

دستنامه مهارت

حضرت مهدی (ع)
از ولادت تا امامت

خدام راد سلیمانیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

درس نامہ مفہومیت (ا)

حضرت مولانا

از ولادت تا امامت

خدامزاد سلیمان

شناسنامه کتاب

نام کتاب/ درسنامه مهدویت (۱)

مؤلف/ خدا مراد سلیمانی

صفحه آرایی/ رضا فریدی

قطع/ وزیری

چاپ/ اول- تابستان ۱۳۸۵

قیمت/ ۲۵۰۰ تومان

تیراژ/ ۳۰۰۰

لیتوگرافی/ انصارالحسین

نشانی مرکز پخش:

قم: مرکز تخصصی مهدویت/ خیابان شهدا (صفائیه)/ کوچه آملار(۳۲)/ بن بست شهید علیان

ص.پ ۱۱۹- ۳۷۱۳۵ ۰ تلفن: ۰۷۷۳۷۸۰-۱- ۷۷۴۹۵۶۵ ۰ فاکس:

تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(ع)/ خیابان شریعتی/ خیابان ملک/

بیش خیابان شهید یوسفیان/ پلاک ۱

ص.پ ۸۰۲۴- ۱۵۶۵۵- ۴۵۵ ۰ تلفن: ۰۸۸۴- ۸۴۱۹ ۰ فاکس:

WWW.İMAMMAHDI-S.COM

info@imamahdi-s.com

شابک: ۹۶۴-۷۴-۲۸-۳۲-۴

مقدمه ناشر

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام خمینی طوفانی را در اندیشه‌ها و نگرش‌های عصر حاضر بوجود آورد. این انقلاب که ریشه‌هایی در گذشته و انقلاب عاشورا و نگاهی به آینده و انقلاب جهانی حضرت مهدی داشت، مکتب‌های بشری را با نیرومندی تمام به چالش کشید و آرمانهای تازه‌ای را در برابر دیدگان قرار داد.

از پیامدهای این چالش، توجه جدی در سطح بین المللی به موضوع مهدویت و آموزه‌های دینی اسلام و دیگر ادیان توحیدی در این زمینه بود. این توجه، بیش از پیش، ضرورت تبیین و بازشناسی این اندیشه را پدیدار ساخته است.

اگرچه دانشوران سترگ مکتب اهل بیت در این عرصه از نهایت ظرفیت خود بهره برده و آثار فاخر و قابل تقدیری را تقدیم شیفتگان نموده‌اند، ولی همچنان این عرصه نیازمند بازشناسی‌های روزآمد و نوین است.

البته بحث به اقتضای ماهیت خود دارای افق‌های مبهمی است که برخی تا هنگامه آن قیام جهانی باقی خواهد ماند. و این بدان معنا است که آنچه امروز در دست است، تمام بحث‌های مورد نیاز نیست.

اندیشه مهدویت باورسترنگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد، چریان خروشان این تفکر در بستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آگاهی‌ها، آرمان‌ها، افسانه‌ها و تخیلات را فراهم آورده است. در این معركه تشخیص حق از باطل، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} در راستای برنامه‌های خود در عرصه ترویج مهدویت و پیرایش آن از خرافه‌ها و پیرایه‌ها، و تحکیم بنیان‌های رفیع آن اصل اساسی اسلام، در کنار برنامه‌های دیگر، به انتشار کتاب‌های ارزنده و مورد نیاز در این زمینه دست یازیده است.

با توجه به گسترش مباحث مربوط به مهدویت در سطح جهان و فقدان متن مناسب آموزشی برای این مهم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} گام نخست را در این زمینه به پژوهشگر ارجمند، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمانیان واگذار کرد، ایشان با توجه به سوابق پژوهشی و نیز مشاوره با اساتید مرکز تخصصی مهدویت به انجام این مهم همت گماشت و بخش نخست «درسنامه مهدویت» را آماده کرد.

امید است در آینده نزدیک بخش‌های بعدی نیز آماده و به علاقه‌مندان تقدیم گردد.

بدون تردید این مجموعه به عنوان نخستین متن آموزشی مهدویت کاستی‌هایی دارد، امید است اندیشوران دلسوز علاوه بر آن که به دیده اغماض می‌نگردند، تذکرات لازم را جهت اصلاح به این مرکز منعکس نمایند.

در پایان ضمن تقدیر و سپاس از نویسنده و همه اساتیدی که ما را در انجام این مهم، مساعدت کردند برای آنان از درگاه خداوند توفیق بیشتر خواستاریم.
امید است تلاش همه آن عزیزان مورد قبول و نظر حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء قرار گیرد.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام}

مرکز تخصصی مهدویت

فهرست مطالب

پیشگفتار	۱۵
درس اول: اندیشه موعود در ادیان ابراهیمی	۱۹
۱. اندیشه موعود در آیین یهود	۲۳
۱. کتاب دانیال پیامبر	۲۴
۲. کتاب حگی	۲۴
۳. کتاب صنایع پیامبر	۲۴
۴. کتاب اشعيای پیامبر	۲۵
۵. کتاب زبور داود	۲۵
۶. اندیشه موعود در آیین مسیحیت	۲۶
۱. انجیل متی	۲۶
۲. انجیل لوقا	۲۷
۳. انجیل مرقس	۲۷
۴. مکاشفات یوحنا	۲۷
خودآزمایی	۲۸
درس دوم: مهدویت در قرآن	۲۹
۱. تفسیر	۳۱
۲. تأویل	۳۲
۳. تطبیق	۳۳
آیه اول (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ...)	۳۳
آیه دوم (وَتَرِيدُ أَنْ تَمُنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا...)	۳۶
آیه سوم (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا...)	۳۷
آیه چهارم (وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُؤْلِيهَا...)	۴۲
آیه پنجم (تَقِيتُ اللَّهُ خَيْرُكُمْ...)	۴۳

۴۴.....	آیه ششم «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ ...»
۴۷.....	خودآزمایی
۴۹.....	درس سوم: مهدویت در منابع روایی شیعه
۵۱.....	شیعه و احادیث مهدویت
۵۲.....	یک. کتاب سلیم بن قیس هلالی
۵۳.....	دو. المحسن
۵۴.....	سه. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ﷺ
۵۵.....	چهار. کتاب التفسیر معروف به (تفسیر العیانی)
۵۶.....	پنج. تفسیر القمی
۵۸.....	شش. الكافی
۵۹.....	هفت. الغیبة
۶۰.....	هشت. کمال الدین و تمام النعمة
۶۲.....	نه. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
۶۳.....	ده. کتاب الغیبة للحجۃ
۶۶.....	خودآزمایی
۶۷.....	درس چهارم: مهدویت از نگاه اهل سنت (۱)
۷۰.....	یک. کتاب های عمومی
۷۰.....	۱-۱. المصنف عبد الرزاق
۷۱.....	۱-۲. کتاب الفتن
۷۱.....	۱-۳. المصنف فی الاحادیث والآثار
۷۱.....	۱-۴. مسنـد احمد
۷۲.....	۱-۵. سنن ابن ماجہ
۷۲.....	۱-۶. سنن ابو داود
۷۳.....	۱-۷. الجامع الصحیح
۷۳.....	۱-۸. المستدرک علی الصحیحین
۷۴.....	۱-۹. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال
۷۴.....	دو. کتاب های حدیثی ویژه حضرت مهدی ﷺ
۷۴.....	۲-۱. اربعون حدیث
۷۵.....	۲-۲. البيان فی اخبار صاحب الزمان ﷺ
۷۶.....	۲-۳. عقد الدرر فی اخبار المنتظر
۷۸.....	۲-۴. العرف الوردي فی الاخبار المهدی
۷۹.....	۲-۵. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان

سه. صحّت احادیث مهدوی علیہ السلام	۷۹
چهار. تواتر احادیث مهدی	۸۱
خودآزمایی	۸۴
درس پنجم: مهدویت از نگاه اهل سنت (۲)	۸۵
مشترکات اهل سنت و شیعه در «مهدویت»	۸۷
۱. حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام	۸۷
۲. نسب حضرت مهدی علیه السلام	۸۷
۳-۱. حضرت مهدی علیه السلام از اهل بیت و فرزندان رسول خدا	۸۸
۳-۲. حضرت مهدی علیه السلام از نسل حضرت علی علیه السلام	۸۸
۳-۳. حضرت مهدی از نسل فاطمه علیها السلام	۸۹
۳. ویژگی‌های جسمانی حضرت مهدی علیه السلام	۸۹
۳-۱. قدرتمند بودن آن حضرت هنگام ظهور	۹۰
۳-۲. چهره نورانی	۹۰
۳-۳. پیشانی بلند و بینی کشیده	۹۰
۳-۴. خال بر گونه	۹۰
۳-۵. ظهور در سن چهل سالگی	۹۰
۴. هم نام بودن حضرت مهدی علیه السلام با پیامبر ﷺ	۹۱
۵. زمینه‌های ظهور	۹۱
۵-۱. نا امیدی کامل مردم	۹۱
۵-۲. فراگیر شدن ستم	۹۲
۶. نشانه‌های ظهور	۹۲
۶-۱. ندای آسمانی	۹۲
۶-۲. سفیانی	۹۲
۶-۳. خسف در بیداء	۹۳
۶-۴. قتل نفس زکیه	۹۳
۷. امور مربوط به ظهور حضرت مهدی علیه السلام	۹۴
۷-۱. اصلاح امر ظهور مهدی علیه السلام در یک شب	۹۴
۷-۲. محل ظهور	۹۴
۷-۳. بیعت با حضرت مهدی علیه السلام	۹۴
۷-۴. نزول فرشتگان برای یاری حضرت مهدی علیه السلام	۹۴
۷-۵. نزول عیسی علیه السلام و اقتدا به حضرت مهدی علیه السلام	۹۵
۸. ویژگی‌های حکومت مهدی علیه السلام	۹۵
۸-۱. عدالت گستری	۹۵

۹۶.....	۱. رفاه و آسایش عمومی
۹۷.....	۲. رضایت همگانی از حکومت مهدی
۹۸.....	۳. امنیت همه جانبه و عمومی
۹۹.....	۴. احساس بی نیازی در مردم
۱۰۰.....	۵. غلبه اسلام بر سایر ادیان
۱۰۱.....	۶. جهانی بودن حکومت حضرت مهدی
۱۰۲.....	۷. خود آزمایی
۱۰۳.....	درس ششم: انحراف در مهدویت، پیش از ولادت مهدی
۱۰۴.....	۱. مدعیان مهدویت
۱۰۵.....	۲. کیسانیه
۱۰۶.....	۳. زیدیه
۱۰۷.....	۴. باقریه
۱۰۸.....	۵. نفس زکیه
۱۰۹.....	۶. ناووسیه
۱۱۰.....	۷. اسماعیلیه
۱۱۱.....	۸. موسویه یا موسائیه
۱۱۲.....	۹. محمدیه
۱۱۳.....	۱۰. عسکریه
۱۱۴.....	سه گروه مدعی مهدویت
۱۱۵.....	۱۱. خود آزمایی
۱۱۶.....	درس هفتم: شناخت امام زمان
۱۱۷.....	از شناخت خداوند تا شناخت امام زمان
۱۱۸.....	۱۲. راههای شناخت امام
۱۱۹.....	۱۳. نص
۱۲۰.....	۱۴. کرامت
۱۲۱.....	۱۵. سیره عملی
۱۲۲.....	آثار شناخت و اعتقاد به امام زمان
۱۲۳.....	۱۶. محبت و دوستی امام
۱۲۴.....	۱۷. نجات از مرگ جاهلی
۱۲۵.....	۱۸. مهدی شخصی و مهدی نوعی
۱۲۶.....	۱۹. خود آزمایی
۱۲۷.....	درس هشتم: نسب پدری حضرت مهدی
۱۲۸.....	۲۰. حضرت مهدی از «فرزندان عبد المطلب»

۲. حضرت مهدی <small>ع</small> ، از نسل پیامبر اکرم <small>صلوات‌الله علی‌هی و سلم</small>	۱۳۴
۱-۱. «عترت پیامبر <small>صلوات‌الله علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۴
۱-۲. «اہل بیت پیامبر <small>صلوات‌الله علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۵
۲-۱. «ذریه پیامبر <small>صلوات‌الله علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۷
۲-۲. «فرزندان پیامبر <small>صلوات‌الله علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۷
۳. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان حضرت علی <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۸
۴. حضرت مهدی <small>ع</small> ، از «فرزندان فاطمه زهرا <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۳۹
۵. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام حسن مجتبی <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۰
۶. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام حسین <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۳
۷. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام محمد باقر <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۵
۸. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام صادق <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۵
۹. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام موسی کاظم <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۶
۱۰. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام رضا <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۶
۱۱. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام محمد تقی <small>علی‌هی و سلم</small> »	۱۴۷
۱۲. حضرت مهدی <small>ع</small> از «فرزندان امام هادی <small>علی‌هی و سلم</small> » خودآزمایی	۱۴۷
درس نهم: پدر حضرت مهدی <small>ع</small>	۱۵۱
جلوههایی از زندگی امام حسن عسکری <small>علی‌هی و سلم</small>	۱۵۴
۱. کوشش علمی در دفاع از اسلام و رد شبهات	۱۵۴
۲. ایجاد حلقه ارتباطی با شیعیان از طریق نمایندگان	۱۵۵
۳. فعالیتهای سیاسی سری	۱۵۶
۴. حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان	۱۵۶
۵. آگاهی بخشی سیاسی به چهره‌های بر جسته شیعه	۱۵۷
۶. بهره‌گیری از دانش غیبی برای ارشاد دیگران	۱۵۷
۷. معرفی حضرت مهدی <small>ع</small> به عنوان جانشین	۱۵۸
۸. آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت امام دوازدهم <small>ع</small>	۱۵۸
حوادث ناگوار پس از شهادت امام عسکری <small>علی‌هی و سلم</small>	۱۵۹
۱. بازجویی از خانه آن حضرت	۱۵۹
۲. برخورد جعفر کذاب با مادر امام عسکری <small>علی‌هی و سلم</small> بر سر میراث	۱۵۹
۳. بازجویی از خانه‌ها و منازل برای دستیابی به حضرت مهدی <small>ع</small>	۱۵۹
۴. ترور، حبس، تهدید و اذیت و آزار شیعیان	۱۵۹

۱۵۹	۵ اختلاف و چند دستگی بین شیعیان؛
۱۶۰	پدر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small> از نگاه اهل سنت
۱۶۴	خود آزمایی
۱۶۵	درس دهم: مادر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۶۷	نامهای مادر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۶۸	سر گذشت مادر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۷۶	سرنوشت مادر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۷۸	خود آزمایی
۱۷۹	درس یازدهم: ولادت حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۱	۱. چگونگی ولادت حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۴	پنهانی بودن ولادت
۱۸۵	فلسفه مخفی بودن ولادت
۱۸۷	۲. اثبات ولادت حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۷	الف. نوید امام عسکری <small>علیه السلام</small> به ولادت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۷	ب. خبر دادن امام عسکری <small>علیه السلام</small> از ولادت مهدی <small>علیه السلام</small>
۱۸۸	ج. خبر حکیمه (عمه امام عسکری <small>علیه السلام</small>) از ولادت آن حضرت
۱۸۸	د. خبر نسیم و ماریه (خادمان بیت امامت)
۱۸۹	ه. گزارش عده فراوانی از بزرگان شیعه
۱۹۰	و. گزارش برخی از دانشمندان اهل سنت از ولادت آن حضرت
۱۹۱	زمان ولادت
۱۹۴	پاسخ به برخی پرسش‌ها و شباهات
۱۹۸	خود آزمایی
۱۹۹	درس دوازدهم: نام حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>
۲۰۲	أنواع روایات درباره نام بردن حضرت مهدی <small>علیه السلام</small> به نام خاص (محمد)
۲۰۲	یک. روایات عدم جواز به صورت مطلق
۲۰۴	دو. روایات عدم جواز تا هنگام ظهور
۲۰۵	سه. روایات جواز بدون بیم خطر
۲۰۶	چهار. روایات جواز نام بردن
۲۱۰	نام حضرت در کلام دانشمندان شیعه
۲۱۲	نام حضرت در دعاها
۲۱۳	نام حضرت در گفتار اهل سنت
۲۱۵	نکته پایانی
۲۱۶	خود آزمایی

درس سیزدهم: القاب حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	۲۱۷
۱. بقیة الله	۲۱۹
۲. حجت	۲۲۱
۳. خاتم الاوصياء	۲۲۲
۴. شرید	۲۲۴
۵. صاحب الامر	۲۲۴
۶. صاحب الدار	۲۲۵
۷. صاحب الزمان	۲۲۵
۸. صاحب السیف	۲۲۶
۹. صاحب الغیبة	۲۲۸
۱۰. غريم	۲۲۸
۱۱. غلام	۲۲۹
۱۲. فرید	۲۲۹
۱۳. قائم	۲۳۰
۱۳-۱. «القائم من ولدی» (قیام کننده از فرزندانم)	۲۳۱
۱۳-۲. «قائمهم» (قائم آنان)	۲۳۱
۱۳-۳. «قائم للحقِّ مِنْ» (قیام کننده برای حق از ما)	۲۳۱
۱۳-۴. «قائمنَا أَهْلُ الْبَيْتِ» (قائم ما اهل بیت)	۲۳۲
۱۳-۵. «قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ» (قیام کننده از آل محمد <small>علیهم السلام</small>)	۲۳۲
۱۴. مضطر	۲۳۲
۱۵. منتظر	۲۳۳
۱۶. منتم	۲۳۴
۱۷. منصور	۲۳۴
۱۸. مهدی	۲۳۵
خود آزمایی	۲۳۷
درس چهاردهم: شمايل و ويزگيهای حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	۲۳۹
۱. شمايل مهدی <small>علیه السلام</small> پس از ولادت و دوران کودکی	۲۴۱
۲. شمايل مهدی <small>علیه السلام</small> در دوران غيبيت	۲۴۲
۳. شمايل مهدی <small>علیه السلام</small> هنگام ظهور	۲۴۳
برخی ویژگیهای خاص حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	۲۴۴
۱. مخفی بودن آثار حمل در مادر حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	۲۴۴
۲. مخفی بودن ولادت آن حضرت	۲۴۴
۳. روشن شدن چراغی در بیت الحمد، از ولادت تا هنگام ظهور	۲۴۵

۶. خاتم الاوصیا بودن ایشان.....	۲۴۵
۷. پنهان زیستی ایشان.....	۲۴۶
۸. میراث انبیا نزد ایشان.....	۲۴۶
۹. نبودن بیعت احدی بر گردن ایشان.....	۲۴۸
۱۰. طول عمر آن حضرت.....	۲۴۹
۱۱. کشته شدن شیطان به دست آن حضرت.....	۲۴۹
۱۲. نزول حضرت عیسیٰ ﷺ و اقتدا به حضرت مهدی ﷺ.....	۲۵۰
۱۳. ایجاد حکومت واحد جهانی.....	۲۵۱
۱۴. آکنده کردن زمین از عدل و داد.....	۲۵۲
۱۵. خود آزمایی.....	۲۵۴
درس پانزدهم: کتاب شناسی مهدویت (۱)	۲۵۵
۱. خورشید مغرب.....	۲۵۷
۲. عصر زندگی.....	۲۵۸
۳. حکومت جهانی مهدی ﷺ.....	۲۵۹
۴. دادگستر جهان.....	۲۶۱
۵. در فجر ساحل.....	۲۶۲
۶. راه مهدی ﷺ.....	۲۶۳
۷. مجموعه فرمایشات حضرت بقیه اللہ ﷺ.....	۲۶۴
۸. نجم الثاقب فی احوال الامام الغائب.....	۲۶۵
۹. امام مهدی ﷺ از ولادت تا ظهور.....	۲۶۷
۱۰. رهبری بر فراز قرون.....	۲۶۸
منابع و مأخذ.....	۲۷۱

پیشگفتار

کشتی‌ای را در دریایی طوفانی در نظر بگیرید. در یک فرض ممکن است افراد این کشتی باور کنند که اطرافشان تا هزاران فرسنگ، هیچ ساحل نجاتی وجود ندارد و توشه اندکی همراه دارند؛ به راستی آنان چه خواهند کرد؟ آیا هیچ تصور می‌شود که حرکتی کنند؟ نه؛ چون پذیرفته اند که مرگشان حتمی است!!

فرض دیگر این است که افراد آن کشتی، به یقین بدانند که در نزدیکی‌شان، ساحل امن و نجاتی وجود دارد. این افراد چه می‌کنند؟ قطعاً اینها تلاش می‌کنند تا خود را به ساحل برسانند. همین قدر که امید در دل انسان به وجود آمد، مرگ سایه خود را جمع می‌کند و کنار می‌رود. امید موجب می‌شود، انسان تلاش و حرکت کند، پیش برود، مبارزه کند و زنده بماند. مثل بشریت، در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنوشت‌های کشتی طوفان زده است که همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان، ستمگران و حکمرانان بوده است. دسته‌ای نجات را آرزویی دست نیافتند تلقی کرده و گروهی با استفاده از آموزه‌های دینی، آن را وعده‌ای الهی و تخلّف ناپذیر انگاشته اند. گروهی در راه برون رفت از آن مجاهدت کرده و عده‌ای سر تسلیم فرود آورده اند

باورداشت موعود و منجی - که در آموزه‌های اسلام با عنوان «مهدویت» مطرح شده - همان اعتقاد به وجود ساحل نجاتی است که انسان‌های گرفتار را به آینده‌ای روشن و سرشار از

آرامش و آسایش نوید می‌دهد.

ایمان به مهدویت، باورداشت و ایمان به ذخیره آخرين هستی، ثمره تمامی رسالت‌ها، منبع همه کمالات، سرچشم‌هه همه خیرات و جلوه‌گاه تمامی نیکی‌ها و زیبایی‌ها است. پذیرش مهدویت، گشودن چشم اندازی زیبا، به جهان آینده، امیدی لذت بخش، به آینده روزگار و رویکردی جذی و نوید بخش به انسان و آینده انسان است.

اعتقاد به مهدویت، امید را در دل‌ها زنده کرده، مانع تسلیم شدن در برابر ستم می‌شود. ملت‌های با ایمانی که حضور قطب عالم امکان را در میان خود احساس می‌کنند، از حضور او امید و نشاط می‌گیرند و برای مجد و عظمت اسلام، مبارزه و مجاهدت می‌کنند. با تکیه بر همین امید درخشنan بود که ملت بزرگ ایران، به رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی امام خمینی رهنما پرچم اسلام را به اهتزاز در آورد و افتخار طول تاریخ بشر و تاریخ اسلام شد.

أَرْزُوِي همگان آمدن چنین شخصیت گران قدری است تا عُقدَه‌های فرو خورده انسان‌ها - در طول تاریخ - با تجلیات ظهورش گشوده شود و چشم‌های منتظر، با روشنایی طلوعش، روشنایی گیرند و تار و پود ظلم و ستم نابود گردد.

به باور پیروان بیشتر ادیان و مذاهب، روزی فرا خواهد رسید که دست توانمند پروردگار، در بُرهه‌ای از تاریخ، از آستین انسانی برتر، معجزه‌گری خواهد کرد و برگ‌های فرجامین کتاب زندگی بشری را با نجات از ستم و بیداد به سر انجام خواهد رساند.

همه فرقه‌های اسلامی، معتقدند: آن دست معجزه گر، کسی نیست، مگر را مردی از سلاله پاک آخرين فرستاده خداوند، پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیہ و آله و سلم، که روزی آشکار خواهد شد و جهان را به نور عدل و داد آکنده خواهد ساخت.

البته شیعه - بر خلاف گروه‌های دیگر - این شخص بزرگ و دست قدرت خداوندی را به خوبی می‌شناسد و با تاریخ ولادت و نام مقدس او و پدر و مادر عزیزش آشنا است؛ در حالی که دیگران اینها را نمی‌دانند.

این شناخت و اعتقاد - علاوه بر ابعاد منطقی، فکری و استدلالی - دارای جنبه‌های عاطفی، معنوی و ایمانی عمیق و بسیار مهمی است که همواره سرمایه عظیم حرکت‌های بزرگ در جوامع اسلامی - و به ویژه شیعی - شده است.

توجه به این نکته بایسته است که عصر انتظار، عصر آزمایش‌های بزرگ است. در این دوران انسان‌ها به شکل‌های مختلف امتحان می‌شوند و تنها کسانی از این میدان سربرلنده بیرون می‌آیند که ایمان خود را حفظ کرده، در مقام عمل، گوی سبقت از دیگران بربایند.

به لطف الهی اعتقاد به مهدی موعود^{علیه السلام}، شیعه را تا امروز از تمامی موانعی که بر سر راهش قرار داشته، به خوبی عبور داده است و امروزه عزت و سربرلنده اسلام و قرآن، میراث گران بهایی است که در پرتو این باور سترگ به دست آمده است.

البته دشمنانِ تفکر و اعتقاد به مهدویت، همواره تلاش کرده‌اند تا با القای یأس و نامیدی در دل مردم و یا پراکندن شباهات، آن را از ذهن‌ها پاک سازند و یا مفاهیم اعتقاد به مهدویت را تحریف کنند!! از این رو لازم است در برابر این تلاش دشمنان، با استواری در جهت اعتقاد و تبیین حقیقت «مهدویت» حرکت کنیم ... به یقین جامعه‌ای که در دوران ظهور حضرت ولی عصر^{علیه السلام} به وجود خواهد آمد؛ همان جامعه‌ای است که همه پیامبران بزرگ الهی^{علیهم السلام} برای تهیه مقدمات آن مبعوث شده‌اند؛ یعنی، ایجاد جامعه‌ای که بشریت در آن، بتواند به رشد و کمال مناسب خود برسد و از تمامی قید و بندها رهایی یابد و امام گام نهایی را در ایجاد جامعه موعود بر می‌دارد.

نگارنده با توجه به این مسائل، بر آن شد تا به حول و قوه الهی، به آرزوی دیرینه خود - تدوین درسنامه مهدویت - جامه عمل بپوشاند. به ویژه آنکه با توفیق الهی و عنایات حضرت ولی عصر^{علیه السلام} و مساعدت دوستان، مجموعه‌ای را با نام فرهنگ نامه مهدویت آماده نموده و به وسیله بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} چاپ و منتشر ساخت.

اما آنچه پیش روی شما خواننده محترم قرار دارد، اولین بخش از مجموعه‌ای چهار جلدی با عنوان حضرت مهدی^{علیه السلام} از ولادت تا امامت است. در این جلد به بحث و بررسی درباره موضوع مهدویت - از ابتدای شکل گیری، تا آغاز امامت حضرت مهدی^{علیه السلام} - پرداخته شده است. در جلد دوم با عنوان حضرت مهدی^{علیه السلام} و دوران غیبت مباحث مربوط به پنهان زیستی آن امام بیان خواهد شد. در جلد سوم با عنوان حضرت مهدی^{علیه السلام} از ظهور تا قیام به بررسی موضوعات مربوط به ظهور و مسائلی که تا قبل از قیام حضرت رخ می‌نماید، اشاره خواهد شد. بالاخره در جلد چهارم حکومت جهانی ایشان با عنوان حضرت مهدی^{علیه السلام} و حکومت جهانی بررسی خواهد شد.

نگارنده افتخار دارد مدتهاز عمر خود را به مطالعه و پژوهش درباره مهدویت سپری نموده و بیش از ۲۵۰۰ روایت نورانی را - از حدود یکصد منبع اولیه شیعه و سنی - مورد بررسی و کنکاش قرار داده و صدھا کتاب مربوط به این موضوع مهم را مطالعه کرده است.

بر این اساس این مجموعه را به عنوان قدمی کوچک در راه ترویج فرهنگ متعالی مهدویت تقدیم می‌دارد و با اعتراف به نقص‌ها، امیدوار است با تلاش دیگر ارادتمندان به ساحت مقدس مهدوی، هر روز شاهد کارهای بهتری در این زمینه باشیم.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از تمامی دست اندر کاران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} و مرکز تخصصی مهدویت - به ویژه از حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی کلباسی - به جهت تلاش‌های خالصانه شان جهت چاپ و نشر این مجموعه و نیز اساتید محترمی که با راهنمایی و نظرهای خود این حقیر را یاری فرمودند، کمال سپاس و امتنان را داشته باشم.

و توفیق از خداوند است

خدام‌زاد سليميان

درس اول

اندیشه مسیحی در ادبیات آنهاست

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

بررسی اجمالی اندیشه موعود در:

آیین یهودیت

آیین مسیحیت

پیش درآمد

امید به آمدن «مصلح بودگ آسمانی»، در آینده‌ای روشن و استقرار عدالت و مصلح فراگیر و همگانی، امری فطری است. این انگاره با وجود آدمی، آمیخته شده است و محصور در زمان و مکان و ویژه قوم و ملتی خاص نیست.

همه افراد، طبق فطرت ذاتی خود، منتظرند جهان در پرتو ظهور رهبری الهی و آسمانی و با تأیید و عنایت پروردگار، از ظلم و ستم نجات یافته، از نابسامانی‌ها، ناامنی‌ها و تیره روزی‌ها خلاص شوند و سرانجام به کمال مطلوب و زندگی شرافتماندانه، نایل آینند.

در بیشتر ادیان و مذاهب جهان، از مصلحی سخن به میان آمده که در آخر الزمان ظهور کرده و به جنایت‌ها و خیانت‌ها خاتمه خواهد داد و شالوده حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادی واقعی، بنیان خواهد نهاد. تعامی پیامبران و سفیران الهی نیز در این زمینه به مردم با ایمان جهان، نویدهایی داده‌اند.

پیروان ادیان و مذاهب گوناگون، درباره نام آن بزرگوار با هم اختلاف نظر دارند. مسلمانان با ارائه کامل‌ترین تصویر، او را با نام «مهدی موعود» می‌شناسند.

عقیده به ظهور «نجات دهنده» و امید به یک «آینده‌ای روشن» - که در آن، نگرانی‌ها و هراس‌ها مرتفع گردد و تاریکی‌ها از پنهان گیتی برچیده و ریشه ظلم و جهل و تباہی برکنده شود - یک اعتقاد عمومی است که همواره بین بیشتر ملت‌ها وجود داشته است.

یکی از نویسندگان از این باور با عنوان «فوتوریسم» یاد کرده، می‌نویسد: «فوتوریسم^۱؛ یعنی، اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی و

بزرگ، از جمله مسائلی است که در اصول عقاید ما، جای مهمی را اشغال کرده است. فوتوریسم عقیده‌ای است که در کیش‌های آسمانی زوراستریانیسم (مذهب زرداشت) و جودائیسم (مذهب یهود) و سه مذهب عمده مسیحیت (کاتولیک، پروتستان و ارتودکس) و به طور کلی در میان مدعیان نبوت، به مثابه یک اصل مسلم قبول شده و همگی به اتفاق، بشارت ظهور همچو مصلحی را داده‌اند...».^۱

«فوتوریسم» یکی از مسائلی است که در بحث‌های تئولوژیک تمام مذاهب آسمانی، از آن بحث شده است.

دار مستر در یکی از کنفرانس‌هایی که به مناسبت ظهور «مهدی متمهدی» در سودان در فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی برگزار گردید، می‌گوید:

«می‌دانید که محمد^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آله‌ی و‌آل‌ہی و‌برکات‌الله‌علی‌ہی} چگونه شریعت خود را بنیان نهاد؟ وقتی که او ظهور کرد، در عربستان علاوه بر شرک ملی باستانی، سه دیانت بیگانه موجود بود: آین یهود، دیانت عیسوی، کیش زرداشت ... نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت می‌شد، عبارت از اعتقاد به یک وجود فوق الطبیعه بود که بایستی در آخرالزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته را به جهان باز آرد و مقدمه خلود و سعادت دائم انسان را فراهم سازد». ^۲

بر اساس تحقیقات پژوهشگران مسائل اسلامی، این عقیده پیوسته در میان بیشتر ملت‌ها و پیروان ادیان بزرگ وجود داشته و حتی اقوام مختلف جهان - چون اسلام‌ها، ژرمن‌ها، اسن‌ها و سلت‌ها - نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهور کند و بی‌عدالتی‌ها را از بین ببرد و حکومت واحد جهانی تشکیل داده، در بین مردم بر اساس عدالت و انصاف داوری کند.

در این درس با توجه به اهمیت موضوع، تنها به دو دیدگاه (یهود و مسیحیت) خواهیم پرداخت و دیدگاه‌های دیگر ادیان و مذاهب را مطرح نخواهیم کرد؛ به دلیل اینکه: بیشتر متون در دست، غیر قابل استناد قطعی به پیامبران این ادیان است و در نسبت دادن آنها به صاحبان این شریعت‌ها، تردیدهای جدی وجود دارد.

بیشتر این نوشته‌ها به صورت کنایه، استعاره و همراه با ابهام‌های فراوانی است که برداشت

۱. سید هادی خسروشاهی، مصالح جهانی و مهدی موعود^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آله‌ی و‌آل‌ہی و‌برکات‌الله‌علی‌ہی} از دیدگاه اهل سنت، ص ۵۵.

۲. همان، به نقل از: دار مستر، مهدی^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آله‌ی و‌آل‌ہی و‌برکات‌الله‌علی‌ہی} در سیزده قرن، ترجمه محسن جهان سوز.

قطعی از این سخنان را غیر ممکن می‌سازد. اگر چه عده‌ای بر این مطلب پای می‌فرستند که قسمت‌های فراوانی از این نوشته‌ها، مربوط به «مهدویت» است! پاره‌ای از متون این ادیان نگرش‌های پیروان آن ادیان است و استفاده صریح از آن متون را در باره «مهدویت» دور از دسترس می‌نماید.

در برخی از موارد اصل کتاب‌هایی که در بحث «مهدویت در ادیان» بدان اشاره می‌شود، در دست نیست و تنها به نقل‌هایی از این کتاب‌ها بسته شده، که این نیز مشکلی بر مشکلات پاد شده افزوده است.

اگر چه موارد یاد شده تا حدودی در باره متون کتاب مقدس نیز وجود دارد؛ اما نزدیکی صدور آنها به زمان ما و تا حدودی صراحةً آنها در مباحث موعود و منجی، مقداری از دشواری کار می‌کاهد.

بنابراین در این موضوع تنها به دو کتاب تورات و انجیل بسته می‌کنیم. علاقه‌مندان را به کتاب‌های مفصل توصیه می‌نماییم.

۱. اندیشه موعود در آیین یهود

یهودیان - که خود را پیروان حضرت موسی ﷺ می‌دانند - منتظر موعودند. در آثار دینی یهود و سفرهای تورات و دیگر کتاب‌های انبیای آنان، همواره به موعود اشاره شده است.

از آنجایی که یهودیان، به حضرت مسیح ﷺ ایمان نیاورند، بالطبع موعود آنان هنوز ظهر نکرده است. اگر در آثار مقدس یهودی تأمل شود، چهره سه موعود در آنها ترسیم می‌گردد:

۱. حضرت مسیح ﷺ،
۲. حضرت محمد ﷺ،
۳. حضرت مهدی ﷺ.

با این حساب، انتظار، در یهودیت کیفیتی ویژه می‌باید و چون این قوم، نه به حضرت مسیح ﷺ و نه به حضرت محمد ﷺ نگریزند، باید در برابر مسأله موعود و انتظار، بسیار حساس و نگران باشند و از این همه اشاره‌ها و بشارت‌های موجود در کتاب‌هایشان، به سادگی و غفلت نگذرند. آنان باید از دیگران منتظرتر باشند و بیشتر به انتظار و آمادگی برای ظهرور فکر کنند.

البته تکاپوی آشکار یهودیان، در دوران حاضر و فعالیت‌های آنها در بازسازی هیکل سلیمان و

آماده ساختن بیت المقدس برای آمدن منجی، می‌تواند دلیلی بر این مدعای باشد؛ هر چند این دیدگاه دارای انحرافی آشکار است!!

اینک نام چند کتاب از کتاب‌های یهودیت و عهد عتیق - که در آنها سخنانی درباره موعود آمده است - همراه با بخش‌های مورد نظر ذکر می‌شود:^۱

۱. کتاب دانیال پیامبر

«در آن وقت سرور بزرگ میکائیلی - که از جانب پسران قومت قائم است - خواهد ایستاد و زمان تنگنایی که از بودن طوایف تا به این زمان نبوده است، واقع خواهد شد و در آن زمان قوم تو - هر کسی که در کتاب مکتوب شده است - نجات خواهد یافت و از خوابندگان در خاک، زمین بسیاری بیدار خواهند شد. بعضی جهت حیات ابدی و بعضی از برای شرمساری و حقارت ابدی ...».^۲

۲. کتاب حگی

«خداؤند لشکرها چنین می‌فرماید: هنوز وقت قلیلی است که من آسمان‌ها و زمین و بحر و خشکی را به هیجان می‌آورم؛ بلکه تمامی طوایف را به هیجان می‌آورم و مرغوب تمامی طوایف خواهد آمد و خداوند لشکرها می‌فرماید: این خانه را مملو از جلال خواهم کرد...».^۳

۳. کتاب صفتیاه پیامبر

«خداؤند در اندرون آن عادل است، بی انصافی نمی‌کند. هر صبح بی نقصان حکم خود را به روشنایی بر می‌آورد؛ اما عاصی انفعال را نمی‌داند. طوایف را منقطع نمودم، برج‌های ایشان ویرانند. کوچه‌های ایشان را خراب کردم، به حدی که عبور کننده نیست و شهرهای ایشان بدون آدمی و ساکنی ویرانند و گفتم که شاید از من ترسیده، تأدیب را قبول کنی تا آنکه مسکن ایشان منقطع نشود. اما هر قدر که ایشان را عقوبت کردم، ایشان سحر خیزی نموده، تمامی اعمال خویشن را فاسد گردانیدند...».^۴

۱. نقل‌های کتاب مقدس، مستقیم از کتاب مزبور و بدون هیچ کم و کاستی نقل شده است.

۲. کتاب مقدس، ترجمه فاضل خان همدانی، کتاب دانیال، ص ۱۵۶۷، فصل دوازدهم، بندهای ۱-۲.

۳. همان، کتاب حگی، ص ۱۶۳۲، فصل دوم، بند های ۸-۶.

۴. همان، کتاب صفتیاه نبی، ص ۱۶۲۹، فصل سوم، بندهای ۵-۸.

۴. کتاب اشیعیای پیامبر

«و نهالی از تنہ یشی بر آمده، شاخه از ریشه هایش قد خواهد کشید و روح خدا - که روح حکمت و فطانت و روح مشورت و جبروت و روح علم و خشیت از خداوند است - بر آن خواهد آرمیند و او را در خشیت خداوند تیز هوش گردانیده، موافق منظور نظرش حکم و مطابق مسموع گوش هایش تنبیه نخواهد فرمود؛ بلکه ذلیلان را به عدالت حکم و برای مسکینان زمین به راستی تنبیه خواهد نمود و زمین را به عصای دهانش زده به روح لب هایش شریر را خواهد کشت...».^۱

۵. کتاب زبور داود

در این کتاب نیز مطالبی ذکر شده است؛ چنان که قرآن کریم، به نقل از زبور از غلبه صالحان سخن گفته است:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)^۲

و در حقیقت، در زبور پس از ذکر [تورات] نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.

با مراجعه به زبور، می‌توان به رغم تحریف‌های صورت گرفته، این بشارت را چنین یافت: «زیرا که شریران منقطع می‌شوند؛ اما متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد؛ اما متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد...».^۳

پس از حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام آمد و دین موسی علیه السلام را نسخ کرد. اکنون دین یهود، دین منسخ و شریعت باطله است. پس از حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد ﷺ، مبعوث شده و دین مسیح را نسخ کرد. اکنون دین مسیح، دین منسخ و شریعت باطل است.^۴ از زمان طلوع اسلام تا کنون و تا قیامت، تنها دین به حق در روی زمین - که مبتنی بر وحی و پیامبری است - دین مقدس اسلام است و کتاب خدا، در میان خلق همواره، قرآن است. بر این اساس

۱. همان، کتاب اشیعیاء نبی، ص ۱۲۲۰، فصل یازده، بند ۱۰-۱.

۲. انبیاء (۲۱)، آیه ۶۰.

۳. کتاب مقدس، مزمیر داود، مزمور سی و هفتم، بندهای ۹-۳۷.

۴. این تعبیر - چنان که پیداست - به این معنا نیست که شریعت موسای کلیم علیه السلام، یا شریعت عیسای مسیح علیه السلام، در زمان خود نیز باطل بوده است. این دو دین، هر یک در عهد خود و در دور زمانی خاص خود و نیز به دور از تحریف‌ها و تصرف‌ها، دین ا Osmanی و بر حق بوده است.

«موعود» همان مهدی صلی الله علیه و آله و سلم است و بشارت‌ها و اشارات‌هایی که از پیامبران و دیگر بزرگان رسیده است، در حق او صادق است و به ظهور او اشاره دارد.

۲. اندیشه موعود در آیین مسیحیت

دین مسیحیت - به ویژه از دیدگاه مسائل معرفتی و شناختی - ادامه دین یهود است. منبع اصلی دینی و فرهنگی آن، عهد عتیق است که همان کتاب مقدس یهودیان است. بنا براین هر چه درباره دین یهود گفته شود، تقریباً در باره دین مسیحیت نیز صدق می‌کند. افزون بر آنچه در متون یهودی مورد اشاره قرار گرفت، در کتاب‌های ویژه مسیحیت نیز، بشارت‌های بیشتر و روشن‌تری، در باره موعود آخرالزمان، نقل شده است؛ زیرا: یکم. با ظهور حضرت مسیح صلی الله علیه و آله و سلم، زمان در مقیاس کلی، به ظهور حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک‌تر شده است.

دوم. تحریف کمتری در این آثار پدید آمده است؛ زیرا از دوره نزول آثار مقدس یهود، زمان بسیار بیشتری می‌گذرد، تا دوره نزول کتاب مقدس مسیحیت. این امر باعث شده، تا دست تحریف و پوشیده داری، در این آثار، به اندازه آثار یهود فرصت کار نیابد؛ اگر چه دانشمندان مسیحی نیز در این باره کوشش بسیار کردند و در تأیید یا رد انجیل‌ها، به این مسائل نیز توجه داشتند و انجیل تبرنابا را کمتر تأیید می‌کردند.^۱

در اینجا، به چند کتاب - که در آنها بشارت‌هایی در باره ظهور منجی آمده است - اشاراتی می‌شود:

۱. انجیل متی

«و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد؛ با جمیع ملائکه مقدسه بر کرسی بزرگی خود قرار خواهد گرفت. همه قبایل نزد وی جمع خواهند شد و آنها را از همدیگر جدا خواهد کرد؛ چنان که شبانی میش‌ها را از بزها جدا کند...».^۲

۱. محمد رضا حکیمی، خورشید مغرب، صص ۵۲ - ۵۸. (با تصرف)

۲. کتاب مقدس، انجیل متی، باب بیست و پنجم، ص ۳۱ - ۳۲.

۲. انجیل لوقا

«پس بایست که بسته باشد کمرهای شما و افروخته باشد چراغهای شما و خود باشید مانند آن کسانی که انتظار می‌کشند آقای خود را که کی از عروسی باز آید که چون آید و در زند، دفعتاً در را گشایند. خوشابه حال آن نوکران که چون آقا آید، بیدار یابد آنها را و من به شما می‌گویم که به درستی کمر خود را بسته آنها را نشانید و نزدشان آمده آنان را خدمت خواهد نمود».^۱

۳. انجیل مرقس

«و بر حقیقت آن روز و آن ساعت - سوای پدر - نه ملانکه آسمان و نه فرزند، هیچ کس مطلع نیست. احتیاط نمایید که با حذر باشید و دعا نمایید؛ زیرا از هنگام رسیدن آن زمان مطلع نیستید؛ چنانچه شخصی به سفر بعیدی رفته و خانه خود را گذاشته و ملازمان خود را قدرت داده و هر کس را به شغل خاص مقرر فرموده و دربان را به بیدار بودن امر فرموده است. پس بیدار باشید از آنجا که نمی‌دانید بزرگ خانه چه وقت خواهد آمد. در شام یا نصف شب یا وقت بانگ خروس یا صبح؛ مبادا که ناگاه آمده، شما را در خواب یابد و آنچه من به شما می‌گویم، به همه می‌گویم بیدار باشید».^۲

۴. مکائیفات یوحنا

«چنانچه پدر در ذات خود زندگانی دارد، به پسر نیز داده است که او در ذات خود زندگانی داشته باشد و قدرت به او داده است که هم حکم رانی بکند، به علت آنکه فرزند انسان است».^۳

۱. همان، انجیل لوقا، ص ۱۵۴، باب دوازدهم، بند های ۳۷-۳۵.

۲. همان، انجیل مرقس، باب سیزدهم، بند های ۳۲-۳۷.

۳. همان، انجیل یوحنا، باب پنجم، بند های ۲۶-۲۸.

خودآزمایی

۱. مهم‌ترین ویژگی مشترک میان همه انسان‌ها در باره اعتقاد به منجی چیست؟
۲. فوتوریسم به چه معنا است و چه ارتباطی به بحث مهدویت دارد؟
۳. به چه دلایلی نمی‌توان به طور کامل، به منابع در دست ادیان پیش از اسلام اعتماد کرد؟
۴. در آیین یهود سه موعود مورد اشاره قرار گرفته است؛ آنها چه کسانی‌اند؟ کتاب‌های این آیین را که سخن در باره موعود آورده، نام ببرید.
۵. به دو نمونه از نقل‌های انجیل درباره منجی اشاره فرمایید.
- ۶ علاوه بر مواردی که در درس مورد اشاره قرار گرفته، به دو مورد از بشارت‌های کتاب مقدس درباره منجی اشاره کنید.

منابع برای پژوهش

۱. سید اسدالله هاشمی شهیدی، ظهور حضرت مهدی ع از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، (انتشارات مسجد جمکران، قم، ۱۳۸۰ ه.ش).
۲. علی اکبر مهدی پور، او خواهد آمد، (مؤسسه انتشارات رسالت، چاپ نهم، قم، ۱۴۱۸ ه.ق).
۳. محمد بهشتی، ادیان و مهدویت، (انتشارات مرأتی، بی‌تا).
۴. حسین توفیقی، هزاره‌گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت، (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ ه.ش).
۵. محمد صادقی تهرانی، بشارات عهده‌ین، (انتشارات امید فردا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ ه.ش).
- ۶ محمد تقی راشد محصل، نجات بخشی در ادیان، (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج دوم، تهران، ۱۳۸۱ ه.ش).

درس دوم

مهدیت در قرآن

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

بررسی برخی از آیات مهدویت:

آیه اول:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّكُورِ...﴾

آیه دهم:

﴿وَتَرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا...﴾

آیه سوم:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...﴾

آیه چهارم:

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوْلَيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...﴾

آیه پنجم:

﴿تَقِيتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ...﴾

آیه ششم:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالنَّهْدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ...﴾

پیش درآمد

اندیشه «مهدویت»، در اسلام ریشه قرآنی دارد و این کتاب آسمانی، با قاطعیت تمام، پیروزی نهایی «حق» بر «باطل» را به تمامی انسان‌ها نوید داده است. قرآن در باره ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام به صورت کلی بحث کرده و بشارت به تشکیل حکومت عدل جهانی و پیروزی صالحان داده است. مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت، این گونه آیات را - به استاد روایات اهل بیت علیهم السلام و نظرات دانشمندان اسلامی - مربوط به حضرت مهدی علیه السلام دانسته‌اند.

در این درس از مجموع آیات قرآنی - که ناظر به این موضوع است و صراحت بیشتری دارد تها چند آیه نقل و بررسی می‌شود.

این درس در باره آیاتی از قرآن مجید است که با استفاده از سخنان گهربار معصومین علیهم السلام، در مورد حضرت مهدی علیه السلام تفسیر، تأویل و یا تطبیق شده است.

ابتدا تعریف و مفهوم این سه واژه - به صورت مختصر - بیان می‌گردد:

۱. تفسیر

«تفسیر» از واژه «فسر»، به معنای روشن کردن و آشکار ساختن است و در «اصطلاح» عبارت است از: «زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا و دچار اشکال است». ماده «فسر»، در باب «تفعیل» بیانگر مبالغه در دستیابی به معنا است. از این رو تفسیر، تنها کنار زدن نقاب از چهره لفظ مشکل و نارسا نیست؛ بلکه شامل زدودن ابهام موجود در دلالت کلام، نیز می‌شود.

تفسیر، در جایی است که گونه‌ای ابهام، در لفظ وجود دارد و این موجب ابهام در معنا و

دلالت کلام می‌شود و برای زدودن آن، کوشش فراوانی لازم است.^۱ از آنجایی که فهم پاره‌ای از آیات قرآن، بر عموم مردم پوشیده است، ناگزیر نیازمند بیان و پرده برداری است و این مهم بر عهده کسانی است که صلاحیت و توانایی چنین امری را دارند و مورد تأیید خداوند متعال اند.

۲. تأویل

تفسیر و تأویل، در گذشته دو لفظ مترادف بود؛ لذا طبری در تفسیر جامع البيان آن دو را به یک معنا گرفته و در موقع تفسیر آیات گفته است: «القول في تأویل الایة». در اصطلاح متأخران، «تأویل» به معنای مغایر با تفسیر و شاید اخص از آن به کار رفته است. تأویل از «أول»، به معنای باز گشت به اصل است. تأویل یک چیز؛ یعنی، برگرداندن آن به مکان و مصدر اصلی خودش و تأویل لفظ متشابه؛ یعنی، توجیه ظاهر آن، به طوری که به معنای واقعی و اصیل خودش باز گردد.^۲

این واژه در قرآن به سه معنا آمده است:

۱-۱. توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشابه؛ به گونه‌ای صحیح که مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشد.^۳

۱-۲. تعبیر خواب؛ تأویل به این معنا، هشت بار در سوره یوسف آمده است.

۱-۳. فرجام و حاصل کار؛ بر این اساس تأویل یک موضوع؛ یعنی، آنچه که آن موضوع، بدان منتهی می‌شود.^۴

معنای چهارم - که در قرآن نیامده، ولی در کلام پیشینیان هست - عبارت است از: انتزاع مفهوم عام و گسترده، از آیه‌ای که در مورد خاصی نازل شده است... از تأویل به این معنا، گاهی به «بطن»؛ یعنی، معنای ثانوی و پوشیده‌ای که از ظاهر آیه به دست نمی‌آید، هم تعبیر شده است. در مقابل «ظاهر»؛ یعنی، معنای اولیه‌ای که ظاهر آیه بر حسب وضع و کاربرد، آن

۱. رک: محمد هادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج ۱، ص ۱۸.

۲. همان، ص ۲۲ و ۲۳.

۳. آل عمران (۳)، آیه ۷.

۴. کهف (۱۸)، آیه ۷۸.

معنا را می‌فهماند.

این معنا دارای دامنه‌ای گسترده و ضامن عمومیت قرآن است و موجب می‌شود قرآن شامل تمام زمان‌ها و دوران‌ها باشد؛ زیرا اگر مفاهیم فراگیر، برگرفته شده از موارد خاص، نباشد؛ بسیاری از آیات قرآن بی‌ثمر می‌شود و فایده‌ای جز ثواب تلاوت و ترتیل آن نخواهد داشت.^۱ بی‌گمان در قرآن، آیات متشابهی وجود دارد که باید تأویل گردد؛ ولی جز خداوند و راسخان در علم، کسی آن را نمی‌داند.^۲ تأویل دارای شرایط و ملاک‌هایی است که در کتاب‌های مربوط بیان شده است.

۳. تطبیق

در آیات قرآن، مطالب فراوانی به لفظ عام بیان شده که در هر زمان، بر عده‌ای قابل انطباق است. گاهی نیز لفظ آیه‌ای «خاص» است؛ ولی معنای آن «عمومیت» دارد و شامل کسانی نیز می‌شود که شبیه آن عمل از آنان صادر شده است.

با توجه به نکات یاد شده، برخی از آیات مربوط به حضرت مهدی ع و انقلاب جهانی آن حضرت بدین شرح است:

آیه اول

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^۳
 (وهمان‌ها، در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من، به ارث نخواهند برد). در این آیه به یکی از روشن‌ترین پاداش‌های دنیوی صالحان (حکومت روی زمین)، اشاره شده است. در روایاتی چند، این رویداد مهم، در عصر ظهور حضرت مهدی ع دانسته شده است.

وازگان آیه

- «زبور» داود (یا به تعبیر کتاب‌های عهد قدیم مزمیر داود) عبارت است از: «مجموعه‌ای

۱. محمد‌هادی، معرفت، تفسیر و مفسران، ج ۱، ص ۲۵ و ۲۶.

۲. آل عمران (۳)، آیه ۷.

۳. انبیا (۲۱)، آیه ۱۰۵.

از مناجات‌ها و نیایش‌ها و اندرزهای داود پیامبر ﷺ.».

- «ذکر»، در اصل به معنای چیزی است که مایه تذکر و یاد آوری باشد؛ ولی در این آیه - به قرینه معرفی آن قبل از ذبور - به کتاب آسمانی حضرت موسی علیه السلام (تورات) تفسیر شده است.

- «ارض»، به مجموع کره زمین گفته می‌شود؛ مگر اینکه قرینه خاصی در کار باشد.

- «ارت»؛ یعنی، چیزی که بدون معامله و داد و ستد، به کسی انتقال می‌یابد. در قرآن کریم گاهی به معنای تسلط و پیروزی یک قوم صالح، بر قوم ناشایست و در اختیار گرفتن موهبت‌ها و امکانات آنها گفته شده است.^۱

با توجه به اضافه شدن «بندگان» به «خدا»، ایمان و توحید آنان روشن می‌شود و با توجه به کلمه «صالحون»، همه شایستگی‌ها به ذهن می‌آید: عمل و تقوا، علم و آگاهی، قدرت و قوت، و تدبیر و نظم و درک اجتماعی.

هنگامی که بندگان با ایمان، این شایستگی‌ها را برای خود فراهم سازند، خداوند نیز یاری می‌کند تا آنان بر مستکبران غلبه یابند، دست‌های آسوده‌شان را از حکومت بر روی زمین کوتاه کنند و دارنده میراث‌های آنها گردند.

بنا براین، تنها «استضعفاف» دلیل بر پیروزی بر دشمنان و حکومت بر روی زمین نیست؛ بلکه وجود ایمان و کسب شایستگی‌ها بایسته است و مستضعفان جهان تا زمانی که این دو اصل را زنده نکنند، به حکومت روی زمین نخواهند رسید.

نکته‌ها

۱. آل محمد ﷺ

در تفسیر آیه شریفه از امام باقر علیه السلام نقل شده است: «هُمْ آلُّ مُحَمَّدٍ يَتَّبِعُهُ اللَّهُ مَهْدِيُّهُمْ بَعْدَهُمْ فَيَعِزُّهُمْ وَ يَذْلِّلُ عَدُوَّهُمْ»؛^۲ و این بندگان صالح، مماناً آل محمد مستند که خداوند، مهدی

۱. و. ک: اعراف (۷)، آیه ۱۳۷.

۲. محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الغیة، ص ۱۸۴.

آن را پس از کوشش ایشان می‌بیند. پس ایشان را عزّت داده، دشمنانشان را ذلیل خواهد کرد».

روشن است مفهوم این روایت، انحصار نیست؛ بلکه بیان یک مصدق عالی و آشکار است و این تفسیرها، هرگز عمومیت مفهوم آیه را محدود نمی‌کند. بنا براین در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قیام کنند، پیروز و موفق خواهند بود و سرانجام وارث زمین و حکومت آن خواهند شد.

۲. بشارت حکومت صالحان در مزمیر داود

در مزمیر داود تعبیر یاد شده و یا مشابه آن، در چند مورد دیده می‌شود و نشان می‌دهد با تمام تحریفات موجود در این کتاب‌ها، این قسمت همچنان از دستبرد مصون مانده است.

۱-۱. «... شریان منقطع می‌شوند و اما متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد و حال اندک است که شریر نیست می‌شود؛ هر چند مکانش را استفسار نمایی، ناییدا خواهد شد».^۱

۱-۲. «اما متواضعانه وارث زمین شده، از کثرت سلامتی شادکام خواهند شد».^۲

۱-۳. «متبرکان خداوند، وارث زمین خواهند شد؛ اما ملعونان وی منقطع خواهند شد...».^۳

۱-۴. «صدیقان وارث زمین شده، همیشه در آن ساکن خواهند بود».^۴

۱-۵. «خداوند روزهای صالحان را می‌داند و میراث ایشان ابدی خواهد شد».^۵

در این عبارت‌ها، عنوان «صالحان» که در قرآن آمده، با همان تعبیر در مزمیر داود به چشم می‌خورد. علاوه بر این تعبیرات دیگری نیز مانند صدیقان، متوكلان، متبرکان و متواضعان، در جمله‌های دیگر ذکر شده است. این تعبیرها، دلیل بر عمومیت حکومت «صالحان» است و با احادیث قیام حضرت مهدی ع تطبیق می‌کند.

۳. حکومت صالحان یکی از قوانین آفرینش

باید دانست تمام این حکومت‌ها، بر خلاف جهت آفرینش و قوانین جهان خلقت است و آنچه با آن هماهنگ است، همان حکومت صالحان با ایمان است. نظام آفرینش، دلیل روشی

۱. مزمیر داود، ۳۷، بند ۹.

۲. همان، بند ۱۱.

۳. همان، ۳۷، بند ۳۷.

۴. همان، بند ۳۹.

۵. همان، بند ۱۸.

بر پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در آینده است و این همان چیزی است که از آیه یاد شده و احادیث مربوط به قیام مصلح بزرگ جهانی استفاده می‌شود^۱.

آیه دوم

﴿وَرِيدُ أَنْ تَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلَهُمْ أَوْارِثِينَ﴾^۲

دو خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند، مت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم».

این آیه طبق فرمایش امام علی علیه السلام، در نهج البلاغه و روایاتی چند از دیگر امامان علیهم السلام، ناظر به پیروزی مستضعفان بر مستکبران است و اینکه سرانجام، جهان از آن شایستگان خواهد شد آیه یاد شده، هرگز از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی اسرائیل سخن نمی‌گوید؛ بلکه بیانگر یک قانون کلی برای همه عصرها و قرن‌ها است. این بشارتی در زمینه پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر است. نمونه کامل تر آن، حکومت پیامبر اسلام علیه السلام و یاران آن حضرت بعد از ظهور اسلام بود.

گسترده‌ترین نمونه آن نیز، ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به دست حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود.

این آیه از جمله آیاتی است که به روشنی، بشرط به «ظهور» چنین حکومتی می‌دهد؛ از این رو اهل بیت علیه السلام در تفسیر آن به این ظهور بزرگ اشاره کرده‌اند. از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده است:

«تَعْطِيقَنَ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَ تَلَّا عَقِيبَ ذَلِكَ (وَرِيدُ أَنْ تَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ

۱. د.ک: ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱۳، صص ۵۱۵ - ۵۲۴.

۲. قصص (۲۸)، آیه ۵.

نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»^۱

«دنیا پس از چموشی و سرکشی - همچون شتری که از دادن شیر به دوشنه اش خودداری می‌کند و برای بچه‌اش نگه می‌دارد - به ما روی می‌آورد ... سپس آیه و «نویلد آن نهن...» را تلاوت فرمود».

در حدیث دیگری می‌فرماید:

«هُمُ آلُّ مُحَمَّدٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِيَّهُمْ بَعْدَ جَهَنَّمَ فَيَعِزُّهُمْ وَ يَذْلِلُ عَدُوَّهُمْ»^۲; «این گروه آل محمد صلوات الله عليه و آله و سلم هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری که بر آنان وارد می‌شود، بر می‌انگيزد و به ایشان عزت می‌دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می‌کند».

آیه سوم

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنُنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَمْ يَبْدُلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْقِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»^۳

و خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین، جانشین [خود] قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند، جانشین [خود] قرار داد. و آن دینی را که برایشان پسندیده است، به سودشان مستقر کند و بیشان را به اینی مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید؛ آنانند که نافرمانند.

در آیات پیش از این آیه، سخن از اطاعت و تسليم در برابر فرمان خدا و پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم است و

۱. سید وضی صلوات الله عليه و آله و سلم نهج البلاغه، ص ۵۰۶.

۲. محمد بن حسن طوسی صلوات الله عليه و آله و سلم، کتاب الفیہ، ص ۱۸۴.

۳. نور (۲۴)، آیه ۵۵.

در این آیه، بحث ادامه یافته و نتیجه این اطاعت - که همان حکومت جهانی است - بیان شده است. بر اساس آن، خداوند به کسانی که از شما ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که آنان را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد؛ همان گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشدید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، به طور ریشه‌دار و پا بر جا در صفحه زمین مستقر خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را، به امنیت و آرامش مبدّل خواهد کرد. مردم تنها خدا را پرستیده و چیزی را شریک او قرار نخواهند داد.

بعد از این برتری و فراغیری حکومت توحید و استقرار آیین الهی و از میان رفتن هر گونه اضطراب، ناامنی و شرک، کسانی که بعد از آن کفر بورزند، به یقین فاسق واقعی خواهند بودا به هر حال مجموع آیه نشانگر این است که خداوند به گروهی از مسلمانان صالح و مؤمن، سه نوید داده است:

۱. جانشینی و حکومت روی زمین؛
۲. نشر آیین حق به طور اساسی و ریشه‌ای در جهان؛
۳. از میان رفتن اسباب ترس و ناامنی .

نتیجه آنکه مردم در این دوران با نهایت آزادی، خدا را می‌پرستند، فرمان‌های او را گردن می‌نہند، هیچ شریک و شبیه‌ی برای او قائل نمی‌شوند و توحید خالص را در همه جا می‌گسترانند.

نکته‌ها

۱. بر اساس این آیه، افرادی قبل از مسلمانان دارای خلافت روی زمین بودند؛ حال اینان چه کسانی‌اند؟ برخی از مفسران آن را اشاره به آدم و داود و سلیمان دانسته‌اند؛ چرا که قرآن درباره آدم می‌فرماید: (إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)؛^۱ من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم. درباره داود فرموده است: (بِاِنَّ دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)؛^۲ ما داود را خلیفه در روی زمین قرار دادیم. سلیمان نیز به مقتضای آیه

۱. بقره (۲)، آیه ۳۰.

۲. ص (۲۷)، آیه ۲۶.

شانزده سوره «نمل» وارث حکومت داود بود و خلیفه در روی زمین شد.

اما برخی دیگر- مانند علامه طباطبائی^۱- این معنا را بعید شمرده‌اند؛ زیرا تعبیر «الذین من قَبْلِهِمْ» را متناسب انبیا ندانسته‌اند. به نظر ایشان در قرآن، این تعبیر در مورد پیامبران به کار نرفته است؛ از این رو اشاره به امتهای پیشین است که دارای ایمان و عمل صالح بوده، در روی زمین حکومت یافتند.

جمعی دیگر معتقدند: این آیه اشاره به «بنی اسرائیل» است؛ زیرا آنها با ظهور موسی^۲ و در هم شکسته شدن قدرت فرعون، مالک حکومت روی زمین شدند؛ چنان که در آیه‌ای آمده است:

﴿وَ أَوْزَّنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا أَتَى بَارَكْنَا فِيهَا﴾^۱ «ما آن جمعیت مستضعف (مؤمنان بنی اسرائیل) را وارث مشارق و مغارب - زمینی را که پر برکت کردیم - قراردادیم».

و نیز درباره همان‌ها می‌فرماید:

﴿وَ تُنَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ «ما اراده کرده‌ایم که قوم مستضعف (مؤمنان بنی اسرائیل) را در روی زمین تمکین دهیم (و صاحب نفوذ و مسلط سازیم)».

۲. این وعده الهی از آن کیست؟

در این آیه خداوند وعده حکومت روی زمین، برتری دین و آیین و امنیت کامل را به گروهی از مؤمنان و صالحان داده است. اما در اینکه منظور از این گروه چه کسانی‌اند؛ میان مفسران گفت و گو است.

برخی آن را اشاره به حکومت مهدی^۳ می‌دانند که شرق و غرب جهان، در زیر لوازی حکومت آن حضرت قرار می‌گیرد، آین حق در همه جا نفوذ می‌کند، ناامنی و خوف و جنگ از صفحه زمین بر چیده می‌شود و عبادت خالی از شرک، برای جهانیان تحقق می‌یابد.^۴

۱. اعراف (۷)، آیه ۱۳۷.

۲. ر.ک: محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ج ۱۵، ص ۲۱۸.

بدون شک آیه، هم شامل مسلمانان نخستین و هم حکومت حضرت مهدی ع می‌شود. طبق عقیده عموم مسلمانان - اعم از شیعه و اهل تسنن - آن حضرت سراسر زمین را پر از عدل و داد می‌کند و او مصدق کامل این آیه است؛ ولی با این حال منع از عمومیت و گستردنگی مفهوم آن نیست.

اینکه برخی می‌گویند: کلمه «ارض» مطلق است و تمام روی زمین را شامل می‌شود و این منحصرآ مربوط به حکومت امام مهدی ع است، با جمله «کما استخلف...» سازگار نیست؛ زیرا خلافت و حکومت پیشینیان به یقین در تمام پهنه زمین نبود. به علاوه شأن نزول آیه نیز نشان می‌دهد که حداقل نمونه‌ای از این حکومت در عصر پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم برای مسلمانان (هر چند در اواخر عمر آن حضرت)، حاصل شده است.

گفتنی است ثمرة تمامی کوشش‌های پیامبران و تبلیغات مستمر و پی‌گیر آنان و نمونه کامل حاکمیت توحید و امنیت کامل و عبادت، در زمانی تحقق می‌یابد که حضرت مهدی ع ظهور می‌کند^۱.

همان‌گونه که گفته شد این تفسیرها، به معنای انحصار مصدق آیه نیست؛ بلکه بیان مصدق کامل است. ابو بصیر از امام صادق ع روایت کرده است: آن حضرت ذیل آیه شریفه چنین فرمود: «نَزَّلْتَ فِي الْقَائِمِ وَ أَصْحَابِهِ»^۲; «[این آیه] در باره قائم ع و اصحاب ایشان نازل شده است».

علامه طباطبائی ره در این باره می‌نویسد: «... این مجتمع طیب و ظاهر با صفاتی که از فضیلت و قداست دارد، هرگز تاکنون در دنیا منعقد نشده و دنیا از روزی که پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم مبعوث به رسالت گشته، تاکنون، چنین جامعه‌ای به خود ندیده است. ناگزیر اگر مصدقی پیدا کند، در روزگار حضرت مهدی ع خواهد بود؛ چون اخبار متواتری که از رسول خدا صلوات الله علیہ و آله و سلم و ائمه اهل بیت صلوات الله علیہ و آله و سلم در خصوصیات آن حضرت وارد شده، از تشکیل چنین جامعه‌ای خبر می‌دهد. البته این در صورتی است که روی سخن در آیه را متوجه مجتمع صالح بدانیم، نه تنها حضرت مهدی ع».

۱. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، *تفسیر نمونه*، ج ۱۴، ص ۵۳۰ - ۵۳۲.

۲. محمد بن حسن طوسی ره، *كتاب الغيبة*، ص ۱۷۳؛ نعماں ره، *الغيبة*، ص ۲۴۰، ج ۲۵.

آن گاه ایشان ادامه می‌دهد: «خواهید گفت: طبق این نظریه چه معنا دارد که روی سخن را در زمان نزول آیه به **(الذین آمنوا و عملوا الصالعات)** کند، در حالی که مهدی شیخ آن روز نبود (نه خودش بود و نه یکی از اهل زمانش)؟

در پاسخ می‌گوییم: این سؤال ناشی از این است که پرسش کننده، میان خطاب‌های فردی با خطاب‌های اجتماعی خلط کرده است؛ چون خطاب ممکن است دو جور متوجه اشخاص شود: یکی اینکه اشخاصی را مورد خطابی قرار دهنده؛ بدین جهت که خصوصیات خود آنان مورد نظر است. به طور دیگر اینکه همان اشخاص را مورد خطاب قرار دهنده – نه از این جهت که شخص خود آنان مورد نظر باشد، بلکه – از این جهت که جمعیتی هستند دارای صفاتی معین. در صورت اول، خطاب از مخاطبان به غیر مخاطبان متوجه نمی‌شود و شامل آنها نمی‌گردد – نه وعده‌اش، نه وعیدش و نه هیچ چیز دیگرش – و در قسم دوم اصلاً اشخاص دخالتی ندارند و خطاب متوجه دارندگان صفات کذايی است که در این صورت به دیگران نیز متوجه می‌شود.

در آیه شریفه، خطاب از قبیل خطاب‌های دوم است که بیانش گذشت و اغلب خطاب‌های قرآنی – که یا مؤمنان را مخاطب کرده و یا کفار را – از این قبیل است.^۱

در مجمع البيان در ذیل آیه **(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...)** آمده است: مفسران در اینکه **(الذِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ)** چه کسانی‌اند، اختلاف دارند و از اهل بیت شیعیان روایت شده که منظور، مهدی از آل محمد ﷺ است.

عیاشی به سند خود از علی بن الحسین علیهم السلام روایت کرده است: وقتی این آیه را تلاوت کرد، فرمود: به خدا سوگند! ایشان شیعیان ما اهل بیت‌اند که خدا این وعده خود را در حق ایشان، به وسیله مردی از ما تحقق می‌بخشد و او مهدی این امت است. او کسی است که رسول - خدا ﷺ درباره‌اش فرمود: اگر از دنیا نماند مگر یک روز، خدا آن روز را آن قدر طولانی می‌کند تا مردی از عترتم قیام کند که هم نام من است. او زمین را بر از عدل و داد می‌کند، آن چنان که از ظلم و جور آگنده شده باشد. نظیر این روایت از ابی جعفر و ابی عبد الله علیهم السلام

۱. محمد حسین طباطبائی، ترجمه المیزان، ج ۱۵، ص ۲۲۰.

نقل شده است.

علامه طباطبائی در جمع بندی مباحث می‌نویسد: «از ائمه اهل بیت علیهم السلام در این باره اخباری روایت شده است. در گذشته هم بیان انطباق آیه بر مضمون این روایات گذشت و نیز در مجمع البيان بعد از نقل روایت بالا آمده است: بنابر این مراد از (الذین آمنوا و عملوا الصالحات) رسول خدا علیهم السلام و اهل بیت او علیهم السلام است».^۱

آیه پنجم

﴿وَ لِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مُؤْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^۲

دو براحتی هر کسی قبله‌ای است که وی روی خود را به آن [سوی] می‌گرداند؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید، خداوند معنگی شما را [به سوی خود باز] می‌آورد؛ در حقیقت، خدا بر همه چیز توانا است.

نکته‌ها

۱. روز جمع شدن یاران حضرت مهدی علیه السلام

در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، عبارت «أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا»، به جمع شدن یاران و اصحاب حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور تفسیر شده است. امام باقر علیهم السلام در باره این آیه فرمود:

«يَعْنِي أَصْحَابَ الْقَائِمِ الْثَّلَاثَ مِائَةً وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ وَ هُمْ وَ اللَّهُ الْأَمْمَةُ الْمَغْدُودَةُ قَالَ يَجْتَمِعُونَ وَ اللَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَزَعَ كَفَرَعَ الْخَرِيفِ»^۳

و منظور اصحاب امام قائم علیهم السلام است که سیصد و چند نفرند. به خدا سوگند! منظور از «امت

۱. همان، ج ۱۵، ص ۲۲۵.

۲. بقره (۲)، آیه ۱۴۸.

۳. محمد بن یعقوب کلبی، کافی، ج ۸، ص ۳۱۳.

معدوده آنان هستند. به خدا سوگند! در یک ساعت ممکن جمع می‌شوند؛ همچون پاره‌های ابر پاییزی که بر اثر تندر باد، جمع و متراکم می‌گردد».

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز می‌فرماید: «وَذَلِكَ وَاللَّهِ أَنْ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمًا يَجْمَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ شَيْعَتَنَا مِنْ جَمِيعِ الْبُلْدَانِ»^۱؛ و به خدا سوگند! منگامی که مهدی علیه السلام قیام کند، خداوند پیروان ما را از تمام شهرها گرد او جمع می‌کند.

این تفسیر از مقاهم بطون آیه است؛ چرا که طبق روایات، آیات قرآن گاهی معانی متعددی دارد که یک معنا ظاهری و عمومی است و دیگری مفهوم درونی و به اصطلاح بطن آیه است که جز پیامبر علیه السلام و امامان علیهم السلام و کسانی که خدا بخواهد، از آن آگاه نیستند.

از منظر این روایات، خدایی که قدرت دارد ذرات پراکنده خاک انسان‌ها را در قیامت، از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری کند؛ به آسانی می‌تواند یاران مهدی علیه السلام را در یک روز و یک ساعت، برای افروختن نخستین جرقه‌های انقلاب و تأسیس حکومت عدل جهانی و پایان دادن به ظلم و ستم، گرد آورد.

علامه طباطبائی رهنما در ذیل آیه می‌نویسد: «در اخبار فراوانی از طریق شیعه، نقل شده است: این آیه درباره اصحاب قائم آل محمد علیهم السلام است و از بعضی استفاده می‌شود: این از باب تطبیق و جری است».^۲

آیه پنجم

(بَقِيتَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ)؛^۳
«اگر مؤمن باشید، باقی مانده خدا برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم».

در روایات گوناگونی آمده است: «بقية الله» تفسیر به وجود امام مهدی علیه السلام یا برخی دیگر از امامان علیهم السلام شده است. امام باقر علیه السلام فرمود:

«وَ أَوْلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ (بَقِيتَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ثُمَّ

۱. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ۵۲، ص ۲۹۱، ح ۳۷.

۲. تفسیر المصیزان، ج ۱، ص ۴۶۷.

۳. هود (۱۱)، آیه ۶۸

يَقُولُ: أَنَا بِقِيَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ؛^۱ «نخستین سخنی که مهدی پس از قیام خود می‌گوید، این آیه است: «بِقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»؛ سپس می‌فرماید: «مِنْمِ بِقِيَةِ اللَّهِ بِرْ رُوْيِ زَمِينَ».

درست است که در آیه مورد بحث، مخاطب قوم شعیب بوده و منظور از «بِقِيَةُ اللَّهِ»، سود و سرمایه حلال و یا پاداش الهی است؛ ولی هر موجودی نافع - که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او گردد - «بِقِيَةِ اللَّهِ» محسوب می‌شود. بر این اساس تمام پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ بِقِيَةِ اللَّهِ‌اند. تمام رهبران راستین نیز که پس از مبارزه با یک دشمن سر سخت برای یک قوم و ملت باقی می‌مانند، از این نظر بِقِيَةِ اللَّهِ‌اند. سربازانی که پس از پیروزی از میدان جنگ باز می‌گردند، آنان نیز بِقِيَةِ اللَّهِ‌اند.

از آنجایی که مهدی موعود^{تسلیمان} آخرین پیشاوا و بزرگ‌ترین رهبر انقلابی پس از بعثت پیامبر اسلام^{تسلیمان} است، یکی از روشن‌ترین مصاديق «بِقِيَةِ اللَّهِ» و شایسته‌ترین فرد به این لقب است؛ به خصوص که تنها باقی مانده بعد از پیامبران و امامان است.

