

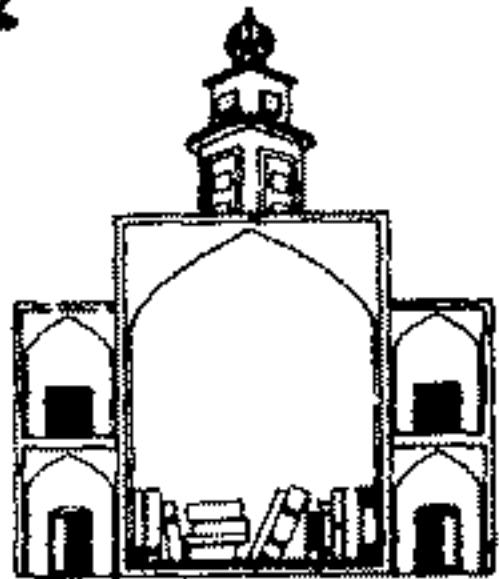
۳۹۹

رجعت

از دیدگاه عقل ، قرآن ، حدیث

نگارش : حسن طارمی

زیر نظر : استاد سبحانی

۳۹۹

رجعت

از دیدگاه عقل، قرآن، حدیث

نگارش: حسن طارمی
زیر نظر: استاد سبحانی

این کتاب بطور فشرده
رجعت را مورد بحث و
تشریح قرار می دهد، که بعد
از بررسی و اصلاح اعرابی
بوسیله این دفتر منتشر و در
اختیار علاقه مندان قرار
می گیرد، امید است که مورد
رضایت پروردگار متعال
باشد.

ناشر:

دفتر انتشارات اسلامی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

رجعت: از دیدگاه عقل، قرآن، حدیث

*

نگارش: حسن طارمی

زیرنظر: استاد سبحانی

تاریخ طبع: تابستان ۱۳۶۵

تیراز: ۵۰۰

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشگفتار

تلاش‌های نافرجام و عقاید شیعه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو گروه برای تحقیق در عقاید شیعه تلاش فراوان نموده و در تجزیه و تحلیل و یا به اصطلاح نقد و بررسی آن کوشش جدی از خود نشان داده‌اند. این دو گروه عبارتند از:

۱ - مستشرقان و خاورشناسان: این گروه که غالباً اسلام را از کتابهای مسلمانان اهل سنت اخذ کرده بودند، وقتی در برابر تحقیق یک چنین رستاخیز عظیم در منطقه قرار گرفتند، و رهبر آن را یک مسلمان شیعی یافتند که از صمیم اسلام، و واقعیت تشیع اخگر این انقلاب را فروزان ساخت و سرانجام با شعله ورشدن آن طاغوت و طاغوتیان در آتش قهر و خشم مسلمانان پر شور سوختند و منافع اربابان ایشان قطع گردید؛ بر آن شدند که از عقیده شیعه و ریشه‌های آن و ویژگیهای این مکتب آگاهی‌هایی، به دست بیاورند و این اطلاعات را در اهداف کلی استشراق بگنجانند. از این جهت در دانشگاههای غرب، بالاخص مجتمع شرق‌شناسی، اقبال فراوانی بر شناخت این مذهب پدید آمده و رساله‌ها و کتابهایی صحیح و ناصحیح در این مورد منتشر شده است. و هم اکنون نیز ادامه دارد.

۲ - نویسنده‌گان مزدور حکام مرتع در منطقه: این گروه از نویسنده‌گان که مزدوران - و به اصطلاح عرب: «مرتزقه» - حکام مرتع می‌باشند، برای حفظ سیادت و قدرت آنان بر آن شدند که از صدور این

انقلاب حتی در صورت مکتبی و مفهومی آن، کاملاً پیشگیری کند. یکی از راههایی که آنها برای رسیدن به هدف خود بروگزیده‌اند، مشوش جلوه دادن فرهنگ اصیل این انقلاب است. اینان با طرح عقاید شیعه به نحوی که خود مایلند، مطالبی را به مکتب شیعه نسبت داده‌اند که روح تشیع و کتابهای این مذهب کاملاً از آن پیراسته است، و علماء و دانشمندان مکتب در تمام قرون خود را از آن نسبتها پیراسته دانسته و آنها را ساخته اندیشه‌های شیاطینی خوانده‌اند که پیوسته در خدمت ستمگران و زورگویان هستند.

تنها هدف اینگونه قلم بستان آنست که جوانان پرشور مسلمان را در منطقه، از این مکتب دور کنند، بدین جهت می‌بینیم که در طول صد سال اخیر، مجموعه کتبی که پیرامون عقیده شیعه از نظر تحلیل و نقد نگاشته شده، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، ولی شماره کتابهای منتشر شده از ۲۲ بهمن ۵۷ تا این لحظه که قلم بر روی این صفحات می‌گردد، از چهل عدد گذشته است. بخش اعظم این کتابها با بودجه حکومتها مرتع منطقه چاپ و به صورت رایگان منتشر می‌گردد. هر نویسنده‌ای که در این زمینه نوشته‌ای، هر چند مبتذل و بی‌سند، بنویسد، علاوه بر آنکه جایزه بزرگی را دریافت می‌دارد، کتاب او به چاپ رسیده و کلیه نسخه‌های آن در اختیار سازمان پخش و نشر استعماری منطقه قرار می‌گیرد. و اگر هم بخشی از آن به فروش رسد، کلیه درآمد حاصل از آن متعلق به نویسنده می‌باشد.

«از قضا سرکنگبین صفرا فزود». نیرنگ و خدعاهایی که این مزدوران در جهت ضربه زدن بر فرهنگ انقلاب و آسیب رساندن به زیربنای فکری آن زدند، نه تنها سودی نبخشید و از شور و علاقه جوانان مسلمان نسبت به فراگیری این مکتب نکاست، بلکه این بلندگوهای استعمار را رسوا کرد و

همه آنان را به عنوان «وعاظ السلاطین» شناساند. از این جهت شدت عطش حقیقت جویان و واقعیت طلبان در جهان اسلام پیوسته رو به افزایش است و از نقاط دور و نزدیک جهان که صدای این انقلاب - که همان صدای نجات مسلمانان از چنگال چپاولگران غرب و شرق است، به گوش آنان رسیده، همواره خواهان کتاب و رساله در شناخت ماهیت این حرکت عظیم و زیربنای فرهنگی آن می باشد.

اینک برای آنکه نمونه‌ای از تلاش‌های نافرجام این گروه را که از تهمت زدن بر مکتب تشیع پرورائی ندارند، ارائه دهیم، یکی از دروغهای شاخدار نوشته یکی از همین قماش نویسنده‌گان را که در شمار مزدوران حکام مرتع منطقه است، نقل می کنیم، تا روشن شود که این گروه تا چه اندازه بیرحمانه و وقیحانه بر عقاید شیعه می تازند و از دروغ بستن و تهمت زدن دریغ ندارند. این نویسنده در تمام کتابهای خود یک اندیشه باطل و پنداری را - که راوی آن «سیف بن عمر» کذاب و دروغ پرداز است، زیربنای تحقیقات خود قرار داده و بر اساس آن مذهب شیعه را ساخته و پرداخته عبدالله بن سبای یهودی (رجل افسانه‌ای و پنداری) دانسته و به این اکتفا نکرده، حتی اعتقاد به غیبت امام زمان (عج) و رجعت را نیز از تراوشتات فکری او معرفی نموده است.^۱

همین نویسنده در یکی از کتابهای خود به نام «الشیعة و اهل البيت»^۲ پیرامون اعتقاد شیعه به وجود حضرت مهدی(ع) می گوید: «فکفی فيه القول انهم يصرحون في كتبهم انفسهم انه لم يولد ولم يعثر عليه ولم ير له اثر مع كل التفتيش والتنقيب: اما امام دوازدهم. در موهم بودن او

۱ - در باره افسانه عبدالله بن سبای به پرسش هشتم این رساله، صفحه ۷۲ رجوع شود.

۲ - صفحه ۲۹۹، ط. اداره ترجمان السنّة پاکستان.

همین بس که شیعیان خود در کتابهای خویش تصریح می‌کنند که او متولد نشده و کسی بر او دست نیافته است، و با تمام تلاش و پیگیری اثری از او دیده نشده است».

شما خواننده گرامی می‌دانید که این سخن تا چه حد باطل و دروغ بیرحمانه است. نه تنها علمای شیعه بر تولد این امام اتفاق نظر دارند، بلکه در بین علمای اهل سنت نیز متجاوز از صد نفر بر ولادت او به سال ۲۵۶ هجری اقرار کرده‌اند.

در این رساله یکی از عقاید شیعه به صورت منطقی و کاملاً محققانه و بدون موضع گیری قبلی مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و روشن شده است که عقیده به رجعت نه مخالف کتاب است، نه مخالف حدیث رسول گرامی است و نه با سنت حکیمانه خداوند بزرگ در جهان آفرینش ناسازگاری دارد. از طرف دیگر چون در این زمینه روایات متضادی از پیشوایان اهل‌بیت وارد شده است، ما به آن اعتقاد جدی داریم.

امیدوار است با خواندن این رساله بسیاری از مشکلاتی که نویسنده‌گان مزدور در برابر مسئله رجعت مطرح ساخته‌اند، برطرف گردد. و نیز موضع این عقیده از دیدگاه کتاب و سنت و هماهنگی این دو حجت با چنین عقیده‌ای روشن شود.

این کتاب، اثر فاضلانه نویسنده توانا و متعهد به اسلام جناب آفای حسن طارمی است که با پی‌گیری خاصی که روش اهل تحقیق است، موضوع را مطرح و جوانب آن را بررسی نموده است. و این‌جانب افتخار نظارت بر آن را داشته است. امیدوار است مورد پذیرش درگاه حق قرار گیرد.

جعفر سبحانی

قم - مؤسسه امام صادق(ع)

۱۴۰۶ قمری، ۱۳۶۴/۹/۲۵

طرح مسأله

یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون آن سخن گفته شده و پیوسته مورد نقد و ایراد از یکسو، و پاسخگوئی و دفاع از سوی دیگر بوده، مسأله «رجعت» است. بدین معنی که برخی از آیات قرآن شریف و روایات منقول از خاندان رسالت از بازگشت گروهی از انسانها به دنیا پیش از برپائی رستاخیز گزارش می‌دهند، و پیروان آئین تشیع نیز در پذیرش آن کمترین تردید به خود راه نداده، یقین به وقوع چنین رویدادی دارند. بدین جهت در کتب عقاید و کلام به صورت مختصر و کوتاه از این عقیده سخن به میان آمده و در صورت لزوم به دلایل و شواهدی بر صحّت آن اشاره شده است.

اما برخی از نویسندهای مسلمان در گذشته و حال در کتاب‌های خود به نقد اصل رجعت پرداخته، شباهتی پیرامون آن وارد کرده‌اند. و چه بسا اظهار داشته‌اند که این عقیده ریشه اسلامی ندارد و از اندیشه‌ها و عقاید مکاتب و مذاهب دیگر به اسلام سرایت نموده است. البته عالماں بزرگ اسلامی - که پاسداران مرزهای عقیده و ایمان هستند، هرگز اینگونه اعتقادات و اعترافات را بدون پاسخ نگذارده، با بیان و قلم، رایت مقدس دفاع از آرمانهای اصیل اعتقادی را بردوش کشیده‌اند.

از این رومی بینیم که کتب بسیاری در بررسی عقیده رجعت و نفی شباهات وارد پیرامون آن، نگاشته و هرگاه مخالفان و منکران لبّه حمله خویش را تیزتر کرده‌اند، اینان نیز بر شمار نوشته‌های علمی خود افزوده و چون مشعلهایی فروزان به روشنگری و هدایت پویندگان راه حق و

جویندگان چشمه‌های زلال معرفت پرداخته‌اند. مثلاً در قرن دوم و سوم هجری کتابهایی چند بدست توانمندان شیعه درباره رجعت نوشته شده، و در قرن چهارم و پنجم شمار آنها کاهش یافته و از قرن ششم به این سو گاهگاه نوشته‌ای در این زمینه تألیف گردیده است. همچنانکه در چند دهه اخیر نیز به علت گسترش مخالفتها و انتقادات، به ویژه از سوی برخی مذاهب جدید التأسیس، شماری از عالمان و قلم‌پردازان به تألیف کتاب مستقل و استدلالی در همین مبحث دست یازیده‌اند.

اینک به منظور روشن ساختن اذهان کلیه کسانی که مایلند این مسئله را با کمال بی طرفی مطالعه و بررسی کنند، بحث رجعت را در صفحات آینده بررسی کرده از خلاصه‌گویی پیروی می‌کنیم. مباحث ما را در این رساله، امور یاد شده در زیر تشکیل می‌دهد:

- ۱ - مفهوم رجعت.
- ۲ - شیعه و رجعت.
- ۳ - ظهور مهدی منتظر و رجعت.
- ۴ - امکان رجعت از دیدگاه عقل.
- ۵ - بازگشت به دنیا در امتهای پیشین.
- ۶ - زمینه‌های مساعد رجعت در قرآن و صحاح و سُنّن.
- ۷ - دلیل وجود رجعت در اقت اسلامی.
- ۸ - پرسش‌ها و پاسخ‌ها پیرامون رجعت.

مفهوم رجعت

رجعت در لغت به معنای «بازگشت» بکار می‌رود و در اصطلاح به بازگشت گروهی از مردگان به این جهان همزمان با قیام جهانی حضرت مهدی علیه السلام گفته می‌شود، و طبعاً بازگشت این گروه قبل از فرارسیدن رستاخیز خواهد بود. روی این اصل گاهی از رجعت در شمار رویدادهای قبل از قیامت یاد می‌شود و گاهی در زمرة حوادث مربوط به ظهور مهدی منتظر مذکور می‌گردد. ولی باید دانست که مسأله رجعت از دیدگاه شیعه رویدادی است مستقل از دو موضوع یاد شده (قیامت - و ظهور حضرت مهدی)، اگرچه بین هر سه موضوع پیوند زمانی برقرار است.

محدث گرانقدرشیعی شیخ حرّ عاملی می‌نویسد:

«مراد از رجعت در نزد ما همانا زندگی بعد از مرگ و پیش از قیامت است، و همین معنی است که از لفظ رجعت به ذهن خطور می‌کند و دانشمندان بر آن تصریح کرده‌اند». ^۱

فقیه و متکلم توانای شیعی شیخ مفید می‌فرماید:

«خداآوند شماری از امت محمد - صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ - را بعد از مرگشان و پیش از برپائی قیامت بر می‌انگیزد، و این از اختصاصات مذهب آل محمد علیهم السلام می‌باشد و قرآن بر درستی آن گواهی می‌دهد». ^۲

دانشمند متبحر شیعه در قرن چهارم سید مرتضی علم الهدی پیرامون

۱ - الايقاظ من البهجه في البرهان على الرجعة، باب دوم.

۲ - بحار الأنوار ۵۳/۱۳۶ (نقل از «المسائل التسوية» شیخ مفید).

رجعت از نظر شیعه می نویسد:

«عقیده شیعه امامیه چنین است که خدای متعال به هنگام ظهور امام زمان حضرت مهدی - عجل الله فرجه الشریف - گروهی از شیعیان را که پیش از قیام آن حضرت از دنیا رفته‌اند، به دنیا بازمی گرداند تا آنان به پاداش یاوری و همراهی و درک حکومت آن وجود مقدس نائل آیند؛ و نیز برخی از دشمنان حضرتش را زنده می کند تا از ایشان انتقام گیرد، بدین ترتیب که آشکاری حق و بلندی مرتبیت پیروان حق را بنگرند و اندوهگین شوند».^۱

علامه مجلسی - قدس سرّه - پس از نقل روایات فراوان و ذکر اقوال بزرگان درباره رجعت می نویسد:

«از دیدگاه ما (شیعیان) رجعت به (گروهی از) مؤمنان راستین و کافران فرو رفته در گرداب کفر و الحاد اختصاص دارد و کسی غیر از این دو گروه به دنیا باز نخواهد گشت».^۲

از این بیانات و با توجه به احادیثی که در کتب معتبر شیعه گردآوری شده به روشنی بر می آید که شیعیان رجعت را منحصر به بازگشت گروهی از مؤمنان و کافران می دانند و بس. اینان با استناد به دلائل متقن و خلل ناپذیر معتقدند که بنا بر وعده حتمی الله، آخرین ذخیره خداوندی، حضرت مهدی - که همنام و هم کنیه پیامبر خاتم و از نسل آن حضرت می باشد - در روزگاری که زمان آن بر ما پوشیده است، پرده غیبت را کنار می زند و با ظهور خویش کاخ ستمگران را درهم می شکند، خداجویان را به عزّت می رساند، شوکت مسلمین را زنده می کند و خفاشان

۱ - بحار الأنوار ۵۳/۱۳۸ (نقل از رساله‌ای که سید مرتضی در پاسخ مردم ری نویشه است).

۲ - بحار الأنوار ۵۳/۱۳۸.

شباهای تیره را برای همیشه از صفحه روزگار محو می نماید. آنگاه همزمان با قیام این رادمرد عدل گستر گروهی از مؤمنان و منکران به جهان مادی بازگشته و هر گروه بر اساس کردار پیشین خود به ثواب و عقاب نائل می آیند.^۱

۱ - ظهور حضرت ولی عصر و قیام جهانی آن حضرت مورد اتفاق همه فرق اسلامی بوده، و در بسیاری از کتب حدیثی، تاریخی و کلامی دانشمندان مسلمان بر صحت این عقیده تصریح شده است. برای آشنائی با نظریات و اعتراضات شخصیتهای اسلامی در این زمینه به کتاب فارسی «دانشمندان عame و مهدی موعود» (نگارش آقای دوانی) و کتاب عربی «منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر» (تألیف حضرت آیة الله صافی) و دیگر کتب مربوطه رجوع شود.

