

مرتضی عبدی چاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

موعد راستین

مرتضی عبدی چاری

عبدی، مرتضی، ۱۳۵۶-

موعود راستین لایر مرتضی عبدی چاری، قم: آیین احمد للہ عزیز، ۱۳۸۷.

۱۶۰ ص. سنتشارات آیین احمد للہ عزیز قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال

ISBN: 978-600-90389-0-9

۹۷۸-۶۰۰-۹۰۳۸۹-۰-۹

کتاب نامه: ص ۱۵۱ مچنین به صورت زیرنویس.

۱. محمدابن حسن، امام دوازدهم، ۲۰۰ ق. سرگذشتانه. ۲. مهدویت انتظار.

۲۹۷/۳۰۹

BP۵۱/۴۲۸

انتشارات آیین احمد للہ عزیز

۱۲

قائم کتاب:	موعود راستین
مؤلف:	مرتضی عبدی چاری
ناشر:	آیین احمد <small>للہ عزیز</small>
ویراستار:	محمد باقر انصاری
طراح جلد:	مجتبی سرمدی
نوبت چاپ:	۱۶ - زمستان
چاپ:	ظهور
شمارگان:	۳۰۰۰ نسخه
بعاع:	۱۰۰۰ تومان
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۹۰۳۸۹-۰-۹

تمامی حقوق محفوظ است.

مرکز پخش: ۰۹۱۲۲۵۲۰۲۹۳

تقدیم به (ویران)

امام فهمی‌^{الله} و هروان

(استین ایشان خصوصاً شهدای بزرگوار)

مهمت الاسلام و المسلمين داود دعداری ^{الله} و

مهمت الاسلام و المسلمين نورالدین عبدالله زیداء ^{الله}.

فهرست مطالب

۹.....	مقدمه.....
۱۵.....	گفتار اول:.....
۱۵.....	ویژگی‌های عام حضرت مهدی <small>صلی الله علیه و آله و سلم</small>
۱۷.....	۱-۱. عصمت.....
۱۸.....	۱-۱-۱. دلیل عقلی.....
۲۱.....	۱-۱-۱. دلیل نقلی.....
۲۶.....	۱-۱. علم.....
۲۷.....	۱-۱-۲. دلیل عقلی.....
۲۷.....	۱-۱-۲-۱. علم امام <small>صلی الله علیه و آله و سلم</small> و لطف خداوند.....
۲۸.....	۱-۱-۲-۱. امکان پیدایش انسان آگاهتر.....
۲۸.....	۱-۱-۲-۱. ناآگاهی مستلزم اشتباه و فراموشی است.....
۳۰.....	۱-۱-۲-۱. دلیل نقلی.....
۳۳.....	۱-۱. تعیین امام.....
۳۴.....	۱-۱-۱. تعیین امام از زبان روایات عصومین <small>صلی الله علیه و آله و سلم</small>
۳۷.....	۱-۱. ولایت.....
۴۰.....	۱-۱. کرامت.....
۴۲.....	۱-۱. وقار.....
۴۵.....	۱-۱. گفتار دوم:.....
۴۷.....	۱-۱-۱. ویژگی‌های خاص حضرت مهدی <small>صلی الله علیه و آله و سلم</small>
۴۹.....	۱-۱-۲. ویژگی‌های حکومتی.....
۵۰.....	۱-۱-۲-۱. جهانی بودن حکومت.....
۵۲.....	۱-۱-۲-۲. عدالت‌گستری.....
۵۴.....	۱-۱-۲-۲. عزت مؤمنان و ذلت دشمنان.....
۵۶.....	۱-۱-۲-۲. حاکمیت صالحان.....
۶۰.....	۱-۱-۲-۳. فراکیر شدن دین اسلام در سراسر گیتی.....
۶۲.....	۱-۱-۲-۴. آسایش و رفاه اقتصادی.....
۶۵.....	۱-۱-۲-۵. برپایی حدود کتاب الله و سنت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله و سلم</small>
۶۶.....	۱-۱-۲-۶. فضای کامل امنیتی (برقراری امنیت مطلق).....
۶۸.....	۱-۱-۲-۷. رشد فوق العاده فکری و عقلی بشر.....