آیه ششم

**(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهِ
الْمُشْرِكُونَ)؛^۲**

هاو کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد، تا آن را بر هر چه دین است پیروز گردداند؛ هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

آیه شریفه، با همین الفاظ در سوره «صف»، آمده و با تفاوت مختصراً در «سوره فتح»، تکرار شده است و خبر از رویدادی مهم می‌دهد. این اهمیت موجب تکرار آن شده است و از

۱. صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۳۰، باب ۳۳، ح ۱۶.

۲. توبه (۹)، آیه ۳۳.

جهانی شدن اسلام و فراگیری این آیین بر روی زمین خبر می‌دهد. برخی از مفسران پیروزی مورد بحث آیه را به معنای پیروزی منطقه‌ای و محدود گرفته‌اند - که در عصر پیامبر ﷺ و یا زمان‌های بعد از آن برای اسلام و مسلمین صورت پذیرفت - ولی با توجه به اینکه در آیه هیچ گونه قید و شرطی نیست و از هر نظر مطلق است، دلیلی ندارد که معنای آن را محدود کنیم. مفهوم آن پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان است؛ یعنی، سرانجام اسلام همه کره زمین را فرا گرفته، بر همه جهان چیره خواهد گشت. شکی نیست در حال حاضر، این موضوع تحقق نیافته؛ ولی این وعده حتمی خدا به تدریج در حال تحقق است. طبق روایات تکامل این برنامه، هنگامی خواهد بود که حضرت مهدی ظهرور کند و برنامه جهانی شدن اسلام را تحقق بخشد.

شیخ صدوق ع، از امام صادق ع، در تفسیر این آیه نقل می‌کند:

«وَاللَّهِ مَا نَزَّلَ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ وَلَا يَنْزِلُ تَأْوِيلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْقَائِمُ فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا مُشْرِكٌ بِالْإِيمَانِ إِلَّا كَرِهَ خُرُوجَهُ حَتَّىٰ لَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُشْرِكًا فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ لَقَاتَتْ يَا مُؤْمِنٌ فِي بَطْنِي كَافِرٌ فَاكْسِرْنِي وَ اقْتُلْنِي»^۱ «به خدا سوگند! هنوز تأویل این آیه نازل نشده و نخواهد شد، تا آنکه قائم ع خروج کند. وقتی او ظهرور کرد، دیگر هیچ کافر به خدا و منکر امامی نمی‌ماند؛ مگر اینکه از خروج آن حضرت ناراحت می‌شود! حتی اگر کافری در دل سنگی پنهان شود، آن سنگ می‌گویند: ای مومن! در دل من کافری پنهان شده، مرا بشکن و او را بیرون بیاور و به قتل برسان».

علامه طباطبایی ع پس از ذکر این حدیث در ذیل آیه شریفه می‌نویسد: نظیر این روایت را عیاشی از ابی مقدام، از ابی جعفر ع و نیز از سمعانه از امام صادق ع نقل و طبرسی مثل آن را از ابی جعفر ع روایت کرده است.

در تفسیر قمی آمده است: این آیه درباره قائم آل محمد ع نازل شده و اینکه درباره آن

حضرت نازل شده، بدین معنا است که خروج او تأویل این آیه است. از روایت صدوق هم این برداشت استفاده می‌شد.

در *الدر المنشور* نقل شده است: سعید بن منصور، ابن منذر و بیهقی در سنن خود از جابر روایت کرده‌اند که او در تفسیر آیه **(لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)** گفته است: معنای این آیه، صورت وقوع به خود نمی‌گیرد؛ مگر وقتی که هیچ یهودی و مسیحی و صاحب ملتی نماند جز اسلام. و نیز صورت نمی‌گیرد، مگر وقتی که گرگ و گوسفند، شیر و گاو و انسان و مار با هم زندگی کنند و از یکدیگر ایمن شوند. همچنین واقع نمی‌شود، مگر وقتی که هیچ موشی انبانی را سوراخ نکند و واقع نمی‌شود، مگر وقتی که جزیه به کلی لغو شود و صلیب‌ها شکسته و خوک‌ها کشته شوند و این وقتی است که عیسی بن مریم از آسمان فرود آید.

علامه طباطبائی پس از نقل این مطلب، در توضیح آن می‌نویسد: «منظور از لغو جزیه - به قرینه صدر روایت - این است که موضوعی برای جزیه باقی نمی‌ماند. و دلالت این روایت بر اینکه در آن روز کفر و شرکی در روی زمین باقی نمی‌ماند؛ معنایی است که روایت‌های دیگر نیز بر آن دلالت دارند».^۱

پیش از این نیز اشاره شد که برخی از دانشمندان شیعه، شمار آیات مربوط به «مهدویت» را افزون بر ۱۲۰ ذکر کرده‌اند که می‌توان به کتاب‌های مفصل در این زمینه مراجعه کرد.^۲

۱. *تفسیر المیزان*، ج ۹، ص ۳۹۲.

۲. د. ک: سید هاشم بحرانی، سیماهی حضرت مهدی پیغمبر قرآن، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی.

خودآزمایی

۱. واژه‌های تفسیر، تأویل، تطبیق را به صورت مختصر توضیح دهید.
۲. چگونه از آیه ۱۰۵ سوره «انبیاء» بحث مهدویت استفاده می‌شود؟
۳. در آیه ۵۵ سوره «نور» سه نوید داده شده است؛ آنها کدامند؟
۴. با استفاده از روایات، کدام آیه منطبق بر جمع شدن یاران حضرت مهدی ع هنگام ظهر می‌شود؟
۵. اولین آیه‌ای که حضرت مهدی ع پس از ظهر تلاوت می‌کند، کدام است؟ توضیح دهید.
- ۶ علاوه بر آیه‌های یادشده دو آیه را بررسی کرده، دلالت آن را بر مهدویت توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. محمد حسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیست جلد، چ یازدهم، (دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۱ هـ.ش).
۲. سید هاشم بحرانی، سیمای حضرت مهدی ع در قرآن، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، چ سوم، (نشر آفاق، تهران، ۱۳۷۶ هـ.ش).
۳. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، *تفسیر نمونه*، چ چهلم، (دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۰ هـ.ش، ذیل آیات فوق).
۴. علی صفایی کاشانی، *اثبات مهدویت از دیدگاه قرآن*، (مفید، تهران، ۱۳۷۶ هـ.ش).
۵. محمود شریعت‌زاده خراسانی، حکومت جهانی حضرت مهدی ع از دیدگاه قرآن و عترت، (دارالصادقین، چ سوم، ۱۳۷۹ هـ.ش).
۶. محمدجواد مولوی‌نیا، سیمای مهدویت در قرآن، (امام‌عصر ع، قم، ۱۳۸۱ هـ.ش).

درس سوم

حدیث در سنای دعایی شیعه

آنچه در این درس هرا خواهیم گرفت:

آشنایی با کتاب‌های:

۱. کتاب سلیمان بن قیس هلاکی علیه السلام.
۲. المحاسن، اثر احمد بن محمد بن خالد برقی.
۳. بصائر الدرجات، اثر محمد بن حسن بن صفار علیه السلام.
۴. کتاب التفسیر، اثر محمد بن مسعود عیاشی علیه السلام.
۵. تفسیر القمی، اثر علی بن ابراهیم بن هاشم قمی.
۶. الکافی، تأییف محمد بن یعقوب کلینی علیه السلام.
۷. الغیبة، تأییف محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی علیه السلام.
۸. کمال الدین و تمام النعمة، اثر شیخ صدق علیه السلام.
۹. الارشاد، اثر شیخ مفید علیه السلام.
۱۰. کتاب الغیبة للحجۃ، اثر شیخ طوسی علیه السلام.

پیش درآمد

در میان آموزه‌های اسلام، کمتر موضوعی به اندازه «مهدویت» مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در هیچ یک از موضوعات بنیادین، به این اندازه سخن از مقصومین علیهم السلام و بزرگان دین فرسیده است و کمتر کتابی هست که در آن، به این مهم نپرداخته باشد.

شناخت این منابع ارزشمند و سیر تدوین آنها، می‌تواند ما را به آگاهی بیشتر نسبت به این مسأله مهم و اساسی رهنمون شود.
به علت اختصار، در این درس، تنها به بررسی بعضی از کتاب‌های مهم درباره «مهدویت» اشاره می‌شود.

شیعه و احادیث مهدویت

«مهدویت» در فرهنگ شیعه، از جمله آموزه‌های اعتقادی و بلکه از ضروریات مذهب به شمار می‌آید. احادیث مربوط به این موضوع، چنان فراوان و گسترده است که جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد. با مروری کوتاه در منابع حدیثی شیعه، به خوبی در می‌یابیم که موضوع ظهور حضرت مهدی علیه السلام و بر پایی حکومت عدل جهانی به دست ایشان، جزو موضوعات کاملاً متواتر و مورد قبول تمام مسلمانان – به خصوص شیعه دوازده امامی – است. ده‌ها تن از اصحاب ائمه علیهم السلام، پیش از تولد امام زمان علیه السلام با استفاده از بیانات نورانی مقصومین علیهم السلام، کتاب‌های مستقلی در رابطه با ولادت، غیبت، ظهور و نشانه‌های ظهور آن حضرت تألیف کرده‌اند که اسامی تعدادی از آنها بدین قرار است:^۱

۱. به نقل از: علی اکبر مهدی پور، برگزیده آثار در قرون و اعصار، (مشعل جاوید)، ص ۱۷۱.

۱. ابواسحاق ابراهیم بن صالح انماطی، از اصحاب امام باقر علیه السلام، صاحب کتاب الغیبة.^۱
۲. ابوالفضل عباس بن هشام ناشری، مشهور به «عیس» از اصحاب امام رضا علیه السلام (م ۲۶۰ق)، مؤلف کتاب الغیبة.^۲
۳. علی بن حسن بن علی بن فضال، از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، صاحب کتاب‌های الغیبة و الملائم.^۳
۴. ابوالحسن علی بن حسن بن محمد طائی جرمی، از اصحاب امام کاظم علیه السلام و صاحب کتاب الغیبة.^۴
۵. ابوالحسن علی بن محمد بن علی سوّاق از سران واقفیه و صاحب کتاب الغیبة.^۵
۶. ابوالحسن علی بن عمر اعرج، از اصحاب امام کاظم علیه السلام و صاحب کتاب الغیبة.^۶
۷. ابو علی حسن بن محمد بن سمعان، از اصحاب امام کاظم علیه السلام، (م ۲۶۳ق) و صاحب کتاب الغیبة.^۷
۸. حسن بن علی بن ابی حمزه بطائی، از اصحاب امام کاظم علیه السلام و صاحب کتاب‌های الغیبة، الرجعة، القائم و الملائم.^۸
با مطالعه این تأییف‌ها و سایر کتاب‌های اختصاصی و عمومی حدیثی، روشن می‌شود که کمتر کتاب روایی شیعه است که به موضوع حضرت مهدی علیه السلام نپرداخته باشد. در اینجا بعضی از این منابع روایی، به اجمال معرفی می‌شود.

یک. کتاب سلیم بن قیس هلالی

این کتاب از «ابو صادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی علیه السلام» (م ۸۰ق) است و از لحاظ تاریخی اولین کتاب حدیثی موجود می‌باشد. مؤلف آن از شخصیت‌های برجسته و از خواص

۱. محمد بن حسن طوسی، رجال، ص ۴۰۴؛ فهرست، ص ۳۰؛ نجاشی، رجال، ص ۳۲.

۲. نجاشی، رجال، ص ۲۸۰؛ محمد بن حسن طوسی، رجال، ص ۳۸۲.

۳. محمدبن حسن طوسی، فهرست، ص ۱۲۲؛ نجاشی، رجال، ص ۲۵۷؛ محمدبن حسن طوسی، رجال، ص ۴۱۹ و ۴۲۲.

۴. محمد بن حسن طوسی، رجال، ص ۲۵۷؛ نجاشی، رجال، ص ۲۵۵.

۵. نجاشی، رجال، ص ۲۵۹.

۶. همان، ص ۲۵۶.

۷. محمد بن حسن طوسی، فهرست، ص ۳۶۱؛ نجاشی، رجال، ص ۳۱.

۸. نجاشی، رجال، ص ۳۷.

اصحاب امیرمؤمنان علیهم السلام، امام حسن، حسین و سجاد علیهم السلام است و امام باقر علیهم السلام را نیز درک کرده است.

سلیم در نزد معصومین علیهم السلام، مورد وثوق بوده و از علوم سرشار آنان بهره مند شده است. وی همواره مورد تأیید ائمه علیهم السلام قرار گرفته، نزد آنان از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. از امام سجاد علیهم السلام نقل شده - پس از آنکه کتاب سلیم برای آن حضرت خوانده شد - فرمود:

«صدق سُلَيْمٌ رَّحْمَةُ اللَّهِ»!^۱ در است گفت سلیم، خداشیش بیامزد.

در این کتاب احادیشی چند درباره حضرت مهدی علیه السلام نقل شده که به لحاظ اهمیت کتاب، قابل توجه است.^۲

گفتنی است درباره کتاب سلیم بن قیس و صحبت روایات آن، تردید هایی وجود دارد که در محل خود به آنها پاسخ های مناسب داده شده است.^۳

علامه شوستری درباره کتاب سلیم می گوید: «[قول] صواب [ودرست] در باره کتاب سلیم بن قیس این است که اصل کتاب صحیح بوده و سه استاد بزرگ ما، نعمانی، صفار و دیگران، از آن روایت کرده اند؛ ولی اصل کتاب [در مواردی بسیار اندک] از جانب دشمنان دچار تحریف گشته است (همان گونه که شیخ مفید بر این باور است)، و این گونه نیست که ابن غضائی پنداشته و تمام کتاب را به جهت روایت «تصیحت» محمد بن ابوبکر به پدرس در هنگام مرگ، جعلی دانسته است... ما جز روایت «تصیحت»، به روایت دروغی که محققًا ثابت شده باشد، برخورد نکردیم.^۴

دو. المحاسن

این کتاب نوشته ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ق) است. وی از

۱. ر. ک: کشی، رجال، ۱۰۳؛ محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الغیة، ص ۱۹۳.

۲. ر. ک: سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس، ص ۵۶۵، ح ۱؛ ص ۶۲۴، ح ۱۰؛ ص ۸۵۵، ح ۴۵؛ ص ۷۷۵، ح ۲۵؛ ص ۹۰۹، ح ۹۰۹؛ ص ۹۳۰، ح ۹۳۰؛ ص ۹۵۷، ح ۹۱.

۳. در این باره خوشبختانه شیخ محمد باقر انصاری ما را از پاسخ بی نیاز کرده است؛ چرا که ایشان دوازده سال از عمر خویش را صرف تحقیق در باره کتاب سلیم نموده و آن را در سه جلد، به تفصیل به چاپ رسانده و همه جوانب تحقیق را انجام داده است.

۴. سید سامی البدری، پاسخ به شباهات احمد الکاتب، ترجمه ناصر ربیعی، ص ۷۵.

بزرگان شیعه به حساب می‌آید و بخشی از دوره امامت حضرت رضا^{علیه السلام} و نیز دوران امامت امام جواد، هادی و عسکری^{علیهم السلام} را درک کرده و مدتی نیز در دوره غیبت صغراً حیات داشته است.

این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های روایی شیعه به شمار می‌آید و برخی اهمیت و اعتبار آن را ردیف «كتب / ربعة»^۱ دانسته‌اند. کتاب محاسن یکی از منابع مهم کتاب کافی، نوشته کلینی^{علیه السلام} است و وی فراوان به این کتاب استناد و از آن روایت نقل کرده است. شیخ صدوقد^{علیه السلام} نیز به آن اعتماد کرده و آن را از جمله کتاب‌های مرجع من لا يحضره الفقيه قرار داده است.^۲ علامه مجلسی^{علیه السلام} گفته است: محاسن برقی از اصول معتبر است که کلینی و متأخران وی، از این کتاب حدیث نقل کرده‌اند.^۳

در کتاب محاسن فصل و باب خاصی به عنوان حضرت مهدی^{علیه السلام} گشوده نشده؛ ولی در باب ۳۸ بیشتر این روایات ذکر شده است. نکته قابل توجه اینکه در هیچ روایتی در این کتاب، اشاره به کلمه «مهدی» نشده و از آن حضرت با عنوان قائم و یا مشتقات آن یاد شده است.

س. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد^{علیهم السلام}

مؤلف این کتاب ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی (م ۲۹۰ ق) یکی از یاران امام حسن عسکری^{علیه السلام} و از چهره‌های سرشناس یاران ائمه^{علیهم السلام} و راویان حدیث است. بصائر الدرجات، درباره فضایل و مقامات امامان^{علیهم السلام} به رشته تحریر درآمده و جزو قدیمی‌ترین کتاب‌های حدیثی و معتبرترین اصول قدمای شیعه محسوب می‌شود. از زمان نگارش آن تاکنون، پیوسته مورد توجه دانشمندان، فقیهان و بزرگان شیعه بوده و در کتاب‌های ایشان فراوان به آن استناد شده است.

۱. این کتاب‌ها عبارتند از: کافی اثر مرحوم کلینی؛ تهذیب الأحكام و استبصار اثر ابو جعفر محمد بن حسن طوسی و من لا يحضره الفقيه، تألیف شیخ صدوقد.

۲. د. ک: صدوقد، من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۵.

۳. د. ک: مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۶.

شیخ حر عاملی علیه السلام در مقدمه وسائل الشیعه می‌نویسد: «کتاب بصائر الدرجات نوشته شیخ ثقہ و مورد اطمینان محمد بن حسن صفار می‌باشد که دارای دو نسخه کوچک و بزرگ است».

علامه مجلسی علیه السلام در مقدمه بحار الانوار می‌نویسد: «کتاب بصائر الدرجات از اصول معتبره‌ای است که شخصیت‌هایی مانند کلینی و دیگر علماء از آن روایت کرده‌اند».^۱

البته با وجود این اعتماد، برخی نیز بر آن خرد گرفته‌اند.^۲

این کتاب دارای ده بخش است که هر بخش شامل حدود بیست باب است.

در این کتاب موضوعات گوناگونی، بیان شده و بیشتر در باره ائمه معصومین علیهم السلام است؛ از این رو روايات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب این روایتها، به ویژگی‌های آن حضرت و یا مسائل مربوط به قیام و حکومت جهانی آن حضرت اشاره شده است.

چهار. کتاب التفسیر معروف به (تفسیر العیاشی)

این کتاب اثر محمد بن مسعود بن عیاش سمرقندی علیه السلام، معروف به «عیاشی» فقیه بزرگوار و عالم وارسته‌ای است که در رشته‌های فقه، ادب، حدیث و تفسیر تبحر فراوان داشته است. او از برجسته‌ترین دانشمندان و از بزرگان فقهاء شیعه، در دوران غیبت صغرا و استاد کلینی بوده است.

وی در آغاز با توجه به محیط زندگی خود - که حدود سمرقند و بخارا بوده و بیشتر ساکنان آن از اهل سنت بودند - پیرو مکتب فقهی آنان بود؛ اما در اثر مطالعه و بررسی در کتاب‌های شیعه، مکتب پر فیض جعفری را پذیرفت و تمامی میراث پدر را (بالغ بر سیصد هزار دینار) در راه علم و نشر حدیث، انفاق و خرج کرد. گفته شده: خانه او بسان مسجد، پر از قاری، محدث، عالم، دانشجو و مفسر بود.^۳

۱. همان، ج. ۱، ص. ۲۶.

۲. ر. ک: ماقانی، *تفقیح المقال*، ج. ۲، ص. ۱۰۳.

۳. ر. ک: مقدمه تفسیر، محمد حسین طباطبائی علیه السلام.

آقا بزرگ تهرانی علیه السلام درباره او می‌نویسد: «صاحب تفسیر عیاشی بالغ بر دویست جلد کتاب در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی نگاشته است. او از مشايخ و اساتید روایت کشی، صاحب رجال معروف و از هم دوره‌های تقة الاسلام کلینی می‌باشد و فرزندش جعفر، از کتاب‌های او روایت می‌کند که یکی از آنها همین تفسیر موجود است».^۱

تفسیر عیاشی از برجسته‌ترین و معتبرترین تفاسیر کهن روایی شیعه بوده و در میان دانشمندان، از جایگاه خاصی برخوردار است. از نویسنده آن در بیشتر کتاب‌های رجال و تراجم، به عظمت، جلالت، فضل و دانش یاد شده است.

این تفسیر در اصل در دو جلد بوده که دانشمندان و علمای تفسیر از آن روایت می‌کرده‌اند؛ اما متأسفانه در قرن‌های بعدی، قسمت دوم این کتاب مفقود می‌شود و لذا کتاب موجود (در دو مجلد) فقط تا آخر سوره کهف است. نسخه موجود نیز، بدون اسناد راویان آن است؛ ظاهراً یکی از نسخه برداران کتاب، برای سهولت و آسانی مطالعه و استنساخ، اسنادش را حذف کرده^۲ و زیانی جبران ناپذیر بر آن وارد ساخته است.

علامه طباطبائی علیه السلام، مقدمه‌ای بر این تفسیر نگاشته و اهمیت و جایگاه این تفسیر را بیان کرده است. ایشان می‌نویسد: «قسم به جانم می‌توانم بگویم این کتاب بهترین اثری است که در زمان خود تألیف یافته است و اطمینان امیزترین مجموعه‌ای است که از پیشینیان ما در زمینه کتب تفسیری مأثور به ارث رسیده است».

این تفسیر روایی در ذیل ده‌ها آیه از قرآن، به موضوع «مهدویت» و حضرت مهدی علیه السلام پرداخته و روایاتی را در این زمینه نقل کرده است. نوع این احادیث، تطبیق و تأویل آیات بر حضرت مهدی علیه السلام و حکومت جهانی آن حضرت است.

پنج. تفسیر القصی

این تفسیر اثر ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی (م قرن ۴ ق) از راویان بزرگ

۱. آقا بزرگ تهرانی، *النریعة*، ج ۱، ص ۱۲۱؛ ج ۲، ص ۳۷۸؛ ج ۳، ص ۱۱۲.

۲. سید محمد علی ایازی، *شناخت نامه تفاسیر*، ص ۹۹.

شیعه و از یاران امام حسن عسکری علیهم السلام است. وی از مشايخ معتبر شیخ کلینی است و وی بسیاری از روایات کافی را از او نقل کرده است.

این تفسیر از قدیمی‌ترین تفاسیری است که پرده از روی آیاتی که در شان ائمه علیهم السلام نازل شده است، بر می‌دارد. از این رو در میان مفسران شیعه، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است؛ به گونه‌ای که آنان، اعتبار دیگر کتب «تفسیر روایی» را با این کتاب می‌سنجند.

نجاشی علیه السلام درباره او می‌گوید: «علی بن ابراهیم از بزرگ‌ترین روایان شیعه است که در عصر امام حسن عسکری علیهم السلام زندگی می‌کرده و محمد بن یعقوب کلینی، در کتاب کافی بسیار از او روایت نقل می‌کند».

از ویژگی‌های این تفسیر، آن است که مؤلف همه روایات را، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل کرده است. درباره مؤلف و شیوه تألیف و پاره‌ای مباحث مربوط به شناسنامه کتاب، بحث‌های مفصل و گسترده‌ای شده و برخی انتساب آن را به او مورد تردید قرار داده‌اند؛^۱ اما اصل کتاب به عنوان یکی از کتاب‌های حدیثی مرجع، مورد توجه بوده و هست. البته دقت در روایات آن خالی از فایده نیست.

دلایل و شواهد بر اینکه حداقل بخش‌هایی از این کتاب، از علی بن ابراهیم نیست، فراوان است؛ به عنوان نمونه مقدمه این کتاب، به گونه‌ای مباحث را طرح می‌کند که گویی شخص دیگری، سخن می‌گوید و گاه، حتی از علی بن ابراهیم نقل قول می‌کند. افزون بر آنکه این مقدمه، مشتمل بر انحرافات و عقاید نادرستی (مانند تحریف قرآن) است. در حقیقت این کتاب، مجموعه‌ای است از چند تفسیر: *تفسیر علی بن ابراهیم*, *تفسیر ابوالجارود* و *نقليات ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم*.^۲

کتاب یاد شده مشتمل بر سی روایت در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام است و مضامین مختلفی در آن وجود دارد که عمدهاً به صورت تطبیق آیات بر حضرت مهدی علیه السلام است.

۱. ر. ک: آقا بزرگ تهرانی، *الذریعة*، ج ۴، ص ۳۰۲.

۲. سید محمد علی ایازی، *شناخت نامه تفاسیر*، ص ۹۸.

شش. الکافی

این کتاب ارزشمند، اثری گران‌سنج از شیخ ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی رازی علیه السلام (۳۲۹م) است. از برجسته‌ترین علمای شیعه در نیمة دوم قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجری است. کلینی با سفر به شهرها و سرزمین‌های اسلامی و ارتباط با روایان احادیث و دستیابی به اصول چهارصدگانه شیعه^۱ و ارتباط با نواب خاص امام زمان علیه السلام مجموعه‌ای ارزشمند و کتابی معتبر و جامع به نگارش در آورده است.

محمد بن یعقوب کلینی نام اورترین و بلند آوازه‌ترین اندیشمند عصر خود بود؛ دورانی که اوج تلاش محدثان و دانشمندان بزرگ و حتی نواب خاص حضرت بود. با اینکه این چهار تن از فقهاء و محدثان بزرگ شیعه بودند و شیعیان آنها را به جلالت قدر می‌شناختند؛ اما کلینی مشهورترین شخصیتی بود که در آن زمان، میان شیعه و سنّی با احترام می‌زیست و به طور آشکار، به ترویج مذهب حق و نشر فضایل اهل بیت علیهم السلام همت می‌گماشت.

کتاب کافی از قدیمی‌ترین و معتبرترین کتاب‌های روایی شیعه و نگاشته شده در عصر غیبت صغرا است. این کتاب در طول بیش از هزار سال، پیوسته مورد توجه و عنایت خاص دانشمندان و فقهاء شیعه قرار داشته است و آنان در منابع مهم روایی و تألیفات ارزشمند خود، به آن استناد کرده‌اند.

شیخ مفید علیه السلام کافی را چنین معرفی کرده است: «الکافی هو من اجل کتب الشیعه و اکثرها فائدة»^۲ «کافی از برجسته‌ترین کتاب‌های شیعه و پرفایده‌ترین آنها است».

شهید اول، محمد مکی درباره این کتاب نوشته است: «کتاب کافی، کتابی روایی است که تاکنون اصحاب و علمای شیعه مانند آن را ننگاشته‌اند».^۳

۱. این مجموعه به اصول اربعه‌ائمه شهرت دارد، یعنی، چهارصد اصل. اصول نوعی کتاب است جامع مقداری حدیث از معصومین علیهم السلام و علمای حدیث که نوعاً می‌گویند «له اصل»، یعنی احادیث کتاب را مؤلف از امام علیهم السلام شنیده است یا اینکه از راوی امام استعمال کرده است و از آن جهت چنین کتابی را اصل می‌گویند که از کتاب دیگر گرفته نشده است. ظاهراً اصول تا زمان امام عسکری علیهم السلام نوشته شده و گرچه تاریخ تصنیف این کتب به طور قطع مسلم نیست ولی تالیف بیشتر آنها در زمان امام صادق علیهم السلام بوده است.

۲. شیخ مفید علیه السلام، تصحیح الاعقاد، ص ۸۶

۳. علامه مجلسی علیه السلام، پحار الانوار، ج ۱۰۴، ص ۱۲۸.

از ویژگی‌های مهم این کتاب، هم عصر بودن مؤلف آن، با نائیان چهارگانه حضرت مهدی علیه السلام و دسترسی وی به آنان است. به خصوص که آنان در بغداد بودند و کلینی علیه السلام نیز مدتی در آن شهر زندگی می‌کردند و سال وفات وی، مصادف با سال وفات آخرین سفیر امام عصر علیه السلام علی بن محمد سمری بوده است.

مؤلف در کتاب کافی، مقید به ذکر سند روایات تا معصوم علیه السلام است و این خود ارزش و اعتبار خاصی به آن بخشیده است. این کتاب شامل بیش از شانزده هزار روایت است. اگر چه روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام در مجموعه این کتاب، به نوعی پراکنده است؛ اما در باب‌هایی ویژه، روایات بیشتری نقل شده است.

به عنوان نمونه در قسمت اصول و در «كتاب الحجة»، مؤلف احادیثی را در بخش «فى الاشارة و النص الى صاحب الدار»، ذکر کرده و در ادامه همین باب، عنوانی دیگری همانند «فى التسمية من رآه، باب فى النهى عن الاسم، باب نادر فى الغيبة و باب فى كراهية التوقيت» ذکر و در هر عنوان، چند حدیث را نقل کرده است. مجموع این احادیث در این قسمت، نزدیک به شصت حدیث می‌رسد. همچنین در باب «مولد الصاحب» بیش از سی روایت در باره ولادت حضرت مهدی علیه السلام و مباحث مربوط به آن است.

هفت. الغيبة

این کتاب اثر ارشمند ابوعبدالله محمد بن جعفر کاتب نعمانی علیه السلام، مشهور به ابن زینب (ابن ابی زینب)، از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری است. وی نزد محمدبن یعقوب کلینی علیه السلام داشت حدیث را فرا گرفت و کاتب استادش شد و به همین جهت نیز عنوان «کاتب» پیدا کرد. او از شهرت، احترام و اعتبار خاصی در نزد دانشمندان و فقهای شیعه بهره-مند است.

نعمانی علاوه بر اینکه نویسنده‌ای خوش نظر و دارای قدرت استنباط بود، از اطلاعات وسیعی در باره رجال و احادیث برخوردار بود. کتاب الغيبة به یقین جزو یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه احادیث مربوط به خصوصیات

حضرت مهدی ع، غیبت و عصر ظهور و ویژگی‌های آن دوران است. تمام احادیث، برخوردار از سند بوده و نوع اسناد هم، کوتاه و در بسیاری از موارد، اسناد خوب و مورد پسند اهل فن است.

مؤلف در آغاز کتاب، درباره انگیزه تألیف آن نگاشته است: «من در جامعه می‌دیدم شیعیان و علاقه‌مندان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام به گروه‌های مختلفی تقسیم شده و نسبت به امام زمان ع و ولی امر و حجت پروردگار خود سرگردان گشته‌اند. پس از بررسی، دلیل آن را غیبت آن حضرت یافتم؛ چنان که رسول خدا و حضرت علی و ائمه معصومین علیهم السلام نیز به آن اشاره کرده‌اند؛ لذا به یاری خداوند بر آن شدم تا روایاتی را که مشایخ روایی بزرگ از امیرمؤمنان و ائمه معصومین علیهم السلام در بارهٔ غیبت امام عصر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند، جمع آوری کنم. بسیاری از روایاتی که هم اکنون در اختیار من است، علمای اهل سنت نیز روایت کرده‌اند. البته روایات آنان در این باره، بسیار گسترده‌تر از روایاتی است که هم‌اکنون در اختیار من است»^۱.

کتاب *الغیة شامل ۴۷۸ روایت در ۲۶ باب* است. از موضوعات کتاب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: وجوب حفظ اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الهی بودن مسأله امامت، تعداد امامان علیهم السلام، کسی که به دروغ ادعای امامت کند، روایات دربارهٔ غیبت امام زمان ع صبر و انتظار فرج، امتحان، صفات امام منتظر، صفات لشکر آن حضرت و... .

هشت. کمال الدین و تمام النعمة

نویسندهٔ این کتاب ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (م ۳۸۱ ق)، مشهور به «شیخ صدوق» ره، از بزرگ‌ترین شخصیت‌های جهان اسلام و از برجسته‌ترین چهره‌های درخشان علم و فضیلت است. در این کتاب به صورت ویژه احادیث مربوط به غیبت حضرت مهدی ع ذکر شده و در واقع یکی از کتاب‌های مرجع و عمدۀ در حوزهٔ مباحث مهدویت است. کمتر نوشته و اثری در دوره‌های بعد، یافت می‌شود که به نوعی از این مجموعه، بهره نبرده باشد.

شیخ صدوق علیه السلام نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام می‌زیست و با جمع آوری روایات اهل بیت علیهم السلام و تألیف کتاب‌های نفیس و با ارزش، خدمت ارزنده و کم نظری به اسلام و تشیع کرد. تألیفات فراوان وی در علوم و فنون مختلف اسلامی، هر کدام گنجینه‌ای پایان ناپذیر است که هم اکنون نیز با گذشت بیش از یک هزار سال از تاریخ تألیف آنها، روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده شده و جایگاهی بس بلند و والا یافته است و در صدر قفسه کتابخانه‌ها و در سینه دانشمندان جای دارد.

شیخ صدوق علیه السلام در مقدمه کتاب، انگیزه تألیف را چنین ذکر کرده است: «... چون آرزوی زیارت علی بن موسی الرضا علیه السلام برآورده شد، به نیشابور برگشتم و در آنجا اقامت گزیدم. دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد من آمد و شد می‌کردند، در امر غیبت حیران اند و درباره امام قائم علیه السلام شبهه دارند و از راه درست منحرف گشته و به رأی و قیاس روی آورده اند ... تا اینکه شیخی از اهل فضل و علم و شرف - که از دانشمندان قم بود - از بخارا بر ما وارد شد ... و از من درخواست کرد که در این موضوع (غیبت) کتابی برایش تألیف کنم. من نیز درخواست او را پذیرفتم و به او وعده دادم هرگاه خداوند وسائل مراجعتم را به وطنم فراهم کند، آنچه را خواسته است، گرد آورم.

در این میان، شبی در باره آنچه جا گذاشته‌ام - از خانواده و فرزندان و برادران و دیگر نعمت‌ها - اندیشه می‌کردم که ناگاه خواب بر من غلبه کرد و در خواب دیدم گویی در مکه هستم و به گرد بیت الله الحرام طواف می‌کنم. در شوط هفتم، به حجر الاسود رسیدم. آن را استلام کرده، این دعا را خواندم ... آن گاه مولایمان صاحب الزمان علیه السلام را دیدم که بر در خانه کعبه ایستاده و من با دلی مشغول و حالی پریشان، به ایشان نزدیک شدم ... بر او سلام کردم و او پاسخم داد و سپس فرمود: چرا در باب غیبت، کتابی تألیف نمی‌کنی تا اندوهت زایل شود؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! درباره غیبت پیش تر رساله هایی را تألیف کرده‌ام. فرمود: نه به آن طریق، اکنون تو را امر می‌کنم که درباره غیبت، کتابی تألیف کنی و غیبت انبیا را در آن بازگو کنی...».^۱

این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده است:

بخش اول، شامل مباحث کلی و احادیث جامعی در باره غیبت در امت‌های پیشین و اثبات این موضوع است که غیبت حضرت مهدی علیه السلام امری تازه نیست؛ بلکه غیبت دارای سابقه

۱. شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمة، مقدمه، صص ۴-۵

طولانی بوده است.

در بخش دوم موضوعاتی مانند: ولادت حضرت مهدی علیه السلام امامت او، غیبت، دلایل آن، افرادی که وی را دیده‌اند، توقیعات صادر شده ازسوی آن حضرت، مسأله انتظار فرج، نشانه‌های ظهور و ... بیان شده است.

این کتاب به جهت اهمیتی که دارد، بارها تجدید چاپ و نیز به دست افراد مختلفی، به فارسی برگردان شده است.

نه. الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد

این کتاب، اثر گران سنگ شیخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، معروف به شیخ مفید علیه السلام (م ۴۱۳ق) است. او این کتاب را در سال ۴۱۱ هجری؛ یعنی، دو سال قبل از وفات و در اوج شهرت علمی، تدوین کرده که این خود بر ارزش کتاب می‌افزاید.

آوازه و شهرت علمی شیخ مفید علیه السلام، جهان اسلام را فرا گرفته است و از او چهره‌های بسیار درخشنان شیعه به شمار می‌آید. وی در این کتاب سعی وافری به کار برده تا روایاتی را در جهت معرفی معصومین علیهم السلام ارائه کند و در آخرين بخش آن اخبار مربوط به حضرت مهدی علیه السلام (حدود نود روایت) را ذکر کرده است.^۱

الارشاد از معتبرترین منابع روایی شیعه، در باره زندگانی ائمه علیهم السلام به شمار می‌آید و بسیاری از منابع مهم شیعه این کتاب را مستند خود قرار داده اند.

ایشان در پایان کتاب شش باب را به شرح زیر به حضرت مهدی علیه السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت اختصاص داده است:

۱. باب ذکر الامام القائم بعد أبي محمد علیه السلام و تاریخ مولده و دلائل إمامته و ذکر طرف من أخباره و غیبته و سیرته عند قیامه و مدة دولته

۲. باب ذکر طرف من الدلائل على إمامية القائم بالحق محمد بن الحسن علیهم السلام

۱. شیخ مفید علیه السلام، الارشاد، ج ۲، ص ۴۷۴، فصل ۲۵.

۳. باب ما جاء من النص على إمامية صاحب الزمان الثاني عشر من الآئمة عليهم السلام

مجمل و مفصل على البيان

۴. باب ذکر من رأی الامام الثانی عشر عليهم السلام و طرف من دلائله و بیناته

۵. باب طرف من دلائل صاحب الزمان عليهم السلام و بیناته و آیاته

۶. باب ذکر علامات قیام القائم عليهم السلام و مدة أيام ظهوره و شرح سیرته و ...

باب پایانی کتاب در ضمن پنج فصل ارائه شده که موضوعات این پنج فصل عبارت است از: ویژگی‌های جسمانی، وقت ظهور، چگونگی آغاز ظهور، روش حکومت و مدت حکومت حضرت مهدی عليهم السلام.

شیخ مفید عليه السلام در سال ۴۱۳ در بغداد و پس از ۷۵ سال تلاش و خدمت ارزنده دار فانی را وداع گفت و مورد تجلیل فراوان مردم و اهل علم قرار گرفت.

شیخ طوسی عليه السلام - که خود در تشیع پیکر مطهر او حضور داشت - می‌گوید: روز وفات او از کثرت دوست و دشمن برای ادای نماز و گریستان بر او، همانند و نظیر نداشته است. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشیع کردند و سید مرتضی علم الهدی عليه السلام بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام جواد عليهم السلام، پایین پای آن حضرت، نزدیک قبر استادش ابن قولویه، مدفون گردید.

د. کتاب الغیة للحجۃ

این کتاب ارزشمند تألیف شیخ الطائفه، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی عليه السلام (م ۴۶۰ق)، از برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان تشیع و شخصیت مورد اعتماد شیعه در قرن پنجم هجری است. او در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کلام و رجال، تألیفات فراوانی از خود به یادگار گذاشته است. مدت پنج سال نزد شیخ مفید عليه السلام درس خوانده و سالیانی دراز از محضر سید مرتضی عليه السلام بهره‌مند شده است.

بعد از رحلت سید مرتضی علم الهدی عليه السلام، رهبری و پرچم داری شیعه به شیخ طوسی رسید. در این هنگام منزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناهگاه مسلمانان بود. جهت درک محضر او، دانشمندان فراوانی از سراسر سرزمین اسلامی، قصد بغداد می‌کردند تا از خرمن داش و فضیلت آن عالم بزرگوار توشه برگیرند.

شیخ طوسی علیه السلام مؤلف دو کتاب از کتاب‌های چهارگانه شیعه - تهذیب الاحکام و الاستبصار - است که هر دو در زمینه روایات و احادیثی است که جنبه فقهی و حکمی دارند. از دیگر تألیفات ارزنده این دانشمند بزرگ کتاب الغیة است.

بی‌گمان کتاب الغیة از بهترین، مهم‌ترین و کامل‌ترین منابع شیعه در مورد «غیبت» حضرت مهدی علیه السلام است. در این کتاب به علت و انگیزه غیبت امام زمان علیه السلام و حکمت الهی که موجب آن گردیده، اشاره شده است.

شیخ طوسی علیه السلام در نگارش این اثر ارزشمند و گران‌بها، شیوه‌ای نو و ابتكاری به کار گرفته و به جوانب مختلف غیبت حضرت مهدی علیه السلام اشاره کرده است. همچنین با استدلال به قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و حکم عقل، به پاسخ‌گویی به شباهات و اشکالات مخالفان پرداخته است.

این کتاب شامل فضایل امام عصر علیهم السلام و سیره و روش آن حضرت در زمان غیبت و هنگام ظهور است و بسیاری از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السلام را ذکر کرده است. از زمان نگارش آن تا کنون پیوسته مورد توجه علماء و فقهاء شیعه بوده و آنان در تألیفات خود، بسیار به آن استناد کرده‌اند.

آقا بزرگ طهرانی علیه السلام در مقدمه‌ای بر کتاب الغیة نوشته است: «کتاب الغیة نوشته شیخ طوسی از کتاب‌های قدیمی است که بر بسیاری از کتاب‌های دیگر برتری دارد. این کتاب دربردارنده بهترین حجت‌ها و محکم‌ترین برهان‌های عقلی و نقلی بر وجود امام دوازدهم، محمد بن الحسن، صاحب الزمان علیه السلام و غیبت آن حضرت در این زمان و ظهور شان در آخر الزمان است»^۱.

شیخ طوسی علیه السلام در مقدمه کتاب در باره انگیزه خود از نگارش این کتاب نوشته است: «من این کتاب را به در خواست شیخ بزرگوار - که خداوند عمر ایشان را طولانی گرداند - نگاشتم. ایشان در خواست فرمود تا کتابی در باره غیبت صاحب الزمان علیه السلام املا نمایم و در آن سبب غیبت آن حضرت و علت طول کشیدن آن و ... را بیان کنم و اینکه چرا آن حضرت ظهور نمی‌کند؟ آیا مانع در کار هست؟ آن مانع چیست و چرا ما نیازمند به آن حضرت هستیم؟ من هم در خواست او را احابت و امر ایشان را اطاعت کردم...»

۱. آقا بزرگ طهرانی، مقدمه کتاب الغیة، ص ۲۴.

کتاب الغیبة (با حدود پانصد روایت) مشتمل بر هشت فصل است:

۱. الكلام في الغيبة

در این فصل مؤلف به مباحث ذیل پرداخته است: دلیل بر وجوب عصمت امام، و دلیل بر فساد قول کیسانیه، ناووسیه، واقفه و سایر فرقه‌های منحرف در باب مهدویت.

۲. ولادت حضرت حجت مطہر

۳. مشاهده کنندگان حضرت مهدی مطہر در غیبت صرا

۴. بیان پاره‌ای از کرامات آن حضرت

۵. برخی از موانع ظهور حضرت مهدی مطہر

۶. روایات مربوط به بحث نیابت و وکالت

در این بخش هم ، درباره نواب و وکلای مددح و هم درباره نواب و وکلای مذموم حضرت مهدی مطہر سخن به میان آمده است. همچنین به برخی از توقعات آن حضرت اشاره شده است.

۷. عمر طولانی حضرت مهدی مطہر

در ضمن آن اشاره‌ای به وقت ظهور و پاره‌ای از نشانه‌های ظهور شده است.

۸. برخی فضایل و صفات و سیره آن حضرت

شیخ طوسی مطہر در شب دوشنبه ۲۲ محرم سال ۴۶۰ هـ به رحمت ایزدی پیوست و در نجف اشرف در خانه خویش به خاک سپرده شد.

خودآزمایی

۱. اولین منبع روایی شیعه که می‌توان در آن احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را به دست آورد، چه نام دارد و به وسیله چه کسی تألیف شده است؟
۲. دو تفسیر روایی شیعی را که روایات مربوط به به حضرت مهدی علیه السلام را نیز ذیل آیات ذکر کرده‌اند، نام برد، توضیح دهید.
۳. مهم‌ترین کتاب روایی موجود شیعه چه نام دارد؟ در باره آن توضیح دهید.
۴. برای دو کتاب *الغيبة* اثر نعمانی و *شیخ طوسی* توضیح مختصری ارائه فرماید.
۵. یکی از مهم‌ترین کتاب‌های روایی مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را - که به دستور آن حضرت تدوین شده - نام برد، در باره آن توضیح دهید.
۶. علاوه بر منابع یاد شده، درباره دو منبع روایی شیعه را - که در باره مهدویت روایاتی نقل کرده‌اند - توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. حاجی خلیفه، *کشف الظنون عن اسماء الكتب و الفنون*، دو جلد، (دار احیاء التراث العربي، بیروت).
۲. علی بن موسی التبریزی، *مرآة الكتب*، (مکتبه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۱۴ هـ.ق.)
۳. مجمع الفکر الاسلامی، *موسوعة مؤلفی الامامیة*، (مجمع الفکر الاسلامی، دو جلد، قم، ۱۴۲۰ هـ.ق.)
۴. سید اعجاز حسین النیسابوری، *کشف الحجب الاستار عن اسماء الكتب و المتقار*، (مکتبه آیت الله المرعشی، قم، ۱۴۰۹ هـ.ق.)
۵. آقا بزرگ تهرانی، *النریعة الى تصانیف الشیعہ*، ۲۶ جلد، ج دوم، (دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ هـ.ق.)

درس چهارم مهدویت از نگاه اهل سنت (۱)

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

آشنایی با:

۱. جایگاه مهدویت در نگاه اهل سنت
۲. احادیث مهدویت در متون اهل سنت
 - الف. کتاب های عمومی
 - ب . کتاب های ویژه امام مهدی علیه السلام
 - ج. صفت احادیث مهدوی علیه السلام
 - د. تواریخ احادیث مضرعات مهدی علیه السلام

پیش درآمد

باور داشت «مهدویت» و اندیشه ظهور حضرت مهدی ع بر خلاف تصور عده‌ای - نه تنها اختصاص به شیعه ندارد؛ بلکه بخش مهمی از عقاید اسلامی به حساب می‌آید که بر اساس بشارت‌های پیامبر ص اسلام ع، میان تمامی فرقه‌ها و مذاهب اسلامی شکل گرفته است.

در حوزه اعتقادات اسلامی، کمتر موضوعی را می‌توان یافت که تا این حد به آن اهمیت داده شده و در اصل اعتقاد به ظهور منجی، نوعی اتفاق نظر و وحدت فکر، شکل گرفته باشد.

احادیث مربوط به حضرت مهدی ع، در بسیاری از کتاب‌های معروف اهل سنت نیز آمده است. در بیشتر این کتاب‌ها، از اوصاف و زندگی حضرت مهدی ع، نشانه‌های ظهور، محل ظهور و بیعت، تعداد یاران و دیگر موضوعات سخن به میان آمده است.

مشهور میان مسلمانان در طول تاریخ، این است که در آخرالزمان، مردی از اهل بیت ع ظهور کرده، عدالت را آشکار می‌کند. مسلمانان از او پیروی می‌کنند و او بر کشورهای اسلامی چیره می‌شود. نام او «مهدی» است.^۱

البته عده کم شماری، از پذیرفتن اصل «مهدویت» سر باز زده، با دلایلی سست و واهی، به انکار آن پرداخته و آن را فکری شیعی معرفی کرده اند!!

با مروری بر کتاب‌های روایی اهل سنت روشن می‌شود که موضوع مهدویت در این منابع

۱. عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمه العبر، ص ۲۴۵.

نیز به فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است.^۱ علاوه بر روایات فراوانی که در منابع اهل سنت به صورت پراکنده به چشم می‌خورد، تدوین و تألیف کتاب‌های حدیثی مختص به حضرت مهدی علیه السلام، به وسیله دانشمندان اهل سنت، گویای جایگاه والای «مهدویت» نزد آنان است.

متون روایی اهل سنت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

یک. کتاب‌های عمومی:

بی‌گمان روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام در اغلب منابع روایی اهل سنت ذکر شده است. البته در پاره‌ای از این منابع، به روشنی به حضرت مهدی علیه السلام اشاره نشده؛ ولی در همان منابع نیز روایاتی وجود دارد که بر او قابل انطباق است.

دو. کتاب‌های ویژه امام مهدی علیه السلام:

در بین منابع روایی اهل سنت کتاب‌هایی چند ویژه موضوعات مربوط به آن حضرت نگارش یافته است.

یک. کتاب‌های عمومی

در این کتاب‌ها به موضوع «مهدویت» - مانند بسیاری از مسائل دیگر - به تناسب اشاره شده است. از جمله موضوعاتی که در این روایات آمده، می‌توان به این موارد اشاره کرد: بودن حضرت مهدی علیه السلام از خاندان پیامبر اکرم علیه السلام و از فرزندان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیه السلام، خصایص حضرت مهدی علیه السلام، زندگی و سیرت آن حضرت، چگونگی ظهور و حکومت ایشان و

اما بعضی از کتاب‌هایی که بیشتر روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام در آنها نقل شده، عبارت است از:

۱-۱. المصنف عبد الرزاق

این کتاب اثر ابوبکر عبد الرزاق بن همام صنعتی (م ۲۱۱ ق) است. وی در این کتاب

۱. لازم به یادآوری است که در تدوین بخش‌هایی از این درس و درس آینده از تحقیقات و مطالب ارزشمند استاد مهدی اکبر نژاد بهره فراوانی برده‌ام. با تشکر از ایشان.

فصلی را با عنوان «باب المهدی» گشوده و در آن بیش از ده حدیث نقل کرده است. این احادیث از شماره ۲۰۷۶۹ آغاز و تا شماره ۲۰۷۷۹ ادامه دارد. وی پس از این باب، با عنوان باب «اشرات الساعۃ» به برخی موضوعات دیگر اشاره کرده است. این اولین کتابی از اهل سنت است که احادیث مربوط به حضرت مهدی ع را به شکلی منظم، گرد آورده است.

۱-۲. کتاب الفتن

حافظ ابو عبد الله نعیم بن حماد المروزی (م ۲۳۹ق) در کتاب الفتن احادیث فراوانی درباره حضرت مهدی ع و صفات، ویژگی‌ها و حوادث عصر او، روایت کرده است. مصنف در مجموع ده بخش را با عنوانی مختلف به موضوعات مربوط به فتنه‌های آخرالزمان اختصاص داده است. چهار بخش نخست آن، درباره حوادث و فتنه‌هایی است که در روایات بدان‌ها اشاره شده است. عمده روایات مربوط به حضرت مهدی ع در بخش پنج و بعد از آن ذکر شده است.

۱-۳. المصنف فی الاحادیث والآثار

حافظ عبد الله بن محمد بن ابی شيبة الكوفی (م ۲۳۵ق)، مؤلف کتاب یاد شده، در فصل ۳۷ آن، بخشی را با عنوان «الفتن» قرار داده است. او در این بخش احادیثی را در رابطه با حضرت مهدی ع و مباحث مربوط به او ذکر کرده است (حدیث ۳۷۶۳۷ تا حدیث ۳۷۶۵۳). در بعضی از این احادیث به نام حضرت مهدی ع تصریح شده است. از موضوعاتی که در این روایات مورد اشاره قرار گرفته، می‌توان به ویژگی‌های نسبی و اخلاقی مهدی ع، مدت حکومت و عمر آن حضرت، شرایط پیش از ظهور، نشانه‌های ظهور و ویژگی‌های دوران ظهور ایشان اشاره کرد.

۱-۴. مسنـد / حمد

احمد بن حنبل ابو عبد الله الشیبانی (م ۲۴۱ق)، از پیشوایان چهار گانه اهل سنت است. وی در کتاب مسنـد احادیث مختلف و متعددی را درباره حضرت مهدی ع ذکر کرده است.^۱ این

۱. این کتاب که از گسترده ترین جوامع حدیثی کهن اهل سنت است، در چاپ جدید با فهارس در پنجاه مجلد به چاپ رسیده است.

احادیث به ضمیمه کتاب *البيان فی الاخبار صاحب الزمان* و در مجموعه‌ای با نام احادیث *المهدی من مسنده احمد بن حنبل* به چاپ رسیده است.^۱

در این مجموعه، ۱۳۶ حدیث از مسنده احمد استخراج و در موضوعات زیر تنظیم شده است: ۳۵ حدیث با عنوان «الخلفاء الاشنا عشر»؛ ۳۵ حدیث در بیان «علامات الظهور»؛ ۲۶ حدیث با عنوان «ظهور المهدی»؛ شش حدیث با عنوان «المهدی من عترة رسول الله ﷺ»، چهار حدیث با عنوان «یواطئه اسم رسول الله ﷺ»، چهارده حدیث با عنوان «نزول عیسی و الامام هو المهدی» و چهل حدیث هم با عنوان «لاتزال طائفه يقاتلون على الحق الى ان يأتي امر الله».

در میان کتاب‌های نخستین حدیثی، مسنده احمد بیشترین حدیث را در این موضوع ذکر کرده است.

۱-۵. سنن ابن ماجه

محمد بن یزید ابوعبدالله القزوینی (م ۲۷۵ ق) از حدیث شناسان و محدثان معروف و زبردست اهل سنت بوده و سنن وی در زمرة صحاح ششگانه قرار گرفته است. وی در کتاب الفتن این مجموعه، بخشی را به بیان احادیث مهدی با عنوان «باب خروج المهدی» اختصاص داده است. نسب حضرت مهدی ﷺ، شرایط قبل از ظهور، زمینه سازان ظهور، یاران وی، مدت حکومت او و بالآخره ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت مهدی ﷺ از جمله موضوعات این روایات است. نکته قابل توجه اینکه در شش حدیث از مجموع هفت حدیث، به نام امام مهدی ﷺ تصریح شده است.

۱-۶. سنن ابو داود

این کتاب نیز یکی از صحاح شش گانه اهل سنت بوده و به وسیله سلیمان بن الاشعث ابو داود السجستانی (م ۲۷۵ ق) نگارش یافته است. وی در این مجموعه بخشی را با عنوان

۱. ر. ک: سید محمد جواد حسینی جلالی، احادیث المهدی من مسنده احمد بن حنبل، (انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم).

«كتاب المهدى»^۱ به صورت مستقل ذکر کرده که با حدیث ۴۲۷۹ آغاز می‌شود. بعضی از موضوعاتی که در این روایات مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از: حضرت مهدی علیه السلام از اهل بیت رسول خدا علیه السلام است، ویژگی‌های نسبی وی، ویژگی‌های جسمی ایشان، شرایط قبل از ظهور، حتمی بودن ظهور، اوضاع اجتماعی - اقتصادی عصر ظهور و بالآخره جهان پس از حضرت مهدی علیه السلام.

احادیث سنن ابو داود یکی از منابع قابل ملاحظه، در باره «مهدویت» نزد اهل سنت است.

۱-۷. الجامع الصحيح

این کتاب از جمله صحاح شش گانه اهل سنت است که به وسیله محمد بن عیسیٰ ابو عیسی ترمذی سلمی (م ۲۷۹ ق) به رشته تحریر در آمده است. وی در فصل «ما جاء في المهدى»، سه حدیث به نقل از رسول خدا علیه السلام آورده است. در دو حدیث اول این باب، به نام حضرت مهدی علیه السلام تصریحی نشده و صرفاً مسأله منجی و حتمی بودن حاکمیت شخصی از اهل بیت علیهم السلام و هم نام رسول خدا علیه السلام بیان شده است. ترمذی در مورد حدیث اول گفته است: «هذا حدیث حسن صحيح» و درباره حدیث سوم گفته است: «هذا حدیث حسن».

هرچند در این مجموعه حدیثی، تعداد احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام بسیار اندک است؛ ولی با توجه به اسناد خوب آنها، این احادیث مهم و قابل توجه دارای اطلاعات جامعی در باره حضرت مهدی علیه السلام می‌باشند.

۱-۸. المستدرک على الصحيحين

محمد بن عبدالله ابو عبد الله حاکم نیشابوری (م ۴۰۵ ق)، احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را در فصلی خاص، در کتاب *الفتن و الملاحم* و در برخی قسمت‌های دیگر به صورت پراکنده ذکر کرده است. وی در این احادیث به برخی موضوعات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام - اعم از نسب، ویژگی‌های جسمانی، شرایط قبل از ظهور، اصل ظهور و مسائل

۱. سلیمان ابن الاشعث، سنن ابو داود، ص ۷۱۲.

مختلف دیگر - پرداخته است.

۱-۹. کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال

علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندي (م ٩٧٥ ق) با تالیف کتابی چون کنزالعمال شهرت به سزاپی دارد. این جامع حدیثی از جمله معروف‌ترین مجموعه‌های حدیثی موجود اهل سنت است. مؤلف - که جداگانه تألیفی درباره حضرت مهدی^{علیه السلام} با عنوان البرهان فی علامات مهدی الآخر الزمان دارد - در مجموعه حدیثی کنزالعمال علاوه بر روایات پراکنده^۱، فصلی را با عنوان «خروج المهدی» گشوده و در آن ده‌ها حدیث را از منابع مختلف نقل کرده است. این احادیث از شماره ٣٨٦٥١ آغاز شده و تا روایت ٣٨٧٠٨ ادامه یافته است.

در این مجموعه، ابعاد مختلف مهدویت - از جمله شرایط قبل از ظهور، یاوران مهدی^{علیه السلام} در دوران حکومت وی، حوادث و جریانات عصر ظهور، شرایط حاکم اقتصادی در آن زمان و ویژگی‌های جسمی آن حضرت - بیان شده است.

دو. کتاب‌های حدیثی ویژه حضرت مهدی^{علیه السلام}

دانشمندان اهل سنت - همانند عالمان شیعه - تنها به وجود روایات مهدویت در کتاب‌های مختلف بسند نکرده، کتاب‌هایی چند، ویژه حضرت مهدی^{علیه السلام} تألیف کرده‌اند. بعضی از این آثار ارزشمند بدین قرار است:

۲-۱. ربیعون حدیث

ابونعیم اصفهانی (م ٤٢٠ ق)، از دانشمندان بنام اهل سنت، آثار و تألیفات فراوانی دارد. کتاب/ربیعون حدیث اکنون در دسترس نیست و اربلی در کتاب کشف الغمة فی المعرفة الائمه آن را آورده است. وی قبل از ذکر احادیث چنین گفته است: «من چهل حدیثی را که ابو نعیم اصفهانی آنها را درباره مهدی^{علیه السلام} جمع آوری کرده، به طور کامل - همان گونه که وی ذکر

۱. ایشان در بخشی با عنوان «جامع الاشراط الکبری» ده‌ها روایت دیگر را درباره موضوعات مهدویت ذکر کرده است. این روایات از شماره ٣٩٦٥٤ به بعد می‌باشد.

کرده - آوردم و به راوی از رسول خدا عليه السلام اکتفا کردم^۱.^۲

۲-۲. البيان فی اخبار صاحب الزمان عليه السلام

ابو عبد الله محمد گنجی شافعی (م ۶۵۸) ، احادیث مربوط به مهدی و خصایص و ویژگی‌های او را با ترتیب خاص و در ابواب منسجم، در این کتاب ذکر کرده است. وی در مقدمه کتابش - برای رد اتهام شیعی بودن عقیده مهدویت و اثبات آن به عنوان یک موضوع اسلامی - اذعان می‌کند که در این کتاب، تنها احادیثی را آورده که از طریق اهل سنت، روایت شده و از ذکر روایات شیعی پرهیز کرده است.^۳

او مجموع این احادیث را (هفتاد حدیث) در ۲۵ باب منظم کرده و حتی به بعضی از جزئیات مربوط به حضرت مهدی عليه السلام تیز اشاره نموده است.

عنوانین باب‌های این کتاب عبارت است:

۱. فی ذکر خروجه فی آخر الزمان

۲. فی قوله عليه السلام المهدی من عترتی من ولد فاطمه

۳. فی ذکر المهدی من سادات اهل الجنة

۴. فی امر النبی عليه السلام بعیايعة المهدی

۵. فی ذکر نصرة اهل المشرق للمهدی

۶. فی مقدار ملکه بعد ظهوره

۷. فی بیان آنہ يصلی بعیسی عليه السلام

۸. فی تحلیة النبی عليه السلام المهدی عليه السلام

۹. فی تصريح النبی عليه السلام بیان المهدی من ولد الحسین عليه السلام

۱۰. فی ذکر کرم المهدی عليه السلام

نکته قابل توجه اینکه وی - به رغم انکار ولادت حضرت مهدی عليه السلام از طرف بیشتر علمای

۱. سند را تا راوی از پیامبر صلوات الله عليه وآله وسالم حذف کرده است.

۲. علی بن عیسی اربیلی، کشف الغمة فی معرفة الانمیة، ج ۲، ص ۲۵۵.

۳. ابو عبد الله محمد گنجی شافعی، *البيان فی اخبار صاحب الزمان*، تحقیق مهدی حمد الفلاوی، ۱۹

اهل سنت - آخرين باب را چنین ناميده است: «فی الدلالة علی جواز بقاء المهدی حیاً». بر اين اساس وی نه تنها ولادت حضرت مهدی ع را پذيرفته؛ بلکه هرگونه استبعاد در مورد طول عمر آن حضرت را منتفی دانسته است.

گنجی شافعی در آغاز اين باب می نويسد: «هیچ امتناعی در بقای مهدی ع وجود ندارد؛ به دليل اينكه عيسی، الياس و خضر - که از اوليای خداوند می باشند - زنده هستند و دجال و ابليس - که از دشمنان خداوند می باشند - نیز زنده هستند و زنده بودن اينها، به وسیله قرآن و سنت اثبات شده است. آن گاه که بر اين موضوع اتفاق کرده اند، زنده بودن مهدی را انکار نموده اند... پس به سخن هیچ عاقلی بعد از اين توجه نمی شود، در اينكه باقی بودن مهدی را انکار کند».^۱

به باور تاریخ نگاران، نویسنده کتاب، در سال ۶۵۸ هـ در جامع اموی دمشق، به دست گروهی از عوام و به جهت تمایل وی به شیعه، مظلومانه کشته شد.^۲

آیت الله حسن زاده املی در وصف اين کتاب می نويسد: «کتاب بيان در عین حال که صغير الحجم است، بسیار عظیم النفع است. این کتاب موجز حائز فوایدی گران قدر و ارزشمند است و هر چند هر يك از ابواب آن را در امر صاحب الامر ع اهمیتی به سزا است؛ لکن بعضی از ابواب - به خصوص ياب های دوم و هفتم و نهم و سیزدهم و بیست و چهارم و بیست و پنجم - را شانی دیگر و در خور دقت بیشتر و بهتر است».^۳

۲-۳. عقد الدرر فی اخبار المنتظر

اين کتاب تأليف یوسف بن یحیی بن علی بن عبد العزیز مقدسی شافعی (م بعد ۶۵۸) است. عقد الدرر به لحاظ جامع بودن و گستردنگی، در نوع خود کم نظیر و منبع مهمی برای کتاب های بعدی بوده است. مؤلف در مقدمه کتاب، انگیزه تأليف را چنین بيان می کند: «فساد زمان و مشکلات و گرفتاری مردم و مأیوس شدن آنها از اصلاح اوضاع و وجود کینه ها بین

۱. همان، ص ۹۷.

۲. همان، مقدمه التحقیق، ص ۱۲.

۳. حسن حسن زاده املی، نهج الولایة، ص ۹۲.

آن تا قیامت استمرار ندارد و از بین رفتن این مشکلات، با ظهور و خروج مهدی حاصل می-گردد... برخی این مسأله را به طور کلی رد می‌کنند و برخی دیگر نیز گمان می‌کنند جز عیسی، مهدی ای وجود ندارد». مؤلف به تفصیل این دو دیدگاه را مردود دانسته، با شواهد کافی این را غیر قابل پذیرش می‌شمارد و برای تدوین کتاب، احادیث مربوط به حضرت مهدی ع را - بدون ذکر اسناد آن - نقل و منابع اصلی آن را بیان می‌کند. در بیشتر احادیث از اظهار نظر درباره ضعیف یا صحیح بودن حدیث خودداری و فقط به ذکر آن بسته کرده است.

مؤلف پس از مقدمه‌ای قابل توجه، مباحث مهدویت را در ابواب دوازده گانه تنظیم کرده است:

۱. فی بیان آنہ من ذریة رسول الله ﷺ و عترته

در این باب به روایاتی در باره نسب آن حضرت اشاره شده است.

۲. فی اسمه و خلقه و کنیته

مطلوبی درباره نام آن حضرت، خصلت‌ها و کنیه آن حضرت در این باب گردآوری شده است.

۳. فی عدلہ و حلیته

در این باب به ویژگی‌های جسمانی آن حضرت و نیز عدالت گستری ایشان اشاره شده است.

۴. فی ما يظهر من الفتن الدالة على ولايته

این باب دارای چهار فصل در باره رخدادها و حوادث مربوط به ظهور ایشان است.

۵. فی أنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعِثُ مِنْ يَوْمِ طُقْيٍّ لِهِ قَبْلَ اِمَارَتِهِ

در این باب به زمینه سازان و زمینه سازی حکومت مهدی ع اشاره شده است.

۶. فی ما يظهر لِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ فِي مَدَةِ خِلَافَتِهِ

این باب در باره آثار و کرامات‌های آن حضرت در دوران دولت ایشان است.

۷. فی شرفة و عظيم منزلته

۸. فی كرمه و فتوته

۹. فی فتوحاته و سیرته

۱۰. فی انَّ عَیْسَیَ بْنَ مَرِیمَ يُصْلِی خَلْفَهُ وَ يَبَايِعُهُ وَ يَنْزَلُ فِی نَصْرَتِهِ

۱۱. فی اختلاف الروایات فی مدة اقامته

۱۲. فی مَا يَجْرِی مِنَ الْفَتْنَةِ فِی أَيَامِهِ وَ بَعْدَ انتِصَارِ مَدْتَهِ

در این باب پس از ذکر یک مقدمه، مطالب را در ضمن هشت فصل و یک خاتمه تنظیم شده است.

۲-۴. العرف الوردي فی الاخبار المهدی

جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ ق) احادیث امام مهدی علیہ السلام را در این کتاب به شکلی مبسوط و گسترده جمع اوری کرده است. این کتاب در ضمن مجموعه رساله‌هایی به نام الرسائل العشر در مجموعه‌ای بزرگتر با عنوان العاوی للفتاوی به چاپ رسیده است.

وی در ابتدای این رساله می‌نویسد: «این بخشی است که احادیث و آثار وارد شده راجع به مهدی را در آن جمع کردم و چهل حدیثی که حافظ ابو نعیم آنها را ذکر کرده، به صورت خلاصه اوردم و آنچه او نیاورده بر آن افزودم و به صورت (ک) آن را رمزگذاری کردم»^۱ مجموع احادیثی که در این کتاب جمع اوری شده - چه آنچه را از ابو نعیم اورده و چه آنچه خودش بر آن افزوده - بالغ بر دویست حدیث است. وی در پایان احادیث با عنوان تنبیهات، چهار نکته مهم را یاد آور شده است:

۱. مهدی علیہ السلام یکی از خلفای دوازده گانه است که در حدیث جابر بن سمرة ذکر شده است.

۲. مهدی علیہ السلام نمی‌تواند از فرزندان عباس بن مطلب باشد.

۳. سند حدیث «لا مهدی الا عیسی بن مریم» ضعیف است؛ چون با نقل متواتر - که گویای ظهور مهدی علیہ السلام و اینکه او از فرزندان رسول خدا علیہ السلام است و عیسی پشت سر او نماز

۱. سیوطی، العاوی للفتاوی، ص ۶۹

می خواند - متعارض است.

۴. آنچه نقل شده که مهدی از مغرب ظهرور خواهد کرد، هیچ گونه دلیل و پایه‌ای ندارد.^۱

۲-۵. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان

این کتاب از جمله کتاب‌های حدیثی مفصل در باب مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ است که بیش از ۲۷۰ حدیث را در بر گرفته و به وسیله علاء الدین علی بن حسام الدین مشهور به متقی هندی (م ۹۷۵ق) نوشته شده است.

ابواب کتاب درباره حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ و موضوعات مربوط به ایشان، به شرح زیر است:

۱. فی الكرامات

۲. فی نسب المهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ

۳. فی حلية المهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ

۴. فی احوال تقع قبل خروج المهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ

۵. فی جامع العلامات و ...

در باب‌های بعد به چگونگی بیعت با حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ، یاران، فتوحات، مدت حکومت و نازل شدن عیسی عَلَيْهِ السَّلَامُ برای یاری آن حضرت اشاره شده است. مؤلف درباره کتاب خود می‌گوید: چون کتاب العرف الوردي فی اخبار المهدی تألیف جلال الدین سیوطی را مشاهده کردم، از آنجایی که آن کتاب دارای باب بندی و نظم لازم نبود، آن را باب بندی نمودم و برخی احادیث دیگر بر آن افزودم.^۲

سه. صحیت احادیث مهدوی عَلَيْهِ السَّلَامُ

نکته قابل توجه در باره روایات مربوط به حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ در منابع اهل سنت، این است که بزرگان فراوانی از ایشان، تصریح به صحیت آنها کرده اند؛ از جمله:

۱. ترمذی (۳۹۷م) درباره سه حادیث مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ می‌گوید: «این حدیث نیکو و صحیح

۱. همان، ص ۱۰۲.

۲. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، ص ۱۰.

است».^۱ در باره چهارمین حدیث نیز می‌گوید: «این حدیثی نیکو است».^۲

۲. حاکم نیشابوری (م ۴۰۵) در باره هر یک از چهار حدیث چنین می‌گوید: «اسناد این حدیث صحیح است؛ ولی بخاری و مسلم آن را نقل نکرده‌اند».^۳ در مورد سه حدیث دیگر می‌گوید: «اسناد این حدیث صحیح است با شرط مسلم؛ ولی بخاری و مسلم نقل نکرده‌اند».^۴ نظرش در باره هشت حدیث دیگر این چنین است: «این حدیث صحیحی است با شرط شیخین (مسلم و بخاری)، ولی آن را نقل نکرده‌اند».^۵

۳. بیهقی (م ۴۵۸) گوید: «حدیث‌های مربوط به خروج مهدی، صحیح‌ترین اسناد را دارد».^۶

۴. بغوي (م ۵۱۰ یا ۵۱۶) در کتابش مصابیع السنّة در فصل «الصحاح» یک حدیث و در فصل «الحسان» پنج حدیث نقل کرده است.

۵. قرطبی مالکی (م ۴۷۱) از معتقدان به متواتر بودن حدیث‌های مربوط به حضرت مهدی علیه السلام است. نکته مهم، اینکه وی ذیل حدیث ابن ماجه در مورد مهدی گوید: «اسنادش صحیح است» و تصریح می‌کند: حدیث «مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه است» از حدیث محمد بن خالد الجندي صحیح‌تر است.^۷

علاوه بر موارد یاد شده، دانشمندان فراوانی از اهل سنت به صحیح بودن روایات مربوط به حضرت مهدی تصریح کرده‌اند.^۸

۱. سنن ترمذی، ج ۳، ص ۵۰۵، ح ۲۲۳۰ و ۲۲۳۱ و ۲۲۳۲.

۲. همان، ح ۲۲۲۲.

۳. مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۴۲۹ و ۴۶۵ و ۵۵۳ و ۵۵۸.

۴. همان، ص ۴۵۰ و ۵۵۷ و ۵۵۸.

۵. همان، ص ۴۲۹ و ۴۴۲ و ۴۵۷ و ۴۶۴ و ۵۰۲ و ۵۲۰ و ۵۵۳ و ۵۵۷.

۶. الاعتقاد والهداية للسیل الرشاد، ص ۱۲۷.

۷. کتاب التذکرة، ص ۷۰۴.

۸. ر.ک: مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، صص ۵۴ - ۶۰.

چهار. تواتر^۱ احادیث مهدی

احادیث پیامبر ﷺ در باره حضرت مهدی علیه السلام در کتاب‌های مذاهب اسلامی، به اندازه‌ای فراوان است که کمتر در باره موضوعی به این میزان، حدیث رسیده است. همین واقعیت باعث شده، تا دانشمندان علم حدیث، در موارد فراوانی، به «متواتر» بودن احادیث مهدی، تصریح کنند.

احمد بن محمد بن صدیق، ابو الفیض غماری حسنی شافعی مغربی، در کتاب ارزشمند /براز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون متواتر بودن حدیث‌های مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را به شیوه‌ای بی‌نظیر و بی‌سابقه ثابت می‌کند و بی‌اساس بودن تضعیف‌های ابن خلدون را در باره این حدیث‌ها به خوبی نشان می‌دهد. در برابر، افرادی چون احمد امین مصری، محمد فرید وجدى و امثال آنها، اظهار نظرهای ابن خلدون را مستندی برای گفته‌های ناصحیح خود برگزیده‌اند!!

غماری مغربی، به تفصیل حدیث‌های مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را با تحقیق گسترده از کتاب‌های اهل سنت، استخراج و روایت کرده، راویان آنها را به ترتیب برشمرده است: نخست اصحاب پیامبر اکرم ﷺ، سپس تابعین و تابعین تابعین و بالآخره محدثان.

ابوفیض در بخشی از کتابش گوید: «بر کسی پوشیده نیست که به طور طبیعی و معمولی، غیرممکن است گروهی بیش از سی نفر از طبقات مختلف اجتماعی - و بدون آشنایی با یکدیگر- بر یک سخن متفق شوند. البته این تعدادی است که تا امروز توانسته‌ایم از آن آگاه شویم. ما روایات مربوط به حضرت مهدی را از برخی صحابه روایت می‌کنیم؛ مانند: ابو سعید خدری، عبدالله بن مسعود، علی بن ابیطالب علیه السلام، ام سلمه، ثوبان عبد الله بن جزء بن حارت زبیدی، ابوهریره، انس بن مالک، جابر بن عبد الله انصاری، قرة بن ایاس مزنی، ابن عباس، ام حبیبه، ابومامه، عبد الله بن عمرو بن عاص، عمار بن یاسر، عباس بن عبد المطلب، حسین بن علی علیه السلام، تمیم داری، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عمر بن الخطاب، طلحه، علی

۱. «حدیث یا متواتر است یا آحاد. متواتر، در لغت، آمدن یکی پس از دیگری بلا فاصله است و در اصطلاح علم الحدیث، منظور خبر جماعتی است که فی حد نفسه، نه به ضمیمه قرائت، اتفاق آنان بر دروغ محال، و در نتیجه، موجب علم به مضمون خبر باشد»: کاظم مدیر شانه چی، علم الحدیث، ص ۱۴۴.

هلالی، عمران بن حصین، عمرو بن مرّه جهنه، معاذ بن جبل و مرسله شهر بن حوشب. البته خبرش مرفوعه است، نه موقوفه و مقطوعه؛ هر چند که احادیث موقوفه و مقطوعه در این مبحث بسان احادیث مرفوع به شمار می‌آیند و با پی‌گیری می‌توانیم تعداد بسیاری از آنها را ذکر کنیم؛ ولی معتقدیم که حدیث‌های مرفوع، ما و شما را بسنده باشد».^۱

ابوالفیض غماری شافعی، حدیث‌های مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را از بیش از سی صحابی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم روایت و سلسله روایان و محدثان آنها را با دقت و تفصیل بیان کرده است.^۲

برخی دیگر از کسانی که به تواتر احادیث مربوط به حضرت مهدی تصریح کرده‌اند، بدین قرارند:

۱. حافظ ابوعبدالله گنجی شافعی (م ۶۵۸ق)، در کتاب *البيان*، می‌نویسد: «تَوَاتَّرُ الْأَخْبَارُ وَ اسْتَفَاضَتْ بِكَثْرَةِ رُوَايَتِهَا عَنِ الْمُصْطَفَى فِي أَمْرِ الْمَهْدِيِّ»؛ «حادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم درباره مهدی به دلیل روایان بسیاری که دارد، به حد تواتر رسیده است».