شیعه و رجعت

هیچگونه تردیدی نیست که شیعه به رجعت اعتقاد دارد و همه دانشمندان بزرگ این مكتب، اعتقاد به رجعت را از ویژگیهای پیروان امامان معصوم علیهم السلام بر شمرده‌اند، تا بدانجا که پیروی مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متلازم یکدیگر بوده و برخی از یاران و پرورش یافتنگان مكتب «اهل بیت» با همین صفت معرفی شده‌اند، و خرده‌گیران بر شیعه نیز همین اعتقاد را وسیله نکوهش و مخالفت خویش قرار داده‌اند. علامه مجلسی بیش از پنجاه تن از عالمان شیعه را نام می‌برد که اصل رجعت را پذیرفته و روایات مربوط به آن را در کتب خویش آورده‌اند. از این گروهند:

سلیم بن قیس هلالی (متوفای سال ۹۰)، حسن بن صفار (م ۲۹۰)، علی بن ابراهیم قمی (استاد کلینی)، ثقة الاسلام کلینی (م ۳۲۸)، محمد بن مسعود عیاشی (معاصر کلینی)، ابو عمر و کشی (معاصر کلینی)، شیخ صدق (م ۳۸۱)، شیخ مفید (م ۴۱۳)، سید مرتضی (م ۴۳۶)، ابوالفتح کراجکی (م ۴۴۹)، ابوالعباس احمد بن عباس نجاشی (م ۴۵۰)، شیخ طوسی (م ۴۶۰)، سید رضی الدین بن طاووس (م ۴۶۴) و ...

همومنی نویسد: «اعتقاد به رجعت در تمام دوره‌ها مورد اجماع فرقه شیعه بوده و چون خورشید بر تارک آسمان می‌درخشید و کسی را یارای انکار آن نیست». ^۱

۱ - بحار الأنوار ۵۳ / ۱۲۲ - ۱۴۴.

شیخ صدق در کتاب اعتقادات می گوید: «عقيدة ما در باره رجعت این است که این رویداد قطعاً به وقوع می پیوندد».^۱

شیخ مفید نیز عقيدة به رجعت را از ویژگیهای پیروان خاندان رسالت می داند.^۲ سید مرتضی معتقد به اجماع شیعه در باره رجعت است و می گوید: «پیروان این مذهب در این باره کمترین اختلافی ندارند.»^۳

شیخ حرّ عاملی می نویسد: «فرونی نویسنده‌گانی که روایات مربوط به رجعت را در کتب مستقل یا غیر مستقل گرد آورده‌اند - و تعداد آنها از هفتاد کتاب تجاوز می کند - دلیل بر قطعی بودن اعتقاد به رجعت از دیدگاه شیعه است.»^۴

شیخ طوسی در تفسیر تبیان^۵ و امین الدین طبرسی در تفسیر مجمع البیان^۶ و دیگر مفسران بزرگ شیعه در باره رجعت سخن گفته‌اند و بنا به نوشته صاحب کتاب «الایقاظ من الہجعه» صحت رجعت از نظر شیعیان امری مسلم، قطعی و انکار ناپذیر بوده و بیشتر دانشمندان یا همه آنان این واقعیت را پذیرفته‌اند.^۷

شیخ صدق در کتاب «صفات الشیعه» اعتقاد به رجعت را از مشخصات پیروان این مكتب بر شمرده و حدیثی را از امام ششم حضرت صادق در این رابطه نقل می نماید.^۸

۱ - اعتقادات صدق بنا بر نقل بحار الأنوار ۵۳/۱۲۸.

۲ - بحار الأنوار ۵۳/۱۳۶ (به نقل از «المسائل الترسویه» شیخ مفید).

۳ - همانجا ۱۳۹/.

۴ - الایقاظ من الہجعه، باب دوم.

۵ - تبیان ۸/۱۲۰.

۶ - مجمع البیان ۴/۲۳۵.

۷ - الایقاظ من الہجعه، باب دوم، دلیل پنجم.

۸ - بحار الأنوار ۵۳/۱۲۱ (به نقل از صفات الشیعه).

بنابراین قاطعانه می‌توان گفت که اصل رجعت از دیدگاه عالمان بزرگ شیعه، امری مسلم و قطعی بوده و با توجه به روایات بسیاری که از پیشوایان معصوم رسیده است، تردیدی در تحقیق رجعت بر جای نمی‌ماند. علامه مجلسی که در حدیث‌شناسی سرآمد همه بزرگان و محدثان است و تبع و پشتکاروی در گردآوری مجموعه گرانستگ بحار الأنوار و شرح اصول کافی به وضوح دیده می‌شود، در باره روایات رجعت می‌نویسد:

«کسی که حقانیت ائمه اطهار علیهم السلام را باور کرده است، چگونه می‌تواند در باره مسأله متواتری که از آنان نقل شده و نزدیک به دویست روایت صریح در این زمینه رسیده و بیش از چهل تن از ثقات و عالمان شیعه آنها را در کتب خود آورده‌اند؛ شک داشته و این عقیده را با دیده تردید بنگرد؟ ... راستی اگر مسأله‌ای از این قبیل را نتوان از متواترات دانست، پس در کدامین موضوع می‌توان ادعای توادر کرد؟^۱

شیخ حرر عاملی نیز که از بزرگترین محدثان قرن دهم هجری بوده و کتاب پربار «وسائل الشیعه» را در احادیث فقهی فراهم آورده است، روایات رجعت را فزون از شمار دانسته و قائل به توادر معنوی اخبار وارد می‌باشد.^۲

کوتاه سخن آنکه: شیعیان به پیروی از فرموده پیامبر گرامی و با رجوع به عترت نبوی براین عقیده‌اند که پیش از تحقیق قیامت کبری رویدادی خاص در جهان به وقوع می‌پیوندد و جمعی از مردگان به دنیا باز می‌گردند. این رویداد را «رجعت» می‌گویند و گاهی از آن به «قیامت صغری» تعبیر می‌نمایند.

۱ - بحار الأنوار ۵۳/۱۲۲ - ۱۴۴.

۲ - الإيقاظ من النجه، باب دوم، دلیل سوم.

ناگفته نماند که این سخن نه بدان معنی است که از دیدگاه عقاید شیعی، اصل رجعت در شمار اصول دین بوده و همپاییه اعتقاد به توحید، نبوت و معاد می باشد. بلکه بسان بسیاری از ضروریات دینی یا رویدادهای تاریخی انکارناپذیر، از مسلمیات قطعی محسوب می گردد.

به عنوان مثال: همه مسلمانان باور دارند که جنگ بدر، نخستین غزوه‌ای بود که بین مسلمانان و مشرکان مگه در سال دوم هجرت به قوع پیوست. اما قطعیت چنین حادثه‌ای و اعتقاد به وقوع آن در زمرة اصول عقاید اسلامی به شمار نمی آید، و با اینهمه، کسی از مسلمانان را نیز یارای انکار آن نیست.

ظهور مهدی منتظر و رجعت

برخی ناگاهان چنین پنداشته‌اند که ظهر حضرت مهدی پس از غیبت همان رجعت است، در حالیکه چنین نیست. زیرا غیبت از نظر شیعه جز زندگی آن حضرت در این جهان ماده به صورت یکفرد ناشناخته چیز دیگری نیست و شیعه حضرت مهدی را زنده می‌داند و در انتظار ظهر حضرتش بسر می‌برد. اما رجعت به معنی زنده شدن گروهی از مؤمنان و کافران و بازگشت آنان به دنیاست و بهیچ روی با غیبت ارتباط ندارد. روایات رجعت در کتب شیعه موجود است و هر کس با مراجعه به آنها در می‌یابد که هیچگاه در هیچ روایتی، قیام امام عصر را رجعت نخوانده‌اند و هرگز کسی آن حضرت را مرده نمی‌داند تا ظهورش را بتوان رجعت خواند. گذشته از این، اگر رجعت همان انتظار ظهور منجی باشد، نباید شیعه را به خاطر داشتن چنین اعتقادی نکوهش کرد، چرا که برخی از فرق اسلامی - حتی از اهل تسنن - نیز براین عقیده بوده و چشم برای ظهور شخصیتی از نسل رسول گرامی هستند.

خلاصه آنکه: مسأله رجعت و ظهر امام عصر علیه السلام دور رویداد مستقل از یکدیگرند، که یکی از آندو (قیام حضرت مهدی) مورد تأیید همه فرق اسلامی بوده (اعم از اینکه متولد شده و هم‌اکنون زنده است و یا درآینده دیده به جهان خواهد گشود) و دیگری (رجعت) که چنین نیست و فقط شیعی مذهبان در باره آن بحث و گفتگو کرده‌اند. البته بر اساس روایات موجود، بین ظهور مهدی منتظر و وقوع رجعت پیوند زمانی وجود دارد، ولی این پیوند هرگز نشانه اتحاد و یگانگی دو مسأله نمی‌باشد.

نکته دیگری که از توضیح آن ناگزیریم، اینستکه:
هرگاه ظهور پس از غیبت را رجعت بنامیم، باید در دو مورد بنابر نظر
اهل تسنن به رجعت قائل شویم:

۱ - شکی نیست که حضرت موسی به حکم آیه: «وَأَعْدُنَا مُوسَى
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً...»، امتدت چهل شبانه روز از قوم خود جدا شد و دور از انتظار
آنان زندگی کرد، آنگاه پس از سپری شدن چهل روز به میان قوم خود
بازگشت.

۲ - طبری و ابن سعد و دیگران چنین گزارش می‌دهند: «هنگامی که
رسول خدا دعوت حق را لبیک گفت، خلیفه ثانی از جای برخاست و
فریاد برآورد که: چند تن از منافقان پیامبر را مرده می‌پندارند. بخدا سوگند
آن حضرت نمرده است، بلکه نزد پروردگار خود رفته است همانگونه که
موسی بن عمران به آستان خدا شتافت و چهل شب از دیده مردم پنهان
بود، سپس نزد ایشان بازگشت در حالیکه مردم او را مرده می‌خوانند.
قسم به خدا، رسول گرامی باز می‌گردد و آنگاه دستها و پاهای کسانی را
که به حضرتش نسبت مرگ دادند، جدا خواهد نمود». ^۱ البته وی پس از
گفتگوئی کوتاه با ابوبکر نظر خود را پس گرفت و رحلت پیامبر را باور
کرد؛ اما این عبارات نشان می‌دهد که ظهور پس از غیبت محال نیست.

در فرازهای آینده به بررسی براهین عقلی و نقلی بر امکان رجعت و
سازگاری آن با معارف اسلامی می‌پردازیم و موارد چندی از وقوع
بازگشت به دنیا در زمانهای گذشته را مورد بررسی قرار داده دلائل تحقیق
آن را در زمان آینده، ذکر می‌کنیم.

۱ - اعراف: ۱۴۲ - «موسی را برای مدت سی شب به میعاد فرا خواندیم و آن را با ده شب دیگر به اتمام رساندیم. پس میقات پروردگارش چهل شب به طول انجامید».

۲ - تاریخ طبری ۲/۴۴۲ + الطبقات الکبری ۲/۲۶۶.

امکان رجعت از دیدگاه عقل

پیش از آنکه به دلائل قرآنی و حدیثی رجعت پیردادازیم، قبلًاً امکان چنین پدیده‌ای را از نظر فلسفی و علمی بررسی می‌کنیم و آنگاه به سراغ قرآن می‌رویم.

نخست باید دانست که مسأله رجعت به جهان مادی با مسأله حیات مجدد در روز رستاخیز کاملاً مشابهت دارد و رجعت و معاد دو پدیده همگون هستند، با این تفاوت که رجعت محدودتر بوده و قبل از قیامت به وقوع می‌پیوندد؛ اما در قیامت همه انسانها برانگیخته شده زندگی ابدی خود را آغاز می‌کنند. بنابراین کسانی که امکان حیات مجدد را در روز رستاخیز پذیرفته‌اند، باید رجعت را که زندگی دوباره در این جهان است ممکن بدانند؛ و از آنجا که روی سخن ما با مسلمانان است و مسلمانان اعتقاد به معاد را از اصول شریعت خود می‌دانند، بناقچار باید امکان رجعت را نیز پذیرند.

معاد از نظر یکفرد مسلمان معاد جسمانی عنصری است، یعنی روح آدمی به همین بدن مادی عود می‌کند. حال اگر چنین بازگشتی در آن مقطع زمانی مقرر باشد و مانع نباشد، طبیعاً بازگشت آن به این جهان قبل از قیامت نیز مقرر باشد اشکال نخواهد بود؛ چرا که امر محال در هیچ زمانی انجام پذیر نیست.

برای آنکه کمی گسترده تر سخن بگوئیم، یادآور می‌شویم که انسان تنها از چند عنصر مادی ترکیب نیافته، بلکه حقیقت وجود او را جوهری

مجرد به نام «روح» تشکیل می‌دهد که حیات وی به وجود همین روح بستگی داشته و همان است که بعد از مرگ زنده می‌ماند و در روز رستاخیز به بدن باز می‌گردد. وجود روح مجرد و زنده بودن آن امری است که مورد پذیرش همهٔ فلاسفهٔ الهی و پیروان شرایع آسمانی بوده از نظر دلائل عقلی و دریافت‌های فطری قابل قبول است و قرآن نیز در این زمینه با صراحة سخن می‌گوید. بر این اثبات وجود روح بیش از آنست که در اینجا منعکس گردد، ولی برای خوانندهٔ عزیز فقط یک دلیل وجودی را مطرح می‌کنیم و آن اینکه:

هر فردی از افراد انسان، افعال و کارهای خود را به خویش نسبت می‌دهد و می‌گوید: گفتم، شنیدم، دیدم و... حرف «(من)» که در آخر این کلمات قرار گرفته همان واقعیت انسان است که در زبان فارسی از آن به «(من)» تعبیر می‌کنند. آیا این «(من)» همان بدن انسان است و انسان واقعیتی جز بدن ندارد، و حقیقت زندگی جز آثار مادی بدن و واکنش‌های فیزیکی و شیمیائی مغز و سلسلهٔ اعصاب چیز دیگری نیست؟

به عبارت دیگر: آیا روح و روان جز بدن انسانی و انعکاس ماده و خواص آن چیز دیگری نیست؟ و با بطلان این خواص و از میان رفتنهای تأثیرات متقابل اجزاء بدن در یکدیگر، روح و روان انسان نیز باطل شده و حقیقتی از انسان جز یک مشت رگ، و پوست و استخوان باقی نمی‌ماند؟ طرفداران این نظر از اصول «ماتریالیسم» الهام می‌گیرند. در این مکتب انسان به ماشینی می‌ماند که از ابزار و آلات مختلف ترکیب یافته و تأثیرات متقابل اجزاء ماده نیروی تفکر و درک در او پدید آورده و با پراکندگی اجزاء، آثار تفکر و حیات به کلی نابود می‌شود.

در برابر این نظر، نظر دیگری است که فلاسفهٔ بزرگ جهان، بویژه حکماء اسلامی با دلائل روشن آن را ثابت کرده و به اصالت وجود

جوهری مستقل و اصیل که واقعیت انسان بدان بستگی دارد و از ماده و آثار ماده مجرد و پیراسته است، معتقد گردیده‌اند و بر وجود این جوهر که مبدأ حرکت و احساس در حیوان و تدبیر و اندیشه در انسان است، با دلائل فلسفی استدلال نموده‌اند. در میان آنهمه دلائل، دلیل روشنی دارند که چون جنبه همگانی دارد، ما آن را نقل می‌کنیم:

هر انسانی ناخودآگاه اعضاء بدن و حتی خود بدن را به واقعیت دیگری به نام «من» نسبت می‌دهد و می‌گوید: دست من، پای من، مغز من، قلب من و بدن من. یک چنین انتساب در حالت ناخودآگاه حاکی از آن است که هر فردی خود را به واقعیت دیگری به نام «من» وابسته می‌داند که در پشت پرده شخصیت ظاهری و مادی او قرار گرفته است و همه کارها، اعضاء و حتی بدن خود را به آن نسبت می‌دهد». ^۱

خداوند هنگامی که چگونگی آفرینش انسان را بازگومی کند، از دمیدن روح دروی یاد کرده به لحاظ ارج و عظمت این پدیده غیر مادی، آن را به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید:

الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَتَدَاخلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينٍ^۲...، ثُمَّ سَوَّى يَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ.^۳

آن کسی که هر چه را آفرید، نیکو قرار داد و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد...، سپس او را هماهنگ نمود و از

۱- نقل از کتاب «اصالت روح از نظر قرآن»/۴-۲۵. طالبین تفصیل بیشتر به آن کتاب رجوع کنند.

۲- سجده: ۷.

۳- سجده: ۹.

روح خویش در روی دمید، و برای شما گوش و چشم و قلب
قرار داد.