.....	موعد راستین /
۶۹.....	۲-۲. ویژگی‌های شخصیتی حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	
۷۰.....	۱-۲-۲. غایب.....	
۷۲.....	۲-۲-۲. خاتم الاوصیاء (خاتم الانبیاء).....	
۷۳.....	۳-۲-۲. ویژگی جسمانی حضرت مهدی <small>علیه السلام</small>	
۷۴.....	۱-۳-۲-۲. ظهور در سن چهل سالگی.....	
۷۵.....	۲-۳-۲-۲. حال بر گونه.....	
۷۵.....	۳-۳-۲-۲. پیشانی بلند و بینی کشیده.....	
۷۶.....	۴-۳-۲-۲. چهره نورانی.....	
۷۶.....	۵-۳-۲-۲. قدرتمند بودن آن حضرت هنگام ظهور.....	
۷۸.....	۴-۲-۲. شباخت به انبیای گذشته.....	
۷۸.....	۱-۲-۲-۴-۱. شباخت به حضرت موسی <small>علیه السلام</small>	
۷۹.....	۲-۲-۴-۲. شباخت به حضرت داود و خضر <small>علیهم السلام</small>	
۸۱.....	۳-۲-۴-۲. شباخت به حضرت صالح <small>علیه السلام</small>	
۸۲.....	۴-۲-۴-۲. شباخت به حضرت نوح <small>علیه السلام</small>	
۸۲.....	۵-۲-۲-۵. بقیت الله.....	
۸۴.....	۶-۲-۲. یازدهمین از نسل فاطمه <small>علیها السلام</small>	
۸۷.....	۷-۲-۲. منقم.....	
۸۹.....	گفتار سوم:.....	
۹۱.....	و قایع و نشانه‌های ظهور.....	
۹۲.....	۱-۳. خروج سفیانی.....	
۹۴.....	۲-۳. خسف به بیداء.....	
۹۵.....	۳-۳. ندای آسمانی:.....	
۹۹.....	۴-۳. قتل نفس زکیه.....	
۱۰۰.....	۵-۳. خروج یمانی.....	
۱۰۲.....	۶-۳. خروج سید خراسانی.....	
۱۰۴.....	۷-۳. خروج دجال.....	
۱۰۸.....	۸-۳. نزول حضرت عیسی <small>علیه السلام</small>	
۱۱۰.....	۹-۳. خروج یاجوج و ماجوج.....	
۱۱۱.....	۱-۹-۳. یاجوج و ماجوج از دیدگاه روایات.....	
۱۱۲.....	۱۰-۳. رجعت.....	

کتابخانه افهرست

۷

گفتار چهارم:.....	۱۱۵
انگیزه‌های مدعیان.....	۱۱۵
۱-۴. سوء استفاده از شرایط به وجود آمده در عصر خلقان.....	۱۱۷
۱-۱-۴. فرقه باییه.....	۱۱۸
۲-۴. بدست اوردن منافع مادی و شهوانی.....	۱۲۵
۱-۲-۴. فرقه شلمغاییه.....	۱۲۵
۳-۴. سبک شمردن قیام و قیام کنندگان حق.....	۱۲۹
۱-۳-۴. کیسانیه.....	۱۲۹
۴-۴. غلو یاران و پیروان مدعی.....	۱۳۲
۱-۴-۴. کربیه.....	۱۳۲
۵-۴. پشتیبانی برخی قدرت‌ها از ادعاهای.....	۱۳۳
۱-۵-۴. هاشمیه.....	۱۳۴
۶-۴. مهدی ساختگی.....	۱۳۵
۱-۶-۴. سبائیه.....	۱۳۵
۷-۴. مطرح شدن.....	۱۳۸
۱-۷-۴. محمدبن عبدالله بن تومرت علوی حسنه.....	۱۳۹
۸-۴. فریب کاری.....	۱۴۰
۱-۸-۴. مهدی عباسی.....	۱۴۱
۹-۴. اختلالات روانی.....	۱۴۲
۱-۹-۴. اختلال ضد شخصیتی :.....	۱۴۳
۲-۹-۴. اختلالات جنونی:.....	۱۴۴
نتیجه.....	۱۴۷
فهرست منابع.....	۱۵۱

مقدمه

جهان هستی و گردش گیتی، همه برمدار وجود یگانه منجی‌ای است که خدا و موصومین علیهم السلام وعده ظهورش را در آخر زمان داده‌اند. در همه ادیان آسمانی به ظهور این انسان الهی بشرط داده شده است تا جهان آکنده از ستم را به عدل و داد برساند؛ اما در برابر، عده زیادی از افراد فرصت طلب، خود را به عنوان منجی جای داده‌اند و گروهی کوته فکر یا ساده‌لوح، اما بی‌گناه، ناخواسته فریب این افراد را خورده و به سوی آنان گرویده‌اند.