۲. ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ق) که او را «حافظ عصر» خوانده‌اند، در کتاب *فتح الباری* در شرح صحیح بخاری می‌گوید: «تَوَاتَّرُ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَنَّ عِيسَى علیه السلام سَيَنْزِلُ وَ يَصْلَى خَلْفَهُ»؛^۳ «أخبار متواتر رسیده است که مهدی از این امت است و عیسی فروض خواهد آمد و پشت سر او نماز خواهد خوانده».

۳. ابن حجر هیتمی (م ۹۷۴ق) درباره این احادیث گفته است: «احادیثی که در آنها مهدی ذکر شده است، فراوان و متواتر می‌باشد».^۴ به جز موارد یاد شده، داشمندان دیگری نیز به متواتر بودن روایات حضرت مهدی علیه السلام تصریح کرده‌اند.^۵

۱. ابراز الوهم المکنون، ص ۲۲۷.

۲. سید ثامر هاشم العبدی، مهدی منتظر در اندیشه اسلام، ص ۵۰.

۳. *فتح الباری*، ۵، ص ۳۶۲.

۴. الاشاعۃ فی اشرافٍ الساعۃ، ص ۸۷.

۵. د. ک: لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الائمه، ص ۵۰، پانویس؛ و نیز د. ک: مهدی منتظر علیه السلام در اندیشه اسلام، صص ۶۰ - ۶۷.

در پایان ذکر نکاتی درباره کتاب‌های یاد شده، خالی از فایده نیست: یکم. کتاب‌هایی که ویژه امام مهدی ع نگارش یافته و یا فصل‌هایی که در دیگر کتاب‌ها، درباره آن حضرت آمده، بر اساس احادیث نبوی است. دوم. در این کتاب‌ها، احادیث بسیار جالب، در باره مسائل حضرت مهدی ع، روایت شده است.

سوم. در برخی از اینها، آیاتی از «قرآن کریم»، در باره آن حضرت مطرح گشته است. چهارم. در میان این کتاب‌ها، بعضی پیش از میلاد حضرت مهدی ع و برخی نیز در عصر غیبت صغرا و بعد از آن تألیف یافته است.

پنجم. در میان آنها از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت نیز وجود دارد؛ مانند: صحاح شش گانه، مسنند احمد بن حنبل و ...

ششم . بسیاری از این کتاب‌ها - و چه بسا نوع آنها - در محیط هایی فارغ از هر گونه وابستگی به شیعه، تألیف یافته است.

هفتم . در این کتاب‌ها، مسائل گوناگون و حقایق بسیاری در باره حضرت مهدی ع آمده است. همچنین تأییدات و سخنانی مفید از خود عالمان، محدثان و مفسران اهل سنت در این باره ذکر شده است.^۱

خودآزمایی

۱. جایگاه مهدویت نزد اهل سنت را به استناد دو سخن از بزرگان ایشان بیان کنید.
۲. در میان کتاب‌های اولیه اهل سنت، کدام کتاب است که بیشترین احادیث مهدویت در آن ذکر شده است؟ درباره آن توضیح دهید.
۳. دو کتاب از کتاب‌های روایی اهل سنت که ویژه حضرت مهدی علیه السلام نگاشته شده، نام برد، درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه فرمایید.
۴. دو نفر از دانشمندان اهل سنت که روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را صحیح دانسته‌اند، نام برد سخن ایشان را نقل فرمایید.
۵. تواتر به چه معنا است؟ برخی از کسانی که روایات مهدویت را متواتر دانسته‌اند، نام ببرید.
۶. دیدگاه دو تن از دانشمندان معاصر اهل سنت را (پس از تحقیق) توضیح دهید.

مراجع برای پژوهش:

۱. سید اسدالله هاشمی شهیدی، ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، (انتشارات مسجد جمکران، ۱۳۸۰ ه. ش).
۲. سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، ترجمه، محمد باقر محبوب القلوب، (انتشارات مسجد جمکران، ۱۳۸۰ ه. ش).
۳. سید هادی خسروشاهی، مصلح جهانی و مهدی موعود علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، چاپ دوم، (انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴ ه. ش).
۴. علی دوانی، دانشمندان عامه و مهدی موعود علیه السلام، چاپ سوم، (دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۱ ه. ش).
۵. مهدی فقیه ایمانی، الامام المهدی علیه السلام عند اهل السنة، چاپ دوم، (مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۸ ه.).

درس پنجم مهدویت از نگاه اهل سنت^(۱)

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

مشترکات اهل سنت و شیعه در مهدویت:

۱. هتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام
۲. نسب حضرت مهدی علیه السلام
 - ۱-۱. مهدی علیه السلام از اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم
 - ۱-۲. مهدی علیه السلام از هر زمان علی صلوات الله علیه و آله و سلم
 - ۱-۳. مهدی علیه السلام از نسل فاطمه صلوات الله علیه و آله و سلم
۳. ویژگی های جسمانی حضرت مهدی علیه السلام
۴. همنام بودن مهدی علیه السلام با پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم
۵. زمینه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام
۶. نشانه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام
۷. امور مربوط به ظهور حضرت مهدی علیه السلام
۸. ویژگی های حکومت مهدی علیه السلام

پیش درآمد

همان گونه که در درس گذشته گفته شد، اهل سنت در روایات فراوانی به حقیقت «اندیشه مهدویت» اشاره کرده‌اند. اگرچه در پاره‌ای موارد تفاوت‌هایی با اعتقاد شیعه به چشم می‌خورد؛ اما موارد مشترک فراوانی نیز وجود دارد.

مشترکات اهل سنت و شیعه در «مهدویت»^۱

۱. حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی ﷺ

اولین مسأله‌ای که بین شیعه و اهل سنت مورد اتفاق است، حتمی بودن ظهور و قیام حضرت مهدی ﷺ است. این موضوع یکی از مسلمات اعتقادی این دو گروه است؛ به گونه‌ای که دهها و بلکه صدها روایت در این زمینه، در منابع روایی آنها وجود دارد.

۲. نسب حضرت مهدی ﷺ

یکی از مواردی که بین شیعه و سنت تا حدودی اتفاق نظر وجود دارد، تبار حضرت مهدی ﷺ است. شیعه این نسب را تا پدر بزرگوار حضرت مهدی ﷺ به روشنی تمام، مشخص

۱. از آنجایی که دسترسی به روایات شیعه برای مهدی پژوهان آسان‌تر است، تلاش شده تا در این درس به روایات اهل سنت پیشتر اشاره شود.

و معرفی کرده است، اما اهل سنت در موارد معینی، بدان اشاره کرده^۱ که از این قرار است:

۲-۱. حضرت مهدی ﷺ از اهل بیت و فرزندان رسول خدا

ابن ماجه در سنن خود نقل کرده که پیامبر ﷺ فرمود: «الْمَهْدِيُّ مِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ يَصْلِحُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ»؛^۲ مهدی از ما اهل بیت است و خداوند یک شب امر او را به سامان می‌آورد.^۳

رسول اکرم ﷺ فرمود: «يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِيْ عِنْدَ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمَانِ وَظَهُورٌ مِّنَ الْفَتْنَ يَكُونُ عَطَاوَهُ حَشِيَاً»؛^۴ منگام پایان زمان و آشکار شدن فتنها، مردی از اهل بیت من خروج خواهد کرد که بخشش او بسیار است.

صنعانی در *المصنف* از پیامبر اکرم ﷺ آورده است: «... فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتَّرَتِيْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ ...»؛^۵ پس خداوند مردی از عترت و اهل بیت مرا بر انگیزد...^۶

۲-۲. حضرت مهدی ﷺ از نسل حضرت علی ؑ

از دیگر موارد اتفاق روایات بین شیعه و سنتی، این است که آن حضرت از نسل امام علی ؑ است. سیوطی در عرف الوردي نقل کرده که رسول خدا ؑ دست علی ؑ را گرفت و فرمود: «سيخرج من صلب هذا فتى يملأ الأرض قسطاً وَ عَدْلاً»؛^۷ از نسل این شخص، به زودی جوانی خروج خواهد کرد که زمین را بر از عدل و داد می‌کند...^۸

جوینی شافعی در فرائد السمعطین از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا ؑ فرمود: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؑ إِمَامٌ أُمَّتِي وَ خَلِيفَتِي عَلَيْهَا بَعْدِي وَ مِنْ وَلَدِهِ الْقَائِمُ الْمُتَظَرُ الَّذِي يَمْلأُ اللهُ بِهِ

۱. اگر چه در درس «نسب حضرت مهدی ؑ»، به موارد فراوانی اشاره خواهد شد، اما به تناسب در این درس نیز به پاره‌ای از موارد اشاره می‌شود.

۲. ابن ماجه، سنن، ج ۲، ح ۴۰۸۵؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۷۷؛ دلائل الامامة، ص ۲۴۷.

۳. ابن ابی شیعه، الكتاب المصنف، ح ۳۷۶۳۹؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۸۲.

۴. صنعانی، المصنف، ج ۱۱، ح ۲۰۷۰؛ طبرانی، معجم الكبير، ج ۱۰، ح ۱۰۲۱۲.

۵. و نیز: ر. ک: مقدسی شافعی، عقد الدرر، ص ۲۶.

۶. جلال الدین سیوطی، الحاوی للفتاوی، کتاب: العرف الوردي، ص ۷۴ و ص ۸۸.

الارض عدلاً و قسطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا...»^۱، همانا علی بن ابی طالب امام امت من و جانشین من برا آنان بعد از من است. از فرزندان او، قائممنتظر است که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند؛ آن گونه که پر از ستم و یلاد شده باشد...^۲.

شیخ صدوق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام چنین آورده است: «امیرمؤمنان علی علیه السلام هنگام بازگشت از نهروان در کوفه خطبه می خواند، در این میان خبر رسید که معاویه از او بدگویی می کند و بر او نفرین می فرستد و یارانش را می کشد، حضرت بلند شد و خطبه ای خواند تا بدان جا که فرمود: از فرزندان من است مهدی این امت».^۳

۲-۳. حضرت مهدی از نسل فاطمه علیها السلام

در روایات فراوانی از اهل سنت، به این مطلب تصريح شده که حضرت مهدی علیه السلام از فرزندان فاطمه علیها السلام است: ابن ماجه از ام سلمه نقل کرده که وی از رسول خدا علیه السلام چنین شنید: «المهدی من ولد فاطمة»^۴، «مهدی از فرزندان فاطمه است».^۵

شیخ طوسی رحمه الله نیز از امام باقر علیه السلام نقل کرده است: «مهدی مردی از فرزندان فاطمه علیها السلام است».^۶

۳. ویژگی های جسمانی حضرت مهدی علیه السلام

در باره ویژگی های جسمانی حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور، روایات فراوانی در کتاب های شیعه و اهل سنت آمده است. بعضی از این ویژگی ها بدین قرار است:

۳-۱. قدرتمند بودن آن حضرت هنگام ظهور

در روایاتی تأکید شده که حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور دارای بدنی بسیار قدرتمند است.^۷

۱. جوینی شافعی، فرائد السقطین، ج ۲، ۳۲۷، ح ۱۵۸۹؛ شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمت، ج ۱، ص ۲۸۷، باب ۲۵، ح ۷.

۲. شیخ صدوق علیه السلام، معانی الاخبار، ص ۶۱

۳. سنن ابن ماجه، ح ۴۰۸۶؛ ابی داود سنن ابی داود، ج ۴، ح ۳۲۸۴؛ نعیم بن حماد، الفتن، ص ۳۷۵؛ حاکم، المستدرک، ج ۴، ص ۵۵۷.

۴. و نیز: ر. ک: کنجی شافعی، البيان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۳۰؛ مقدس شافعی، عقد الدرر، ص ۳۵؛ جلال الدین سیوطی، العاوی للفتاوی، ص ۶۹

۵. محمد بن حسن طوسی رحمه الله، کتاب الغيبة، ص ۱۸۷.

۳-۲. چهره نورانی

جوینی از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} روایت کرده است: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِيٍّ ... كَانَ وَجْهَهُ كَوَافِرَ دُرْيٍ...»؛^۱ «مهدی از فرزندان من است ... چهره اش همانند ستاره‌ای درخشان است.»

۳-۳. پیشانی بلند و بینی کشیده

حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} با پیشانی بلند و بینی کشیده، توصیف شده و این تعبیر فراوان در احادیث اسلامی آمده است. صناعی از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل کرده است: «اَنَّ الْمَهْدِيَ اَقْنَى اَجْلِي»؛^۲ «مهدی بینی کشیده (با انحنای وسط) و بلند پیشانی است.»

این مضمون در کتاب‌های اهل سنت، مورد اشاره قرار گرفته است. از حضرت علی^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل شده که به امام حسین^{علیه السلام} نگاه کرد و فرمود «خداؤند از نسل این، کسی را به وجود خواهد آورد که هم نام پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} باشد... او مردی است پیشانی بلند و کشیده بینی...».^۳

۳-۴. خال بر گونه

شیخ صدق^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل کرده است: «بَرْ گُونَهُ رَأَسْتَ أَنْ حَضْرَتَ خَالِيَ اَسْتَ...».^۴ در منابع اهل سنت نیز بدان اشاره شده است. رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} فرمود: «... بر گونه راست مهدی، خالی مشکی وجود دارد...».^۵

۳-۵. ظهور در سن چهل سالگی^۶

پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} فرمود: «... مهدی از فرزندان من است، در سن چهل سالگی بر انگیخته خواهد شد...».^۷

۱. البيان في أخبار صاحب الزمان، ص ۷۸؛ الحاوی للفتاوى، ص ۷۹.

۲. جوینی، فرائد السطین، ج ۲، ح ۵۶۵؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۷۰.

۳. صناعی، المصنف، ح ۲۰۷۲؛ سنن ابی داود، ج ۲، ح ۲۴۸۵.

۴. نعمانی، الغيبة، ح ۲۱۳، ح ۲۵۹ و محمدبن جریر طبری، دلائل الامامة، ص ۲۵۸.

۵. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ح ۴۴۵، ح ۱۹.

۶. گنجی شافعی، البيان في أخبار صاحب الزمان، باب ۸، ح ۵۱.

۷. البته تفاوت شیعه با اهل سنت در این است که شیعه ظهور حضرت مهدی را در سن پیری و هیئت چهل سالگی می‌داند، ولی اهل سنت در سن چهل سالگی.

۸. جوینی، فرائد السطین، ج ۲، ح ۵۶۵، ح ۵۶۵؛ نیز ر. ک؛ الحاوی للفتاوى، ص ۷۸، عقد الدرر، ص ۱۴۰.

قطب راوندی نیز نقل کرده است: «تشانه قائم ما هنگام خروج این است که از لحظه سن، کهنسال؛ ولی از نظر چهره، جوان است. تماشگر وی گمان می‌برد که او چهل ساله یا نزدیک به آن است...».^۱ در برخی از روایات نیز بدون اشاره به سن حضرت هنگام ظهور، تنها به جوان بودن ایشان اشاره شده است.^۲

۴. هم نام بودن حضرت مهدی ﷺ با پیامبر ﷺ
اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که حضرت مهدی ﷺ هم نام رسول خدا ﷺ است.^۳ حتی در روایاتی تصریح به نام آن حضرت شده؛ چنان که ابن مسعود از پیامبر اکرم ﷺ نقل کرده است: «اسم المهدی محمد».^۴

۵. زمینه‌های ظهور
بعضی از تحولات اجتماعی پیش از ظهور، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است:

۱-۱. نامیدی کامل مردم
داود ابن کثیر الرقی می‌گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: این موضوع (ظهور) برای ما طولانی شد تا بدان جا که سینه‌های ما تنگ شده است... حضرت علیه السلام فرمود: «هنگامی که نامیدی از فرج ما بیش از همه چیز شد... منادی از آسمان به اسم قائم نداخواهد داد...»^۵
پیامبر اسلام ﷺ به حضرت علی علیه السلام فرمود: «ای علی! ظهور مهدی هنگامی خواهد بود که شهرها دگرگون شده، بندگان خدا ضعیف و از فرج و ظهور مهدی مأیوس گردند؛ در این هنگام مهدی قائم از فرزندان من ظاهر گردد».^۶

-
۱. راوندی، الخرائج والجرائح، ج ۳، ۱۱۷۰؛ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ۳۱۵، ح ۲.
 ۲. البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۸۴ ح ۵۲؛ الحاوی للفتاوی، ص ۸۸؛ عقد الدرر، ص ۵۶
 ۳. مقدسی شافعی، عقد الدرر، ص ۳۵، ح ۵۵
 ۴. جلال الدین سیوطی، الحاوی للفتاوی، ص ۸۸
 ۵. نعماقی، الغیة، ص ۱۸۶، ح ۲۹
 ۶. قندوزی، پنایع السوقة، ص ۵۲۸؛ و نیز ر. که: البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۴۲، ح ۲۱؛ الحاوی للفتاوی، ص ۹۲.

۵-۲. فراییر شدن ستم

رسول خدا^{علیه السلام} در این باره فرموده است: «لَوْلَمْ يَبْيَقْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَنْفَعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْزًا...»^۱ «اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را چنان طولانی خواهد کرد تا اینکه مردی از اهل بیت بر انگیخته شود و زمین را آکنده از عدل و قسط کند؛ آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد».

۶. نشانه‌های ظهور

در منابع روایی شیعه از پاره‌ای از حوادث آینده با عنوان نشانه‌های ظهور یاد شده است. این نشانه‌ها به دو دسته حتمی و غیرحتمی تقسیم شده و بعضی از آنها در منابع اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است:

۶-۱. ندای آسمانی

رسول گرامی اسلام^{علیه السلام} فرمود: «در ماه محرم بانگی از آسمان برآید، بدین مضمون که: برگزیده خداوند فلان (مهدی) است؛ پس سخنش را بشنوید و از او پیروی کنید».^۲

امام علی بن ابی طالب^{علیه السلام} نیز فرمود: «هنگامی که بانگ برآورده از آسمان، بانگی برآورد که حق در آل محمد^{علیهم السلام} است؛ در این هنگام مهدی ظهور خواهد کرد...».^۳

امام صادق^{علیه السلام} فرمود: «النَّدَاءُ مِنَ الْمَحْتُومِ...»؛^۴ ندای [ی] آسمانی [از] نشانه‌های حتمی است».

۶-۲. سفیانی

یکی دیگر از نشانه‌های ظهور مهدی موعود قیام شخصی با عنوان سفیانی است. در احادیث شیعه

۱. ابی داود، سنن ابی داود، ج ۲۲۸۲.

۲. نعیم بن حماد، الفتن، ص ۹۳؛ مقدسی شافعی، عقد الدرر فی أخبار المنتظر، ص ۷۹، ص ۸۳، ص ۹۹ ر. ک: فراند السبطین، ج ۲، ص ۳۱۶؛ المحتوى للفتاوی، ص ۷۲.

۳. جعفر بن محمد ابن المنادی، الملاحم، ص ۱۹۶، ج ۱۴۲.

۴. نعماں، الفیہ، ج ۱۱.

در روایات فراوانی بر حتمی بودن آن تاکید شده است.^۱ در برخی از احادیث اهل سنت نیز با صراحة از آن به عنوان یکی از نشانه‌های خروج مهدی صلی الله علیه و آله و سلم یاد شده است.^۲

گفتنی است روایات شیعه در این باره، به حدی است که برخی برای آن ادعای تواتر کرده‌اند.^۳

۶-۳. خسف در بیداء

واژه «خسف»، به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و «بیداء» نام سرزمینی بین مکه و مدینه است.

منظور از این نشانه این است که سفیانی با لشکری عظیم، به قصد جنگ با حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم عازم مکه می‌شود. آنان در بین مکه و مدینه و در محلی معروف به «بیداء»، به گونه‌ای معجزه‌آسا در زمین فرو می‌روند.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمود: «... فَيَقْعُدُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّن الشَّامِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبِيَادِ
خُسِفَ بِهِمْ...»^۴ و گروهی از شام به سوی او برآنگیخته می‌شوند؛ چون به منطقه بیداء می‌رسند، به زمین فروبرده می‌شوند.^۵

۶-۴. قتل نفس زکیه

یکی از نشانه‌هایی که از آن به عنوان نشانه حتمی یاد شده و در برخی از منابع اهل سنت نیز بدان اشاره گشته است؛ کشته شدن انسانی پاک و بی‌گناه در آستانه قیام حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم بین رکن و مقام است.^۶

۱. ر. که: نعمانی، الفیہ، ص ۲۵۷، ح ۱۵ و ص ۲۶۴، ح ۲۶؛ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۵۰، ح ۵؛ محمد بن حسن طوسی، کتاب الفیہ، ص ۲۲۵.

۲. الحاوی للفتاوی، ص ۲۰۰؛ عقد الدرر، ص ۷۶؛ و نیز ر. که: متقی هندی، کنز العمال، ج ۱۱، ص ۲۷۳.

۳. لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الائمه، فصل ۶ باب ۶، ص ۵۸.

۴. صنعانی، المصنف، ج ۱۱، ص ۳۷۱.

۵. و نیز ر. که: طبرانی، الصعجم الاوسط، ج ۲، ص ۳۵؛ متقی هندی، کنز العمال، ج ۱۱، ص ۲۷۷، ح ۱۵۱۲؛ البیان، ص ۴۲، ح ۲۳؛ عقد الدرر، ص ۲۰۰؛ الحاوی للفتاوی، ص ۷۱.

۶. ابن ابی شیبہ، المصنف، ج ۸، ص ۵۷۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ج ۱۱، ص ۲۷۷؛ جلال الدین سیوطی، الحاوی للفتاوی، ص ۷۸.

۷. امور مربوط به ظهور حضرت مهدی ع

۷-۱. اصلاح امر ظهور مهدی ع در یک شب

از روایاتی استفاده می‌شود که امر ظهور حضرت مهدی ع در یک شب اصلاح و مهیا می‌گردد این مطلب نیز از اموری است که هم شیعه و هم اهل سنت بدان اشاره کرده‌اند.^۱

۷-۲. محل ظهور

درباره نقطه آغاز ظهور حضرت مهدی ع و پیوستن یاران خاص به او، احادیث فراوانی ذکر شده است. وجه اشتراک این روایات، این است که ظهور آن حضرت لز مکه^۲ و - بر اساس روایات فراوانی - از کنار کعبه آغاز خواهد شد.

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود «دسته‌هایی لز عراق و بزرگانی از شام، به سوی مهدی می‌آیند و با او میان رکن و مقام بیعت می‌کنند...»^۳ و نیز فرمود: «...با مهدی بین رکن و مقام بیعت می‌شود».^۴ البته روایات فراوانی به بیعت آن حضرت با یارانش در میان رکن و مقام اشاره کرده است.^۵

۷-۳. بیعت با حضرت مهدی ع

یکی از موضوعاتی که در منابع شیعی و سنی مورد توجه قرار گرفته، بیعت یاران حضرت مهدی ع با ایشان در طلیعه ظهور است.^۶ همچنین در باره محل بیعت با حضرت مهدی ع روایات مشترکی نقل شده است.^۷

۷-۴. نزول فرشتگان برای یاری حضرت مهدی ع

از جمله موضوعات مشترک، بین شیعه و سنی، نزول فرشتگان برای یاری حضرت مهدی ع

۱. البیان فی اخبار صاحب الزمان، ج ۱، ح ۱۱؛ الحاوی للفتاوی، ج ۶۹، عقد الدرر، ص ۲۱۰.

۲. نعمانی، الفیہ، ج ۲۱۲، ح ۲ و ۲۱۵، ح ۹؛ مقدسی شافعی، عقد الدرر، باب ۲، ص ۵۵.

۳. نعیم بن حماد الفتن، بخش چهارم، ج ۲۲۲، ح ۹۵۰.

۴. مقدسی شافعی، عقد الدرر، باب ۲، ص ۶۵.

۵. ر. که: صنعانی، المصنف، ج ۱، ص ۳۷۱؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان، ج ۱۵، ص ۱۵۹؛ طبرانی، معجم الکبیر، ج ۲۲، ص ۲۹۶؛ متنی هندی، کنز العمال، ج ۱۴، ص ۲۶۵.

۶. گنجی شافعی، البیان فی اخبار صاحب الزمان، ج ۲۵، ح ۱۵؛ الحاوی للفتاوی، ج ۱۵۹، عقد الدرر، ص ۸۸؛ فراتد السطین، ج ۲، ص ۳۱۵، ح ۵۶۹.

۷. البیان، ص ۴۴، ح ۲۳، عقد الدرر، ص ۶۵.

هنگام ظهور است.^۱

۷-۵. نزول عیسیٰ ﷺ و اقتدا به حضرت مهدی ﷺ

یکی از حوادث بسیار مهم در عصر ظهور بازگشت حضرت عیسیٰ ﷺ است. این رخداد در روایات بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است.

رسول گرامی اسلام ﷺ فرمود: «يلهفت المهدى و قد نزل عيسى بن مریم کانما يقطر من شعره الماء، فيقول المهدى: تقدم، وَصَلِّ يَا النَّاسَ فيقول عيسى بن مریم: إنما اقيمت الصَّلاة لِكَ فيصلی عیسی خلف رجل من ولدی...»^۲ (مهدی می بیند که عیسی فرود آمده و گویا آب از موهاش می چکد. پس به او می گویند: جلو برو و به نماز بایست؛ عیسی پاسخ می دهد: نماز برای تو، به پاشده و آن گاه پشت سر مهدی به نماز می بایست...).

همچنین فرموده است: «... جبرئیل نزد من أمد و گفت: أی محمد! خداوند متعال از بنی‌هاشم هفت چیز را برگزید... و از شما است قائمی که عیسی بن مریم پشت سر وی به نماز می بایست...»^۳.

امام صادق ﷺ فرمود: «... وَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَصْلُّ خَلْفَهُ ...»^۴؛

«... وَرُوحُ اللَّهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَرُودَ آمَدَهُ، پشت سرا او به نماز خواهد بایستاد...».

۸. ویژگی‌های حکومت مهدی ﷺ

۸-۱. عدالت گستری

بر اساس روایات فراوانی عدل و قسط از مهم‌ترین اهداف قیام حضرت مهدی ﷺ است. این مهم علاوه بر روایات شیعیه در انبیه روایات اهل سنت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.^۵

۱. عقد الدرر، ص ۱۱۷، ص ۱۸۵؛ الحاوی للفتاوی، ص ملا البيان، ص ۸۴ ح ۵۲.

۲. مقدسی شافعی، عقد الدرر، ص ۲۹۲؛ علی بن عیسیٰ لوبلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۷۸.

۳. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۸، ص ۵۰ ح ۱۰.

۴. شیخ صدوq، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۲۰ ح ۱۶.

۵. مصنف ابن ابی شیبہ، ح ۱۹۴۸۴؛ استن ابی داود، ح ۴۲۸۲؛ معجم الکبیر طبریانی، ح ۱۰۲۱۹ و ح ۱۰۲۲۰.

۸-۲. رفاه و آسایش عمومی

از دیگر ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی ع رفاه عمومی است. این ویژگی نیز در روایات شیعه و سنتی ذکر شده است.^۱ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود «یکون فی امتی المهدی... تعیش امتی فی زمانه عیشاً لِمْ تَعْشَهْ قَبْلَ ذَلِكَ»^۲; «مهدی در امت من خواهد بود... مردم در زمان او چنان زندگی خواهند کرد که هرگز قبل از آن نکرده بودند».

و نیز فرمود «یکون فی امتی المهدی ... یَتَّقَمُ فِيهِ اُمَّتِی نِعْمَةً لَمْ يَتَّعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ»^۳; «مهدی در امت من خواهد بود ... مردم در آن دوره به چنان نعمتی دست یابند که در هیچ دوره‌ای چنین متعم نشده باشند».

۸-۳. رضایت همگانی از حکومت مهدی ع

تمامی مردم پس از ظهور و در دوران حکومت امام مهدی ع از حاکمیت آن حضرت رضایت کامل خواهند داشت. این مهم هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت ذکر شده است.^۴

۸-۴. امنیت همه جانبه و عمومی

از ویژگی‌های مهم جامعه عصر ظهور، امنیت فرا گیر و همگانی در کل کره زمین است.^۵ امام باقر ع در این باره می‌فرماید: «بِهِ خَدَا سُوكَنَدَا [یاران مهدی] أَنْ انْذَارَهُ مَنْ جَنَّكَنَدَ، تَأْخِذُهُ بِيَگَانَگَى پُرْسَيِدَه شُود و بِهِ او شُرَكَ نُورَزَنَد تَأْنِجَا كَه پِيرَزَنَى سَالْخُورَدَه و نَاتَوانَ، از این سوی جهان به آن سوی جهان رهسپار می‌شود و کسی متعرض او نمی‌گردد».^۶

۸-۵. احساس بی‌نیازی در مردم

یکی از خصلت‌های مردم در عصر ظهور احساس بی‌نیازی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است:

۱. البيان، ص ۳۳، ح ۲۲؛ الحاوی للقطاوی، ص ۷۱، عقد الدرر، ص ۱۹۵.

۲. ابن ابی شیعه، المصطف، ج ۲، ح ۱۹۴۸۲.

۳. ابن ماجه قزوینی، سنن، ح ۴۰۸۲؛ علی بن عیسیٰ اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج ۳، ص ۲۵۷.

۴. صنعاوی، المصطف، ح ۲۰۷۰، البيان، ص ۴۲، ح ۲۱؛ الحاوی للقطاوی، ص ۵۶۹، عقد الدرر، ص ۷۲؛ فرانک السمعطین، ج ۲، ص ۵۶۱، ح ۵۶۱.

۵. مقدس شافعی، عقد الدرر، ص ۲۰۷.

۶. طبرانی، المعجم الكبير، ج ۱۰، ص ۱۷۹.

«أَشْرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ ... وَ يَعْلَمُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٌ غَنِيٌّ ...»^۱؛ (شمارا به مهدی بشارت می‌دهم... [به منگام ظهور او] خداوند دل‌های امت محمد علیه السلام را سرشار از بی‌نیازی می‌کند...».^۲

۸-۶. غلبه اسلام بر سایر ادیان

از دیگر موضوعات مشترک بین شیعه و اهل سنت، غلبه اسلام بر دیگر ادیان، در عصر ظهور است.^۳

۸-۷. جهانی بودن حکومت حضرت مهدی علیه السلام

شمار زیادی از احادیث اسلامی بر فرازیری حکومت حضرت مهدی علیه السلام تأکید کرده است. پیامبر اکرم علیه السلام فرموده «... یایع له الناس بین الرکن و المقام، یرد الله به الدين و یفتح له فتوحاً، فلا يبقى على وجه الارض الا من يقول: لا إله الا الله»^۴؛ مردم در میانه رکن و مقام [یا مهدی علیه السلام] بیعت می‌کنند؛ خداوند به واسطه او، دین را بر می‌گردانند و پیروزی‌هایی برای او به وجود می‌آورد تا بدان جا که هیچ کس بر زمین باقی نمی‌ماند، مگر آنکه «لا إله الا الله» را می‌گویند.

امام صادق علیه السلام فرمود: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَا تَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا نُودِي فِيهَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»^۵؛ من گامی قائم قیام نماید هیچ زمینی نخواهد ماند، مگر آنکه در آن نهادی شهادتین (اشهد آن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) سرداده نخواهد شد.

۱. احمد بن حنبل، مسنده، ج ۲، ص ۳۷؛ مقدس شافعی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، باب ۸، ص ۲۱۹.

۲. و نیز: ر. که: البیان، ص ۱۴۷ ح ۹۳۸ / الحاوی للفتاوی، ۷۶.

۳. عقد الدرر، ص ۹۵.

۴. مقدس شافعی، عقد الدرر، باب دوم، یک حدیث به آخر.

۵. عیاشی، تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۲۰۷، ح ۸۱.

خود آزمایی

۱. برخی از موارد مشترک بین شیعه و سنت در باره نسب حضرت مهدی علیه السلام را نام برد و به سه روایت اشاره فرمایید.
۲. حتمی بودن ظهور مهدی علیه السلام به چه معنا است؟ روایت مشترک بین شیعه و سنت را شرح دهید.
۳. در روایات شیعه و اهل سنت کدام یک از نشانه های ظهور به صورت مشترک ذکر شده است؟ به سه مورد اشاره فرمایید.
۴. ویژگی های حکومت مهدی علیه السلام در روایات شیعه و سنت کدام است؟
۵. از جمله مشترکات شیعه و سنت نزول حضرت عیسی علیه السلام و اقتدائی ایشان به حضرت مهدی علیه السلام است. در این باره توضیح دهید.
۶. پس از تحقیق به دو مورد دیگر از مشترکات بین شیعه و اهل سنت در موضوع مهدویت اشاره نمایید.

منابع برای پژوهش:

۱. هاشم العمیدی، سید ثامر، مهدی متظر در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، (انتشارات مسجد جمکران، ۱۳۸۰ هـ، ش).
۲. کورانی و دیگران، علی، معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام (موسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۱ هـ).
۳. مهدی فقیه ایمانی، الامام المهدی علیه السلام عند اهل السنة، چاپ دوم، (مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۸ هـ).
۴. سید هادی خسروشاهی، مصلح جهانی و مهدی موعود علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، چاپ دوم، (انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴ هـ، ش).
۵. مهدی فقیه ایمانی، اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل سنت (نویسنده، قم، ۱۴۱۸ هـ)

درس ششم

انحراف در مهودیت، پیش از وفادت مهدی

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

برخی از فرقه‌ها و افراد مدعی مهدویت:

۱. کیسانیه
۲. زیدیه
۳. باقریه
۴. نفس (کنیه)
۵. ناوهوسیه
۶. اسماعیلیه
۷. موسویه
۸. محمدیه
۹. عسکریه

پیش درآمد

«مهدویت» و آموزه‌های آن، سلیقه‌های بس طولانی در اسلام دارد و نقش تأثیرگذار آن بر کسی پوشیده نیست و از طرفی مسلمانان - به خصوص شیعیان - به این امر بناهاین، اعتقاد راسخ دارند و آن را یکی از باورهای اصولی و اصیل خویش بر می‌شمرند. روشن است، هر چه باوری، واقعی و اصیل بوده و در قلوب توده‌های مردم رسوخ کرده و برای آنان با اهمیت باشد؛ چشم طمع افراد سود انگار و منحرف، بیشتر متوجه آن شده، در صدد سوء استفاده بر خواهند آمد. مهدویت به جهت ویژگی‌های اصیل و پرجاذبه آن برای مسلمانان، بیشتر در معرض بهره جویی و استفاده افراد منحرف قرار گرفته است. پیشینه طولانی فرقه‌های منحرف - که به قرن نخست باز می‌گردد - دلیلی بر این مدعای است؛ زیرا تا باوری اصیل و واقعی وجود نداشته باشد، باورهای دروغین و غیر واقعی بی معنا و لغو خواهد بود.

پس گروه‌های منحرف و کثرت آنها دو چیز را در مورد مهدویت آشکار می‌کند:

۱. وجود اصل مهدویت به عنوان یکی از باورهای اصیل مسلمانان؛
۲. مهم بودن اعتقاد به مهدویت در اذهان و قلوب آنان.

مدعایان مهدویت

«مهدویت» برای جامعه اسلامی، یک مساله قرآنی و روایی شناخته شده و قطعی است. به جهت استواری این واقعیت عقیدتی - دینی، در تاریخ اسلام با شخصیت‌هایی روبرو می‌شویم که بر اثر انگیزه‌های جاه طلبانه، وسوسه قدرت، شهرت و دنیا طلبی و ... به دروغ ادعای مهدویت نموده و

خویش را همان مهدی نجات بخش - که قرآن و روایات نوید آمدن او را داده است - معرفی کرده اند و یا طرفداران افراطی آنان، برای پیشرفت دنیوی و سیاست خویش، آنان را به عنوان مهدی نجات بخش مطرح ساخته‌اند!!

این افراد به چهار دسته قابل تقسیم‌اند:

۱. گروهی که از نظر نسب، هویت، هدف و مذهب ناشناخته‌اند.
۲. جمعی که با کارهای جنون‌آمیز خویش، خود را از نظرها ساقط کردند.
۳. برخی نام و نشان و دعوت و پیروانشان از صفحه روزگار، به گونه‌ای محو شده که نشانی از آنها نیست.
۴. عده‌ای نیز اگر چه مرده‌اند؛ اما نام و یادی از آنان هست.

در اینجا تنها به برخی از مهم‌ترین فرقه‌های و افراد منحرف در موضوع مهدویت - قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام - اشاره خواهد شد:

۱. کیسانیه^۱

یکی از فرقه‌ها - و شاید اولین فرقه‌ای که در مهدویت دچار انحراف شد - «کیسانیه» است. درباره علت نام‌گذاری این فرقه به کیسانیه، اختلاف نظر هست؛ برخی نوشته‌اند: اینان پیروان کیسان آزاد شده امیرمؤمنان علیهم السلام بودند. کیسان شاگرد محمدبن حنفیه بود؛ ولی از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نیز علوم مختلف - از جمله علم تأویل و باطن و علم آفاق و انفس - آموخت. سپس به امامت محمد قائل شد و برای او مراتب و درجاتی دانست که خارج از حد وی بود.^۲

برخی نوشته‌اند: کیسانیه پیروان مختار بن ابی عبیده ثقی بودند؛ زیرا او ملقب به کیسان بود از این رو کیسانیه خوانده شدند.

شماری هم نوشته‌اند: فرمانده پلیس (شرحه) مختار، کیسان نام داشت و کنیه اش ابو عمران بود. او

۱. لازم به یادآوری است که برخی از محققان معاصر، اساساً کیسانیه را انگاره‌ای عاری از حقیقت دانسته و آن را بسان قصه‌های هزار و یک شب بافتۀ خیالات و اوهام و ساخته جاعلان سیاست بازی، ذکر کرده‌اند، که بدون سند و مدرک معتبر از کتابی به کتاب دیگر راه یافته است؟! ایشان بر این باورند که بیشترین مسؤولیت متوجه تاریخ نگارانی است که بی تعهدی نشان داده و در مسیر اغراض سیاسی و حکومتی، جاده صاف کن جاه طلبان و تشنگان ریاست گشته‌اند. ر. ک: مجله تحصیلی کلام، شماره ۱۹-۲۴، مقاله کیسانیه افسانه یا حقیقت؟ اثر سید ابراهیم سید علوی.

۲. شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۳۷.

در اعمال خود بسیار افراط می‌کرد و محمد را وصی حضرت علی علیه السلام می‌دانست و مختار را نایب او معرفی می‌کرد^۱

در هر حال این گروه قائل به امامت محمد بن حنفیه بودند. مختار، نخست برای پیشرفت کار خود دعویٰ به علی بن الحسین علیه السلام و سپس دعوت به محمد حنفیه می‌کرد. البته کار او مبتنی بر اعتقاد وی به اهل بیت علیهم السلام نبود؛ بلکه می‌خواست از آن بهره برداری سیاسی کند و چون کارش بالا گرفت، خود دعویٰ دریافت وحی از خداوند کرد و عباراتی مسجع و با قافیه، به تقلید از قرآن به زبان راند. محمد حنفیه از وی بیزاری جست و وقتی مختار وی را به کوفه دعوت کرد او نپذیرفت.

کیسانیه پنداشته‌اند: محمد حنفیه پس از کشته شدن برادرش حسین بن علی علیهم السلام، مختار را بر عراقین فرمانروایی داد و از او خواست از قاتلان آن حضرت، خونخواهی کند کیسانیه شش سال بعد از شهادت امام حسین علیهم السلام، قیام کرده، قائل به امامت محمد حنفیه شدند. آنان معتقد بودند: وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از دو برادرش حسن و حسین علیهم السلام فراگرفته است. برخی از کیسانیه ارکان شریعت (مانند نماز و روزه) را تأویل کرده و قائل به تناسخ و حلول بودند.^۲

عقاید مشترک کیسانیه:

تمام فرق کیسانیه، دارای بعضی عقاید مشترک هستند؛ از جمله:

الف. اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه فرزند علی بن ابی طالب علیهم السلام؛

ب. عقیده به مسأله بدای؛

ج. اعتقاد به تناسخ و حلول؛

د. اعتقاد به رجعت (با بیان خاص به خود)؛

ه. اعتقاد به نوعی غلو در حق ائمه و پیشوایان خویش.

غیر از اینها هر یک از این فرقه‌ها، دارای اعتقادی خاص نیز هستند که در کتاب‌های مربوط، ذیل هر فرقه به آن اشاره شده است. کیسانیه پس از درگذشت محمد بن حنفیه، به دو شعبه تقسیم شدند: دسته‌ای مرگ محمد را انکار کرده، گفتند وی نمرده و نمی‌میرد و زنده است؛ اما غایب شده و در «کوه رضوی» پنهان است تا روزی که به او امر شود و ظهرور کند. این دسته وی را همان امام منتظر

۱. نوبختی، فرق الشیعیة، ص ۲۲ و ۲۳.

۲. محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، ص ۲۷۳.

می‌دانند؛ از این رو هیچ کس را پس از وی امام نمی‌دانند! گروه دیگر مرگ محمد را باور کرده، پس از وی ابوهاشم عبدالله بن محمد را به امامت برگزیدند و به حلول روح محمد در ابوهاشم اعتقاد یافتند شماری از کیسانیه نیز پس از مرگ محمد بن حنفیه، به امامت راستین اعتقاد یافته، مستبصر شدند.^۱

از جمله اینان می‌توان سید اسماعیل حمیری را نام برد که نخست کیسانی مذهب بود، تا آنکه به دیدار امام صادق علیه السلام نایل آمد و نشانه‌های امامت و وصایت را در او دید و از ایشان از امر غیت پرسش کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: آن حق است ولیکن غیت در دوازدهمین امام واقع می‌شود آن گاه سید را از مرگ محمد بن حنفیه آگاه فرمود و اینکه پدرش امام باقر علیه السلام شاهد به خاک سپردن او بوده است. حق بر سید روشن شد و از آن عقیده برگشت و استغفار کرد پس به حق گرایید و به مذهب امامی در آمد.^۲

در مجموع درباره فرقه کیسانیه گفته شده است:

یکم. محمدبن حنفیه اصلاً ادعای مهدویت نداشته است.

دوم. مختار ثقی هم مدعی مهدویت محمدبن حنفیه نبود این اتهامی است که عباسیان و برخی از دشمنان، با انگیزه‌های مختلف، به آن دامن زده‌اند.

سوم. این فرقه منقرض شده است و کسی در عصر حاضر، اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه ندارد.^۳

«کیسانیه» بعد از محمد حنفیه دوازده فرقه شدند که نام ایشان، در کتاب‌های ملل و تحمل ذکر شده است.

۲. زیدیه

از فرقه‌های معروف شیعه و پیرو زید بن علی بن حسین بن علی علیهم السلام هستند. این گروه به روایتی از پیامبر ﷺ تمسک کرده اند که فرموده «مهیی از فرزندان حسین علیهم السلام است و او با شمشیر به پا می‌خورد و

۱. ر. ک: مقالات الاسلامین، ص ۲۳.

۲. شیخ صدوق علیه السلام کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، مقدمه.

۳. ر. ک: محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الغیة، فصل ۱، الدلیل علی فساد قول الکیسانیه.

مادرش بهترین کنیزان خواهد بوده. پس زمانی که زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب قیام خود را علیه امویان آغاز کرد؛ گفتند: چون او از نسل حسین ^{علیه السلام} است و قیام به سیف علیه ظالمان کرده و از سویی فرزند اسیر است، پس او مهدی موعود می باشد! ^۲

زید بن علی خود از بزرگان بود و خلفای اموی را بر حق نمی دانست. او علیه آنان قیام کرد و به طرف کوفه رفت و به همراهی چهار هزار نفر، با حاکم عراق (یوسف بن عمر)، به جنگ برخاست. کار زید در کوفه ده ماه طول کشید تا اینکه در سال ۱۲۲ هـ به دستور هشام بن عبدالملک اموی، به دار آویخته شد. سرش را به دمشق نزد هشام و از آنجا به مدینه بردنده. امام باقر ^{علیه السلام} درباره زید می فرمود: «خدایا! پشت مرا به زید محکم فرما». آن حضرت با مشاهده زید، آیه **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقُسْطِ شَهِداءَ لِلَّهِ...﴾**^۳ را تلاوت می کرد و می فرمود: «ای زید! تو نمونه عمل به این آیه هستی». ^۴

پیروان زید اطراف یحیی و فرزندش را گرفتند. یحیی در خراسان قیام کرد (۱۲۵ هـ) و در جوزجان کشته شد. پیروان او به فرقه های مختلف (رافضیه، جارودیه، عجلیه، بتیریه، صالحیه و زیدیه)، تقسیم و قائل به مهدویت زید و منتظر ظهور او شدند.^۵ زید از حیث علم، زهد، ورع، شجاعت و دیانت، از بزرگان اهل بیت ^{علیهم السلام} به شمار می رود. اینکه خود زید ادعای امامت یا مهدویت داشته باشد، در منابع یافت نشده است؛ بلکه روایتی از خود او، مؤید عقیده صحیحش در امر مهدویت است. ایشان می فرماید: پدرم علی بن حسین ^{علیهم السلام} از پدرش حسین بن علی ^{علیهم السلام} از رسول خدا ^{علیهم السلام} روایت کرده است: «ای حسین! تو امامی و نه تن از فرزندان تو امینان و امامان معصوماند و نه میں آنان، مهدی ایشان است». ^۶

۳. باقریه

«باقریه»، به گروهی از شیعیان گفته می شود که معتقد به رجعت امام محمد باقر ^{علیه السلام} بودند آنان

۱. سید محمد کاظم قزوینی، امام مهدی ^{علیهم السلام} از ولادت تا ظهور، ص ۵۶۸.

۲. نساء (۴)، آیه ۱۳۵.

۳. علامه امینی، القدیر، ج ۲، ص ۱۷۰.

۴. شهرستانی، الملل و النحل، ج ۱، ص ۵۲.

۵. علی بن محمد خزار دازی قمی، کفاية الائمه فی النصوص علی الائمه عشر، ص ۳۲۷.

رشته «امامت» را از حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام به نواده او امام باقر علیه السلام کشانیده و او را «مهدی متظر» می‌دانستند.

به نظر آنان جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده که رسول خدا علیه السلام به او فرموده است: «ازک سُنْدِرِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى يُكَنُّى أَبَا جَعْفَرٍ فَاقْرَئْهُ مِنِ السَّلَامِ»^۱ همانا تو مردی از اهل بیت مرا - که نام او محمد بن علی و کنیه اش ابا جعفر است - خواهی دید و چون او را دیدی سلام مرا به وی برسان».

جابر آخرین کس، از اصحاب پیغمبر صلوات الله عليه وآله وسلام بود که در سن پیری و نابینایی در گذشت. وی به دنبال امام محمد باقر علیه السلام - که در آن وقت کودک بود - در کوچه‌های مدینه می‌گشت و می‌گفت: «یا باقر! متی القاک؟»؛ یعنی، ای باقر! من کسی تو را دیدار خواهم کرد؟ روزی در یکی از کوچه‌های مدینه، به آن حضرت برخورد و او را به سینه خود چسبانید. سر و دستش را بوسید و گفت: «یا بُنْیَ! جَدُّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَئُكَ السَّلَامِ»^۲ یعنی، ای فرزند من! جدّت رسول خدما به تو سلام می‌رساند. گویند: جابر در همان شب پس از دیدار آن حضرت، در گذشت.

«باقریه» گویند: از آنجایی که جابر مأمور رسانیدن سلام از طرف جدّش به وی بود، پس آن حضرت «مهدی متظر» است!^۳ البته این استدلالی بسیار سست و واهی است. بر خلاف این توهّم، روایات فراوانی - حتی از خود امام باقر علیه السلام - این ادعا را باطل می‌داند. ابوبصیر نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: «بعد از حسین علیه السلام نه امام می‌ایند، نه میان از آنان قائم ایشان است».^۴

در روایت دیگر، ابراهیم بن عمر کناسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «همانا برای صاحب این امر دو غیبت خواهد بود؛ قائم، قیام می‌کند، در حالی که بیعت کسی

۱. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۰۴.

۲. ر. که: بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۸۵.

۳. فرهنگ فرق اسلامی، ص ۹۶.

۴. محمد بن حسن طوسی، کتاب الفیہ، ص ۱۴۰.

بر گردش نیست».^۲

ج. نفس زکیه

لو محمدبن عبدالله، معروف به نفس زکیه، است. مادرش هند، دختر ابو عبیده بن عبدالله^۳ بود. برخی از خاندان او و فرقه جارودیه، وی را مهدی موعود^۴ دانسته‌اند او در سال ۱۴۵هـ^۵ ادعای مهدویت نمود و به وسیله منصور دوایقی کشته شد! جالب اینکه پدر او نیز با پرسش به عنوان مهدی بیعت کرده است.^۶

نفس زکیه اوّلین کسی از علییان است که در روزگار عباسیان، قیام کرد و معاصر امام صادق علیه السلام بود. وی از بیعت با منصور خودداری کرد.

نام گذاری به نفس زکیه

علماء و دانشمندان آل ابی طالب او را نفس زکیه و مقتول «أَحْجَارُ الرِّيْتِ» می‌دانند. محدث قمی در تتمة المتنی می‌گوید: «محمد را از جهت کثرت زهد و عبادت، نفس زکیه لقب دادند».

محمد در میان خاندان خویش، از همه برتر و نسبت به علم و دانش کتاب خدا، از همگان داناتر بود شجاعت، بخشش، صلابت و سایر مزایای او از همگان بیشتر بود از این رو پیروانش شک نداشتند که او همان مهدی موعود است.

امام صادق علیه السلام خطاب به عبدالله بن حسن فرمود: «گمان می‌بری که پسرت همان مهدی است؟! چنین نیست و وقت آن نرسیده است». عبدالله به خشم آمد و گفت: من خلاف آنچه تو می‌گویی، می‌دانم، والله! خداوند تو را بر غیب خویش آگاه نکرده است. حسد بر پسر من، تو را به این بیان واداشت. حضرت فرمود «به خدا سوگند! حسد مرا وادار نکرد؛ ولی این مرد و برادران و فرزندانشان، برابر شما هستند (آنها به خلافت می‌رسند، نه شما)». پس دست بر شانه عبدالله بن حسن زد و فرمود:

۱. نعمانی، القیمة، ص ۱۱۳.

۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۲۲۱.

۳. همان، ص ۲۲۲.

۴. ابوحنیفه احمدبن داود، اخبار الطوال، ص ۲۸۵.

۵. سید محمد کاظم قزوینی، امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهرور، ص ۵۷۰.

۶. حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ج ۲، ص ۱۲۶.

«این خلافت به شما نخواهد رسید و به زودی هر دو پسرت کشته می‌شوند».

۵. ناووسیه

«ناووسیه» برگرفته از اسم شخصی با نام «ناووس» از اهالی بصره است^۱. برخی گفتند: لو عبدالله ابن ناووس یا عجلان بن ناووس نام داشت. وی می‌گفت: حضرت علی علیه السلام برترین فرد امت اسلام بود و هر که او را تفضیل ندهد، کافر است. آنان امامت را در حضرت جعفر بن محمد علیه السلام متوقف می‌دانند و معروف به «صارمیه» هستند.

ناووسیه می‌گفتند: جعفر بن محمد علیه السلام زنده است و نمی‌میرد. او مهدی آخر الزمان است. آشکار می‌شود و بر مردمان فرمانروایی می‌کند. آنان می‌پنداشتند از وی روایت شده است: «اگر کسی بر شما فراز آید و بگوید که مرا بیمار یافته و مرده مرا شسته است؛ باور نکنید و بدانید که من سرور شما و دارنده شمشیر هستم». به جهت کلمه «شمشیر» این طایفه را «صارمیه» نیز خوانده‌اند.^۲

این ادعا نسبت به امام صادق علیه السلام درست نیست؛ چرا که آن حضرت به شهادت رسیده و این امر در تاریخ ثبت شده است.^۳ اگر شک در شهادت حضرت بکنیم؛ باید شک در شهادت پدران و اجداد بزرگوارش هم بکنیم؛ و آن وقت است که باید مانند غالیان و مقوّضه، منکر شهادت امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام شویم!

امام صادق علیه السلام خود می‌فرماید: «هنگامی که سه اسم محمد، علی و حسن علیهم السلام به طور متوالی در امامان علیهم السلام جمع شد، چهارمین آنان قائم است».

مفضل بن عمر گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: ای آقای من! کاش جانشین خودت را به ما معرفی می‌کردی. فرمود: «ای مفضل! امام بعد از من فرزندم موسی است و امام خلف و موعود منتظر (محمد)، فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی است».^۴

این گروه پس از چندی از بین رفتند و الان وجود خارجی ندارند.^۵

۱. شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۸۳.

۲. ر. ک: الفرق بين الفرق، ص ۲۲؛ نرفنگ فرق اسلام، ص ۴۲۶.

۳. ر. ک: شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، مقدمه.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۲.

۵. ر. ک: محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الفیہ، فصل ۱، الدلیل علی فساد قول الناووسیه.

۶. اسماعیلیه

«اسماعیلیه» به امامت شش امام اول شیعیان اثنی عشیری معتقد بودند؛ اما پس از امام صادق علیه السلام بزرگ‌ترین فرزند او اسماعیل، یا فرزند او محمد را به امامت پذیرفتند اسماعیل بزرگ‌ترین فرزند امام صادق علیه السلام و مورد علاقه آن حضرت بود.

اگر چه لز بعضی روایات، خلاف این به دست می‌آید؛ ولی دانشمندان شیعه او را بزرگ داشته و از وی به نیکی یاد کرده‌اند. به نظر شیخ طوسی علیه السلام او جزو رجال امام صادق علیه السلام و اصحاب ایشان است. با توجه به علاقه امام صادق علیه السلام به اسماعیل، لو مردی جلیل القدر بوده است.

ریشه پیدایش اسماعیلیه، شاید در این نکته نهفته باشد که اسماعیل فرزند ارشد امام صادق علیه السلام، مورد احترام آن حضرت بود؛ به همین دلیل برخی می‌پنداشتند پس از امام صادق علیه السلام او به امامت خواهد رسید اما اسماعیل در زمان حیات امام ششم، از دنیا رفت و آن حضرت شیعیان را بر مرگ پسر گواه گرفت و جنازه او را به صورت آشکار تشییع و دفن کرد.

پس لز شهادت امام صادق علیه السلام گروهی از اسماعیلیه، مرگ اسماعیل را در زمان آن حضرت انکار کرده و او را امام قائم دانستند که روزی رجعت خواهد کرد و جهان را از عدل و داد پر خواهد ساخت. اینان مراسم تشییع جنازه اسماعیل از طرف پدر را برای حفظ جان او تفسیر کردند. نوبختی این گروه را «اسماعیلیه خالصه» می‌نامد.^۱

شیخ مفید درباره او می‌گوید اسماعیل بزرگ‌ترین پسر امام صادق علیه السلام بود و امام او را بسیار دوست داشت و نسبت به او بیش از دیگران نیکی و محبت می‌کرد؛ ولی اسماعیل در زمان حیات پدر در «غُریض» (درهای در تزدیکی مدینه) از دنیا رفت. مردم جنازه‌اش را به مدینه نزد امام صادق علیه السلام اورده‌اند و در قبرستان بقیع دفن کردند. روایت شده است: حضرت در مرگ او بسیار بی‌تابی می‌کرد؛ به گونه‌ای که با پای برخene و بی‌ردا، به دنبال تابوت او می‌رفت. همچنین دستور فرمود: تابوت او را پیش از دفن، چندین بار به زمین نهادند و هر بار حضرت می‌آمد و پارچه از روی صورتش بر می‌داشت و در روی او نگاه می‌کرد. مقصود امام علیه السلام از این کار این بود که مرگ او را پیش چشم آنان - که گمان امامت و جانشینی او را داشتند - قطعی کند و شبیهه آنان را درباره زنده بودنش، برطرف سازد و به آنها

بفهماند که اسماعیل از دنیا رفته است.

افرادی از اصحاب که او را پس از حضرت صادق علیه السلام امام می‌پنداشتند، از این عقیده بازگشتن؛ گروهی اندک از مردمان بی خبر - که نه در زمرة نزدیکان امام بودند و نه از روایان حدیث آن بزرگوار - گفتند: اسماعیل زنده و امام پس از پدرش است و بر این عقیده باقی مانندند!^۱ گروهی از شاخه اسماعیلیه (فرقه مبارکیه) هم محمدبن اسماعیل را مهدی و امام زنده غایب می‌دانند.^۲

قرامطه (از گروه اسماعیلیه)، محمدبن اسماعیل را مهدی موعود می‌دانستند و عقیده داشتند که وی زنده است و در بلاد روم زندگی می‌کند. آنان در طول تاریخ بدنامی‌های بسیاری را برای شیعه به ارمغان آورده‌اند و هنوز هم رسوبات آن، در ذهن بسیاری از مخالفان شیعه مانده است؛ به گونه‌ای که عقاید قرمطیان را به شیعه نسبت می‌دهند!!

آنان در بحرین قدرت یافته و تشکیل دولت دادند و به شدت با عباسیان مخالفت کردند. قرامطه، قائم را کسی می‌دانند که با رسالت و شریعت جدیدی می‌شود و شریعت محمد علیه السلام را منسوخ می‌کند! البته این فرقه سیاسی بودند، نه مذهبی و به دنبال اهداف خاص و منافع خود بودند.

طرفداران ابوالخطاب (متوفی ۱۳۸ هـ) قائل به الوهیت امام صادق علیه السلام بودند و ابوالخطاب را فرستاده امام صادق علیه السلام می‌دانستند! حتی برخی از آنان ابوالخطاب را قائم دانسته، گفتند: وی نمرده است! گروهی از پیروان وی، پس از مرگ اسماعیل، فرزندش محمد را امام دانستند و در هواداری او و فرزندانش، استوار مانندند.

تمام این گروه‌ها از طرف امام صادق علیه السلام مورد طرد و انکار قرار گرفتند. حتی روشن نیست خود محمدبن اسماعیل، ادعای امامت و مهدویت داشته باشد.

از آنجایی که طرح مسأله مهدویت، نوید برپایی حکومت عدل و داد و جایگزینی آن با حاکمیت فاسد و ستمگر عباسیان و حکومت‌های خشن و بیدادگر تابع آنان بود؛ قشراهای محروم در شهرها و روستاهای را متوجه داعیان اسماعیلی می‌ساخت. آنان مردم را به سوی امامان مستور، که در نهان می‌زیستند، فرا می‌خوانندند.

۱. شیخ مغید، الارشاد، ص ۵۵۲-۵۵۳.

۲. محدث نوری، نجم الثاقب، ص ۲۱۵.

۷. موسویه یا موسائیه

یکی از فرقه‌های منحرف در باب مهدویت، «موسویه» یا «موسائیه» هستند. آنان طرفدار امامت امام موسی بن جعفر علیهم السلام و منتظر رجعت او بودند. این گروه را واقفه نیز می‌گویند.^۱

از کیدگاه این گروه: امام موسی بن جعفر علیهم السلام نمرده و زنده است تا اینکه شرق و غرب عالم از آن او گردد و جهان را پر از عدل و داد کند و او مهدی قائم است. آنان می‌گفتند: هارون الرشید و یاران او، به دروغ بر مردم وانمود کردند که آن حضرت مرده است! حال آنکه وی زنده و روی از مردم نهفته است. روایتی از پدرش حضرت جعفر بن محمد علیهم السلام درباره «مهدویت» او آورده‌اند که: «هُوَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ فَإِنْ يَدْهَدِهِ رَأْسَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ جَبَلٍ فَلَا تُصَدِّقُوا فَإِنَّهُ الْقَائِمُ»؛^۲ «او مهدی قائم است و اگر بینید سر او غلتان خلثان از کوهی فرود می‌آید، باور نکنید و بدانید که او زنده و مهدی قائم آل محمد است».

گروهی گفتند: او امام قائم است و از دنیا رفته است. هیچ امامی جز وی نباشد؛ او پس از مرگ بازگشته و رجعت می‌کند و در جایی پنهان می‌شود. یاران او با وی دیدار می‌کنند و او به ایشان امر و نهی می‌کند و در این باره روایتی از پدرش آورده‌اند که گفت: «سُمِّيَ الْقَائِمُ قَائِمًا لَا تَنْهُ يَقُومُ بَعْدَهُ مَا يَمُوتُ»؛^۳ «بدان جهت قائم را قائم خوانند که پس از مرگ بر می‌خizد».

عده‌ای گفتند: او مرده است؛ ولی دیگر باره بر می‌خizد و رجعت می‌کند. او همانند عیسی بن مریم است؛ جز اینکه عیسی باز نگشت. او به هنگام خود باز می‌گردد و با قیام خود گیتی را پر از داد می‌کند؛ زیرا پدرش درباره وی فرمود: او مانند عیسی بن مریم است و به دست بنی عباس کشته می‌شود و چنان که گفته بود به دست ایشان کشته شد!!

گروهی دیگر گفتند: وی کشته نشده و خداوند او را به نزد خود به آسمان برده است و در هنگام قیامش، دیگر بار او را باز می‌گرداند.

گروهی دیگر - که «بشيریه» و پیروان محمدبن بشیر کوفی بودند - گفتند: موسی بن جعفر نمرده و هرگز به زندان نرفته است و او مهدی قائم است.

۱. محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الفیہ، الکلام علی الواقفۃ.

۲. ر. ک: الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۲۷۱.

۳. ر. ک: کتاب الفیہ، ص ۸۳ و ص ۲۱۸ و ص ۴۷۱

شیخ طوسی علیه السلام در کتاب الغایة در ضمن بیان نمها روایت از این دست، به همه آنها پاسخ داده است.^۱

۸. محمدیه

آن طرفداران امامت محمد بن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا علیهم السلام بودند وی از سادات جلیل القدر علوی بود که در زمان حیات پدرش، درگذشت و قبرش (امام زاده سید محمد) امروز در نزدیکی «بلد» در دو فرسنگی سامرا و زیارتگاه است. گویند: محمد را نه پسر بود که چهار تن ایشان به خوی و سلماس در آذربایجان مسافرت کرده و کشته شدند و پنج تن دیگر به لار رفته و در آنجا به قتل رسیدند. طرفداران امامت او گفتند: وی نمرده و زنده است؛ زیرا پدرش او را به امامت نامزد کرد و یارانش را به امامت وی پس از خود آگاه ساخته از آنجایی که نسبت دروغ بر امام جایز نیست و نیز نصی توان گفت که بدأ رخ داده، پس او جانشین پدر است. البته در دیده و چشم مردمان نمودار گشت که او درگذشت؛ ولی او نمرده است و پدرش علی بن محمد از ترس مردم او را غایب ساخت و او مهدی قائم است.^۲

۹. عسکریه

فرقه‌ای از شیعیان امامیه بودند که حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام را مهدی موعود پنداشته، به غیبت او قائل شدند. شیخ صدوق علیه السلام از اینها با عنوان واقفیه یاد کرده، می‌نویسد: واقفیه ادعا کردند که امام حسن عسکری علیهم السلام غیبت اختیار کرده است؛ ایشان نیز امر غیبت را صحیح می‌دانستند. اما در وقوع آن در حضرت عسکری علیهم السلام اشتباه نموده، گمان کردند: قائم مهدی، امام یازدهم است! اما چون وفات آن حضرت ثابت شده، گفتار ایشان در این باب باطل است.^۳

سه گروه مدعی مهدویت

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت، کسانی که در تاریخ بدین عنوان شهرت یافته‌اند، به اعتباری بر سه گروه قابل تقسیم‌اند:

۱. کسانی که دیگران روی انگیزه‌های خاصی، آنان را «مهدی» نجات بخش خوانند.

۱. همان.

۲. همان، ص ۳۹۳.

۳. شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، مقدمه.

۲. کسانی که به انگیزه جاه طلبی و قدرت خواهی، چنین ادعای دروغینی داشتند.

۳. کسانی که طبق نقشه استعمار و به اشاره بیدادگران، به چنین فریبی دست یازیدند و خود را مهدی نجات بخشن، معرفی کردند.

گروه اول: این واقعیت از تاریخ به دست می‌آید که برخی از کسانی که ادعای مهدویت به آنها نسبت داده شده، نه از سوی خود آنان سرچشمه گرفته است و نه خود بدان راضی بوده اند؛ بلکه یاران و پیروانشان چنین ادعایی را به آنها نسبت داده و این اندیشه را گسترش دادند! البته می‌باشد خود آنان، چنین ادعاهای دروغین و نسبت‌های نادرست را به شدت نفی می‌کردند؛ اما روشن نیست چرا خود آنان در برابر این عنوان ساختگی، فریاد اعتراض بلند نکردند و پیروانشان کوشیدند تا برخی علایم و نشانه‌های حضرت مهدی را به این چهره‌ها تطبیق و تفسیر نمایند!!
برای نمونه از این گروه می‌توان بدین چهره‌ها اشاره کرد: ۱. محمد حنفیه، ۲. زید فرزند امام سجاد علیه السلام، ۳. محمدبن عبدالله محضر.

گروه دوم: اینان کسانی بودند که به انگیزه‌های فریبکارانه و جاه طلبانه، ادعای مهدویت نمودند و برای جلب عواطف و به دست اوردن قدرت، به دروغ، خود را مهدی نجات بخشن معرفی کردند!
از جمله این گروه، «مهدی عباسی» است. پدرش منصور دواییقی ادعا کرد پسرش «مهدی عباسی» همان مهدی موعود است! این در حالی است که خود او پیش از این ادعا، به محمدبن عبدالله محضر - به عنوان مهدی نجات بخشن است - دست بیعت داده بود و او را مهدی نجات بخشن می‌دانست!

گروه سوم: اینان عناصری بودند که بر اساس نقشه و خواست استعمارگران، ادعای مهدویت نمودند! استعمار پلید برای درهم کوبیدن اسلام و ایجاد اختلاف و کینه توزی در جامعه اسلامی، نقشه‌های خائنانه بسیاری کشید تا به هدف خویش برسد و جهان اسلام را بی بعداً از جمله نقشه‌های شیطانی آن در این میدان، ساختن مرامها و مسلک‌های رنگارنگ در میان مسلمانان و بازی با مفاهیم و اعتقادات دینی آنان بود تا بدین وسیله، بی‌ایمانی و سست باوری و تزلزل دل‌هارا در جامعه اسلامی، پدید آورداز چیزهایی که لزآن در این میدان سوء استفاده کرد اندیشه و عقیده به مهدی موعود بود در این راه برخی عناصر را به دلخواه خویش تربیت کرد و به آنان دستور داد تا ادعای مهدویت کنند و با همه امکانات آنان را در این راه پاری رسانند!!^۲

خودآزمایی

۱. به وجود آمدن گروه‌های منحرف دو اصل را ثابت می‌کند؛ آن دو را توضیح دهید.
۲. در باره انحراف کیسانیه در موضوع مهدویت توضیح دهید.
۳. انحراف ناووسیه را در موضوع مهدویت بیان نمایید.
۴. دیدگاه اسماعیلیه را در باره امامت شرح داده، انحراف آنان در موضوع مهدویت را توضیح دهید.
۵. مدعیان مهدویت به اعتباری به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ در این رابطه توضیح دهید.
- ع به دو گروه دیگر - غیر از آنچه در درس ذکر شد - از مدعیان مهدویت اشاره کرده، توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، (بنیاد پژوهش‌های استان قدس رضوی، مشهد مقدس، چاپ سوم، ۱۳۷۵ هـ. ش).
۲. ———، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، ج. ششم، (انتشارات اشراقی).
۳. شیخ صدوق (علیه السلام)، کمال الدین و تمام النعمت، ۲ جلد، (دارالكتب الاسلامیه، قم، ۱۳۹۵ هـ).
۴. شیخ طوسی (علیه السلام)، کتاب الغیبة، (موسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۱ هـ).
۵. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان (علیهم السلام)، (موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (علیه السلام)، قم، ۱۳۷۲ هـ. ش).

درس هفتم

شنافت امام ذیان

آلچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

از شناخت فداوند تا شناخت امام زمان
راه های شناخت امام
آثار شناخت و اعتقاد به امام زمان
مبینت به امام
نیمات از مرگ جاهلیت
مهدی شخصی و مهدی نوعی

پیش درآمد

در درس پیش روش شد: عده‌ای به دلایلی، در موضوع مهلوکت دچار انحرافات جدی شدند. بر این اساس یکی از وظایف مهم در برابر این نوع کثری‌ها، شناخت واقعی حضرت مهدی علیه السلام و موضوعات مربوط به ایشان است. از این رو این درس به موضوع شناخت حضرت مهدی علیه السلام اختصاص دارد. در پایان نیز به مناسب درباره «مهدی شخصی» و «مهدی نوعی» بحثی کوتاه ارائه خواهد شد.

از شناخت خداوند تا شناخت امام زمان علیه السلام

هدف از آفرینش، بندگی خداوند متعال است^۱ و اساس و پایه بندگی، شناخت او است.^۲ عالی-ترین تبلور این معرفت، شناخت پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و اوصیای او است. بی گمان یکی از وظایف مهم بندگان در مقابل پروردگار، شناخت آن وجود مقدس است. این معرفت زمانی به کمال می‌رسد که پیامبران خداوند - به ویژه پیامبر خاتم صلوات الله علیہ و آله و سلم - را به خوبی شناخته باشند. این مهم نیز حاصل نمی‌گردد؛ مگر با شناخت اوصیای او به خصوص آخرین حجت الهی.

امام حسین بن علی صلوات الله علیہ و آله و سلم به اصحاب خود فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيُعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ»؛ «ای مردم! همانا خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر برای آنکه او را بشناسند. پس در آن هنگام که او را شناختند، بندگی او را خواهند کرد. و آن هنگام که او را بندگی کردند، با عبادت او از عبادت غیر او بی نیاز می‌گردند». شخصی

۱. آیه: (وَ مَا خَلَقَ الْجِنُونُ وَ الْأَنْسُ إِلَّا يَعْبُدُونَ)؛ ذاریات(۱۵)، آیه ۶۵.

۲. «اول عباده الله معرفته». شیخ صدوق، توحید، ص ۳۳؛ شیخ طوسی، امالی، ص ۲۲.

پرسید: «ای پسر رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت، معنای شناخت خدا چیست؟» سالار شهیدان علی‌الله در پاسخ فرمود: «**مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامِهِمُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ**»؛^۱ معرفت خدا عبارت است از اینکه اهل هر زمان امام را که اطاعت‌ش برا آنان واجب است، بشناسند.

بنابراین به روشنی معلوم می‌شود که شناخت امام، از معرفت خداوند جدا نیست؛ بلکه یکی از ابعاد آن است. در دعایی صادر شده از ناحیه مقدسه آمده است:

اللَّهُمَّ عَرَفْتُ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَغْرِفْ تَبِيكَ اللَّهُمَّ عَرَفْتُ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَغْرِفْ حَجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرَفْتُ حَجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي حَجَّتَكَ ضَلَّتْ عَنِ دِينِي»؛^۲ اخدا یا خودت را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، پیامبرت را نمی‌شناسم، خدا یا رسول خود را به من بشناسان که اگر رسول خود را به من نشناسانی، حجت تو را نمی‌شناسم، خدا یا حجت را به من بشناسان که اگر حجت خود را به من نشناسانی، از دین خود گمراه می‌شوم. امامت نقش اساسی در حفظ نظام و کمال بشر و حرکت او به سوی خدا و اجرای احکام الهی دارد و اطاعت امر امام، از نظر شرع و عقل واجب است. از این رو در وجوب شناخت امام - بر حسب حکم عقل و شرع - جای هیچ گونه تردید و شباهه‌ای نیست؛ زیرا هم مقدمه اطاعت است و بدون وجوب آن، اطاعت و نصب امام بیهوده خواهد بود، و هم بر حسب آنچه در روایات استفاده می‌شود، بالخصوص واجب است.^۳

امیرمؤمنان علی علی‌الله در این باره فرمود: «... وَ إِنَّمَا الائِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عَرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ»؛^۴ پیشوايان، مددیان الهی بر مردمند و رؤسای بندگان او هستند. هیچ کس - مگر شخصی که آنها را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند - وارد بهشت نخواهد شد. و کسی - جز آنکه آنها را انکار کند و آنان نیز او را انکار کند - دان خل دوزخ نگردد.

اگر برای کسی این معرفت به دست آمد، هرگز تقدیم یا تأخیر ظهور مهدی آل محمد علی‌الله مگردد

۱. شیخ صدوq علی علل الشرایع، ج ۱، ص ۹.

۲. کافی، ج ۱، ص ۳۴۲.

۳. لطف الله صافی گلبايگانی، پیامون معرفت امام علی‌الله، ص ۶۹.

۴. نهج البلاغه، ص ۲۱۲، خطبه ۱۵۲.

ملال بر خاطرش ننشاند.

وقتی ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام پرسید: آیا برای من افتخار حضور در محضر قائم آل محمد علیهم السلام حاصل می‌شود؟ آن حضرت فرمود: «أَلَسْتَ تَغْرِفُ إِمَامَكَ؟» «آیا امام خود را نمی‌شناسی؟» عرض کرد می‌شناسم؛ به خدا سوگند! شما هستید.

پس آن حضرت فرمود: «وَاللَّهِ مَا تَبَالِي يَا أَبَا بَصِيرٍ أَلَا تَكُونَ مُحْتَبِباً بِسَيِّفِكَ فِي ظِلِّ رِوَاقِ الْقَائِمِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^۱ (به خداوند سوگند) (در این صورت/ هیچ جای نگرانی نیست) اگر این توفیق را نیابی که به همراه قائم علیهم السلام، شمشیر به دست گرفته باشی؛ یعنی، با این شناخت به درجه کسی رسیده‌ای که در جوار حضرت مهدی علیهم السلام در راه خدا به جهاد بر می‌خیزد.

امام همچنین می‌فرماید: «...أَغْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرْكَ تَقدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأْخِرَ وَمَنْ عَرَفَ إِيمَامَةً ثُمَّ ماتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بِعِنْدِهِ مَنْ كَانَ قَاعِدًا فِي عَسْكَرٍ لَا يَلِ بِعِنْدِهِ مَنْ قَدَّ تَحْتَ لِوَائِهِ...»^۲ (امام خود را بشناس) پس هماناً منگامی که امام خود را شناختی، هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید؛ از آنکه امر ظهور جلو بینند و یا آنکه عقب بینند. هر کس که امام خویش را شناخت و آن گاه پیش از آنکه صاحب الامر قیام فرماید از دنیا رفت، بسان کسی است که در سپاه آن حضرت حضور پیدا کرده است. نه، بلکه بسان کسی است که زیر پرچم ایشان حاضر شده باشد...».

راه‌های شناخت امام علیهم السلام

عمده راه‌هایی که در شناخت امام می‌توان از آن استفاده کرد سه راه است:

۱. نص

نص؛ یعنی، تعین و تصریح پیغمبر علیهم السلام که مفادش خبر دادن از نصب الهی و یا نصب امام به امر الهی است. در نوع اول نصب بدون واسطه انجام شده و فعل الهی است و نص پیغمبر علیهم السلام، مثل خبر دادن از آن است. در نوع دوم فعل الهی، با واسطه پیغمبر علیهم السلام است که به امر خدا انجام

۱. محمد بن یعقوب کلبی، کافی، ج ۱، ص ۳۷۱.

۲. نعماانی، الغيبة، ص ۳۲۹، ج ۲؛ کافی، ج ۱، ص ۳۷۱.

می‌شود و استناد آن به او، مانند استناد افعال ملانکه به خداوند است.

