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارَبُهَا، وَتَرْعَى
الشَّاةُ وَالذَّئْبُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَيُلْعَبُ الصَّبِيَانُ
بِالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَلَا تُضُرُّهُمْ شَيْءٌ، وَيُذَهِّبُ الشَّرُّ وَ
يُبْقِيَ الْخَيْرَ﴾

«حضرت مهدی علیه السلام شرق و غرب جهان را تحت سیطره خود در آورد،
گرگ و گوسفند در یک مکان زندگی کنند، کودکان خردسال با مارها و
عقربها بازی کنند و آسیبی به آنها نرسد، شر از جهان رخت بر بند و
نهای خیر باقی بماند».

متلطف الائمه، ص ۱۷۴

کتاب‌هایی که تا کنون
انتشارات مسجد مقدس جمکران
 منتشر نموده است:

۱۵- آخرین خورشید پیدا	۱- در کربلا چه گذشت
۱۶- فدک ذوالفقار فاطمه علیها السلام	۲- نجم الثاقب
۱۷- اعتکاف، تطهیر صحیفه اعمال	۳- خزان الأشعار جوهری
۱۸- امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام	۴- خوشه‌های طلایی
۱۹- غیبت، ظهور، امامت	۵- در جستجوی قائم علیه السلام
۲۰- اهمیت اذان و اقامه و ...	۶- یاد مهدی علیه السلام
۲۱- پرچمدار نینوا	۷- عقد الذرر
۲۲- حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت	۸- کلیات مفاتیح الجنان
۲۳- از زلال ولایت	۹- منتخب المفاتیح
۲۴- مهدی موعود علیه السلام	۱۰- هدیۃ الحمدیہ
۲۵- انتظار بهار و باران	۱۱- تاریخچه مسجد مقدس جمکران
۲۶- ناپیدا ولی با ما	۱۲- زیارت ناحیة مقدسه
۲۷- علی علیه السلام مروارید ولایت	۱۳- کرامات المهدی علیه السلام
۲۸- خصایص زینبیه علیها السلام	۱۴- در جستجوی نور

۴۷- منازل الآخرة ۴۸- مشكّات الانوار ۴۹- ينابيع الحكمة ۵۰- گنجینه نور و برکت ۵۱- تاریخ حضرت سید الشهداء علیہ السلام ۵۲- داستانهایی از امام زمان علیہ السلام ۵۳- ظهور امام زمان علیہ السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان ۵۴- آیینه اسرار ۵۵- عریضه نویسی به اهلبیت علیہ السلام ۵۶- چهل حدیث (امام مهدی علیہ السلام در کلام امیر مؤمنان علیہ السلام) ۵۷- نشانه‌های یار و چکامه انتظار ۵۸- داغ شقایق ۵۹- مهدی علیہ السلام تجسم امید و نجات ۶۰- تاریخ پیامبر اسلام علیہ السلام ۶۱- امام رضا علیہ السلام در رزمگاه ادیان ۶۲- مهدی منتظر علیہ السلام در اندیشه اسلامی	۲۹- گفتمان مهدویت ۳۰- انتظار و انسان معاصر ۳۱- مفرد مذکر غایب ۳۲- سیمای امام مهدی علیہ السلام در شعر عربی ۳۳- ... و آنکه دیرتر آمد ۳۴- سرود سرخ انار ۳۵- منشور نینوا ۳۶- سحاب رحمت ۳۷- زندگی پس از مرگ ۳۸- وظایف متنظران ۳۹- تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام (۲ جلد) ۴۰- عطر سیب ۴۱- سقا خودتشنه دیدار ۴۲- مهر بی کران ۴۳- نشانه‌های ظهور او ۴۴- دلشدۀ (در حسرت دیدار دوست) ۴۵- علی علیه السلام و پایان تاریخ ۴۶- تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام

انتشارات مسجد مقدس جمکران

در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور نمایندگی فعال می‌بذرد

واحد پاسخ به سؤالات مسجد مقدس جمکران

آماده پاسخگویی به سؤالات و مشکلات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، فقهی و اعتقادی شما عزیزان می‌باشد. می‌توانید سؤالات خود را به آدرس: قم / صندوق پستی ۶۱۷ واحد تحقیقات فرهنگی مسجد مقدس جمکران ارسال نمایید. شایان توجه است که مطالب و نامه‌های عزیزانی که با این صندوق پستی مکاتبه می‌نمایند، به منزله اسرار ایشان بوده، و در حفظ و نگهداری آنها کاملاً دقت و مراقبت خواهد شد.