با توجه به این که بیش از یازده قرن از غیبت امام مهدی علیه السلام می‌گذرد و بیش‌تر انسان‌ها آن حضرت را ندیده‌اند و با ایشان معاشرت نداشته‌اند، که با یک نگاه، ایشان را شناخته و با او بیعت نمایند. اما در عین حال همیشه راه‌هایی برای شناخت حضرت وجود داشته است.

این مسئله پیوست دغدغه حضرات موصومین علیهم السلام و اصحاب آن‌ها بوده است؛ لذا در بین روایات به روایاتی برخورد می‌کنیم که امام علیهم السلام درباره چگونگی شناخت امام و مشکلات حضرت پیش از ظهور بیاناتی فرموده‌اند؛ از جمله:

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَأَنْكَرَهُ النَّاسُ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَابًا

...»: اگر امام علیه السلام قیام کند، مردم او را انکار می کنند؛ چون

وقتی بین مردم برمی گردد، به چهره، شخصی جوان است.^۱

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است:

«وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلِيهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِمْ صَاحِبُهُمْ شَابًا وَهُمْ

يَخْسِبُونَهُ شَيْخًا كَبِيرًا»: بزرگ ترین دشواری امام علیه السلام در زمان

خروج، این است که امام علیه السلام به صورت چهره جوان خروج

می کند و حال این که به حسابگری مردم، او باید بسیار پیر باشد.^۲

مرحوم نعمانی به سبب حساسیت این مسئله در کتاب «الغيبة» بابی را

تحت عنوان «باب مايعرف به» به این موضوع اختصاص داده است.

از طرف دیگر، توجه به پیشینه و تعدد داعیه داران دروغین موعد

آخرالزمان، در دین اسلام و در زمان ائمه علیه السلام همچون: انحرافات فکری

پدید آمده در مذهب کیسانیه، زیدیه، باقریه، اسماعیلیه، ناووسیه، موسویه،

محمدیه، عسگریه و ... حتی در ادیان گوناگونی مانند: ادعای منجی گرایی

۱. نعمانی؛ *الغيبة*؛ ص ۱۸۸، ح ۴۳.

۲. همان.

برخی یهودیان و مسیحیان مثل «سان میونگ صون» (۱۹۲۰م)، «دیوید آلوی» (۱۶۰م) و...^۱ و در کشورهای مختلف، مثل ایران از ناحیه فرقه ضاله بابیت و بهائیت و در هندوستان از طرف غلام قادیانی و در آفریقا، از طرف مهدی سودانی مسئله‌ای مهم به نظر می‌رسد که در مباحث آینده، در این‌باره و انگیزه این افراد در ایجاد جریان‌های انحرافی بحث بیشتری خواهیم کرد.

اکنون بررسی و تحلیل جریان‌های انحرافی مدعیان در گذشته و به دنبال آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن است، ایجاب می‌کند تا نگاهی دوباره به موضوع مدعیان دروغین انداخته شود؛ چه این‌که نبود یا کمبود بررسی تحلیلی درست، از اتفاقات گذشته این جریان‌ها، سبب شده در عصر حاضر، - که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده - برخی افراد ناشایست، حرکت‌هایی هرچند کم‌عمق و بی‌جهت در جامعه دینی ما به وجود آورند؛ ضمن این‌که تأثیرات منفی و سوء استفاده از اعتقادات پاک دینی مردم، ضرورت شناخت منجی راستین از مدعیان دروغین را دوچندان می‌نمایاند.

اهمیت جایگاه این نوشتار آن‌گاه آشکار می‌شود که نگارنده در صدد برآمده تا با معرفی الگوهای راستین از دروغین با تبیین اوصاف و خصوصیات شخصیتی آنان، ضمن بیان نشانه‌هایی از آنان که در آیات و

۱. دایرة المعارف یهود؛ ذیل «David Alroy»

به خصوص در روایات از ناحیه خداوند متعال و حضرات معصومین علیهم السلام یاد شده است، این جریان‌ها را بهتر و بیش‌تر به جامعه دینی بشناساند تا شخص منتظر منجی، در شناخت امام عادل و راستین، راه غلط را نپیماید و از معرض افکار کژاندیش مصون بماند.