۲. کرامت

ظهور کرامت به دست کسی که مدعی امامت باشد، دلیل بر صدق ادعای او است و به بیان برخی از بزرگان، دلیل بر نص و نصب او از جانب خداوند است. در این مساله دو دیدگاه هست: یکی اینکه کرامت مستقلأ دلیل بر امامت است و دیگری اینکه دلیل اصلی، نصب و نص پیغمبر ﷺ یا امام سابق است و کرامت، دلیل بر نصب است. اگر نص مفقود باشد و کرامت باشد، کرامت، دلالت می‌کند که نص بر صاحب کرامت بوده و به دست ما نرسیده است.

۳. سیره عملی

اخلاق و رفتار، وضع زندگی و علم و دانش یکی از راههای شناخت امام، برای کسانی است که اهلیت تشخیص را داشته باشند و بتوانند از اخلاق، سلوک، گفتار و برخوردهای گوناگون، صاحب این مقام را بشناسند.^۱

امروزه با توجه به انبوه روایات معتبر، راه برای شناخت امام زمان علیه السلام باز است. هشتمنی پیشوای شیعیان امام علی بن موسی الرضا علیه السلام می‌فرماید: «...الإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ حَجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِهِ وَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَ الذَّابُ عَنْ حُرْمَةِ اللَّهِ الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ الْغَيْوَبِ الْمَخْصُوصُ بِالْعِلْمِ الْمَوْسُومُ بِالْحِلْمِ نِظامُ الدِّينِ وَ عَزُّ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ الْإِمَامُ وَاحِدٌ دَهْرٌ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالَمٌ وَ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بَدِيلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ طَلْبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اِكْسَابٌ بِلِ اِخْتِصَاصٍ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَابِ...»^۲

امام امامت دارالله در میان خلقش، حجت او بر بندگانش، خلیفه او در سرزمین هایش، دعوت کننده به سوی خدا و دفاع کننده از حقوق واجب او بر بندگان است. امام پاک از گناه و به دور از عیوبها است. دانش‌ها به او اختصاص دارد و او به برداشتی شناخته می‌شود. امام نظام دهنده به دین و باعث سریانی

۱. ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، پیرامون معرفت امام علیه السلام، صص ۷۷-۷۸.

۲. محمدبن یعقوب کلبی، کافی، ج ۱، ص ۲۰۱.

مسلمانان و خصم منافقان و از بین رفتنِ کافران است. امام یگانه روزگار خویش است. هیچ کس در مقام، به مترکت او نزدیک نمی شود و هیچ دانشمندی با او برابری نمی کند و جایگزینی برای او پیدا نمی شود و شیوه و مانند ندارد. همه فضیلت‌ها مخصوص او است، بدون آنکه آنها را طلب کرده باشد. این امتیازی از طرف فضلِ کننده بسیار بخشنده، برای امام است...».^۱

به راستی با شناخت همین چند ویژگی، قدم بلندی در راه شناخت امام برداشته می‌شود و آن گاه نوبت به اطاعت و فرمان برداری می‌رسد.^۲

آثار شناخت و اعتقاد به امام زمان

۱. محبت و دوستی امام

یکی از وظایف مهم شیعیان، محبت و دوستی امام است و حتی از برجسته‌ترین آثار معرفت او، محبت به آن وجود مقدس است. این شناخت به هر میزان بیشتر باشد، محبت آنان فزون تر می‌شود و هر قدر محبت بیشتر شد، نشان از وجود سنتیت با آن انوار مقدس است. این هم سنتیت نیز هر قدر افزایش یابد، نشان از تقریب به ذات اقدس الهی است و این والاترین کمال است.

از آنجایی که خود پیشوایان معصوم علیهم السلام به مقام والای امام و امامت شناختی کامل دارند؛ وقتی سخن از یک امام پیش می‌آید، در نهایت بزرگداشت از او یاد می‌کنند.

رسول اکرم ﷺ آن گاه که سخن از آخرين وصی خود به میان می‌آورد، در نهایت احترام از زیاراتین واژگان محبت بهره برده، می‌فرماید: «بَأَبِي وَأُمِّي سَمِّي وَشَبِيهٌ وَشَبِيهٌ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ جُيُوبُ النُّورِ...»^۳ و پدر و مادرم خداش باد که او هم نام من و شیشه من و شیشه موسی بن عمران است که بر اونور هایی احاطه دارد...».

امام علی بن ابیطالب علیهم السلام نیز می‌فرماید: «فَانظُرُوا أَهْلَ بَيْتِنَّا كُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبَدُوا، وَ إِنْ

۱. این روایت مفصل است که علاقه مندان می‌توانند به متن کامل آن مراجعه می‌کنند.

۲. یکی از راه های شناخت امام مراجعت به متن ارزشمند «زیارت جامعه» است که به حق اوصاف بلندی از امام در آن ذکر شده است.

۳. علی بن محمد خراز قمی، کفاية الاشر، ص ۱۵۶.

استَّصْرُوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ؛ فَلَيَفْرَجَنَّ اللَّهُ [الفِتْنَةَ] بِرَجُلٍ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ. يَا أَبَيِ ابْنِ حِيرَةَ الْأَمَاءِ»^۱؛
شما همواره به اهل بیت پیامبر تان نگاه کنید؛ اگر آنان ساکت شدند و در خانه نشستند، شما نیز سکوت کرده،
به زمین بچسید و اگر از شما یاری طلبیدند، به یاری آنان بستایید. خلایی متعال به دست مردی از ما اهل بیت،
ناگهان فرج عنایت خواهد کرد. پدرم خلایی او باد که فرزند بهترین کنیزان است.

حضرت حسین بن علی علیه السلام نقل کرده است: مردی نزد پدرم آمد و از اوصاف مهدی علیه السلام
پرسید ایشان وقتی صفات او را ذکر کرد، با حالتی سرشار از عشق و شیدایی، به سینه خود اشاره
کرده، آهی کشید و از شدت اشیاق به ایشان، به سینه خود اشاره فرمود (وَ أَوْتَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ
شَوْقًا إِلَى رَوْنِيَّهِ).^۲

ابوحمزه ثمالي می گوید: «روزی نزد امام باقر علیه السلام بودم که فرمود: «ای ابا حمزه! یکی از امور
یقینی - که خداوند آن را حتمی ساخته است - قیام قائم ما اهل بیت است و اگر کسی در آنجه که
می گوییم تردید کند، خداوند را در حالی ملاقات خواهد کرد که به او کافر شده و انکار کننده او
است. سپس فرمود: پدر و مادرم فدائی او که هم نام من و هم کنیه من است و هفتین فرد پس از
من می باشد». ^۳

خلاف بن صفار می گوید: از امام صادق علیه السلام سؤال شد آیا قائم به دنیا آمده است؟ حضرت فرمود:
«لَا وَلَوْ أَذْرَكْتَهُ لَخَدَمَتُهُ أَيَامَ حَيَاةِي»؛^۴ «خیراً اگر اورا درک کردم، در ایام زندگانی ام خدمت گزار
او خواهم بود».

آن حضرت در روایتی دیگر فرموده است: «...أَمَا إِنِّي لَوْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ لَا بَقَيْتُ تَقْسِي لِصَاحِبِ
هَذَا الْأَمْرِ»؛^۵ و به درستی اگر من آن روز را درک می کردم، جانم را برای صاحب این امر نگه می داشتم.
امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمود: «بِأَبِي وَأَمِّي! سَمِّيَّ جَدُّي وَشَبِيهِي وَشَبِيهُهُ مُوسَى

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۱۸ و ج ۴۱، ص ۳۵۳ و ج ۱۵، ص ۱۲۱.

۲. نعماانی، الفیہ، ص ۲۱۲، ج ۱.

۳. نعماانی، الفیہ، ص ۶۸.

۴. همان، ص ۲۳۵، ج ۲۲.

۵. همان، ص ۲۷۳، ج ۵۰.

بِنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ جَيْوَبُ النُّورِ تَتَوَقَّدُ بِشَعَاعِ ضِيَاءِ الْقُدْسِ...»^۱ «پسر و مادرم فدای تو که هم نام جدّم
و شیه من و شیه موسی بن عمرانی...».

۲. نجات از مرگ جاهلی

در روایات فراوانی وارد شده است: «هر کس از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است». این روایت در مورد شناخت و معرفت تمامی ائمه علیهم السلام صادق است؛ ولی در خصوص حضرت مهدی علیه السلام نیز روایاتی وارد شده است.

معاوية بن وهب گوید: «شنیدم از امام صادق علیه السلام می فرمود: «من مات لا یعرف اماماً مات میتة جاهلية»^۲ «هر کس بمیرد در حالی که امام خودش را نمی‌شناسد، به مرگ جاهلی مرده است».

محمدبن عثمان عمری گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: من در حضور ابو محمد حسن بن علی علیهم السلام بودم. از آن حضرت درباره این خبر - که زمین تا روز قیامت از حجت خداوند بر خلقش خالی نیست و هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است - پرسیده شد؛ فرمود: «إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ»؛ به راستی این درست است؛ چنان که روز درست است. به او عرض شدای فرزند رسول خدا! حجت و امام بعد از شما کیست؟ فرمود: «إِنِّي مُحَمَّدٌ وَ هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحَجَّةُ بَعْدِي مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً أَمَا إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يَحَارِ فِيهَا الْجَاهِلُونَ وَ يَهْلِكُ فِيهَا الْمُبْطَلُونَ وَ يَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَاتُونَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَكَانَى اَنْظَرُ إِلَى الْأَغْلَامِ الْبِيْضِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجْفِ الْكُوفَةِ»^۳ «پسرم محمد؛ او امام و حجت بعد از من است. هر کس بمیرد و او را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. آگاه باشید برای او غیبی است که نادانان در آن سرگردان می‌شوند و اهل باطل در آن هلاک می‌گردند و کسانی که برای آن، وقت معین کشند، دروغ می‌گویند. سپس خروج می‌کند و گویا به هر چشم‌های سپیدی می‌نگرم که بر بالای سر او در نجف کوفه در اهتزاز است».

۱. شیخ صدوق علیه السلام کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۷، باب ۳۵، ح ۲.

۲. الغيبة، ص ۱۲۹؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۰۹، ح ۹.

۳. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۸۱، ح ۸.

مرگ جاهلی؛ یعنی، مردگان بدون شناخت خدا و رسول او^{علیهم السلام}. کسی که امام زمان خود را نشناسد، در واقع از گمراهی زمان جاهلیت - که خدا و پیغمبر^{علیهم السلام} را نمی‌شناختند - خارج نشده است. بنابراین، اگر معرفت خدا و رسول او، به معرفت امام زمان^{علیهم السلام} متنهی نشود، فایده‌ای برای انسان نخواهد داشت و او را دین دار نمی‌کند.

شخصی از امام صادق^{علیه السلام} پرسید: منظور از جاهلیت، جهل مطلق و نسبت به همه چیز است یا فقط نشناختن امام است؟ آن حضرت فرمود: «جَاهِلِيَّةٌ كُفْرٌ وَ نِفَاقٌ وَ ضَلَالٌ»^۱ «منظور، جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است».

پس نتیجه عدم شناخت امام زمان^{علیهم السلام} کفر و نفاق و گمراهی است. البته ممکن است نشناختن، در اثر عدم معرفی امام زمان^{علیهم السلام} از سوی خدا باشد (بدون کوتاهی خود شخص). این حالت «ضلال» نامیده می‌شود و مرادف با «استضعفاف» است. در این حالت، شخص مقصراً نیست؛ ولی به هر حال از هدایت الهی و دین داری محروم گشته است. حالت کفر و نفاق مربوط به شخصی است که برایش معرفی الهی صورت گرفته؛ ولی او در پذیرفتن آن کوتاهی کرده است. این دو حالت دارد: یا انکار و عدم تسلیم خود را به صراحة ابراز می‌دارد که کفر نامیده می‌شود و یا آن را مخفی می‌دارد که «تفاق» است. در هر سه صورت، شخص از مسیر عبودیت خداوند دور افتاده و عاقبت به خیر نیست.

پس شناخت و پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت^{علیهم السلام}، نه از باب تعبد؛ بلکه به حکم عقل انسان است. چرا که انسان خداشناس راهی به سوی خدا ندارد؛ مگر از طریقی که خود خداوند قرار داده است. جز از این راه، نمی‌تواند از رضا و خشم الهی آگاه شود. مراجعته مردم به ائمه اطهار^{علیهم السلام} از باب مراجعته نادان به دانا است. این یک حکم عقلی است؛ همچنان که عاقل در امور مادی و دنیوی خود، به دانا و متخصص آن مراجعته می‌کند، در امور معنوی و غیر مادی نیز عقل همین گونه حکم می‌کند.^۲

۱. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ۱، ص ۲۷۷.

۲. سید محمد بنی هاشمی، معرفت امام عصر^{علیهم السلام}، ص ۱۱۱.

مهدی شخصی و مهدی نوعی^۱

بحث درباره مهدی شخصی و نوعی، ارتباط مستقیمی با موضوع شناخت حضرت مهدی ع دارد. لفظ «مهدی» مفهوم عامی دارد و به کار بردن آن به هر فردی که خدا او را هدایت کرده باشد، جایز است. با این مفهوم همه پیامبران و اوصیاء علیهم السلام، مهدی هستند و به کار بردن آن در حق شخص پیامبر علیه السلام و امیرمؤمنان و سایر امامان علیهم السلام جایز است؛ زیرا همه مهدی و هدایت شده اند. حتی به کار بردن این واژه درباره افراد دیگری که در مکتب آن بزرگواران تربیت و هدایت یافته‌اند، جایز است. با این حال روشن است که مقصود از مهدی - که بر زبان مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جاری شده - یک عنوان خاص و لقب شخصی معین و عزیز است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ظهور او بشرط داده و مسلمانان را فراخوانده است که در ردیف منتظران ظهور او باشند.

بر حسب اخبار معتبر، «مهدی» لقب موعود آخرالزمان است که حتی تبار و اوصاف او در احادیث معتبر مورد اشاره قرار گرفته است. این ویژگی‌ها بر هیچ کس، جز امام دوازدهم فرزند امام حسن عسکری علیهم السلام قابل تطبیق نیست. لقب «مهدی» به این معنا (مورد هدایت خدا و احیا کننده اسلام و پر کننده جهان از عدل و داد و...) نخستین بار در مورد آن حضرت به کار رفت و این در عصر خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام گرفت و مهدی به عنوان منجی و رهایی بخش معرفی شد.

مهدویت - به مفهوم نوعی - از هیچ یک از روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام قابل استفاده نیست. بر اساس این برداشت، او فردی نامعین است که در زمانی مناسب، زاده خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.

از نظر منطق و برهان، «نوعی بودن مهدی» باطل و نادرست است؛ چرا که نقض غرض می‌شود! مقصود از قیام او، پر کردن جهان از عدل و داد است؛ ولی نوعی بودن مهدی، جهان را از ظلم و ستم پر خواهد کرد. در این صورت هر قدر تمدن دروغ گویی، می‌تواند ادعا کند که مهدی است و به نام عدالت گسترشی، به جهان گیری پیردازد!! پس مدعیان مهدویت بسیار خواهند شد و در هر زمان و مکانی، ممکن است چند تن، ادعای مهدی بودن کنند و عده‌ای ساده دل و نادان، گرد ایشان جمع شوند و به ظلم و ستم پیردازند!! جنگ، سراسر زمین را فراگیرد و از خونریزی و فتنه و آشوب، آکنده گردد و... بنابراین، وجود مهدی نوعی، از نظر اجتماعی محال است.

در این صورت وعده‌های قرآن و پیامبران باطل و دروغ بوده و یا وجود مهدی پس از ظهور،

۱. اگر چه این اصطلاح در بعضی از کتاب‌های متاخرین به کار رفته؛ ولی در هیچ یک از آنها به روشنی تعریف نشده است؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد هر یک، آن را در معنایی به کار برده‌اند.

قابل انکار و تردید خواهد بود؛ چون دلیلی برای آنکه او مهدی موعود است، وجود ندارد! در تاریخ اسلام، دیده شده که مدعیان مهدویت، بسیار آمدند و رفته‌اند؛ اما چه خون‌ها که نریختند چه ظلم‌ها و ستم‌ها که نکردند! پس بایستی، مهدی، شخص معینی باشد که شناختش، برای خلق آسان باشد و اشتباہی در تشخیص او رخ ندهد.

آموزه «مهدی نوعی»، با اسلام مناقات دارد؛ چون روایات متواتری وارد شده که آن منجی موعود، شخصی معین و زنده است. از طرفی این امر مستلزم آن است که سال‌ها زمین، خالی از حجت باشد و این هم بر خلاف اصول و مبانی اسلام است. با این حال، مدعیان مهدویت، همگی از میان مسلمانان برخاسته‌اند؛ کسانی که از اصول و مبانی اسلام خبر نداشته‌اند و یا حقیقت را به مسلمانان نگفته بودند!

یکی از دانشمندان شیعه در این باره نوشته است: موضوع مهدی نه اندیشه چشم به راه نشستن کسی است که باید زاده شود و نه یک پیشگویی است که باید در انتظار مصادقش ماند؛ بلکه واقعیتی استوار و فردی مشخص است که خود نیز، در انتظار رسیدن هنگام فعالیتش به سر می‌برد در میان ما - با گوشت و خون خویش - زندگی می‌کند؛ ما را می‌بیند و ما نیز او را می‌بینیم. در فضای دردها، رنج‌ها و آرزوهای ما است و در اندوه و شادی ما شریک است. شکنجه‌های آزدگان و تیره روزی ناکامان زمین و بیداد ستمگران را - از دور یا نزدیک - می‌بیند و به انتظار لحظه‌ای است که فرا رسد و دست پرتوان خویش را به سوی همه رنج کشیدگان، محروم‌ان و سیه‌روزان دراز کند و تومار ستمگران را بربده و درهم پیچید.

البته سرنوشت این رهبر موعود، این است که خود را آشکار نسازد و همراه با دیگران، لحظه موعود را انتظار کشد. ... در احادیث نیز، پیوسته، به «انتظار فرج» و درخواست ظهور مهدی، سفارش شده است تا مؤمنان همواره چشم به راه او باشند. این تشویق، تحقق همان همبستگی روحی و وابستگی وجودی منتظران ظهور و رهبرشان است. این همبستگی و پیوند پدید نمی‌آید؛ مگر اینکه مهدی را هم اکنون انسانی تجسم یافته بشماریم. تجسم یافتن مهدی تحرک تازه‌ای به «فکر انتظار منجی» می‌بخشد و آن را از توانایی و آفرینندگی بیشتری برخوردار می‌کند. گذشته از آن، در انسانی که به طرد ستم‌ها پرداخته و رهبر منتظر خود را نیز هم درد، هم رنج، همسان و وابسته به خویش احساس می‌کند و نوعی مقاومت و شکیبایی - در برابر دردهایی که در

اثر محرومیت به او رسیده - ایجاد می‌شود.^۱

یکی از دانشمندان معاصر، بحث «مهدی نوعی» را بر اساس دیدگاه صوفیه چنین شرح کرده است: «صوفیه اعتقاد به ولایت عامه و مهدویت نوعیه دارند و اولیا را منحصر به دوازده امام نمی‌دانند. امروز هم اغلب عقیده دارند که پیر آنها در زمان خود ولی است و هر قطبی منصب ولایت دارد کسانی امثال بایزید بسطامی، منصور حلاج، محب الدین عربی، احمد غزالی و جنید بغدادی را «ولی» می‌دانند».

آن گاه با اظهار شگفتی از این نگرش، می‌نویسد: «عجب است که صوفیان شیعه با این عقیده - که مخالف اساس معتقدات شیعه است - باز دم از تشیع و لاف محبت امام زمان^{علیه السلام} می‌زنند و سایر شیعیان و علمای ربانی را اهل ظاهر و قشری و خود را با انکار ضمنی ولی الله المطلق و مهدی موعود جهان - که بعد از امام عسکری^{علیه السلام} جز او ولی و قطب و امامی نیست - اهل معنی و اهل لُب و «اهل حق» می‌دانند!!

<p>گویا مولوی نیز در مشنوی چنین دیدگاه ناروایی را مطرح می‌کند:</p>	<p>پس به هر دوری ولی قائم است پس امام حی قائم آن ولی است! مهدی و هادی وی است ای راه جو! او چه نور است و خرد جبریل اوست</p>
<p>تا قیامت آزمایش دائم است خواه از نسل عمر خواه از علی است! هم نهان و هم نشسته پیش رو! و آن ولی کم از او قندیل اوست</p>	

بنابراین شیعه با رد این انگاره، تنها به مهدی شخصی معتقد است. چنان که آیت الله حسن‌زاده آملی می‌نویسد: «امام زمان در عصر محمدی^{علیه السلام}، انسان کاملی است که جز در نبوت تشریعی و دیگر مناصب مستأثره ختمی، حائز میراث خاتم به نحو اتم است و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او به طور اکمل است. او با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است؛ چنان که لقب شریف صاحب الزمان بدان مشعر است، هر چند احکام نفس کلیه الهیه وی بر احکام بدن طبیعی او، قاهر و شاه عنصری او مقهور روح مجرد کلی وَلَوی

۱. سید محمد باقر صدر، جستجو و گفتگو پیرامون حضرت مهدی^{علیه السلام} ص ۶ - ۸

۲. علامه مجلسی، مهدی مرورد^{علیه السلام} اترجمه جلد سیزدهم بحار الانوار، ترجمه علی دوانی، ص ۳۴۰، پاورقی.

او است. و از وی به قائم، حجه الله، خلیفه الله، قطب عالم امکان، واسطه فیض و به عنایین
بسیار دیگر نیز تعبیر می‌شود.

این چنین انسان که نامش می‌برم من زوصفش تا قیامت فاصله

چنین کسی در این زمان سر آل محمد^{علیهم السلام} امام مهدی هادی فاطمی هاشمی ابوالقاسم
- م ح م د - نعم الخلف الصالح و ذریک دانه امام حسن عسکری^{علیهم السلام} است. ان هذا لھو الحق
الیقین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لننھتدی لو لا ان هدانا الله».^۱

۱. حسن حسن زاده املی، نهج الولایة، ص ۷.

خود آزمایی

۱. امام حسین علیه السلام شناخت راستین خداوند را در چه دانسته است؟ توضیح دهید.
۲. مهم‌ترین راه‌های شناخت امام علیه السلام کدام است؟ توضیح دهید.
۳. بخشی از اظهار محبت موصومین ملکه‌ها درباره حضرت مهدی شیعی بیان کنید.
۴. دو اثر از آثار عدم شناخت و اعتقاد به امام زمان علیه السلام را توضیح دهید.
۵. مهدی شخصی و نوعی به چه معنا است؟ آن را توضیح دهید.
۶. دو راه دیگر از راه‌های شناخت امام زمان شیعی را توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، (دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ هـ. ش).
۲. سید رضا صدر، راه مهدی شیعی، (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸ هـ. ش).
۳. سید محمد بنی‌هاشمی، معرفت امام عصر شیعی، (نیک‌معارف، ج ۳، ۱۳۸۳ هـ. ش).
۴. لطف الله صافی گلپایگانی، پیرامون معرفت امام علیه السلام، (موسسه انتشارات حضرت موصومه علیه السلام، قم، ۱۳۷۵ هـ. ش).

درس هشتم

شب پندي حضرت مهدى

آنچه در این درس فرا فواهیم گرفت:

۱. حضرت مهدی ، از هر زندان «عبد المطلب»
۲. حضرت مهدی ، از نسل پیامبر با عنوان های
 - ۲_۱. «عترت پیامبر اکرم
 - ۲_۲. «اہل بیت پیامبر
 - ۲_۳. «ذریه پیامبر
 - ۲_۴. «هر زندان پیامبر
۳. حضرت مهدی ، از «فرزندان حضرت علی
۴. حضرت مهدی ، از «فرزندان فاطمه زهرا
۵. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام مهتبی
۶. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام مسین
۷. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام باقر
۸. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام صادق
۹. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام کاظم
۱۰. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام رضا
۱۱. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام محمد تقی
۱۲. حضرت مهدی ، از «فرزندان امام هادی

پیش درآمد

معصومین علیهم السلام پیش بینی می کردند که به لحاظ اهمیت موضوع «مهدویت»، افرادی شیاد پیدا شده و ادعاهای باطلی خواهند کرد. از طرفی موعود امت‌ها کسی نیست، جز آخرین جانشین پیامبر اسلام علیهم السلام و مردی از اهل بیت و عترت او، (از نسل دختر بزرگوار ایشان و از فرزندان امام حسین بن علی علیهم السلام) ... از این رو اهتمام ویژه‌ای داشتند تا آن منجی عالم بشریت را به روشنی برای جهانیان معرفی کنند.

ره آورد این اهتمام، صدھا روایت نورانی است که به عنوان میراثی گران بھا، رهبر آینده جهان را، فرا روی حقیقت جویان عالم نمایان کرده است.

البته در این میان دست‌های ناپاکی، به عنایین مختلف کار را دشوار کرده اند؛ از جمل روایاتی برای انکار اصل مهدویت گرفته تا روایاتی که او را از فرزندان عباس عمومی پیامبر معرفی کرده است^{۱۱} و نیز احادیثی که او را فرزند عبد الله نامی دانسته تا روایاتی که آن حضرت را از نسل امام مجتبی علیهم السلام معرفی کرده است و... در یک نگاه کلی می‌توان روایاتی که در آنها به تبار حضرت مهدی علیهم السلام اشاره شده، چنین دسته بندی کرد:

۱. حضرت مهدی علیهم السلام از «فرزندان عبد المطلب»

براساس روایات شیعه و سنی، حضرت مهدی علیهم السلام، از نسل عبد المطلب علیهم السلام جد بزرگوار رسول گرامی اسلام علیهم السلام است. این ماجه و دیگران با سندهایشان از آنس بن مالک نقل کرده که رسول اکرم علیهم السلام فرمود: «نَحْنُ وَلْدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَا وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ وَ

جَعْفَرُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْمَهْدِيٌّ»^۱ «ما فرزندان عبد المطلب، سروران اهل بهشتیم؛ من، حمزه، علی، جعفر، حسن، حسین و مهدی»^۲.

۲. حضرت مهدی ع، از نسل پیامبر اکرم ص

این مضمون در گروههای متعددی از روایات به چشم می‌خورد که بعضی از آنها بدین قرار است:

۲-۱. «عترت پیامبر ص»

«عترت» در لغت معانی متعددی دارد؛ از جمله نزدیکان شخص از طرف فرزندان و فرزندان آنها؛ اما در اینجا مقصود، ائمه اطهار ع است.^۳

احادیث فراوانی با این مضمون که حضرت مهدی ع از عترت رسول گرامی اسلام ص است، در منابع شیعی و سنی وجود دارد. شیخ طوسی له با ذکر سند از أبوسعید خذیلی نقل کرده است: شنیدم رسول اکرم ص بر فراز منبر می‌فرمود: «إِنَّ الْمَهْدِيَ مِنْ عِتَّرَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَخْرُجُ فِي آخرِ الزَّمَانِ تُنْزَلُ لَهُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ بَذْرَهَا فَيَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطًا كَمَا مَلَأُهَا الْقَوْمُ ظُلْمًا وَ جَوْزًا»؛^۴ «همان مهدی از عترت و اهل بیت من است. در آخرالزمان خروج خواهد کرد. آسمان همه برکت هایش را برای او نازل خواهد کرد. و زمین آنجه در خود نهفته دارد، برای او بیرون خواهد ریخت. پس زمین را آکنده از عدل و قسط می کند، آن سان که مردم آن را پر از ستم و بیداد کرده اند».

همچنین او از رسول اکرم ص نقل کرده است: «يَقُومُ فِي آخرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ مِنْ عِتَّرَتِي شَابٌ حَسَنٌ الْوَجْهُ أَجْلِي الْجَبَينُ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا

۱. این ماجه، سنن، ج ۲، ص ۱۳۶۸، ح ۸۷۰؛ حاکم نیشابوری، مستدرک، ج ۲، ص ۲۲۲، ح ۳۹۳۰.

۲. ر. ک: محمد بن حسن طوسی له، کتاب الغیة، ص ۱۸۳؛ شیخ صدوق له، الامالی، ص ۳۷۵.

۳. ر. ک: لسان العرب، ج ۲، ص ۵۲۸؛ مجمع البحرين، ج ۳، ص ۳۹۶، ریشه عتر.

۴. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیة، ص ۱۸۰، ح ۲۵.

وجوراً...»^۱ در آخر الزمان مردی جوان، نیکو صورت، بلند پیشانی، دارای بینی باریک، از عترت من قیام خواهد کرد و زمین را سرشار از قسط و عدل خواهد نمود، آن گونه که از ظلم و جور آنده شده باشد...».

همو از حضرت رسول ﷺ نقل کرده که فرمود: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَمْتَلِأُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»^۲ قال ثُمَّ يخرجُ رَجُلٌ مِّنْ عَتْرَتِي وَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمْلأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلْئِتَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»^۳ قیامت بر پا نمی شود، مگر آنکه دنیا مملو از ستم و دشمنی شود. سپس مردی از عترتیم و اهل بیتیم، خروج می کند و آن را سرشار از قسط و عدل می سازد، آن سان که از ظلم و دشمنی پر شده باشد».

در تفسیر قرطبی، روایاتی که حضرت مهدی ﷺ را از عترت پیامبر ﷺ بیان کرده، متواتر دانسته است: «تواترت على أنَّ المَهْدِيَ مِنْ عَتْرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ...»؛ آن گاه با بررسی روایاتی که مهدی را همان عیسیٰ می‌دانسته است؛ بر احادیث مربوط به عترت بودن حضرت مهدی ﷺ صحیح می‌گذارد: «وَالْأَحَادِيثُ التِّي قَبْلَهُ فِي التَّنْصِيصِ عَلَىٰ خَرْجِ الْمَهْدِيِّ وَ فِيهَا بَيَانُ كَوْنِ الْمَهْدِيِّ مِنْ عَتْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَاحٌ إِسْنَادًا...»^۴ یعنی، و احادیثی که نص بر خروج مهدی است - و پیش از این مورد بررسی قرار گرفت که در آن بیان شده بود مهدی، از عترت پیامبر است - از نظر سند صحیح تر است ...

۲-۲. «اَهْلُ بَيْتٍ پَیَامِبِرِ ﷺ»

عبدالله بن مسعود می گوید: رسول گرامی اسلام ﷺ فرمود: «لَا تَذَهَّبُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَلِي أُمَّتِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَقَالُ لَهُ الْمَهْدِيُّ»^۵ دنیا به پایان نمی رسد؛ مگر اینکه امت مرا مردی

۱. السنن الواردة في الفتن، ج ۵، ص ۱۰۳۸.

۲. مسنـد احمد، ح ۱۱۲۲۱، ح ۱۱۶۸۵، ح ۱۱۲۳۹.

۳. تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۲۲.

۴. محمد بن حسن طوسی، کتاب الفیہ، ص ۱۸۲، ح ۱۳۱.

رهبری کند که از اهل بیت من است و به او مهادی گفته می‌شود.^۱ و از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که رسول اکرم ﷺ فرمود: «المَهْدِيُّ مِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ»؛^۲ «مهادی از ما اهل بیت است و خداوند ریک شب به امر او را به سامان می‌آورد».

شیخ طوسی علیه السلام با ذکر سند از عبد الله بن مسعود نقل کرده که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «لا يذهبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَلِي أُمَّتِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَقَالُ لَهُ الْمَهْدِيُّ»؛^۳ «دنیا به بایان نمی‌رسد، مگر اینکه امت مرا مردی رهبری کند که از اهل بیت من است و به او مهادی گفته می‌شود».

ابو سعید خدیری نیز از پیامبر ﷺ آورده است: «المَهْدِيُّ مِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ»؛^۴ «مهادی از ما اهل بیت است». امام باقر علیه السلام نیز در این رابطه از آن حضرت علی علیه السلام نقل کرده است: «خوشاب احوال کسی که قائم اهل بیت مرا ادراک کند و در غیبت و پیش از قیامش پیرو او باشد. دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش دشمن باشد؛ چنین کسی در روز قیامت از رفیقان و دوستان من و گرامی‌ترین امت من خواهد بود».

ابوداود با ذکر سند از حضرت علی علیه السلام آورده است که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «أَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمَ لَبَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَعْلَمُهَا عَدْلًا...»؛^۵ «اگر از عمر روزگار به جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند مردی از اهل بیت مرا بر انگیزد که دنیا را پر از عدل کند...».

نعمیم بن حماد از ابو سعید خدیری نقل کرده که رسول اکرم ﷺ فرمود: «هو رجل من أهل بيتي»؛^۶ «او مردی از اهل بیت من است».

۱. ابن ماجه، سنن، ج ۲، ص ۱۲۶۸، ح ۴۰۸۵.

۲. محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب الفیہ، ص ۱۸۲.

۳. ر. ک: مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۵۵۷.

۴. شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمة، باب ۲۵، ج ۱، ص ۲۸۶، ح ۲.

۵. سنن ابوداود، ج ۴، ص ۱۰۷، ح ۴۲۸۳.

۶. نعیم بن حماد، القتن، ج ۱، ص ۳۷۳، ح ۱۱۱۱.

۲-۳. «ذریه پیامبر ﷺ»

«ذریه»، در لغت عبارت است از نسل انسان که از طریق پسر و دختر، استمرار می‌یابد. ذریه پیامبر ﷺ، در اصطلاح به نسل رسول اکرم ﷺ گفته می‌شود که از طریق بانوی بزرگ اسلام، زهراًی مرضیه ﷺ استمرار یافته است.

پیامبر گرامی اسلام ﷺ فرمود: «مَنْ ذُرِّيْتِي الْمَهْدِيِّ إِذَا خَرَجَ نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِنُصْرَتِهِ فَقَدَّمَهُ وَصَلَّى خَلْفَهُ»^۱ و از ذریه من مهدی است. آن هنگام که خروج کند، عیسی بن مریم ﷺ برای یاری اش نازل می‌شود. پس [عیسی ﷺ] او را جلو انداده، و پشت سر شن نماز می‌گزارد.^۲

۳-۴. «فرزندان پیامبر ﷺ»

عبد الله بن عمر نقل می‌کند: از حسین بن علی ﷺ شنیدم که چنین می‌فرمود: «لَمْ يَنْقَضَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِي يُعْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا»؛ «اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند عز وجل آن روز را چنان طولانی می‌کند تا اینکه مردی از خاندانم خروج نماید و [زمین را] پر از عدل و داد کند، آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد». [آن گاه امام حسین ﷺ فرمود]: «این گونه از رسول اکرم ﷺ شنیدم».^۳

امام صادق علیه السلام نقل کرده که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِي فَقَدْ أَنْكَرَنِي»؛ «کسی که قائم از فرزندان مرا انکار کند، مرا انکار کرده است».

و نیز فرمود: «مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِي فِي زَمَانٍ غَيْبَتِهِ هَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»؛ «کسی که

۱. شیخ صدوق، الامالی، ص ۲۱۸، ح ۴.

۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیبة، ص ۴۲۵.

۳. کمال الدین و تمام النعمت، ج ۲، باب ۳۹، ص ۳۱۲، ح ۸.

۴. همان، ح ۱۲.

قائیم از فرزندان مرا در زمان خیشش انکار کند، به مرگ جاهمی مرده است».

و فرمود: «الْمَهْدِيُّ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِيْ وَجْهُهُ كَالْكَوْكَبِ الدُّرْيِيْ»؛^۱ مهدی، مردی از فرزندان من است؛ سیمای او چون ستاره درخشان است».

امام صادق علیه السلام نقل از پدران بزرگوارش از رسول گرامی اسلام نقل کرده است: «قائیم از فرزندان من است؛ نامش نام من و کنیه اش کنیه من است. شما میل او شما میل من و روش او روش من است. مردم را بر آیین و دینم دعوت کند و آنها را به کتاب پروردگارم فراخواند. کسی که او را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده است و کسی که او را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است...».^۲

۳. حضرت مهدی علیه السلام از «فرزندان حضرت علی علیه السلام»

رسول اکرم علیه السلام در این رابطه فرمود: «... فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ هَذَا - وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام - بِهِ يَنْحَقُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ يَذْهِبُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ بِهِ يَخْرُجُ ذُلُّ الرِّقْ مِنْ أَغْنَاقِكُمْ»؛^۳ مهدی، مردی از فرزندان این است - و با دست مبارک خود به علی علیه السلام اشاره فرمود - خداوند به وسیله او، دروغ را محو می کند و سخنی روزگار را بر طرف می گرداند و طوق بندگی را از گردن های شما بیرون می آورد.

امیرمؤمنان علیه السلام نیز فرموده است: «لَوْ لَمْ يَئْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَنْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنِّي»؛^۴ «اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را چنان طولانی خواهد کرد تا اینکه مردی از خاندان اسم بر انگیخته شود».

۱. علی بن عیسی اربیلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۶۹.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۳۹، ص ۴۱۱، ح ۶

۳. کتاب الفیہ: ص ۱۸۵.

۴. کتاب الفیہ، ص ۴۶، ر.ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۱۷، ح ۲.

و نیز آن حضرت فرمود: «صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ وَلْدِي»^۱ «صاحب این امر، از فرزندان من است».

ح. حضرت مهدی، از «فرزندان فاطمه زهرا

در این دسته از روایات نیز موارد مشترک فراوانی بین شیعه و سنی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

ام سلمه گوید: از پیامبر اکرم ﷺ شنیدم که فرمود: «المَهْدِيُّ مِنْ عِتَّرَتِيْ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ»^۲ «مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه علیهم السلام است».

نعمیم بن حماد از کعب نقل کرده که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ»^۳ «مهدی از فرزندان فاطمه است». همچنین او شبیه این روایت را از «زهری» و «زر بن حبیش» نقل کرده است.^۴

رسول اکرم ﷺ به دختر بزرگوارش حضرت زهرا علیهم السلام فرمود: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلْدِكِ»^۵ «مهدی از فرزندان تو است». امام باقر علیه السلام نیز در این باره فرمود: «المَهْدِيُّ رَجُلٌ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ»^۶ «مهدی علیهم السلام مردی از فرزندان فاطمه علیهم السلام است».

نعمیم بن حماد در الفتن أورده است : قتاده به سعید بن مسیب گفت: «المَهْدِيُّ حَقٌّ هُوَ؟ قال: حَقٌّ. قال قلت: مَنْ هُوَ؟ قال: مَنْ قَرِيشٌ. قلت: مَنْ أَنْتَ؟ قال: مَنْ بَنْيَ هَاشِمٍ. قلت: مَنْ أَنْتَ؟ قال: مَنْ بَنْيَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ. قلت: مَنْ أَنْتَ؟ قال: مَنْ

۱. نعماًني، الغيبة، ص ۱۵۶، ح ۱۸.

۲. السنن الواردة في الفتن، ج ۶، ص ۱۰۶۱، ح ۵۸۱.

۳. نعیم بن حماد، الفتن، ج ۱، ص ۳۷۴، ح ۱۱۱۲.

۴. ر. ك: همان، ح ۱۱۱۴ و ح ۱۱۱۷.

۵. على بن عيسى اربلي، كشف الغمة، ج ۲، ص ۴۶۸.

۶. كتاب الغيبة، ص ۱۸۷.

ولد فاطمه؟^۱ و آیا مهدی حق است؟ گفت: آری حق است. گفتم: او از کدامین تیره است؟ گفت: از قریش. گفتم: از کدام شاخه قریش؟ گفت: از گروه بنی هاشم. گفتم: از کدام گروه بنی هاشم؟ گفت: از فرزندان عبدالمطلب. گفتم: از کدام فرزند عبدالمطلب؟ گفت: از فرزندان فاطمه^{علیهم السلام}.

۵. حضرت مهدی^{علیهم السلام} از «فرزندان امام حسن مجتبی^{علیهم السلام}»

بر اساس روایات، حضرت مهدی^{علیهم السلام} به طور قطع از فرزندان حضرت زهرا و امام علی^{علیهم السلام} است. اما از نسل کدامیں فرزند؟ امام حسن^{علیهم السلام} یا امام حسین^{علیهم السلام} در اینجا سه احتمال وجود دارد:

الف. از فرزندان امام حسن^{علیهم السلام} است.

ب. از فرزندان امام حسین^{علیهم السلام} است.

ج. از تبار امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} هر دو می‌باشد.

با دقت در احادیث گذشته، دو احتمال الف و ب، قابل بررسی است و نیازی به قبول یا رد احتمال سوم نیست. همچنین فرض احتمال چهارم - یعنی «مهدی از فرزندان امام حسن و امام حسین^{علیهم السلام} نیست» - باطل و غیر معقول است؛ چرا که بر اساس روایات صحیح و متواتر، مهدی از اهل بیت^{علیهم السلام} و از فرزندان فاطمه^{علیهم السلام} است.

حال می‌توان گفت: هرگاه نادرستی یکی از دو احتمال الف یا ب ثابت شود نیازی به اثبات دیگری نخواهد بود و خود به خود احتمال دیگر، یقینی شده و مطابق واقع خواهد بود.

در بررسی احتمال نخست^۲، به این نتیجه می‌رسیم که در کتاب‌های اهل سنت و در تأیید این دیدگاه، مهم‌ترین روایت حدیثی است که در سنن ابوداود سجستانی است.

راوی می‌گوید: از هارون بن مغیره برایم حدیث کردند که او گفت: عمر بن ابی قیس از شعیب بن خالد از ابو اسحاق روایت کرد و گفت: علی^{علیهم السلام} - در حالی که به فرزندش حسن نگاه می‌کرد - گفت: به درستی که این فرزندم آقا و سرور است، همان گونه که پیامبر^{علیهم السلام} او را چنین نامید. و

۱. نعیم بن حماد، الفتن، ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۱۰۸۲.

۲. جای بسی تأسف است که به عنوان مؤید این دیدگاه نادرست برخی از اهل سنت گفته اند: «در اینکه مهدی از فرزندان حسن است، سری لطیف نهفته و آن اینکه چون او خلافت را به جهت رضای خداوند نادیده گرفت، پس خداوند نیز مهدی را از نسل او قرار داد تا به مقام خلافت برسد برخلاف حسین که به جهت کسب خلافت به جنگ و خونریزی دست زد...». (رج. محمد بن ابی بکر الحنبلي، المغار المنیف، ص ۱۵۱) [اعاذنا الله من شرور انفسنا]

از صلب او مردی متولد می‌شود که به نام پیامبر تان نامیده می‌شود و در اخلاق شبیه او است، ولی در خلقت شباهتی به او ندارد. سپس نقل کرد که: زمین را پر از عدل و داد می‌کند».^۱ در مورد این حدیث، از دو طریق می‌توان بحث کرد: ۱. بررسی سند آن؛ ۲. مقایسه آن با روایات دیگر.

یکم. در بررسی متن و سند حدیث، می‌توان با دلایل زیر احتمال ساختگی بودن آن را بیان کرد:

- ۱-۱. اختلاف در نقل حدیث از ابو داود: جزوی شافعی (م ۸۳۳ هـ ق) آن را از شخص ابو داود نقل کرده؛ ولی به جای «حسن»، «حسین» ثبت کرده است.^۲

قدسی شافعی در عَقْد الدَّرَر، آن را با نام «حسن» روایت کرده؛ ولی پژوهشگر کتاب در حاشیه آن، به نسخه‌ای اشاره می‌کند که نام «حسین» در آن ثبت شده است. همچنین نقل سید صدر الدین صدر از عَقْد الدَّرَر با نام «حسین»، نشانگر وجود چنین نسخه‌ای است.^۳

برای رفع اختلاف در این حدیث، نمی‌توان بدون پشتونه دیگر، یکی از دو نام را بر دیگری ترجیح داد. در مورد نام «حسن» چنین قرینه‌ای وجود ندارد؛ در حالی که برای ترجیح نام «حسین» قرینه‌های بسیاری وجود دارد.

- ۱-۲. سند حدیث ناییوسته است؛ چون شخصی که از حضرت علیؑ نقل کرده، ابو اسحاق سبیعی است. درباره او ثابت نشده که حتی یک حدیث را خود از امام علیؑ شنیده باشد و منذری در شرح حدیث به این مطلب تصريح کرده است.^۴ چون به گفته ابن حجر، او دو سال قبل از پایان خلافت عثمان متولد شده است.^۵ بنا بر این به هنگام شهادت علیؑ هفت ساله بوده است.

- ۱-۳. سند حدیث مجھول است؛ چون ابو داود می‌گوید: «از هارون بن مغیره برایم حدیث شد» و معلوم نیست وی چه کسی بوده است؟ طبق مبانی محدثان اهل سنت، حدیثی که راوی مجھول دارد، قابل اطمینان نیست.

۱. سنن ابو داود، ج ۲، ص ۱۰۸، ح ۴۲۹۰؛ نعیم بن حماد، کتاب الفتن، ج ۱، ص ۳۷۴، ح ۱۱۱۲.

۲. ر.ک: جزوی دمشقی شافعی، اسنی المناقب فی تهذیب اسنی المطالب، ص ۱۶۵-۱۶۸، ح ۱۶۸.

۳. سید صدر الدین صدر، المهدی للطلاّب، ص ۶۸.

۴. منذری، مختصر سنن ابو داود، ج ۲، ص ۱۶۲، ح ۴۱۲۱.

۵. تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۵۵، ح ۱۰۰.

۱-۴. ابو صالح سلیلی - یکی از بزرگان اهل سنت - متن این حدیث را با اسناد خود، از امام موسی بن جعفر علیه السلام از امام صادق علیه السلام، از علی بن الحسین علیه السلام، از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده و در آن نام «حسین» آمده است؛ نه «حسن».^۱

۱-۵. این حدیث با روایت‌های فراوان دیگر - که اهل سنت آنها را نقل کرده‌اند - تعارض دارد؛ چون در آنها تصریح شده که حضرت مهدی علیه السلام از فرزندان امام حسین علیه السلام است.

۱-۶ با دلایل بیان شده، احتمال ساختگی بودن حدیث قوی می‌نماید و ادعای مهدویت محمد بن عبدالله بن حسن مثنی (فرزند امام حسن علیه السلام) این احتمال را تقویت می‌کند؛ هر چند او در سال ۱۴۵ هـ. ق در دوران خلافت منصور عباسی کشته شد.

دوم. این حدیث - به فرض صحت - با روایات فراوان دیگر - که مهدی علیه السلام را از نسل امام حسین علیه السلام می‌داند - تعارض ندارد و قابل جمع است؛ یعنی اینکه بگوییم حضرت مهدی علیه السلام از طرف پدر حسینی و از طرف مادر، حسنی است و این خود حقیقتی مسلم است؛ زیرا همسر امام سجاد علیه السلام و مادر امام باقر علیه السلام، فاطمه دختر گرامی امام حسن مجتبی علیه السلام بود از این رو امام باقر علیه السلام از طرف پدر حسینی و از طرف مادر، حسنی است. به دنبال آن دیگر امامان علیه السلام واقعاً ذریه آن دو امام می‌باشد.

برخی روایات نیز این جمع را تأیید می‌کند؛ مانند: پیامبر اکرم علیه السلام خطاب به دختر خود فاطمه زهراء علیه السلام فرمود: «...وَ الَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ أَنْ مِنْهُمَا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأَمَّةِ...»؛^۲ و سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث فرمودا به درستی که مهدی این امت از آن دو (حسن و حسین) است.

در حدیثی دیگر آن حضرت فرمود: «...إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ...مِنْ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحَسِينِ وَ اخْتَارَ مِنْهُمَا تَسْعَةً تَاسِعَهُمْ قَائِمَهُمْ...»؛^۳ «خداوند... حسن و حسین را از علی، برگزیرید و از آن دو، نه حاجت را انتخاب کرد که نهیمین ایشان قائم باشد...».

۱. سید بن طاووس، التشریف بالصحن، ص ۲۸۵، ج ۱۳، باب ۷۶.

۲. محب الدین طبری، ذخایر العقیب، ص ۱۲۶؛ کشف الغمة نسی صورۃ الانمۃ؛ ج ۲، ص ۴۶۸، به نقل از: ابو نعیم اصفهانی.

۳. مسعودی، اثبات الوضیة، ص ۲۶۶.

بدین ترتیب و با جمع اخبار، می‌توان روایت ابوذاود سجستانی را پذیرفت؛ هر چند شواهد مختلف، بر ضعف آن اقامه شده است.^۱

۶. حضرت مهدی از «فرزندان امام حسین»^۲

پیامبر ﷺ به حضرت علیؑ فرمود: «آیا تو را بشارت ندهم؟ آیا تو را خبر ندهم؟ عرض کرد: بله، ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: هم اینک جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد قائمی که در آخرالزمان ظهور می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌سازد - همان گونه که از ظلم و جور آکنده شده - از نسل تو و از فرزندان حسین است». ^۳

امام حسینؑ نیز فرمود: «دوازده مهدی از ما هستند؛ نخستین آنان، امیرمؤمنان علیؑ و آخرين ایشان، نهمین فرزند من است. همو که به حق قیام می‌کند و خداوند به برکت وجود او، زمین مرده را زنده و آباد می‌سازد و دین حق را بر تمام ادیان پیروز می‌گردد؛ هر چند مشرکان کراحت داشته باشند...».^۴

امام سجادؑ از پدر بزرگوار خود نقل کرده است: «فِي التَّاسِعِ مِنْ وَلْدِي سُنَّةً مِنْ يُوسُفَ وَ سُنَّةً مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَصْلِحُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ»؛^۵ ادر نهمین فرزند من سنتی از یوسفؑ و سنتی از موسی بن عمرانؑ است. او قائم ما اهل بیت است که خدای - تبارک و تعالی - امر او را در یک شب اصلاح می‌فرماید.

سلمان فارسیؑ می‌گوید: [روزی] بر رسول اکرم ﷺ وارد شدم؛ در حالی که حسینؑ بر زانوی ایشان نشسته بود و پیامبر ﷺ چشمان و لب‌های او را می‌بوسید و می‌فرمود: «أَنْتَ سَيِّدُ بْنِ سَيِّدٍ أَنْتَ إِمَامُ بْنِ إِمَامٍ أَبُو الْإِيمَامِ أَنْتَ حُجَّةُ بْنُ حُجَّةٍ أَبُو حُجَّجٍ تِسْعَةٌ مِنْ صَلَبِكَ تَاسِعُهُمْ

۱. سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی منتظر ﷺ در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، صص ۹۰-۹۱ (با تغییر و تصرف).

۲. نعمانی، الفیہ، ص ۲۵۷.

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، باب ۳۰، ص ۳۱۷، ح ۲.

۴. همان، ص ۳۱۶، ح ۱.

قائمهم»^۱ «تو، آقا و فرزند آقامی. تو، امام و فرزند امامانی. تو، حجت و فرزند حجت و پدرّه حجت از
صلب خود هستی. نه میان آنان قائم ایشان است».

وابل می‌گوید: «امیر مؤمنان علیهم السلام در حالی که به فرزند عزیز خود حسین علیهم السلام نگاه می‌کرد، فرمود:

«إِنَّ أَنِّي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيِّدًا وَ سَيَخْرُجُ اللَّهُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلًا بِأَسْمِ نَبِيِّكُمْ يَشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ وَ الْخَلْقِ يَخْرُجُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ النَّاسِ ...»^۲ «همان این فرزندم آقا است؛ همان گونه که پیامبر او را آقا نامید. به زودی خداوند از نسل او مردی با نام پیامبرتان به وجود می‌آورد که هم در خلق و هم در خلق شیوه او است. ظهور خواهد کرد در حالی که مردم در غفلت به سر می‌برند...».

ابی سعید عقیصاء می‌گوید: وقتی حسن بن علی علیهم السلام با معاویه مصالحه کرد، مردم به نزد او آمدند و برخی از آنها امام را به واسطه بیعتش، مورد سرزنش قرار دادند!

پس آن حضرت فرمود: «وای بر شما! می‌دانید چه کردم؟ به خدا سوگند! این عمل برای شیعیانم از آنچه که آفتاب بر آن بتابد و غروب کند، بهتر است. آیا نمی‌دانید که من امام مفترض الطاعة بر شما هستم و به نص رسول خدا علیهم السلام یکی از دو سروران بیهشتم؟ گفتند: آری،... فرمود: آیا می‌دانید که هیچ یک از ما ائمه نیست جز آنکه بیعت سرکش زمانش بر گردن او است؛ مگر قائمه که روح الله عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌خواند؛ خداوند ولادت او را مخفی می‌سازد و شخص او نهان می‌شود تا آن گاه که خروج کند. پس بیعت احدي بر گردن او نباشد. او نه میان از فرزندان برادرم حسین است و فرزند سرور کنیزان، خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می‌گرداند...».^۳

ابو سعید خذری گوید: «رسول گرامی اسلام علیهم السلام در بیماری‌ای که به واسطه آن رحلت فرمود، وقتی بی‌تابی دختر خود فاطمه علیهم السلام را مشاهده کرد، چنین فرمود: «ای فاطمه! شش خصلت به ما اهل بیت داده شده که نه به احدي از اولین داده شده و نه احدي از آخرين آن را در ک خواهد کرد؛ پیامبر ما بهترین پیامبران است و او پدر تو است. وصی ما بهترین اوصیا است و او همسر تو است.

۱. شیخ صدوق علیه السلام، عین اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۵۲، ح ۱۷.

۲. نعمانی، الغيبة، ص ۲۱۴، ح ۲.

۳. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، باب ۲۹، ص ۳۱۵، ح ۲.

شهید ما بهترین شهیدان است و او حمزه عمومی پدر تو است. دو سبط این امت از ما هستند و آن دو، پسران تو، هستند. مهدی این امت - که پشت سر او عیسی نماز می خواند - از ما است. آن گاه بر شانه حسین علیه السلام زد و فرمود: مهدی این امت از این است».^۱

این حدیث را محمد بن حسن طوسی الله علیه السلام نیز در کتاب الفیہ بیان کرده است.^۲

۷. حضرت مهدی علیه السلام از «فرزندان امام محمد باقر علیه السلام»

امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: «مَنْ أَقَرَّ بِالائِمَّةِ مِنْ آبَائِي وَ وَلَدِي وَجَحَدَ الْمَهْدِيَّ مِنْ وَلَدِي كَانَ كَمَنْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وَجَحَدَ مُحَمَّداً عليه السلام نُبُوَّةَ»؛^۳ «دو از ده محدث از ما است؛ قائم مقامین از فرزندان من است».

۸. حضرت مهدی علیه السلام از «فرزندان امام صادق علیه السلام»

امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: «مَنْ أَقَرَّ بِالائِمَّةِ مِنْ آبَائِي وَ وَلَدِي وَجَحَدَ الْمَهْدِيَّ مِنْ وَلَدِي كَانَ كَمَنْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وَجَحَدَ مُحَمَّداً عليه السلام نُبُوَّةَ»؛ «هر کس به امامان، از پدرانم و فرزندانم اقرار کند و امامت فرزندم «مهدی» را منکر شود؛ مانند کسی است که به همه پیامبران عليهم السلام عقیده داشته باشد و نبوت حضرت محمد صلوات الله عليه و آله و سلم را انکار کند».

عرض کردند: آقای من! مهدی کدام یک از فرزندان شما است؟ فرمود: «الْخَامِسُ مِنْ وَلَدِ السَّابِعِ يَغِيبُ عَنْكُمْ شَخْصٌ وَ لَا يَحْلُّ لَكُمْ تَسْمِيَّةُ»؛^۴ «پنجمین از فرزندان امام هفتم (موسى بن جعفر) است که شخص او، از شما پنهان می شود و نام بردنش برایتان جائز نیست».

۱. علی بن عیسی اربیلی، کشف الغمة، ج ۱، ص ۱۵۳؛ و نیز: ر.ک: مهدی منتظر علیه السلام در اندیشه اسلامی، ص ۱۲۷، پاورقی.

۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الفیہ، ص ۱۹۱.

۳. فیضانی، الفیہ، ص ۶۶، ح ۲۸.

۴. کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، باب ۲۲، ص ۳۲۸، ح ۱۲.

۹. حضرت مهدی از «فرزندان امام موسی کاظم»

امام صادق فرمود: «إِنَّ سُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهَا مَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْغَيْبَاتِ جَارِيَةٌ فِي الْقَائِمِ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ حَذْوَ النَّعْلِ وَالْقُدْدَةِ بِالْقُدْدَةِ»؛ سنت های پیامبران با غیبت هایی که بر آنان واقع شده است، در قائم ما اهل بیت، موبه صور و مورد به مورد پدیدار می شود.^۱

ابو بصیر می گوید: عرض کردم: قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود: «أَيُّ أَبُو بَصِيرٍ! أَوْ پَنْجَمِينَ از فرزندان پسرم موسی است. او فرزند بهترین کنیزان است و غیبی کند که باطل جویان در آن شک کنند. پس خدای تعالی او را آشکار کند و به دست او، شرق و غرب عالم را بگشايد. روح الله عیسی بن مریم فروود آید و پشت سر او نماز گزارد. زمین به نور پروردگارش روشن گردد و در آن بقعه‌ای نباشد که غیر خدای تعالی در آن پرستش شود. همه دین از آن خدای تعالی گردد؛ گرچه مشرکان را ناخوش آید». ^۲

یونس بن عبدالرحمان از امام صادق پرسیده ای فرزند رسول خدا ! آیا شما قائم به حق هستید؟ آن حضرت فرمود: «من قائم به حق هستم؛ لیکن قائمی که زمین را از وجود دشمنان خدا پاک کند و آن را از عدل و داد آکنده سازد - چنان که پر از ظلم و جور شده باشد - او پنجمین از فرزندان من است و او را غیبی طولانی است؛ زیرا بر جان خود می هراسد...»^۳

۱۰. حضرت مهدی از «فرزندان امام رضا»

در روایتی آمده است: وقتی از امام رضا پرسیده شد: قائم از شما کیست؟ آن حضرت فرمود: «الرَّابِعُ مِنْ وَلْدِي ابْنُ سَيِّدَةِ الْأَمَاءِ يَطَهِّرُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ جُنُونٍ وَيَقْدِسُهَا مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ...»؛ ^۴ چهارمین از فرزندان من، پسر سرور کنیزان است؛ خداوند به واسطه او زمین را از هر ستمی پاک گرداند...».

ریان بن صلت می گوید: به امام رضا عرض کردم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود:

۱. همان، ح ۳۱.

۲. همان، ج ۲، باب ۴۴، ح ۵.

۳. همان، باب ۵، ص ۳۷۱، ح ۵.

«من صاحب الامر هستم؛ اما آن کسی که زمین را از عدل آکنده می‌سازد - همچنان که پر از جور شده باشد - نیستم. چگونه او باشم؛ در حالی که ضعف بدن مرا می‌بینی! قائم کسی است که در سن پیران و منظر جوانان قیام می‌کند. او نیرومند است. به گونه‌ای که اگر دستش را به بزرگ‌ترین درخت روی زمین دراز کند، آن را از جای بر می‌کند و اگر بین کوهها فریاد بر آورد، صخره‌های آن فرو می‌پاشد. عصای موسی و انگشت سلیمان با او است. او چهارمین از فرزندان من است. خداوند او را در ستر خود نهان سازد؛ سپس او را ظاهر کند و به واسطه او، زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد».^۱

۱۱. حضرت مهدی از «فرزندان امام محمد تقی»

عبد العظیم حسنی می‌گوید: بر آقای خود امام جواد علیه السلام وارد شدم؛ می‌خواستم از قائم پرسش کنم که آیا مهدی او است یا غیر او؟ امام آغاز سخن کرد و فرمود: «یا آیا القاسمِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمَهْدِيِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَ فِي غَيْبَتِهِ وَ يَطَاعَ فِي ظُهُورِهِ وَ هُوَ الثَّالِثُ مِنْ وَلَدِي...»؛^۲ (ای ابو القاسم! قائم ما اهل بیت، همان مهدی [موعدی] است که باید در غیبتش، او را انتظار کشند و در ظهرش، او را فرمان بزنند. او سومین از فرزندان من است ...).

۱۲. حضرت مهدی از «فرزندان امام هادی»

صغر بن أبي دلف گوید: از امام جواد علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «امام پس از من، فرزندم علی است. دستور او دستور پدرش و سخن او سخن پدرش و اطاعت او اطاعت پدرش است». سپس سکوت کرد. گفتم: ای فرزند رسول خدا! امام پس از حسن کیست؟ او به شدت گریست و سپس فرمود: «پس از حسن فرزنش قائم به حق امام منتظر است». گفتم: ای فرزند رسول خدا! چرا او را قائم می‌گویند؟ فرمود: «زیرا پس از آنکه یادش از بین بود و اکثر معتقدان به امامتش مرتد شوند، قیام می‌کند...».^۳

۱. همان، ج ۸.

۲. همان، باب ۳۶، ج ۱.

۳. همان، باب ۳۷، ج ۲.

امام هادی علیه السلام نیز فرمود: «الخَلْفُ بَعْدِي أَبْنَى الْخَلْفَ فَكَيْفَ بِالْخَلْفِ بَعْدَ الْخَلْفِ قُتِّلَتْ وَ لَمْ جَعَلْنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ لَا إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصَةً وَ لَا يَحْلُّ لَكُمْ ذِكْرٌ بِاسْمِهِ قُلْتُ وَ كَيْفَ نَذْكُرُهُ قَقَالَ قُولُوا الْعِجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ تَلَاقَتْهُ»^۱ باجاشین پس از من پسرم حسن است و شما با جانشین پس از او چگونه خواهید بود؟ گفتم: خدای شما شوما برای چه؟ فرمود: زیرا شما شخص اور رانمی بینید و بردن نام او بر شما روانباشد. عرض کردم: پس چگونه اورا یاد کنیم؟ فرمود: بگویید: حجت از آل محمد علیهم السلام.

پس از این دسته روایات، روایت‌های فراوانی وجود دارد که پدر آن حضرت را به روشنی تمام معرفی کرده است و از آنجایی که بحث مفصلی را می‌طلبد، در درس بعد بیان خواهد شد.

۱. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، باب ۳۷، ص ۳۸۱، ح ۵ و باب ۶۵.

خودآزمایی

۱. چهار دسته از روایاتی که حضرت مهدی را مستقیماً به پیامبر اکرم نسبت داده است، ذکر کنید و یک مورد آن را توضیح دهید.
۲. روایتی که حضرت مهدی را از نسل امام حسن مجتبی دانسته است، چگونه پاسخ داده می‌شود؟
۳. به دو روایت که حضرت مهدی را از نسل امام حسین معرفی کرده، اشاره کنید.
۴. روایتی که در آن از حضرت مهدی به عنوان نسلی از امام رضا یاد شده، کدام است؟ توضیح دهید.
۵. امام هادی به عنوان پدر بزرگ حضرت مهدی، در باره نسب آن حضرت چه فرموده است؟

منابع برای پژوهش:

۱. هاشمی شهیدی، سید اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، (انتشارات مسجد جمکران، ۱۳۸۰ هـ. ش).
۲. العمیدی، سید ثامر هاشم، مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، ترجمه، محمد باقر محبوب القلوب، (انتشارات مسجد جمکران، ۱۳۸۰ هـ. ش).
۳. قزوینی، سید محمد کاظم، امام مهدی از ولادت تا ظهور، ترجمه حسین فریدونی، (نشر آفاق، تهران ۱۳۷۹ هـ. ش).
۴. محمد جواد طبسی، با خور سید سامر، ترجمه عباس جلالی، (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ هـ. ش).

درس نهم

پدر حضرت مهدی علیه السلام

آنچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

چلوه هایی از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام

۱. کوشش های علمی
۲. گسترش شبکه وکالت
۳. فعالیت های سری
۴. همایت و پشتیبانی مالی از شیعیان
۵. تقویت و توجه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه
۶. استفاده گسترده از آگاهی غیری
۷. معرفی حضرت مهدی علیه السلام به عنوان جانشین
۸. آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت
هادث ناگوار پس از شهادت امام عسکری علیه السلام
پدر حضرت مهدی علیه السلام از نگاه اهل سنت

پیش درآمد

امام حسن عسکری علیه السلام فرزند امام علی النقی علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت مهدی علیه السلام و یازدهمین پیشوای شیعیان است. آن حضرت در ماه ربیع الاول یا ربیع الثاني سال ۲۳۱ یا ۲۳۲ هـ در مدینه، چشم به جهان گشود. مادرش بانویی پارسا و شایسته به نام «حدیث» علیه السلام، بود که برخی، از او به نام «سوسن» یاد کردند.^۱

از آنجا که پیشوای یازدهم به دستور خلیفه عباسی در «سامرا»، در محله «عسکر» سکونت اجباری داشت، «عسکری» نامیده می‌شد^۲. از مشهورترین القاب آن حضرت، «نقی»، «زکی»، «فضل»، «امین» و کبیه‌اش «ابو محمد» است. او ۲۲ ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش شش سال و عمر شریفش ۲۸ سال بود. امام عسکری علیه السلام در سال ۲۶۰ هـ در حالی که تنها پسر او به عنوان آخرین حجت الهی در سن پنج سالگی قرار داشت، به شهادت رسید و در خانه خود در سامرادر کنار مرقد پدرش به خاک سپرده شد.^۳

درباره ویژگی‌های آن حضرت اورده‌اند: رنگش گندم گون، چشمانش درشت و سیاه، رویش زیبا، قامتش معتدل و اندامش مناسب بود و با آنکه جوان بود، بزرگان قریش و دانشمندان زمان خود را تحت تأثیر و نفوذ قرار می‌ناد دوست و دشمن به برتری او در علم، حلم، جوده زهد، تقوا و سایر مکارم اخلاقی اذعان داشتند.^۴

مدت کوتاه عمر امام به سه دوره تقسیم می‌شود: تا چهار سال و چند ماهگی (و بنا به یک قول تا

۱. ر.ک: محمد بن یعقوب محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۱، ص ۵۰۳.

۲. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۱، باب ۱۷۶، ص ۲۳۰.

۳. ر.ک: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان علیهم السلام، ص ۱۱۵.

۴. ر.ک: شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، مقدمه.

سیزده سالگی)، در مدینه به سر برد تا ۲۳ سالگی به اتفاق پدر بزرگوارش در سامرای زیست و تا سالگی (شش سال و اندی پس از شهادت امام دهم)، در سامرای ولایت بر امور و پیشوایی شیعیان را بر عهده داشت.

امام عسکری علیه السلام در مدت کوتاه امامت خویش با سه تن از خلفای عباسی (المعتزالیه، المحتدی بالله، المعتمد بالله) که هر یک از دیگری ستمگرتر بودند؛ معاصر بود. مشهور بین شیعه آن است که امام عسکری علیه السلام فرزندی جز امام مهدی علیه السلام از خود به یادگار نگذاشت.^۱ شیخ مفید در این باره تصريح کرده است: «... ولم يخلف ابوه ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره ...».^۲

جلوه‌هایی از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام

روایات بسیاری از ناحیه رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و آله و آله عليه السلام و اهل بیت او علیهم السلام مبنی بر امامت پیشوایان دوازده‌گانه وارد شده و در آنها، به طور روشن، به نام مقدس ایشان - از جمله امام حسن بن علی عسکری علیه السلام - اشاره شده است. اضافه بر آنکه در روایات نقل شده از پدر بزرگوارش، به امامت آن حضرت تصريح شده است.

جابر بن عبد الله انصاری، با اشاره به لوحی که در دستان مبارک حضرت زهرا علیها السلام مشاهده کرده بود؛ به امامت و نام امام عسکری علیه السلام تصريح کرده است.^۳

آن حضرت، با همه فشارها و مراقبتهای بی‌وقفه حکومت عباسی، یک سلسله فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی، در جهت حفظ اسلام و مبارزه با افکار ضد اسلامی انجام می‌داد گوشی‌ای از این فعالیت‌ها - که ارتباط بیشتری با موضوع مهدویت دارد - به شرح زیر است:

۱. کوشش علمی در دفاع از اسلام و رد شباهات

امام عسکری علیه السلام گرچه به جهت شرایط نامساعد و محدودیت‌های شدید حکومت عباسی، موفق

۱. برخی مدعی شده اند امام عسکری علیه السلام بجز امام مهدی علیه السلام دارای فرزند یا فرزندان دیگری نیز بوده است. ر. ک: محمد جواد طبسی، *حیات الامام العسکری* علیه السلام، ص ۵۹ و ۶۰.

۲. شیخ مفید، *الارشاد*، ص ۳۴۶.

۳. *کمال الدین و تمام النعمۃ*، ج ۱، باب ۲۸، ح ۱.

به گسترش دانش بی کران خود در تمام جامعه نشد؛ اما شاگردانی تربیت کرد که هر کدام در نشر معارف اسلام و رفع شباهات دشمنان، نقش مؤثر و ارزش‌های داشتند.

شیخ طوسي^{علیه السلام} تعداد شاگردان آن حضرت را افزون بر یک صد نفر ثبت کرده است.^۱ در میان آنان چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته و وارسته‌ای به چشم می‌خورند؛ مانند: احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابو‌هاشم داود بن قاسم جعفری، ابو‌عمرو عثمان بن سعید عمری، علی بن جعفر و محمد بن حسن صفار.

۲. ایجاد حلقة ارتقاباطی با شیعیان از طریق نمایندگان

در پی تلاش‌های فراوان امامان پیشین^{علیهم السلام}، در زمان امام عسکری^{علیه السلام} تشیع در مناطق و شهرهای مختلف، گستردگی شده و شیعیان در نقاط فراوانی زندگی می‌کردند. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان، وجود سازمان ارتقاباطی منظمی را ایجاد می‌کرد تا پیوند شیعیان را با حوزه امامت و نیز ارتباط آنان را با هم دیگر برقرار سازد و از این رهگذر، آنان را از نظر دینی و سیاسی، رهبری و سازماندهی کند.

این نیاز، از زمان امام نهم^{علیه السلام} احساس می‌شد و چنان که در سیره آن حضرت و امام دهم^{علیه السلام} آمده، شبکه ارتقاباطی وکالت و نصب نمایندگان در مناطق گوناگون، از آن زمان وجود داشته است.

این برنامه در زمان امام عسکری^{علیه السلام} نیز تعقیب گردید. بنا بر اسناد و شواهد تاریخی، آن حضرت نمایندگانی از میان شخصیت‌های برجسته شیعیان، در مناطق متعدد منصوب کرده و با آنان در ارتباط بود و از این طریق، پیروان تشیع را در همه مناطق زیر نظر داشت.

یکی از نمایندگان امام «احمد بن اسحاق بن عبد الله قمی اشعری»، از یاران خاص امام و از شخصیت‌های بزرگ شیعی در قم بود بعضی از دانشمندان علم رجال، از او به عنوان رابط بین قمی‌ها و امام و از جمله اصحاب خاص آن حضرت یاد کرده‌اند.^۲ اما دانشمندان دیگر، او را وکیل و نماینده امام دانسته‌اند.^۳ از روایتی در بحار الانوار استفاده می‌شود که او نماینده امام در موقوفات قم بوده است.

در رأس وکیلان امام، «محمد بن عثمان عمری^{علیه السلام}» قرار داشت و وکلای دیگر، به وسیله او با امام در ارتباط بودند. آنان نوعاً اموال و وجوهات جمع‌آوری شده را به وی تحويل می‌دادند و او آنها را

۱. محمد بن حسن طوسی، رجال، ص ۴۲۷ به بعد.

۲. نجاشی، فهرست اسامی مصنفو الشیعة، ص ۶۶ - محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ص ۲۳.

۳. طبسی، حیاة الامام العسکری^{علیه السلام}، ص ۳۲۲.

به حضر امام علی‌الله‌آمیز می‌رساند.^۱ علاوه بر شبکه ارتباطی وکالت، امام از طریق اعزام پیک‌ها، با شیعیان و پیروان خود ارتباط برقرار می‌ساخت و مشکلات آنان را بطرف می‌کرد گذشته از پیک‌ها، امام از طریق مکاتبه با شیعیان، ارتباط داشت و آنان را در موقعیت‌های حساس راهنمایی می‌کرد نامه‌ای که امام به «ابن بابویه» نوشته، نمونه‌ای از این نامه‌ها است. امام دو نامه نیز به شیعیان قم و آبه (آوه) نوشته که متن آنها در کتاب‌ها مضبوط است.^۲ بر اساس روایتی، امام عسکری علی‌الله‌آمیز با مدداد روز هشتم ربیع الأول سال ۲۶۰ هـ اندکی پیش از رحلت، نامه‌های فراوانی به مردم مدینه نوشت.

۳. فعالیت‌های سیاسی سری

امام عسکری علی‌الله‌آمیز با وجود تمامی محدودیت‌ها و کنترل‌های دستگاه خلافت، یک سلسله فعالیت‌های سیاسی سری را رهبری می‌کرد که با گزینش شیوه‌های پنهان کاری، از چشم بیدار و مراقب جاسوسان دربار، به دور می‌ماند.

در این زمینه نمونه‌های فراوانی وجود دارد که به یک مورد آن اشاره می‌شود: عثمان بن سعید عمری - از نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین یاران امام علی‌الله‌آمیز - در پوشش روغن فروشی فعالیت می‌کرد شیعیان و پیروان آن حضرت، اموال و وجود خود را به او می‌رسانندند و او آنها را در ظرف‌های روغن قرار داده، به حضور امام علی‌الله‌آمیز می‌رساند.^۳

۴. حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان

یکی دیگر از موضع گیری‌های امام عسکری علی‌الله‌آمیز، حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان - به ویژه از یاران خاص و نزدیک آن حضرت - بود. این اقدام امام، مانع از آن می‌شد که آنان زیر فشار مالی، جذب دستگاه حکومت عباسی شوند.^۴

۱. محمد بن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال، ص ۵۳۲ هـ ۱۰۱۵.

۲. حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، ص ۴۸۶.

۳. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغيبة، ص ۲۱۴.

۴. شیخ مفید، ارشاد، ص ۳۴۳؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أبي طالب، ج ۳، ص ۴۳۹؛ مسعودی، انبات الوضیة، ص ۲۴۲؛ سید محسن امین، اعيان الشیعه، ص ۴۰؛ طبرسی، اعلام الورقی، ط ۲، ص ۳۷۲؛ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۵۰۸.

۵. آگاهی بخشی سیاسی به چهروهای برجسته شیعه

از دیگر فعالیت‌های سیاسی امام عسکری علیه السلام، تقویت و توجیه سیاسی رجال مهم شیعه، در برابر فشارها و سختی‌های مبارزات سیاسی، برای حمایت از ارمنان‌های بلند تشیع بود. از آنجا که شخصیت‌های بزرگ شیعه در فشار بیشتری بودند، امام به تناسب مورد آنان را راهنمایی می‌کرد و روحیه آنان را بالا می‌برد. همچنین می‌کوشید صبر و آگاهی آنان در برابر فشارها، تنگناها و تنگدستی‌ها فزونی یابد تا آنان بتوانند مسؤولیت بزرگ اجتماعی و سیاسی و وظایف دینی خود را به خوبی انجام دهند.