در هر صورت، وجود روح مجرد از نظر همه مسلمانان، قطعی و
انکارناپذیر است و نیازی به ذکر دلیل و برهان ندارد. بنابراین بر
هیچکس پوشیده نیست که آدمی با فرا رسیدن پیک اجل از میان
نمی رود، بلکه تنها ارتباط بدن وی با روح قطع شده حیات مادی از
کالبد او رخت بر می بندد. روح هرگز نمی میرد و مرگ جز گسته شدن
پیوند روح از بدن چیز دیگری نیست، و این گستگی تا روز رستاخیز
ادامه دارد و در آن هنگام که خدای قادر قاهر همه آفریدگان را زنده
می کند، بار دیگر این روح به بدن بازگشته و جسم بیجان حیات دوباره
می یابد.

اینک می گوئیم: با توجه به آنکه بین رجعت و معاد شباخت کامل
وجود دارد و هر دو عبارت از بازگشت انسان به حیات مجدد و آفرینش
نوین و به دیگر سخن پیوند مجدد روح با بدن می باشند؛ امکان رجعت
اثبات می گردد، زیرا وقوع معاد امری است مسلم و پذیرفته شده.
تا اینجا امکان عقلی رجعت از دیدگاه یکفرد مسلمان کاملاً آشکار
گشت. اکنون وقت آن رسیده است که به دلایل قرآنی و حدیثی
بپردازیم.

بازگشت به دنیا در امتهای پیشین

یکی از دلائل امکان رجعت، بلکه یکی از دلائل وقوع آن، وجود مواردی از بازگشت به دنیا در امام گذشته است که قرآن برخی از آنها را بیان فرموده است. از این آیات می‌توان دریافت که بازگشت مردگان به دنیا امری است ممکن و قابل قبول که باستهای الهی مخالفت ندارد. بدیهی است که هدف از آوردن این آیات، جز اثبات امکان بازگشت به جهان مادی و وقوع آن در امام پیشین چیز دیگری نیست. هر چند میان رجعت نزد شیعه و بازگشت افرادی از امتهای گذشته تفاوتیابی وجود دارد که در احادیث مربوط به رجعت نقل شده است. به دیگر سخن: آیاتی که بازگشت افرادی از امتهای گذشته را به دنیا اثبات می‌کند، گویای آنستکه رجعت محال نیست و به صورت کم رنگ، در امام پیشین وجود داشته است. و بنابراین قائلین به رجعت، سخن عجیب و غریبی نگفته‌اند. اکنون آن موارد از نظر خواننده عزیز می‌گذرد:

۱ - زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل:
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهَرًّا فَأَخَذْنَاهُمْ
الصَّاعِقَةَ وَاتَّسْمَ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعْثَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ^۱.

و بیاد آورید آن زمان را که گفتید: ای موسی ما به تو اینمان

۱ - بقره: ۵۵ - ۵۶.

نخواهیم آورد تا آنکه خداوند یکتا را آشکارا ببینیم، پس صاعقه شما را در گرفت در حالیکه می نگریستید. سپس شما را بعد از مرگتان برانگیختیم، شاید سپاسگزاری کنید.

در این آیات به داستان گروهی از پیروان حضرت موسی علیه السلام اشاره شده که خواستار دیدار خدا بودند و چنین خواسته ناروائی سبب نزول عذاب بر آنان گردید و به مرگ ایشان انجامید، ولی خداوند آنان را حیات دوباره بخشید. مفسران معتقدند که این آیات در باره هفتاد نفر از قوم بنی اسرائیل نازل شده است، همانان که برای میقات پروردگار برگزیده شدند و به سبب جهالت گرفتار عذاب گردیدند:

وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْشَتَ أَهْلَكْتُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّا

موسی هفتاد نفر از مردان را برای میقات ما برگزید، پس چون لرزش شدید آنان را در گرفت، موسی عرضه داشت: پروردگارا اگر می خواستی من وایشان را پیش از این هلاک می کردم.

می بینیم که در آیه یاد شده به روشنی از مرگ و زنده شدن شماری از انسانها گفتگو به میان آمده است، اما برای توضیح و اطمینان بیشتر گفتار برخی از مفسران را می آوریم:

بیضاوی در تفسیر «انوارالتنزیل» می نویسد: «مقید کردن کلمه «بعث» به کلمه «موت» از آنروست که گاهی انسان بعد از بیهوشی یا خواب برانگیخته می شود (که آن را نیز بعث می گویند)، ولی اینان در اثر صاعقه حیات خود را از دست داده بودند».^۲

۲ - تفسیر انوارالتنزیل، ذیل آیه ۵۶. بقره.

۱ - اعراف: ۱۵۳.

زمخشری در «کشاف» می‌نویسد: «صاعقه آنان را میراند و این مرگ یک شبانه روز به طول انجامید». ^۱

محمد بن جریر طبری به نقل از مفسران نخستین اسلام چون سُدی می‌گوید: «صاعقه آنان را هلاک کرد، سپس برانگیخته شدند و به مقام پیامبری رسیدند». ^۲

جلال الدین سیوطی در تفسیر «الذرالمنشور» و تفسیر «الجلالین» بر همین معنی تأکید ورزیده و برانگیختن بعد از صاعقه را به «زنده کردن» تعبیر می‌کند. ^۳

ابن کثیر معتقد است که این گروه در اثر صاعقه مردند، پس آنگاه خدا ایشان را زنده کرد تا به حیات خود ادامه دهند. ^۴ فخر رازی نیز در تفسیر کبیر خود همین نظر را پذیرفته است. ^۵

تفسران شیعه مانند شیخ طوسی در تبیان و شیخ طبرسی در مجمع البیان نیز بر همین عقیده‌اند، و بطور کلی تبع در کتب تفسیر گویای آنستکه همه نویسنده‌گان کتب تفسیر همگام با مفسران نخستین قرآن مانند قتاده، اکرم‌ه، سدی، مجاهد و ابن عباس براین نظر اتفاق دارند که هفتاد تن از افراد قوم بنی اسرائیل در اثر صاعقه‌ای آسمانی جان خود را از دست دادند و خدا بر ایشان مرحمت فرموده برای دومین بار آنان را به دنیا باز گرداند.

در این میان تنها یکی از نگارندگان جدید را می‌بینیم که در کتاب

۱ - کشاف ج ۱/۲۷.

۲ - جامع البیان ج ۱/۲۳۰.

۳ - الذرالمنشور ج ۱/۷۰ + تفسیرالجلالین ج ۱/۸.

۴ - تفسیر القرآن العظیم ج ۱/۹۳.

۵ - مفاتیح الغیب ج ۲/۸۶.

تفسیر خود به توجیه آیه پرداخته و برخلاف همه صاحب‌نظران و پژوهشگران مطالبی را بیان داشته است. او می‌نویسد: «مراد از برانگیختن در این آیه، گسترش نسل کسانی است که در اثر صاعقه مردند؛ چرا که گمان می‌رفت به سبب این مرگ نسل ایشان نیز منقطع گردد، اما خدای یگانه بر آنان متّت نهاد و بازماندگانشان را فزونی بخشید تا شکرگزار نعمت‌های حق باشند و مانند پیشینیان خود ناسپاسی نکنند».^۱

این سخنان یک نوع تفسیر به رأی پیش نیست که رسول گرامی همگان را از آن بازداشت، زیرا این جمله را که «ثُمَّ بَعْثَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ»^۲ به دست هر عرب زبان یا فرد آشنا به زبان عرب بدھید، می‌گوید مقصود آن زنده کردن پس از مرگ است، و معنای غیر از این به ذهن کسی خطور نمی‌کند. تنها این مورد نیست که این جمله چنین مفادی دارد، بلکه در قرآن موارد دیگری نیز دیده می‌شود که کلمه «بعث» همراه «موت» یا پس از آن ذکر شده است. حال آیا این مفسر محترم حاضر است تمام این آیات را بهمین طریق تفسیر و تأویل کند؟

اینک سه مورد از آیات یاد شده را می‌آوریم:

الف - قرآن در باره منکران رستاخیز می‌فرماید:

وَأَفْسُمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَتَعَثُّ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ.^۳

و با تمام توان سوگند یاد کردند که خدا مردگان را بر نمی‌انگیرد.

ب - در باره روز قیامت می‌فرماید:

وَالْمَوْتَىٰ يَتَعَثَّهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ^۴

۱ - تفسیر المنارج ۱/۳۲۲.

۲ - پس آنگاه شما را بعد از مردنتان برانگیختیم.

۳ - انعام: ۳۶.

۴ - نحل: ۳۸.

خدا مردگان را برمی انگیزد، سپس بسوی او باز گردانده می شوند.

ج - واژه زبان کافران حکایت می کند:

وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا يَخْرُقُونِيْنَ ۖ ۱.

و هرگاه بگوئی که شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید، آنانکه کفر ورزیدند خواهند گفت: این سخن جز سحری آشکار نیست.

به راستی آیا با وجود این آیات و آیات دیگر جائی برای توجیه نویسنده «المنار» باقی می ماند و آیا او دلیلی براین تأویل خود می تواند ارائه دهد؟

۲ - زنده شدن مقتول بنی اسرائیل:

**وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ،
فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِمَا بَغَضَاهَا كَذَلِكَ يُخْسِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَفَقَّلُونَ ۲**

یاد آورید آن هنگام را که انسانی را کشید و درباره (قاتل) او اختلاف کردید، و حال آنکه خدا ظاهر کننده آن چیزی است که شما پوشیده می داشتید. پس گفتیم بخشی از آن را (گاو) را به قسمتی از (او) بزنید. این چنین، خدای یکتا مردگان را زنده می کند و نشانه های خود را به

۱ - هود: ۷.

۲ - بقره: ۷۲ - ۷۳.

شما می نمایاند، شاید خرد خویش را بکار گیرید.

داستان مردی است که به دست خویشان خود مخفیانه به قتل رسیده و قاتلان وی ناجوانمردانه فرد دیگری را متهم به قتل نمودند؛ آنگاه خدا به حضرت موسی وحی کرد که به همان خویشاوندان فرمان دهد گاو ماده‌ای را با مشخصاتی معین^۱ ذبح کنند و قسمتی از بدن این گاورا به بدن مقتول زنند تا او زنده شود و قاتل خود را معرفی کند. آنان چنین کردند، مقتول زنده شد و جنایتکار واقعی را شناساند. پروردگار مهربان پس از نقل این داستان می فرماید: «و خدا اینگونه مردگان را زنده می کند»، بدین معنی که رویداد مذکور نشانی از قدرت خلل ناپذیر الهی بر زنده کردن مردگان بوده و هیچکس را نرسد که به انکار این واقعیت مسلم دست یارد.^۲

در میان مفسران هیچگونه اختلافی پیرامون شرح آیات وجود ندارد، و تنها اختلافات جزئی آنان به کلمه «بعض» مربوط می شود، و دقیقاً معلوم نیست کدام عضو گاورا با چه بخشی از بدن مقتول تماس دادند.

سیوطی در «الذرالمنثور»، طبری در «جامع البيان» و ابن کثیر در تفسیر خود از سُتّی، ابن عباس، مجاهد، عكرمه، ابن سیرین و ابن زید نقل می کنند که در اثر این کار شخص مقتول زنده شد، قاتل خود را نام برد و از دنیا رفت.^۲

طبری در شرح جمله «كذلك يحيى الله الموتى» می نویسد: «این سخن، خطابی است از خداوند به بندگان مؤمن و احتجاجی است با مشرکانی که رستاخیز را دروغ می شمردند، بدین شرح که: ای

۱ - همه این مشخصات در آیات ۶۷ - ۷۲ سوره بقره مذکور شده است.

۲ - الدرالمنثور ج ۱ / ۷۹ + جامع البيان ج ۱ / ۲۸۵ + تفسیر القرآن العظيم ج ۱ / ۱۱۲ .

تکذیب کنندگان حیات پس از مرگ، از زنده شدن این شخص مقتول عبرت بیاموزید، زیرا همانگونه که من این شخص را حیات دوباره بخشیدم، مردگان را نیز بعد از درگذشتستان در روز قیامت زنده خواهم نمود».^۱

فخر رازی معتقد است که در کلام خدا جمله‌هایی مقدّر شده و در حقیقت چنین بوده است: «پس گفتیم که قسمتی از بدن مقتول را به عضوی از گاو بزنید، آنان اینکار را انجام دادند و مقتول زنده شد» که جمله بعدی بر وجود این جمله مقدّر دلالت می‌کند.^۲

زمخشی و بیضاوی نیز همین نکته را ذکر نموده‌اند.^۳

در میان مفسران شیعه هم کسی جز این نگفته و یکایک ایشان داستان یاد شده را کار خارق العاده‌ای می‌دانند که بازگوکننده قدرت انکارناپذیر خداوندی است. اما مفسر بزرگواری که در بحث آیه پیشین به وی اشاره شده، در اینجا نیز ضمن انکار نظر مفسران بزرگ مدعی شده است که آیه قرآن بهیچ وجه از زنده شدن شخص مقتول گفتگونمی کند و ناقلين داستان مزبور به خطأ رفته‌اند. ایشان آنگاه به توجیهی شگفت‌انگیز می‌پردازد که نقل آن خالی از فائدہ نیست. می‌گوید:

«در کتاب تورات^۴ آمده است که هرگاه در سرزمینی مقتولی یافت شود و قاتل او ناشناخته باشد، باید گوساله ماده‌ای را که به شیار نرفته و گواهن نکشیده است در دره‌ای پرباران و کشت ناشده ذبح کنند و آنگاه همه پیرمردان و بزرگان شهری که به محل قتل نزدیک است نزد گوساله

۱ - جامع البيان ج ۱/ ۲۸۵.

۲ - مفاتیح الغیب ج ۳/ ۱۲۵.

۳ - کشاف ج ۱/ ۲۲۲ + تفسیر بیضاوی ذیل آیه.

۴ - تورات، سفر تنبیه، فصل ۲۱.

ذبح شده گرد آمده دستهای خود را بر فراز آن گوشه بشویند و بگویند که ما در این خونریزی نقشی نداشته‌ایم. آنان اینکار را انجام می‌دهند و هر کسی از چنین اقدامی سرباز زند، به عنوان قاتل معرفی می‌گردد».^۱ سپس می‌افزاید که آیات سوره بقره تنها بر همین حکم نظر دارد و بهیچ روی از زنده شدن شخص مقتول گفتگونمی کند.

آنگاه در توضیح جمله «كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى» می‌گوید: «معنی زنده کردن مردگان در این آیه آنستکه در اثر اقدام مزبور و شناسائی جناحتکار واقعی، خون فردی که در معرض ریخته شدن بود و تزدیک بود به جرم قتل قصاص شود، محافظت گردید و انسانی از مرگ حتمی نجات یافت».^۲

یک چنین تفسیر جز تفسیر به رأی چیز دیگری نیست، زیرا هرگاه مقصود این باشد، بخشی از جمله‌های آیه مورد بحث نامفهوم خواهد ماند. در آیه می‌خوانیم: «فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى» ضمیر مذکور به مقتول بر می‌گردد که از کلمه «نفس» در آغاز آیه فهمیده می‌شود و ضمیر مؤنث به بقره مربوط است و معنای جمله اینستکه: بخشی از بدن مقتول را به قسمتی از گاو بزنید. حال اگر مراد آیه این باشد که متهمین دست خود را با آب بشویند و اظهار برائت کنند، این جمله بهیچ وجه معنای درستی نخواهد داشت، و پر واضح است که قرآن را نباید بخارط انطباق بر تورات از ظاهر روش و صریح آن منصرف کرد.

۳- مرگ چند هزار نفر و حیات دوباره آنان:

آلَمْ تَرَ إِلَى الدِّينِ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُ الْوُفُّ حَذَرَ الْمَوْتِ،

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا ثُمَّ أَخْيَا هُمْ؟^۱

آیا آن کسان را ننگریستی که هزاران تن بودند و به منظور فرار از مرگ از شهرهای خود رانده شدند، پس خدا به ایشان گفت بمیرید، سپس آنان را زنده کرد.

تفسران در باره این آیات می گویند که گروهی از بنی اسرائیل - که شمارشان به چهار هزار می رسد - از ترس طاعون (یا جهاد با دشمنان) شهر خویش را ترک کردند و به سوی سرزمینی دیگر حرکت نمودند. اما خدای توانا این فراریان را میراند و در نتیجه از مقصود بازماندند، تا آنکه پیامبری بر اجساد مرده ایشان گذشت و از پروردگار تقاضا کرد که بار دیگر آنان را به دنیا باز گرداند. خداوند خواسته پیامبرش را اجابت فرمود و آنها را زندگی دوباره بخشید. گفته اند که آنان در منطقه فلسطین می زیستند و مدت مرگشان هشت روز بوده است.^۲

ابن کثیر بعد از نقل داستان و بیان اقوال مفسران اولیه قرآن می نویسد: «در احیاء این مردگان عبرتی است برای انسانها و نشانی است روشن از وقوع معاد جسمانی در روز رستاخیز».^۳

اما نویسنده تفسیر «المنار» که بازگوکننده آراء و نظریات استاد خود ((شیخ محمد عبدالله)) می باشد، در اینجا نیز مانند دو آیه پیشین به انکار معجزات و امور خارق العاده پرداخته و آیه را چنین شرح می دهد: «غرض این آیه تمثیل است و بس، و مراد اینستکه گروهی از مردم مورد هجوم دشمنانی قدرتمند که هدفشان استیلا و حاکمیت بر اینان بود،

۱ - بقره: ۲۴۳.