بنابراین چند فایده بسیار مهم و ضروری در این مسئله مترتب است که با در دست داشتن این معیارها، هنگام ظهور:

۱. زودتر حضرت را بشناسیم و در پیوستن به حضرت علیهم السلام جزو پیشتازان «والسابقون السابقون» باشیم؛

۲. در پرتوی این شناخت در مواجه شدن با برنامه‌های حضرت علیهم السلام دچار تزلزل نشویم؛ کما این‌که در برخی از روایات به این مسئله توجه شده است: بعضی با دیدن چهره جوان حضرت، او را انکار نموده‌اند و یا با دیدن برخی از برنامه‌های ایشان در برخورد با دشمنان، در حقانیت او و مهدی بودنش دچار شک و تردید می‌شوند؛

۳. راه بر مدعیان مهدویت بسته شود و مردم به راحتی بتوانند به کذب و تزویر این مدعیان پی ببرند و در دام انحراف و ظاهرسازی و مکر و نیرنگ آنان نیفتند.

در نتیجه، این نوشتار از چهار گفتار سامان یافته است:

۱. بررسی توضیحی ویژگی‌های عام امام علیهم السلام. در این بخش در صدد

هستیم به بخشی از ویژگی عمومی حضرات معصومین علیهم السلام از جمله عصمت و علم الهی آنان به تناسب این نوشتار، پردازیم؛ ویژگی‌هایی که با دانستن آن، باعث رسوایش مدعايان دروغین می‌شود.

۲. ویژگی‌های خاص امام علیهم السلام که در بین حضرات معصوم علیهم السلام تنها مخصوص امام دوازدهم می‌باشد. در این بخش، کوشش شده است عمدترين و مهمترین امتيازات حضرت مهدى علیه السلام مورد توجه خوانندگان قرار گيرد که با توجه به آن‌ها سره از ناسره تشخيص داده می‌شود.

۳. نشانه‌ها و وقایع ايام ظهور، که در روایات اين نشانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و منتظر آن حضرت در هنگام ظهور یا بعد از ظهور حضرت، باید منتظر چنین وقایع و نشانه‌هایی باشد.

۴. در اين گفتار به شرح حال و انگيزه‌های داعیه‌داران دروغین امام مهدی علیه السلام پرداخته می‌شود.

گفتار اول:

ویژگی‌های عام حضرت مهدی ع

ویژگی‌های عام حضرت مهدی علیه السلام

این ویژگی همان‌گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به ویژگی‌های مشترک بین تمام ائمه علیهم السلام می‌باشد که امام زمان ارواحنا روحی له الفداء از آن ویژگی‌ها مستثنა نمی‌باشند. هدف نگارنده از این قسمت بیان این نکته است که شخص منتظر بداند: هر کسی نمی‌تواند امام و پیشوای او قرار بگیرد؛ مگر این‌که این ویژگی‌ها در او باشد و او بتواند با شناختن این ویژگی‌ها، راه‌کاری مناسب برای شناخت امام واقعی خود از مدعی امام داشته باشد.

۱-۱. عصمت

شیعه امامیه معتقد است: امام نیز مانند پیامبر علیه السلام باید از جمیع ردایل اخلاقی و رشتی‌ها و آلودگی‌های خاص ظاهری و باطنی - چه عمدی و چه سهوی - از تولد تا هنگام رحلت، منزه و پاک باشد؛ چنان‌که باید از

(کبیره) و چه کوچک (صغریه) - باید از امام علیهم السلام دور باشد؛ حتی کارهایی که انسان را سبک نشان می‌دهد، مانند خوردن خوراکی در معابر عمومی، خندهیدن با صدای بلند، یا هر کاری که در نظر مردم زشت و قبیح است، نباید از او سر برزند.^۱

با توجه به تعریف، عصمت یکی از ارکان ویژه و مهم شناخت امام است؛ لذا دلایل عقلی و نقلی فراوانی از آیات و روایات، درباره عصمت پیامبر ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام وجود دارد که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۱-۱. دلیل عقلی

از دلایل وجوب عصمت امامان این است که اگر امام علیهم السلام مرتکب گناه، اشتباه یا فراموشی شود، مردم و مؤمنین دیگر نمی‌توانند به او اعتماد داشته باشند و او را به عنوان امام، راهنمای مبین و مفسر دین الهی قبول کنند! چرا که ممکن است در امور دینی نیز دچار خطأ و اشتباه شود؛ پس امام باید آنچنان برخوردار از پاکی همه‌جانبه و معصومیت از خطأ باشد که نه تنها خود دچار کجروی‌های عقیدتی، علمی و عملی نگردد، بلکه یکایک گروه‌ها و افراد مردم را - از هر طبقه که باشند - به حق رهنمون

۱. حلی؛ کشف العراد (شرح تجرید الاعتقاد)؛ ص ۴۷۱.