۶. بهره‌گیری از دانش غیبی برای ارشاد دیگران

امامان علیهم السلام، در پرتو ارتباط با پروردگار جهان، از دانش غیبی برخوردار بودند و در مواردی که اساس حقانیت اسلام یا مصالح عالی امت اسلامی، در معرض خطر قرار می‌گرفت، از این آگاهی به صورت «لبزار هدایت» استفاده می‌کردند. پیشگویی‌ها و گزارش‌های غیبی آنانان، بخش مهمی از زندگی ایشان را در بر می‌گیرد؛ با مطالعه در زندگی امام عسکری علیه السلام، چنین به نظر می‌رسد که: آن حضرت بیش از امامان دیگر، دانش غیبی خود را آشکار می‌ساخته است.^۱

شاید علت این امر، شرایط نامساعد و جو پر اختناقی بود که امام یازدهم و پدرش امام هادی علیهم السلام، در آن زندگی می‌کردند؛ زیرا پس از انتقال امام هادی علیه السلام به سامرها، آن حضرت به شدت تحت مراقبت و کنترل بود از این رو امکان معرفی فرزندش «امام حسن علیه السلام» به عموم شیعیان، به عنوان امام بعدی وجود نداشت و اصولاً این کار، حیات او را از ناحیه حکومت وقت، در معرض خطر جدی قرار می‌داد به همین جهت کار معرفی امام عسکری علیه السلام به شیعیان و گواه گرفتن آنان در این باب، در ماههای پایانی عمر امام هادی علیه السلام صورت گرفت؛^۲ به طوری که هنگام رحلت آن حضرت، عده‌ای از شیعیان از امامت حضرت «حسن عسکری علیه السلام» آگاهی نداشتند.^۳

امام عسکری علیه السلام برای زدون زنگار شک‌ها و تردیدها و نیز برای حفظ یاران خود از خطر و یا هدایت گمراهان، ناگزیر می‌شد پرده‌های حجاب را کنار زده، از آن سوی جهان ظاهر خبر دهد.

۱. محمد جواد طبسی، *حیاة الامام العسکری علیه السلام*، ص ۱۲۱.

۲. همان، ص ۲۱۷.

۳. مسعودی، *انیات الروحیة*، ص ۲۲۲.

۷. معروفی حضرت مهدی ﷺ به عنوان جانشین

یکی از مسؤولیت‌های خطیر امام عسکری علیه السلام، معروفی حضرت مهدی علیه السلام به عنوان جانشین خود بود. این مهم زمانی سخت تر می‌شد که آن حضرت می‌بایست بنا به دلایلی، فرزند خود را در پرده «پنهان زیستی» نگه دارد تا از گزند بدخواهان در امان بماند.

با این حال در موارد فراوانی آن حضرت، به معروفی جانشین خود به افراد موثق پرداخته است. عمدۀ تعابیری که امام یازدهم برای معروفی حضرت مهدی علیه السلام به کار برده، بدین قرار است:

- «هذا صاحبکم بعدی ...»^۱ («این بعد از من صاحب شما است...»).

- «آن ابني هو القائم من بعدي ...»^۲ («همان فرزندم قائم بعد از من است...»).

- «هذا امامکم من بعدی و خلیفتی عليکم...»^۳ («این پیشوای شما پس از من و جانشین من بر شما است...»).

- «أبني محمد هو الامام الحجة بعدي ...»^۴ («فرزندم محمد همان امام و حجت پس از من است...»).

و مواردی از این قبیل که در کتاب‌ها بدان اشاره شده است.

۸. آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت امام دوازدهم علیه السلام

از آنجا که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی، یک حادثه غیر طبیعی و نامأнос است و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن، برای نوع مردم دشوار است؛ پیامبر اسلام علیه السلام و امامان پیشین علیه السلام به تدریج مردم را با این موضوع آشنا ساخته، افکار را برای پذیرش آن آماده می‌کردند.

این تلاش در عصر امام هادی و عسکری علیه السلام، به صورت محسوس تری به چشم می‌خورد؛ چنان که امام هادی علیه السلام بعضی از اقدامات را به وسیله نمایندگان انجام می‌داد و خود کمتر با افراد تماس می‌گرفت. این امر در زمان امام عسکری علیه السلام، جلوه بیشتری یافت؛ زیرا با وجود تأکید بر تولد حضرت مهدی علیه السلام او را تنها به شیعیان خاص و بسیار نزدیک نشان می‌داد از طرف دیگر تماس مستقیم شیعیان با خود آن حضرت نیز روز به روز محدودتر و کمتر می‌شد؛ به طوری که حتی در شهر

۱. شیخ مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۳۴۸.

۲. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۵۲۴، ح ۲.

۳. همان، ص ۴۲۵، ح ۲.

۴. همان، ص ۴۰۹، ح ۹.

سامرا از طریق نامه یا به وسیله نمایندگان خویش، به مردم پاسخ می‌داد. بدین ترتیب آنان را برای تحمل اوضاع و شرایط عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آماده می‌ساخت. این همان روشی است که امام دوازدهم علیهم السلام در زمان غیبت صغرا در پیش گرفت و شیعیان را به تدریج برای دوران غیبت، کبرا آماده ساخت.^۱

حوادث ناگوار پس از شهادت امام عسکری

متأسفانه پس از شهادت امام عسکری علیهم السلام اتفاقات ناگواری رخ داد که برخی از آنها بدین قرار است:

۱. بازجویی از خانه آن حضرت؛

لحظاتی از شهادت امام عسکری علیهم السلام سپری نشده بود که دژخیمان، با ساعیت افرادی، به خانه امام هجوم برندند تا شاید در این رهگذر به امام غایب دست یازند.

۲. برخورد جعفر کذاب با مادر امام عسکری علیهم السلام بر سر میراث؛

۳. بازجویی از خانه‌ها و منازل برای دستیابی به حضرت مهدی علیهم السلام؛^۲

۴. ترور، حبس، تهدید و اذیت و آزار شیعیان؛

شیخ مفید از تهدیدات علیه شیعه پس از شهادت امام عسکری علیهم السلام به عنوان یکی از تلخ‌ترین فرازهای تاریخ تشیع یاد کرده است.^۳

۵. اختلاف و چند دستگی بین شیعیان؛

یکی از حوادث کمر شکن پس از شهادت امام عسکری علیهم السلام، تفرقه‌ای بود که در میان برخی از شیعیان رسوخ کرد و آنها را از یکپارچگی خارج نموده البته این تفرق پیش از آن، از سوی امام عسکری علیهم السلام پیش بینی شده بود. ابوغانم می‌گوید: از امام عسکری علیهم السلام شنیدم که می‌فرموده در سال ۲۶۰ پیروانم فرقه فرقه می‌شوند.

آن گاه در ادامه ابوغانم می‌گوید: در آن سال امام عسکری علیهم السلام رحلت فرمود و پیروان و یارانش

۱. با استفاده از: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان علیهم السلام، ص ۶۱۵ - ۶۶۲.

۲. د. کافی، ج ۱، ص ۵۰۵؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۲.

۳. شیخ مفید، الارشاد، ص ۲۵۳؟؛ بحار الانوار، ج ۵، ص ۳۳۴.

متفرق شدند. دسته‌ای خود را منتبب به جعفر (پسر امام دهم) کردند، گروهی سرگردان شدند، عده‌ای به شک افتادند، دسته‌ای در حالت تحریر ایستادند و جمعی دیگر به توفیق خدای تعالی، بر دین خود ثابت ماندند.^۱

پدر حضرت مهدی ﷺ از نگاه اهل سنت

یکی از موارد اختلاف بین شیعه و سنت در موضوع مهدویت، اختلاف در پدر حضرت مهدی ﷺ است. شیعه با ارائه ادله فراوان ثابت کرده که پدر حضرت مهدی ﷺ، امام حسن عسکری ﷺ است، در حالی که اغلب اهل سنت، با بیان برخی روایات در این زمینه، بر این باورند که نام پدر حضرت مهدی ﷺ عبدالله، هم نام پدر پیامبر اکرم ﷺ است.

دانشمندان شیعه، اگر چه با حفظ امانت کامل، برخی از این احادیث را - هر چند که صحیح نمی-دانسته اند - بدون کم و کاست از کتابهای اهل سنت نقل کرده‌اند؛ اما هرگز تردید در این موضوع به خود راه نداده‌اند.

بعضی از احادیثی که اهل سنت با استناد به آنها، چنین دیدگاهی را انتخاب کرده اند؛ بدین قرار است:

الف. ابن ابی شییه، طبرانی و حاکم، از عاصم بن ابی النجود، از زر بن حبیش از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم ﷺ فرمود «لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجالاً يواطئ اسمه اسمى، و اسم ابيه اسم ابى»^۲؛ «دنيا از میان نمی‌رود، مگر اینکه خداوند مردی را بر می‌انگیزد که نام او هم نام من و نام پدرش نام پدر من است».

بد. ابو عمرو دانی و خطیب بغدادی، از عاصم بن ابی النجود از زر بن حبیش، از عبدالله بن مسعود نقل کرده اند که پیامبر ﷺ فرمود «لاتقوم الساعة حتى يملک الناس رجل من اهل بيته، يواطئ اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى»^۳؛ «تعیامت بر پائی شود؛ مگر آنکه مردی از خالدان من بر همه مردم پادشاهی کنند، نام او هم نام من و نام پدرش نام پدر من است».

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۰۸، ح ۶

۲. ابن ابی شییه، المصنف، ج ۱۵، ص ۱۹۸، ح ۱۹۹۲؛ طبرانی، المعجم الكبير، ج ۱۰، ص ۱۶۳، ح ۱۰۲۱۲ و ص ۱۶۶، ح ۱۰۲۲۲؛ مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۴۴۲؛ علی بن عیسیٰ اربیلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۲۶۱.

۳. سنن ابو عمرو دانی، ص ۹۵۶ و ۹۵۷؛ تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۳۷۰.

ج. نعیم بن حماد، خطیب و ابن حجر، همگی از عاصم، از زر بن جیش از ابن مسعود روایت کرده‌اند که رسول اکرم ﷺ فرمود: «المهدی یواطئ اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی»؛^۱ «المهدی نامش هم نام من و نام پدرش نام پدر من است».

د. نعیم بن حماد به سند خودش از ابو الطفیل اورده است که رسول خدا ﷺ فرمود: «المهدی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی»؛^۲ «المهدی نامش نام من و نام پدرش، نام پدر من است».

هیچ یک از این احادیث، نمی‌تواند حجت و دلیلی محکم، بر ادعای کسانی باشد که نام پدر مهدی علیه السلام را «عبدالله» دانسته‌اند. سند حدیث چهارم به اتفاق همه محدثان ضعیف است؛ زیرا یکی از روایان آن رشیدین بن سعد است؛ یعنی همان «رشیدین بن ابی رشیدین» است که همه بزرگان اهل سنت در علم رجال بر ضعف او اتفاق دارند.^۳ بدین ترتیب و بدون شک در چنین امر مهمی، نمی‌توان سخن این گونه افراد را پذیرفت.

سه حدیث نخستین، نیز نمی‌توانند حجت و دلیل باشند؛ چون عبارت «نام پدرش نام پدر من است» را بزرگان و حافظان حدیث نقل نکرده‌اند و تنها جمله «نام او، نام من است» را همگان، بدون اضافه‌ای دیگر اورده‌اند.

برخی از پژوهشگران اهل سنت – که روایت کنندگان از عاصم بن ابی النجود را مورد بررسی قرار داده‌اند – به این مطلب تصريح کرده و گفته‌اند: این اضافه در اصل حدیث نیست.

از طرف دیگر، هر سه حدیث، فقط به ابن مسعود، ختم می‌شود و حال آنکه در مسند احمد در چند مورد، همین حدیث از ابن مسعود نقل شده که با جمله «نام او، نام من است»، پایان یافته است.^۴

ترمذی می‌گوید: حدیث از علی علیه السلام، ابو سعید خدیری، ام سلمه و ابوهریره، فقط با لفظ «نام او، نام من است» روایت شده است. آن گاه – بعد از نقل حدیث ابن مسعود با این لفظ – می‌افزاید: «در این باب، از علی، ابوسعید، ام سلمه و ابوهریره روایت شده و این حدیث نیکو و صحیح است».^۵

طبرانی در المعجم الكبير آن را از ابن مسعود، از چند طریق فقط با لفظ «نام او نام من است» در

۱. تاریخ بغداد، ص ۳۹۱؛ نعیم بن حماد، الفتن، ج ۱، ص ۳۶۷، ح ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷؛ کنز العمال، ج ۱۴، ص ۲۶۸، ح ۳۸۶۷۸ به نقل از ابن عساکر.

۲. نعیم بن حماد، الفتن، ج ۱، ص ۳۶۸، ح ۱۰۸۰.

۳. ر. ک: تهذیب الکمال، ج ۹، ص ۱۹۱؛ تهذیب التهذیب، ج ۳، ص ۲۴۰.

۴. احمد بن حنبل، مسنده، ج ۱، ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۳۰ و ۴۴۸.

۵. سنن ترمذی، ج ۴، ص ۵۰۵، ح ۲۲۰.

حدیث‌های ۱۰۲۱۴ به بعد، نقل کرده است.

حاکم نیز در مستدرگ، حدیث را از ابن مسعود فقط با جمله «نام او نام من است»، نقل کرده و گفته است: «این حدیث با شرط شیخین صحیح است و آنان آن را نقل نکرده اند».^۱

بغوی در مصابیع السنّة حدیث را - بدون اضافه - نقل کرده و گوید: حدیث نیکو است.^۲ مقدسی شافعی تصریح می‌کند: این افزوده را بزرگان حدیث روایت نکرده اند. پس از نقل حدیث - بدون آن اضافه - می‌نویسد: «گروهی از بزرگان حدیث، در کتاب‌های خود به همین گونه آورده اند؛ مانند: ابو عیسی ترمذی در جامع، ابی داود در سنن و حافظ ابو بکر بیهقی و شیخ ابو عمر دانی».^۳

سپس حدیث‌های دیگری در تأیید درستی نقل خود از بزرگانی چند - مانند طبری، احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داود، حافظ ابو داود و بیهقی - به نقل از عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر و حذیفه می‌آورد.^۴

همان گونه که اشاره شد، ترمذی این حدیث را از حضرت علی علیه السلام، ابوسعید خدری، امسلمه و ابوهریره فقط با جمله «نام او، نام من است»، روایت کرده است. بنابراین اگر جمله «و نام پدرش، نام پدر من است» در متن اصلی روایت ابن مسعود می‌بود، قابل تصور نیست که همه این شخصیت‌های یاد شده، به اتفاق آن را حذف کرده باشند؛ هر چند آنان از عاصم بن ابی النجود هم روایت کرده باشند!

اما اینکه چگونه این افزوده به روایتها راه یافته، احتمالاتی قابل طرح است:

۱. از سوی پیروان و یاران حسنی‌ها به منظور اثبات مهدویت محمد بن عبد الله بن حسن مشنی، اضافه شده است.

۲. از سوی طرفداران بنی عباس، جهت تأیید مهدویت محمد بن عبدالله (ابو جعفر) منصور عباسی، به حدیث ابن مسعود افزوده شده است. این احتمال، زمانی به واقعیت نزدیک می‌شود که بدانیم محمد بن عبدالله بن حسن مشنی، لکنت زبان داشته و لذا پیروانش دروغ دیگری به وايت ابوهریره افزوده و روایت را چنین نقل کرده اند: «به درستی که مهدی نامش محمد بن عبدالله است و در

۱. مستدرگ حاکم، ج ۲، ص ۴۴۲.

۲. مصابیع السنّة، ص ۴۹۲، ج ۴۲۱۰.

۳. عقد الدرر، ص ۵۱، باب ۲.

۴. همان، ص ۵۱ - ۵۵، باب ۲.

زمانش کنده وجود دارد».^۱

بر این اساس هر سه حدیث نخستین، با نقل حافظان حدیث از عاصم مخالفت دارد. از این رو حافظ ابو نعیم اصفهانی (م ۴۲۰ هـ) در مناقب المهدی این حدیث را با ۳۳ سلسله راویان مختلف تا عاصم، نقل کرده است. در این نقل‌ها حتی یکی از آنها عبارت «ونام پدرش نام پدر من است» را ندارد و با عبارت «نام او نام من است» پایان یافته است.

گنجی شافعی (م ۶۴۸ هـ) متن اصفهانی را نقل و اضافه می‌کند: «این حدیث را غیر از عاصم، دیگرانی هم مانند عمرو بن حرّه، از زر نقل کرده‌اند و همگی با «نام او نام من است»، آن را به پایان برده‌اند؛ جز روایتی که عبارت «و نام پدرش نام پدر من است» را دارد کوتاه سخن اینکه چنین اضافه‌ای پذیرفته نیست؛ به خصوص که: احمد بن حنبل «با دقتی که در ضبط حدیث دارد»، این حدیث را چند بار در مستندش با جمله «و نامش نام من است»، نقل کرده است».^۲

از بحث‌های گذشته روشن می‌شود که تبار امام مهدی^ع به امام حسین^ع می‌رسد و دیگر احادیثی که خلاف این را می‌رسانند، ضعیف و بی اعتبار بوده هیچ قرینه‌ای بر صحبت آنها در دست نیست. با توجه به نتیجه بحث‌های گذشته نیز به دست می‌آید: نقل متواتر نزد مسلمانان نیز، همین نتیجه را تأیید می‌کند.^۳

۱. ر. ک: مقاتل الطالبين، ص ۱۶۲ و ۱۶۳.

۲. گنجی شافعی، السیان فی اخبار صاحب الزمان^ع، ص ۲۸۲.

۳. سید ثامر هاشم العبدی، مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، صص ۹۲ - ۱۰۷ (با تصرف).

خود آزمایی

۱. به سه جلوه از جلوه‌های زندگی امام عسکری علیه السلام اشاره کرده، آنها را شرح دهید.
۲. امام عسکری علیه السلام برای معرفی حضرت مهدی علیه السلام، به عنوان جانشین خود از چه تغاییری استفاده فرمود؟
۳. امام عسکری علیه السلام چگونه مردم را برای تحمل دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام آماده می‌کردند؟
۴. تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت را در باره پدر حضرت مهدی علیه السلام شرح دهید.
۵. به روایاتی که پدر حضرت مهدی علیه السلام را هم نام پدر پیامبر علیه السلام دانسته‌اند، چگونه می‌توان پاسخ داد؟
۶. علاوه بر آنچه در درس آمده، به دلیلی در رد روایات «نام پدر مهدی علیه السلام نام پدر پیامبر علیه السلام است»، اشاره کنید.

منابع برای پژوهش:

۱. محمد جواد طبسی، با خورشید سامرا، ترجمه عباس جلالی، (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹، هـ. ش).
۲. سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی متظر علیه السلام در آندیشه اسلامی، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، (انتشارات مسجد جمکران، قم، ۱۳۸۰ هـ. ش).
۳. مسجد جمکران، آخرین خورشید پیدا، نگرشی کوتاه بر زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، (مسجد جمکران، ۱۴۱۵ هـ).
۴. باقر شریف قرشی، تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام (کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، مشهد، ۱۳۷۱ هـ. ش).
۵. سید محمد تقی مدرسی، زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، ترجمه محمد صادق شریعت، (محجان الحسین علیه السلام، ۱۳۷۹، هـ. ش).

درس دهم

مادر حضرت مهدی ﷺ

آلچه در این درس فرا خواهیم گرفت:

نام های مادر حضرت مهدی ﷺ
سرگذشت مادر حضرت مهدی ﷺ
بررسی روایتی درباره مادر امام زمان ﷺ
سرنوشت مادر حضرت مهدی ﷺ

پیش درآمد

از آنجایی که امامان معصوم علیهم السلام دارای عظمتی خاص هستند، می‌بایست پدر و مادرشان نیز دارای کمالات فراوانی باشند و از رحم‌های پاک، به دور از هر گونه آسودگی، پایی به عرصه عالم دنیا بگذارند. مادر حضرت مهدی علیه السلام - به عنوان کسی که آخرین حجت الهی را به دنیا می‌آورد، باید از کمالات معنوی، بهره فراوانی داشته باشد.

متأسفانه به دلایلی شناخت ما از آن بانوی بزرگوار بسیار محدود و ناچیز است و در منابع روایی، سخن چندانی در باره ایشان وجود ندارد. با توجه به این نکته تلاش شده در این درس در حد امکان در باره آن بانوی بزرگ مطالعی ارائه شود.

نام‌های مادر حضرت مهدی علیه السلام

در کانون خانواده امام عسکری علیهم السلام، آن بانوی گرامی را به نام‌های مختلفی - از قبیل: «ترجس»، «سوسن»، «صقیل» (یا «صیقل»)، «حدیثه»، «حکیمه»، «ملیکه»، «ریحانه» و «خempta» - صدا می‌زند.

از دیدگاه یکی از پژوهشگران علم تعدد نام‌های آن بانو، می‌تواند چند چیز باشد:

۱. علاقه و محبت فراوان مالک او به وی، باعث شده بود با بهترین اسم‌ها و زیباترین نام‌ها، او را صدا بزند. از این رو تمام نام‌های آن بانو، از اسمی گل‌ها و شکوفه‌ها است؛ چون مردم این صداتها و نام‌های مختلف را شنیده بودند، می‌پنداشتند که تمام اینها اسمی آن بانوی بزرگوار است.

۲. این بانوی گرامی پس از اینکه وارد کانون خانواده امام علیهم السلام شد، خط مشی و مسیر دیگری - بر خلاف سایر کنیزان - داشت؛ زیرا او مادر حضرت مهدی علیه السلام بود. او فشار و ظلم

ستمگران و حکومت‌ها را می‌دید و می‌دانست مدتی باید در زندان به سر برد. او می‌دانست که باید برای حفظ خود و فرزند گرامی‌اش، نقشه‌هایی بیندیشد، تا حاکمان وقت، ندانند صاحب کدام نام را باید زندانی کنند و حامل نور مهدی عليه السلام کدام است. بر این اساس هر روز نامی تازه برای خود می‌نهاد و در خانواده امام عليه السلام او را به این نام‌ها می‌خواندند تا دشمنان خیال کنند که این نام‌های مختلف، مربوط به چند نفر است و نفهمند این اسمی، همه مربوط به یک نفر است.^۱

سرگذشت مادر حضرت مهدی عليه السلام

اگر چه از سرگذشت مادر حضرت مهدی عليه السلام سخن صريح و روشنی در دست نیست؛ اما طبق قول مشهور - که از برخی روایات به دست می‌آید - ایشان کنیزی بود که در جنگ اسیر شد و پس از آن به خانواده گرامی امام عسکری عليه السلام پیوست.

در مجموع می‌توان روایات مربوط به مادر مهدی عليه السلام را به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. روایاتی که آن بانوی بزرگوار را شاهزاده‌ای رومی معرفی کرده است.
۲. روایاتی که آن بانوی بزرگ را تربیت شده خانه حکیمه خاتون دانسته است.
۳. روایتی که علاوه بر تربیت ایشان، ولادت آن بانوی بزرگ را نیز در خانه حکیمه ذکر کرده است.^۲
۴. روایاتی که مادر حضرت مهدی عليه السلام را بانوی سیاه پوست دانسته است.

بررسی روایات دسته نخست:

یکی از روایت‌های مشهور، حکایت از آن دارد که مادر امام مهدی عليه السلام، شاهزاده‌ای رومی است که اعجازگونه، به بیت شریف امام عسکری عليه السلام راه یافته است. شیخ صدوq در داستان مفصلی، حکایت مادر حضرت مهدی عليه السلام را این گونه نقل کرده است:

بشر بن سلیمان نخاس گفت: من از فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از موالیان امام هادی

۱. پژوهش در زندگی امام مهدی عليه السلام و نگرشی به غیبت صغرا، ص ۲۰۴ و ۲۰۵.

۲. مسعودی، اثبات الورصیة، ص ۲۷۲.

و امام عسکری علیه السلام و همسایه آنان در «سر من رای» بودم. مولای ما امام هادی علیه السلام مسائل «برده فروشی» را به من آموخت و من جز با اذن او، خرید و فروش نمی‌کردم. از این رو از موارد شبهه ناک پرهیز می‌کردم تا آنکه معرفتم در این باب کامل شد و فرق میان حلال و حرام را نیکو دانستم.

یک شب در «سر من رای» - که در خانه خود بودم و پاسی از شب گذشته بود - کسی در خانه را کوفت. شتابان به پشت در آمدم، دیدم کافور فرستاده امام هادی علیه السلام است که مرا به نزد آن حضرت فرا می‌خواند. لباس پوشیدم و بر ایشان وارد شدم. دیدم با فرزندش ابومحمد و خواهرش حکیمه خاتون از پس پرده گفت و گو می‌کند. وقتی نشستم، فرموده‌ای بشر! تو از فرزندان انصاری و ولایت ائمه علیهم السلام پشت در پشت، در میان شما بوده است و شما مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. من می‌خواهم تو را مشرف به فضیلتی سازم که بدان بر سایر شیعیان در موالات ما سبقت بجوابی، تو را از سری مطلع می‌کنم و برای خرید کنیزی گسیل می‌دارم. آن گاه نامه‌ای به خط و زبان رومی نوشتم و آن را به هم پیچید و با خاتم خود مهر کرد. دستمال زرد رنگی را - که در آن ۲۲۰ دینار بود - بیرون آورد و فرمود: آن را بگیر و به بغداد برو و ظهر فلان روز، در معبیر نهر فرات حاضر شو و چون زورق‌های اسیران آمدند، جمعی از وکیلان فرماندهان بنی عباس و خریداران و جوانان عراقی دور آنها را بگیرند.

وقتی چنین شد، شخصی به نام عمرین یزید برده فروش را زیر نظر بگیر و چون کنیزی را که صفت‌ش چنین و چنان است و دو تکه پارچه حریر در بر دارد، برای فروش عرضه بدارد و آن کنیز از گشودن رو و لمس کردن خریداران و اطاعت آنان سرباز زند، تو به او مهلت بده و تأملی کن. برده فروش آن کنیز را بزند و او به زبان رومی ناله و زاری کند و گوید: وای از هتك ستر من! یکی از خریداران گوید: من او را سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث فزونی رغبت من شده است و او به زبان عربی گوید: اگر در لباس سلیمان و کرسی سلطنت او جلوه کنی، در تو رغبتی ندارم، اموالت را بیهوده خرج مکن! برده فروش گوید: چاره چیست؟ گریزی از فروش تو نیست! آن کنیز گوید: چرا شتاب می‌کنی باید خریداری باشد که دلم به امانت و دیانت او اطمینان یابد. در این هنگام بrixiz و به نزد عمر بن یزید برو و بگو: من نامه‌ای سربسته از یکی از اشراف دارم که به زبان و خط رومی نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را در آن نوشته است.

نامه را به آن کنیز بده تا در خلق و خوی صاحب خود تأمل کند. اگر بدومایل شد و بدان رضایت داد، من وکیل آن شخص هستم تا این کنیز را برای وی خریداری کنم.

بشرین سلیمان گوید: همه دستورات مولای خود امام هادی را درباره خرید آن کنیز به جای آوردم و چون در نامه نگریست، به سختی گریست و به عمرین یزید گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش! و سوگند اکید بر زبان جاری کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد، خود را خواهد کشت. درباره بهای آن گفت و گو کردم تا آنکه بر همان مقداری که مولایم در دستمال زرد رنگ همراهم کرده بود، توافق کردیم. دینارها را از من گرفت و من هم کنیز را خندان و شادان تحويل گرفتم و به حجرهای که در بغداد داشتم، آمدیم. چون به حجره در آمد، نامه مولایم را از جیب خود در آورده، آن را می‌بوسید و به گونه‌ها و چشمان و بدن خود می‌نهاد و من از روی تعجب به او گفتم: آیا نامه کسی را می‌بوسی که او را نمی‌شناسی؟ گفت: ای درمانده وای کسی که به مقام اولاد انبیا معرفت کمی داری! به سخن من گوش فرا دار و دل به من بسپار که من ملیکه دختر یشوعا، فرزند قیصر روم هستم. مادرم از فرزندان حواریون (شمعون وصی مسیح) است. برای تو داستان شگفتی نقل می‌کنم: جذم قیصر روم می‌خواست مرا در سن سیزده سالگی، به عقد برادرزاده‌اش در آورد و در کاخش محفلی از افراد زیر تشکیل داد: سیصد تن از فرزندان حواریون و کشیشان، هفتصد تن از رجال و بزرگان و چهار هزار تن از امیران لشکری و کشوری. تخت زیبایی که با انواع جواهر آراسته شده بود، در پیش‌آپیش صحن کاخش و بر بالای چهل سکو قرار داد و چون برادرزاده‌اش بر بالای آن رفت و صلیب‌ها افراسته گردید و کشیش‌ها به دعا ایستادند و انجیل‌ها را گشودند؛ ناگهان صلیب‌ها به زمین سرنگون گردید. ستون‌ها فرو ریخت و به سمت میهمانان پرتاب شد. و آن که بر بالای تخت رفته بود، بیهوش بر زمین افتاد. رنگ از روی کشیشان پرید و پشتیان لرزید و بزرگ آنها به جذم گفت: ما را از ملاقات این نحس‌ها - که دلالت بر زوال دین مسیحی دارد - معاف کن! جذم از این حادثه فال بذد و به کشیش‌ها گفت: این ستون‌ها را بر پا سازید و صلیب‌ها را بر افزایید و برادر این بخت برگشته بدبحث را بیاورید تا این دختر را به ازدواج او در آورم و نحوست او را به سعادت آن دیگری دفع سازم. چون دوباره مجلس جشن برپا شد، همان پیشامد اوّل برای دوّمی نیز تکرار گردید. مردم پراکنده شدند و جذم قیصر اندوهناک گردید و به داخل کاخ خود درآمد و پرده‌ها افکنده شد.

در آن شب خواب دیدم که مسیح، شمعون و جمعی از حواریون، در کاخ جذم گرد آمدند و در همان موضعی که او تخت را قرار داده بود، منبری نصب کردند. پس حضرت محمد به همراه جوانان و شماری از فرزندانش وارد شدند.

مسیح به استقبال او آمد و با او معاونه کرد. آن گاه حضرت محمد به او گفت:‌ای روح الله! من آمده‌ام تا از وصی تو شمعون، دخترش مليکا را برای این پسرم خواستگاری کنم و با دست خود اشاره به ابومحمد صاحب این نامه کرد. مسیح به شمعون نگریست و گفت: شرافت نزد تو آمده است؛ با رسول خدا خویشاوندی کن. گفت: چنین کردم، آن گاه محمد بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مرا به پرسش تزویج کرد. مسیح و فرزندان محمد و حواریون همه گواه بودند و چون از خواب بیدار شدم، ترسیدم اگر این رؤیا را برای پدر و جذم بازگو کنم، مرا بکشند. آن را در دلم نهان ساخته و برای دیگران بازگو نکردم.

سینه‌ام از عشق ابومحمد لبریز شد تا به غایتی که دست از خوردن و نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاگر و سخت بیمار شدم. در شهرهای روم، طبیی نماند که جذم او را بر بالین من نیاورد و درمان مرا از وی نخواست و چون نا امید شد، به من گفت:‌ای نور چشم‌م! آیا آرزویی در این دنیا داری تا آن را بر آورده سازم؟ گفتم:‌ای پدربزرگ! همه درها به رویم بسته شده است، اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران مسلمانی که در زندان هستند، برداری و آنان را آزاد کنی، امیدوارم که مسیح و مادرش شفا و عافیت به من ارزانی کنند. چون پدربزرگم چنین کرد، اظهار صحبت و عافیت نمودم و اندکی غذا خوردم. پدربزرگم بسیار خرسند شد و به عزّت و احترام اسیران پرداخت. پس از چهار شب دیگر حضرت فاطمه سرور زنان را در خواب دیدم که به همراهی مریم و هزار خدمتکار بهشتی، از من دیدار کردند. مریم به من گفت: این سرور زنان مادر شوهرت ابومحمد است. من به او در آویختم و گریستم و گلایه کردم که ابومحمد به دیدارم نمی‌آید، آن بانو فرمود: تا تو مشرك و به دین نصارا باشی، فرزندم ابومحمد به دیدار تو نمی‌آید! این خواهرم مریم است که از دین تو به خداوند تبری می‌جويد.

اگر تمايل به رضای خدای تعالی و خشنودی مسیح و مریم داری و می‌خواهی ابومحمد تو را دیدار کند، پس بگو: «أشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

چون این کلمات را گفتم، مرا در آغوش کشید و فرمود: اکنون در انتظار دیدار ابومحمد باش که او را نزد تو روانه می‌سازم. پس از خواب بیدار شدم و گفتم: خوش‌اش از دیدار ابومحمد!

چون فردا شب فرا رسید، ابومحمد در خواب به دیدارم آمد. گویا به او گفتم: ای حبیب من! بعد از آنکه همه دل مرا به عشق خود مبتلا کردی، در حق من جفا نمودی! او فرمود: تأخیر من برای شرک تو بود. حال که اسلام آوردم، هر شب به دیدار تو می‌آیم تا آنکه خداوند وصال عیانی را میسر گرداند. از آن زمان تا کنون هرگز دیدار او از من قطع نشده است.

پسر گوید از او پرسیدم: چگونه در میان اسیران در آمدی؟ او پاسخ داد: یک شب ابومحمد به من گفت: پدربزرگت در فلان روز، لشکری به جنگ مسلمانان می‌فرستد و خود هم به دنبال آنان می‌رود. بر تو است که در لباس خدمتگزاران درآیی و به طور ناشناس از فلان راه بروی و من نیز چنان کردم. طلايه داران سپاه اسلام بر سر ما آمدند و کارم بدان جا رسید که مشاهده کردی. هیچ کس جز تو نمی‌داند که من دختر پادشاه رومم. آن مردی که من در سهم غنیمت او افتادم، نامم را پرسید و من آن را پنهان داشتم و گفتم: نامم نرجس است و او گفت: این نام کنیزان است.

گفتم: شگفتا! تو رومی هستی؛ اما به زبان عربی سخن می‌گویی! گفت: پدربزرگم در آموختن ادبیات به من حریص بود و زن مترجمی را بر من گماشت. او هر صبح و شبانگاه به نزد من می‌آمد و به من عربی می‌آموخت تا آنکه زبانم بر آن عادت کرد.

پسر گوید: چون او را به «سر من رای» رسانیدم و بر مولایمان امام هادی علیه السلام وارد شدم، بدوفرمود: چگونه خداوند عزت اسلام و ذلت نصرانیت و شرافت اهل بیت محمد را به تو نمایاند؟ گفت: ای فرزند رسول خدا! چیزی را که شما بهتر می‌دانید، چگونه بیان کنم؟ فرمود: من می‌خواهم تو را اکرام کنم، کدام را بیشتر دوست می‌داری: ده هزار درهم یا بشارتی که در آن شرافت ابدی است؟ گفت: بشارت را، فرمود: بشارت باد تو را به فرزندی که شرق و غرب عالم را مالک شود و زمین را آکنده از عدل و داد کند؛ همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. نرجس پرسید: از چه کسی؟ فرمود: از کسی که رسول خدا در فلان شب از فلان ماه سال رومی، تو را برای او خواستگاری کرد. پرسید: از مسیح و جانشین او؟ فرمود: پس مسیح و وصی او، تو را به چه کسی تزویج کردند؟ گفت: به پسر شما ابومحمد! فرمود: آیا او را می‌شناسی؟ گفت: از آن شب که به دست مادرش سیدة النساء اسلام آورده‌ام، شبی نیست که او را نبینم.

امام هادی علیه السلام فرمودنای کافور! خواهرم حکیمه را فرا خوان و چون حکیمه آمد... نرجس را

زمانی طولانی در آغوش کشید و به دیدار او مسرور شد. بعد از آن مولای ما فرموده‌ای دختر رسول خدا! او را به منزل خود ببر و تکاليف دینی را به وی بیاموز که او زوجه ابومحمد و مادر قائم است.^۱ این روایت، نخست از طریق شیخ صدق، در کتاب کمال الدین و تمام النعمة نقل شده است. آن گاه محمدبن جریر طبری آن را با سندی متفاوت، در کتاب دلائل الامامة آورده و شیخ طوسی در کتاب الغیة به نقل آن پرداخته است.^۲ ایشان، روایت را درست مانند آنچه در کمال الدین و تمام النعمة بود، آورده؛ اما سند وی با سند کتاب کمال الدین متفاوت است.

فتال نیشابوری در روضة الوعظین، این شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب،^۳ عبدالکریم نیلی در منتخب الأنوار المضيئة^۴ و از متأخرین صاحب إثبات الهداة فی النصوص و المعجزات از جمله کسانی هستند که این حکایت را نقل کرده‌اند.

علامه مجلسی در بحار الانوار قضیه را، یک جا از کتاب الغیة و در جای دیگر، از کمال الدین و تمام النعمة نقل کرده است.^۵

ممکن است پرسیده شود: این قضیه پس از سال ۲۴۲هـ اتفاق افتاده است؛ در حالی که از سال ۲۴۲هـ به بعد، جنگ مهمی میان مسلمانان و رومیان، رخ نداده است تا نرجس خاتون اسیر مسلمانان شوند.^۶

در پاسخ گفتنی است: در این دوران و پس از آن، درگیری و جنگ‌هایی میان آنان رخ داده است که در بسیاری از کتاب‌های تاریخی، می‌توان نمونه‌هایی از این درگیری‌ها را یافت.^۷

۱. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۱۴، ح ۱.

۲. محمدبن جریر طبری، دلائل الامامة، ص ۲۶۲.

۳. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیة، ص ۲۰۸، ح ۱۷۸.

۴. این شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۳۴۰.

۵. عبدالکریم نیلی، منتخب الأنوار المضيئة، ص ۱۰۵.

۶. محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۶.

۷. جاسم حسین، تاریخ سیاسی امام دوازدهم، ص ۱۱۵.

۸. ر.ک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الأئمّة والملوک، ج ۹، ص ۲۰۱؛ این اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۸۰-۸۵.

۹. این کثیر، البداية والنهاية، ج ۱۰، ص ۳۳۲، ۳۳۵، ۳۳۷.

شواهد دیگری نیز وجود دارد که میان مسلمانان و روم، جنگ و درگیری واقع شده است. حال اگر منظور از جنگ بزرگ، این باشد که خود قیصر روم هم با برخی از اهل و خاندانش در آن شرکت کرده باشد، این امر ضرورتی ندارد؛ چون، آنچه در این روایت آمده، این است که نرجس، به امر امام به صورت ناشناس و مخفیانه، با سپاهیان همراه شد و در پوشش کنیزان در آمد.

روایات دسته دوم

در بعضی از احادیث - بدون اشاره به سرگذشت آن بانوی بزرگوار - تنها به تربیت ایشان در بیت شریف حکیمه دختر امام جواد علیه السلام اشاره شده است.

محمد بن عبد الله طه‌وی، در بخشی از یک حکایت مفصل از زبان حکیمه نقل کرده است: «... آری، کنیزی داشتم که بدو نرجس می‌گفتند. برادرزاده ام به دیدارم آمد و به او نیک نظر کرد. بدو گفتم: ای آقای من! دوستش داری، او را به نزدت بفرستم؟ فرمود: نه عمه جان! اما از او در شگفتمن! گفتم: شگفتی شما از چیست؟ فرمود: به زودی فرزندی از وی پدید آید که نزد خدای تعالی، گرامی است و خداوند به واسطه او زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. گفتم: ای آقای من! آیا او را به نزد شما بفرستم؟ فرمود: از پدرم در این باره کسب اجازه کن. گوید: جامه پوشیدم و به منزل امام هادی علیه السلام درآمدم. سلام کردم و نشستم. او خود آغاز سخن کرد و گفت: ای حکیمه! نرجس را نزد فرزندم ابی محمد بفرست. گوید: گفتم: ای آقای من! بدین منظور خدمت شما رسیدم که در این باره اجازه بگیرم. فرمود: ای مبارکه! خدای تعالی دوست دارد که تو را در پاداش این کار شریک کند و بهره‌ای از خیر برای تو قرار دهد. حکیمه گوید: بی درنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراستم و در اختیار ابومحمد قرار دادم و پیوند آنها را در منزل خود برقرار کردم. چند روزی نزد من بود؛ سپس به نزد پدرش رفت و او را نیز همراهش روانه کردم...^۱.

عموم روایات این دسته با احادیث دسته نخست منافاتی ندارد؛ زیرا می‌توان روایات مربوط به نرجس خاتون را پس از ورود او به خانه آن بانوی بزرگ دانست.

۱. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمت، ج ۲، باب ۴۲، ح ۲.

روایت دسته سوم

مسعودی در آثیات الورصیه پس از نقل روایت قبلی، افزوده است: نرجس خاتون علاوه بر اینکه در بیت شریف عمه امام عسکری علیهم السلام تربیت یافته بود؛ در همان بیت شریف نیز به دنیا آمده بود:

«روی لنا الثقات من مشايخنا أنَّ بعضَ أخْوَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ كَانَتْ لَهَا جَارِيَةً وَلَدَتْ فِي بَيْتِهَا وَرَبِّهَا تُسَمَّى نَرْجِسَ فَلَمَّا كَبَرَتْ وَعَلِتْ دَخَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَاعْجَبَتْهُ فَقَالَتْ عَمْتَهُ أَرَاكَ تَنْظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنِّي مَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا إِلَّا مُتَعَجِّبًا أَمَا إِنَّ الْمَوْلُودَ الْكَرِيمَ عَلَى اللَّهِ يَكُونُ مِنْهَا ثُمَّ أَمْرَهَا أَنْ تَسْتَأْذِنْ أَبَا الْحَسَنِ فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَفَعَلَتْ...»^۱ موثقین از بزرگان ما نقل کرده اند: یکی از خواهران امام هادی علیهم السلام کنیزی داشت که در خانه او به دنیا آمده بود. آن بانو به تربیت او همت گماشت و او نرجس نامیده می شد. پس چون بزرگ شد و زمان شوهر دادنش فرا رسید؛ امام عسکری علیهم السلام بدان خانه وارد شد و نگاهی از روی شگفتی به آن کنیز انداشت. پس عمه ایشان (حکیمه) گفت: می بینم به او توجه کردی؟ آن حضرت فرمود: نظر خاصی به او ندارم، اما از این در شگفتمن آن مولود بزرگوار (موعد) از او به دنیا می آید. آن گاه به حکیمه امر فرمود با اجازه امام هادی علیهم السلام نرجس خاتون را به او بدهد و حکیمه نیز چنین کرد.^۲

شیخ طوسی علیه السلام این روایت را ذکر کرده است؛ البته با این تفاوت که جمله «ولدت فی بیتها» را نقل نکرده است.^۳

در سه دسته روایت یاد شده، چند مطلب مورد اتفاق است:

الف. ایشان کنیز بوده است.

ب. او در خانه حکیمه خاتون دختر امام جواد علیهم السلام بوده است.

ج. حکیمه در موضوع ازدواج امام عسکری علیهم السلام، از این کنیز صحبت کرده است.

۱. مسعودی، آثیات الورصیه، ص ۲۷۲.

۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیة، ص ۲۴۴.

روايات دسته چهارم

در این دسته - بر خلاف روایات پیشین - سخن از کنیزی سیاه پوست به میان آمده است و عده‌ای نیز با تمسک به این روایات، خواسته اند دیدگاه مشهور را خدش دار سازند. طرفداران این دیدگاه به روایت زیر از کناسی^۱ استناد کرده اند:

او می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: «إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ فِيهِ سُنَّةٌ مِّنْ يُوسُفَ أَبْنُ أُمَّةٍ سَوْدَاءَ يَصْلِحُ اللَّهُ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ»؛^۲ (همانا در صاحب این امرستی از یوسف علیه السلام است و آن اینکه او فرزند کنیزی سیاه است. خداوند امرش را در یک شب اصلاح می‌فرماید).

علامه مجلسی با بیان اینکه این روایت، با بسیاری از روایات در باره مادر حضرت مهدی علیه السلام مخالفت دارد^۳ راه حل را در این دانسته که مقصود از روایت، می‌تواند مادر با واسطه و یا مربی آن حضرت باشد.^۴

سونوشت مادر حضرت مهدی علیه السلام

در منابع معتبر هیج گونه اشاره‌ای به سرگذشت مادر حضرت مهدی علیه السلام پس از ولادت آن حضرت نشده است. البته سخنی که در این باره نقل شده این است که: «ابوعلی خزیزرانی، کنیزی داشت که او را به امام حسن عسکری علیه السلام اهدا کرد و چون جعفر کذاب خانه امام را غارت نمود؛ وی از دست جعفر گریخت و با ابوعلی ازدواج کرد. ابوعلی می‌گوید: او گفته است در ولادت سید حاضر بود و مادر او صقیل نام داشت. امام حسن عسکری علیه السلام صقیل را از آنچه بر سر خاندانش می‌آید، آگاه کرد و او از امام درخواست کرد که از خدای تعالی بخواهد تا مرگ

۱. قبل توجه این که این روایت در غیبت نعمانی از یزید کناسی و در کمال الدین و تمام النعمة از ضریس کناسی نقل شده است.

۲. ر. گ: نعمانی، الفیہ، ص ۱۶۳؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۲۹، باب ۳۲، ح ۱۲.

۳. گفتنی است: روایات فراوانی از طرف مدعیان مهدویت و طرفداران آنها در طول تاریخ این بحث مهم، جعل و به امامان معصوم علیهم السلام نسبت داده شده است.

۴. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۱۹، باب ۱۳.

وی را پیش از آن برساند. او در حیات امام حسن عسکری علیه السلام در گذشت و بر سر قبر وی لوحی است که بر آن نوشته‌اند: این قبر مادر محمد است.^۱

خود آزمایی

۱. داستان مادر حضرت مهدی ع را طبق نقل شیخ صدوق ع و شیخ طوسی ع بیان کنید.
۲. کتاب‌هایی که داستان مشهور مادر حضرت مهدی ع را ذکر کرده اند، نام بیرید (چهار مورد).
۳. وجه جمع روایات نخست و روایات دسته دوم را بیان کنید.
۴. در کدام کتاب ذکر شده که مادر حضرت مهدی ع در خانه حکیمه خاتون به دنیا آمده است؟ علامه مجلسی چه پاسخی داده است؟
۵. درباره سرنوشت مادر حضرت مهدی ع توضیح دهید.
۶. افزون بر آنچه در درس آمده، داستان مادر حضرت مهدی ع را تحلیل نمایید.

منابع برای پژوهش:

۱. سید محمد صدر، *تاریخ الغیبة الصغری*، ترجمه سید حسن افتخارزاده، (نیک معارف، تهران، ۱۳۷۱ ه.ش).
۲. محمد بن ابراهیم نعمانی، *الغیبة*، (مکتبه الصدوق، تهران ۱۳۹۷ ه.).
۳. محمدبن حسن طوسی، *کتاب الغیبة*، (موسسه معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۱ ه.).
۴. محمدبن علی بن حسین بن بابویه صدوق، *كمال الدين و تمام النعمة*، دو جلد، (دارالكتب الاسلامیه، قم، ۱۳۹۵ ه.).
۵. علی اکبر مهدی پور، او خواهد آمد، (رسالت، قم، ۱۳۷۹ ه.ش).

درس یازدهم

ولادت حضرت مهدی ع

آنچه در این درس شما خواهیم گرفت:

پکونگی ولادت مضرت مهدی ع

مففی بودن ولادت

فلسفه مففی بودن ولادت

۲. اثبات ولادت مضرت مهدی ع

الف. نوید امام عسکری ع، به ولادت مضرت مهدی ع

ب. فبر دادن امام مسن عسکری ع از ولادت مهدی ع

ج. فبر دادن هکیمه (عمه امام عسکری ع) از ولادت آن مضرت

د. فبر دادن نسیم و ماریه به عنوان خادمین بیت امامت

از ولادت آن مضرت

ه. گزارش عدد هزاوانی از بزرگان شیعه

از دیدن آن مضرت پس از ولادت و در کودکی

و. گزارش برخی از دانشمندان اهل سنت از ولادت آن مضرت

۳. زمان ولادت مضرت مهدی ع

پاسخ به برخی شباهات در بازه ولادت امام مهدی ع

پیش درآمد

یکی از حوادث مهم در تاریخ بشر، ولادت آخرین ذخیره الهی و موعود است-
ها حضرت مهدی ع است به گونه‌ای که اصل ولادت آن حضرت، جزو
مسلمات تاریخ به شمار می‌آید و نه تنها ائمه معصومین ع و دانشمندان و تاریخ
نویسان شیعه به این مهم اشاره کرده‌اند؛ بلکه مورخان و محدثانی چند از اهل سنت
نیز به این حادثه بزرگ تصریح نموده، آن را یک واقعیت دانسته‌اند. این ولادت
 نقطه عطفی در تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است. و می‌رود تا پس از
گذشت قرن‌ها با ظهور آن منجی موعود، امید انسان‌های مظلوم و حقیقت خواه،
تحقیق یابد.

۱. چگونگی ولادت حضرت مهدی ع

حضرت مهدی ع ولادت استثنایی داشته و این برای بسیاری سوال انگیز بوده است. از
این رو، ترسیم و تصویر مقدمات ولادت و برخورد مخالفان و دشمنان اهل بیت ع، در برابر
این پدیده، ضروری می‌نماید.

جريان امامت پیشوایان معصوم ع، پس از رسول خدا ص فراز و فرودهای فراوانی پیدا
کرد. امامان معصوم ع، با حفظ استراتژی کلی و خطوط اساسی امامت، در رابطه با حفظ
مکتب و ارزش‌های آن، روش‌های گوناگونی را در برابر ستمگران، در پیش گرفتند. این فراز و
نشیب‌ها، تا زمان امامت علی بن موسی الرضا ع، استمرار داشت و ائمه ع تا آن زمان، هر
یک به تناسب زمان و مکان و ارزیابی شرایط سیاسی و اجتماعی، موضعی خاص انتخاب می-
کردند. پس از امام رضا ع، جريان امامت شکل دیگری یافت. امام جواد، هادی و

عسکری علیهم السلام در برابر دستگاه حاکم و خلفای عباسی موضعی یگانه برگزیدند.^۱ پس از اینکه دو قرن و اندی از هجرت پیامبر ﷺ سپری شد و امامت به آنان رسید، اندک اندک در میان حکومتگران مسلمین در مرکز خلافت، نگرانی هایی عمیق جان گرفت. این نگرانی‌ها مربوط به اخبار و احادیث بسیاری بود که در آنها آمده بود: از امام عسکری علیهم السلام فرزندی تولد خواهد یافت که برهم زننده اساس حکومت‌ها است. این پیشگویی، هم در کتاب‌های پیشینیان آمده بود و به وسیله آگاهان در میان مسلمین نقل می‌شد و هم در اخبار اسلامی، به تواتر از پیامبر ﷺ نقل شده بود. بر مبنای این بشارت‌ها، قرار بود از امام یازدهم فرزندی پدید آید که ویران کننده تخت‌ها و فرو افکننده تاج‌ها و پایمال کننده قدرت‌های ستمگر باشد... .

از این رو بر فشارها و سخت‌گیری‌ها نسبت به امام حسن عسکری علیهم السلام افزوده شد تا شاید با نابودی ایشان، از تولد مهدی علیهم السلام و تداوم امامت جلو گیری شود. اما بر خلاف برنامه‌ریزی‌ها و پیشگیری‌های دقیق و پی در پی دشمنان، مقدمات ولادت حضرت مهدی علیهم السلام آمده شد و توطئه‌های ستمگران، راه به جایی نبرد.

بدین علت دورانی که آن حضرت در شکم مادر بزرگوار خود بود و سپس تولدش، همه و همه، از مردم پنهان بود و جز چند تن از نزدیکان، شاگردان و اصحاب خاص امام عسکری علیهم السلام، کسی او را پس از ولادت نمی‌دید. آنان نیز مهدی علیهم السلام را گاه گاه می‌دیدند؛ نه پیوسته و به صورت عادی.^۲

درباره چگونگی ولادت ایشان مشهورترین نظر، سخنان ارزشمند بانوی بزرگوار، حضرت حکیمه علیهم السلام عمه امام عسکری علیهم السلام است. شیخ صدوق علیه السلام این حادثه بزرگ را از زبان او چنین آورده است:

امام حسن عسکری علیهم السلام مرا به نزد خود فرا خواند و فرمود: ای عمه! امشب افطار نزد ما باش که شب نیمه شعبان است و خدای تعالی امشب حاجت خود را - که حاجت او در روی زمین است - ظاهر سازد. گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: نرجس. گفتم: فدایت شوم! اثری از حمل در

۱. جمعی از نویسنده‌گان، چشم به راه مهدی علیهم السلام، ص ۳۱۸.

۲. محمد رضا حکیمی، خورشید مغرب، صص ۲۱-۲۲. (باتصرف)

او نیست، فرمود: همین است که به تو می‌گویم.
گوید: آدم و چون سلام کردم و نشستم؛ نرجس آمد و کفش مرا بر داشت و گفت: ای
بانوی من و بانوی خاندانم! حالتان چطور است؟

گفتم: تو بانوی من و بانوی خاندان من هستی، از کلام من تا خرسند شد و گفت: ای عمه
جان! این چه فرمایشی است؟ بدو گفتم: ای دختر جان! خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا
فرماید که در دنیا و آخرت آقا است. نرجس خجالت کشید و حیا نمود.

چون از نماز عشا فارغ شدم، افطار کردم و در بستر خود خوابیدم. در دل شب برای ادای
نماز برخاستم و آن را به جای آوردم؛ در حالی که نرجس خوابیده بود. برای تعقیبات نشستم و
پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم. او همچنان خواب بود، پس برخاست و نماز
گزارد و خوابید.

حکیمه گوید: بیرون آدم و در جست و جوی فجر به آسمان نگریستم و دیدم فجر اول
دمیده است و او در خواب است. شک بر دلم عارض گردید، ناگاه ابومحمد از محل خود فریاد
زد: ای عمه! شتاب مکن که اینجا کار نزدیک شده است. گوید: نشستم و به قرائت سوره‌های
«الْمَ سَجْدَة» و «يَس» پرداختم. در این میان او هراسان بیدار شد و من به نزد او پریدم و بدو
گفتم: نام خدا بر تو باد، آیا چیزی احساس می‌کنی؟ گفت: ای عمه! آری. گفتم: خودت را جمع
کن و دلت را استوار دار که همان است که با تو گفتم. حکیمه گوید: من و نرجس را ضعفی فرا
گرفت و به ندای سرورم به خود آدم و جامه را از روی او برداشتیم و ناگهان سرور خود (فرزنده
نرجس) را دیدم که در حال سجده بوده و مواضع سجودش بر زمین است. او را در آغوش
گرفتم، دیدم پاک و نظیف است. ابومحمد فرمود: ای عمه! فرزندم را به نزد من آور! او را نزد
وی بردم و او دو کف دستش را گشود و فرزند را در میان آن قرار داد و دو پای او را به سینه
خود نهاد. پس زبانش را در دهان او گذاشت و دستش را بر چشمان و گوش و مفاصل وی
کشید. سپس فرمود: ای فرزندم! سخن گوی. گفت: «أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ». سپس بر امیرمؤمنان و سایر امامان علیهم السلام درود فرستاد تا
آنکه بر پدرش رسید و زبان در کشید».¹

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۴۲، ح ۱؛ همچنین ر.ک: کتاب الفقیه، ص ۲۲۸؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۴۹.

پنهانی بودن ولادت

یکی از ویژگی‌های مهم ولادت حضرت مهدی ع مخفی بودن آن است. این امر در سخنان معصومین علیهم السلام مورد اشاره قرار گرفته و با تعبیر متفاوت و فراوانی به آن اشاره شده است.

- امام سجاد ع فرمود: «فِي الْقَائِمِ مِنَ سُنَّةِ مِنْ سُنَّتِ النَّبِيِّ ... وَ سُنَّةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ... وَ أَمَّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَخَفَاءُ الولادةِ وَ اغْتِزَالُ النَّاسِ ...»؛^۱ در قائم ما سنت هایی از انسیا وجود دارد: ... و سنتی از ابراهیم ... و اما از ابراهیم پنهانی ولادت و کثراه گیری از مردم...».

- امام باقر ع فرمود: «اَنْظُرُوا مَنْ تَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ فَهُوَ صَاحِبُكُمْ»؛^۲ بنگرید آن کس که ولادتش بر مردم پنهان است، همو صاحب شما است.

- امام باقر ع فرمود: «اَنْظُرْ مَنْ لَا يَدْرِي النَّاسُ اَنَّهُ وُلِدَ اُمٌّ لَا فَذَّاكَ صَاحِبُكُمْ»؛^۳ بنگرید آن کس که مردم نمی دانند او متولد شده یا نه، پس همو صاحب شما است.

- امام صادق ع فرمود: «فِي الْقَائِمِ سُنَّةُ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَقُلْتُ وَ مَا سُنَّةُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ خَفَاءُ مَوْلِدِهِ...»؛^۴ در قائم سنتی از موسی بن عمران است، گفتن سنت موسی بن عمران چه بود؟ فرمود: مخفی بودن ولادت او ...».

- امام صادق ع فرمود: «صَاحِبُهُ هَذَا الْأَمْرِ تَغْمَى وِلَادَتُهُ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ لَئِنْ يَكُونَ لَا خَدِي فِي عَنْقِهِ بَيْعَةٌ إِذَا خَرَجَ»؛^۵ ولادت صاحب الامر برای خلق پوشیده است تا چون ظهر کند، بیعت کسی برگزنش نباشد.

- امام رضا ع فرمود: «...حَتَّى يَئْعَثَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَمْرِ غَلَامًا مِنَ الْخَفْيِ الْمَوْلِدِ...»؛^۶ تا زینکه

۱. شیخ صدوق ع، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۵۷.

۲. همان، ج ۱، ص ۳۲۵، ح ۲.

۳. نعمانی، الغیبة، ص ۱۶۸.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۴۰، ح ۱۸۷.

۵. همان، ص ۳۷۹، ح ۱.

۶. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۴۱.

خداوند بر انگیزه جوانی از ما که دارای ولادتی پنهانی است...».

- امام جواد علیه السلام در این باره فرمود: «...وَ لَكُنَ الْقَائِمُ الَّذِي يَطْهُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْأَرْضَ
مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ يَمْلَأُهَا عُدْلًا وَ قَسْطًا هُوَ الَّذِي تَخْفِي عَلَى النَّاسِ وَ لَادْتَهُ...»^۱
اما قائمی که خدای تعالی به توسط اوزمین را از اهل کفر و انکار پاک سازد و آن را پر از عدل و داد
کند، کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده...».

فلسفه مخفی بودن ولادت

از روایات استفاده می شود، مهمترین فلسفه غیبت «مصنون ماندن ایشان از خطر نابودی» است. به این بیان که خداوند متعال می دانست اگر امامان پیشین ظاهر شوند، از کشته شدن در امان خواهند بود؛ برخلاف مهدی علیه السلام که اگر ظاهر شود، کشته خواهد شد. اگر یکی از پدران مهدی کشته می شد، حکمت و تدبیر الهی اقتضا می کرد، دیگری به جای او نصب گردد؛ ولی اگر مهدی علیه السلام کشته شود، مصلحت و تدبیر امور انسانها اقتضا نمی کرد که ، امام دیگری به جای او نصب گردد.

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ تَغَيَّبَ وَ لَادَتْهُ عَنْ هَذَا
الْخَلْقِ لِئَلَّا يَكُونَ لَاهِدٌ فِي عَنْقِهِ بَيْعَةً إِذَا خَرَجَ وَ يَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ»^۲،
«ولادت صاحب الامر بر این مردم نهان است تا چون خروج کند، بیعت میع کس برگردنش نباشد و
خدای تعالی امر وی را در یک شب به سامان رساند».

مخفي بودن ولادت، درباره برخی از بزرگان نقل شده که می توان از آن جمله به ولادت
مخفيانه ابراهيم خليل علیه السلام از ترس کشته شدن به دست پادشاه زماش و نیز به ولادت پنهانی
موسی بن عمران علیه السلام از ترس کشته شدن به دست فرعون اشاره کرد

به همین جهت شیخ طوسی علیه السلام، ولادت پنهانی حضرت مهدی علیه السلام را امری عادی و معمولی
دانسته، می نویسد: «این نخستین و آخرین حادثه نبوده و در طول تاریخ بشری، نمونه های
فراوان داشته است».^۳

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۷۷، ح ۲.

۲. همان، ص ۴۸۰، باب ۴۴، ح ۵.

۳. محمد بن حسن طوسی علیه السلام، کتاب العیة، ص ۷۷، ح ۱۰۵.

این حقیقت را صاحب منتخب الائیر این گونه بیان کرده است: «راز مخفی نگه داشتن ولادت مهدی ﷺ این بود: خلفای بنی عباس، از طریق روایاتی که پیامبر ﷺ و ائمه طاهرین علیهم السلام نقل شده بود، می‌دانستند دوازدهمین امام، همان مهدی است که زمین را پر از عدل وداد می‌کند و دژهای گمراهی و فساد را در هم می‌کوبد. دولت جباران را سرنگون می‌سازد و طاغوت را به قتل می‌رساند و خود، امیر مشرق و مغرب جهان می‌شود. چون این امر را می‌دانستند، در صدد برآمدند تا این نور را خاموش کنند و او را به قتل رسانند. از این رو، جاسوسان و مراقبانی چند گماشتند؛ حتی قابله هایی را مأمور کردند تا داخل منزل امام عسکری علیه السلام را زیر نظر بگیرند. لیکن خداوند، در هر حال، نور هدایت را پایnde خواهد داشت. این بود که خدا به اراده خویش، دوران بارداری مادر او را پنهان ساخت. مورخان گفته اند: معتمد عباسی به قابله‌ها امر کرده بود تا وقت و بی وقت، سرزده، وارد خانه سادات شوند – به ویژه خانه امام حسن عسکری علیه السلام – و در درون خانه بگردند و تفتیش کنند و از حال همسر او باخبر گردند و گزارش دهند. اما آنان از هیچ چیز آگاه نگشته‌اند. خداوند در باره حضرت مهدی علیه السلام همان کار را کرد که در باره موسی علیه السلام کرد؛ چنان که دشمنان حضرت مهدی علیه السلام نیز، همان روش فرعونی و سیاست فرعونی را دنبال کردند.

فرعون دانست که زوال سلطنت او به دست مردی از بنی اسرائیل خواهد بود. این بود که بازرسانی گماشت تا زنان حامله بنی اسرائیل را زیر نظر گیرند و کودکانی را که متولد می‌شوند، تحت مراقبت شدید قرار دهند و اگر کودک پسر بود، او را بکشند. بدین گونه کودکان بسیاری را کشته‌اند تا موسی پدید نیاید. چنان که در قرآن کریم ذکر شده است^۱ و با این همه خدای متعال، پیامبر خود موسی علیه السلام را حفظ کرد و ولادت او را مخفی داشت. سپس به مادر موسی امر فرمود: تا او را در صندوقی گذارد و به نیل سپارد.^۲ در احادیث بسیاری آمده است: حضرت مهدی علیه السلام شباهت‌هایی به حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام دارد».^۳

۱. اعراف (۷)، آیه ۱۴.

۲. قصص (۲۸)، آیه ۷.

۳. لطف الله صافی گلبايگاني، منتخب الائير، ص ۲۵۲.

۲. اثبات ولادت حضرت مهدی

ولادت حضرت مهدی، هر چند به دلایلی مخفیانه صورت گرفت و باعث شد تا عده‌ای آن را انکار کنند؛ اما شیعه برای اثبات ولادت آن حضرت، ادله فراوانی اقامه کرده است.

الف. نوید امام عسکری به ولادت مهدی

در روایتی آمده است: امام حسن عسکری گاهی، نوید مولودش را به یاران خاص می‌داد: «... سیر زقی اللہ ولداً بمنه و لطفه»^۱؛ «به زودی خداوند به من و کرمش، به من فرزندی ارزانی خواهد داشت».

و نیز: در نویدی به همسر بزرگوار خود حضرت نرجس چنین فرمود: «ستَّعْمَلِينَ وَلَدًا وَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي»^۲؛ در آینده‌ای نزدیک دارای فرزندی خواهی شد. نامش محمد است. او قائم از بعد من است».

ب. خبر دادن امام عسکری از ولادت مهدی

امام حسن عسکری پدر بزرگوار حضرت مهدی در روایات فراوانی، برای یاران ویژه، به ولادت فرزند خود تصریح کرده است.

احمد بن اسحاق می‌گوید: از امام عسکری شنیدم که می‌فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَرَأَنِي الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي أَشْبَهَ النَّاسَ بِرَسُولِ اللَّهِ خَلْقًا وَ خَلْقًا يَحْفَظُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي غَيْبِهِ ثُمَّ يَظْهِرُهُ فَيَمْلِأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْزًا وَ ظُلْمًا»^۳؛ سپاس از آن خدایی است که مرا از دنیا نبرد تا آنکه جانشین مرا به من نشان داد. او از نظر آفرینش و اخلاق شیوه‌ترین مردم به رسول خدا است. خدای تعالی اورا در غیبتیش حفظ فرماید؛

۱. مجلس شورای اسلامی، بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۳۱۳.

۲. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۰۸، ح ۴.

۳. همان.

سپس او را آشکار کند. او زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همچنان که معلوم از جور و ستم شده باشد».

ابوهاشم جعفری می‌گوید: به امام عسکری علیه السلام عرض کرد: بزرگواری تان مانع از آن می‌شود تا از شما پرسش کنم؛ اجازه بفرمایید از شما چیزی بپرسم. آن حضرت فرمود: هر آنچه می‌خواهی بپرس. عرض کرد: ای آقای من! آیا برای شما فرزندی هست؟ فرمود: آری. پس گفتم اگر برای شما حادثه‌ای پیش آید، کجا به دنبال او باشیم؟ فرمود: «بِالْمَدِينَةِ» (در مدینه).

ابراهیم بن ادريس می‌گوید: امام عسکری علیه السلام گوسفندی به من داد و فرمود: «عَفَّةُ عَنِ الْبَنِي فَلَانٍ وَ كُلِّ وَ أَطْعَمِ أَهْلَكَ»؛ «این را برای فرزندم فلان عقیقه کن و خود و نزدیکانت از آن بخورید». سپس دو گوسفند داد و فرمود: «عَقَّ هَذِينِ الْكَبَشَيْنِ عَنْ مَوْلَاهِ وَ كُلِّ هَنَائِ اللَّهِ وَ أَطْعَمِ إِخْوَانَكَ»؛^۱ «این دو گوسفند را از مولای خود عقیقه کن؛ و بخور - که خداوند بر تو گوارا نماید - و به برادران دینی خود نیز از آن بده».

ج. خبر حکیمه (عمه امام عسکری علیه السلام) از ولادت آن حضرت حکیمه دختر امام جواد علیه السلام و عمه امام حسن عسکری علیه السلام، از زنان والا مقام نزد امامان علیهم السلام بوده است. وی به دستور مستقیم امام عسکری علیه السلام، در شب ولادت حضرت مهدی علیه السلام حضور داشت و بخش فراوانی از روایات ولادت آن حضرت، از سوی این بانوی بزرگوار نقل شده است.

ایشان تنها کسی بود که در جریان تمام رخدادهای شب ولادت آن حجت الهی قرار داشت و روایت تولد حضرت مهدی علیه السلام از طریق وی نقل شده است.

د. خبر نسیم و ماریه (خادمان بیت امامت)

ایشان دو تن از خدمتگزاران بیت شریف امامت بوده‌اند و از روایات استفاده می‌شود که آنان

۱. بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۲؛ ر.ک: کتاب الفیہ، ص ۲۴۵.

در شب ولادت در خانه امام عسکری علیهم السلام حضور داشته‌اند. شیخ طوسی و شیخ صدوق با ذکر سند می‌نویسنند:

نسیم و ماریه گویند: «أَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ صَاحِبُ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سَقَطَ جَاثِيًّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ رَفِيعًا سَبَابِتَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ زَعَمَتِ الظَّلْمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ دَاهِضَةٌ وَلَوْ أُذِنَ لَنَا فِي الْكَلَامِ لَزَالَ الشَّكُّ»^۱؛
چون صاحب الزمان از رحم مادر به دنیا آمد، دو زانو بر زمین نهاد و دو انگشت سبابه را به جانب آسمان بلند کرد. آن‌گاه عطسه کرد و فرمود: «الحمد لله رب العالمين و صلی الله على محمد و آلہ».
ستمکاران پنداشته‌اند که حجت خلا از میان رفته است، اگربرای ما اذن در کلام بود، شک زایل می‌گرددید^۲.

همچنین نسیم خادم می‌گوید: پس از ده شب از ولادت صاحب الزمان علیهم السلام بر ایشان وارد شدم؛ پس عطسه کردم. آن حضرت فرمود: «بِوْحَمْكِ اللَّهِ»؛ از این فرمایش شادمان شدم. آن‌گاه ایشان فرمود: «أَلَا أَبْشِرُكِ فِي الْعُطَاسِ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»؛^۳ «آیا تورا در باره عطسه کردن نوییدند هم؟ آن تاسه روز امان از مردن است».

هـ. گزارش عده فراوانی از بزرگان شیعه

موارد فراوانی از سخنان شیعیان و اصحاب ائمه علیهم السلام در دست است که در آن، خبر از دیدن آن حضرت پس از ولادت به چشم می‌خورد.

«أَبُو الْأَذْيَان» یکی از خدمتکاران بیت شریف امام حسن عسکری علیهم السلام بود که علاوه بر حضور در بیت آن بزرگوار، متصدی امور نامه‌های آن حضرت و بردن آنها به شهرهای مختلف بود. او یکی از کسانی است که روایت شهادت امام عسکری علیهم السلام و نماز خواندن حضرت

۱. کتاب الغيبة، ص ۲۴۲، ح ۲۱۱؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، باب ۴۲، ح ۵؛ همچنین ر.ک: الخرائج والجرائج، ج

۲. ص ۴۵۷، ح ۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۳۰، ح ۵

مهدی صلی الله علیه و آله و سلم بر آن حضرت را ذکر کرده است.^۱

و. گزارش برعی از دانشمندان اهل سنت از ولادت آن حضرت
اغلب اهل سنت - آن گونه که شیعه باور دارند - اعتقادی به تولد مهدی موعود ندارند؛ اما
دانشمندانی چند از ایشان علاوه بر تصریح و یا اشاره به ولادت آن حضرت در سال ۲۵۵ هـ او
را همان موعود مورد اشاره در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دانسته‌اند.
افرادی که در نوشته‌های خود به ولادت حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرده‌اند، دو دسته
هستند:^۲

یک. کسانی که ولادت حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم را گزارش کرده؛ ولی نسبت به موعود بودن
او ساكت مانده‌اند.^۳

۱-۱. ابن اثیر (م ۶۴۰ هـ)، در کتاب *الکامل فی التاریخ* درباره حوادث سال ۲۶۰ چنین
می‌نویسد: «در این سال، ابو محمد علوی عسکری وفات کرد. او یکی از دوازده امام مذهب
امامیه و پدر محمد است که معتقدند او منتظر می‌باشد».^۴

۱-۲. ابن خلکان (م ۸۱۴ هـ) در کتاب *وفیات الاعیان* می‌گوید: «ابوالقاسم محمد بن
حسن عسکری، فرزند علی الهادی، فرزند محمد الجواد که پیشینیان او ذکر شد. بر اساس
اعتقاد امامیه، دوازدهمین از دوازده امام و معروف به «الحجۃ» است... ولادتش در روز جمعه
نیمه شعبان سال ۲۵۵ هـ بود».^۵

۱-۳. ذهبی (م ۷۴۸ هـ) در کتاب *العبر* می‌گوید: «در آن سال (یعنی ۲۵۶ هـ) محمد فرزند

۱. همان، ج ۲، ص ۳۷۵؛ باب ۴۳، ح ۲۵. همچنین ر.ک: *منتخب الأنوار المضيئة*، ص ۱۵۷؛ *الخرائج والجرائح*، ج ۳، ص ۱۰۱.

۲. در اینجا تنها به موارد اندکی اشاره شده است. برای تفصیل بیشتر ر. ک: *لطف الله صافی گلپایگانی*، *منتخب الائمه*؛ سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی منتظر در *اندیشه اسلامی*، ص ۱۸۵ تا ص ۲۰۰؛ همو، در انتظار ققنوس، ترجمه و تحقیق، مهدی علیزاده، ص ۱۸۸ تا ۱۹۸.

۳. برعی از اهل سنت که ولادت حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم را گزارش کرده اند، تنها آن را از دیدگاه شیعه بیان کرده اند، در حالی که عده ای گمان کرده اند کسانی که ولادت آن حضرت را نقل کرده اند بر این باور هستند که آن حضرت به دنیا آمده است.

۴. سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی منتظر در *اندیشه اسلامی*، ص ۱۸۶، به نقل از: *الکامل فی التاریخ*، ج ۷، ص ۲۷۴ در پایان حوادث سال ۲۶۰ هـ. ق.

۵. همان به نقل از: *وفیات الاعیان*، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۵۶۲.

حسن، فرزند علی الہادی، فرزند محمد الجواد، فرزند علی الرضا، فرزند موسی الكاظم، فرزند جعفر الصادق علوی حسینی، ابوالقاسم به دنیا آمد که رافضی‌ها او را «الخلف الحجة» و «مهدی منتظر» و «صاحب الزمان» لقب داده اند و او آخرين از دوازده امام است.^۱ دو. کسانی که علاوه بر گزارش ولادت آن حضرت، تصریح به موعود بودن آن حضرت نموده‌اند (البته این دسته در نهایت اقلیت هستند):

۱-۱. کمال الدین محمد بن طلحه شافعی (م ۵۲۵ھ) در کتاب *مطالب السؤول* گوید: «ابوالقاسم محمد بن حسن خالص، پسر علی متوكل، پسر قانع، پسر علی الرضا، پسر موسی الكاظم، پسر جعفر الصادق، پسر محمد الباقر، پسر علی زین العابدین، پسر حسین الزکی، پسر علی المرتضی امیر المؤمنین، پسر ابوطالب، مهدی، حاجت، خلف، صالح، المنتظر^ع و رحمت و برکات خداوند بر او باد». ^۲

۱-۲. نور الدین علی بن محمد بن صباغ مالکی (م ۸۵۵ھ) فصل دوازدهم از کتاب *الفصول المهمة* را با این عنوان آورده است: «در شرح حال ابوالقاسم حاجت، خلف صالح، پسر ابومحمد حسن خالص، او امام دوازدهم است»

در این فصل به گفته گنجی شافعی چنین احتجاج می‌کند: «از جمله چیزهایی که دلالت می‌کند مهدی از هنگام غیبتش تاکنون زنده و باقی است، کتاب و سنت است. در بقای او هیچ مانعی نیست؛ همانند باقی ماندن عیسی بن مریم و خضر و الیاس از اولیائی خدا و دجال کور و ابلیس ملعون از دشمنان خدا».

سپس دلایل خود را از کتاب و سنت بیان می‌کند و تاریخ ولادت، دلایل امامت، گوشه‌هایی از اخبار زندگانی، غیبت، مدت دولت کریمه، کنیه، خاندان و مطالب دیگری از حضرت مهدی^ع را به تفصیل ذکر می‌کند.^۳

زمان ولادت

مطابق روایت‌های بسیاری از شیعه و برخی از اهل سنت، میلاد خجسته امام عصر^ع در

۱. همان.

۲. *مطالب السؤول*، ج ۲، ص ۷۹، باب ۱۲.

۳. ابن صباغ مالکی، *الفصول المهمة*، ص ۲۸۷.