۲ - رجوع کنید به: الدّرالمنشور ج ۱ / ۳۱۰ تفسیر الجلالین ج ۱ / ۳۱ + جامع البيان ج ۲ / ۳۶۵ + کشاف ج ۱ / ۲۸۶ + تفسیر بیضاوی ذیل همین آیه.

۳ - تفسیر القرآن العظيم ج ۲ / ۲۹۸.

قرار گرفتند؛ اما از استقلال خود پاسداری ننموده و از بیم مرگ در گروهی چند هزار نفره سرزمین خویش را ترک گفتند. پس خدا به ایشان گفت: بمیرید، مرگی به معنای خواری و نادانی. اصولاً ذلت و جهالت نوعی مرگ است و ظلم سیزی و دانش نوعی حیات می‌باشد. بنابراین گروه مذبور به ذلت و بیچارگی درافتادند و دشمنان بر آنان چیره شدند، و همچنان در این حالت باقی ماندند تا خداوند ایشان را زنده کرد، روح شورش و قیام و دفاع از حق را در ایشان دمید و آنان حقوق حقه خویش را باز پس گرفته با شوکت و آزادگی زیستند».^۱

این تفسیر نیز بسان تفسیرهای گذشته صاحب «المنار» بی‌اساس است و انگیزه او بر این توجیهات وحشت از اعتراض مادی گرایان بر مفاد این داستان قرآنی است و آن اینکه چگونه خدا گروهی را میراند و بار دیگر آنان را زنده کرد؟ او به خاطر اینکه در برابر این نوع پرسشها و اعتراضات قرار نگیرد، موت و حیات را در این آیه بگونه‌ای دیگر تفسیر کرده و مقصود از موت را موت اجتماعی دانسته و حیات را نیز به حیات اجتماعی تفسیر کرده است.

ولی با توجه به الفاظ وارد در آیه، بی‌پایگی این سخنان ثابت می‌شود، زیرا شگی نیست که اگر این جمله‌ها را به دست هر فرد آشنا به زبان عرب - که ذهنی پیراسته از این بحثها و گفتوگوها داشته باشد - بدھید، او از این موت و حیات همان موت و حیات تکوینی را می‌فهمد نه موت و حیات اجتماعی، و می‌گوید: مراد آیه اینستکه گروهی از ترس مرگ فرار کردند و در نیمه راه به فرمان حق مردند، بار دیگر به اذن او زنده گشتند».

وبه دیگر سخن: هرگز نمی‌توان لغات را بدون دلیل از معنای اصلی آن باز گرداند و به معنای دلخواه خویش تبدیل کرد («احیاء») به معنی زنده کردن است و در مقابل «اماته» بکار می‌رود که به میراندن تعبیر می‌گردد، و هرگاه بدون قرینه استعمال شود باید بر همان معنی اصلی خود باقی بماند. اما مفسر بزرگوار از آن معانی گوناگونی برداشت کرده هریک را در محلی که خود مناسب یافته بکار برده است. یکجا احیاء را پیشگیری از ریختن خون بیگناه می‌داند^۱، در جای دیگر احیاء را به معنی رشد فزاينده نسل بازمانده مردگان قلمداد می‌کند.^۲ و در این آیه مراد از احیاء را نهضت و قیام دانسته و در همه این تحریفات، تنها آرمان وی توجیه ماذی معجزات و امور خارق العاده است. بدیهی است که این روش، شیوه درست تفسیر قرآن نیست.

۴ - زنده شدن پس از صد سال مرگ:

أَوْكَالَذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشَهَا، قَالَ أَنِّي يُخْبِي
هُذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ فَأَمَّا اللَّهُ مِائَةُ عَامٍ ثُمَّ بَعْدَهُ.^۳

یا مانند آن کس که بر روستایی گذشت در حالیکه پیکره آن روستا از هم گسته و بر پایه هایش فرو ریخته بود. (با خود) گفت: خدای یکتا اینان را چگونه بعد از مردن شان زنده می‌کند؟ پس خداوند او را به مدت صد سال میراند، سپس وی را بر انگیخت.

بیشتر مفسران معتقدند که یکی از پیامبران الهی در راه سفری طولانی

۱ - المناج ۱/۳۵۱ در تفسیر آیه ۷۲ بقره.

۲ - همانجا ۲/۳۲۲ در تفسیر آیه ۵۶ بقره.

۳ - بقره: ۲۵۹.

از روستائی عبور کرد و با آثار مرگ و نیستی در این سرزمین رو برو شد، به یاد رستاخیز و زنده شدن مردگان افتاد و در حالیکه قدرت کامله خدا را باور داشت، با شکفتی از خود پرسید: مردگان این روستای ویران را بعد از درنگ دراز مدت در قبر چه کس حیات دوباره می بخشد؟ آنگاه پروردگار بزرگ با میراندند وی پاسخ این پرسش را بیان فرمود. او مرد، مرکبیش از هم متلاشی شد، ولی غدائی که همراه داشت هیچگونه دگرگونی نیافت. پس از صدسال زنده شد و گمان کرد که تنها یک نیمروز خوابیده است؛ چرا که هنگام ظهر جانش را ستاندند و پیش از غروب آفتاب به دنیا بازگشت. اما چون به مرکب پوسیده خود نگریست، دریافت که مرده و بار دیگر زنده شده است و هنگامی که این مرکب در مقابل دیدگان او زنده شد، باور کرد که خدای سبحان همه مردگان را در روز قیامت زنده می نماید.^۱

بنابراین آیه یاد شده صراحة دارد که شخص مزبور به مدت صد سال از دنیا رخت بربسته سپس به اذن خدای متعال حیات مجدد یافته است، و این خود نمونه‌ای روش بر امکان بازگشت مجدد ارواح به دنیا می باشد. همچنانکه خداوند قاهر نیز بدین نکته اشارت کرده و در پایان آیه می فرماید:

وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ، وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا
لَحْمًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(بقره ۲۵۹).

وبرای آنکه ترا برای مردم نشانه (قدرت خود) قرار دهیم. و به استخوانهای (الاغ) بنگر که چگونه آنها را بهم پیوند

۱ - کشاف ج ۱/۲۹۵ + تفسیر الجلالین ج ۱/۳۴ + الدرالمنثور ج ۱/۳۳۱ + جامع البيان ج ۱/۳۱۴ - ۱۹ + تفسیر القرآن العظيم ج ۱/۲۲

داده سپس بر آن گوشت می پوشانیم. پس چون این جریان را مشاهده کرد، گفت: باور دارم که خدا بر هر کاری تواناست.

بیان روشن قرآن نیازمند هیچگونه تأویل و توجیهی نیست و در آن از دو موجود زنده سخن رفته است:

۱ - خود گوینده سخن که می گفت: «اتی یحیی هذه اللہ بعد موتها».

۲ - الاغ این شخص که در این مدت حیات خود را از دست داده و جز مشتی استخوان از هم گسته چیزی از او باقی نمانده بود. سپس این الاغ در چشم انداز آن شخص با بهم پیوستن استخوانها یاش و پوشیده شدن گوشت بر آن، حیات خود را باز یافت.

اما تفسیرنویس جدید همچنان روش خود را در جهت نفی معجزه و کارهای خارق العاده ادامه داده در این آیه به سراغ کلمه «موت» رفته است. او می گوید: «مراد از مرگ در این آیه از دست دادن حواس ظاهری همراه با بقاء اصل حیات می باشد، بدین معنی که انسان زنده چند صباحی را بدون حس و درک بسرمی برد و سپس به حال عادی بر می گردد شبیه این رویداد در مورد اصحاب کهف نیز واقع شد، آنان مدت سیصد و نه سال در خواب بودند و سپس خدای تعالی ایشان را از خواب برانگیخت.^۱

این تفسیر نیز بسان دیگر تفسیرهای او در این زمینه، بی پایه است.

زیرا:

اولاً - در این آیه کلمه «موت» بکار برده شده آنجا که می فرماید:

«فَأَمَّاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ»، و این گواهی بر مردن و مفارقت روح از بدن دارد.
در حالیکه در داستان اصحاب کهف آمده است:

فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا^۱
پرده‌ای بر گوش آنان تا چندین سال برافکنديم.
و در آیه دیگر می فرماید:
وَخَسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ.^۲

آنان را بیدارمی پنداری و حال آنکه در خوابند.

این تعبیرات نشان آنستکه اصحاب کهف به خوابی عمیق فرو رفته بودند و سپس از خواب برخاستند. بنابراین مقایسه دور رویداد به یکدیگر کاملاً بی مورد است.

ثانیاً- نه تنها خود او را زنده کرد، بلکه الاغ مرده پوسیده صدساله او را نیز حیات دوباره بخشید و هرگز نمی توان پوسیدگی و متلاشی شدن بدن یک موجود زنده را به خواب و انقطاع از جهان مادی تفسیر کرد.
همچنانکه شخص مزبور نیز پس از مشاهده این واقعه و آگاهی از مرگ صدساله خویش چنین نتیجه گرفت که: «أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

بنابراین سزاوار است که مؤلف محترم «المنار» بر نظریه خویش اصرار نورزد و صادقانه خطای خود را بپذیرد که این به صواب نزدیکتر است.

۵ - زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسیٰ وَأُخْيِ الْمَوْتَىٰ يَأْذِنِ اللَّهِ^۳

و مردگان را به اذن خدای یکتا زنده می کنم.

قرآن در سوره آل عمران و مائده از معجزات حضرت عیسی سخن می گوید و بیان می کند که این فرستاده الهی با اذن پروردگار خویش به کارهای خارق العاده‌ای دست می یازید. مثلاً بیماران مبتلا به پیسی را درمان می کرد، نابینایان را بینا می نمود، مجسمه‌ای از خاک می ساخت و در آن می دمید و زنده می شد، مردگان را احیاء می نمود و از توشه‌هایی که مردم در خانه‌های خود داشتند خبر می داد.

تفسران معروف موارد بسیاری از این معجزات را آورده و داستانهایی از زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی را گزارش کرده‌اند.

سیوطی در تفسیر «الجلالین» می نویسد: «او دوست خود عازر را زنده کرد، پسر پیر زنی را حیات دوباره بخشید، دختری را از مرگ به زندگی باز گرداند، و این هرسه پس از زنده شدن به حیات خود ادامه داده فرزندانی نیز از خود بر جای گذاشتند. همچنین سام بن نوح را زنده نمود که بدون درنگ از دنیا رفت».^۱

همو در تفسیر دیگر خود «الدر المنشور» مواردی از این رویدادها را نقل می کند و یادآور می شود که «ابن ابی الدنيا» در باره شماری از انسانها که بعد از مرگ بار دیگر به دنیا باز گشته‌اند، کتابی تألیف کرده است».^۲

ابن جریر طبری ضمن نقل داستانهای مربوط به احیاء مردگان در باره چگونگی انجام این معجزه می نویسد: «(زنده شدن مردگان بدست عیسی) چنین بود که به درگاه خدا نیایش می کرد و خدای سبحان خواسته او را

۱ - تفسیر الجلالین ج ۱/۴۳.

۲ - الدر المنشور ج ۳/۳۲.

اجابت می فرمود».^۱

ابن اثیر تاریخ نگار مشهور در کتاب «الکامل» از زنده شدن عازر پس از سه روز که از مرگ وی می گذشت، زنده شدن سام بن نوح، زنده شدن زن جوانی که بعد از حیات مجده صاحب فرزندانی نیز شد، زنده شدن عزیز پیامبر و یحیی بن زکریا توسط آن حضرت سخن می گوید.^۲

بدین ترتیب در این مورد نیز جمهور مفسران اتفاق دارند که مسیح پسر مریم قدرت احیاء مردگان را داشته است. البته از ظاهر آیه یاد شده فقط می توان فهمید که حضرت عیسی و عده زنده کردن مردگان را داده است و بس؛ اما از آیه دیگر بروشنا استفاده می شود که چنین معجزه‌ای بdst آن حضرت تحقق پذیرفته است. در آنجا می فرماید:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ قَرْتَمَ اذْكُرْ نَعْمَتَنِي عَلَيْكَ وَاعْلَمْ وَإِلَدِنِكَ
إِذْ أَيْدَنِكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ تَكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهِيدِ وَكَهْلَأً... وَإِذْ
تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ.^۳

به یادآور آن هنگام را که خدای یکتا فرمود: ای عیسای پسر مریم نعمت مرا بر خودت و بر مادرت به خاطرآور، آن زمان که تورا به وسیله روح القدس یاری کردم و در گاهواره و بهنگام خردسالی با مردم سخن گفتی... و آنگاه که مردگان را به اذن من زنده می نمودی، و آن هنگام که بنی اسرائیل را از آزار رساندن به تو بازداشتی در آن زمان که تو با دلائل آشکار نزد ایشان آمدی.

صراحت این آیه در وقوع معجزات، از جمله زنده کردن مردگان،

۳ - مائده/۱۱۰.

۱ - جامع البيان ج ۲/۱۹۲.

۲ - کامل ابن اثیر ج ۱/۱۷۹ - ۱۸۰.

بدست حضرت عیسی چنان روشن است که صاحب «المنار» نیز از انکار آن باز مانده است، وی که در آیات پیشین کوشش داشت آنها را بگونه‌ای تأویل کند، در تفسیر آیه سوره آل عمران^۱ می‌نویسد: «این آیه فقط دلالت بر آن دارد که به حضرت عیسی دستور داده شده بود تا این‌گونه احتجاج کند، اما آیا این موارد به وقوع پیوسته است یا نه، نیازمند نقل معتبر و قابل استناد می‌باشد». ولی در چند سطر بعد صریحاً می‌گوید که سوره مائده دلالت بر وقوع این جریانات دارد. و بدین ترتیب امکان زنده شدن مردگان را می‌پذیرد. البته روح ناباوری و خودباختگی در برابر اندیشه‌های مادی او را به تکاپو انداخته و با تلاش بسیار دست به توجیه این معجزات می‌زند.^۲ اما کسانی که قدرت انکارناپذیر خدا را باور دارند، به آسانی این واقعیت را می‌پذیرند و نیازی به تأویل و تفسیر ندارند. دامن سخن را بر چینیم. آنچه از این بحث کوتاه دانسته شد اینستکه: قرآن بر امکان وقوع رجعت یعنی بازگشت مردگان به دنیا پیش از قیامت تصریح دارد و مواردی را به عنوان نمونه نشان می‌دهد.^۳ و جمهور مفسران نیز این مطلب را پذیرفته‌اند. همچنین در یافقیم که برخی از زنده شدگان پس از بازگشت به دنیا فقط در زمانی کوتاه زنده بوده بار دیگر مرده‌اند، اما گروهی از آنان زندگی مجدد خود را ادامه داده سال‌ها در جهان زیسته‌اند؛ همچنانکه بعضی از آنان به فاصله اندکی پس از مرگشان زندگی مجدد یافته‌اند و برخی دیگر سال‌ها پس از مردن بار دیگر به جهان آمده‌اند. ناگفته پیداست که ما به منظور اختصار از نقل اقوال مفسران شیعه و شماری از تفسیرنگاران اهل سنت خودداری کردیم.

۱ - المنارج ۳۱۱ - ۳۱۲.

۲ - گذشته از پنج آیه‌ای که در این صفحات آوردیم، آیات دیگری نیز بر احیاء مردگان در جهان مادی دلالت دارند، از آن جمله است: انبیاء: ۸۴ و بقره: ۲۶۰.

زمینه‌های مُساعد رجعت

در قرآن و صحاح و سنن

یک - قرآن

تاکنون دانستیم که اصل رجعت از نظر قواعد علمی و دلائل فلسفی کاملاً صحیح بوده و قرآن صریحاً بر وقوع این امر در میان امم پیشین تأکید می‌ورزد. اینک می‌گوئیم در اقت اسلامی رجعت روی خواهد داد و این امری است که نمی‌توان آن را انکار کرد. گذشته از روایاتی که از امامان معصوم شیعه نقل شده و به حد تواتر رسیده است، در میان عالمان شیعه اجماع بر وقوع رجعت منعقد شده و بدین جهت اصل رجعت از عقاید قطعی شیعه تلقی می‌گردد.

حال برای آنکه خواننده دریابد که مسأله رجعت - آنگونه که شیعه معتقد است - ریشه قرآنی دارد و در این کتاب شریف پیرامون چنین رویدادی در زمان آینده سخن گفته شده است، به قرآن رجوع می‌کنیم و آیاتی از سوره نمل را می‌خوانیم. بدیهی است که در این مرحله از بحث، تنها به زمینه‌های مساعد «رجعت» در قرآن می‌پردازیم و با اقامه دلیل اثبات می‌کنیم که بنابر نص کتاب و سنت، گروهی به دنیا باز خواهند گشت، و بازگشت ایشان با رجعتی که شیعه بدان اعتقاد دارد، منطبق است. اما سایر ویژگیهای رجعت را باید از طریق احادیث بدست آورد.

اما آیه:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاءَةً مِنَ الْأَرْضِ ثُكَلَّمُهُمْ آنَّ
الثَّاسَ كَانُوا يَأْتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أَنْفُسٍ فَوْجًا مِمَّنْ

يُكذبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ.^۱

و چون گفته (خدا) بر آنان واقع شود (و نشانه های قیامت آشکار گردد) جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان در باره اینکه مردم نشانه های ما را باور نداشتند سخن می گوید. و آن روز که از میان هر امت گروهی از تکذیب کنندگان آیات خود را محسور می کنیم، پس آنان نگاهداشته می شوند.