کند و گرایش به اسلام واقعی و به دور از انحرافی را به ایشان نشان دهد.
شخصی با سوء سابقه یا خطای علمی و عملی و آلودگی اخلاقی یا
سیاسی، دیگر نمی‌تواند آن چنان مورد اعتماد مردم باشد که سرنوشت ابدی
خود را با کمک او تعیین و یکسره نمایند و همان یک لغزش، نشانگر
آسیب‌پذیری اوست و امکان تکرار اشتباه و لغزش، سبب سلب اعتماد افراد
از او می‌شود.

و چه زیبا جناب هشام بن حکم عصمت امام علیؑ را معرفی می‌نماید. در
منابع آمده است: هشام در پاسخ ابن عسیر که گفت: آیا امام علیؑ، معصوم
است یا خیر؟ گفت: آری. گفتم: صفت و نشانه‌های عصمت به چه
وسیله‌ای شناخته می‌شود؟

گفت: تمام گناهان فقط از چهار خصلت (حرص و حسد
و غصب و شهوت) سرچشمه می‌گیرد. نشان معصوم این
است که از این چهار صفت منزه و پاک است.

امام علیؑ از ردیله حرص، پاک است و ممکن نیست
حریص باشد؛ چون دنیا همه، زیر نگین اوست. او خازن و
نگهبان اموال مسلمانان است؛ پس چگونه ممکن است
دست‌خوش حرص باشد؟!

امام از ردیله حسد، منزه است، چرا که انسان نسبت به فوق

.....موعود راستین ایلخان

خود حسد می‌برد و کسی در کمالات، بالاتر از امام علی^{علیه السلام}
نیست و همه مردم پایین‌تر از وی می‌باشند؛ پس چگونه به
پایین‌تر خود حسد برد؟!

غضب، نمی‌تواند امام را به معصیت وادار کند؛ چرا که غضب
امام برای خداست؛ زیرا خدا بر او اقامهٔ حدود را واجب
فرموده و باید دشمنی مردم و رافت نسبت به امور دنیوی، او
را از اقامهٔ حدود الهی باز ندارد.

اما شهوت، غیر ممکن است انگیزهٔ امام نسبت به انتخاب
لذایذ دنیا و تقدیم بر لذایذ، آشنایی کامل دارد؛ زیرا خداوند
چشم او را باز کرده و معرفتش را کامل نموده است و به
آخرت با چشمی نگاه می‌کند که ما به دنیا می‌نگریم، به این
جهت آخرت محبوب اوست؛ چنانچه دنیا محبوب ماست.
آیا هیچ دیده‌ای که کسی از دیدار جمال و زیبایی برای
نگریستن به صورت زشتی چشم برگرداند؟ یا هیچ دیده‌ای
که برای خوردن غذایی تلخ از خوردن غذایی لذیذ و پاکیزه
خودداری کند؟ یا هیچ دیده‌ای که کسی برای پوشیدن جامه‌ای
خشن و زبر، جامه‌ای نرم و لطیف را از تن برکند یا برای نعمت

زودگذر و زائلی، دست از نعمت باقی و جاوید بردارد؟^۱

دلائل عقلی فراوان دیگر وجود دارد که خوانندگان محترم می‌توانند به کتاب‌های عقیدتی و کلامی مراجعه نمایند.

۲-۱. دلیل نقلی

تفسرین، ذیل آیه معروف به «تطهیر» روایات زیادی از ائمه علیهم السلام نقل نموده‌اند که همه، نشانگر عصمت ائمه علیهم السلام است. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که حضرت به عصمت آن‌ها تصریح نموده‌اند:

«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَيْتِ أُمٌّ سَلَمَةَ وَقَدْ نَزَّلتَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَا عَلِيًّا هَذِهِ الْآيَةُ نَزَّلتَ فِيهَا وَفِي سِبْطِي وَالائِمَّةِ مِنْ وَلْدِكَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمِ الائِمَّةُ بَعْدِكَ قَالَ أَنْتَ يَا عَلِيًّا ثُمَّ ابْنَاهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ وَبَعْدَ الْحُسَينِ عَلِيًّا ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيًّا مُحَمَّدٌ

۱. سید احمد صفائی؛ هشام بن الحكم مدافع حریم ولایت؛ ص ۴۳.