شب نیمه شعبان ۲۵۵ هـ واقع و باعث مزید فضیلت این شب مبارک شده است. البته عده اندکی، زمان‌های دیگری را نیز نقل کرده اند.^۱

عصام از کلینی از علی بن محمد نقل کرده است: «وَلِدَ الصَّاحِبُ عَلِيًّا فِي النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَّخَمْسِينَ وَ مَا تَتَّيَّنَ»^۲؛ صاحب علی^{علیہ السلام} نیمه شعبان ۲۵۵ هـ به دنیا آمد.

درباره چگونگی زندگی حضرت مهدی^{علیہ السلام} در دوران پدر بزرگوارشان، احتمالات مختلفی ذکر شده است؛ از جمله:

الف. او تا آخر عمر امام عسکری^{علیہ السلام}، در سامرا زندگی کرده است.

ب. مدتی پس از ولادت، برای حفاظت و رشد، به مدینه برده شد.

الف. دلایل احتمال نخست:

۱. روایاتی که بیانگر تهنهیت شیعیان، بر امام عسکری^{علیہ السلام} است: ابو الفضل حسین بن حسن علوی گوید: «دخلت علی ابی محمد بسر من رأی فهناهه بسیدنا صاحب الزمان علیه السلام لاما ولد»^۳؛ «در سامرا، به منزل امام حسن علیه السلام رفتم و ولادت سرورمان، صاحب الزمان علیه السلام را به وی تبریک گفتم».

۲. روایاتی که از زبان حکیمه خاتون، بر دیدن آن حضرت در خانه امام حسن عسکری^{علیہ السلام} دلالت دارد.

۳. روایاتی که بیانگر دیده شدن حضرت مهدی^{علیہ السلام} از سوی گروهی از اصحاب در منزل امام عسکری^{علیہ السلام} است.

ب. دلایل احتمال دوم:

بر اساس این احتمال، آن حضرت مدتی پس از ولادت، به جهت مسائل امنیتی به ناگزیر سامرا را ترک کرد و به مدینه منوره برده شد. برای تأیید این دیدگاه به روایات و گزارش‌های چندی اشاره شده است: ابوهاشم جعفری گوید: به امام حسن عسکری^{علیہ السلام} عرض کردم:

۱. ر. ک: کافی، ج ۱، ص ۳۲۹؛ کتاب الغیبة، ص ۲۲۱.

۲. کافی، ج ۱، ص ۵۱۴؛ کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۳۲۳؛ کتاب الغیبة، ص ۱۲۷.

۳. کتاب الغیبة، ص ۳۲۹؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۷.

بزرگواری شما مانع از آن است که من از شما پرسش کنم؛ اجازه می‌دهید چیزی بپرسم!
حضرت فرمود: بپرس؛ گفتم: آقای من! آیا برای شما فرزندی هست؟ فرمود: بله. گفتم: اگر
اتفاق ناگواری برای شما رخ داد، در کجا او را جست وجو کنم؟ فرمود: «در مدینه».^۱
از این روایت استفاده می‌شود آن حضرت پس از ولادت، مدت نامعلومی در زادگاه خود
سپری کرده است؛ آن گاه قبل از شهادت پدر خود به مدینه رفته است.

البته وجود روایت‌های مختلف، مبنی بر دیده شدن حضرت مهدی علیه السلام در زمان‌های مختلف
در دوران حیات امام عسکری علیه السلام و نماز خواندن ایشان بر پیکر مطهر پدر، این احتمال را
ضعیف می‌نماید. علاوه بر اینکه، در این روایت اشاره شده است: پس از رخ دادن حادثه‌ای
برای امام عسکری علیه السلام (شهادت آن حضرت)، از مهدی علیه السلام در مدینه جست و جو شود. مؤید
این سخن، روایاتی است که جایگاه حضرت را در مدت غیبت، در مدینه منوره ذکر کرده‌اند.

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: «لَا يَدْرِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ وَلَا يَدْرِي لَهُ
فِي غَيْبَةٍ مِنْ عَزْلَةٍ وَنِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيْبَةٌ وَمَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ»؛^۲ صاحب این امر ناگزیر از
غیبی است و در این مدت ناچار از گوشه‌گیری و کناره جویی از دیگران است و طبیه (مدینه) خوش
منزلی است و با وجود سی تن (یا به همراهی سی نفر) در آنجا وحشت و ترسی نیست.

بنابراین حضرت مهدی علیه السلام، در نهان می‌زیست و مردم به طور عموم از او خبر نداشتند. در
این مدت جز تنی چند، کسی او را ندیده بود تا اینکه روز در گذشت امام یازدهم (روز هشتم
ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هـ) فرا رسید. در این روز، چهار امر باعث شد تا حضرت مهدی علیه السلام
خود را به گروهی از مردم بنمایاند و کسانی که برای مراسم تشییع و خاک سپاری امام یازدهم
حاضر شده بودند، او را بینندند:

یکم. باید امام بر جنازه امام نماز گزارد. حضرت مهدی علیه السلام برای رعایت این سنت الهی و
سر ربانی، می‌باشد ظاهر شود و بر پیکر پدر نماز گزارد.
دوم. مانع این شود که کسی از سوی خلیفه باید و بر پیکر امام نماز بخواند و سپس جریان

۱. کتاب الفیہ، ص ۲۲۲، ح ۱۹۹، کافی، ج ۱، ص ۳۲۸، ح ۲.

۲. کافی، ج ۱، ص ۳۲۰؛ النبیہ، ص ۱۸۸، ح ۴۱؛ کتاب الفیہ، ص ۱۶۲، ح ۱۲۱.

امامت ختم شده اعلام گردد. در نهایت خلیفه ستمگر عباسی، وارث امامت شیعی معرفی شود!!

سوم. از روی دادن انحراف داخلی در جریان امامت جلو گیری شود؛ زیرا جعفر بن علی الہادی، معروف به جعفر کذاب (برادر امام عسکری علیهم السلام)، در صدد ادعای امامت بود و می‌خواست بر پیکر آن حضرت نماز گزارد.

چهارم. ادامه جریان امامت و ولایت آن حضرت تثبیت شود و بر معتقدان معلوم گردد که پس از امام حسن عسکری علیهم السلام، امام دوازدهم، حامل این وراثت معنوی و ولایت دینی و دنیایی است. او تولد یافته و موجود است.

بر این اساس مردمی که برای انجام مراسم آمده بودند، ناگاه کودکی خردسال را دیدند که در نهایت شکوه و حشمت همچون خورشیدی فروزان، از اندرون منزل خارج شد و عمویش جعفر را - که آماده نماز گزاردن بر پیکر پیشوای یازدهم شده بود - به یک سو زد و بر پیکر پدر نماز گزارد.^۱

پاسخ به برخی پرسش‌ها و شباهات

از آنجایی که مخفی بودن ولادت حضرت مهدی علیهم السلام، پرسش‌های فراوانی را در ذهن‌ها به وجود آورده، بسیار مناسب است به پاره‌ای از آنها (با توجه به دیدگاه دانشمندان بزرگ شیعه) پاسخ داده شود.

شیخ مفید^۲ در کتاب ارزشمند الفصول العشرة با بیانی کوتاه و جامع، به برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده است.

شبهه اول: پنهان بودن تولد مهدی پسر حسن بن علی علیهم السلام از افراد خانواده و سایر مردم و ادامه پنهان زیستی اش، بر خلاف عرف و عادت است.

پاسخ: این شبهه بسیار سست و بی اساس است؛ زیرا چنین کاری، خارج از متعارف و یا مخالف عادت نیست؛ بلکه عقل و برهان چنین عملی را در پاره‌ای از اوقات ضروری می‌داند و

تاریخ نظایر آن را در فرزندان «پادشاهان» و «دولت مردان» به خاطر پاره‌ای از صالح حیاتی تأیید می‌کند. ... همان گونه که این امر درباره عده‌ای از پادشاهان «ایران»، «روم» و «هنگ» نقل شده است.

تمام تاریخ نویسان اسلامی و غیر اسلامی، نقل کرده‌اند که ولادت «ابراهیم خلیل» از ترس کشته شدن به دست پادشاه زمانش، به گونه‌ای بود که احدی از خویشان او بر آن آگاهی نیافت. ولادت «موسى بن عمران» نیز از ترس کشته شدن به دست «فرعون»، پنهانی انجام گرفت و قرآن به صراحةً بیان می‌کند که «مادر موسی»، او را در میان صندوقی نهاده، به میان دریا انداخت. او از طریق وحی اطمینان یافته بود فرزندش سالم خواهد ماند و این کار را به جهت حفظ صالح موسی انجام داد.

با توجه به این مطالب آیا می‌توان امکان پنهان ماندن ولادت حضرت مهدی ع را از خویشاوندان و دوستان، انکار کرد و این کار را خلاف عقل و عادت دانست؟! حال اینکه عوامل پنهان کردن ولادت او، به مراتب بیشتر از عوامل پنهان شدن ولادت افراد یاد شده بوده است.

اما اینکه هیچ کس از وجود پسری برای «حسن بن علی» خبر نداده، مطلبی بسیار نادرست و مخالف با واقع است؛ بلکه اطمینان به وجود فرزندی به نام مهدی ع برای «حسن بن علی» بیشتر از اطمینانی است که درباره وجود سایر فرزندان افراد از راههای متعارف حاصل می‌گردد.

شبیه دوم: «جعفر بن علی» تولد فرزندی برای برادرش را به شدت انکار کرد و به همین جهت پس از مرگ وی، اموالش را تصاحب نمود ... و ریختن خون کسانی را که ادعای پسری برای برادرش می‌کردند، جایز شمرد!

پاسخ: این انتقاد نیز از چند جهت مردود است:

استدلال به عمل یک شخص، در صورتی صحیح و پذیرفتی است که آن شخص از خطا و اشتباه به دور باشد و هرگز گناهی از او سر نزند. همگان در این امر اتفاق دارند که «جعفر بن علی» این مقام را نداشت و وجود او به عنوان فرزند امام علیہ السلام، این مقام(عصمت از گناه) را برای او ممکن نمی‌کرد. در گذشته نیز افراد فراوانی، فرزند پیامبران و صالحان بوده‌اند؛ اما گناهان بزرگی مرتکب شده‌اند!!

انکار «جعفر» نسبت به فرزند برادرش، بسیار طبیعی و بر طبق انتظار است؛ زیرا حسن بن علی علیہ السلام دارای اموال فراوانی بود که اگر به دست «جعفر» می‌رسید، می‌توانست به وسیله آن به تمام خواسته‌های نفسانی و آرزوهای مادی خود برسد.

از طرفی امام عسکری علیه السلام، در انتظار شیعیان دارای آن چنان مقام ارجمند و والای بود که شیعیان او را در همه امور، بر خود مقدم داشته و در برابر او مطیع و فرمانبردار بودند. خشنودی او را رضای خداوند و خشم او را غصب خداوند می‌دانستند.

آن حضرت در زمان خود مرجع و مسؤول امور مادی و معنوی شیعیان بود و آنان خمس و زکات اموال خود را به عنوان یک وظیفه دینی، به او یا به وکیلش تقدیم می‌کردند تا به افراد مستحق برسانند. جعفر می‌دانست شیعیان این عمل را پس از «حسن بن علی» با جانشین او انجام خواهند داد.

حال آیا با وجود این همه انگیزه‌های مختلف برای انکار «مهدی»، باز هم می‌توان به انکار جعفر استدلال کرد و انکارش را شاهدی بر درستی مدعای خود دانست؟!

تاریخ نویسان گوشه‌ای از رفتارهای اخلاقی و عواملی را نقل کرده اند که موجب انکار جعفر نسبت به مهدی(ع) فرزند برادرش گردید و او را وادار کرد خلیفه وقت را نسبت به جانشین حسن و شیعیانش تحریک کندو...

شبهه سوم: «حسن بن علی» در هنگام مرگ مادر خود «حدیث، ام الحسن» را وصی و سرپرست جمیع اوقاف و اموال خود قرار داد و اختیار تصرف در آنها را به او واگذار کرد. این خود دلیل بر آن است که آن حضرت فرزندی نداشته است.

پاسخ: این شبهه نیز سست و بی اساس است و نمی‌توان به آن در انکار فرزند حسن بن علی علیہ السلام اعتماد کرد. وصیت امام حسن علیه السلام به مادرش، مؤید این مطلب است که وی می‌خواسته، ولادت و وجود فرزندش را پنهان نگه دارد و از ریختن خونش به دست حاکمان جوز جلوگیری کند. اگر در وصیت، نامی از فرزند خود می‌برد و یا شخصاً به او وصیت می‌کرد، نقض غرض می‌شد و هدف نهایی (حفظ کردن مهدی علیه السلام برای زمان لازم و مناسب) به دست نمی‌آمد. به خصوص آنکه امام عسکری علیه السلام مجبور گردید، اسمی در باریان نزدیک خلیفه (مانند «واتق» و «محمد بن مأمون» و «فتح بن عبد ربه» و ...) را در وصیت نامه درج کند، تا این وصیت از نظر دولت عباسی، معتبر باشد و موجب حساسیت آنها نسبت به فرزندش

و سبب کوشش آنان برای پیدا کردنش نگردد. ضمناً شیعیان را از تهمت اعتقاد به وجود فرزندی برای خود و نیز از اعتقاد به امامتش برهاند.^۱ البته چنین حرکتی، قبل از نیز به دلایلی از ائمه علیهم السلام صورت گرفته بود.^۲

۱. شیخ مفید، *فصلنامه العشرة فی الغيبة (۱۰ انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت حضرت مهدی (ع))*، ترجمه محمد باقر خالصی، صص ۱۸ - ۴۸. (با تصرف و تلخیص)
 ۲. ر. ک: *داستان وصیت امام صادق (ع)*.

خود آزمایی

۱. در باره چگونگی ولادت حضرت مهدی ع توضیح دهید.
۲. مهم‌ترین ویژگی ولادت حضرت مهدی ع کدام است؟ در باره آن شرح دهید.
۳. از چه راه هایی می‌توان ولادت حضرت مهدی ع را اثبات کرد؟ دو راه را توضیح دهید.
۴. در باره زمان ولادت حضرت مهدی ع توضیح دهید.
۵. مهم‌ترین علت برای مخفی بودن ولادت حضرت مهدی ع کدام است؟
۶. در باره دیدگاه اهل سنت نسبت به ولادت حضرت مهدی ع توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. جمعی از نویسندها، چشم به راه مهدی ع، ج دوم، (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸ ه. ش).
۲. سید ثامر هاشم العمیدی، مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، (انتشارات مسجد جمکران، قم، ۱۳۸۰ ه. ش).
۳. شیخ مفید، فصول العشرة فی الغیبة (۱۰ انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت حضرت مهدی ع)، ترجمه محمد باقر خالصی، (انتشارات راه امام، تهران، بی‌تا).
۴. لطف‌الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، (انتشارات حضرت موصومه ع، قم، ۱۳۷۷ ه. ش).
۵. قزوینی، سید محمد کاظم، امام مهدی ع از ولادت تا ظهور، ترجمه حسین فریدونی، (نشر آفاق، تهران ۱۳۷۹ ه. ش).

درس دوازدهم

نام حضرت مهدی ﷺ

آنچه در این درس شما خواهید گرفت:

انواع روایات درباره نام بودن حضرت مهدی ﷺ به نام خامن (محمد)

۱. روایات عدم جواز نام بودن حضرت مهدی ﷺ در همه حال

۲. روایات عدم جواز آن هنگام ظهور

۳. روایت جواز در جایی که بیم فطری نیست

۴. روایات جواز نام بودن

نام حضرت در کلام دانشمندان شیعه

نام حضرت در دعاها

نام حضرت در گفتار اهل سنت

پیش درآمد

در آموزه‌های اعتقادی شیعه، «مهدویت»، از پرمز و رازترین معارف اعتقادی است. از ولادت پنهان حضرت مهدی علیه السلام گرفته، تا پنهان زیستی او؛ از چگونگی زندگی آن حضرت گرفته تا عمر طولانی اش؛ از چگونگی غیبت ایشان گرفته تا ظهور، قیام و حکومت جهانی بر کره زمین و... اینها، اسراری است که بر عموم مردم، پوشیده مانده و برخی جزو اسرار الهی تلقی شده است.

یکی از این موارد، نام بردن آن حضرت به نام مخصوص (م ح م د) است. این بحث همواره مورد توجه دانشمندان و بزرگان شیعه بوده و در روایات فراوانی از معصومین علیهم السلام مورد اشاره قرار گرفته است.

وجود روایات متعارض در این موضوع، باعث شده نظرات مختلفی ارائه گردد. گروهی با استناد به روایاتی که ناظر به تحریم می‌باشند، بردن نام خاص آن حضرت را، ممنوع و حرام دانسته‌اند. عده‌ای جواز را مقید به زمان غیر از تقيه و ترس دانسته و برخی نیز با استناد به روایاتی که در آنها نام آن حضرت به صراحة ذکر شده، قادر به جواز شده‌اند.

بنابر این می‌توان مستند روایی دیدگاه‌های فوق را چنین بیان کرد:

۱. روایاتی که حرمت را مربوط به هر زمان و هر مکان دانسته است؛
۲. روایاتی که حرمت را تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام دانسته است؛
۳. روایاتی که نام بردن را تنها در شرایط تقيه و ترس بر آن حضرت، جایز نمی‌داند؛
۴. روایاتی که بدون هیچ قيدی، نام بردن را جایز می‌داند و ائمه علیهم السلام و یارانشان نیز در آنها تصریح به نام آن حضرت کرده‌اند.

انواع روایات درباره نام بردن حضرت مهدی ﷺ به نام خاص (محمد)

یک. روایات عدم جواز به صورت مطلق

روایات دسته اول را می‌توان به گروههایی چند تقسیم کرد:

۱-۱. نام بردن حضرت با نام مخصوص برابر با کفر است:

محمدبن یعقوب کلینی در کافی با ذکر سند از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «صاحبُ هَذَا الْأَمْرِ لَا يَسْمَيْهِ بِاسْمِهِ إِلَّا كَافِرٌ»^۱; «صاحب این امر کسی است که جز کافر، نام او را به اسم خودش نبرد».

این حدیث را شیخ صدق در کمال الدین و تمام النعمة^۲ و مسعودی در اثبات الرصیة^۳ نقل کرده‌اند و اگر در منابع بعدی نیز ذکر شده، عمدتاً از این منابع است.

این روایت صریح در حرمت است؛ اگر چه عده‌ای آن را حمل بر مبالغه کرده‌اند. برخی از شارحان کافی، درباره این حدیث گفته اند: شاید مراد از کافر در این روایت، کسی باشد که اوامر الهی را ترک و نواهی او را انجام می‌دهد؛ نه کسی که منکر پروردگار و یا مشرک به او است. شاید این مختص به زمان تقيه باشد؛ چرا که روایات فراوانی، به نام آن حضرت تصريح کرده است.^۴

برخی دیگر از شارحان، همچنان بر استفاده حرمت، از این گونه روایات پاشاری کرده‌اند.^۵

۱-۲. نام بردن ایشان جایز نیست؛ همان گونه که ولادت ایشان، مخفی است:

صدق^۶ در کمال الدین و تمام النعمة از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است: «...ذلِكَ أَنِّ

۱. شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۲۲، ح ۴.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۴۸، ح ۱.

۳. اثبات الرصیة، ص ۲۸۰.

۴. ر.ک: مولی صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج ۶، ص ۲۲۳.

۵. ر.ک: محمد باقر مجلسی، مرآۃ العقول، ج ۴، ص ۱۸-۱۶.

سیدة الاماء الذى تخفي على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميتها...»^۱ «او فرزند سرور کنیزان است؛ کسی که ولادتش بر مردمان پوشیده و ذکر نامش بر آنها روانیست...».

در این دسته از روایات به دو چیز اشاره شده است: یکی مخفی بودن ولادت و دیگری حرمت نام بردن حضرت با نام خاص. اگرچه ولادت آن حضرت بر عموم مردم پوشیده بود؛ ولی عده ای از این امر آگاه بودند. بنابراین می‌توان احتمال داد، این عدم جواز، برای همه مردم نیست. از طرفی مرجع ضمیر در «ولایحل لهم» به «الناس» برمی‌گردد؛ یعنی، بر کسانی که ولادت آن حضرت بر آنها پوشیده است؛ از این رو نام بردن، برای ایشان نیز جایز نیست. با وجود این احتمالات، نمی‌توان گفت که این روایت صریح در حرمت مطلق است.

۱-۳. نام بردن آن حضرت جایز نیست؛ همان گونه که جسم ایشان دیدنی نیست:

داود بن قاسم جعفری گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که فرمود: «الخَلْفُ مِنْ بَعْدِي أَنْتُمْ
الْخَيْرُ فَكَيْفَ لَكُمْ بِالخَلْفِ مِنْ بَعْدِي الْخَلْفُ؟ فَقُلْتُ: وَلِمَ جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاكَ؟ فَقَالَ: لَا نَكُونُ لَا
تَرَوْنَ شَخْصَةً وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ ذِكْرَهُ بِاسْمِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ نَذْكُرُهُ؟ قَالَ: قُولُوا: الْحُجَّةُ مِنْ آلِ
مُحَمَّدٍ»^۲؛ «جانشین پس از من فرزندم حسن است و شما با جانشین پس از جانشین من چگونه
خواهید بود؟ گفتم: فدای شما شوم؛ برای چه؟ فرمود: زیرا شما شخص او را نمی‌بینید و بردن نام او به
اسمش بر شما روانباشد، گفتم: پس چگونه او را باد کنم؟ فرمود: بگویید: حجت از آل محمد»^۳.

امام صادق علیه السلام در جواب کسی که پرسید «مهدی از فرزندان کیست؟» فرمود: «الخامسُ
مِنْ وَلَدِ السَّابِعِ يَغِيبُ عَنْكُمْ شَخْصَةً، وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ تَسْمِيَّتُهُ»^۴؛ پنجمین امام از فرزندان امام
هفتم که شخص او از دیدگان شما نهان شود و نام بردنش روانباشد.

۱. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۲۶۸، ح ۶

۲. شیخ صلووق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۲۸۱، ح ۵؛ کتاب الغيبة، ص ۲۰۲، ح ۱۶۹؛ مسعودی، اثبات الرؤصیة،
ص ۲۷۸؛ فتال نیشابوری، روضة الوعاظین، ص ۲۶۲؛ شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۲۲۸، ح ۱۲.

۳. شیخ صلووق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۲۱۱، ح ۱۲.

در این دسته از روایات نیز به جهت وجود ضمایر مخاطب در «**يغيب عنكم**» و «**لا يحل لكم**»، ممکن است گفته شود، حرمت تنها متوجه مخاطبان آن حضرت بود و این به دلیل فشارهایی است که از طرف ظالمان بر شیعیان به جهت نام بردن حضرت وارد می‌کردند.^۱

همچنین «**يغيب عنكم**» به ملاقات‌های قطعی تخصیص خورده و این غیبت همگانی نیست؛ بر این اساس عدم جواز نام بردن نیز تخصیص خورده است. به علاوه روایاتی نیز وجود دارد که می‌گوید حضرت مهدی علیه السلام را در دوران غیبت می‌بینند.

بنابراین از این دسته روایات، به خاطر وجود احتمالات، نمی‌توان قطع به حرمت را برای همگان استفاده کرد.

۱-۴. نام برندۀ آن حضرت بین مردم ملعون است:

با این مضمون توقیعی از امام عصر علیه السلام صادر شده است که می‌فرماید: «**مَنْ سَمَّانِي فِي مَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ**»؛^۲ «اعنت خدا بر کسی که مرا در میان جمعی از مردم نام برده».

در این روایت نیز احتمالاتی وجود دارد: مقصود روایت، دوران غیبت صغراً است؛ یعنی، زمانی که آن حضرت در میان جمعی حضور می‌یافتد و اگر کسی نام او را افشا می‌کرد، موجب فاش شدن اسرار می‌شد و خطیری متوجه آن حضرت می‌گردید؛ و گرنه صرف نام بردن - بدون اشاره به وجود ظاهری ایشان - مایه ضرر و زیانی نخواهد شد. احتمال دیگر اینکه مقصود از «**في مجتمع من الناس**» مخالفان و اهل سنت باشد.

دو. روایات عدم جواز تا هنگام ظهور

محمد بن زیاد ازدی از امام موسی بن جعفر علیهم السلام درباره امام غایب علیه السلام نقل کرده است: «...تَخْفِي عَلَى النَّاسِ وَلَا تَدْعُهُ وَ لَا تَعْلِمُ لَهُمْ تَسْمِيَتَهُ حَتَّى يَظْهِرَ اللَّهُ فَيَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ

۱. ر. ک: مولی صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج ۶ ص ۲۲۴.

۲. همان، ج ۲، ص ۴۸۲، ح ۲.

قسطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا وَ ظُلْمًا»^۱ ... کسی که ولادتش بر مردمان پوشیده و ذکر نامش بر آنها روانیست، تا آن گاه که خدای تعالی او را ظاهر ساخته و زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همان چگونه که پراز ظلم و جور شده باشد».

عبدالعظيم حسنی گوید: ... امام هادی علیه السلام فرمود: «... وَ مِنْ بَعْدِي أَبْنِي الْحَسَنُ فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلْفِ مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لَأَنَّهُ لَا يَوْمَ شَخْصٌ وَ لَا يَحْلُ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا...»^۲ ... و پس از من پسرم حسن است و مردم با جانشین او چگونه باشند؟ گفتم: خدای شما شوم برای چه؟ فرمود: زیرا شخص او را نمی بینند و بردن نام او را نباشند؛ تا آنکه قیام کند و زمین را پراز عدل و داد نمایند...».

سه. روایات جواز بدون بیم خطر
در این دسته از روایات، به علت نبردن حضرت اشاره شده است. در این صورت اگر آن علت وجود نداشته باشد، نهی نیز ساقط است.

امام باقر علیه السلام در جواب ابو خالد کابلی - که از نام حضرت مهدی علیه السلام پرسیده بود - فرمود: «... سَأَلْتُنِي وَاللَّهِ يَا أَبَا خَالِدٍ عَنْ سُؤَالٍ مُجْهَدٍ، وَلَقَدْ سَأَلْتُنِي عَنْ أَمْرٍ مَا كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ أَحَدًا وَ لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ أَحَدًا لَعَدَتْكَ، وَلَقَدْ سَأَلْتُنِي عَنْ أَمْرٍ لَوْ أَنَّ بْنِي فَاطِمَةَ عَرَفْتُهُ حَرَصُوا عَلَى أَنْ يَقْطُعُوهُ بَضْعَةً بَضْعَةً»^۳؛ به خدا سوگندای ابا خالد ا پرسش سختی پرسیدی که مرا به تکلیف و زحمت می اندازد؛ همانا از امری سوال کردی که [هرگز آن را به هیچ کس نگفتم و] اگر آن را به کسی گفته بودم، مسلم، به تو می گفتم. همانا تو از من چیزی را سوال کردی که اگر بی فاطمه او را بشناسند، حرص ورزند که او را قطعه قطعه کنند».

از روایت یاد شده استفاده می شود که اگر ضرر و خطری بر آن حضرت به وجود نیاید،

۱. شیخ صدق، کمال الدین و تمام النعمۃ، ۲، ص ۳۶۸، ح ۶.

۲. همان، ص ۳۷۹، ح ۱.

۳. نعمانی، الغیبة، ص ۲۸۸، ح ۲ و نیز در ک: محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیبة، ص ۳۲۲، ح ۲۸۸.

دانستن و نقل نام آن حضرت، بدون اشکال است.

از خود حضرت مهدی ع در توقیعی آمده است: «...فَإِنَّهُمْ أَنْ وَقَفُوا عَلَى الِاسْمِ أَذَا عُوْدُهُ وَأَنْ وَقَفُوا عَلَى الْمَكَانِ دَلَّوْا عَلَيْهِ»^۱ و پس به درستی که آنان اگر اسم را بدانند، آن را رایج ساخته و اگر بر مکان آگاهی یابند، آن را نشان خواهند داد». شیخ حر عاملی ح ذیل این روایت نوشته است: این دلالت می‌کند بر اینکه نهی اختصاص به ترس و ترتیب مفسده دارد.^۲ بنابراین، این دسته از روایات، دایر مدار ترس و تقویه است و با متوفی شدن آن، حرمت نام بردن نیز متوفی خواهد شد.

چهار. روایات جواز نام بردن

بی گمان در روایات فراوانی وقتی سخن از حضرت مهدی ع، به میان آمده، به نام آن حضرت تصریح شده است. در اینجا به بعضی از این روایات، اشاره می‌شود:

- ۴-۱. روایاتی که قبل از ولادت ایشان، به نام مبارک آن حضرت اشاره کرده است:
- ۴-۱-۱. شیخ صدوق ح در کمال الدین و تمام النعمه از حضرت علی علیه السلام، نقل کرده است: رسول گرامی اسلام علیه السلام، نام امامان بعد از حضرت علی علیه السلام را یکی پس از دیگری برای آن حضرت برشمرد، تا اینکه فرمود: «...مَهْدِيٌّ أَمْتَنِي مُحَمَّدٌ الَّذِي يَعْلَمُ الْأَرْضَ قُسْطًا وَعَدْلًا...»؛^۳ «مهدی امتن [در میان ایشان] محمد است که زمین را از عدل و داد آنکنه سازد...»
- ۴-۱-۲. حضرت علی علیه السلام از پیامبر صلوات الله عليه وآله وسالم نقل کرده که ضمن بردن نام ائمه دوازده‌گانه علیهم السلام، فرمود: «...فَإِذَا حَضَرَتُهُ (الحسن) الْوَقَاهَ فَلَيُسِلِّمْنَاهَا إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ...»؛^۴ و پس هنگام رحلت حسن آن را تسلیم به فرزندش محمد می‌کند...».

۱. کتاب الغیة، ص ۳۶۴، ح ۳۲۱.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۰.

۳. شیخ صدوق ح؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۸۳، ح ۲۷.

۴. محمد بن حسن طوسی ع؛ کتاب الغیة ص ۱۵۰، ح ۱۱۱.

۴-۳. در الفضائل نیز شبیه این روایت آمده و تصریح به نام «محمد» شده است.^۱

همچنین در الاحتجاج طبرسی، از رسول اکرم ﷺ نقل شده است که فرمود: از جبرئیل شنیدم: «...ثُمَّ إِبْنُهُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ مَهْدِيُّ أُمَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبُ الزَّمَانِ...»؛^۲ و سپس فرزندش قائم به حق، مهدی امت، محمد بن حسن صاحب الزمان...».

۴-۴. در کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام به این نام، اشاره شده است؛ چنان که شیخ صدقه در کمال الدین و تمام النعمه آورده است: حضرت علی علیه السلام بر فراز منبر درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمود: «...لَهُ اسْمَانٌ: إِسْمٌ يَخْفَى وَإِسْمٌ يَعْلَمُ، فَأَمَا الَّذِي يَخْفَى فَأَخْمَدُ، وَأَمَا الَّذِي يَعْلَمُ فَمُخْمَدٌ...»؛^۳ برای او دونام است؛ یکی نهان و دیگری آشکار؛ اما نهان احمد و نام آشکار محمد است.^۴

۴-۵. از موارد دیگری که قائلان به جواز نام بردن حضرت، بدان اشاره کردند، حدیث لوح حضرت زهراء علیها السلام است. در قسمتی از این لوح - که هدیه‌ای از طرف پیامبر ﷺ به حضرت زهراء علیها السلام بود - آمده است: «...وَأَكْمَلَ ذِلِكَ بِإِبْنِهِ مُحَمَّدٍ رَّحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عَلَيْهِ كَمَالٌ مُّوسَى وَبَهَاءُ عَيْسَى وَصَبْرُ آيُوبُ...»؛^۵ و اوصیا را به وجود فرزندش محمد-رحمت بر جهانیان- تکمیل خواهم کرد؛ کسی که کمال موسی علیه السلام و بهاء عیسی علیه السلام و صبر آیوب علیه السلام را دارا است...».

۴-۶. شیخ صدقه، قسمت مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را این گونه آورده است: «...أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ...»؛^۶ و ابو القاسم همو حجت خداوند متعال بر بندگان است...».

خود جابر نیز در مواردی تصریح کرده که از حضرت مهدی علیه السلام در آن لوح، به عنوان محمد

۱. این شاذان، الفضائل، ص ۱۵۸.

۲. شیخ طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۸۴ ح ۲۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۲۵۲ ح ۱۷؛ و ک: اعلام الوری، ص ۳۶۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۳۴.

۴. شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۵۲۷ ح ۲.

۵. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، باب ۲۷.

یاد شده است.

۴-۷. امام باقر علیه السلام نیز در ذیل آیه شریفه: «إِنَّ عِدَةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ...»^۱ یک یک نام ائمه را برد تا اینکه فرمود: «...وَالى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَالى ابْنِهِ مُحَمَّدِ الْهَادِيِّ الْمَهْدِيِّ، أَثْنَا عَشَرَ إِمَامًا...»^۲ و به فرزندش حسن و به فرزندش محمد هدایت کننده هدایت شده، دوازده امام مستند.^۳

۴-۸ از امام صادق علیه السلام نیز در مواردی هنگام معرفی حضرت مهدی به نام «محمد» تصریح شده است؛ چنان که می‌فرماید: «الخَلَفُ الصَّالِحُ مِنْ وَلَدِي هُوَ الْمَهْدِيُّ، اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَكَنْيَتُهُ اَبُو القَاسِمِ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُقَالُ لِأُمَّهٖ صَقِيلٌ»^۴ و خلف صالح از فرزندانش مهدی است. نامش محمد و کنیه‌اش ابوالقاسم، در آخر الزمان خروج می‌کند و مادرش صقیل نامیده می‌شود.^۵ شیخ صدق شیخ شبهه این روایت را در کمال الدین و تمام النعمة آورده است.^۶

۴-۹. امام صادق علیه السلام وقتی خواست در جواب زید شحام نام امامان معصوم علیهم السلام را برشمرد، فرمود:

«نَحْنُ أَثْنَا عَشَرَ - هَكُذا - حَوْلَ عَرْشِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ فِي مُبْتَدَءِ خَلْقِنَا أَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ»^۷ و ما دوازده تن بین گونه (اشارة با دست به صورت دایره) از آغاز آفرینش گردانگرد عرش پروردگارمان قرار داشته‌ایم، نام اوکیم فرد ما محمد و نظر میانه محمد و آخرين فرد مانیز محمد است.^۸

۴-۱۰. از امام عسکری علیه السلام در موارد فراوانی نقل شده که به نام آن حضرت تصریح کرده است. زمانی که مادر حضرت مهدی به ایشان حامله شد، امام عسکری علیه السلام به او فرمود:

۱. سوره توبه (۹)، آیه ۳۶.

۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیبة، ص ۱۴۹، ج ۱۱۰.

۳. کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۷۵.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۳۴، ج ۴.

۵. نعمانی، الغیبة، ص ۵۵۵، ج ۱۶.

«سَتَخْمِلِينَ ذَكْرًا وَأَسْمَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي»^۱ (تو حامل پسری هستی که نامش محمد است و او قائم پس از من است).

همچنین آن حضرت در ضمن حديث فرمود: «...ابنی مُحَمَّدٍ، هُوَ الْإِمامُ وَالْحَجَّةُ بَعْدِي مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً...»^۲ (فرزندم محمد، او است امام و حجت پس از من، هر کس بسیرد و او را نشاند، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است).

۴-۲. گروه دوم شامل سخنانی است که پس از ولادت ایشان، از آن حضرت با نام محمد یاد کرده‌اند:

۴-۲-۱. ابراهیم کوفی، نقل کرده است که امام عسکری علیه السلام گوسفندی سربرید و برای من فرستاد و فرمود: «هَذَا مِنْ عَقِيقَةِ ابْنِي مُحَمَّدٍ»^۳ (این بخشی از عقیقه فرزندم محمد است).

۴-۲-۲. محمدبن یعقوب کلینی علیه السلام از احمد بن محمد بن عبدالله، ضمن روایتی نقل کرده است: «...وَ وَلَدَ لَهُ (ابی محمد) وَلَدُ سَعَاءُ مُحَمَّدٌ...»^۴ (برای او (امام عسکری علیه السلام) فرزندی به دنیا آمد که او را محمد نامیده).

۴-۲-۳. شیخ طوسی علیه السلام در کتاب الغیة در بخشی از یک حکایت نقل کرده که حضرت مهدی علیه السلام با عنوان «محمد بن الحسن» از خود نام برده است.^۵

۴-۲-۴. از ابی غانم خادم نقل شده است: «وَلَدَ لَبِنَ مُحَمَّدٌ مَوْلُودٌ فَسَمَاءُ مُحَمَّدًا وَ...»^۶ (برای ابو محمد (امام عسکری علیه السلام) فرزندی به دنیا آمد که او را محمد نام نهاد و...).

۴-۲-۵. شیخ صدوق علیه السلام، به نقل از عبدالله سوری، در ضمن داستانی از ملاقات با حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت صغرا، نوشته است: «...پس دیدم جوانانی را که در برکه، آب بازی

۱. کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۷۵.

۲. همان، ج ۲، ص ۳۰۹، ح ۹.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۰.

۴. کافی، ج ۱، ص ۳۲۹، ح ۵۱۴.

۵. ر.ک: کتاب الغیة، ص ۲۶۹، ح ۲۲۴.

۶. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۲، ح ۲۱۴۶۷.

می‌کردند. جوانی بر سجاده‌ای نشسته بود و آستین لباس خود را مقابل دهان قرار داده بود. پس گفتم: این جوان کیست؟ گفتند: محمد بن الحسن است و شبیه پدرش بود...».^۱

۵-۶ در کمال الدین و تمام النعمة ضمن بیان سرگذشت مادر حضرت مهدی^{علیه السلام} آمده است: «...وَعَلَى قَبْرِهَا مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ هَذَا قَبْرُ أُمٌّ مُحَمَّدٍ»^۲ و بر آرامگاه او نوشته شده بود، این قبر مادر محمد است.

با توجه به اینکه از ایشان به عنوان «ام محمد» یاد نشده تا گفته شود لقب ایشان بوده است؛ بنابراین دلیل برای جواز نام بردن نام خاص آن حضرت است.

نام حضرت در کلام دانشمندان شیعه

علاوه بر روایاتی که ذکر شد، عده ای از دانشمندان شیعه، از حضرت مهدی^{علیه السلام} با عنوان، محمد، محمد المهدی، محمد بن الحسن و محمد بن الحسن العسكري^{علیهم السلام}، یاد کرده‌اند. این خود نشانگر آن است که این بزرگان، ذکر نام آن حضرت را جایز می‌دانسته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱. شیخ مفید^{علیه السلام} در معرفی آن امام همام^{علیه السلام} می‌نویسد: «...مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّهُ الْمَهْدِيُّ الْمُتَنَظَّرُ خُرُوجُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَأَنَّهُ غَايِبٌ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِّنْ وِلَادَتِهِ...»^۳ ... محمد فرزند حسن عسکری و او است مهدی؛ همو که خروجش در آخر الزمان انتظار کشیده می‌شود و مدتی بعد از ولادتش غایب شده.

۲. سید مرتضی^{علیه السلام} در بیان اعتقادات شیعه درباره ائمه^{علیهم السلام} می‌نویسد: «وَيَذْهَبُ الِّإِمَامِيَّةُ - إِلَى أَنَّهَا بِالنُّصُوصِ الْجَلِيلِ عَلَى الائِمَّةِ الْأَئِمَّةِ عَشَرَ أَوْلَاهُمْ عَلَى بْنِ ابْيَطَالِبٍ وَآخِرَهُمْ

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۴۱، باب ۴۲، ح ۱۲؛ الخراج و العجراءع، ج ۲، ص ۹۵۹.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۴۱، ح ۷.

۳. شیخ مفید، الرسائل فی الفیہ، ج ۱، ص ۴.

محمد بن الحسن المهدي المنتظر...»^۱ (اعتقاد امامیه - بنا بر نص آشکار - این است که امامان دوازده نفرند؛ نخستین ایشان علی بن ابی طالب و آخرين آنان محمد فرزند حسن، مهدی منتظر است).

۲. شیخ طوسی علیه السلام درباره ولادت امام مهدی علیه السلام از زبان اسماعیل علی نوبختی نوشته است:

«...مُولِدُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَىٰ بْنِ مُوسَىٰ...».^۲

۳. شیخ صدوق علیه السلام آورده است: «...أَبُو القَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ حَجَّةُ اللَّهِ الْقَائِمِ...».^۳

۴. علامه حلی علیه السلام در تحریر الاحکام (ج ۲، ص ۱۰۹) و شرح منهاج الكرامة، (ص ۲۵۲) و الرسالة السعدیه (ص ۱۹)، از حضرت مهدی علیه السلام با عنوان محمد بن الحسن العسكري علیه السلام یاد کرده است.

۵. علی بن یوسف حلی پس از امامان دوازده گانه، نام امام زمان علیه السلام را چنین می‌نویسد: «...حتی انتہی الی ابی القاسم محمد بن الحسن العجه القائم...».^۴

۶. محقق کرکی علیه السلام می‌نویسد: «ثُمَّ الْخَلَفُ الْحَجَّةُ الْقَائِمُ الْمُتَّظَرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَهْدِيُّ الْمُسْتَرُ خَوْفًا مِنَ الْأَعْدَاءِ...»^۵ (سپس خلف، حجه، قائم، منتظر، محمد فرزند حسن، مهدی که به جهت ترس از دشمنان پنهان است...).

۷. اربلی علیه السلام نوشته است: «...وَأَمَّا إِسْمُهُ فَمُحَمَّدٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو القَاسِمِ وَلَقَبُهُ الْحَجَّةُ وَالْخَلَفُ الصَّالِحُ وَقَيْلُ الْمُتَّظَرِ...»^۶ (اما اسم او محمد و کنیه اش ابوالقاسم و لقبش حجه و خلف صالح و گفته شده منتظر است).

۸. علامه مجلسی علیه السلام اگر چه قائل به حرمت نام بردن ایشان است؛ ولی در موارد فراوانی با نام مخصوص از ایشان یاد کرده است: «...الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَشَرُّ بِخُرُجِهِ النَّبِيُّ الْمُعْظَمُ - حَلِیٌّ

۱. سید مرتضی، الانتصار، ص ۲۵.

۲. طوسی، کتاب الغیة، ص ۲۷۱.

۳. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۴۰.

۴. العدد القویة، ص ۷۰.

۵. محقق کرکی، رسائل الكرکی، ج ۱، ص ۶۳.

۶. کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۲۷.

الله عليه وآلـهـ - فـى روایات متواترة من الخاصة والـعـامـةـ وـهـ الـاـمـامـ مـحـمـدـ بنـ الحـسـنـ
الـعـسـكـرـىـ المـهـدىـ المـتـظـرـ...».^۱

۱۰. شهید اول هـ مـیـ گـوـیدـ: «الـثـانـیـ عـشـرـ: الـاـمـامـ المـهـدىـ الـحـجـةـ صـاحـبـ الزـمـانـ أـبـوـ القـاسـمـ
مـحـمـدـ بنـ الحـسـنـ الـعـسـكـرـىـ عـلـيـهـ السـلـامـ...».^۲

۱۱. حـسـيـنـ عـبـدـالـصـمـدـ عـاـمـلـیـ پـدـرـ شـیـخـ بـهـائـیـ^۳ با عنوان مـحـمـدـ بنـ الحـسـنـ الـعـسـكـرـىـ
المـهـدىـ قـائـمـ اـزـ آـنـ حـضـرـتـ يـادـ كـرـدـهـ استـ.

۱۲. قـاضـیـ نـعـمـانـ مـغـرـبـیـ نـوـشـتـهـ استـ: «...وـمـنـ الـمـتـوقـعـ أـنـ هـذـهـ الرـوـاـیـةـ وـرـدـتـ فـیـ
الـمـهـدـیـ مـحـمـدـ بنـ الحـسـنـ الـعـسـكـرـىـ...».^۴

۱۳. طـرـیـحـیـ^۵ مـیـ نـوـیـسـدـ: «یـکـنـیـ بـهـ (الـقـائـمـ) عـنـ صـاحـبـ الـأـثـرـ مـحـمـدـ بنـ الحـسـنـ
الـعـسـكـرـىـ...».

نـامـ حـضـرـتـ درـ دـعـاـهـا

در دـعـاـهـیـ فـرـاؤـانـیـ اـزـ حـضـرـتـ مـهـدـیـ^۶ با عنوان مـحـمـدـ يـادـ شـدـهـ استـ کـهـ بـهـ بـعـضـیـ اـزـ آـنـهاـ
اـشـارـهـ مـیـ شـودـ:

۱. مشهور در دـعـاـیـ فـرـجـ «الـلـهـمـ کـنـ لـوـلـیـکـ الـحـجـةـ بـنـ الـحـسـنـ» استـ؛ ولـیـ درـ منـابـعـ

۱. بـحـارـالـانـوارـ، جـ ۱۹ـ، صـ ۲۸۳ـ، جـ ۲۸ـ، صـ ۴۶ـ.

۲. شـهـیدـ اـولـ، الدـرـوـسـ، جـ ۲ـ، صـ ۱۶ـ.

۳. رـ. کـ: وـصـوـلـ الـاـخـبـارـ إـلـىـ اـصـوـلـ الـاـخـبـارـ.

۴. نـعـمـانـ بـنـ مـحـمـدـ تـبـیـمـیـ مـغـرـبـیـ، شـرـحـ الـاـخـبـارـ، جـ ۲ـ، صـ ۲۶۳ـ.

۵. طـرـیـحـیـ، مـجـمـعـ الـبـرـیـنـ، جـ ۲ـ، صـ ۵۷۱ـ.

۶. اـزـ دـیـگـرـ کـسانـیـ کـهـ درـ توـتـنـارـ وـ یـاـ نـقـلـ قولـهـایـ خـودـ بـهـ کـلمـهـ مـحـمـدـ، - بـهـ عنـوانـ نـامـ حـضـرـتـ مـهـدـیـ^۷ - تـصـرـیـحـ کـرـدهـانـدـ،
مـیـ تـوـانـ اـزـ شـیـخـ عـلـیـ یـزـدـیـ حـایـیـ درـ الزـامـ النـاصـبـ، (جـ ۱ـ، صـ ۱۲۱ـ)، سـیدـ هـاشـمـ بـحرـانـیـ درـ غـایـیـ الـمـرـامـ، (جـ ۷ـ، صـ ۱۷ـ)
وـ مـحـمـدـ جـوـادـ مـفـنـیـهـ درـ الشـیـعـةـ فـیـ الصـیـزـانـ، (صـ ۲۶۶ـ)، سـیدـ عـلـیـ مـیـلانـیـ درـ درـاسـاتـ فـیـ منـهـاجـ الـسـنـةـ، (صـ ۳۱ـ)، شـیـخـ
عـبـاسـ قـمـیـ درـ مـنـازـلـ الـاـخـرـهـ، (صـ ۲۸۸ـ) وـ درـ الـکـنـسـ وـ الـاـلـقـابـ، (جـ ۲ـ، صـ ۱۹ـ)، مـولـیـ صـالـحـ مـازـنـدـرـانـیـ درـ شـرـحـ اـصـوـلـ
کـافـیـ، (جـ ۲ـ، صـ ۲۶ـ)، شـیـخـ جـعـفـرـ سـبـحـانـیـ درـ اـصـوـاءـ عـلـیـ عـقـایـدـ الشـیـعـةـ الـاـمـامـیـةـ، (صـ ۲۱۸ـ)، بـهـ عنـوانـ نـمـونـهـ يـادـ کـردـ.

اصلی، (مانند مصباح کفعمی) دعا به گونه‌ای دیگر نیز آمده است: «اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيکَ مُحَمَّدٌ
بْنُ الْحَسَنِ الْمَهْدِيِّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ...».^۱ سید بن طاووس نیز در اقبال الاعمال همین گونه نقل
کرده است.^۲

۲. در البُلد الامین تحت عنوان دعای «کنز العرش» آمده است: «وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ بْنِ
الْحَسَنِ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ وَالْحِجَّةِ عَلَى عِبَادِكَ...».

۳. علامه مجلسی^۳ در دعای پس از زیارت آل یس اوردۀ است: «... اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى
مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ حَجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ وَ...».

علامه مجلسی این روایت را از احتجاج طبرسی نقل کرده است؛ هر چند در احتجاج کلمه
محمد بن الحسن نیست؛ ولی این احتمال وجود دارد که در نسخه علامه مجلسی، چنین بوده
و بعداً این کلمات از احتجاج حذف شده است.

نام حضرت در گفتار اهل سنت

بسیاری از اهل سنت، وقتی در کتاب‌های خود اعتقاد به مهدویت و حضرت مهدی^۴ را
نقل کرده‌اند؛ به نام حضرت مهدی^۵ تصریح کرده، آن را به شیعه نسبت داده‌اند. در این
بخش تنها به بعضی از این اقوال اشاره می‌شود:

۱. این کثیر در البداية والنهاية می‌نویسد: «...يَعْتَقِدُ فِيهِمُ الرَّافِضَةُ الَّذِينَ أَوْلَاهُمْ عَلَى بْنِ
أَبِي طَالِبٍ وَآخِرُهُمُ الْمُنْتَظَرُ بِسِرِّ الدَّابِ سَامِرًا وَهُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ القُسْكُرِيِّ...».^۶

وی در جای دیگر^۷ نیز پس از رد اعتقدات شیعه، از حضرت مهدی^۸ با نام محمد بن
الحسن المهدی یاد کرده است.

۱. مصباح کفعمی، ج ۱۵۵؛ ر. ک: اقبال الاعمال، ج ۱۵۵؛ بحار الانوار، ج ۹۴، ص ۳۹۲.

۲. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص ۱۵۱.

۳. البداية والنهاية، ج ۱، ص ۱۷۷.

۴. همان، ج ۱۴، ص ۹۵.

۲. ابن خلدون در تاریخ خود، وقتی از اعتقاد شیعه درباره حضرت مهدی علیه السلام سخن گفته چنین می‌نویسد: «...وَخُصُوصاً الْاثْنَا عَشَرَيْةَ مِنْهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ وَيَلَقَبُونَهُ الْمَهْدِيُّ...».^۱

۳. زرکلی در اعلام می‌گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ بْنُ عَلَى الْهَادِي أَبُو الْقَاسِمِ أَخِ الْأَئِمَّةِ الْاثْنَيْ عَشَرَ عِنْدَ الْإِمَامَيْةِ...».^۲

۴. ذهی در سیر اعلام النبلاء، به دنبال کلمه «المُنتَظَر» نوشته است: «...الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ بْنُ عَلَى الْهَادِي...».^۳

۵. در پاورقی سنن ابی داود، آمده است: «وَالشِّيَعَةُ الْإِمَامَيْةُ الْاثْنَا عَشَرَيْةُ تَقُولُ أَنَّ إِمَامَهُمُ الْثَّانِي عَشَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ الَّذِي غَابَ وَسَيَظْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ...».^۴

۶. در تحفه احوذی آورده است: «...وَقِيهِ رَدُّ عَلَى الشِّيَعَةِ حِيثُ يَقُولُونَ الْمَهْدِيُّ الْمُوعُودُ هُوَ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ...».^۵

۷. قندوزی در پنایع المروءة نوشته است: «فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَابْنُهُ الْحُجَّةُ مُحَمَّدُ الْمَهْدِيُّ...»؛ «پس آن صحنه که [امام] حسن درگذشت، پس فرزند او حجت محمد مهدی...».^۶

اقوال اهل سنت بر دو چیز دلالت دارد:

الف. این نام کم و بیش نزد شیعیان و علماء شهرت داشته و استعمال می‌شده است.

ب. همه قائل به حرمت، آن نام نبوده‌اند؛ و گرنه به عنوان نکته‌ای قابل تأمل از طرف اهل

۱. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۱۹۹.

۲. اعلام، ج ۸۰، پاروقی.

۳. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۱۱۹.

۴. سنن ابی داود، ج ۲، ص ۲۱۰.

۵. تحفه احوذی، ج ۶، ص ۴۰۳.

۶. پنایع المروءة، ج ۳، ص ۲۸۲ و ص ۳۱۶.

سنت مطرح می شد.

نکته پایانی

برخی از بزرگان معاصر، پس از نقل چهار گروه روایات یاد شده، نوشتند: «شکی نیست که قول به منع نام بردن از روی تعبید، خالی از تحقیق است؛ اگر چه برخی از بزرگان بدان تصريح کرده اند... ظاهر این است که منع، دایر مدار وجود ملاک تقیه است. بنابراین نام بردن از آن حضرت به این نام در زمان ما هیچ گونه معنی ندارد. به علاوه دسته چهارم روایات - که دلالت بر جواز می کرد - از دسته های دیگر به مراتب، هم از نظر عدد بیشتر و هم از نظر دلالت اقوا است.

آن گاه ایشان نتیجه می گیرند: «حرمت تنها در هنگام تقیه بوده و تنها راه جمع بین روایات همین قول است، و گرنه باید هر دو دسته روایت را قبول نکنیم و به اصطلاح از اعتبار ساقط بدانیم و یا قائل به تغییر شویم - اگر بگوییم روایات ظنی هستند - و حاصل این هم این می شود که قائل به جواز شویم».

در پایان ایشان قوی ترین قرینه بر نظر خود (جواز نام بردن) را همان دسته چهارم از روایات دانسته، احتیاط را نیز لازم نمی دانند: «فتلخص عن جمیع ما ذکر جواز التسمیة باسمه الشریف و هو (محمد)». ^۱ با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد، در زمان غیبت کبرا اگر نام بردن آن حضرت موجب ضرر و زیان نگردد، جایز است.

۱. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، قرائعد الفقهیة، ج ۱، ص ۵۰۴.

خود آزمایی

۱. برخی روایاتی که از آنها حرمت نام بردن حضرت مهدی استفاده می‌شود، بیان کنید.
۲. چهار روایتی که در آنها به صراحة نام حضرت مهدی برده شده، بیان کنید.
۳. به سه نقل از بزرگان شیعه اشاره کنید که در آن به صراحة نام حضرت مهدی ذکر شده است.
۴. دو دعا را که در آن نام حضرت مهدی برده شده، بنویسید.
۵. نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را در باره حکم نام بردن حضرت مهدی توضیح دهید.
۶. برخی از کسانی را که اصرار دارند در زمان ما نیز بردن نام حضرت حرام است نام ببرید و دلیل‌های ایشان را بررسی کنید.

منابع برای پژوهش:

۱. میر داماد، شریعة التسمية حول حرمة تسمية صاحب الامر، (مهدیه میر داماد، اصفهان).
۲. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، (مدرسه الامام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، ۱۴۱۱ هـ).
۳. قزوینی، سید محمد کاظم، امام مهدی از ولادت تا ظهور، ترجمه حسین فریدونی، (نشر آفاق، تهران ۱۳۷۹ هـ).

درس سیزدهم

القاب حضرت مهدی ﷺ

آنچه در این درس فراخواهیم گردشت:

برفی از القاب حضرت مهدی ﷺ:

۱. بقیت الله

۲. مجتبی

۳. خاتم الاصدیقین

۴. شرید

۵. صاحب الامر

۶. صاحب الدار

۷. صاحب الزمان

۸. صاحب السیف

۹. صاحب الغیبة

۱۰. غریم

۱۱. غلام

۱۲. فرید

۱۳. قائم

۱۴. مختار

۱۵. منتظر

۱۶. منتقم

۱۷. منصوٰر

۱۸. مهدی

پیش درآمد

یکی از اموری که می‌تواند معرفت و شناخت ما را نسبت به حضرت مهدی^{علیه السلام} افزایش دهد، آشنایی با القاب آن حضرت و معانی آنها است. با توجه به عنایت معصومین^{علیهم السلام} به استفاده از القاب خاص برای آن حضرت، روشن می‌شود که برخی از اوصاف و ویژگی‌های آن حضرت چگونه است.

در این درس تلاش بر این است در حد اختصار، به بعضی از القاب مشهور آن حضرت اشاره گردد.^۱

۱. بقیة الله

واژه «بقیة»؛ یعنی، باز مانده و پایینده و آنچه از چیزی باقی گذاشته شود. عبارت «بقیة الله» هم در قرآن مجید و هم در روایات آمده است. در قرآن فقط یک بار در داستان حضرت شعیب^{علیه السلام} ذکر شده است؛ یعنی، آنجا که وی قوم خود را از کم‌فروشی نهی کرده، می‌گوید: «**بِقِيَّةِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**»^۲؛ «آنچه را که خداوند [در ازای چشم پوشی از منافع نامشروع دنیوی] برای شما باقی می‌گذارد، برای شما بهتر است».

در این آیه هر چند مخاطب قوم شعیب هستند و منظور از «بقیة الله»، سود و سرمایه حلال و یا پاداش الهی است؛ ولی هر موجود نافع – که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و مایه

۱. گفتنی است با استفاده از روایات و ادعیه مربوط به حضرت مهدی^{علیه السلام}، القاب فراوانی برای آن حضرت شمرده شده است. علل فراوانی این القاب در کتاب‌های مربوط مورد اشاره قرار گرفته است. البته برخی نیز در بیان القاب آن حضرت زیاده روی کرده، به هر مناسبتی کلمه‌ای را به عنوان لقب آن حضرت برشمرده اند!

۲. هود(۱۱)، آیه ۶۵

خیر و سعادت او گردد - «بَقِيَةُ اللَّهِ» محسوب می‌شود. از این رو تمام پیامبران و پیشوایان بزرگ «بَقِيَةُ اللَّهِ»‌اند. تمام رهبران راستین که پس از مبارزه با یک دشمن سرخست برای یک قوم و ملت باقی می‌مانند، از این نظر «بَقِيَةُ اللَّهِ» هستند... .

از آنجایی که مهدی موعود^{علیه السلام} آخرين پیشوا و بزرگ‌ترین رهبر انقلابی، پس از قیام پیامبر اسلام^{علیه السلام} است؛ یکی از روشن‌ترین مصادیق «بَقِيَةُ اللَّهِ» است. او از دیگران به این لقب شایسته‌تر است؛ به خصوص که تنها باقی مانده بعد از پیامبر^{علیه السلام} و امامان^{علیهم السلام} است. در روایات، دعاها و زیارات، ائمه اطهار^{علیهم السلام} به عنوان «بَقِيَةُ اللَّهِ» توصیف شده‌اند. برای نمونه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱. به دستور هشام بن عبدالملک، امام باقر^{علیه السلام} را به شام برداشت. موقع مراجعت به مدینه، هشام فرمان داد بازارها را بر روی آن حضرت و همراهانش بینند و آنان را از خوراک و آشامیدنی محروم سازند! وقتی به شهر مدینه رسیدند، مردم در شهر را بر رویشان بستند و اصحاب آن حضرت از جهت کمبود آب و غذا به زحمت افتادند و به آن بزرگوار شکایت برداشتند. امام باقر^{علیه السلام} به بالای کوهی مشرف به شهر رفت و با صدای بلند فرمود: «ای اهل شهری که مردمانش ستمگرند! به خداوند سوگند من بَقِيَةُ اللَّهِ هستم. خداوند فرمود: بَقِيَةُ اللَّهِ برایتان بهتر است، اگر ایمان دارید».^۱

۲. در «زیارت جامعه کبیره»، آمده است: «السَّلَامُ عَلَى الائِمَّةِ... وَ بَقِيَةُ اللَّهِ...»؛ سلام بر امامان که... بَقِيَةُ اللَّهِ هستند... .^۲

۳. در دعای ندبه می‌خوانیم: «أَيْنَ بَقِيَةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتَرَةِ الْهَادِيَةِ...»؛ و کجا است آن بَقِيَةُ اللَّهِ که از عترة هدایتگر بیرون نیست.^۳

۴. در حدیثی آمده است: مردی از امام صادق^{علیه السلام} پرسید: آیا بر امام قائم می‌توان با عنوان

۱. شیخ محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۱، ص ۴۷۱، ح ۵.

۲. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۶۰۹.

۳. سید بن طاووس، الاقبال، ص ۲۹۷.

«امیرمؤمنان» سلام کرد؟ فرمود: «لا ذاک اِسْمُ سَمَّى اللَّهُ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَسَّمْ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ ولا يَسْمَى بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا كَافِرٌ»؛ (خیر؛ خداوند این نام را به حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام اختصاص داده است). پیش از او کسی این نام بر خود نهاده و پس از او نیز -مگر کافر- این نام را به خود نبندید.

راوی گوید: پرسیدم: فدایت گردم! پس چگونه بر او سلام کنند؟ فرمود: می‌گویند «السلام عَلَيْكَ يَا بَقِيَةَ اللَّهِ». سپس این آیه شریقه را تلاوت فرمود: «بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».^۱

۵. امام باقر علیه السلام فرمود: «نخستین سخن حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهور این آیه است که می‌گوید: بقیة الله برایتان بهتر است اگر ایمان دارید. آن گاه می‌فرماید: «منم بقیة الله و حجت و خلیفه او در میان شما». در آن زمان هر کس بر آن حضرت سلام کند، می‌گوید: «السلام عَلَيْكَ يَا بَقِيَةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ».^۲

۶ روایت شده است. وقتی احمد بن اسحاق بن سعد اشعری، به محضر امام عسکری علیه السلام شرفیاب شد؛ درباره جانشین آن حضرت سوال کرد. آن حضرت کودکی خردسال، همچون قرص ماه را به او نشان داد. احمد بن اسحاق پرسید: آیا نشانه‌ای هست تا قلبم اطمینان یابد؟ آن کودک زبان گشود و با زبان عربی فصیح فرمود: «أَنَا بَقِيَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالْمُتَّقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ فَلَا تَطْلُبْ أَثْرًا بَعْدَ عَيْنِي يَا أَخْمَدَ بْنَ اِسْحَاقَ»؛^۳ «من بقیة الله بر روی زمین و منتقم از دشمنان او هستم. ای احمد بن اسحاق! بعد از دیدن [این کرامت] نشانه‌ای طلب نکن».

۲. حجت

«حجت» از نظر لغت، به معنای برهان و دلیل است که با آن حریف را قانع یا دفع کنند و

۱. کافی، ج ۱، ص ۴۱۱، ح ۲؛ تفسیر فرات گوفی، ص ۱۹۳، ۲۲۹؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۲۷۶.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۲۰، ح ۱۶.

۳. همان، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۱.

جمع آن حجج و حجاج است.^۱

این کلمه در قرآن مجید در موارد مختلفی به کار رفته است؛ از جمله: «لَئِلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^۲ (تا اینکه برای مردم، پس از فرستادن پیامبران، در مقابل خدا بهانه و حجتی نباشد و خدا توانا و حکیم است).

و نیز «قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدَاكُمْ أَجْمَعِينَ»^۳ (بگو برهان رسای حجت) ویژه خداوند است و اگر او می خواست، قطعاً همه شما را هدایت می کرد.

امام کاظم علیه السلام فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حِجَّتِينِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالآتِمَةُ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ»^۴ (خداؤند را بر مردم دو حجت است: یکی ظاهر که آن عبارت است از پیامبران و رهبران دینی و دیگری باطن که آن عقول مردم است).

پیامبران و اوصیای آنان علیهم السلام از این جهت «حجت» نامیده شده‌اند که خداوند به وجود ایشان، بر بندگان خود احتجاج کند. آنان همچنین دلیل بر وجود خدا هستند و گفتار و کردارشان دلیل بر نیاز مردم به قانون آسمانی است.

بر اساس روایات فراوانی، هرگز زمین خالی از حجت نیست؛ چنان که از امام رضا علیه السلام پرسیده شد: آیا زمین از حجت خالی می‌ماند؟ حضرت فرمود: «لَوْ بَقِيتُ بِغَيْرِ إِيمَانِ لَسَاختَ»^۵ (اگر زمین به اندازه چشم برهم زدنی از حجت خالی باشد، اهلش را فرو می‌برد).

از دیدگاه شیعه، حضرت مهدی علیهم السلام به عنوان آخرین حجت الهی است؛ از این رو به حجۃ بن الحسن العسكري علیهم السلام شهرت دارد.^۶

داود بن قاسم گوید: از امام دهم علیهم السلام شنیدم که می فرمود: «الخَلْفُ مِنْ بَغْدِي الْخَسَنِ»

۱. ر.ک: لسان العرب، ج ۲، ص ۲۲۸.

۲. نساء (۴)، آیه ۱۶۵.

۳. انعام (۶)، آیه ۱۴۹.

۴. کافی، ج ۱، ص ۱۵.

۵. شیخ صدق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۹۸.

۶. بحار الانوار، ج ۲۵، ح ۶ و ح ۹۷، ص ۳۴۲.

فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلْفِ مِنْ يَغْدِ الْخَلْفِ فَقَلَّتْ لِمَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصَةً
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ فَقَلَّتْ كَيْفَ نَذْكُرُهُ فَقَالَ: قُولُوا الْحُجَّةَ مِنْ أَلِّ مُحَمَّدٍ»^۱ (جانشین
من، پسرم حسن است. شما نسبت به جانشین پس از جانشین من چه حالی خواهید داشت؟ عرض کردم:
خداآوند مرا قربانت کند؛ چرا؟ فرمود: برای آنکه شخص او را نمی‌توانید بینید و ذکر او به نام
مخصوصش روانیست. عرض کردم: پس چطور او را یاد کنیم؟ فرمود: بگویید حجت از خاندان
محمد صلوات الله علیه و آله و سلم».

در بیشتر روایات این لقب به صورت «الْحُجَّةُ مِنْ أَلِّ مُحَمَّدٍ» به کار رفته است.^۲

۳. خاتم الاوصیاء

یکی از القاب حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم خاتم الاوصیا (پایان بخش جانشینان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم) است. این لقب ابتدا بر زبان خود آن حضرت در کودکی - آن گاه که در آن سنین لب به سخن گشود - جاری شد. البته این لقب درباره حضرت علی صلوات الله علیه و آله و سلم به عنوان پایان بخش اوصیای اخرين پیامبر به کار رفته است.^۳

طريف ابونصر گويد: «بِر صاحب الزَّمَانِ صلوات الله علیه و آله و سلم وارد شدم؛ آن حضرت فرمود: برای من صندل احمر (نوعی چوب خوش بو) بیاور. پس برای ایشان اوردم؛ آن حضرت رو به من کرد و فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟ گفتم: بله. سپس فرمود: من کیستم؟ عرض کردم: شما آقای من و فرزند آقای من هستید. پس آن حضرت فرمود: مقصودم این نبودا! گفتم: خداوند مرا فدای شما گرداند! بفرمایید مقصودتان چه بود؟ حضرت فرمود: «أَنَا خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ وَبِي يَدْقَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشَيْعَتِي»^۴ (من خاتم الاوصیاء هستم که خداوند به وسیله من، بلا راز اهل و شیعیانم دور می‌سازد).

۱. کتاب الغیة، ص ۲۰۲، ح ۱۵۹؛ گافس، ج ۱، ص ۳۲۸، ح ۱۲.

۲. ر.ک: همان؛ شیخ صدق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۲۵؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۶۴۸.

۳. ر.ک: بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۹۳ و ج ۹۷، ص ۳۳۱.

۴. کتاب الغیة، ص ۲۲۶، ح ۲۱۵؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۴۱، ح ۱۲.

علاوه بر خاتم الاوصياء از حضرت مهدی ﷺ به عنوان «خاتم الانمیه» نیز یاد شده است؛ چنان که رسول گرامی اسلام ﷺ می فرماید: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّي نَبِيٌّ وَعَلَى وَصْبِيٍّ أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنِّي الْقَائِمُ الْمَهْدُدِيُّ...»؛^۱ «اَنِّي مَرْدَمَانٌ مِّنْ بَيْسِيرِمْ وَ عَلَى جَانِشِينٍ مِّنْ آگَاهٍ بَاشِیدَ كَه خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ، قَائِمٌ وَ مَهْدُدٌ از ما اَسْتَ».^۲

ج. شرید

یکی از القاب حضرت مهدی ﷺ «شرید»، به معنای آواره است. از آنجایی که ایشان در دوران غیبت، منزلی معین و خاص ندارد، به این لقب خوانده شده است. اصبح بن نباته گوید: از امیر مؤمنان ﷺ شنیدم که می فرمود: «صاحب این امر، شرید (آواره)، طرید (رانده)، فرید (تک) و وحید (تنها) است».^۳

۵. صاحب الامر

یکی از لقب‌های حضرت مهدی ﷺ «صاحب الامر» است. امام صادق علیه السلام درباره اتفاقات هنگام ظهور می فرماید: «... يَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ وُلْدٍ عَلَى إِلَيْهِ مَكَّةَ فَيَلْحَقُونَ بِصَاحِبِ الْأَمْرِ وَيَقْبِلُ صَاحِبُ الْأَمْرِ تَحْوَى الْعِرَاقِ...»^۴ ... در این زمان هر کس از فرزندان علی علیه السلام که در مدینه است، به مکه می گردید و به صاحب امر می پیوندد و او به سوی عراق روی می آورد...^۵.

اگرچه همه امامان علیهم السلام صاحب امر امامت بوده‌اند؛ ولی به جهت عظمت امر امامت و قیام آن حضرت، این لقب درباره حضرت مهدی ﷺ متداول‌تر است. ریان بن حصلت گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: آیا شما صاحب الامر هستید؟ فرمود: «أَنَا صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنِّي لَسْتُ

۱. فتال نیشابوری، روضة الراعین، ص ۹۷.

۲. کمال الدین و تمام النعمت، ج ۱، باب ۲۶، ح ۱۲.

۳. الغيبة، ص ۲۷۰، باب ۱۴، ح ۳۳.

بِالَّذِي أَمْلَاهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا، وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ ضَعْفٍ بَدَتِي، وَإِنَّ
القَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِ الشُّيوخِ وَمَنْظَرِ الشَّبَابِ...»^۱ «مِنْ صاحبِ الامرِ هستم
امانه، آن کسی که زمین را از عدل آکنده سازد، همان گونه که پراز جور شده باشد و چگونه او باشم،
در حالی که ضعف بدن مرآمی بینی و قائم کسی است که در سن پیران و منظر جوانان قیام می‌کند...».

البته آنچه بیشتر در روایات آمده «صاحبُ هذا الامر» است؛ ولی رفته رفته این ترکیب به
«صاحبُ الامر» تبدیل شده و به عنوان یکی از القاب آن حضرت درآمده است.

۶. صاحب الدار

در برخی از روایات از «صاحب الدار» به عنوان لقب حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و آستانه یاد شده است.
مقصود از «دار» (خانه)، خانه پدری و جد آن حضرت است که در آنجا غایب شده است. از
آنچایی که ذکر نام آن حضرت، در آن دوران جایز نبود، از انواع کنایه‌ها استفاده شد که از
جمله آنها «صاحب الدار» است.

اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از محمدبن عثمان عمری صلی الله علیه و آله و آستانه خواستم تا نامه‌ای که در آن
پرسش‌های سختی را مطرح کرده بودم، به حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و آستانه برساند. پس توقيعی به خط
مولایمان «صاحب الدار» صادر شد...».^۲

ممکن است این لقب، مانند برخی دیگر از القاب آن حضرت، در موارد تقویه و ترس از
دشمنان به کار می‌رفته است.

۷. صاحب الزَّمَان

یکی از القاب حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و آستانه «صاحب الزَّمَان» است. این لقب اگرچه در متن روایات به
ندرت ذکر شده است؛ ولی در زبان راویان و اصحاب و شیعیان، فراوان مورد استفاده قرار

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۳۵، ح ۸

۲. کتاب الغیبة، ص ۲۹۰؛ ص ۳۶۲؛ بحار الانوار، ج ۱۱ ص ۵۹۹

گرفته است.^۱

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «... وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَصَاحِبُ الزَّمَانِ»^۲ و آخرین آنها قائم به حق، بقیه الله در زمین و صاحب الزمان است.

فضل بن شاذان در کتاب فضائل از پیامبر اکرم علیه السلام نقل کرده است: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ كَمُلَّ إِيمَانَهُ وَ حَسُنَ اسْلَامُهُ فَلَيَوَالِي الْحُجَّةَ صَاحِبُ الزَّمَانِ الْقَائِمُ الْمُسْتَظْرَفُ الْمَهْدِيُّ...»^۳ هر آن کس که دوست دارد خداوند را در حال کمال ایمان و حسن اسلام ملاقات کند، پس باید حجت، صاحب الزمان، قائم، منتظر و مهدی را دوست داشته باشد.

اگرچه هر یک از ائمه علیهم السلام، صاحب زمان خویش‌اند؛ ولی به اعتبار طول عمر فراوان حضرت مهدی علیه السلام و اینکه مدت زمانی بیشتر از بقیه ائمه علیهم السلام زندگی کرده است، ایشان بیشتر به این لقب شهرت یافته است.

۸. صاحب السیف

یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام - که در پاره‌ای از روایات معصومین علیهم السلام به آن اشاره شده - «صاحب السیف» (صاحب شمشیر) است. درباره سلاح حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور، صراحتی وجود ندارد؛ ولی ممکن است، این گونه روایات را حمل بر ظاهر کرد؛ یعنی، آن حضرت با همان سلاح‌های متداول عصر بعثت پیامبر علیه السلام ظهور خواهد فرمود. در این صورت «صاحب السیف» در معنای حقیقی خود به کار می‌رود؛ اگر چه در مقابل می‌توان آن را کنایه از «صاحب القدرة والعظمة» دانست و «سیف» را در اینجا به معنای ابزار غلبه و قدرت معنا کرد.

در کتاب کافی نقل شده است: وقتی از امام صادق علیه السلام درباره قائم علیه السلام پرسیده شد، آن

۱. کتاب الغیة، ص ۲۹۴، ج ۲۱۱ و ص ۲۷۱، ج ۲۲۷.

۲. کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۳۴۲، ج ۲۲.

۳. شاذان بن جبریل، الفضائل، ص ۱۶۶.

حضرت فرمود: «کُلَّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُ السَّيْفِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ السَّيْفِ جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ»^۱ (همه ما قائم به امر خدايم؛ يكى پس از دیگرى تا زمانی که صاحب شمشیر بیايد. چون صاحب شمشیر آمد، امر و دستوری غیر از آنچه بوده، می آورد (پدرانش مأمور به تقیه و صبر بودند و او مأمور به جهاد و برانداختن ظلم است)».

گفتنی است این لقب، همانند بسیاری از القاب دیگر حضرت مهدی ع، اختصاص به آن حضرت ندارد و بقیه ائمه ع نیز به این عنوان، ملقب بوده‌اند. در این باره حکم بن ابی نعیم گوید: در مدینه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و عرض کردم: من بین رکن و مقام نذر کرده و به عهده گرفته‌ام که اگر شما را ملاقات کنم، از مدینه بیرون نروم تا زمانی که بدانم شما قائم آل محمد ع هستید یا نه؟ حضرت هیچ پاسخی به من نفرمود. من سی روز در مدینه بودم، سپس در بین راهی به من بخورد کرد و فرمود: ای حکم! تو هنوز اینجایی؟ گفتم آری، من نذر خود را به شما عرض کردم و شما مرا امر و نهی نکرده و پاسخی نفرمودید.

فرمود: فردا صبح زود به منزل من بیا. فردا خدمتش رفتم، فرمود: مطلبت را بپرس. عرض کردم: من بین رکن و مقام، نذر کرده و روزه و صدقه‌ای برای خدا به عهده گرفته‌ام که اگر شما را ملاقات کردم، از مدینه بیرون نروم؛ جز آنکه بدانم آیا شما قائم آل محمد هستید یا نه؟ اگر شما هستید، ملازم خدمتان باشم و اگر نیستید، در روی زمین بگردم و در طلب معاش برآیم. فرمود: ای حکم! همه ما قائم به امر خدا هستیم.