در میان مفسران تردیدی نیست که این دو آیه و آیات پس از آن پیرامون رستاخیز سخن می گویند و نیز همه آنان براین واقعیت اعتراف دارند که آیه نخست (آیه ۸۲) به حوادث قبل از قیامت مربوط می شود. همچنانکه روایات چندی از پیامبر گرامی - صلی الله علیه و آله - رسیده و دلالت بر آن دارد که خروج «دابة الأرض» (= جنبنده زمینی) یکی از نشانه های قیامت می باشد.^۲ البته در اینکه مراد از «دابة الأرض» چیست و در کیفیت خروج آن و چگونگی سخن گفتن این موجود میان مفسران اختلاف وجود دارد و ما نیازی به طرح آن نمی بینیم. علاقمندان می توانند به کتب تفسیر و حدیث رجوع کنند.

اما آیه دوم. در این آیه از پدیده ای گفتگو شده که در آن برخی از انسانها زنده می شوند نه همه آنها؛ زیرا خداوند می فرماید: «روزی که از میان هر امت گروهی را محسور کنیم». این جمله به روشنی گواه بر عدم

۱ - نمل: ۸۲ - ۸۳.

۲ - قال رسول الله (ص): إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرًا آيَاتٍ: تَحْسِفُ بِالْمَشْرِقِ وَتَحْسِفُ بِالْمَغْرِبِ وَتَحْسِفُ فِي جَرِيَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالْبَحَارُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَتَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطَلُوغُ الشَّمَسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تُخْرُجُ مِنْ قَعْدَةِ عَدَنٍ تَرْجَلُ السَّاعَةِ (صحیح مسلم ۱۷۹/۸، کتاب الفتنه و اشرط الساعه، باب فی الآیات الی کتون قبل الساعه).

حشر همه انسانها دارد. مفسران در باره این نکته نیز اتفاق نظر دارند و در توضیحات خود گفته‌اند که لفظ «مِنْ» برای «تبعیض» آمده و بدین معنی است که از هر وقت فقط گروهی محشور می‌گردند.^۱ البته آنان مفهوم واقعی آیه را نشکافته و ظرف زمانی این حادثه و شیوه حشر گروه یاد شده را مشخص نکرده‌اند، اما راه فهم این آیه به روی ما باز است و ما می‌توانیم با قرائت موجود در خود آیه و آیات قبل و بعد آن مراد آیه را دریابیم.

توضیح اینکه: آیه مورد بحث به یکی از حوادث پیش از رستاخیز اشاره دارد، زیرا:

اولاً - در روز رستاخیز همه انسانها برانگیخته خواهند شد، چنانکه در قرآن می‌فرماید:

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَانَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَخَشْرَنَا هُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ
مِنْهُمْ أَخْدَأً.^۲

آنروز که کوهها را به گردش در می‌آوریم، زمین را آشکارا می‌بینی، و همه آنان را گردآورده و هیچکس را و نمی‌گذاریم.

بنابراین، آیه سوره نمل را نمی‌توان بر قیامت منطبق دانست.

ثانیاً - در آیه اول یکی از شرائط قیامت یعنی خروج «دابة الأرض» به مردم معرفی شده و همه مفسران این مطلب را باور دارند، طبعاً حادثه «حشر گروه معین» به چنین ظرف زمانی مربوط خواهد شد.

ثالثاً - در آیه هشتاد و هفتم همین سوره از مسأله «نفح صور» سخن

۱ - به عنوان نمونه رجوع شود به: الذرا المنشور ج ۵ / ۱۱۷ + جامع البيان ج ۲ / ۱۲ + تفسير القرآن العظيم ج ۳ / ۳۷۶ + مفاتيح الغيب ج ۲۴ / ۲۱۷.

۲ - کهف: ۴۷.

رفته است و تردیدی نیست که نفح صور پیش از رستاخیز انجام خواهد شد، آنجا که می فرماید:

وَيَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَقَرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَكُلُّ آتُوهُ دَائِرَيْنَ.

و روزی که در صور دمیده شود، پس هر کس در آسمانها و زمین است هر اسان گردد، مگر آنانکه خدا خواهد؛ و همگان سرافکنده نزد پروردگار آیند.

این سه قریته نشان می دهد که «حشر گروهی از انسانهای تکذیب گر آیات خدا» حادثه‌ای است که حتماً پیش از رستاخیز انجام خواهد شد و جزء نشانه‌های قیامت بوده همزمان با خروج «دابة الأرض» به وقوع می پیوندد.

از این بیان، ضعف نظریه برخی از مفسران مانند رازی و غیر او روش می شود. آنان معتقدند که این رویداد بعد از برپائی رستاخیز به وقوع می پیوندد و پس از آنکه همه مردم محشور شدند، دسته‌ای از سران کفر برای باز پرسی و حسابرسی در پیشگاه ربوی گردآوری شده و سپس پیروانشان به آنان ملحق می گردند فخر رازی در تفسیر خود قاطعاً نمی نویسد: «بدان که این ماجرا پس از برپائی قیامت روی خواهد داد».^۱

ولی این مطلب کاملاً بسی پایه و سست می باشد و نظم و پیوند آیات، نظر اینگونه مفسران را نفی می نماید و عقیده مفسران شیعه را که معتقدند آیه به حادثه‌ای قبل از قیامت اشاره دارد، تأکید می کند زیرا آیات قبل و بعد از این آیه در باره حوادث پیش از رستاخیز سخن می گویند، پس چگونه می شود که در بین این چند آیه و بدون سابقه، از واقعه‌ای بحث

کند که پس از قیامت انجام خواهد گرفت؟ گذشته براین، شکی نیست که همه مردگان روز قیامت در یک لحظه زنده می‌شوند و تقدّم و تأخیر در کار نخواهد بود تا بتوان عقیده مزبور را توجیه کرد و به قرآن نسبت داد.

رازی و امثال او برای اثبات نظریه خود هیچگونه دلیلی ارائه نکرده‌اند و عدم اعتقاد به رجعت سبب شده است که آیه را بخلاف ظاهر آن تفسیر کنند. در این آیه کلمه «حشر» بکار رفته که با توجه به آیات دیگر منظور آن «احیاء پس از اماته» است^۱، اما آنان حشر را به معنی اجتماع گروهی از زندگان در پیشگاه خدا دانسته و دچار تفسیر برای شده‌اند.

علامه طباطبائی می‌نویسد: «از ظاهر این آیه بر می‌آید که حشر جمعی از انسانها در غیر روز باز پسین روی خواهد داد، چرا که سخن از حشر برخی از آنهاست نه همه آنها... مؤید این سخن آنستکه آیه مزبور و دو آیه پس از آن بعد از ذکر «دابة الأرض» و قبل از اشاره به «نفح صور» و دیگر آیات مربوط به قیامت واقع شده است، وبهیچوجه نمی‌توان پذیرفت که به یکی از رویدادهای قیامت قبل از بیان شروع و حوادث عمومی مربوط به آن اشاره گردد. توضیح اینکه اگر حشر گروهی از انسانها بعد از برپائی قیامت به وقوع خواهد پیوست، شایسته بود که پس از ذکر نفح صور و حضور همه انسانها در پیشگاه خدا سخن از این واقعه (حشر جمعی از انسانها) به میان آید. بنابراین ظهور آیه آنستکه «حشر» مزبور یکی از رویدادهای پیش از رستاخیز عمومی خواهد بود».^۲

۱ - در سوره بقره می‌فرماید: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (آیه ۲۰۳ - تقوای خدا را پیش کنید و بدانید که بسوی او برانگیخته می‌شوید). و در سوره آل عمران می‌فرماید: وَلَئِنْ مُتَّمَّ أَوْقَيْلُتُمْ لَا لَيَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ (آیه ۱۵۸ - هرگاه بمیرید یا کشته شوید، بسوی خدا برانگیخته خواهد شد). و نیز رجوع شود به تکویر / ۴۴ + ق / ۸۱ + فصلت / ۱۹ + مومنوں / ۷۹ + سپا / ۲۰ + انعام / ۲۲ . ۴۳۵ - العیزان ج / ۱۵ .

همچنین باید دانست که لفظ «نَحْشُر» احتمال وقوع این حادثه را در برزخ نیز نفی می‌کند زیرا هیچگاه از زندگی بزرخی تعبیر به حشر نمی‌شود. «حشر» به معنی «احیاء پس از اماته» است، ولی برزخ به معنی «انتقال روح از این جهان به عالمی دیگر با بدن مناسب» می‌باشد.

بدین ترتیب می‌بینیم که روش تنظیم آیات آخر سوره نمل، گواه بر صحبت عقیده مفسران شیعه بوده و بیاناتی که از پیشوایان این مذهب در استدلال بهمین آیه وارد شده است، خود دلیلی است روشن بر صحبت این نظریه. پس باید گفت: آیه «وَيَوْمَ تَغْشِرُ مِنْ كُلِّ أَفْقَهٍ فَوْجًا» دلالت بر وقوع رجعت برخی از انسانها به دنیا پیش از قیامت دارد.

البته در این آیه فقط از حشر تکذیب کنندگان سخن رفته و به بازپرسی و مؤاخذه ایشان اشاره شده است، اما بازگشت جمعی دیگر از نیکوکاران و مؤمنان را از طریق دیگر در می‌یابیم که همان روایات مربوط به رجعت است. به عبارت دیگر: قرآن شریف تنها بر صحبت و قطعیت رجعت در امت اسلام دلالت دارد و منکران نمی‌توانند با وجود چنین آیه‌ای ادعای محال بودن عقیده به رجعت را مطرح سازند. اما از چگونگی رجعت و خصوصیات آن در قرآن گفتگو نشده و این مطالب را باید از کسانی دریافت که حقایق جهان آفرینش را می‌دانند. همچنانکه قرآن در باره معاد و بهشت و دوزخ بسیار سخن می‌گوید، ولی تمام جزئیات آن را نمی‌شمارد و این جزئیات را باید از روایات رسول گرامی استفاده کرد. به علاوه، در میان فرق گوناگون امت اسلامی هیچ فرقه‌ای نیست که فقط رجعت کافران را باور داشته باشد، بدین معنی که آنان یا منکر اصل رجعتند و یا رجعت را بهمان روش شیعه پذیرفته‌اند. و از آنجا که انکار رجعت با قرآن هیچگونه سازش ندارد، نتیجه می‌گیریم که رجعت منحصر

به تکذیب کنندگان آیات الهی نبوده و افرادی دیگر نیز از مؤمنان به دنیا باز خواهند گشت.

دوحديث نبوی

در کتب حدیثی مسلمین از پیامبر گرامی اسلام چنین روایت شده که امت اسلامی با اقتهاي پیشین همگونی تام دارد و حوادث چشمگیری که در میان آن امم روی داده در این امت نیز به وقوع خواهد پیوست. این روایت به الفاظ گوناگون نقل شده و مورد تأیید همه محدثان و عالمان اسلامی می باشد که برای نمونه سه مورد از آنها را می آوریم:

۱ - روایت ابوسعید خُدْری:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ^(ص) قَالَ: لَتَشْبَعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ شِبَرًا بِشَبَرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْذَخْلُوا بُحْرَضَبَ لَتِبْغَتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

ابوسعید خدری گوید که رسول خدا فرمودند:

هر آینه شما از روش پیشینیان خود، وجب به وجہ و ذراع
به ذراع پیروی خواهید کرد؛ تا بدانجا که اگر آنان در لانه
سوسماری وارد شده باشند، شما نیز مرتکب این کار
می شوید. گفتیم: ای رسول خدا آیا مراد شما یهود و
نصاری هستند؟ فرمود: پس چه کسی را می گوییم؟

۱ - صحیح بخاری، کتاب الاعتراض بقول النبی (۱۰۳/۹) + سنن ابن ماجه باب افتراق الامم، حدیث آخر + جامع الاصول ج ۱۰ کتاب الثالث فی الفتن والاهواء، نوع ثالث رقم ۷۴۷۲.

۲- حدیث ابوهریره:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ «صَ» قَالَ: لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّىٰ
تَأْخُذَ أَمْتَهِي بِأَخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شَيْرًا بِشَيْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ! فَقَيْلَ يَا
رَسُولُ اللَّهِ! كَفَارُسِ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَئِكَ؟^۱

ابوهریره از رسول مکرم چنین نقل می کند:

رستاخیز بپا نخواهد شد، مگر اینکه امت من راه و روش
نسلهای گذشته را وجب به وجب و ذراع به ذراع پیش
گیرند. به حضرتش عرض شد: مانند فارسیان و رومیان؟
فرمود: مگر مردم جز اینها بایند.

۳- روایت شیخ صدق:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَمْمِ
السَّالِفَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُهُ، حَذُّوَ الشَّعْلِ بِالشَّعْلِ
وَالْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ.^۲

پیامبر گرامی فرمودند: همه حوادث امم پیشین، بدون
کمترین تفاوت و کوچکترین تغییر در این امت روی
خواهد داد.

کثرت نقل این حدیث در مجامیع حدیثی سنتی و شیعی تردید در
صحبت آن بر جای نمی گذارد و قطعاً پیام آور بزرگ اسلام برای امت خود
چنین مطلبی را فرموده اند. بنابراین امت اسلامی با تمام رویدادهای امم
پیشین روبرو خواهد شد و حوادث مربوط به آنان بدون کم و کاست در
میان این امت به وقوع خواهد پیوست.

۱- بخاری ۹/۱۰۲ + کنزالعمال ۱۱/۱۳۳.

۲- کمال الدین ۵۷۶ + بحارالأنوار ۲۸/۱۰ رقم ۱۵.

اینک می گوئیم: آیات قرآنی و اخبار و گزارشات تاریخی از وقوع رجعت در امتهای پیشین خبر می دهند و ما نیز موارد چندی از این حوادث را نقل کردیم، لذا باید چنین حادثی در امت رسول گرامی اسلام رخ دهد. قائلین به رجعت نیز بیش از این ادعائی ندارند بر اساس همین حدیث مسلم و با تکیه بر وقوع بازگشت به دنیا در گذشته، معتقد به اصل رجعت در زمانی پیش از برپائی قیامت و همزمان با ظهور موعود اسلام، حضرت ولی عصر(ع) شده‌اند:

بهمین دلیل می‌بینیم که چون مأمون عباسی از هشتمین پیشوای شیعه حضرت امام رضا علیه السلام درباره رجعت و دلیل آن سؤال می‌کند، امام می‌فرمایند:

إِنَّهَا لَحَقٌ قَدْ كَانَتْ فِي الْأَمْمِ السَّالِفَةِ وَنَطَقَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَقَدْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «صَ»: يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَمْمَةِ كُلُّ مَا كَانَ فِي
الْأَمْمِ السَّالِفَةِ حَذْوَ النَّغْلِ بِالنَّغْلِ وَالْقُدْدَةِ بِالْقُدَّةِ.^۱

همانا رجعت حق است و در این پیشین روی داده قرآن نیز از وقوع آن خبر می دهد، و حال آنکه رسول خدا فرمودند: در میان این امت همه رویدادهای امتهای پیشین بدون کم و کاست و با کمترین تفاوت به وقوع می پیوندد.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که حدیث فوق الذکر در مقام بیان قانونی عام و فراگیر بوده و با استناد به آن می توان بر وقوع حادثی مشابه با رویدادهای مربوط به امم پیشین استدلال کرد. مگر آنکه نسبت به حادثه خاصی دلیل قطعی بر عدم مشابهت این امت با امتهای گذشته در دست باشد، مثلاً در امتهای گذشته، عذابهای جمعی و گروهی (مانند

مسخ)^۱ به وقوع پیوسته و قرآن شریف برخی از این عذابها را گزارش نموده است. اما بنا به تصریح قرآن، در پرتو وجود پیامبر گرامی در میان امت اسلامی ونیز به برکت استغفار در پیشگاه خدا، اینگونه عذابها از این امت برداشته شده است.

امیرمؤمنان - صلوات الله عليه، این نکته قرآنی را چنین بیان کرده‌اند:

«در زمین، دو نگاهدارنده از عذاب خدا وجود داشت.
اینک یکی از آندو برداشته شده و برشماست که به دیگری
تمسک جوئید. اما آنکه برداشته شد، وجود مقدس پیامبر
خدا - صلی الله عليه وآلہ وسلم - بود. و اما آنکه برجای
مانده، استغفار است. خدا در قرآن می فرماید: «وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَإِنَّكَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ».^۲

بنابراین قانون یاد شده- جز در مواردی که دلیل قطعی بر تخصیص آن
داریم، بر قوت و استواری خود باقی است. و از آنجا که بازگشت به دنیا
در امتحای گذشته روی داده و در این امت نیز هیچ دلیلی بر نفی آن
نداریم، با استناد به این قانون می توانیم اصل رجعت را اثبات کنیم،
گذشته از اینکه دلائل و شواهدی نیز بر قطعی بودن آن در دست می باشد.

در پایان باز یادآور می شویم: این حدیث که اصحاب صحاح و سُنن
آن را از رسول گرامی (ص) نقل نموده‌اند، یک اصل کلی است و مفاد آن
تکرار تاریخ با ریز و درشت خود نیست، و هرگز نباید به حکم این حدیث

۱- در آیات ۶۵ بقره و ۱۶۶ اعراف از مسخ شدن اصحاب سبت به «قرده» یاد شده است. طالبین تفصیل بیشتر به کتب تفسیر و تاریخ پیرامون داستان اصحاب سبت مراجعه کنند.

۲- نهج البلاغه، حکمت ۸۸.

در انتظار تکرار مجموع حوادثی که در امتهای گذشته رخ داده است، باشیم. بلکه مقصود حوادث کلی است که با متن تشرع و خود اسلام تماس نزدیکی دارد. از این جهت باید گفت: آنگاه که رسول گرامی این سخن کلی را فرموده، قرائتی در خود مجلس سخن وجود داشته که آن را از جهاتی (مانند حوادث زیر و یا حوادث عذاب و امثال آن) محدود می‌کرده است.

دلیل وجود رجعت در اقت اسلامی

مکتب تشیع براساس پیروی از قرآن و خاندان رسالت، استوار است، و شیعیان معتقدند که در شناخت و دریافت معارف اسلامی باید به این دو گوهر گرانبهای چنگ زد و از پرتو انسوار درخشنان این دو منبع پرفیض بهره برد. شیعه این اعتقاد را نه از پیش خود ساخته، بلکه بنیانگذار آئین اسلام و آورنده شریعت مطهر، یعنی رسول گرامی -صلی الله علیه و آله، در سخنان گهربار خود پیوسته بر آن تأکید ورزیده و ضرورت پایبندی به رهنمودهای قرآن و عترت خویش را یادآور شده است.

در حدیث معروف ثقلین براین نکته به روشنی تصریح شده، آنجا که می فرماید:

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الْمُجْرِمُونَ مِمَّا تَنْصَرُونَ
أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَنْهَاكُمُ الْمُجْرِمُونَ مِمَّا تَنْصَرُونَ
الْأَرْضُ؛ وَعَسْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي. وَلَنْ يَنْفَرُ قَاتِلُ
الْحَوْضَ. فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِما.^۱

من در میان شما چیزی را بر جای می گذارم که اگر بدان چنگ زنید، پس از من هرگز گمراه نخواهد شد. یکی از ایندو از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا، رسمنانی کشیده از آسمان به سوی زمین؛ و عترت من که اهل بیت من

۱ - سُنْنَةِ تَرْمِذِيٍّ / كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ ۳۲ شَمَارِه مَسْلِسل٢٧٨٨.

هستند. ایندو بهیچ روی از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند، پس بنگرید که در باره ایندو و برای من چگونه جانشینی خواهید بود.

محمدشان بزرگ مسلمان، اعم از شیعه و سنتی، این سخن پیشوای گرانقدر اسلام را تقلل کرده و در کتب معتبر حدیثی صحت و قطعیت صدور آن را تأیید نموده‌اند، بگونه‌ای که تردیدی در تواتر آن وجود ندارد.^۱ قابل توجه آنکه حدیث یادشده فقط یکبار از لسان مقدس شارع شنیده نشده، بلکه آن حضرت لااقل در چهار مورد این جمله را بیان داشته‌اند که عبارتند از: ۱- روز عرفه هنگامی که سوار بر شتر بودند، ۲- در مسجد خیف، ۳- در روز غدیر بهنگام بازگشت از حجۃ الوداع، ۴- روز رحلت در آخرین خطابه‌ای که بر فراز منبر ایراد فرمودند. از اینرو می‌بینیم که بیش از ۳۰ تن از صحابة رسول الله -صلی الله علیه وآلہ- آن را روایت کرده و قریب به سیصد تن از بزرگان اهل سنت به نقل و ثبت آن همت گمارده‌اند.

بنابراین تنها راه صحیح آگاهی از حقایق و معارف دینی و تنها طریق نجات از گمراهی و سرگردانی، دل در گرو قرآن و عترت داشتن است و بس، ایندو هستند که مبین راه رستگاری بوده ابعاد گوناگون دیانت را می‌شناسانند، و باورهای اعتقادی، فروع فقهی، رویدادهای تاریخی

۱- مدارک روایی حدیث ثقلین توسط پژوهشگران در چندین نوشتار گردآمده و از آن جمله است: جزوی ای مختصر که به سال ۱۳۷۴ هجری قمری از طرف مؤسسه دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه طبع و منتشر شد. این مؤسسه به ابتکار دورئیس فقید جامع الازهر شیخ عبدالمجید سلیم و شیخ محمود شلتوت و پیشوای فقید شیعه مرحوم آیة الله بروجردی در کشور مصر تأسیس شد و گامهای ارزنده‌ای در راه ایجاد تفاهم و رفع موافع وحدت امت اسلامی برداشت.

مربوط به امم گذشته، پایان کار جهان، سرای دیگر و ویژگیهای آن، دستورات اخلاقی و سایر مسائل اسلامی را بدون خطا و اشتباه بازگو می‌کند و بر اقتضای رسول خاتم است که لحظه‌ای از ایندو گوهر جدا نشود و هیچگاه برآندوپیشی نجوید. و راستی را که سزاوار است شماری چند از عالمان و محققان فرق اسلامی گردhem آیند و پیرامون چگونگی بکارگیری این دستورالعمل صریح به بحث و گفتگو نشسته نتایج آن را در اختیار امت اسلامی قرار دهند، تا آنان از این رهگذر به ثمرات ارزنده‌ای دست یابند.

در هر صورت، شیعه بر خود فرض می‌داند که هیچگاه عقیده‌ای بر خلاف بیانات این دورکن استوار را نپذیرد و هرگاه ایندو آموزگار صدیق نکته‌ای را بیان کردند، بدان ایمان آورد.

حال سخن در اینستکه روایات بیشماری از دودمان پاک پیامبر بزرگ اسلام -صلی الله علیه وآلہ- در دست است، که دلالت بر وقوع رجعت می‌کند. در این روایات تصریح شده است که بازگشت گروهی از مؤمنان و شماری از کافران و گناهکاران به دنیا مقارن ظهور امام منظر (عج) و پیش از رستاخیز، امری قطعی و مسلم است. در فرازهای پیشین سخنی از علامه مجلسی نقل شد که شمار روایات مربوط به رجعت را نزدیک به دویست حدیث معرفی کرده و معتقد به تواتر آنها شده است. همچنانکه شیخ حرّ عاملی نیز مدعی تواتر معنوی احادیث پیرامون رجعت گردیده است.^۱ این دو دانشمند بزرگ هریک در کتابی مستقل به نقل

۱ - حدیث «متواتر»، حدیثی را گویند که شمار روایان آن به حدی باشد که علم قطعی به صدور آن از پیامبر یا امام پیدا کنیم. به عبارت دیگر: احتمال آنکه گروهی از افراد آن را از پیش خود ساخته باشند، نرود. هرگاه لفظ حدیث در نقلهای مختلف آن یکسان باشند، آن را متواتر لفظی گویند، و اگر مفهوم آن با عبارات گوناگون نقل شود، ←

اخبار واردہ در باره رجعت پرداخته اند، که برخی از آنها را برای نمونه از کتاب شریف «بحارالأنوار» می آوریم.

۱ - امام صادق علیه السلام در باره رجعت کنندگان می فرماید:

إِنَّ الرَّجُعَةَ لَيَسْتُ بِعَاقِمَةٍ، وَهِيَ خَاصَّةٌ، لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحْضَ
الْإِيمَانَ مَحْضًا أَوْ مَحْضَ الشَّرْكَ مَحْضًا.^۱

پدیده رجعت همگانی نیست، بلکه به جمعی محدود اختصاص دارد. و جز مؤمنان راستین و مشرکان فرورفته در منجلاب کفر و شرک، هیچکس به دنیا بازنمی گردد.

۲ - امام باقر علیه السلام در بیان رجعت از نظر قرآن و نفی نظریه

مخالفان و منکران این عقیده به آیه ۸۳ نمل استناد کرده و می فرماید:

أَمَا يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ: «وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا»؟^۲

آیا اینان قرآن را نخوانده اند که می فرماید: «آن روز که از

هر امتی، دسته ای را فراهم می آوریم»؟

۳ - امام ششم در همگونی و مشابهت رجعت با ظهور حضرت مهدی

علیه السلام و رستاخیز می فرماید:

أَيَّامُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: يَوْمُ الْقَائِمِ (ع) وَيَوْمُ الْكَرَّةِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ^۳

روزهای خدایی سه تایند: روز قیام امام عصر(ع)، روز

رجعت و روز رستاخیز.

۴ - واژه هم ایشان در بیان اهمیت اعتقاد به رجعت نقل شده است:

لَيْسَ هَذَا مِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَتِنَا.^۴

هر کس بازگشت دوباره ما را به دنیا باور نکند، از ما

متواتر معنوی خواهد بود.

۱- بحارالأنوارج ۵۳/۵۳ حدیث ۶.

۲- همانجا/ ۹۲ حدیث ۱۰۱.

۳- بحارالأنوارج ۳۹/۵۳ حدیث ۱.

۴- همانجا/ ۶۳ حدیث ۵۳.

نیست.

۵ - و نیز یکی از ویژگیهای انسان مؤمن را اعتقاد به رجعت معرفی کرده‌اند. شیخ صدق در کتاب صفات الشیعه از امام صادق(ع) روایت می‌کند:

قَنْ أَقْرَبِ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَذَكَرَ مِنْهَا الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ^۱
هرکس به هفت موضوع اقرار کند، مؤمن است. یکی از آنها رجعت می‌باشد.

بدیهی است که اینگونه روایات با توجه به حدیث روشنگر «ثقلین» تردیدی در صحت اعتقاد به رجعت و وقوع حتمی آن بر جای نمی‌گذارد. و راستی آیا شگفت‌آور نیست که شماری از بزرگان محدثان شیعه تنها به جرم اعتقاد به رجعت، مورد جرح و طرد قرار گیرند و احادیث بیشماری که از عترت نبوی آموخته‌اند، در کتب حدیثی نقل نشود!
دامن سخن را بر چینیم و پیش از پرداختن به پرسشها و پاسخها، چکیده این گفتار را بازگو کنیم:

- ۱ - «رجعت» به معنی بازگشت گروهی از مؤمنان و شماری از کافران و تبهکاران به دنیاست. و این بازگشت مقارن قیام جهانی امام عصر(عج) و قبل از برپائی رستاخیز به وقوع می‌پیوندد.
- ۲ - رجعت، امری است ممکن و هیچگونه امتناع عقلی ندارد.
- ۳ - قرآن بر درستی اعتقاد به رجعت گواهی می‌دهد و نمونه‌هایی از بازگشت به دنیا در اقتضای پیشین را گزارش می‌کند.
- ۴ - رجعت از عقاید مسلم شیعه بوده و احادیث بسیاری در این زمینه از دودمان پاک رسالت رسیده است.

پرسشها و پاسخها پیرامون رجعت

گروهی از کسانی که مسأله رجعت را در کتب خود بررسی کرده‌اند اشکالات چندی براین عقیده وارد آورده‌اند که موجب دودلی و تردید ایشان و جمعی دیگر شده است. برخی از این اشکالات بین رجعت و معاد جسمانی مشترک است و طبعاً کسانی که به پیروی از قرآن، معاد جسمانی را باور دارند، این اشکالات را بهمان نحوی که در معاد جسمانی بررسی می‌کنند، پاسخ خواهند داد. و ما در اینجا فقط سؤالات و ایراداتی را متذکر می‌شویم که از خصوصیات خود رجعت است. اینک بیان این دسته از اشکالات:

۱- رجعت برخلاف سنت عمومی الهی است:

می‌گویند: سنت الهی در جهان آفرینش آنست که انسانها به صورت سلول در رحم مادر پرورش یابند. آنگاه دیده به جهان گشوده، پس از عمری کوتاه یا بلند رخت از جهان برپندند، و بار دیگر در روز رستاخیز همگان برای پاداش و کیفر زنده شوند. در این صورت، حیات دوباره قبل از قیامت برخلاف سنت جاری الهی خواهد بود.

پاسخ این اشکال آنست که اگر آنچه ادعا شد، براستی یک سنت قطعی و کلی و تخلف ناپذیر در نظام آفرینش باشد، نباید هیچ نمونه‌ای برخلاف آن یافت گردد. در حالیکه به گواهی آیات پیشین این جریان در

امتهای گذشته روی داده و شماری از انسانها بعد از مردن به همین جهان باز گشته و رفته‌اند. بنابراین نمی‌توان این مسأله را یک سنت صدرصد کلی تخلف ناپذیر الهی دانست.

و اینک توضیح:

نظام آفرینش بر اراده حکیمانه الهی استوار شده و از قانونمندی ویژه‌ای برخوردار است. از اینرو پژوهشگران علوم طبیعی و دانشمندان ژرف نگر علوم فلسفی توانسته‌اند بر بسیاری از اسرار جهان خلقت دست یابند و قوانین جاری در عالم تکوین را کشف کنند. رشد شگفت‌انگیز دانش‌های گوناگون و گسترش همه جانبه تکنولوژی از همین دیدگاه نشأت گرفته و انسانهایی که جهان را به صورت مجموعه‌ای هماهنگ شناخته‌اند، در اثر تلاش و کوشش بر حقایق بیشماری وقوف یافته و از رهگذر آن به ترقی و پیشرفت نائل آمده‌اند.

اما باید اعتراف کرد که هیچکس نمی‌تواند خود را آگاه از تمام قوانین حاکم بر جهان آفرینش به شمار آورد و یا قوانین کشف شده توسط دانشمندان را قطعی و مسلم بداند. چرا که راه رسیدن بشر به این قوانین از طریق استقراء بوده، و استقراء کامل برای هیچ فردی مقدور نیست. بنابراین در مورد همه قوانین و سنتهای جاری طبیعت باید احتمال وقوع خلاف و استثناء را پذیرفت، مگر آنکه آفریدگار جهان خود از عدم استثناء در مورد سنتی خاص سخن بگوید.

به عنوان مثال: یکی از سنتهای صدرصد قطعی و کلی و تخلف ناپذیر در نظام آفرینش، که حتی یک نمونه خلاف برای آن نمی‌توان سراغ داد، «جاودانی نبودن انسانها در دنیا» است. شکی نیست که سنت الهی براین قرار گرفته که هیچ فردی از افراد بشر در جهان مخلد نباشد و قرآن قاطعانه از این سنت سخن می‌گوید، آنجا که می‌فرماید:

كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ الْمَوْتِ.^۱

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ^۲

از اینجهت هرگز نمی‌توان در باره این سنت، قائل به استثنا شد و حتی برای یک انسانی در جهان مادی خلود و جاودانگی اندیشید. از سوی دیگر؛ برخی از سنتهای طبیعت که به ظاهر عام و فراگیر هستند، صدرصد قطعی و کلی نبوده بلکه جنبه نسبی دارند. مثلاً قانون آفرینش چنین اقتضا می‌کند که هر جانداری از طریق مباری طبیعی به وجود آید و بر همین اساس است که نظریه «خلق الساعة» توسط دانشمندان علوم جدید نفی شده است. در عین حال ما می‌بینیم که موارد انگشت شماری برخلاف این سنت الهی وجود دارد و به تصریح قرآن، عصای موسی به صورت «شعبان» در می‌آید؛ یا حضرت عیسای مسیح بدون آمیزش مادر با انسانی دیگر، دیده به جهان می‌گشاید. از همین قبیل است کلیه معجزات و کرامات.

بدیهی است که در چنین مواردی نباید منکر وقوع حوادث استثنائی شد، بلکه باید اعتراف کرد که همه سنتهای حاکم بر جهان آفرینش صدرصد قطعی و تخلف ناپذیر نیستند. بر همین مبنای توان گفت:

درست است که سنت الهی براین تعلق گرفته است که هر موجود زنده‌ای پس از پایان یافتن دوران زندگی خود راهی سرای دیگر شده و برای بار دوم به دنیا باز نگردد؛ ولی این سنت، مانند سنت آفرینش موجودات زنده است که گاهی -به علل و مصالحی که همگی جنبه تربیتی دارد- استثنا برداشته و از میان میلیاردها موجود زنده، چند موجود-

۱ - انبیاء/۳۵: هر انسانی طعم مرگ را خواهد چشید.

۲ - زمر/۳۰: تو (ای پیامبر) ندای مرگ را لیک خواهی گفت و آنان نیز خواهند مُرد.

بنابر آیات قرآن و روایات پیشوایان - به این جهان بازگشته یا باز می‌گردند.

۲ - رجعت بازگشت فعلیت به قوه است:

می‌گویند: یکی از سنتهای الهی در جهان آفرینش اینستکه هر انسانی که از مادر زائیده می‌شود و پس از گذراندن چندین سال در این دنیا چشم از جهان فرومی‌بندد، یک رشته قوه‌ها، و توانها در او فعلیت یافته و به صورت کمال بروز می‌نماید. مثلاً روزی که به دنیا قدم می‌نمهد، امکان آگاهی در او وجود دارد و پس از مدتی این امکان جامه فعلیت به خود می‌پوشد و به صورت موجود زنده آگاه در می‌آید. همچنین است دیگر قوه‌ها و توانهایی که در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده و با گذشت زمان فعلیت می‌یابد و او را به موجودی کامل تبدیل می‌کند. بنابراین همه افراد بشر از قوه آگاهی، قوه شنوایی، قوه بینایی، قوه خواندن و نوشن و سایر قوه‌ها و توانها برخوردارند و پس از مدتی همه این قوه‌ها را در چهار چوب فعلیت، واجد می‌شوند. همین است که می‌گویند: هر انسانی در لحظه مرگ با یک رشته فعلیتها و انقلاب «امکان»‌ها به «شدن»‌ها جهان را ترک می‌کند.