عرض کردم: شما مهدی هستی؟ فرمود: همه ما به سوی خدا هدایت می‌کنیم. عرض کردم: شما صاحب شمشیری؟ فرمود: همه ما صاحب شمشیر و وارث شمشیریم (شمشیر پیغمبر به ما به ارث رسیده و همراه ما است). عرض کردم: شما هستید آن که دشمنان خدا را می‌کشد و دوستان خدا به وسیله او عزیز می‌شود و دین خدا آشکار می‌گردد؟ فرمود: ای حکم! چگونه من او باشم، در صورتی که به ۴۵ سالگی رسیده‌ام؛ حال آنکه صاحب این امر از من به دوران شیرخوارگی نزدیک‌تر و هنگام سواری چالاک‌تر است».^۲

۱. کافی، ج ۱، ص ۵۳۶، ح ۲.

۲. همان، ح ۱.

٩. صاحب الغیة

در برخی روایات از این لقب، برای معرفی حضرت مهدی ع و اثبات غیبت برای ایشان استفاده شده است. امام رضا ع فرمود: «... وَهُوَ صَاحِبُ الْغَيَّةِ قَبْلَ خُروجِهِ»^۱ و او است صاحب غیبت قبل از ظهرورش...^۲

همچنین از امام حسین ع نقل شده است: «قَائِمٌ هَذِهِ الْأُمَّةٍ هُوَ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي وَهُوَ صَاحِبُ الْغَيَّةِ...»^۳ «قَائِمٌ این امت، نهمین از فرزندان من است و او صاحب الغیه است...»^۴ البته احتمال دارد مقصود از این ترکیب، لقب نباشد؛ بلکه ترجمة آن مقصود باشد؛ یعنی، کسی که دارای غیبت است. احتمال دیگر اینکه این لقب نیز مانند بعضی از القاب، جهت تقيیه به کار می‌رفته است.

١٠. غریم

این واژه در کتاب‌های لغت، هم به معنای طلبکار آمده است و هم به معنای بدھکار.^۵ در روایات فراوانی از آن، به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی ع یاد شده است. بیشتر به نظر می‌رسد مقصود، معنای نخست آن باشد. این لقب نیز، از روی تقيیه بوده که هرگاه شیعیان می‌خواستند مالی را نزد آن حضرت یا وکیلان ایشان بفرستند، یا وصیت کنند و یا از جانب آن حضرت مطالبه کنند، این لقب را به کار می‌بردند.

شیخ مفید ع به این نکته تصريح کرده، می‌نویسد: «كلمة غريم، رمزی بود بین شیعه که وقتی حضرت مهدی ع را از روی تقيیه یاد می‌کردند، از آن استفاده می‌نمودند».^۶ بنابراین استفاده از این لقب بیشتر در ارتباطات مالی شیعیان با حضرت مهدی ع - آن هم در طول غیبت صغرا - بوده است.^۷

۱. کمال الدین و تمام النعمت، ج ۲، ص ۴۲، ح ۵.

۲. همان، ج ۱، ص ۳۱۷.

۳. مجمع البحرین، ج ۶ ص ۱۲۵؛ لسان العرب، ج ۱۲، ص ۳۳۶.

۴. الارشاد، ص ۲۵۴.

۵. کمال الدین و تمام النعمت، ج ۲، باب ۳۵۵، ح ۵.

محمد بن صالح گوید: «وقتی پدرم از دنیا رفت و امر به من رسید، حواله هایی نزد پدرم بود که نشان می داد، مربوط به اموال غریم است».^۱ اسحاق بن یعقوب گوید: «از شیخ عمری شنیدم که می گفت: با مردی شهری مصاحب داشتم و به همراه او مالی برای غریم بود و آن را برای او فرستاد».^۲ محمد بن هارون گوید: «از اموال غریم، پانصد دینار بر ذمه من بود».^۳

۱۱. غلام

«غلام» در لغت به معنای پسر بچه است.^۴ در برخی روایات از حضرت مهدی شنیده با عنوان «غلام» یاد شده است.

امام صادق علیه السلام فرماید: پیامبر اسلام ﷺ فرمود: «لَا يُذَمِّنَ الْغَلَامُ مِنْ غَيْبَةٍ» فَقَيْلَ لَهُ: وَلِمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَخَافُ الْقَتْلَ»؛^۵ و به ناگزیر برای غلام غیبی است. گفته شدای رسول خدا برای چه؟ فرمود: «از ترس مرگ».

این لقب نیز، گاهی در معنای لغوی خود به کار می رفته و مقصود همان پسر بچه و جوان بوده است و گاهی به جهت شرایط حاکم بر زمان آن عصر، از روی تقيه گفته می شده و به عنوان لقب به کار می رفته است.

۱۲. فرید

«فرید» در لغت به معنای «تک» است. در روایات به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی شنیده به کار رفته است. اصیخ بن نباته می گوید: «از امیر مؤمنان علیه السلام شنیدم که می فرمود: «صاحب این امر شرید (آواره)، طرید (رانده)، فرید (تک) و وحید (تنها) است».^۶

۱. کافی، ج ۱، ص ۵۲۱، ح ۱۵.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۲۵، ح ۶.

۳. همان، ح ۱۷.

۴. طریحی، مجمع البحرين، ج ۶، ص ۱۲۷.

۵. علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۴۲، ح ۱؛ کافی، ج ۱، ص ۳۳۷، ح ۵ و ص ۴۴۲، ح ۲۹.

۶. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، باب ۲۶، ح ۱۳.

۱۳. قائم

با مراجعه به روایات مربوط به حضرت مهدی ع می‌توان گفت: هیچ لقبی به اندازه «قائم»، برای آن حضرت استعمال نشده است. گویا از آنجایی که قیام حضرت مهدی ع درخشنترین فصل زندگی ایشان است؛ اتصاف به این صفت و لقب، همواره در کلام معصومان ع مورد تصریح قرار گرفته است.

بنابر این مهم‌ترین علت اتصاف به این لقب، آن است که وی در برابر اوضاع سیاسی و انحرافات دینی و اجتماعی، بزرگ‌ترین قیام تاریخ را رهبری خواهد کرد.^۱ البته می‌توان تمامی ائمه ع را قائم دانست؛ اما ویژگی‌های قیام امام مهدی ع، آن حضرت را از دیگر امامان ممتاز ساخته است.

درباره وجه نامیده شدن حضرت به «قائم»، می‌توان به روایات زیر اشاره کرد: ابوحمزه ثمالي می‌گوید: از امام باقر ع پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! آیا همه شما قائم و به پا دارند؟ حق نیستید؟ فرمود: بلی؛ عرض کردم: چرا حضرت مهدی ع را قائم نامیده‌اند؟ فرمود: هنگامی که جد من حضرت سیدالشهدا حسین بن علی ع شهید شد، ملائکه به درگاه خداوند ضجه و ناله نموده، نزد او شکایت کردند... پس خدای عزوجل امامان از فرزندان حسین ع را به آنان نشان داد و ملائکه از دیدن آنان خوشحال شدند. در آن هنگام دیدند که یکی از ایشان در حال قیام است و نماز می‌خواند. پس خداوند عز و جل فرمود: به وسیله این قائم (ایستاده) از آنان (قاتلان حسین) انتقام خواهم گرفت.^۲

از امام جواد ع پرسیده شد: چرا او را قائم می‌نامند؟ فرمود: «لَا تَرْكُمْ بَعْدَ مَوْتٍ ذِكْرِهِ وَأَرْتَادِ أَكْثَرِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ»^۳؛ چون پس از آن قیام می‌کند که از یادها رفته است و بیشتر معتقدان به امامتش برگشته‌اند.

لقب «قائم» اگرچه درباره‌ای از موارد به تنها برای کار رفته است؛ ولی در بعضی از موارد، به

۱. الارشاد، ص ۷۰۴، ح ۲.

۲. دلائل الامامة، ص ۵۳۹.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۷۸، ح ۲.

کلماتی دیگر اضافه شده که هر کدام گویای معنایی خاص است؛ مانند:

۱۳-۱. «القائمُ مِنْ وَلْدَى» (قیام کننده از فرزندانم)

برخی از معصومان علیهم السلام اصرار داشته‌اند که آن قیام کننده را از فرزندان خود معرفی کنند تا کسانی که از غیر آنان خود را قائم معرفی می‌کنند، رسوا شوند.

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلْدَى فِي زَمَانٍ غَيْبَتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^۱ و کسی که قائم از فرزندان مرا در زمان غیبتش انکار کند، به مرگ جاهلی مرده است.

امام صادق علیه السلام فرمود: «الْقَائِمُ مِنْ وَلْدَى يَغْمُرُ عُمْرَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ...»^۲ و قائم از فرزندان من عمر می‌کند، عمر او به اندازه عمر خلیل الرحمن است...».

۱۳-۲. «قَائِمُهُمْ» (قائم آنان)

رسول گرامی اسلام ﷺ - زمانی که ائمه علیهم السلام را معرفی می‌کند و سخن از حضرت مهدی علیه السلام به میان می‌ورد - بیشتر از آن حضرت با عنوان قیام کننده آنان (اهل بیت) یاد می‌فرماید؛ چنان که خطاب به حسین بن علی علیهم السلام فرمود: «تو آقا و فرزند آقا هستی. تو امام و فرزند امام هستی. تو حجت، فرزند حجت و پدر حجت‌های نه‌گانه هستی که نهمین آنان قائم ایشان است».^۳

گویا پیامبر ﷺ تنها قیام کننده (موفق) از فرزندان امام حسین علیه السلام را، آخرین ایشان معرفی کرده و او را از فرزندان آن حضرت دانسته است.

۱۳-۳. «قَائِمُ الْحَقِّ مِنَا» (قیام کننده برای حق از ما)

رسول گرامی اسلام ﷺ در روایتی فرمود: «قیامت بر پا نمی‌شود؛ مگر اینکه قیام کننده‌ای

۱. همان، ج ۲، باب ۳۹، ح ۱۲.

۲. دلائل الامامة، ص ۲۵۸؛ الفیہ، ص ۱۸۹، ح ۹۴.

۳. عيون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۲، ص ۵۲، ح ۱۲.

برای حق از ما (اهل بیت) به پا خیزد».¹

از این حدیث به دست می‌آید که تنها قیام برای اقامهٔ حق، مطلوب است. همچنین قیامی که به تمامی صالحان و عده داده شده، تنها به وسیلهٔ فردی از اهل بیت پیامبر ﷺ تحقق خواهد یافت.

۱۳-۴. «قائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» (قائم ما اهل بیت)

امام باقر علیه السلام فرمود: «بهترین لباس هر زمان، لباس اهل آن زمان است؛ اما آن گاه که قائم ما اهل بیت قیام می‌کند، لباس علیه السلام را برابر کرده و بر روش او حکومت خواهد نمود».²

۱۳-۵. «قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ» (قیام کننده از آل محمد علیهم السلام)

امام رضا علیه السلام فرمود: «تَعَامُ الْأَمْرِ بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ»؛³ تمام امر به دست قائم آل محمد است.

۱۴. مُضطَرٌ

«مضطر» در لغت به معنای کسی است که بیماری، فقر و یا سختی‌های روزگار، او را ناگزیر به تضرع در درگاه خداوند کرده است.^۴ در برخی روایات از این لقب، به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام یاد شده و در قرآن مجید نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ»؛^۵ ولی کسی که دعای ماضطر را اجابت می‌کند و گرفتاری را بر طرف می‌سازد.

در برخی از روایات، این آیه تفسیر به حضرت مهدی علیه السلام و قیام ایشان شده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «این آیه درمورد مهدی از آل محمد علیهم السلام نازل شده است؛ به خدا سوگند!»

۱. همان، ج ۲، ص ۵۹ هـ ح ۲۳۰.

۲. کافی، ج ۱، ص ۴۱۱.

۳. شیخ صدوق، التوحید، ص ۲۲۲، ح ۱.

۴. مجمع البحرین، ج ۳، ص ۳۶۳.

۵. نمل (۲۷)، آیه ۶۲

مضطرب او است؛ هنگامی که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز به جا می‌آورد و دست به درگاه خداوند متعال بر می‌دارد؛ خداوند دعای او را اجابت می‌کند، ناراحتی‌ها را بر طرف می‌سازد و او را خلیفه روی زمین قرار می‌دهد».^۱

بدون شک منظور از این تفسیر، منحصر ساختن مفهوم آیه، به وجود مبارک حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیست؛ بلکه آیه معنای گسترده‌ای دارد که یکی از مصداق‌های روشن آن، وجود حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} است. پس زمانی که همه جا را فساد می‌گیرد، درها بسته می‌شود، کارد به استخوان می‌رسد، بشریت در بن‌بست سختی قرار می‌گیرد و حالت اضطرار در کل عالم نمایان می‌شود؛ در این هنگام حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} در مقدس‌ترین نقطه روی زمین، دست به دعا بر می‌دارد و تقاضای کشف سوء می‌کند. خداوند نیز این دعا را سراغ‌گاز انقلاب مقدس جهانی او قرار می‌دهد و به مصدق (یجعلکم خلفاء الارض) او و یارانش را جانشینان روی زمین می‌کند».^۲

۱۵. منتظر

یکی از القاب حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم}، «منتظر» است که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است. حضرت مهدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} خود نیز همانند دیگر انسان‌ها، منتظر است تا روزی فرا رسید و اراده خداوند متعال، به برقای حاکمیت جهانی عدل و قسط تعلق گیرد. اما تنها کسی است که انتظار ظهورش کشیده می‌شود؛ از این رو «منتظر» نیز نامیده شده است.

از امام جواد^{علیه السلام} پرسیده شد: ای فرزند رسول خدا! مهدی، به چه دلیل منتظر نامیده شده است؟ فرمود: «لَأَنَّ لَهُ غَيْةً يَكْثُرُ أَيَامُهَا وَيَطُولُ أَمْدُهَا فَيَنْتَظِرُ خُرُوجَ الْمُخْلُصُونَ وَيَنْكِرُهُ الْمُرْتَابُونَ...»؛^۳ به این حلت که برای او غیبی است که روزهایش زیاد می‌شود و مدت‌ش بسیار طول می‌کشد. پس مخلسان، انتظار ظهورش را می‌کشند و اهل تردید او را نکار خواهند کرد...».

۱. تفسیر نور النقلین، ج ۴، ص ۹۴؛ ر.ک: الفیہ، ص ۱۸۱، ح ۳۰.

۲. تفسیر نصونه، ج ۱۵، ص ۵۲۱ و ۵۲۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۲۷۸، ح ۲.

زرارة بن اعین نیز می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «اَنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَ»؛ قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قال: «يَخَافُ» — وَأَوْنَا بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ — ثُمَّ قال: يا زُرَارَةُ وَهُوَ الْمُتَنَظَّرُ الَّذِي يَشْكُرُ النَّاسَ فِي وِلَادَتِهِ...»^۱ به درستی که برای قائم پیش از آنکه قیام کند، غیبی است. عرض کردم: قربانی شوم! برای چه؟ فرمود: می‌ترسد - و به شکم خود اشاره کرد - سپس فرمود: او است منتظری که مردم در تولیدش شکر کنند...».

۱۶. مُنتقم

«منتقم»، به معنای انتقام گیرنده و یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام است. آن حضرت می‌فرماید: «أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَغْدَائِهِ»؛^۲ «من باقی مانده خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم».

امام صادق علیه السلام نیز فرمود: «چون حسین بن علی علیهم السلام به شهادت رسید، فرشتگان الهی ضجه سردادند و گفتند: پروردگار! با حسین چنین شد؛ در حالی که او صفات تو و فرزند پیامبرت است؟! پس خداوند نور قائم علیه السلام را به آنان نشان داد و فرمود: به وسیله این [شخص] انتقام او را خواهم گرفت». ^۳

البته در پاره‌ای از روایات نیز گفته شده است: «آن حضرت انتقام گیرنده خون تمامی امامان علیهم السلام و مظلومان است».^۴

۱۷. منصور

در احادیث فراوانی رسیده است که حضرت مهدی علیه السلام، «مَنْصُورٌ بِالرُّغْبٍ» و «مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ» است؛ یعنی، به هنگام ظهور، رعب او در دل‌های قدرت مندان می‌افتد و نیروهای

۱. همان، ج ۲، ص ۲۲۲، ح ۲۲.

۲. همان، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۱.

۳. کافی، ج ۱، ص ۳۶۵، ح ۶۰ شیخ طوسی، امالی، ج ۲، ص ۳۳.

۴. ر.که: الغیبة، ص ۱۴۰، ح ۱؛ کافی، ج ۲، ص ۸ ح ۱.

غیبی و نامرئی، به کمک او و یاران او می‌شتابند. البته آنچه درباره یاری آن حضرت به وسیله نیروهای غیبی گفته شده، منافاتی با لزوم حضور مردم در صحنه ندارد و باسته است که مردم، آن حضرت را تا رسیدن به اهداف متعالی اش یاری رسانند.

امام صادق علیه السلام فرمود: «انقلاب مهدی را سه سپاه یاری می‌کنند و در پیروزی او شرکت دارند: سپاهی از فرشتگان، سپاهی از مؤمنان و سپاهی از رعب و وحشت».^۱

محمد بن مسلم ثقی فی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «القائمُ مِنَ الْمُنْصُورِ بِالرُّغْبِ»؛^۲ و قاسم ما به [افتادن] ترس در دل دشمنان، یاری شده است».

۱۸. مهدی

یکی از مشهورترین القاب قائم آل محمد علیهم السلام، مهدی است. «مهدی»، اسم مفعول و به معنای هدایت شده است. کلمه «مهدویت» نیز بر گرفته از همین ریشه است. این واژه در بین اهل سنت، از شهرت بیشتری برخوردار است؛ به گونه‌ای که آن حضرت بیشتر با این واژه نزد آنها شناخته می‌شود.

البته گاهی نیز در معنای فاعلی به معنای «هدایت کننده» به کار رفته است. محمدبن عجلان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «... و قائم علیهم السلام را از آن جهت مهدی گفته‌اند که مردم را به آیینی که از دست داده‌اند، هدایت می‌کند...».^۳

اما آنچه بیشتر در روایات آمده، همان معنای نخست است. امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: «به درستی که مهدی نامیده شد؛ به جهت اینکه به امر مخفی هدایت می‌شود. او تورات و سایر کتاب‌های الهی را از غاری در انطاکیه بیرون خواهد آورد».^۴

امام صادق علیه السلام نیز در پاسخ پرسشی فرمود: «لأنَّهُ يَهُدِي إِلَى كُلِّ أَمْرٍ خَفِي»؛^۵ به جهت

۱. الفیہ، ص ۱۹۸، ح ۹، ص ۲۴۳، ح ۲۴۳؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۳۹.

۲. کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۱، ص ۲۲۰، ح ۱۶.

۳. الارشاد، ج ۲، ص ۲۸۳، ح ۲.

۴. علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۶۱، ح ۲۳؛ الفیہ، ص ۲۳۷، ح ۲۶.

۵. کتاب الفیہ، ص ۳۷۱؛ الفیہ، ص ۲۳۷.

اینکه به تمامی امور پنهان مهادیت می شود».

گفتنی است لقب «مهدی»، بیشتر درباره آن حضرت بعد از ظهور و قیام و لقب «قائم»، قبل از ظهور و قیام استفاده شده است. امام صادق علیه السلام درباره برخی از وقایع پس از ظهور می فرماید: «... ثم يأمر منادياً فينادي: هذا المهدى...»^۱ به منادی دستور داده خواهد شد؛ پس ندا در می دهد که این است مهدی».

پیامبر اکرم علیه السلام نیز فرمود: «پس از ظهور کسی نزد او آمده، می گوید: ای مهدی! به من عطا کن! و آن حضرت می فرماید: بگیر».^۲

لقب مهدی، اگرچه اختصاص به آخرين امام ندارد و بقیه امامان علیهم السلام نیز مهدی هستند؛ ولی تنها از پیشوای دوازدهم، به عنوان «مهدی» یاد شده است.

این لقب از همان آغاز شکل گیری بحث «مهدویت»، بر زبان مخصوصین علیهم السلام رایج بوده و در روایات فراوانی از پیامبر اکرم علیه السلام، این لقب بیان شده است. بنابراین در کتابهای اهل سنت نیز فراوان این لقب آمده است.^۳

امام حسین علیه السلام فرمود: «دوازده مهدی از ما است: نخستین ایشان امیر مؤمنان علی علیهم السلام بود و آخرين ایشان نهمین فرزند از نسل من است...».^۴

محمدبن عمران گفت: من از امام ششم علیهم السلام شنیدم که می فرمود: «ما دوازده مهدی هستیم».^۵

۱. الغیبة، ص ۳۱۲، ح ۵.

۲. همان، ص ۹۲.

۳. ر.ک: الصناعی، المصنف، ج ۱۱، ح ۲۰۷۳؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۳۰، ح ۴۰۸۷، ۴۰۸۶، ۴۰۸۵، ۴۰۸۸؛ سنن ابو داود، ج ۳، ص ۱۰۷، ح ۲۴۸۵.

۴. عیون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۸۶، ح ۳۶.

۵. کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۴.

خود آزمایی

۱. در باره لقب «بُنْيَةُ الله» توضیح دهید.
۲. «حجت» به چه معنا است؟ در باره آن توضیح دهید.
۳. «غیریم» از نظر لغت به چه معنا است و چرا به حضرت مهدی علیه السلام «غیریم» گفته‌اند؟
۴. درباره لقب «قائم» توضیح دهید.
۵. «مهدی» از نظر لغت به چه معنا است و چرا به امام دوازدهم مهدی گفته‌اند؟
۶. علاوه بر القاب یادشده، پنج لقب مهم دیگر حضرت مهدی علیه السلام را توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. میرزا حسین طبرسی، منجم الثاقب، ج دوم، (انتشارات مسجد جمکران، قم، ۱۳۷۷ هـ).
۲. علی سلیمانی بروجردی، شهاب الثاقب در اسماء و القاب امام الغائب، (هم میهن، قم، ۱۳۸۱ هـ).
۳. طاهره مسلمی زاده، فراتر از اشتیاق (جستجوی القاب و اوصاف صیارک حضرت ابا صالح المهدی علیه السلام در ادعیه و زیارات)، خانه کتاب ایران، مشهد، ۱۳۷۸ هـ.
۴. سید حسین حسینی، نام محبوب (پرسی در نامها و القاب امام عصر علیه السلام)، (آفاق، تهران، ۱۳۷۵ هـ).
۵. محمد کاظم بهنیا، نام نامه امام مهدی علیه السلام، (رایحه، تهران، ۱۳۷۶ هـ).

درس چهاردهم شایل و ویژگی‌های حضرت مهدی

آنچه در این درس فرا فواهیم گرفت:

شایل و ویژگی‌های حضرت مهدی

شایل مهدی پس از ولادت و دوران کودکی

شایل مهدی در دوران غیبت.

شایل مهدی هنگام ظهور

برفی ویژگی‌های خاص حضرت مهدی

۱. مخفی بودن آثار همل در مادر حضرت مهدی

۲. مخفی بودن ولادت آن حضرت

۳. روشن شدن چراغی در «بیت المهد» از ولادت تا هنگام ظهور

۴. هاتم الاوصیا بودن

۵. پنهان (یستی

۶. میراث انبیا نزاد ایشان

۷. نبودن بیعت احمدی بر گردن ایشان

۸. طول عمر فراوان آن حضرت

۹. گشته شدن شیطان به دست آن حضرت

۱۰. نزاول حضرت عیسی برای یاری آن حضرت

۱۱. ایجاد حکومت واحد جهانی

۱۲. آکلده شدن زمین از عدل و داد به دست ایشان

پیش درآمد

پیشوایان معصوم ماء‌الله^{علیه السلام}، همگی نور واحد و دارای اشتراکات فراوانی اند؛ اما در بعضی روایات، برای هر یک از ایشان ویژگی‌هایی خاص بیان شده است. این ویژگی‌ها در کنار خصلت‌های مشترک، به عنوان نکات قابل توجه در هر یک از امامان^{علیهم السلام} مطرح است. حضرت مهدی^{علیه السلام} به عنوان آخرین پیشوای شیعیان، اگر چه بسان دیگر ائمه^{علیهم السلام} دارای صفات و ویژگی‌هایی است؛ اما دارای خصوصیاتی است که تنها در باره ایشان گفته شده است.

در این درس ابتدا برخی از ویژگی‌های جسمانی آن حضرت و سپس به پاره‌ای از ویژگی‌های اختصاصی ایشان پرداخته می‌شود.

محدثان معتبر - از شیعه و اهل سنت - بنا بر احادیث بسیاری، از پیامبر اکرم^{علیه السلام} و ائمه^{علیهم السلام} شمایل و اوصاف حضرت مهدی^{علیه السلام} را در کتاب‌های خویش بیان کرده‌اند. مجموعه این روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱. روایاتی که شمایل آن حضرت را پس از ولادت و دوران کودکی توصیف کرده است.
۲. حکایاتی که ملاقات کنندگان با آن حضرت در طول دوران غیبت، ذکر کرده‌اند.
۳. احادیثی که به نقل از معصومین^{علیهم السلام}، شمایل و ویژگی‌های جسمانی آن حضرت را هنگام ظهور و حکومت ایشان بیان کرده است.

۱. شمایل مهدی^{علیه السلام} پس از ولادت و دوران کودکی

ضوء بن علی از مردمی از اهل فارس، حکایتی نقل و در ضمن آن، برخی از اوصاف حضرت را در نوزادی بیان کرده است: «...پسر بچه ای سفید و زیبا روی بود ...مویی از بالای سینه تا ناف، به

رنگ سبز - نه سیاه - روییده بود...».^۱

یعقوب منقوش گوید: «خدمت امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم. داخل حیاط بر سکویی نشسته بود. سمت راستش اتاقی قرار داشت و بر آن پرده‌ای اویخته بود. عرض کردم: ای سید من! صاحب امر امامت، بعد از شما کیست؟

فرمود: این پرده را بالا بزن! آن را بالا زدم. پسر بچه‌ای به قامت پنج و جب - که به نظر می‌آمد هشت الی ده سال داشت - بیرون آمد؛ با پیشانی درخشنan، روی سفید، دو چشم براق، دو کتف ستبر و دو زانوی برگشته. در گونه راستش خالی و در سرش گیسوانی بود. بر زانوی پدر خود ابی محمد علیه السلام نشست؛ پس به من فرمود: این است صاحب الامر شما». ^۲

۲. شمایل مهدی علیه السلام در دوران غیبت

این دسته حکایات را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف. حکایاتی که شمایل آن حضرت را در دوران غیبت صغراً توصیف کرده است.^۳ در این گروه، گاهی ویژگی‌های جسمانی آن حضرت، مانند پدر بزرگوارشان دانسته شده^۴ و در برخی موارد نیز به صورت جزئی تر، مورد اشاره قرار گرفته است.

از اوصاف آن حضرت در این دوران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: صورتی گندم گون،^۵ گردنی بسیار زیبا،^۶ دارای قامتی نه بسیار بلند و نه چندان کوتاه، پیشانی بلند، چهار شانه، بینی کشیده، بر روی گونه راستش خالی زیبا و ...^۷

ب. حکایاتی که سخن از شمایل آن حضرت در دوران غیبت کبراً به میان آورده است.^۸

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۲۹، ح ۶۰ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۲۵، باب ۴۲، ح ۲.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۷۸، ح ۱۱ رک: کافی، ج ۱، ص ۵۱۳، ح ۲.

۳. اگر چه این دسته حکایات کم و بیش در دست است؛ اما در کمتر حکایتی به روشنی از ویژگی‌های آن حضرت صحبت شده است.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۴۱، ح ۱۲.

۵. کتاب الغیة، ص ۲۵۷.

۶. همان، ص ۲۵۵.

۷. همان، ص ۲۶۶.

۸. البته قبول این اوصاف منوط به این است که ما اساساً ادعای ملاقات با آن حضرت را در دوران غیبت کبراً پذیریم. به علاوه در اغلب آن حکایات به روشنی به اوصاف حضرت اشاره‌ای نشده است.

۳. شمايل مهدی هنگام ظهور

در بعضی از روایات شمايل حضرت، به هنگام ظهور، قیام و عصر حکومت ذکر شده است. يکی از مهمترین ويزگی های آن حضرت در اين دوران، قوت فوق العاده جسماني ايشان است.

امام رضا علیه السلام فرمود: «... وَإِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِ الشِّيُوخِ وَمَنْظَرِ الشَّبَّانِ قَوِيًّا فِي بَدَئِهِ حَتَّى لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَى أَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا وَلَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبالِ لَتَدْكُدَكَتْ صَخْرَهَا...»^۱ ... قائم علیه السلام آن است که چون ظهور کند، در سن پیران است و سيماني جوان دارد. نير و مند باشد تا جايی که اگر دست به بزرگ ترین درخت زمين اندازد، آن را از جا بکند و اگر ميان کوه ها نعره کشد، سنگ های آنها را از هم پاشد.

امير مؤمنان علی عليه السلام درباره برخی از ويزگی های ظاهري جسماني ايشان در عصر ظهور فرمود: «يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَلَدِي فِي آخرِ الزَّمَانِ أَيْضًا اللَّوْنُ مُسْرَبٌ بِالْحُمْرَةِ مَبْدَأُ الْبَطْنِ عَرِيضٌ الْفَخِذَيْنِ عَظِيمٌ مَّشَاشٌ الْمُنْكَبَيْنِ بِظَهَرِهِ شَامَّةٌ: شَامَّةٌ عَلَى لَوْنِ جَلْدِهِ وَشَامَّةٌ عَلَى شَبِيهِ شَامَّةِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه...»^۲ مردی از فرزندانم در آخر الزمان ظهور می کند. رنگش سفید آمیخته به سرخی و شکمش برآمده است. دو رانش سبز و هر دو شانه اش قوی است. در پشتش دو خال است (مانند مهر)؛ يکی به رنگ پوستش و دیگری چون مهر نبوت پیغمبر.

آن حضرت همچنین فرمود: «... وَهُوَ رَجُلٌ أَجْلَى الْجَيْبِينِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، ضَخْمُ الْبَطْنِ، أَزْبَلُ الْفَخِذَيْنِ بِفَخْذِهِ الْيَمْنِيِّ شَامَّةً، أَفْلَجُ الثَّنَاءِيَا، وَيَمْلاُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلْئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا»^۳ ... او مردی بلند پیشانی و دارای بیش از باریکی است که میانش اندک برآمده شکم و دارای ران های درشت و پهن است. حالی بر ران راست او قرار دارد. میان دو دندان پیشین او، گشاده است...».

امام باقر علیه السلام نیز در وصف آن حضرت فرمود: «... او شخصی سرخ و سفید و دارای چشماني گرد و فرو رفته است. ابرواني پر پشت و برجسته و شانه ای پهن دارد...».^۴

۱. رک: کافی، ج ۱، ص ۵۱۴، ح ۲؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸، ح ۷.

۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۵۵۲، ح ۱۷.

۳. نعماني، الفقيه، ص ۲۱۴، ح ۲.

۴. همان، ص ۲۱۵، ح ۲.

امام علی علیه السلام فرمود: «مهدی دارای چشمانی سیاه و درشت است. موهایی مجعد و خالی بر گونه دارد...».^۱

ایشان در کمال جوانی ظهر خواهد کرد؛ چنان که امام باقر علیه السلام فرمود: «مهدی در حالی قیام خواهد کرد که یک تار موی سفید، در سر و محاسن او دیده نمی‌شود».^۲

همین معنا در کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام آمده است که حضرت مهدی علیه السلام در سن و سالی کمتر از چهل، ظهر خواهد کرد.^۳

برخی ویژگی‌های خاص حضرت مهدی علیه السلام

۱. مخفی بودن آثار حمل در مادر حضرت مهدی علیه السلام

یکی از ویژگی‌های خاص آن حضرت این است که زمانی که مادر آن حضرت به ایشان باردار بوده، اثری از حمل در آن بانوی بزرگوار مشاهده نمی‌شد. این موضوع هر چند در برخی از پیامبران علیهم السلام سابقه داشته؛ ولی در باره امامان معصوم علیهم السلام این چنین، گزارش نشده است. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام نوید و لادت حضرت مهدی علیه السلام را به عمه بزرگوار خود (حکیمه خاتون) می‌دهد، آن بانو با کمال شکفتی می‌پرسد: چگونه امشب آن نور پاک از نرجس به دنیا می‌آید؛ در حالی که اثری از بارداری در او مشاهده نمی‌شود؟^۴

۲. مخفی بودن ولادت آن حضرت

از مهم‌ترین ویژگی‌های ولادت حضرت مهدی علیه السلام، مخفی بودن آن است. سعید بن جبیر می‌گوید: از امام سجاد علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «فِي الْقَائِمِ هُنَا سُنَّةُ مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ علِيهِمْ السَّلَامُ ... وَ سُنَّةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ... وَ أَمَّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ فَخَفَاءُ الولادةِ وَ اغْتِزَالُ النَّاسِ ...»؛^۵ در قائم ماستهای از پیامبران وجود دارد ... اما از ابراهیم پنهانی ولادت و کناره گیری از مردم

۱. همان، ص ۳۰۴، ح ۱۴.

۲. نعمان بن محمدبن منصور، شرح الاخبار، ج ۲، ص ۲۸۰.

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۲۱۵.

۴. ر.ک: کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۲۶، ح ۱۲؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۹۸؛ ولائل الامامة، ص ۲۶۸.

۵. شیخ صدوق علیه السلام، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، باب ۳۱، ح ۲.

۳. روشن شدن چراغی در بیت الحمد، از ولادت تا هنگام ظهرور

«بیت» در لغت به معنای خانه و «حمد» به معنای ستایش و ثنا است. این واژه در بعضی از روایات، به کار رفته و از آن به عنوان جایگاهی مربوط به حضرت مهدی ع یاد شده است.

مفضل گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: «انَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يَبْيَطُ يَقَالُ لَهُ يَبْيَطُ الْحَمْدُ فِيهِ سِرَاجٌ يَزْهُرُ مُنْذُ وِلَادَتِهِ إِلَى يَوْمِ يَقُومُ بِالسَّيْفِ لَا يَطْفَأُ»^۱; نعمان برای صاحب این امر خانه‌ای است که بداین «بیت الحمد» می‌گویند. در آن چراغی هست که از هنگام ولادت روشنی می‌بخشد؛ تا روزی که با شمشیر قیام می‌کند، خاموش نخواهد شد.

اگر چه به روشنی جایگاه این خانه و چگونگی روشنایی آن، بیان نشده است؛ ولی احتمال می‌رود مقصود، معنای کنایی باشد که با ولادت آخرین حجت‌الله‌ی، چراغ هدایت بشر با فروغی هر چه بیشتر، به پرتو افسانی پرداخته و زمین را از نور وجود خود آکنده ساخته است. این روایت با همین مضمون از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است.^۲

۴. خاتم الاوصیاء بودن ایشان

«خاتم الاوصیاء»، به معنای پایان بخش جانشینان پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم است. یکی از ویژگی‌های اختصاصی آن حضرت، آن است که پایان بخش سلسله امامت است. این لقب ابتدا بر زبان خود آن حضرت در کودکی، جاری شد.

طريف ابونصر گوید: «بِرٌّ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَلَدَ شَدَمٌ؛ أَنَّ حَضْرَتَ فَرَمَدَ بِرًا مِنْ صَنْدَلِ أَحْمَرٍ (نوعی چوب خوش بو) بِيَاوِرٍ. بَسْ بِرًا إِيشَانَ أَوْرَدَمٌ؛ أَنَّ حَضْرَتَ بَهْ مِنْ رَوْ كَرْدَ وَ فَرَمَدَ: أَيَا مَرَا مِنْ شَنَاسِي؟ گَفْتَمٌ؛ بَلَهْ سَپِسَ فَرَمَدَ: مِنْ كَيِسَتِمٌ؟ عَرَضَ كَرْدَمٌ؛ شَمَا أَقَائِي مَنْ وَ فَرَزَنَدَ أَقَائِي مَنْ هَسْتَيدَ. بَسْ آنَ حَضْرَتَ فَرَمَدَ: مَقْصُودَمِ اِينَ نَبُودَا گَفْتَمٌ؛ خَدَاوَنَدَ مَرَا فَدَائِي شَمَا گَرَدانَدَ. بَفَرَمَايَدَ مَقْصُودَتَانَ چَهْ بُودَ؟»

حضرت فرمود: «أَنَا خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ وَبِيْ يَدْقَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشَيْعَتِي»^۳; «من خاتم الاوصیاء هستم که خداوند به وسیله من، بلا راز اهل و شیعیانم دور می‌سازد».

۱. نعمانی، الغیبة، ص ۲۳۹، ح ۳۱.

۲. محمد بن حسن طوسی ره، کتاب الغیبة، ص ۴۶۷، ح ۴۸۳.

۳. کتاب الغیبة، ص ۲۱۵، ح ۲۴۶؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۴۱، ح ۱۲.

علاوه بر خاتم الوصیاء از حضرت مهدی^ع به عنوان خاتم الائمه نیز یاد شده است؛ چنان که رسول گرامی اسلام^{علیه السلام} می‌فرماید: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّي نَبِيٌّ وَعَلِيٌّ وَصَسِيٌّ أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْقَائِمُ الْمُهَدِّى...»؛^۱ (ای مردمان! من پیامبرم و علی جانشین من است. آگاه باشید که خاتم الائمه، قائم مهدی از ما است.».

این ویژگی نیز اختصاص به حضرت مهدی^ع دارد.

۵. پنهان زیستی ایشان

با مراجعه به مجموعه‌های روایی روشن می‌شود که شمار بسیاری از احادیثی که درباره وجود حضرت مهدی^ع بوده و از ظهور او نوید داده است؛ از غیبت غمبار او نیز خبر می‌دهد. غیبت آن حضرت - با ویژگی‌های خاص خود - به این صورت نه تنها برای هیچ یک از امامان^{علیهم السلام} رخ نداده، که برای هیچ یک از پیامبران نیز اتفاق نیفتاده است. البته از برخی روایات استفاده می‌شود که یک نحوه غیبیتی، برای برخی از انبیا بوده است.

۶. میراث انبیا نزد ایشان

یکی از ویژگی‌های حضرت مهدی^ع این است که هنگام ظهور، بسیاری از میراث‌های پیامبران را به همراه خواهد داشت. درباره اینکه این امور به چه منظور نزد او جمع شده، سخن صریحی وجود ندارد؛ ولی با توجه به نقش آن حضرت - که همان نقش انبیا و اولیا است و او آرزوی همه آنان را تحقق خواهد بخشید - می‌توان نتیجه گرفت که تمامی ابزار آنان، در اختیار حضرت مهدی^ع قرار خواهد گرفت. دیگر اینکه آن حضرت وظیفه دارد تا همه پیروان ادیان را به دین مقبول الهی (اسلام) دعوت کند و این مواریث، نشانه‌هایی از حقانیت آن حضرت است. از این رو همان گونه که در روایات از زنده ماندن حضرت مسیح^{علیه السلام}، به عنوان هدایت مسیحیان و ارجاع ایشان به پیروی از حضرت مهدی^{علیه السلام} یاد شده؛ می‌توان سایر میراث‌ها را به عنوان وسیله‌ای برای اتمام حجت بر آنان دانست.

۱. فتاوی نیشابوری، روضة الراغفين، ص ۹۷.

برخی از آنچه در روایات مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از:

۶-۱. پیراهن رسول گرامی اسلام ع

یعقوب بن شعیب از امام صادق ع روایت کرده است که به وی فرمود: «آیا پیراهن قائم را - کم هنگام قیام می پوشد - نشانت ندهم؟ عرض کردم: چرا؛ پس آن حضرت جعبه‌ای را خواست و آن را گشود و از آن پیراهن کرباسی را بیرون آورد. آن را باز کرد که ناگهان دیدم در آستین چپ آن، آثار خون مشاهده می شود. سپس فرمود: این پیراهن پیامبر گرامی خداوند است؛ در روزی که دندان‌های پیشین آن حضرت ضربه دید آن خون را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم. سپس امام صادق ع آن را در هم پیچید و برداشت». ^۱

۶-۲. عمامه پیامبر ع

۶-۳. زره رسول خدا ع

۶-۴. سلاح حضرت رسول اکرم ع ^۲

۶-۵. پرچم پیامبر گرامی اسلام ع ^۳

۶-۶. سنگ حضرت موسی ع ^۴

۶-۷. عصای حضرت موسی ع ^۵

امام صادق ع فرمود: «عصای موسی چوب آسی از یک نهال بهشتی بود. هنگامی که وی به سوی مدین می رفت، جبرئیل آن را برایش آورد و آن عصا همراه با تابوت آدم، در دریاچه طبریه (در شمال فلسطین) است و هرگز آن دو نمی پوستند و تغییر نمی یابند تا اینکه حضرت قائم هنگام قیام آن را بیرون می آورد». ^۶

۶-۸. انگشتی سلیمان ع ^۷

۶-۹. تشتی که حضرت موسی ع در آن قربانی می کرد. ^۸

۱. الغیة، ص ۳۵۰، ج ۴۲.

۲. کافی، ج ۸، ص ۲۲۴، ح ۲۸۵.

۳. الغیة، ص ۳۴۹، ح ۴۰؛ کافی، ج ۸، ص ۲۲۴، ح ۲۸۵.

۴. الغیة، ۳۴۳، ح ۲۸ و ۴۳۵، ح ۱.

۵. کافی، ج ۱، ص ۳۳۱، ح ۳.

۶. کافی، ج ۱، ص ۳۳۱، ح ۱؛ الغیة، ص ۲۲۸، ح ۲۲۸، کمال الدین و تمام النعمت، ج ۲، ص ۳۷۶، ح ۷.

۷. الغیة، ص ۳۴۲، ح ۲۷؛ کافی، ج ۱، ص ۳۳۱، ح ۱.

امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا علیه السلام فرموده است: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلْدِي، تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَّ حِيرَةٌ تَضَلُّ فِيهَا الْأُمَّةُ، يَأْتِي بِذَخِيرَةِ الْأَنْبِيَاءِ فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْزًا وَظُلْمًا»^۱; «فَرَزَنَمْهَدِيَّ يَكُونُ غَيْبَتُ وَحِيرَتُ دَارِدَ كَمَّا امْتَهَنَهَا در آن گمراه شوند. او با ذخیره پیغمبران می‌آید و زمین را پراز عدل و داد می‌کند؛ آن گونه که پراز جور و ظلم شده باشد».

همان گونه که اشاره شد، شاید یکی از حکمت‌های این میراث داری، این است که پیروان تمامی ادیان، با دیدن میراث پیامبر خود، به حضرت مهدی علیه السلام ایمان آورند و نیز اهداف حضرت مهدی علیه السلام و قیام ایشان، در برگیرنده تمامی اهداف پیامبران بزرگ است. از این رو در آن هنگامه عظیم، آن حضرت با در اختیار گرفتن میراث پیامبران بزرگ، هدف خود را - که در واقع هدف جمیع آنان بوده است - تحقق می‌بخشد.

۷. نیوden بیعت احدی بر گردان ایشان

مضمون برخی از روایات این است که آن حضرت با غیبت خود، مجبور به بیعت با طاغوت‌های زمان نمی‌شود. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: «إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا إِذَا قَامَ لَمْ تَكُنْ لَأَحَدٍ فِي عَنْقِهِ بَيْعَةٌ فَلَذِلِكَ تُخْفِي وَلَادَتَهُ وَيَغِيبُ شَخْصَهُ»^۲; «همانا قائم از ما اهل بیت، هنگامی که قیام می‌کند، بیعت احدی بر گردان او نیست و به همین علت است که ولادتش، مخفی نگه داشته می‌شود و شخص او غائب است».

همین معنا در کلامی از پیشوای دوم - آن هنگام که به جهت مصالح اسلام و مسلمین تن به مصالحه با معاویه داد و مردم زبان به ملامت آن حضرت گشودند - انعکاس یافت: «أَيَا نَدَانَتِي كَه هیچ یک از ما امامان نیست؛ مگر اینکه بیعت با ستمگری بر گردان او قرار می‌گیرد؛ به جز قائم که عیسی بن مریم پشت سرش نماز می‌گزارد. پس به درستی که خداوند - تبارک و تعالی - ولادتش را مخفی و شخصش را پنهان می‌سازد تا هنگام قیام، بیعت هیچ کس برگزنش نباشد».^۳

حضرت مهدی علیه السلام خود در توقیعی می‌فرماید: «در خصوص علت غیبت سؤال کرده بودید،

۱. کافی، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۱.

۲. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۲۸۷، ح ۵.

۳. همان، ج ۱، ص ۳۰۲؛ امین الاسلام طبرسی، اعلام الوری، ص ۴۲۶.

۴. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۵۱۵؛ الاحجاج، ج ۲، ص ۲۸۹.

خداؤند در قرآن کريم می فرماید: «اى اهل ايمان از چيزهایي سؤال نکنيد که اگر برای شما روشن شود، ناراحت می شويد». بدانيد که هر کدام از پدران من، بیعت یکی از طاغوت‌های زمان خویش را برگردان داشتند؛ ولی من وقتی قیام می کنم، بیعت هیچ یک از گردن کشان و طاغوت‌های زمان را بر گردن ندارم».^۱

۸. طول عمر آن حضرت

حضرت مهدی ﷺ با قدرت الهی زنده است و در میان مردم، به حیات خود ادامه می دهد. به یقین همان خدایی که آتش را برای ابراهیم سرد و وسیله سلامت قرار می دهد و گل را برای عیسی ﷺ تبدیل به پرنده می کند و عیسی و خضر را پس از قرن‌ها زنده نگه می دارد؛ می تواند مهدی ﷺ را نیز با قدرت الهی خود زنده نگه دارد.

این حقیقت در روایات فراوانی منعکس شده است:

امام حسن مجتبی ﷺ فرمود: «ذَاكَ التَّاسِعُ مِنْ وَلْدِ أخِي الْحُسَيْنِ ابْنِ سَيِّدَ الْأَمَاءِ يَطِيلُ اللَّهُ عُمُرَهُ فِي غَيْبَتِهِ ثُمَّ يَظْهِرُ بِقُدْرَتِهِ فِي صُورَةِ شَابٍ ابْنِ دُونِ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»؛^۲ او نهیین از فرزندان برادرم حسین و فرزند سرور کنیزان است. خداوند عمر او را در دوران غیتش طولانی می گرداند. سپس با قدرت خود، او را در سیماي جوانی که کمتر از چهل سال دارد، ظاهر می سازد تا بداند که خداوند بر هر کاری تواناست.

امام سجاد ﷺ فرمود: «فِي الْقَائِمِ سَنَةٌ مِنْ نُوحٍ وَهُوَ طُولُ الْعُمُرِ»؛^۳ در قائم سنتی از نوع است که آن طول عمر می باشد.

۹. کشته شدن شیطان به دست آن حضرت

از وہب بن جمیع نقل شده است: «لاز حضرت صادق ﷺ درباره این گفته ابلیس - که «پروردگار!! پس مرا تا روزی که خلائق برانگیخته می شوند، مهلت ده؛ خداوند فرمود البته تو از

۱. کتاب الغیبة، ص ۲۹۰؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.

۲. کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۲۱؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ۳۱۵، باب ۲۹، ح ۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۳۲۲، باب ۳۱، ح ۴.

مهلت داده شده‌گانی تا وقت معین و معلوم» - پرسیدم: این کدام روز خواهد بود؟ فرمود: «یا وَهْبَ أَتَخْسِبُ أَنَّهُ يَوْمٌ يَبْعَثُ اللَّهُ النَّاسَ لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلُّ أَنْظَرَهُ إِلَيْهِ يَوْمٌ يَبْعَثُ اللَّهُ قَائِمًا فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ فَيَضْرِبُ عَنْقَهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ»^۱؛ آیا گمان می‌کنی آن روز، رستاخیز بزرگ است؟ هرگزرا بلکه خداوند او را تا روزی که قائم مقام قیام می‌کند، فرصت داده است. آن گاه [قائم مقام] از پیشانی او را گرفته، گردنش را خواهد زد. آن هنگام وقت معلوم است.

بعید نیست مقصود از روایت، این باشد که با روشن شدن حقایق در عصر ظهور و رشد بسیار بالای عقلانی انسان‌ها در آن عصر، دیگر مجالی برای اغوای شیطان باقی نخواهد ماند و او خلع سلاح و نابود می‌گردد و این پایان مهلت او است.^۲

۱۰. نزول حضرت عیسیٰ ﷺ و اقتدا به حضرت مهدی ﷺ

فروید آمدن پیامبر بزرگ خدا عیسیٰ بن مریم، به هنگام قیام امام مهدی ﷺ، از دیدگاه همه مسلمانان - با وجود اختلاف در مذهب - یک واقعیت ثابت و از اموری است که تردید در آن راه ندارد. شاید حکمت فروید آمدن آن حضرت در هنگام ظهور، تقویت حرکت جهانی آن حضرت و اعتراف و تصدیق به حقانیت آن وجود گران مایه است. به ویژه آنکه حضرت عیسیٰ، به امام مهدی ﷺ، اقتدا می‌کند و به امامت او نماز می‌گزارد و امامت جهانی و آسمانی او را تصدیق و تأیید می‌کند.

نزول عیسیٰ ﷺ، از مهم‌ترین حوادث تاریخ، و بزرگ‌ترین نشانه‌ها و دلایل بر حقانیت امام مهدی ﷺ خواهد بود. آیا شگفت انگیز نیست که انسانی، مدتی در روی زمین زندگی کند؛ آن گاه خداوند به او رفت بخشیده و بالا ببرد و در آن حال هزاران سال زندگی کند؛ سپس با قیام جهانی حضرت مهدی ﷺ، فروید آید و ضمن تصدیق و اقرار به امامت آن حضرت، با او نماز بگزارد و با حرکت نجات بخش و آسمانی او همراه شود؟

ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟

۱. دلائل الامامة، ص ۲۴۰.

۲. د. ک: کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۲، ص ۳۲، ح ۵؛ الثاقب فی المناقب، ص ۳۱۰؛ دلائل الامامة، ص ۲۴۶؛ اثبات الوصیة، ص ۱۵.

فرمود: «يا آبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى، ذلك ابن سيدة الاماء، يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون، ثم يظهره الله عزوجل فيفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها، وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلى خلفه وشرق الأرض بنور ربيها...»^۱ (ای ابو بصیر) او پنجمین از فرزندان پسرم موسی است. او فرزند سرور کنیزان است و خیته کند که باطل جواب در آن تردید کند. پس خدای تعالی او را آشکار کند و به دست او شرق و غرب عالم را بگشاید و روح الله عیسی بن مریم فرود آید و پشت سر اونماز گزارد و زمین به نور پروردگارش روشن گردد...».

۱۱. ایجاد حکومت واحد جهانی

ویژگی‌ها، اختیارات و عملکردهای امام مهدی در عصر ظهور، جز با تشکیل حکومت واحد جهانی محقق نخواهد شد. بر اساس روایات، حضرت مهدی ظلم و جور را از روی زمین بر می‌اندازد و عدالت و دین حق را در سطح جهان برای همیشه مستقر می‌سازد. او دارای قدرت و امکانات مطلق و جهانی خواهد بود که نتیجه آن، چیرگی بر عالم و تشکیل حکومت مقتدر جهانی است و

امام باقر علیه السلام فرماید: «القائمُ مِنَ الْمُنْصُورِ بِالرُّغْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ يَنْلَعُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَيَظْهَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَقْنَعُ فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا قَدْ عَمَرَ وَيَنْزِلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَصْلِي خَلْفَهُ»^۲ (قائم ما با افکنان بیس و هراس در دل ستمگران، یاری می‌شود و با پشتیانی الهی تأیید می‌گردد. زمین برایش خاضع و تسليم می‌شود و گنجع‌ها برای او نمایان می‌گردد. حکومت او شرق و غرب عالم را فرا می‌گیرد. خداوند به وسیله او دینش را بر تمامی ادیان چیرگی و غلبه می‌بخشد؛ هر چند مشرکان کرامت داشته باشند. در عصر ظهور در زمین خرابی و ویرانی نمی‌ماند؛ مگر آنکه آباد می‌شود. عیسی بن مریم فرود می‌آید و پشت سر اونماز می‌گزارد).

۱. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، باب ۳۳، ح ۲۱.

۲. همان، ج ۱، ص ۳۲۱، ح ۱۶.

۱۲. آنده کردن زمین از عدل و داد

از مهم‌ترین اهداف قیام حضرت مهدی ع، بر پایی عدل و قسط در جامعه بشری و بسط و توسعه آن بر کل کره زمین و بین تمام انسان‌ها است.

بدون تردید، کمتر مسأله‌ای هست که در اسلام به اهمیت «عدالت» باشد. «عدل» همانند مسأله «توحید»، در تمام اصول و فروع اسلام، ریشه دوانده است؛ یعنی، همان طور که هیچ یک از مسائل عقیدتی، عملی، فردی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست؛ همین طور هیچ یک از آنها خالی از روح «عدل» نمی‌باشد. بنابراین «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه و یکی از زیربنای فکری مسلمانان شناخته می‌شود.

رسول مرامی اسلام علیه السلام درباره عظمت عدل فرمود: «بِالْعَدْلِ قَاتَمَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»^۱، «آسمان‌ها و زمین بر اساس عدل استوارند». این تعبیر رسانترین تعبیر درباره عدالت است؛ یعنی، نه تنها زندگی محدود بشر در کره خاکی، بدون عدالت بر پا نمی‌شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان‌ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود، برقرار است و اگر لحظه‌ای و به مقدار سرسوزنی، از این اصل منحرف شود، رو به نیستی خواهد گذاشت. از این رو خداوند متعال در آیات فراوانی، انسان‌ها را به اقامه عدل توصیه و امر فرموده است.^۲

«عدالت»، عبارت است از اینکه انسان، حق هر کس را بپردازد و نقطه مقابلش، آن است که ظلم و ستم کند و حقوق افراد را از آنها دریغ دارد. «قسط» مفهومش آن است که حق کسی را به دیگری ندهد و به تعبیر دیگر «تبیيض» رواندارد و نقطه مقابلش آن است که حق کسی را به دیگری دهد.

مفهوم وسیع این دو کلمه - به خصوص زمانی که جدا از یکدیگر استعمال می‌شوند - تقریباً مساوی است و به معنای رعایت اعتدال در همه چیز و همه کار و قرار دادن هر چیز به جای خویش است.^۳ در روایات فراوانی مهم‌ترین هدف قیام حضرت مهدی «اقامة عدل و قسط» بیان شده است که تنها به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

۱۲-۱. امام علی علیه السلام فرمود: «...الْعَادِي عَشَرَ مِنْ وَلْدِي هُوَ الْمَهْدِي الَّذِي يَعْلَمُ الْأَرْضَ عَدْلًا»

۱- ابن ابی جمهور احسانی، صوالی اللاری، ج ۴، ص ۱۰۲.

۲- مائده (۵)، آیه ۸.

۳- تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۱۴۳.

وَقِسْطًا كَمَا مُلِّثَتْ جُورًا وَظُلْمًا»^۱ ... یازدهمین از فرزندانم مهدی است که زمین را از عدل و قسط آکنده می‌سازد؛ آن گونه که پر از جور و ظلم شده باشد.

۲-۱۲. امام باقر علیه السلام فرمود: «إِنَّ الْقَائِمَ يَمْلِكُ ثَلَاثَيْمَائَةً وَتِسْعَ سَيْنَينَ كَمَا لَبِثَ أَهْلُ الْكَهْفِ فِي كَهْفِهِمْ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِّثَتْ ظُلْمًا وَجُورًا»^۲ (همان‌قائم ۳۰۹ سال - به اندازه درنگ اصحاب کهف در غارشان - حکومت خواهد کرد. [پس] زمین را پر از عدل و قسط می‌کند همان‌گونه که پر از ظلم و جور شده باشد).

۲-۱۲. امام هادی علیه السلام فرمود: «إِنَّ الْإِمَامَ يَغْدِي الْحَسَنَ أَبْنِي وَيَغْدِي الْخَسَنَ أَبْنَةَ الْقَائِمِ الَّذِي يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِّثَتْ جُورًا وَظُلْمًا»^۳ (همان‌امام پس ازمن، فرزندش حسن و پس از او فرزنش قائم است؛ کسی که زمین را از عدل و داد آکنده می‌سازد همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد).

۴-۱۲. عبدالعظیم حسنی می‌گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: امیدوارم شما قائم اهل بیت محمد علیه السلام باشید؛ کسی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند، همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد. فرمود: «أَيُّ أَبُو الْقَاسِمِ! هَيْجَ يَكَ اَزْ مَا نِيَسْتَ، جَزْ أَنْكَهْ قَائِمْ بِهِ اْمْرُ خَدَائِنَ وَهَادِي بِهِ دِينَ الْهَىِّ إِسْتَ؛ اَمَا قَائِمِي كَهْ خَدَائِي تَعَالَى، بِهِ وَسِيلَةٌ اَوْ زَمِينٌ رَا اَزْ اَهْلَ كَفَرَ وَانْكَارَ پَاكَ مِي‌سازد وَ اَنْ رَا پر از عدل و داد می‌کند، کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده و وجودش از ایشان نهان و بردن نامش حرام است. او هم نام و هم کنیه پیامبر است و...».^۴

بنابراین می‌توان گفت اگر چه بسط و گسترش عدالت بر پنهانه زمین، از اهداف مهم و اساسی تمامی اهل بیت علیه السلام بوده است؛ اما به جهت ویژگی‌های حاکم بر شرایط زمان و مکانی اهل بیت علیه السلام چنین هدف مقدسی تحقق نیافت. ولی در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام - به جهت فراهم آمدن تمامی شرایط لازم - این مهم تحقق خواهد یافت.

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۳۸، ح ۷.

۲. کتاب الغیبة، ص ۴۷۴.

۳. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۸۳، باب ۳۷، ح ۱۰.

۴. همان، ج ۲، ص ۳۷۷، باب ۳۶، ح ۲؛ همچنین ر.ک: طبرانی، المعجم الصغير، ج ۲، ص ۱۴۸؛ کنز العمال، ج ۱۴، ص ۲۷۰، ح ۳۸۶۸۹، ح ۳۸۷۰۷؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۱۲.

خود آزمایش

۱. در باره اوصاف و شمایل حضرت مهدی علیه السلام هنگام ولادت و کودکی توضیح دهید.
۲. شمایل حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت صغرا چگونه بوده است؟
۳. پنج ویژگی جسمانی حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور را توضیح دهید.
۴. یکی از ویژگی‌های خاص مهدی علیه السلام این است که بسیاری از میراث‌های پیامبران علیهم السلام نزد ایشان است؛ آنها را نام برده و بنویسید به چه منظور نزد ایشان است؟
۵. درباره نبودن بیعت کسی بر گردن حضرت مهدی علیه السلام، توضیح دهید.
۶. پس از تحقیق دو ویژگی اختصاصی دیگر در باره حضرت مهدی علیه السلام را توضیح دهید.

منابع برای پژوهش:

۱. علی سعادت پرور، ظهور نور، ترجمه سید محمد جواد وزیری فرد، ج اول، (احیاء کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ه.ش).
۲. قزوینی، سید محمد کاظم، امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، ترجمه حسین فریدونی، (نشر آفاق، تهران ۱۳۷۹ ه.ش).
۳. میرزا حسین طبرسی، نجم الثاقب، ج دوم، (انتشارات مسجد جمکران، قم، ۱۳۷۷ ه.ش).
۴. محمدرضا حکیمی، خورشید مغرب، ج شانزدهم، (دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ ه.ش).

درس پانزدهم

کتاب شناسی حدیث (۱)

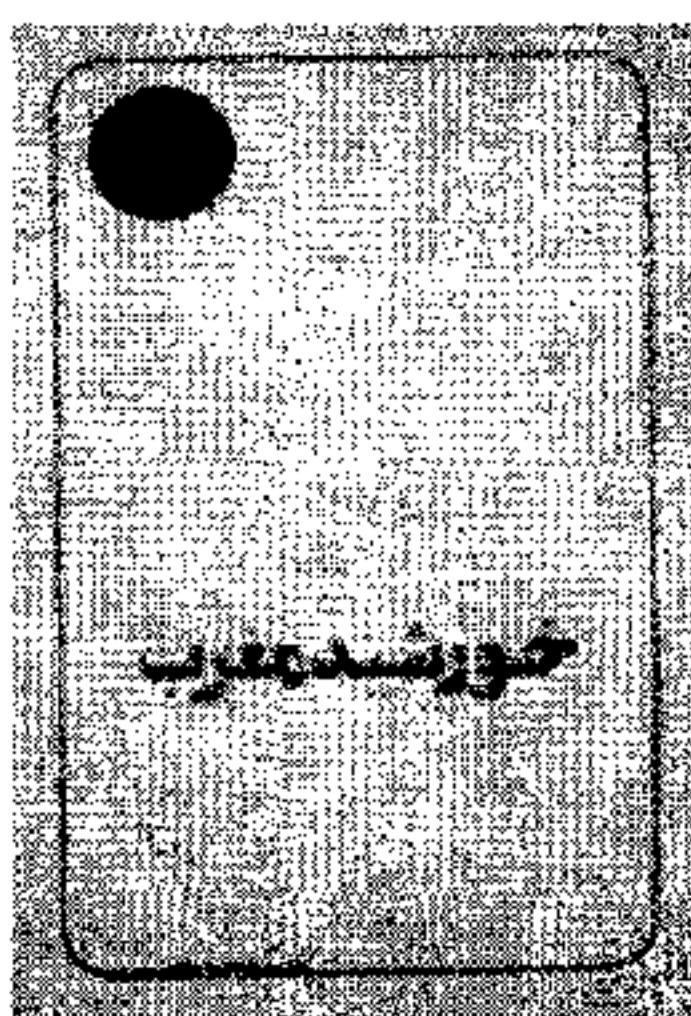
آنچه در این درس خواهیم گرفت:

آشنایی با کتاب‌های:

۱. فورشید مغرب، محمد رضا هنرمند.
۲. عصر (زندگی)، محمد هنرمند.
۳. حکومت جهانی مهدی (علیه السلام) ناصر مکارم شیرازی.
۴. دادگستر جهان، ابراهیم امینی.
۵. در فجر ساحل، محمد هنرمند.
۶. اه مهدی (علیهم السلام)، سید رضا صدر.
۷. مجموعه فرمایشات مضرات بقیت الله، محمد ظاہمی شیرازی.
۸. نجم الثاقب فی احوال الامام الغائب، محمدث نوری.
۹. امام مهدی (علیهم السلام) از ولادت تا نظمه، سید محمد ظاہم قزوینی.
۱۰. (هیلی بر فراز قرون)، سید محمد باقر صدر.

کتاب شناسی مهدویت

۱. خورشید مغرب

کتاب خورشید مغرب، نوشته محمد رضا حکیمی^۱ از دانشمندان اسلامی در عصر حاضر است. این کتاب جایگاه ویژه‌ای در میان کتاب‌های مربوط به امام عصر^{علیهم السلام} دارد. عنوان فرعی کتاب «غیبت، انتظار و تکلیف» است. مؤلف کوشیده تا مسأله مهدویت را از زوایای علمی، عقلی، تاریخی، روایی، قرآنی و ملل و نحل مورد بحث و بررسی قرار دهد.

خورشید مغرب، نخستین بار در ۵۱ صفحه در سال ۱۳۴۹ از

سوى انتشارات غدیر در تهران به چاپ رسید. در سال ۱۳۶۰ مباحث و نکات دیگری بر آن افزوده شده و در همان قطع به همت دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ شد. مؤلف در سال ۱۳۶۲ آن را درقطع وزیری، با ۳۹۰ صفحه به شکل کنونی درآورد و از آن زمان تاکنون بارها چاپ و منتشر شده است. خورشید مغرب، چهارده فصل (به عدد معصومین^{علیهم السلام}) و یک یادآوری مهم دارد:

۱. میلاد، ۲. شمایل و سیرت، ۳. غیبت، ۴. در کتاب‌های پشینیان، ۵ و ۶ در کتاب‌های مسلمین، ۷. در «قرآن کریم»، ۸. در «سوره قدر»، ۹. در علوم عقلی، ۱۰. در علوم تجربی، ۱۱. در فلسفه تربیتی و سیاسی، ۱۲. عینیت مقاومت نه عینیت تسلیم، ۱۳. انتظار، ۱۴. در طلب خورشید وی در بخشی از کتاب چنین نوشته است: «یکی از ابعاد عظیم تکلیف حساس و بزرگ، در

۱. استاد محمد رضا حکیمی سال ۱۳۱۴ در مشهد مقدس در خانواده‌ای اهل دین و معرفت زاده شد حدود دوازده سالگی به مدرسه نواب یکی از مهمترین مدرسه‌های علمیه مشهد در آن روزگار وارد شد و سال‌ها از محضر دانشمندان برجسته بهره‌های علمی و معنوی وافری برد. استاد حکیمی بعد‌ها بیشتر به پژوهش و نگارش پرداخت و ده‌ها جلد اثر ارزشمند با نظری زیبا و محتوایی عمیق، پدید آورد.

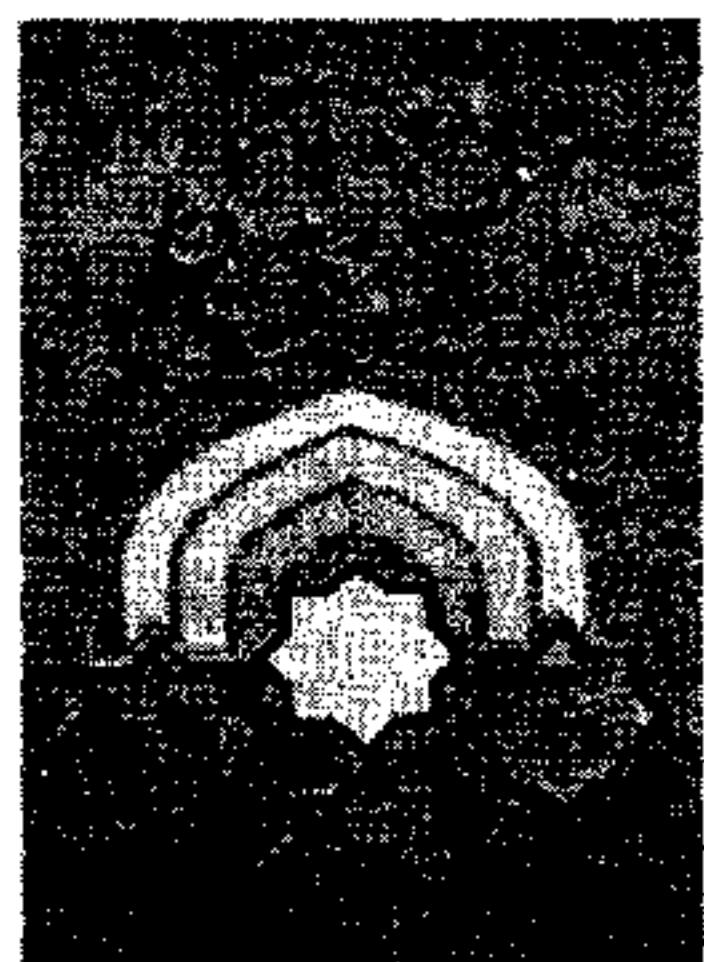
روزگاران غیبت و انتظار، حفظ دین، نگهبانی مرزهای عقیدتی، و حراست از باروهای باورهای مقدس است. جامعه منتظر، نباید در باره این امر عظیم سستی روا بدارد.

لازم است فروع ایمان و نور یقین و پرتو عقیده به حق و تشعشع اعتقادات راستین، همواره در دل و جان مردم محفوظ باشد و پیوسته ژرف‌تر و ژرف‌تر شود و بارورتر و بارورتر گردد. لازم است جان و دل نوباوگان، نوجوانان و جوانان، هردم در برابر تابش اعتقادات حقه قرار گیرد و از این تابش و تجلی آکنده گردد. ایمان، جزء وجود آنان و مایه تقویت هوتی اصلی آنان باشد؛ تا کم کم، حق و فداکاری در راه اعتلای حق، چون خون، همه وجود آنان را گرم کند و چون روح، جوهر حیات آنان باشد.^۱

گفتنی است نام کتاب از روایاتی گرفته شده که طلوع خورشید از مغرب را از حوادث مهمی دانسته است که در آستانه قیامت رخ خواهد داد.^۲ شیخ مفید^۳ درباره چگونگی این اتفاق نوشته است: «خورشید هنگام ظهر در آسمان راکد می‌شود و ساعتی چند تا به هنگام عصر پیدا نباشد؛ آن گاه از مغرب آشکار گردد».

این کتاب علاوه بر نشر زیبا، از استحکام خوبی برخوردار است که می‌تواند برای عموم علاقه مندان به مباحث مهدویت - به ویژه اهل فرهنگ - مفید باشد.

۲. عصر زندگی

این کتاب اثر ارزشمندی است از محمد حکیمی که نگاهی بدیع و کاربردی به موضوعات و مسائل مهدویت دارد. نویسنده در این راستا کوشیده مباحث را به صورت تحلیلی، با کمک گرفتن از آیات و روایات، تبیین و تفسیر کند.

مؤلف با بهره گیری از حدود سیصد آیه و روایت، مخاطب را به تأمل بیشتر در آیات و روایات فرا می‌خواند. عصر زندگی می‌کوشد با تحلیل‌های نسبتاً مناسب، به بعضی از بیماری‌ها و آفت‌های اخلاقی و مشکلات و لغزش‌های جریان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش از ظهور پرداخته و علت

۱. محمد رضا حکیمی، خورشید مغرب، ص ۲۷۶.

۲. محمد بن حسن طوسی، کتاب القیۃ، ج ۴۳۶، ح ۴۲۶.

۳. شیخ مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۳۶۸.

پیدایش و راه بر طرف ژدن آنها را توضیح دهد. نویسنده به دنبال گشودن دریچه امید برای بشریت گرفتار یأس و سرخوردگی‌ها است که با ظهور مهدی موعود ع تحقق خواهد یافت و برای این کار، مطالب ارزشمند و وزینی ارائه می‌دهد.

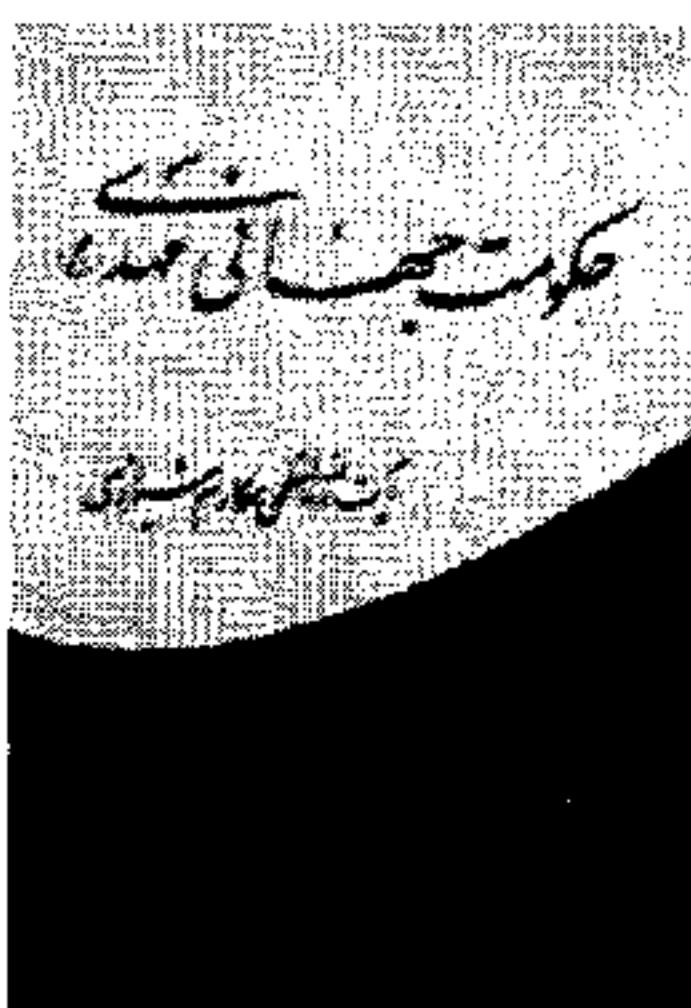
کتاب مورد نظر ۲۵ بخش دارد که بعضی از آنها بدین قرار است:

۱. عدالت اجتماعی، ۲. در سایه شمشیر، ۳. تدارک جنگ و تربیت جنگاوران، ۴. سازش ناپذیری،
۵. تصحیح انحراف‌های فکری، ۶. وحدت عقیدتی و مرامی، ۷. رفاه اقتصادی، ۸. مساوات، ۹. حاکمیت فرا گیر جهانی، ۱۰. حکومت مستضعفان، ۱۱. آین و روش جدید، ۱۲. رشد عقلی و تکامل علم، ۱۳. امنیت اجتماعی، ۱۴. رشد تربیت انسانی، ۱۵. اصول بیعت و

در بخشی از این کتاب این گونه می‌خوانیم: «از اقدامات مهم امام، تصحیح انحراف‌هایی که به مرور ایام در تفسیر احکام و توجیه مبانی دین روی داده و حذف برداشت‌های غیر اسلامی و نادرست است که به نام اسلام به اذهان القا شده و در مبانی دین تحریف معنوی یا موضعی پدید آورده است. کوشش امام و رسالت او، تطبیق درست و دقیق تعالیم قرآن، بر مسائل حیات بشری و مشخص کردن حد و مرزهای واقعی احکام اسلام است؛ به گونه‌ای که توجیه و تأویل بردار نباشد و مانع هر گونه انحراف و کژی و بد آموزی شود. دگروار تفسیر کردن تعالیم اسلامی، منحصر به احکام فرعی و فقهی و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیست؛ بلکه اصول دین نیز مشمول این جریان است».

این کتاب با نثری زیبا و روان، می‌تواند مورد استفاده عموم علاقه مندان به مباحث مهدویت باشد.

۳. حکومت جهانی مهدی ع

کتاب حکومت جهانی مهدی ع نوشته آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، پژوهشی درباره ظهور امام مهدی ع و ویژگی‌های حکومت جهانی آن حضرت است.