حال اگر عقیده به رجعت درست باشد، مستلزم آنست که انسان رجعت کننده، از فعلیت به قوه بازگردد و کمال‌های ظهور یافته در او به توان تبدیل شوند. اما این کار با حکمت حق تعالیٰ سازگار نیست و به یک معنی کاری لغوی شمار می‌رود.

و اینک پاسخ:

شگی نیست که قوا و توانهای هر انسانی در طول زندگی او به فعلیت

و کمال تبدیل می‌گردد و در درستی این سخن نمی‌توان تردید کرد. بنابراین اگر کسی مدعی شود که برخی از انسانها بعد از مرگ، بار دیگر به نخستین مرحله زندگی بشری خود بازگشته و از طریق نطفه و علقه و مضغه و طی مراحل دیگر به همان حدی می‌رسند که در لحظه مرگ، جهان را ترک کرده بودند، قطعاً چنین ادعایی باطل بوده و همان بازگشت فعلیت به قوه است. گذشته از این، اینگونه اعتقاد نوعی از تناسخ است که عقل و شرع بر امتناع آن داوری کرده‌اند.

ولی فرض ما اینستکه رجعت بهیچ روی بازگشت به مراحل نخستین حیات نمی‌باشد؛ بلکه انسان رجعت کننده، با همان فعالیتها که جهان را ترک گفته به دنیا باز می‌گردد و روح متکامل او در همان بدنی وارد می‌شود که از آن مفارقت جسته است. به عبارت دیگر: رجعت یک نوع ادامه حیاتی است که مدتی بریده و منقطع شده است.

مثلاً انسانی که در سن شصت سالگی یا بیشتر و کمتر از آن جهان را به علی‌ترک می‌کند، امکان عمر بیشتری را داشته است، ولی موانع گوناگون او را از ادامه حیات طبیعی بازداشته و زندگی را از او سلب کرده‌اند. اکنون در اثر رجعت، می‌تواند بار دیگر به حیات خود ادامه دهد و توانهای خود را ظاهر سازد.

این از یکسو. از سوی دیگر: همه افراد بشر پس از رسیدن نفس از قوه به فعالیت، دنیا را ترک نمی‌کنند و این سخن، حداکثر در باره کسانی صحت دارد که به مرگ طبیعی در می‌گذرند، یعنی کمالات وجودی ایشان بطور کامل از قوه به فعالیت رسیده و سپس جدائی روح از بدن برای آنها حاصل می‌گردد. اما مرگ بسیاری از افراد چنین نیست. آنانکه در اثر قتل، تصادف و غرق و جنگ رویدادهای گوناگون طبیعی و غیرطبیعی می‌میرند، دلیلی بر بروز تمام استعدادهای درونیشان نداریم و نمی‌توانیم

ادعا کنیم که اجل طبیعی آنها درست در لحظه مرگشان بوده و در نتیجه، خروج قوه از فعالیت بطور کامل صورت پذیرفته است.^۱

از اینرو، بازگشت افرادی از این قبیل - که اکثریت انسانها را نیز تشکیل می دهند - مستلزم محال نیست. به ویژه آنکه ممکن است کسانی باشند که استعداد درک کمالاتی را دارند که آن کمالات بعد از سپری شدن زندگی دنیوی ایشان تحقق می یابد و لازمه فعالیت یافتن این استعداد آنستکه چنین افرادی پس از مرگ، بار دیگر به جهان باز گردند و به کمال نائل آیند. همچنین ممکن است شرط دریافت برخی از کمالات آن باشد که انسان برای مدتی در عالم برزخ بسربرد و آنگاه آمادگی پذیرش کمال مزبور را به دست آورد. در این صورت نیز مانعی ندارد که انسانی برای این منظور به دنیا باز گردد.

کوتاه سخن آنکه: محال بودن رجوع فعالیت به قوه هرگز مستلزم امتناع رجعت نیست و کمترین خدشهای براین عقیده وارد نمی آورد.

به علاوه آنکه: وقوع رجعت در امم گذشته، نشان نادرستی این اشکال است؛ چرا که اگر رجعت محال باشد، هرگز نباید واقع شود. بنابراین اگر کسی بگوید که ما اصل رجعت را انکار می کنیم و تحقیق آن را مستلزم رجوع فعالیت به قوه می دانیم؛ اما تحقیق رجعت در امم گذشته را به دلیل تصریح قرآن می پذیریم؛ سخنی ناروا گفته و مرتکب خطای بزرگ شده است. زیرا قرآن هرگز برخلاف مسلمیات عقلی و علمی گفتگونی کند و هیچگاه از وقوع امور نشدنی خبر نمی دهد. به دیگر

۱ - در انسان استعداد عمر گسترده و طولانی وجود دارد و عواملی از قبیل: بدی تغذیه و رویدادهای کوبنده اعصاب، عمر او را کاهش داده و حد متوسط عمر طبیعی را به ۶۰ رسانیده است در حالی که عمر طبیعی انسان، بالاتر از آنست و از این نظر، بسیاری از مرگهای طبیعی، مرگ غیرطبیعی و به اصطلاح «اخترامی» است.

سخن: اگر رجعت محال باشد، قرآن از وقوع این امر محال گزارش نمی‌دهد، و چون در این کتاب آسمانی با صراحةً از تحقیق رجعت سخن به میان آمده، خود نشانه امکان وجود این امر و نفی اشکالی یاد شده است.

۳- رجعت با تناسخ چه تفاوتی دارد؟

می‌گویند: عقیدهٔ تناسخ از نظریات برخی مکاتب و مذاهب غیر الهی بوده و هیچ یک از فرق اسلامی این عقیده را نپذیرفته‌اند و از نظر فلسفی نیز این عقیده کاملاً رد شده است. حال آیا اعتقاد به رجعت، نوعی اعتقاد به تناسخ نیست؟

پاسخ: نظریه «تناسخ» بر اساس انکار قیامت پی‌ریزی شده و پیروان این مکتب، پاداش و کیفر اعمال و رفتار را منحصر به دنیا می‌دانند. چکیده این عقیده آنستکه: «جهان آفرینش پیوسته در گردش است و هر دوره‌ای تکرار دوره پیشین بوده و این گردش و تکرار پایان ندارد. روح هر انسانی پس از مرگ بار دیگر به دنیا بازمی‌گردد، و این بازگشت مبتنی بر کردار و رفتار پیشین اوست. اگر در روزگار گذشته به کارهای نیک و شایسته دست زده، دوران بعد را با شادی و خوشی سپری می‌کند، و اگر مرتکب اعمال ناروا و زشت شده، گرفتار حزن و اندوه می‌گردد».

البته قائلین به تناسخ به چهار گروه تقسیم می‌شوند: برخی از تناسخ در ابدان بشری سخن می‌گویند، گروهی به تناسخ در کالبد حیوانات معتقدند، جمعی تناسخ در نباتات و شماری تناسخ در جمادات را مطرح می‌سازند، که در کتب فلسفی، کلامی و روائی نادرستی این عقاید به اثبات رسیده است.^۱

۱ - رجوع شود به: اسفار ۹/الباب الثامن فی ابطال التناسخ (۱-۷۷) + اشارات

۳۵۶-۳۵۹ + بحار الأنوار ۴/۳۲۰-۳۲۲

از این بیان به روشنی می‌توان فهمید که تناصح هیچگونه سازگاری و مشابهت با رجعت ندارد. معتقدان به رجعت هرگز منکر قیامت نیستند، بلکه یقین به وقوع این رستاخیز بزرگ همگانی دارند. آنان هیچگاه از تکرار بی‌نهایت دوره‌های آفرینش گفتگونی کنند، بلکه به پیروی از قرآن برای جهان پایان و فرجامی قطعی می‌شناسند. و از همه مهمتر آنکه: بنابر عقیده رجعت هرگز روح انسان به جسم شخص دیگر منتقل نمی‌شود، بلکه روح شخص رجعت کننده به جسم خود او تعلق می‌یابد.

به دیگر سخن: قائلان به تناصح بازگشت انسان را به این جهان به عنوان معاد تلقی کرده و این بازگشت را در باره همه افراد بشر باور دارند. از این رجوع به سرای دیگر و حیات در عالم آخرت را بکلی منکرند. در حالیکه معتقدان به رجعت، تنها بازگشت گروهی بس انگشت شمار به این جهان را، برای یک سلسله مصالح تجویز می‌کنند که پس از آن بار دیگر به سوی عالم آخرت شتابته و در روز میعاد همراه دیگر انسانها محشور خواهند شد.

ذلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعَ لَهُ النَّاسُ^۱

در این روز همه مردم گردآورده می‌شوند.

۴ - هدف از رجعت چیست؟

می‌گویند: مشیت حکیمانه خدا بر کاری تعلق می‌گیرد که دارای هدف و غرضی باشد و فعل او از لغو پیراسته است. اکنون این سوال مطرح است که هدف از رجعت گروهی اندک از مؤمنان و کافران چیست؟

* * *

پاسخ:

هدف از رجعت امور چندی است که دو تای از آنها را یادآور می شویم:

الف - رجعت به منظور مشاهده عزت اسلام و ذلت کفر است. بدین معنی که بازگشت به دنیا در زمانی به وقوع می پیوندد که دین خدا بر سراسر جهان حاکم شده، زمین و آنچه در آنست در اختیار مؤمنان و خداجویان قرار گرفته و کفار و ستم پیشگان خوار و ذلیل گشته اند. بدیهی است که مشاهده این مقطع حساس از زمان آرزوی هر انسان دینداری است و او را شادمان و خرسند می کند، همچنانکه تبهکاران و کافران را به رنج و خشم می افکند و آنان را افسرده می سازد. از این رو خدای مهربان گروهی از انسانهای با ایمان و شماری از کافران را - که آنان در اوج ایمان و اینان در پست ترین مرحله کفر قرار داشته اند - در آن روزگار به جهان باز می گردانند؛ تا آنان از دیدن شکوه و عظمت اسلام و حاکمیت مسلمانان به وجد آینند، و اینان در اثر مشاهده شوکت و قدرت پیروان دین خدا خشمگین شوند و دریابند که وعده خدا حق بوده و کفر و باطل برای همیشه نابود شده است.

ب - گذشته از اینکه ممکن است افراد با ایمان در این بازگشت به مقاماتی دست یابند که فقط در موقع سیطره کامل اسلام، تحصیل آنها ممکن است - می توان گفت: گناهکاران و کفاری که در زمان رجعت به دنیا باز می گردند، از سران و پیشتازان کفر بوده اند، و جز ارتکاب پلیدی و زشتی، پایمال کردن حقوق انسانها، کشتار بی گناهان، غصب اموال مظلومان و ستمگری بر محرومین کار دیگری از آنان سرنزده است. بدین جهت بار دیگر به جهان طبیعت باز می گردند تا سرای دنیائی بسیاری از

گناهان خود را ببینند و مجازات‌های الهی در حق ایشان انجام گیرد. درست است که عذاب کامل ونهائی اینگونه افراد در روز قیامت تحقق می‌پذیرد، اما کیفرهای دنیوی خود نقشی اساسی در سازندگی و عبرت آموزی انسانها دارد و نیز موجب خواری و ذلت و سرافکندگی افرادی می‌شود که روزگاری را با زورگوئی و ستمکاری و حق‌کشی به سرمی برداشت و کسی را یارای رویاروئی با ایشان نبود.

البته ممکن است در این مورد یک رشته انگیزه‌های دیگر نیز وجود داشته باشد که ما از آن آگاه نیستیم.

۵- اگر رجعت کنندگان توبه کنند؟

می‌گویند: شکی نیست که افراد رجعت کننده از دو گروه تشکیل می‌شوند. گروه اول آنانکه دوران حیات خود را همراه با ایمان و تقوا سپری کرده‌اند و گروه دوم کسانی که جز ناپاکی و پلیدی کار دیگری از ایشان سرنزد است. بطور مسلم، افراد گروه دوم که جریانها را در برخ از نزدیک مشاهده کرده و حقایق بر آنها آشکار شده است، پس از بازگشت به این جهان راه توبه را پیش خواهند گرفت. حال باید دید که آیا توبه چنین افرادی پذیرفته می‌شود یا نه؟ اگر پاسخ سؤال مشبت باشد، برخلاف حکمت الهی است، زیرا دوران زندگی دنیائی ایشان به سرآمد و سرنوشت ابدی آنها تعیین شده است. و اگر پاسخ سؤال منفی باشد، بر این افراد ستم رفته و عده خداوند درباره پذیرش توبه گنهکاران تحقیق نیافته است.

این اشکال را به دو گونه می‌توان پاسخ داد:

پاسخ اول - توبه چنین کسانی پذیرفته نمی‌شود، زیرا توبه‌ای در پیشگاه خدا ارزش دارد که از روی اختیار و آزادی صورت پذیرد، نه بخاطر

مشاهده قهر الهی و عذابهای دردناک.

(توضیح اینکه: بر اساس آیات قرآن، افرادی که مرتکب گناه می‌شوند، یا از اعتقاد به آئین حق سرباز می‌زنند؛ هرگاه از کرده خود پشیمان شده به درگاه خدا باز گردند، توبه ایشان پذیرفته است. اما اگر در آخرین لحظات زندگی - آن هنگام که حقایق در برابر دیدگان انسان آشکار می‌شود و نشانه‌های مرگ رخ می‌نماید - انسانی گناهکار و یا کافر به درگاه خدا توبه کند، توبه او پذیرفته نخواهد شد. قرآن می‌فرماید:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرْبٍ،
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيَسْتَ إِنَّمَا التَّوْبَةُ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تُبْثُ أَلَانَ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، أُولَئِكَ أَعْنَدُنَّا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا.^۱

بازگشت به آستان ربوی، تشا به کسانی اختصاص دارد که از روی نادانی مرتکب کارزشت می‌شوند و فوراً توبه می‌کنند اینان هستند که خداوند توبه ایشان را می‌پذیرد، و خداوند دانا و حکیم است. اما توبه برای کسانی نیست که در منجلاب گناهان غوطه وربوده و هنگام فرا رسیدن مرگ ندای توبه سرمی دهند، و یا آنانکه در لحظه مرگ با حالت کفر می‌میرند. ما برای اینگونه افراد عذابی دردناک آماده کرده‌ایم.

در آیه دیگر نیز همین نکته را یادآوری می‌نماید و می‌فرماید:

يَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ افْتَ

مِنْ قَبْلٍ أَوْكَسَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا!

آن روز که برخی از نشانه‌های پروردگار توفرا رسید، ایمان کسانی که تا آن لحظه مؤمن نبوده‌اند یا برای ایمان خود نیکی و خوبی فراهم نیاورده‌اند، سودی نمی‌بخشد.

اصولاً توبه ارزشمند، توبه‌ای است که از دل برخیزد و از روی اختیار انجام گیرد. اما کسی که با دیدن نشانه‌های قطعی مرگ و علائم عذاب الهی توبه می‌کند یا ایمان می‌آورد، به هیچ روی شایسته تقدیر و تشویق نیست؛ چرا که راهی جز این نداشته و اضطرار و اجبار او را به این کار واداشته است. به همین دلیل است که قرآن از ماجرای غرق شدن فرعون و ایمان آوردن وی در آخرین لحظات زندگی یاد کرده و صریحاً اعلام می‌دارد که این ایمان هیچ سودی برای وی نداشت و هرگز پذیرفته نشد.

وَجَاؤْنَا بِنَبْيَ إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا،
حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ أَمْنَتُ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ
بِثُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَلَا نَ؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلًا وَ
كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. ۲

بني اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تعدی در پی آنان روان شدند؛ تا آن هنگام که آب دریا او را فرا گرفت، گفت: ایمان آوردم که معبودی جز خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، نیست و من از مسلمانانم. آیا اینک ایمان می‌آوری و حال آنکه در گذشته راه گناه را می‌پیمودی و از نابکاران بودی؟

۱ - انعام/۱۵۸.

۲ - یونس / ۹۰ - ۹۱.

اینک می گوئیم: انسانی که سراسر عمر خود را در زشتی و گناه و کفر سپری کرده و حتی برای لحظه‌ای اندیشه ایمان به خدا و توبه در آستان ربوی را به خاطر نگذراند است، اگر بعد از مردن و انتقال به عالم برزخ و مشاهده کیفرها و پاداشها و شناخت حق و راستی از باطل و کثی به دنیا باز گردد و توبه کند، این توبه هیچ ارزشی ندارد و در پیشگاه خدا پذیرفته نیست. در جایی که قرآن از عدم قبول توبه انسان در لحظات مرگ سخن می گوید، بدیهی است که توبه چنین افرادی به طریق اولی مورد قبول درگاه حق نخواهد بود. درست است که انسان اختیار دارد و می‌تواند اظهار توبه کند و ایمان آورد؛ اما زمان توبه منحصر به دوران زندگی دنیائی او بوده و بعد از جدائی از این عالم، فرصتی برای توبه و بازگشت نخواهد بود.

پاسخ دوم: چنین افرادی که قلوبی مسخ شده و تاریک دارند، پس از بازگشت نیز توبه نمی کنند.

توضیح اینکه: دیدن حقایق و آشکار شدن واقعیت‌ها موجب عبرت بسیاری از انسانها می‌شود و افراد زیادی را از ادامه کفر و گناه باز می‌دارد. اما در برابر اینگونه افراد خدا جو حق پذیر کسانی نیز یافت می‌شوند که علیرغم مشاهده همه آثار عظمت خدای تعالی همچنان در گرداب کفر و گناه غوطه می‌خورند. به طور کلی کسانی آمادگی توبه و بازگشت به درگاه خدا را دارند که سراسر روح و روان آنان را سیاهی و بداندیشی فرا نگرفته و نقطه سفیدی در آن بر جای مانده باشد، ولی آن گروه که در طول دوران زندگی خود بر اثر فساد و کثی روح و روان خود را آنچنان آلوده کرده‌اند که کمترین نشانی از مهر و لطف خدا در آن وجود ندارد، هرگز با مشاهده واقعیتها توبه نمی کنند. قرآن این حقیقت شگفت‌انگیز را برای ما چنین بیان می کند:

وَلَوْتَرِي إِذْ وَقُفُوا عَلَى التَّارِفَقَا لَوْيَا لَيْتَنَرَدْ وَلَانَكَدَّ بِيَا يَا تِرَيَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ، وَلَنُرِدْ دَا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»^۱

ای کاش می دیدی آن لحظه ای را که (مجرمان) بر کنار آتش دوزخ
نگاه داشته شدند و گفتند:

ای کاش ما (به دنیا) باز گردیم و از این پس نشانه های پروردگارمان را تکذیب نکرده در شمار مؤمنان قرار گیریم . بلکه برای آنان آنچه که از قبل پنهان می داشتند ، آشکار شده و هرگاه به دنیا باز گردانده شوند ، همان روش را ادامه داده و همچنان به کارهای ناروا دست می یازند . واينان دروغگويند .

بنابراین نمی توان گفت : هر کس بمیرد و در عالم برزخ با حقایق جهان آشنا شود ، در صورت بازگشت به دنیا حتماً توبه خواهد کرد و از گناه دوری خواهد گزید . این سخن در باره سران و پیشاستازان کفر هرگز درست نیست و در قلب آنان جائی برای پذیرش حق و توبه نمانده است . و با توجه به آنکه رجعت کفار منحصر به کسانی است که وجودشان با کفر و ستم آمیخته شده ، قاطعانه می توان گفت که اینگونه افراد ، بعد از بازگشت نیز همان روش را پیش می گیرند و همان عقیده باطل را ادامه می دهند .

۶ - درخواست رجعت و پاسخ خدا به لفظ « کلا » (= هرگز)
می گویند قرآن در مواردی يادآور می شود که برخی از مشرکان و

ظالمان که در لحظه مرگ از آینده در دنای خود آگاه می‌شوند و سرنوشت شوم خود را با چشم بروزخی مشاهده می‌کنند، از مقام الهی درخواست بازگشت می‌کنند، ولی با جواب منفی رو برو می‌شوند. اینک متن آیه:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ لَعَلَّتِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ . كَلَّا ، إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَاتِلُهَا .^۱

در آن هنگام که مرگ یکی از ایشان (= مشرکان) فرا رسید، ندا می‌دهد: ای پروردگار من مرا بازگردان، امید است نیکوکار شوم. (به او پاسخ داده می‌شود): هرگز. این سخنی است که او در زبان می‌گوید (و درخواستش پذیرفته نخواهد شد).

از این آیه می‌توان دریافت که خداوند تقاضای افراد را برای بازگشت به دنیا اجابت نمی‌فرماید و مفهوم آن اینستکه: رجعت ممکن نیست و اگر بازگشت به این جهان مطابق با مشیت حکیمانه خدا بود، هیچگاه با چنین شدت خواسته آنها را نفی نمی‌کرد.

پاسخ: این آیه در باره کسانی است که زندگی خود را با کفر و شرک گذرانده‌اند و هنگامی که مرگشان فرا رسیده، از گذشته خود پشیمان شده آرزوی بازگشت به دنیا و جبران کارهای ناروای خود را دارند. و چنین گروهی با جواب منفی رو برو می‌شوند.

در حالیکه قائلین به رجعت، هدف از این بازگشت را انجام عمل صالح نمی‌دانند و همانگونه که پیش از این توضیح داده شد، رجعت به عنوان پاداش دنیائی شماری از مؤمنان و کیفر این جهانی گروهی از

۱ - مؤمنون / ۹۹ - ۱۰۰. لازم به یادآوری است که در این آیه، شخص مشرک به درگاه خدا استغاثه می‌کند، اما از فرشتگان متصلی قبض روح تقاضای رجعت می‌نماید.

کافران است و بس. بدیهی است که نفی بازگشت گروه اول مستلزم نفی رجعت به این معنی نیست.

اما دلیل اینکه خواسته گروه اول مشرکان و کافران اجابت نمی شود، اینستکه:

اولاً - روزگار عمل و توبه ایشان به پایان رسیده و دیگر نمی تواند سرنوشت خود را تغییر دهنده. همچنانکه در دو آیه دیگر قرآن به همین معنی اشاره شده است^۱.

ثانیاً - افرادی از این قبیل هرگز به کار نیک روی نمی آورند و اگر باز هم به دنیا برگردند، همان اعمال ناروا و کفرآمیز را ادامه خواهند داد. این نکته نیز در آیه‌ای از قرآن یادآوری شده است.^۲

نتیجه آنکه: آیه مزبور ربطی به رجعت ندارد.

۷- قرآن، عقیده به رجعت را نفی می کند
می گویند: قرآن به روشنی در آیه یادشده در زیر بازگشت کفار را به جهان نفی می کند، آنجا که می فرماید:

۱ - این دو آیه عبارتند از: نساء/۱۶-۱۸ که متن و ترجمه آن در پاسخ سؤال پنجم گذشت. و آیه ۱۰ منافقون به قرار زیر:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ كُمُّ الْمَوْتِ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَيْنَا أَجْلَنَا قَرِيبٌ فَأَصَدَّقَ وَأَكْنَى مِنَ الصَّالِحِينَ. وَلَنْ يُؤْخَرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

از آنچه که روزی شما کرده ایم انفاق کنید بگوییش از آنکه مرگ یکی از شماها فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا تا مدتی عقب نینداختی تا صدقه دهم و از صالحان باشم. هرگز خدا مرگ انسانی را آنگاه که اجل او بررسد عقب نمی افکند و خدا به آنچه که انجام می دهد آگاه است.

۲ - به آیه ۱۲۸ سوره انعام در پاسخ سؤال پنجم مراجعه بفرمائید.

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَا هَا آتُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.^۱

بر احوالی سرزمینی که نابودشان کردیم، بازگشت نیست. از این آیه و مفهوم آن چنین استنباط می شود که بازگشت گروه نابود شده - که طبعاً کافرانند - ممنوع است حال چگونه می توان منافات این آیه را با عقیده رجعت برطرف کرد.

پاسخ:

قبل‌اً سه نکته را یادآور می‌شویم:
نخست آنکه در این آیه بازگشت همه کافران ممنوع شمرده نشده، بلکه تنها از گروهی سخن می‌گوید که به عذاب الهی گرفتار و نابود شده‌اند. بنابراین با این آیه نمی‌توان بر ممنوع بودن بازگشت همه کافران و گناهکاران - هر چند به اجل طبیعی در گذشته باشند - استدلال نمود. پس هرگاه بازگشت کنندگان در رجعت از گروه دوم باشند، هرگز این آیه مانع از بازگشت آنان نیست.

دوم اینکه باید دید هدف از رجعت کافرانی که نابود شده‌اند، چیست و چرا قرآن آن را ممنوع اعلام می‌دارد؟ هدف از رجعت این افراد آنست که به جهان باز گردند، عمل صالح انجام دهند و گذشته را جبران کنند. قرآن یک چنین بازگشتی را ممنوع اعلام می‌کند و ممنوعیت این رجعت، بر ممنوع بودن رجعت به شکل دیگر که در آن امکان عمل صالح و میدان برای کار نیست، دلالت ندارد.

گواه براینکه هدف آیه نفی رجعت، بازگشت برای جبران گذشته و انجام عمل صالح است، آیه پیش از آن می‌باشد، آنجا که می‌فرماید:

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرًا نَّا لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاذِبُونَ^۱.

هر کس عمل صالح انجام دهد - در حالیکه به یگانگی خدا ایمان دارد؛ تلاش او بی پاداش نمی ماند و ما کارهای او را می نویسیم.

به عبارت دیگر؛ در آیه نخست، از مؤمنان نیکوکار سخن به میان آمده که پاداش اخروی اینان از بین نخواهد رفت و تلاشها یشان در پیشگاه قدس ربوبی ثبت می شود. سپس در آیه بعد از کفاری یاد می کند که در اثر گناه و نافرمانی هلاک شده‌اند. آنگاه اعلام می دارد که بازگشت این گروه به دنیا ممکن نیست. بدیهی است که مفهوم جمله اینستکه کافران و بدکاران در عالم آخرت بهره‌ای ندارند و به پاداش دست نمی یابند، و نیز نمی توانند برای جبران کارنامه سیاه خود بار دیگر به دنیا برگردند.

سومین نکته اینکه؛ آیه یاد شده فقط از کفار سخن می گوید، و در باره رجعت دیگر انسانها سکوت کرده است.

با توجه به این نکات معلوم می شود که استدلال به این آیه بر ممنوعیت رجعت شکفت آور است. زیرا هدف از رجعت انجام عمل صالح و جبران گذشته کافران و تبهکاران نیست. بلکه آنان بدین جهت به دنیا باز گردانده می شوند که شکوه و عظمت مؤمنان را ببینند و سرافکنده شده بر گذشته تاریک خود افسوس خورند، یا از مشاهده این شوکت و جلال به خشم آیند.

۸ - عقیده به رجعت از ساخته‌های عبدالله بن سبات:
می گویند در زمان عثمان مردی یهودی از اهل صنایع یمن به نام

«عبدالله بن سبا» ظاهراً اسلام آورد، ولی در نهان به منظور آشوبگری و فتنه انگلیزی در سرزمین پهناور اسلامی و ایجاد اختلاف میان مسلمانان از یمن به شهرهای بزرگ مسلمان نشین مانند کوفه، شام، بصره و مصر سفر کرده در مجتمع مسلمین حضور یافت. او در بین مردم عقاید خاصی را تبلیغ می نمود. از آنجمله می گفت که: «پیغمبر اسلام نیز مانند عیسی بن مریم به دنیا باز می گردد». با گذشت زمان، این سخنان در اذهان گروهی از مسلمانها جای گرفت و منشأ پیدایش اعتقاد به رجعت شد.

پاسخ:

اولاً - یک چنین نسبت آنهم بدون ارائه مذکور - از روش تحقیق و آداب مناظره بدور است. فرد محقق باید گفتار خود را بطور مستند مطرح نماید. ما در آغاز این رساله، دلائل رجعت را از قرآن و احادیث متواتر بیان کردیم و همگی با مضامین آنها آشنا شدیم. آیا با وجود این دلایل جا دارد که عقیده رجعت را ساخته و پرداخته فکریک یهودی مجھول الهویه بدانیم؟

ثانیاً - اگر قول به رجعت از طریق عبدالله بن سبا منتشر شده است، پس عمر بن خطاب که در لحظه مرگ پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر عدم موت آن حضرت پافشاری می کرد و می گفت: او نمرده است، بلکه نزد پروردگار خود رفته و بسان موسی بن عمران نزد قوم خود باز می گردد، او این عقیده را از چه کسی آموخته بود؟^۱

ثالثاً - وجود یک چنین مردی که در اقطار کشور بزرگ اسلامی آزادانه می گشته و بذر فساد را در مجتمع آن روز می افشا نده، و در عین حال کوچکترین مزاحم و مخالفی برای او وجود نداشته است، خود از

۱ - مدارک سخن عمر بن خطاب در همین رساله آمده است.

شگفتیهای تاریخ به شمار می‌رود چگونه است که ابوذر صحابی بزرگ پیامبر تنها به خاطر چند جمله حق، به فرمان حکام وقت از شهری به شهری روانه می‌گردد و سرانجام به بیابان خشک ربذه تبعید می‌شود؛ اما فرزند سبا، این یهودی فتنه‌انگیز بدون کمترین واهمه و نگرانی در سرزمین پهناور اسلامی به سیر و سیاحت می‌پردازد و عقاید نادرست خود را گسترش داده و مردم را به شورش و آشوب فرا می‌خواند! راستی آیا این خود گواه بر افسانه‌ای بودن این مرد نیست؟ آنچه که تاریخ نگاران درباره «عبدالله بن سبا» نوشته‌اند، گویای آنستکه وی از نظر حکام وقت «افسادالمفسدین» بوده است، ولی در کمال آزادی به نشر اندیشه‌های باطل خود می‌پرداخته و هرگز کسی متعرض وی نمی‌شده است. و راستی آیا این باورکردنی است؟

رابعاً - وجود چنین مرد افسانه‌ای از طریق فردی به نام «سیف بن عمر تمیمی» در میان مؤرخان و راویان پخش شده است. سیف در سده دوم هجری می‌زیسته و مطالب دروغ بسیاری را ساخته و به دست راویان اخبار سپرده است و آنان نیز در اثر عدم توجه و دقت کافی، به نقل اینگونه روایات بی اساس پرداخته‌اند. طبری در کتاب تاریخ معروف خود، هفتصد و یک روایت می‌آورد که سند همه آنها به همین شخص منتهی می‌گردد و همه آنها حوادث سالهای ۱۱ تا ۳۷ هجری را در بر می‌گیرد و شگفت آور آنکه در کتاب تاریخ یاد شده تنها یک روایت مربوط به حوادث سال دهم هجری از سیف نقل شده است. گویی تمام آگاهیهای تاریخی او منحصر به همین چند سال پرماجراء بوده و از سایر زمانها کمترین اطلاعی نداشته است.^۱

فهرست منابع

نهج البلاغه
فرآن مجید

- ١- اصالت روح از نظر قرآن جعفر سبحانی
- ٢- الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة شيخ حرّ عاملی چاپخانه علمیه قم
- ٣- بحار الأنوار علامه مجلسی
- ٤- تاريخ طبری محمد بن جریر طبری
- ٥- تفسیر انوار التنزیل مؤسسه اعلمی لبنان
- ٦- تفسیر تبیان ناصر بن عبد الله بیضاوی
- ٧- تفسیر جامع البیان چاپ ایران
- ٨- تفسیر الجلالین شیخ طوسی
- ٩- تفسیر الدر المنشور دارالعرفه لبنان
- ١٠- تفسیر القرآن العظیم محمد بن جریر طبری
- ١١- تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل جار الله زمخشri چاپ بمیئی
- ١٢- تفسیر مجمع البیان جلال الدین سیوطی
- ١٣- تفسیر مفاتیح الغیب چاپ بیروت
- ١٤- تفسیر المنار اسماعیل بن کثیر دمشقی
- ١٥- تفسیر المیزان دارالعرفه لبنان
- ١٦- تورات چاپ مصر
- ١٧- جامع الاصول محمد رشید رضا
- ١٨- سنن ابن ماجه علامه محمد حسین طباطبائی
- ١٩- ترجمة فاضل خان همدانی چاپ لندن
- ٢٠- جامع الاصول ابن اثیر جزری
- ٢١- سنن ابن ماجه محمد بن یزید بن ماجه قزوینی

١٩-سنن ترمذى	محمد بن عيسى ترمذى دار أحياء التراث ، بيروت
٢٠- صحيح بخارى	محمد بن اسماعيل بخارى چاپ مصر (١٣١٤)
٢١- صحيح مسلم	مسلم بن حجاج قشيرى چاپ مصر
٢٢- الطبقات الكبرى	محمد بن سعد چاپ بيروت (١٣٨٠)
٢٣- عبد الله بن سبا	السيد مرتضى العسكري نشر كوكب تهران
٢٤- علي وبنوه	دكتور طه حسين چاپ مصر
٢٥- الغدير	علامة أميني دار الكتاب العربي ، لبنان
٢٦- الكامل في التاريخ	ابن اثير جزري چاپ مصر (١٣٤٨)
٢٧- كمال الدين وتمام التعميم	نشر صدقوق تهران شيخ صدقوق

فهرست مطالب

۳	پیشگفتار: تلاش‌های نافرجام و عقاید شیعه
۷	طرح مسئله
۹	مفهوم رجعت
۱۲	شیعه و رجعت
۱۶	ظهور مهدی منتظر و رجعت
۱۸	امکان رجعت از دیدگاه عقل
۲۲ - ۳۸	بازگشت به دنیا در امتهای پیشتن
۲۲	زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل
۲۶	زنده شدن مقتول بنی اسرائیل
۲۹	مرگ چند هزار نفر و حیات دو باره آنان
۳۲	زنده شدن پس از صد سال مرگ
۳۵	زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی
۳۹	زمینه مساعد رجعت در قرآن و صحاح و سنن
۵۰	دلیل وجود رجعت در امت اسلامی
۵۵ - ۷۵	پرسشها و پاسخها پیرامون رجعت
۵۵	رجعت بر خلاف سنت عمومی الهی است
۵۸	رجعت بازگشت فعلیت به قوه است

- رجعت با تنازع چه تفاوتی دارد؟
هدف از رجعت چیست؟
اگر رجعت کنندگان توبه کنند؟
درخواست رجعت و پاسخ خدا به لفظ «کلا» (هرگز)
قرآن، عقیده به رجعت را نفی می‌کند
عقیده به رجعت از ساخته‌های عبدالله بن سبا است.
فهرست منابع