مؤلف در این کتاب، با بهره‌گیری از روایات و منابع تاریخی شیعه و سنی و برخی از پژوهش‌های غربیان، مطالب ارزشمندی ارائه کرده است. ایشان نخست در خصوص آینده جهان و سیر تکاملی جامعه، به بیان نظریات بعضی از ادیان و کتاب‌های

آسمانی (نظیر زرتشتی، هندو، یهود و مسیحیت) و نیز دانشمندان غربی درباره مصلح بزرگ پرداخته است. سپس درباره انواع حکومت‌ها، فلسفه انتظار و غیبت، مصلح بزرگ جهانی در منابع اسلامی، نشانه‌های ظهور امام مهدی علی‌الله‌اش و روش حکومت آن حضرت بحث کرده، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

آیا سرنوشت آینده بشریت، صلح، عدالت، امنیت و آزادی انسان‌ها از چنگال هر گونه ظلم و ستم و تبعیض و استعمار است؟ یا آن گونه که بعضی پیش‌بینی می‌کنند، هرج و مرج‌ها روز افزون، فاصله‌ها بیشتر، ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها فراوان‌تر و سرانجام یک جنگ اتمی یا فوق اتمی عالم گیر، پایه‌های تمدن انسانی را ویران خواهد ساخت و اگر انسان‌هایی بر روی کره زمین باقی بمانند، افرادی عقب مانده، معلول، بینوا و درمانده خواهند بود؟

اگر عقیده نخست صحیح است، دلیل آن چیست؟ اگر بنا هست جهان به سوی عدل و صلح و برادری گام بردارد، آیا اجرای این اصول بدون انقلاب ممکن است؟ به تعبیر دیگر آیا اصلاحات تدریجی توانایی دگرگون ساختن چهره عمومی جهان، با این همه ناهنجاری‌ها را دارند؟ اگر لازم است انقلابی صورت گیرد، آیا تنها از طریق قوانین مادی امکان پذیر است؟ یا بدون استمداد از اصول معنوی و ارزش‌های اصیل انسانی، ممکن نیست؟

اگر قبول کنیم چنین انقلابی - به هر حال - رخ خواهد داد، رهبر این انقلاب چه صفاتی باید داشته باشد؟ آیا این انقلاب الزاماً به حکومت واحد جهانی می‌انجامد؟ آیا آمادگی‌های خاصی برای چنان حکومتی لازم است؟ این آمادگی‌ها در دنیای کنونی وجود دارد یا نه؟ و اگر ندارد، آیا در حال حاضر جهان به سوی این آمادگی‌ها گام بر می‌دارد، یا بر عکس آن؟

آیا این امور با عقیده عمومی مذاهب جهان، نسبت به ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی ارتباطی دارد؟ اعتقاد عمومی مسلمانان به ظهور مهدی علی‌الله‌اش چگونه است و پیوند آن با مسائل سرنوشت ساز چیست؟ آیا اعتقاد به چنان ظهوری، ما را به اصلاح عمومی جهان از طریق یک انقلاب همه چانبه نزدیک تر می‌سازد؟ یا آن چنان که برخی می‌اندیشند، دور می‌کند؟

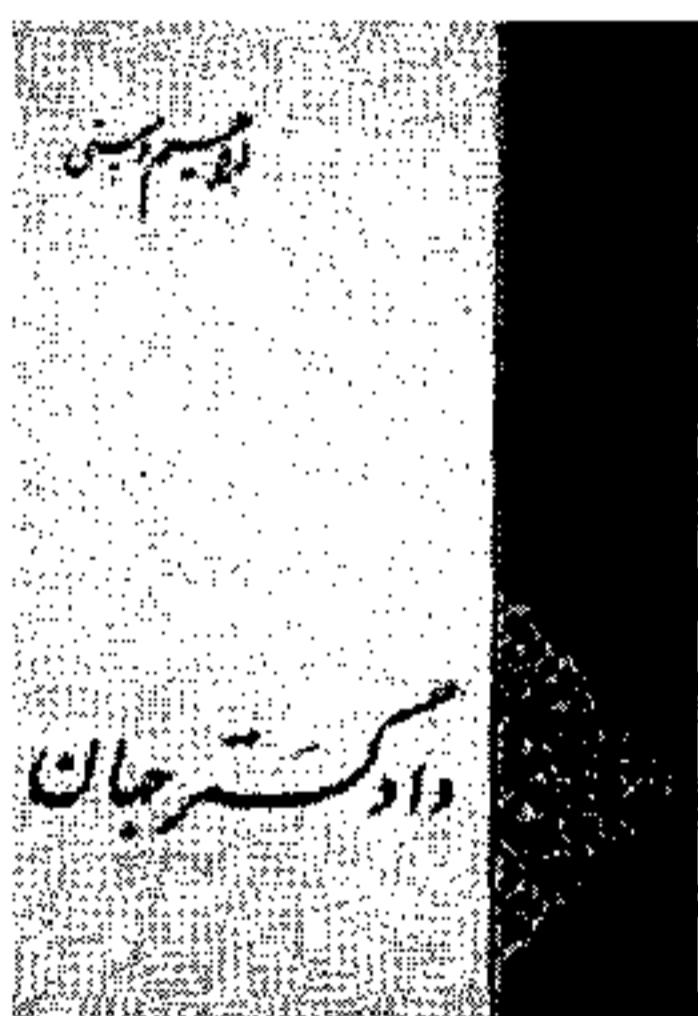
آیا این فکر و عقیده عمومی مذهب، یک واقعیت عینی و مولود دلایل منطقی است و یا یک تخیل برای اشیاع کاذب تمایلات سرکوفته انسان‌ها، در مسیر گمشده عمومی (یعنی صلح و عدالت) است؟

نویسنده در بخشی از کتاب درباره «فلسفه انتظار» بر این باور است که: «اگر اعتقاد و

انتظار به حکومت جهانی مهدی به صورت ریشه دار حلول کند، سرچشمهٔ دو رشته اعمال دائمه‌دار خواهد شد. این دو رشته اعمال عبارت است از: ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیری با آنها از یک سو و خودسازی و خودیاری و جلب آمادگی‌های جسمی، روحی، مادی و معنوی برای شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از سوی دیگر».

این اثر ارزشمند، دارای محتوای غنی و خوبی است که می‌تواند برای علاقه مندان به مباحث مهدویت مفید باشد.

۲. دادگستر جهان

کتاب دادگستر جهان^۱ نوشته آیت‌الله ابراهیم امینی^۱، در ۳۴۴ صفحه رقعی منتشر شده است. نویسنده کتاب، علت تألیف آن را رخنه شباهات در اعتقادات جوانان و دانش آموختگان می‌داند که از سوی نویسندگان، پاسخی مناسب و شایسته نگرفته‌اند. از این رو ایشان تصمیم می‌گیرد چنین کتابی تألیف کند و در سال ۱۳۴۶ توفیق می‌یابد آن را منتشر سازد. این کتاب نزدیک به بیست بار تجدید چاپ شده و به برخی از زبان‌ها نیز ترجمه شده است.

دادگستر جهان عمده‌تاً به صورت پرسش و پاسخ، بین برخی از فرهیختگان تنظیم شده و با استفاده از روایات معصومین علیهم السلام، مطالب ارزنده‌ای برای استفاده عموم - به ویژه جوانان - ارائه کرده است.

نویسنده در دوازده فصل، با استناد به یافته‌های عقلی و نقلی محدثان، مفسران و مورخان

۱. آیت‌الله ابراهیم امینی در سال ۱۳۰۴ در شهر نجف آباد متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی، در سال ۱۳۲۱ برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان رفت. ادبیات زبان عربی و کتاب‌های سطح فقه و اصول و منطق را در آنجا خواند و در سال ۱۳۲۶ برای ادامه تحصیلات به حوزه علمیه قم رفت و برای دروس خارج فقه و اصول در محضر اساتید بزرگ زمان حاضر شد. وی در حوزه علمیه قم و اصفهان به تدریس کتاب‌های ادبیات، فقه و اصول و فلسفه پرداخت. وی از سال ۱۳۴۴ در پاره موضوعاتی چون تعلیم و تربیت، حقوق خانواده، اخلاق و سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و ... کتابهایی چند طبع رسانیده است. (در. ک. مشعل جاوید، ص ۵۹۱).

امامیه و عامه و نیز دستاوردهای علوم تجربی، به تشکیک‌های گوناگون درباره مهدویت پاسخ داده است. طرح مباحثت به شیوه مناظره بوده که بر جذابیت کتاب افزوده است. مؤلف آغاز عقیده به مهدویت را از زمان پیامبر اکرم ﷺ می‌داند و شخصیت و تبار امام را بررسی می‌کند. او همچنین ادعای مهدی بودن محمد بن حنفیه، اعتقاد زیدیه به مهدویت محمدبن عبداللهم بن حسن و باور واقفیه به عروج امام صادق علیه السلام را رد می‌کند و این نکته را که منشأ مهدویت از تعالیم یهود و زرتشتی است و عبدالله بن سبا در ایجاد آن نقش داشته، مردود می‌داند.

عالیم غیب و امام عصر ﷺ، امامت کودک پنج ساله، فلسفه طولانی شدن غیبت، مهدی ﷺ در کتاب‌های اهل سنت، نشانه‌ها و شرایط ظهور، یاوران حضرت مهدی ﷺ، چگونگی ظهور و احادیث، منابع، تألیفات و اقوال بزرگان اهل سنت در باره حضرت مهدی ﷺ طول عمر، محل زندگی حضرت مهدی ﷺ و جهان در عصر آن حضرت، از مباحث مهم دادگستر جهان است. تجدید مکرر چاپ کتاب، نشانگر استقبال خوب از این اثر ارزشمند است. این کتاب برای علاقه‌مندان به مباحث مهدویت بسیار مفید است.

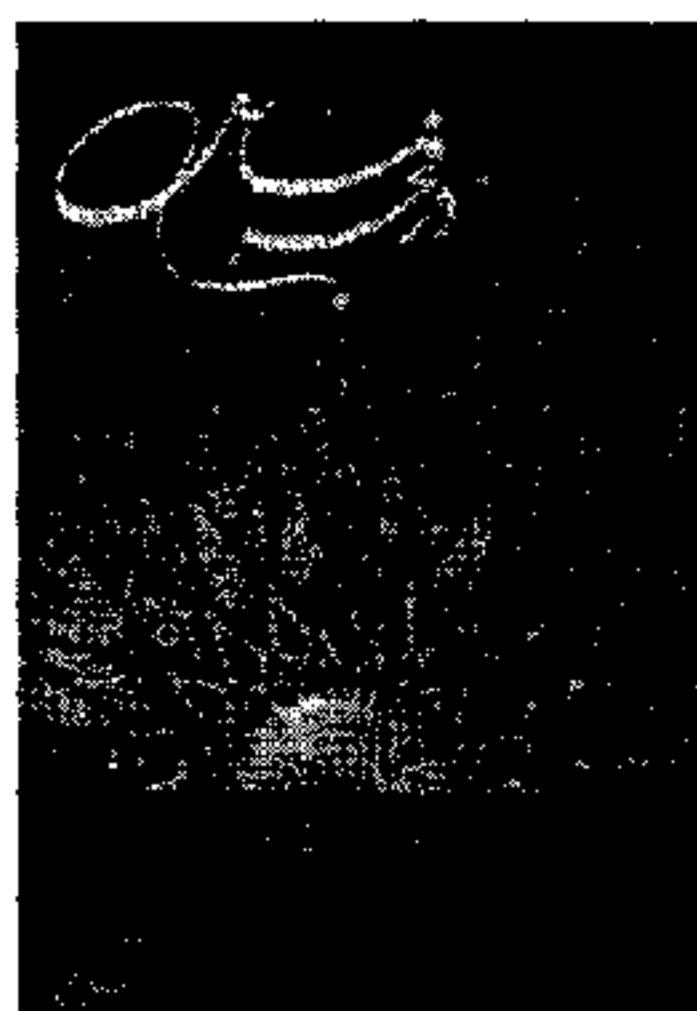
۵. در فجر ساحل

کتاب در فجر ساحل به وسیله محمد حکیمی، به رشته تحریر در آمده و تا کنون ده‌ها مرتبه تجدید چاپ شده است. نویسنده با بهره‌گیری از قلمی شیوا و ادبی، به پژوهش درباره حضرت مهدی ﷺ پرداخته، دنیای آینده را از نظر مذهب شیعه تصویر کرده است. وی علاوه بر بهره مندی از آیات نورانی قرآن و روایات شیعی، از دیگر کتاب‌های آسمانی نیز به طور فراوان بهره برده است. مطالب کتاب در پنج بخش ارائه شده است:

۱. مدینه فاضله اسلامی، ۲. نویدها، دوران حکومت مهدی ﷺ

از دیدگاه روایات و بشارت‌های مذهبی و پیشگویی اجمالی از چگونگی آینده زندگی در نظر شیعه، ۳. حماسه انتظار، ۴. یأس و امید، شکست و پیروزی، ۵. به سوی ساحل.

در آخرین فصل کتاب می‌خوانیم: کاروان بشریت به سان کشتی گرداب گرفته و در کام موج فرو افتاده است. سرگذشت انسان تا کنون به سرگذشت غریقی همانند است که لحظات

مرارت باری را می‌گذراند و با همه هستی خویش، تلاش می‌کند تا خود را به ساحل برساند... عاقبت روزی می‌رسد که ناخدای بزرگی، کشتی را به مقصود می‌رساند و در تاریخ نوع بشر، به نام «قهرمان بزرگ بنی نوع بشر» مشهور خواهد گردید...».^۱

۶. راه مهدی

کتاب راه مهدی نوشته آیت الله سید رضا صدر بوده و به اهتمام سید باقر خسرو شاهی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و فرزند مرحوم آیت الله سید صدر الدین صدر است که در سال ۱۳۲۹ هـ در مشهد مقدس به دنیا آمد. خاندان او - از جمله پدر، عمو و پدر بزرگش - از علمای برجسته و مراجع نامدار بودند.

آیت الله سید رضا صدر در دوران تحصیل در مشهد و قم، همدرس شهید مطهری و آیت الله مدنی و در دوران تحصیلات عالی از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی، آیت الله حجت و امام خمینی بوده است. او به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و به درجه اجتهاد رسید. و بسیاری از فضلای حوزه‌های قم و تهران - از جمله سید مصطفی خمینی - در محضر او کسب علم و دانش نموده اند.

چهاری که مساوی است با یک،

وی در بخشی از کتاب (چهاری که مساوی است با یک) با اثبات اینکه راه مهدی همان راه محمد و راه علی و راه قران است، بیان کرده که راه محمد راه خدا است؛ راه علی راه خدا است، راه قران راه خدا است و راه مهدی نیز راه خدا است. چهار راهی است که نظیر ندارد و بی مانند است. این چهار راه، مساوی با یک است.

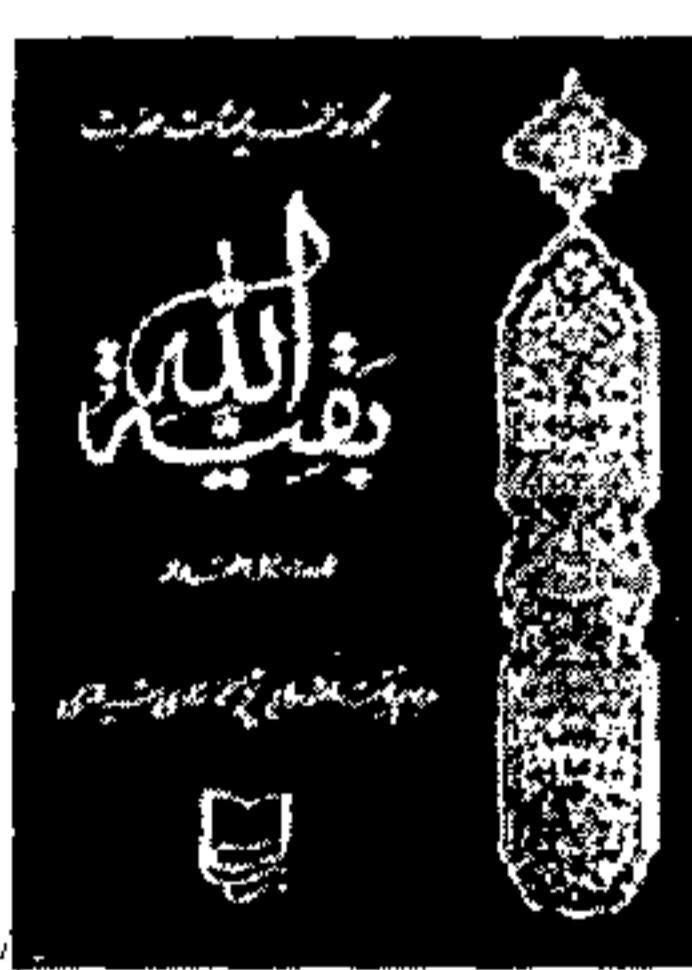
۱. محمد حکیمی، در فجر ساحل، ص ۱۵۶.

۱. نظریه مهدی علیه السلام، ۲. عدل عالمگیر، ۳. حکومت الهی در جهان، ۴. شرایط عدل گستر، ۵. دادر و دادگر و دادگستر، ۶. مهدی نوعی و شخصی، ۷. ویژگی‌ها و خصایص مهدی علیه السلام، ۸. انتظار فرج، ۹. تعلق اراده ازلی به اقامه عدل جهانی، ۱۰. بشارتها و اشارات، ۱۱. پدران و نیاکان، ۱۲. سفرای کبار، ۱۳. کراماتی چند از آن حضرت در زمان غیبت صغرا ۱۴. شرفیابی افرادی چند در غیبت صغرا.

وی در باره خصایص مهدی علیه السلام نوشته است: مهدی امید بشر، برگزیده خدا، انجام دهنده هدف انبیا، دادگر کل، بنیان گذار عدل مؤید جهانی، انسانی بزرگ، پاکیزه‌ترین فرد بشر هنگام قیام و دادگستری زنده و پاینده است که سرایای وجودش، از فضیلت، عدالت و بزرگواری آکنده است.

این کتاب برای استفاده دانشجویان و دانش پژوهان در حوزه معارف مهدوی، بسیار مفید و ارزنده است.

۷. مجموعه فرمایشات حضرت تقیه الله علیه السلام

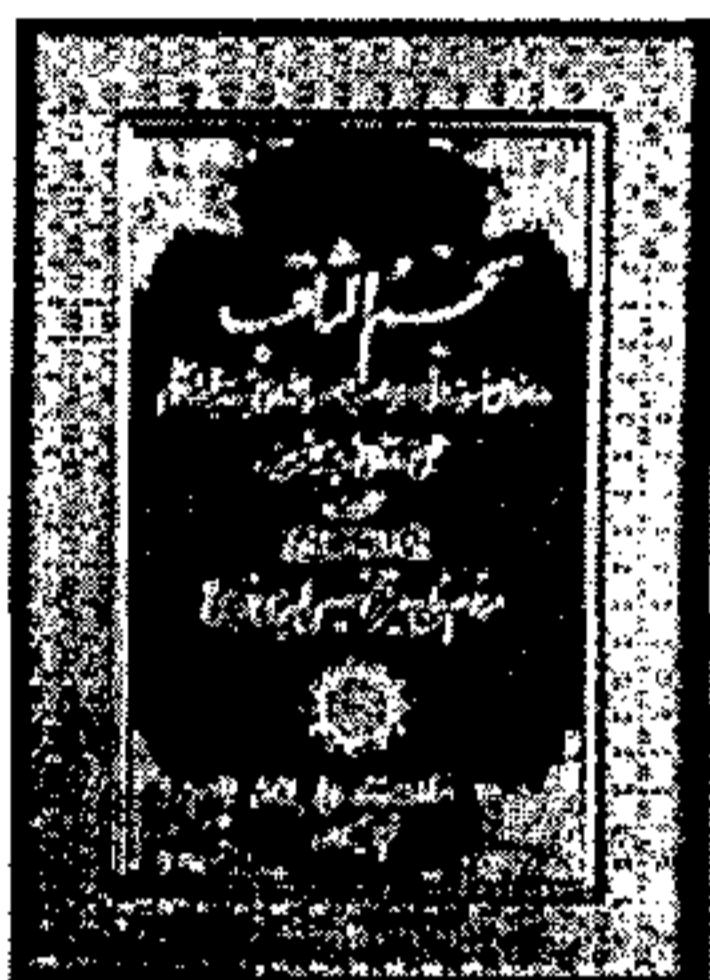
کتاب مجموعه فرمایشات حضرت تقیه الله علیه السلام به وسیله محمد خادمی شیرازی گرد آوری شده و همراه با ترجمه ارائه گردیده است. این کتاب مجموعه‌ای از سخنان و توقعات صادر شده از حضرت ولی عصر علیه السلام همراه با دعاهای آن حضرت است. نگارنده در فصل‌های کتاب، به نقل سخنان حضرت مهدی علیه السلام - از پیش از ولادت تا آغاز غیبت صغرا - توقعات صادره از ناحیه مقدسه در غیبت صغرا و کبرا و گفتارهای ایشان در روزهای آغازین ظهور می‌پردازد. ارزش این اثر در جمع آوری سخنان امام و ترجمه و شرح آنها در یک مجموعه مستقل است.

مؤلف محترم دو ویژگی مهم این اثر را در مقدمه کتاب این گونه بیان کرده است:

۱. تاکنون مجموعه سخنان در باره حضرت مهدی علیه السلام در یک کتاب جمع آوری نشده است و علمای ما در کتاب‌های معتبر مشروحاً - ولی به صورت پراکنده - آن را بیان فرموده‌اند.
۲. مجموعه کلمات آخرين حجت خداوند و زنده کننده جهان هستي، با ترجمه فارسي و

بعضًا با شرح مختصر و نیز ابعاد پر فروع زندگی حضرت خاتم الاصیل ﷺ (به ویژه در مورد برنامه‌های دولت کریمه آن حضرت)، در اختیار برادران و خواهرانی - که مایه علمی زیادی ندارند - قرار نگرفته است».^۱

۸. نجم الثاقب فی احوال الامام الغائب

کتاب نجم الثاقب فی احوال الامام الغائب ملا نوشه میرزا حسین نوری طبرسی (محدث نوری) است.

محدث نوری، در یکی از قرای نور، در سال ۱۲۵۴ هـ دیده به جهان گشود. در تهران از محضر شیخ عبدالرحیم بروجردی، دانش فرا گرفت و در سال ۱۲۷۸ هـ به عراق هجرت کرد و از خرم من پروفیض شیخ عبدالحسین تهرانی و شیخ اعظم انصاری بهره جست. به هنگام مهاجرت میرزا حسن شیرازی به سامرا، با وی بدان جا رفت. چند سال در سامرا بود و آن گاه به نجف اشرف، بازگشت و در آنجا اقامت گزید و در همانجا به سال ۱۳۲۰ هـ دیده از جهان فرو بست. وی آثار بسیار دارد.

طبرسی(ره) در باره انگیزه خود از تألیف این اثر می‌نویسد: «در سال ۱۳۰۳ هـ در خدمت میرزا بزرگ بودم. ایشان فرمود: خوب است، کتابی مستقل درباره حضرت مهدی ﷺ به زبان فارسی نگاشته شود و شما شایستگی انجام این مهم را دارید.

عرض کردم: مقدمات امر فراهم نیست؛ ولی از آنجا که در سال گذشته، رساله‌ای درباره کسانی که در غیبت کبرا، به زیارت حضرت مهدی ﷺ مشرف شده‌اند (تحت عنوان جنة المأوى نگاشته‌ام)، اگر مصلحت باشد همان رساله را، با افزودن مطالبی بر آن ترجمه کنم. پیشنهاد پذیرفته شد؛ لکن میرزا فرمود: شمه‌ای از حالات حضرت مهدی ﷺ - هر چند به اختصار - بر آن افزوده شود. بر اساس دستور او، به انجام این اثر اقدام شد و با استمداد از

۱. محمد خادمی شیرازی، مجموعه فرمایشات حضرت بقیة الله ﷺ، ص ۱۱.

عسکریین علیهم السلام، بحمدالله در اندک زمانی این خدمت به انجام رسید.

نجم الشاقب مشتمل بر دوازده باب، به شرح زیر تنظیم شده است:

۱. چگونگی ولادت حضرت مهدی علیه السلام (شامل نحوه ولادت آن حضرت شمه‌ای از احوال شخصی حکیمه خاتون):

۲. اسامی، القاب و کنیه‌های آن حضرت؛

۳. شمايل و توجهات الهی به آن حضرت؛

۴. اختلاف مسلمانان نسبت به امر غیبت، پس از اتفاق بر درستی صدور اخباری که از پیامبر ﷺ بر آمدن حضرت مهدی علیه السلام رسیده است (کتاب‌هایی که عالمان اهل سنت، در باب حضرت مهدی موعود علیه السلام، تأليف کردند، مطالب مورد اختلاف، نسب، اسم پدر تشخیص و تعیین آن حضرت و دیدگاه‌های علمای فرقه‌های اسلامی در مورد هر یک از مباحث فوق و نقد و بررسی هر یک و ارائه دیدگاه مورد قبول خود):

۵. حضرت مهدی موعود علیه السلام، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام؛

۶. نقل کراماتی جهت اثبات اینکه امام مهدی علیه السلام فرزند امام عسکری علیه السلام است؛

۷ و ۸. کسانی که در عصر غیبت کبرا، به محض حضرت شرفیاب شده‌اند، یا بر معجزات حضرت آگاهی یافته‌اند (و جمع بین روایاتی که می‌فرماید: «مدعی دیدار با حضرت را باید در غکو خواند» و داستان‌هایی که بیانگر دیدار بزرگان و اولیا با حضرت هستند و...);

۹. برای هر حاجت، به امامی خاص باید توسل جست و اثبات این نکته که یکی از مناصب خاصه امام زمان علیه السلام پناه دل سوختگان است؛

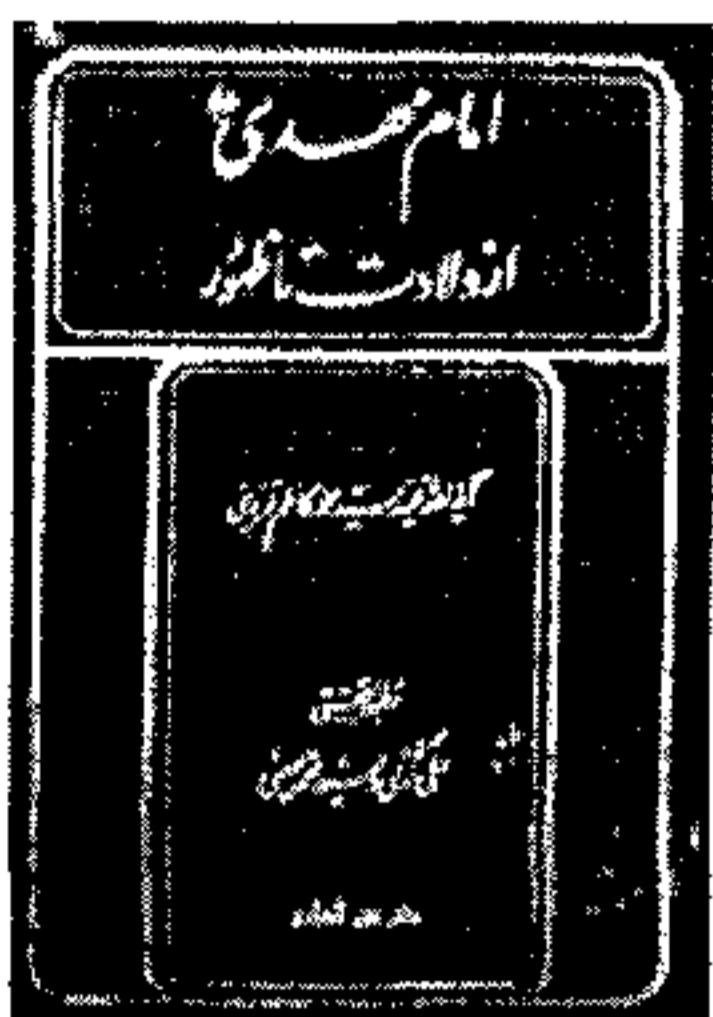
۱۰. در بیان گوشه‌ای از تکالیف و آداب مسلمانان، نسبت به آن حضرت علیه السلام؛

۱۱. روزهای ویژه آن حضرت و تکلیف پیروان ایشان در آن روزها؛

۱۲. در ذکر اعمال و آدابی است که بتوان به برکت آنها به سعادت دیدار آن حضرت نایل شد.

در پایان گفتني است که در مطالعه این کتاب، باید کمال دقّت و توجّه را نشان داد و در پذيرفتن همه مطالب آن (به ویژه حکایت‌های ملاقات کنندگان)، وسواس داشت.

۹. امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهرور

این کتاب ترجمه کتاب الامام المهدی من المهد الى الظهور اثر ارزشمند سید محمد کاظم قزوینی است.

مؤلف در این کتاب، موضوعاتی را در مورد شخصیت والی حضرت مهدی علیه السلام مورد بحث قرار داده که عبارت است از:

۱. امام مهدی علیه السلام کیست؟ ۲. نام و نسب آن حضرت، ۳. قرآن و نوید از آن حضرت، ۴. نویدها در سنت پیامبر علیه السلام، ۵. نوید از آن حضرت در روایات امامان نور علیهم السلام، ۶. آیا حضرت مهدی علیه السلام جهان را به نور وجودش روشن ساخته است؟ ۷. چگونه از دیدگان نهان گشت؟ ۸. غیبت کوتاه آن حضرت، ۹. سفیران چهارگانه یا چهار نایب خاص، ۱۰. چه کسانی در دوران غیبت کوتاه او، به دیدارش مفتخر شده اند؟ ۱۱. غیبت طولانی او، ۱۲. چه کسانی در غیبت طولانی او به دیدارش نایل شده اند؟ ۱۳. چگونه تا کنون زیسته است؟ ۱۴. چه زمانی ظهرور خواهد کرد؟ ۱۵. ویژگی های حضرت مهدی علیه السلام و نشانه های او، ۱۶. نشانه های ظهرور آن حضرت، ۱۷. مدعیان دروغین، ۱۸. چگونه و از کجا ظهرور می کند؟ ۱۹. پس از ظهرور چگونه حکومت خواهد کرد؟ ۲۰. چگونه دولتها و قدرت ها در برابر او سر فرود خواهند اورد؟ ۲۱. زندگی جامعه در عصر طلایی او، ۲۲. مدت حکومت عادلانه او، ۲۳. چگونه روزگارش به پایان می رسد و...

کلیه مطالب کتاب مستند به احادیث و روایات است. کتاب شامل، چندین فهرست است که کار را برای خوانندگان آسان نموده است.

۱. نویسنده در روز ۱۲ شوال سال ۱۳۴۸هـ.ق. در شهر مقدس کربلا دیده به جهان گشود. تحصیلات سطح و خارج را در نزد اساتید معروف از جمله آیت الله سید هادی میلانی، آیت الله سید محمد حسین قزوینی، آیت الله شیخ جعفر رشتی و شیخ محمد خطیب و... فرا گرفت. او خطیبی توانا و زبر دست بود؛ آثار فراوانی از ایشان نشر یافته است، مهم ترین آنها «موسوعه امام صادق علیه السلام» است که تا کنون هفده جلد آن نشر یافته است. بالاخره ایشان پس از عمری تلاش، جهاد و فداکاری در ابعاد گوناگون علمی، دینی و اجتماعی، در سیزدهم جمادی الثانی (۱۴۱۵هـ) جهان را بدرود گفت. (ر.ک: مشعل جاوید، ص ۵۸۹).

۱۰. رهبری بر فراز قرون

(پژوهشی درباره امام مهدی ع)

کتاب رهبری بر فراز قرون به دست آیت الله شهید سید محمد باقر صدر^۱ تألیف و به قلم مصطفی شفیعی به فارسی برگردان شده است. این کتاب ترجمه کتاب بحث حول المهدی ع است. اگرچه حجم آن به ظاهر انگ است؛ ولی مطالب ارزنده‌ای را در خود جای داده است. مقدمه و تحقیق دکتر عبد الجبار شراره بر غنای این اثر افزوده است.

در این کتاب به روش عقلی، علمی و دینی، به برخی از پرسش‌های مربوط به حضرت مهدی ع به روش عقلی پاسخ داده شده است. محقق، در مقدمه‌ای طولانی، روش‌های پژوهش درباره حضرت مهدی ع را دو گونه دانسته است:

۱. روش کسانی که در وجود آن حضرت پیوسته، در صدد شک اندازی و القای شباهه بوده‌اند!

۲. روش موافقان که از دو روش عقلی و نقلی پیروی می‌کنند.
وی ضمن بیان فشرده دلایل استفاده کنندگان از روش‌های یاد شده، روش شهید صدر را در این اثر، دنبال کردن موضوع، به روش عقلی دانسته است.

مؤلف در هشت گفتار، به پرسش‌هایی در باره وجود، طول عمر، شایستگی‌ها، ظهور و حکومت امام زمان ع پاسخ گفته است.

وی در خصوص طول عمر امام ع بر این نظر است که این امر امکان علمی، عملی، منطقی و فلسفی دارد. افزون بر آن با توجه به رسالت بزرگ مهدی موعود ع و پدیده‌ای آن چنان بزرگ و غیر مأнос، ایجاد چنین پدیده‌ای در روند هستی نسبت به خداوند امری طبیعی

۱. ایشان در ۲۵ ذی القعده ۱۳۵۲ هـ. ق در کاظمین و در خانواده‌ای روحانی و جلیل القدر دیده به جهان گشود. پدرس آیت الله سید حیدر صدر از علمای بزرگ و مادرش دختر آیت الله شیخ عبدالحسین آل یاسین بود. ایشان علاوه بر آثار ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشت، زندگی خود را با مبارزه در برابر رژیم بعثت عراق و شهادتی سرخ به نیک ترین صورت ممکن به پایان رساند.

است؛ چنان که معراج پیامبر ﷺ در برابر رسالت بزرگ آن حضرت، کاری عادی بود. به نظر نویسنده، طولانی شدن عمر امام، نوعی اعجاز است. اصرار به رهبری شخصی خاص چون امام و چگونگی کمال یافتن شایستگی های رهبر متظر و وجود خارجی امام؛ علت تأخیر در ظهور، چگونگی تغییر سرنوشت بشریت به دست یک فرد و روش هایی که در روز موعود برای تغییر جهان صورت می گیرد، پرسش های دیگری است که در این اثر به آنها پاسخ داده شده است.

منابع و مأخذ

١. قرآن کریم، ترجمه: محمد مهدی فولادوند.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن طاوس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، یک جلد ج دوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران: ۱۳۹۷ هـ.ش.
٤. ابن منظور، محمدين مکرم، لسان العرب، هیجده جلد، دار احیاء التراث العربي، بیروت: ۱۴۰۸ هـ.
٥. احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللائی، سید الشهداء، قم: ۱۴۰۵ هـ.
٦. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الانتماء طہیف دو جلد، مکتبة بنی هاشمی، تبریز: ۱۳۸۱ هـ.
٧. اسفراینی، طاهر بن محمد، تاج الترایجم فی تفسیر القرآن للاعاجم، میراث مکتوب، تهران: ۱۳۷۵ هـ.
٨. الهامی، داود، آخرین امید، ج دوم، انتشارات مکتب اسلام، قم: ۱۳۷۷ هـ.ش.
٩. امینی، ابراهیم، دادگستر جهان، ج نوزدهم، شفق، قم: ۱۳۷۹ هـ.ش.
١٠. ایازی، سید محمد علی، شناخت نامه تفاسیر، کتاب میین، رشت: ۱۳۷۸ هـ.ش.
١١. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، پنج جلد، مؤسسه بعثت، ۱۴۱۷ هـ.
١٢. ———، المحجة فيما نزل فی القائم الحجۃ تہلیل، موسسه الوفاء، قم: ۱۳۷۸ هـ.ش.
١٣. ———، سیمای حضرت مهدی تہلیل در قرآن، ترجمه سید مهدی حایری قزوینی، ج سوم، نشر آفاق، تهران: ۱۳۷۶ هـ.ش.
١٤. البخاری، محمدين اسماعیل، صحيح البخاری، شش جلد، دار ابن کثیر، بیروت: ۱۴۰۷ هـ.
١٥. البدری، سید سامی، پاسخ به شباهات احمد الكاتب، ترجمه ناصر ربیعی، انتشارات انوار الهدی، قم: ۱۳۸۰ هـ.ش.
١٦. البرقی، احمدبن محمدين خالد، المحسن، ج دوم، دارالکتب الاسلامیه، قم: ۱۳۷۰ هـ.

۱۷. بروجکار، رضا، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، مؤسسه فرهنگی طه، قم: ۱۳۷۸ ه.ش.
۱۸. بغدادی، ابو منصور عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، ترجمه محمد جواد مشکور، انتشارات اشراقی.
۱۹. البغوي، حسين بن مسعود، معالم التنزيل في التفسير والتأويل، پنج جلد، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۰۵ ه.
۲۰. بنی هاشمی، سید محمد، معرفت امام عصر علیهم السلام، نیک معارف، ج ۳، ۱۳۸۳ ه.ش.
۲۱. البيضاوی، ناصرالدین ابو سعید، انوارالتنزیل و اسرارالتاؤیل، دارالكتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۰ ه.
۲۲. بهشتی، محمد، ادیان و مهدویت، انتشارات مرآتی، بی تا.
۲۳. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان علیهم السلام مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق علیهم السلام، قم: ۱۳۷۲ ه.ش.
۲۴. الترمذی، محمدبن عیسی، سنن الترمذی، پنج جلد، دارالحیاء التراث العربی، بیروت.
۲۵. التمیمی المغربی، نعمان بن محمد، شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار علیهم السلام، مؤسسه النشر الاسلامی، قم: بی تا.
۲۶. توفیقی، هزاره گرانی در فلسفه تاریخ مسیحیت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ ه.ش.
۲۷. تهرانی، آغا بزرگ، الذریعة الى تصانیف الشیعه، ۲۶ جلد، ج دوم، دارالاضواء، بیروت: ۱۴۰۳ ه.
۲۸. جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیهم السلام، ترجمه سید محمد تقی آیتالله، ج دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران: ۱۳۷۷ ه.ش.
۲۹. جمعی از نویسندگان، چشم به راه مهدی علیهم السلام، ج دوم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم: ۱۳۷۸ ه.ش.
۳۰. جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی علیهم السلام، دبیرخانه اجلاس دو سالانه ابعاد وجودی حضرت مهدی علیهم السلام سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰ ه.ش.
۳۱. جمعی از نویسندگان، نور مهدی علیهم السلام، نشر آفاق، تهران: ۱۴۰۱ ه.
۳۲. جوادی آملی، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاوت وعدالت، مرکزنشراسراء، قم: ۱۳۷۹ ه.ش.
۳۳. ————— تفسیر موضوعی قرآن کریم، مرکز نشر اسراء، قم.
۳۴. الحرانی، حسن بن علی بن حسین بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، به تصحیح علی اکبر غفاری، انتشارات جامعه مدرسین، قم: ۱۴۰۴ ه.
۳۵. حسن زاده آملی، حسن، نهج الولاية، انتشارات قیام، قم: ۱۳۷۹ ه.ش.
۳۶. حکیمی، محمد، در فجر ساحل، ج ۲۱، نشر آفاق، تهران: ۱۳۷۸ ه.ش.
۳۷. —————، عصر زندگی، ج ۲۱، نشر آفاق، تهران: ۱۳۷۸ ه.ش.
۳۸. حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران: ۱۳۷۹ ه.ش.

۳۸. حلى، على بن يوسف، العدد القويه، كتابخانه آيت الله مرعشى، قم: ۱۴۱۸ هـ.
۳۹. حموى، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، پنج جلد، دار احیاء التراث العربي، بيروت.
۴۰. خادمی شیرازی، محمد، مجموعه فرمایشات بقیة الله تعالیٰ، انتشارات رسالت، قم: ۱۳۷۷ هـ. ش.
۴۱. خراز قمی، على بن محمد، کفایة الاثر، انتشارات بیدار، قم: ۱۴۰۱ هـ.
۴۲. خسروشاهی، سید هادی، مصلح جهانی و مهدی موعود^{علیهم السلام} از دیدگاه اهل سنت، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران: ۱۳۷۴ هـ. ش.
۴۳. دواني، على، دانشمندان عامة و مهدی موعود^{علیهم السلام}، چاپ سوم، دار الكتب الاسلامية، تهران: ۱۳۶۱ هـ. ش.
۴۴. دهخدا، على اکبر، لغتname، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، دانشگاه تهران، تهران: ۱۳۷۳ هـ. ش.
۴۵. دیلمی، حسن بن ابیالحسن، الارشاد القلوب، دو جلد، انتشارات شریفترضی ۱۴۱۲ هـ. ش.
۴۶. الرازی، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان، اسلامیه، تهران: ۱۳۴۶ هـ.
۴۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج دوم، دفتر نشر الكتاب.
۴۸. راوندی، قطب الدین، الخرائج والجرائح، سه جلد، موسسه امام مهدی^{علیهم السلام}، قم: ۱۴۰۹ هـ. ش.
۴۹. سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، دار الفکر، بيروت: ۱۴۱۰ هـ.
۵۰. سعادت پرور، على، ظهور نور، ترجمه سید محمد جواد وزیری فرد، احیاء کتاب، تهران، ۱۳۸۰ هـ. ش.
۵۱. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الحاوی للفتاوى، دار الفکر، بيروت: ۱۴۱۴ هـ.
۵۲. شوشتری، محمد تقی و دیگران، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، ترجمه و تحقیق ابوالفضل طریقه دار، بوستان کتاب، قم: ۱۳۸۰ هـ. ش.
۵۳. شهرستانی، محمد بن عبد الكریم، الملل و النحل، دو جلد، دار و مکتبة الهلال، بيروت: ۱۹۹۸ م.
۵۴. شهید اول، المدرس، مؤسسه النشر الاسلامی، قم: ۱۴۱۲ هـ.
۵۵. الشیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد، شش جلد، موسسه قرطبه، مصر.
۵۶. صادقی تهرانی، محمد، پشارات عهدین، انتشارات امید فردا، چاپ اول، تهران: ۱۳۸۲ هـ. ش.
۵۷. صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب‌الاثر، موسسه‌سید‌المعصومه^{علیهم السلام}، قم: ۱۴۱۹ هـ.
۵۸. فروغ ولایت در دعای ندب، انتشارات حضرت معصومه^{علیهم السلام}، قم: ۱۳۵۷ هـ. ش.
۵۹. امامت و مهدویت، انتشارات حضرت معصومه^{علیهم السلام}، قم: ۱۳۷۷ هـ. ش.
۶۰. پیرامون معرفت امام، انتشارات حضرت معصومه^{علیهم السلام}، قم: ۱۳۷۵ هـ. ش.

- ۶۲ صدر حاج سید جوادی، احمد و دیگران، دایرة المعارف تشیع، نشر شهید سعید مجتبی، تهران: ۱۳۸۱ هـ.ش.
- ۶۳ صدر، سید رضا، راه مهدی^{تکمیلی}، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم: ۱۳۷۸ هـ.ش.
- ۶۴ صدر، سید محمد، تاریخ الغیبة الصغری، ترجمه سید حسن افتخارزاده، نیک معارف، تهران: ۱۳۷۱ هـ.ش.
- ۶۵ ———، تاریخ الغیبة الکبری، مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان: ۱۴۰۲ هـ.
- ۶۶ ———، تاریخ ما بعد الظهور، مکتبه الامام امیرالمؤمنین، اصفهان: بی تا.
- ۶۷ صدر، سید محمد باقر، رهبری بر فراز قرون، موسسه موعود، تهران: ۱۳۷۹ هـ.ش.
- ۶۸ صدقی، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمتة، دو جلد، دارالکتب الاسلامیه، قم: ۱۳۹۵ هـ.ق.
- ۶۹ ———، عیون اخبار الرضا^{المعلمه}، دو جلد، انتشارات جهان، تهران: ۱۳۷۸ هـ.ق.
- ۷۰ ———، معانی الاخبار، انتشارات جامعه مدرسین، قم: ۱۳۶۱ هـ.ش.
- ۷۱ ———، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسین، قم: ۱۴۱۳ هـ.
- ۷۲ ———، ثواب الاعمال، انتشارات شریف رضی، قم: ۱۳۶۴ هـ.ش.
- ۷۳ ———، الأمالی، انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ هـ.ش.
- ۷۴ ———، الخصال، دو جلد در یک مجلد، ج دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۳ هـ.ق.
- ۷۵ صفری فروشانی، نعمت الله، غالیان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد: ۱۳۷۸ هـ.ش.
- ۷۶ طاهری، حبیب الله، سیمای آفتاب، انتشارات زائر، قم: ۱۳۸۰ هـ.ش.
- ۷۷ طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیست جلد، ج یازدهم، دفتر انتشارات اسلامی، قم: ۱۳۶۱ هـ.ش.
- ۷۸ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ۲۵ جلد، ج دوم، مکتبه ابن تیمیه، قاهره.
- ۷۹ ———، المعجم الاوسط، نه جلد، دارالحرمين، ۱۴۱۵ هـ.
- ۸۰ طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، نشر مرتضی، مشهد مقدس: ۱۴۰۳ هـ.
- ۸۱ طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
- ۸۲ طبرسی، میرزا حسین، تجم الثاقب، ج دوم، انتشارات مسجد جمکران، قم: ۱۳۷۷ هـ.ش.
- ۸۳ طبری، محمدبن جریر بن رستم، دلائل الامامه، دارالذخیر للمطبوعات، قم.
- ۸۴ طبری، محمدبن جریر، تاریخ الاصم والملوک، هشت جلد، موسسه الاعلمی، بیروت.

- ٦٥ طبری، املى، محمد بن ابی القاسم، بشاره المصطفی لشیعة المرتضی، ج دوم، کتابخانه حیدریه، نجف: ١٣٨٣ هـ. ق.
- ٦٦ طبسی، محمدرضا شیعه و رجعت، ترجمه محمد میرشاه ولد، انتشارات دارالنشر اسلام.
- ٦٧ طبسی، محمد جواد، با خورشید سامرای، ترجمه عباس جلالی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم: ١٣٧٩ هـ. ش.
- ٦٨ طربی، فخر الدین، مجمع البحرين، پنج جلد، دار احیاء التراث العربي، بیروت: ١٤٠٣ هـ.
- ٦٩ طوسی، محمدبن الحسن، کتاب الغیبة، مؤسسه معارف اسلامی، قم: ١٤١١ هـ.
- ٧٠ ———، رجال، انتشارات حیدریه، نجف: ١٣٨١ هـ.
- ٧١ ———، التبیان فی تفسیر القرآن، ده جلد، دار احیاء التراث العربي.
- ٧٢ ———، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، مؤسسه فقهشیعه، بیروت: ١٤١٠ هـ.
- ٧٣ ———، رسالتة العقاید الجعفریه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
- ٧٤ ———، تهدیب الاحکام، ده جلد، ج چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران: ١٣٧٥ هـ. ش.
- ٧٥ ———، الاصالی، انتشارات دارالثقافه، قم: ١٤١٤ هـ.
- ٧٦ جمعی از نویسندها، مشعل جاوید، انتشارات دلیل ما، قم: ١٣٨٠ هـ. ش.
- ٧٧ جوینی خراسانی، علی بن محمد، فرائد السمعطین، مؤسسه محمودی، قم: ١٤٠٠ هـ. ٩٨ - عاملی، جعفر مرتضی، جزیره خضراء در ترازوی تقد، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم: ١٣٧٧ هـ. ش.
- ٧٨ العاملی، محمدبن حسن، الايقاظ من الهجعة فی اثبات الرجعة، ترجمه احمد جنتی، انتشارات نوید، تهران: ١٣٦٢ هـ. ش.
- ٧٩ ———، وسائل الشیعه، ٢٩ جلد، مؤسسه آل البيت، قم: ١٤٠٩ هـ.
- ٨٠ العکبری، محمدبن محمدبن النعمان(شیخ مفید)، الاختصاص، مصحح علی اکبر غفاری، کنگره شیخ مفید، قم: ١٤١٣ هـ.
- ٨١ ———، اربع رسالات فی الغیبة، کنگره شیخ مفید، قم: ١٤١٣ هـ.
- ٨٢ ———، الارشاد، دو جلد در یک مجلد، کنگره شیخ مفید، قم: ١٤١٣ هـ.
- ٨٣ ———، الرسائل فی الغیبة، دار المفید، بیروت: ١٤١٤ هـ.
- ٨٤ علام الهدی، سیدمرتضی، جوابات المسائل التبائیات (رسائل الشریف)، دارالقرآن الکریم، قم.
- ٨٥ ———، الانتصار، مؤسسه النشر الاسلامی، قم: ١٤١٥ هـ.

١٠٦. علی بن حسام الدین، البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، دار الغدیر الجديد المنصورة، مصر: ١٤٢٥ هـ.
١٠٧. العمیدی، سید ناصر هاشم، در انتظار قفنوس، ترجمه و تحقیق، مهدی علیزاده، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم: ١٣٧٥ هـ. ش.
١٠٨. ———، مهدی منتظر ره در اندیشه اسلامی، ترجمه محمد باقر محبوب القلوب، انتشارات مسجد جمکران، قم: ١٣٨٠ هـ. ش.
١٠٩. عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، منشورات اعلمی، بیروت: ١٤١٧ هـ. ش.
١١٠. غفار زاده، علی، پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان ره، انتشارات نبوغ، قم: ١٣٧٥ هـ. ش.
١١١. فقیه ایمانی، مهدی، الامام المهدی ره عند اهل السنّه، چاپ دوم، مجتمع جهانی اهل بیت ره، قم: ١٤١٨ هـ.
١١٢. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، بیست جلد، دارالشعب، قاهره: ١٣٧٣ هـ.
١١٣. قرطبی انصاری، القاب الرسول و عترته ره
١١٤. قزوینی، سید محمد کاظم، امام مهدی ره از ولادت تا ظهور، ترجمه حسین فربنونی، نشر آفاق، تهران: ١٣٧٩ هـ. ش.
١١٥. قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، دار الفکر، بیروت.
١١٦. قشیری، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، محمد فؤاد عبدالباقي، پنج جلد، دار احیاء التراث العربي، بیروت.
١١٧. قمی، ابن قولیه، کامل الزیارات، انتشارات مرتضویه، نجف: ١٣٥٦ هـ.
١١٨. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، انتشارات پیام آزادی، تهران: ١٣٧٩ هـ. ش.
١١٩. ———، تتمة المنتهی، انتشارات پیام آزادی، تهران: ١٣٧٩ هـ. ش.
١٢٠. ———، سفینة البحار، ج اول، بنیاد پژوهش‌های استان قدس رضوی، ١٤١٦ هـ.
١٢١. قمی، شاذان بن جبرئیل، الفضائل، ج دوم، انتشارات رضی، قم: ١٣٦٣ هـ. ش.
١٢٢. کشی، محمدبن عمر، رجال کشی، دانشگاه مشهد، مشهد: ١٣٤٨ هـ. ش.
١٢٣. کفعی، ابراهیم بن علی، المصباح، انتشارات رضی، قم: ١٤٠٥ هـ.
١٢٤. گنجی الشافعی، ابو عبدالله محمد، البيان فی اخبار صاحب الزمان ره، تحقیق مهدی حمد الفتلاوى، دار المحجه البيضاء، بیروت، ١٤٢١ هـ.
١٢٥. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، هشت جلد، ج چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران: ١٣٦٥ هـ. ش.

۱۲۶. کورانی، علی، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالی، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، تهران: ۱۳۷۸ ه.ش.
۱۲۷. کورانی و دیگران، علی، معجم احادیث الامام المهدي عليه السلام، موسسه معارف اسلامی، قم: ۱۴۱۱ ه.
۱۲۸. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات، موسسه چاپ و نشر، ۱۴۱۰ ه.
۱۲۹. مازندرانی، مولی محمد صالح، شرح اصول کافی، بی تا.
۱۳۰. مازندرانی، محمدبن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، ۴ جلد، موسسه انتشارات علامه، قم: ۱۳۷۹ ه.ش.
۱۳۱. المتقی الهندي، علاء الدین علی، کنز العمال، شانزده جلد، موسسه الرساله، بیروت: ۱۴۰۹ ه.
۱۳۲. مجلسی، محمد باقر، پحار الانوار، ۱۱۰ جلد، موسسه الوفاء، بیروت: ۱۴۰۴ ه.
۱۳۳. ———، حق الیقین، انتشارات کانون پژوهش، ۱۳۸۰ ه.ش.
۱۳۴. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ترجمه حمیدرضا شیخی، پانزده جلد، دارالحدیث قم، ۱۳۷۷ ه.ش.
۱۳۵. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دایرة المعارف قرآن کریم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم: ۱۳۸۲ ه.ش.
۱۳۶. المرزوqi، نعیم بن حماد، کتاب الفتن، دارالفکر، بیروت: ۱۴۲۴ ه.
۱۳۷. مسعودی، علی بن الحسین، اثبات الروحیة، موسسه انصاریان، قم: ۱۴۱۷ ه.
۱۳۸. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، چ سوم، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد: ۱۳۷۵ ه.ش.
۱۳۹. ———، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، چ ششم، انتشارات اشرافی،
۱۴۰. مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی عليه السلام، انتشارات صدرا، قم: ۱۳۷۹ ه.ش.
۱۴۱. المظفر، محمدرضا، عقاید الاماacie، ترجمه علیرضا مسجد جامعی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: ۱۳۸۰ ه.ش.
۱۴۲. معرفت، محمدهادی، ولايت فقیه، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: ۱۳۷۷ ه.ش.
۱۴۳. ———، تفسیر و مفسران، مؤسسه فرهنگی التمهید، قم: ۱۳۷۹ ه.ش.
۱۴۴. المقدسی الشافعی، یوسف بن یحیی، عقد الدر فی اخبار المنتظر، انتشارات ناصح، قم: ۱۴۱۶ ه.
۱۴۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نصونه، چ چهلم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۰ ه.ش.
۱۴۶. ———، حکومت جهانی مهدی عليه السلام، مدرسه امام علی عليه السلام، قم: ۱۳۸۰ ه.ش.
۱۴۷. ———، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیر المؤمنین عليه السلام، قم: ۱۴۱۱ ه.

۱۴۸. موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، *مکیال المکارم*، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، دو جلد، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ۱۳۷۹ هـ.ش.
۱۴۹. نجاشی، احمدبن علی، *رجال النجاشی*، دو جلد، انتشارات جامعه مدرسین، قم: ۱۴۰۷ هـ.
۱۵۰. نعمانی، محمد بن ابراهیم، *الغیبة*، مکتبه الصدقوق، تهران: ۱۳۹۷ هـ.
۱۵۱. نوری، میرزا حسین، *مستدرک الوسائل*، هیجده جلد، موسسه آل البيت علیهم السلام، قم: ۱۴۰۸ هـ.
۱۵۲. نیشابوری، محمدبن حسن فتال، *روضۃ الوعاظین*، انتشارات رضی، قم.
۱۵۳. هاشمی شهیدی، سید اسدالله، زمینه سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی شفیعی، ج دوم، پرهیزکار، قم: ۱۳۸۰ هـ.ش.
۱۵۴. هلالی کوفی، سلیم بن قیس، *کتاب سلیم بن قیس*، انتشارات الهادی، قم: ۱۴۱۵ هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين﴾

(قصص/٥)

(اللهم اعنا على تادية حقوقه اليه)

«خدایا! ما را در ادای حقوقی که امام زمان علیه السلام بر ما دارد یاری فرما»

ضرورت تأسیس: اندیشه «مهدویت» به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد بسیار، یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ما است. طرح درست و گسترش این فرهنگ نورانی در جامعه، باعث رشد، بالندگی هر چه بیشتر جامعه و حفظ آن از فرو غلتیدن در فسادها و تباہی‌ها است.

مهدویت، از مظلوم‌ترین مسائل بوده است، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، پیش از انقلاب اسیر کج فکری برخی گروه‌ها بود و پس از آن نیز ترس از اتهام انتساب به گروه‌های انحرافی، برای بازداشت و انزوای افراد کافی بود، ولی در چند سال اخیر، با کوشش برخی مراکز و با به میدان آمدن تنی چند از افراد شناخته شده و همراه و هماهنگ با انقلاب اسلامی، این سد غربت شکسته شد و این مسئله از انزوا خارج گردید. البته آن گونه که شایسته است، به آن پرداخته نشد و در نتیجه بیش از دو دهه رکود بر این مباحث سایه انداخت. این رکود، تنها با تلاش مضاعف همه نهادها، مسؤولان، پژوهشگران و اندیشمندان جبران می‌شود.

کوتاهی و کم کاری در این امر مقدس و خطیر، از یک سوزمینه ساز بروز خرافات و سطحی نگری و از سوی دیگر موجب در دست گرفتن این مقوله سترگ به وسیله افرادی ناشایست کم دانش و یا بی دانش شده است. از این رو بایسته است، حوزه علمیه به عنوان متولی این امر گام‌های جدی تری در این راه بردارد و با تقویت مرکز تخصصی و مشارکت و نظارت بر مراکزی که در این جهت فعالیت می‌کنند، به آموزش و پژوهش در این عرصه و سپس ارائه و تبلیغ آن در داخل و خارج کشور همت گمارند، چه اینکه اگر حقیقت تبیین و تقویت نشود، باطل تعزیه گردان می‌شود!!

شب پره بازیگر میدان شود

شمع فروزنده چو پنهان شود

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} در سال ۱۳۷۹ به پیشنهاد حجۃ الاسلام و المسلمين محسن قرائتی و با همکاری برخی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و موافقت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای -دام ظله العالی- تأسیس گردید این بنیاد در سال ۱۳۸۰ با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت در سطح جامعه (به ویژه نسل جوان و فرهیخته) و تربیت مبلغ، پژوهشگر و مدرس مباحث مهدویت و به منظور پشتوانه علمی و فرهنگی -با کسب مجوز از شورای عالی حوزه علمیه قم- مرکز تخصصی «امامت و مهدویت» را در قم راه اندازی کرد.

محور فعالیت‌ها:

محور اول: آموزش

۱. آموزش تخصصی ویژه طلاب حوزه علمیه؛ دانش پژوهان پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، طی مدت سه سال و گذراندن ۶۰ واحد درسی تخصصی، ۱۵ واحد عمومی، ۱۸ واحد پیش نیاز، ۸ واحد مطالعاتی، ۸ واحد گرایش و ۴ واحد پایان نامه در مقطع سطح ۲ حوزه(کارشناسی ارشد) فارغ التحصیل می‌شوند. تا کنون بیش از ۱۴۰ نفر پذیرش و ۷۰ نفر، فارغ التحصیل شده‌اند. برخی از عنوانین آموزشی عبارتند از:

«تاریخ تحلیلی اسلام، امامت عامه و خاصه، مبانی اعتقادی مهدویت، مهدویت در قرآن، تاریخ عصر غیبت، مستشرقین و مهدویت، فرجام شناسی، فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی، مهدویت و مسائل جدید کلامی، منجی در ادیان، منبع شناسی، حدیث شناسی، جهانی شدن و جهانی سازی، آسیب شناسی، شبه شناسی و...».

۲. آموزش کوتاه مدت: به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت در میان عموم جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و اعتقادی آنها و مقابله با شباهات و افکار انحرافی بخش آموزش کوتاه مدت راه اندازی و مباحث مهم مهدویت در سطوح مختلف آموزش داده شد. تا کنون بیش از ۹۰ مرکز حوزوی، دانشگاهی، نظامی و ... این دوره را گذرانده‌اند. مرکز آماده ارائه این دوره‌ها برای عموم علاقه مندان است

۳. آموزش مکاتبه ای: علاقمندان فراگیری مباحث مهدویت، می‌توانند با این بخش تماس گرفته و تقاضای خود را اعلام کنند. پس از ثبت نام، جزوای و کتاب‌های آموزشی به همراه نوار کاست یا CD، به نشانی ایشان ارسال می‌گردد و بعد از گذراندن مباحث، امتحان به عمل می‌آید.

۴. مرکز آموزش مجازی مهدویت؛ با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و لزوم فراگیری مباحث مهدویت، مدرسه مجازی مهدویت در سه بخش تأسیس گردید:

بخش اول: آموزش در سطوح مختلف عمومی شامل مباحث آموزشی کوتاه مدت؛

بخش دوم: آموزش نیمه تخصصی؛ شامل برخی از عنایین تخصصی مهدویت و پاسخ به شباهات؛

بخش سوم: آموزش تخصصی؛ شامل مباحث سطح ۳ (کارشناسی ارشد) همچنین دوره‌های ویژه‌ای برای اقسام مختلف مانند: دانشجویان، اساتیدو.... برگزار می‌گردد. تا کنون بیش از سه هزار نفر در بخش کوتاه مدت ثبت نام کرده و آموزش دیده‌اند.

علاقه مندان جهت ثبت نام در دوره کوتاه مدت می‌توانند به نشانی ذیل مراجعه کنند.

www.mahdaviat.net

www.i-mammahdi-s.com

و مشتاقان مراکز علمی و فرهنگی با تماس با این مرکز، می‌توانند به صورت گروهی این دوره را بگذرانند. بخش پژوهش مجازی و بهینه‌سازی و ساماندهی امور پژوهشی، در آینده راه اندازی خواهد شد.

محور دوم: پژوهش

با توجه به اهداف بیناد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام و مرکز تخصصی مهدویت - به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت پژوهش در موضوعات گوناگون مهدویت و ساماندهی آن، معاونت پژوهش شکل گرفت.

بعضی از فعالیت‌های پژوهشی به شرح ذیل است:

۱. پژوهش‌های کلان نگر در عرصه مهدویت؛

۲. شناسایی و طرح عرصه‌های جدید پژوهش؛

۳. ارائه مشاوره در زمینه پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا و دیگر تحقیقات حوزوی و دانشگاهی؛
۴. پشتیبانی علمی کانون های فرهنگی؛ دانشگاهی و حوزوی؛
۵. رشد توان مندی علمی دانش پژوهان مرکز تخصصی مهدویت؛
۶. گروههای تخصصی پژوهش در عرصه های مختلف (نظیر نقد آثار غرب درباره آخرالزمان و ...);
۷. بررسی و نقد رسانه ها، صدا و سیما و مطبوعات؛ به همراه ارائه پیشنهادها و موضوعات کارشناسی، جهت ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و آسیب شناسی ها
۸. انجام پژوهش های میدانی؛ جهت آسیب شناسی و گسترش و تعمیق فرهنگ مهدویت.

پایگاه اطلاع رسانی مهدویت(سایت):

- در جهت گسترش فرهنگ مهدویت، با بهره گیری از فن آوری های جدید، «پایگاه اطلاع رسانی مهدویت» با موضوعات متنوع، در سال ۱۳۸۱ راه اندازی گردید. از مهم ترین بخش های این پایگاه
- ۱- ارائه اطلاعات مربوط به کتاب ها، مقالات و پایان نامه هایی است که در این زمینه نگارش یافته است.
 - ۲- مقالات فصلنامه تخصصی انتظار، در این سایت قابل دسترسی است. در بخش دیگر سایت.
 - ۳- متن کامل کتاب های منتشر شده بنیاد در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
 - ۴- میزگرد از دیگر بخش های این پایگاه است که کاربران علاقمند به موضوعات مهدوی را قادر می سازد تا در این بخش با هم به گفت و گو بپردازند.

- ۵- بخش مسابقه پایگاه نیز فعال بوده و هر ماه به برندهای جوایزی اهدا می گردد.
 - ۶- بخش «مهدیه» که حاوی سخنان استادان کارشناس در عرصه مهدویت بوده و مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.
- بانک اطلاعات :** شامل ده ها نرم افزار در متابع و متون مهدویت و

کتابخانه تخصصی مهدویت: کتابخانه‌ای غنی شامل صدھا عنوان کتاب و نشریات مختلف فارسی و عربی و پایان نامه‌ها.

کتابخانه الکترونیکی جامع مهدویت: ارائه متن کلیه کتاب‌ها و منابع مهدویت با نمایه گذاری موضوعی، از طریق پایگاه اطلاع رسانی مهدویت به همراه ارائه نرم افزار (در دست اقدام).

دانشنامه الکترونیکی: تبیین اعلام، معارف و اماکن و اصطلاحات روز و موضوعات مربوط به مهدویت (به صورت الکترونیکی و ارائه CD) تدوین و تألیف: بنیاد تا کنون ۳۰ عنوان کتاب و پایان نامه با موضوعات مهدویت برای سطوح مختلف سنی تدوین، تالیف و چاپ نموده است؛ از آن جمله: زنان در حکومت امام زمان علیه السلام، نگاهی دوباره به انتظار، از حسین علیه السلام تا مهدی علیه السلام، حضرت مهدی علیه السلام در سنت نبوی، حکومت جهانی امام عصر علیه السلام، امام مهدی علیه السلام در حدیث تقلیل، فرهنگنامه مهدویت، نگین آفرینش، نینوا و انتظار، انتظار پویا، آینده جهان، دکترین مهدویت، درسنامه مهدویت، خسروت طرح مباحث مهدویت، امام مهدی علیه السلام در قرآن، امام مهدی علیه السلام در روایات شیعه و سنی، اندیشه مهدویت و آسیب‌ها، مهدی سیزان، شمیم و... می‌باشد. جهت خرید و سفارش با بخش انتشارات تماس حاصل نمایید.

کتاب شناسی جامع، جهت معرفی منشورات مهدویت:

این پژوهه به بررسی بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب، پایان نامه و مقاله با موضوع مهدویت پرداخته است. محصول این کار در اسفند ماه ۱۳۸۳ با عنوان «مرجع مهدویت» به همراه لوح فشرده عرضه گشته است. همچنین در پایگاه اطلاع رسانی انعکاس یافته و به روز می‌گردد. بررسی نسخه‌های خطی و آثار جدید، قسمت بعدی این پژوهه است.

فصلنامه انتظار:

یکی از دستاوردهای مهم و با برکت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام، فصلنامه علمی _ تخصصی «انتظار» است این نشریه حاصل تلاش جمعی از فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه است و از سوی مرکز تخصصی مهدویت قم تدوین و منتشر می‌شود.

فصلنامه مذبور عهده دار مباحث و موضوعات مهندویت به طور علمی و دقیق بوده و تا کنون ۱۶ شماره آن منتشر شده است. دو ویژه نامه دکترین مهندویت و عدالت مهندوی نیز از جمله شمارگان فصلنامه می باشد.

بروشور:

بنیاد برای ارائه معارف مهندویت به صورت فراگیر و مختصر تا کنون مبادرت به تدوین و تنظیم چند بروشور کرده است:

۱. امام مهدی رض و رشد تربیت انسان،

۲. انتظار و عاشورا،

۳. در عصر غیبت تکلیف چیست؟

۴. سیمای مهدی رض سیرت مهدی رض

۵. چلچراغ امام مهدی رض

۶. در انتظار خورشید،

۷. امام مهدی رض در یک نگاه،

۸. مهدی یاوران و...

یاوران افتخاری

جهت انجام فعالیت‌های مهندویت و گسترش فرهنگ مهندویت، بخشی به نام «یاوران افتخاری فرهنگ مهندویت» تشکیل شده است. علاقه‌مندان در زمینه هایی که دارای توانمندی هستند مانند: رایانه، امور هنری و...، با یاری و راهنمایی اساتید مرکز تخصصی مهندویت، می‌توانند، به فعالیت بپردازند.

پاسخ به سوالات

از جمله فعالیت‌های مرکز، پاسخ به پرسش‌ها و شباهات در موضوع مهندویت و مباحث مربوط به آن است و تا کنون به صدھا پرسش در این زمینه به صورت مکتوب و تلفنی پاسخ داده شده است. این بخش آمادگی دارد به کلیه پرسش‌ها و شباهات دریافتی، به صورت تلفنی، مکاتبه‌ای و از طریق اینترنت پاسخ دهد.

در همین راستا مرکز اقدام به انتشار برگه‌های پست جواب قبول نموده است. که علاقه‌مندان می‌توانند پرسش‌ها و شباهات خود را مطرح کرده و بدون

پرداخت هزینه ایی به صندوق پستی انداخته و پاسخ‌های خود را دریافت نمایند.

محور سوم:

تبلیغ و ارتباطات:

جهت گسترش و نشر فرهنگ صحیح مهدویت و تعمیق آن در سطوح مختلف جامعه، «معاونت تبلیغ و ارتباطات» بنیاد فعال بوده و در موارد ذیل فعالیت می‌کند:

۱. اعزام مبلغ و کارشناسی: کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت - در حین تحصیل و یا بعد از فراغت از آن - با توجه به نوع مخاطب، به گروه‌های تخصصی تقسیم شده و به مراکز علمی و فرهنگی اعزام می‌شوند. تا کنون در بیشتر دانشگاه‌های کشور، مدارس، حوزه‌های علمی، همایش‌های استانی و بین‌المللی، صدا و سیما، اردوگاه‌ها، مراکز نظامی و انتظامی و ... در مناسبات‌های مختلف، اعزام شده و با برپایی جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، کلاس‌های کارورزی و کارگاهی، به نشر معارف مهدویت پرداخته‌اند. رایزنی با مراکز علمی، مساجد، صدا و سیما و ... جهت اعزام کارشناس و مشاوره ادامه دارد.

۲. کانون‌های دانشجویی: به منظور ایجاد فضای معطر «انتظار» در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، با مشارکت نهاد مقام معظم رهبری، سازمان بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی و دیگر نهادهای دانشجویی به همت دانشجویان عزیز، «کانون مهدویت» تأسیس شده و در زمینه‌های زیر فعال بوده است:

برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، نقد فیلم‌های مرتبط با موضوع مهدویت، آموزش کوتاه مدت حضوری، اینترنتی و کلاس‌های کارگاهی و پژوهشی معرفی کتاب‌ها و منابع معتبر و برنامه مدون به همراه سرفصل‌های مطالعاتی و برپایی اردوی زیارتی به مسجد مقدس جمکران و ...

۳. مسابقات: بنیاد و مرکز تخصصی قم جهت ایجاد انگیزه در افراد، برای مطالعه و کسب شناخت و ارتقای سطح معرفت عمومی درباره امام زمان علیه السلام تا کنون اقدام به برگزاری بیش از ده مسابقه سراسری متنوع، برای اقشار مختلف - همراه با جوایز ارزنده - نموده است.

۴. امور هنری: با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای تصویر و رسانه است بنیاد با ارائه موضوعات مناسب و متنوع به هنرمندان، آنان را به فعالیت

در عرصه مهدویت تشویق کرده است و همچنین جلسات متعددی با ارباب هنر و اندیشه داشته و هنرمندان را برای نگارش فیلم‌نامه و نمایشنامه به سوی موضوعات مهدوی رهنمون ساخته است.

۵. ارتباط با رسانه‌ها: به منظور ترویج مباحث مهدویت و پاسخ‌گویی به شباهات مطرح شده، بنیاد و مرکز تخصصی مهدویت، با تشویق و ترغیب اساتید و دانش پژوهان خود، برای ارائه مقالات در مطبوعات و معرفی کارشناسان به صدا و سیما (در برنامه‌های متعدد و شبکه‌های مختلف) و نیز راهنمایی و تشویق سازندگان برنامه‌های صدا و سیما گامی دیگر در بسط فرهنگ انتظار برداشته شده است.

۶. تولید ابزار صوتی و تصویری: تولید و پخش کاست و CD برای اقسام مختلف جامعه، از دیگر اقدامات می‌باشد که گلچین مولودی خوانی مذاهان مطرح و مناجات حضرت ولی عصر(عج) به بازار عرضه گردید.

۷. غنا بخشی جشن‌های نیمه شعبان و نهم ربیع الاول: بنیاد با چاپ پوستر، بروشور و مشارکت در این جشن‌ها اقدامات مختلفی صورت داده است.

۸. اردوگاه یاوران حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم مسجد مقدس جمکران تجلی گاه یاد و نام حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و آله و سلم و مورد توجه عاشقان حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم بوده و هست، بنیاد جهت ایجاد فرصت و فضای مناسب و ارتقای سطح معرفتی و عاطفی زائران و اسکان آنها، اقدام به احداث اردوگاهی در کنار مسجد مقدس جمکران برای نسل نو- بویژه دانش آموزان و دانشجویان- نموده است.

این بنای عظیم در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع در حال احداث است. آرزومندیم با عنایات حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و آله و سلم و کمک مؤمنان در آینده نه چندان دور شاهد بهره برداری از آن باشیم.

آدرس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام}:

تهران خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش خیابان شهید یوسفیان - پلاک ۱

ص.پ ۱۵۶۵۵-۳۵۵

تلفن ۸۸۴۰۸۴۱۹

فاکس ۸۸۴۰۸۰۲۴

آدرس مرکز تخصصی مهدویت:

قم - خیابان شهداء (صفائیه) - کوچه ۲۲ (آمار) بن بست شهید علیان - مرکز تخصصی مهدویت

ص.پ ۲۷۱۲۵ - ۱۱۹

تلفن ۷۸۲۳۷۷۰ - ۷۷۴۰۲۹۷ - ۷۷۳۷۸۰۱

فاکس ۷۷۴۹۵۶۵ - ۷۷۳۷۱۶۰

آدرس سایت:

www.imammahdi-s.com

info@imammahdi-s.com

پست الکترونیکی:

جهت خرید و سفارش کتب مهدویت و اشتراک فصل نامه انتظار، با واحد انتشارات تماس بگیرید و مبلغ کتاب را به حساب جاری ۲۴۸۹ و یا سیبا ۱۰۱۷۸۴۷۶۵۰۰۳ . بانک ملی شعبه حاجتیه قم کد ۲۷۱۱ به نام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} واریز کرده و اصل فیش را به همراه آدرس پستی خود، و نام کتاب یا مجله به آدرس مرکز تخصصی مهدویت قم ارسال نمایید.

لیست محصولات انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

ردیف	نام کتاب	قیمت (ریال)
۱	نکین آفرینش	۱۵۰۰۰
۲	مرجع مهدویت با CD	۱۲۰۰۰
۳	آینده جهان (کتاب سال حوزه)	۲۸۰۰۰
۴	فرهنگ نامه مهدویت	۲۵۰۰۰
۵	دکترین مهدویت	۹۰۰۰
۶	مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی	۱۴۰۰۰
۷	انتظار پویا	۵۰۰۰
۸	جوانان یاوران مهدی	۴۰۰۰
۹	نینوا و انتظار	۷۰۰۰
۱۰	ضرورت طرح مباحث مهدویت	۲۰۰۰
۱۱	امام زمان در کلام ایت الله بهجت	۶۰۰۰
۱۲	امام مهدی در قرآن	۶۰۰۰
۱۳	امام مهدی در احادیث شیعه و سنّی	۶۰۰۰
۱۴	زمزمه های انتظار	۶۰۰۰
۱۵	مهدی ستیزان	۲۵۰۰
۱۶	مهدویت و اسیب ها	۳۵۰۰
۱۷	فصلنامه علمی - تخصصی انتظار (۱-۱۲)	۸۰۰
۱۸	پژوهشی عقلی پیرامون حضرت مهدی	۲۵۰۰
۱۹	طلوغ خورشید	۲۵۰۰
۲۰	امام مهدی در حدیث ثقلین	۶۰۰۰
۲۱	زنان در حکومت امام زمان	۲۰۰۰
۲۲	شمیم	۳۰۰۰
۲۳	دولت مهدی سیرت مهدی	۴۰۰۰
۲۴	CD نقد فیلم نوستر آداموس	۱۵۰۰۰
۲۵	نگاهی دوباره به انتظار	۵۵۰۰
۲۶	درسنامه مهدویت	۲۵۰۰۰
۲۷	کارت بازی انتظار	۶۰۰۰

نحوه تقاضا:

وجه کتاب درخواستی را به حساب سیبا (۰۳۰۵۶۷۴۷۸۱۷۰) بانک ملی شعبه حجتیه قم کد ۲۷۱۱ به نام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود واریز نموده و اصل فیش بانکی را همراه با نام و تعداد کتابهای درخواستی به نشانی ذیل از طریق پست یا فکس ارسال نمایند.

نشانی: قم - خیابان شهداء (صفاییه) - کوچه آمار (۲۲) - بن بست شهید علیان - پلاک ۲۴ -

تلفن: ۰۷۷۳۷۱۶۰ - کد پستی: ۳۷۱۳۵/۱۱۹

یادآوری:

- ۱) هزینه ارسال بعهده این مرکز می باشد.
- ۲) خریداران عمدہ از تخفیف ویژه برخوردار می باشند.