۲. احزاب؛ ۳۳.

ابنُهُ وَ بَعْدَ مُحَمَّدَ جَعْفَرُ ابْنُهُ وَ بَعْدَ جَعْفَرَ مُوسَى ابْنُهُ وَ بَعْدَ

مُوسَى عَلَيْهِ ابْنُهُ وَ بَعْدَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُهُ وَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ابْنُهُ

وَ بَعْدَ عَلَيْهِ الْخَسَنُ ابْنُهُ وَ بَعْدَ الْخَسَنِ ابْنُهُ الْحُجَّةُ مِنْ وَلَدِ

الْخَسَنِ هَكَذَا وَجَدْتُ أَسَامِيهِمْ مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْغَرْشِ

فَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هُمُ الْأَئِمَّةُ

بَعْدَكَ مُطَهَّرُونَ مَغْصُومُونَ وَ أَغْدَاؤُهُمْ مَلَعُونُونَ »^۱: امام

علی علیللا فرمودند: روزی حضور پیامبر اکرم ﷺ در حجره ام

السلمه شرفیاب شدیم. جبرئیل آمد و آیه تطهیر (إنما يُريدُ

اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا) را

نازل فرمود. آن حضرت فرمود: یا علی! این آیه در شان تو،

فاطمه و حسنین و ائمه گرامی علیللا از فرزندان حسین علیللا

نازل شده است.

گفتم: ای رسول خدا! ائمه بعد از شما چند نفر می باشند؟

فرمود: دوازده نفر اول آنها، تو هستی، بعد از تو، حسن و

۱. خزار قمی؛ کفاية الائمه؛ ص ۲۱؛ بروجردی؛ جامع؛ ج ۵، ص ۳۵۴؛ بحرانی، البرهان، ج ۴، ص ۴۴۴؛

قمی، کنز الدقائق، ج ۱۰، ص ۳۷۴.

کشیده اگفتار اول: ویژگیهای عام حضرت مهدی علیه السلام

حسین و علی زین العابدین، فرزند حسین و یک یک اسامی ایشان را بیان نمود تا به حضرت حجت علیه السلام رسیدند و فرمود اسامی تمام شما بر ساق عرش نوشته شده است.

در آدامه می‌گوید:

شب معراج پیامبر علیه السلام فرمود: اینها نام او صیاو ائمه علیهم السلام بعد از تو می‌باشد. همه ایشان پاک و پاکیزه هستند و دشمنان آن‌ها ملعونند.

در روایتی دیگر، ذیل همین آیه، از سلیم به نقل از امیر المؤمنین علیهم السلام آمده است:

وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم علیه السلام من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را جمع کرد و پارچه‌ای (كساء) بر سرمان کشید و دعا فرمود: «قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرُّجْسَ وَ طَهُّرْهُمْ تَطْهِيرًا». بعد ام السلمه گفت: من چی؟ پیامبر علیه السلام فرمود: نه! تو خوبی، ولی این آیه فقط بر برادرم و دخترم و دو پسرم و نه نفر از فرزندان پسرم حسین نازل شده است.^۱

۱. عن أمير المؤمنين علیهم السلام انه قال في اثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة عثمان: أئمها الناس أتعلمون أن الله أنزل في كتابه (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ

این آیه دلیل روشنی بر عصمت ائمه علیهم السلام هست، زیرا:

الف). با توجه به روایاتی که ذکر شد و روایات بسیاری که از سوی منابع اهل سنت نقل شده و همچنین روایات نقل شده از سوی همسران پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسلام همه و همه دلالت دارد بر این که مراد از «أهل الْبَيْتِ» همه‌ی خاندان پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلام نیست، بلکه برخی افراد آن است که نام آنان در روایات شیعه و سنی آمده است. این گروه عبارتند از: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام.

پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسلام برای این که اختصاص اهل بیت را به پنج نفر ثابت کند، مدت شش ماه (و به گفته‌ی بعضی روایات هشت یا نه ماه) به هنگام نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیها السلام می‌گذشت و می‌فرمود: «الصلاۃ یا اهل الْبَیْتِ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجُسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ}

الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا} تَطْهِيرًا وَ فَاطِمَةَ وَ ابْنَى حَسَنًا وَ حُسَيْنًا لَمَّا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِيمَانَهُ وَ قَالَ هُؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيْسِ وَ لَحْمَسِ يُولِمُهُمْ مَا يُولِمُنِي وَ يُؤْذِنُنِي مَا يُؤْذِيَهُمْ وَ يُخْرُجُهُمْ فَأَذْهِبَ عَنْهُمُ الرُّجُسَ وَ طَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا فَقَاتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ أَتَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتَ إِلَى خَيْرٍ إِنَّا نَرَكْتُ فِي وَ فِي أَخِي [وَ فِي ابْنِي فَاطِمَةَ] وَ فِي ابْنَى وَ فِي بَنْسَةٍ مِنْ وَلَدِ ابْنِي الْحُسَيْنِ خَاصَّةً لَنِسَ مَعْنَى فِيهَا أَخَدٌ غَيْرُهُمْ؟ / سلیمان: کتاب سلیمان بن قمیس البهاللی، ص: ۶۴۶ حویزی: نور التلقین، ج ۴، ص ۳۷۲

تَطْهِيرًا^۱) و در کتاب احقاق الحق^۲ بیش از هفتاد حدیث از منابع معروف اهل سنت درباره اختصاص آیه شریفه به پنج نفر ذکر شده و در کتاب شواهد التنزیل^۳ که از کتب معروف اهل سنت است بیش از یکصد و سی روایت در همین زمینه آمده است.

ب). منظور از «رُجْسٌ»، اراده‌ی تکوینی است، زیرا اراده‌ی تشریعي خداوند، پاکی همه‌ی مردم است نه تنها اهل بیت پیامبر اکرم علیه السلام ج). واژه «الرُّجْسُ» به معنی شیء ناپاک است خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به حکم عقل یا شرع و یا همه اینها. و این‌که: در بعضی از کلمات، «رجس» به معنی «گناه» یا «شرك» یا «بخل و حسد» و یا «اعتقاد باطل» و مانند آن تفسیر شده، در حقیقت بیان مصدق‌هایی از آن است، و گرنه مفهوم این کلمه، مفهومی عام و فراگیر است، و همه انواع پلیدی‌ها را به حکم این‌که الف و لام در این‌جا به اصطلاح «الف و لام جنس» است شامل می‌شود.^۴

۱. صدوق؛ الأمازي؛ ص ۱۴۴؛ حسکانی؛ شواهد التنزیل؛ ج ۲، ص ۱۸ و ۲۰ و ۲۱.

۲. حسکانی؛ شواهد التنزیل؛ ج ۲، ص ۳۳ - ۱۸.

۳. توسی؛ احقاق الحق؛ ج ۹، ص ۴۳ - ۱۰.

۴. برای مطالعه بیشتر خوانندگان محترم می‌توانند به تفاسیر نور الشفیعین، نعمویه و سور ذیل آیه مراجعه نمایند.

با توجه به این مطالب، به روشنی می‌توان امام معصوم علیه السلام که از همه نوع خطا چه عمدی چه غیر عمدی - از غیر معصوم و دروغی، قابل شناسایی است. با بررسی و مطالعه زندگی مدعیان دروغین می‌بینیم که زندگی‌شان سراسر خطا و پر از اشتباهات فراوان است که با اندک تأملی، شخص منتظر می‌تواند بفهمد که آن شخص، معصوم و امام زمان اوست، یا خیر. شهوت مال و مقام، مسائل غیر اخلاقی، فراموش‌کاری، اظهار ندامت و پشیمانی، از جمله نقاط ضعف همه و یا بیشتر داعیه‌داران امام مهدی علیه السلام است که در انتهایها به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۲-۱. علم

امام باید همانند پیامبر خدا علیه السلام بخوردار از بالاترین مقام علمی و عالی‌ترین مقام اخلاقی و لیاقت همه‌جانبه باشد تا بتواند مسئولیت مطلق امامت و پیشوایی را در جهت آموزش و پرورش مردم، در قلمرو وسیع و پهناور امامت و رهبری اسلام بر عهده بگیرد و بدون هیچ گونه قصور یا تقصیری، از عهده پاسخگویی به سوال‌های مرتبط با آن برآید؛ ای جارود از امام صادق علیه السلام سؤال نمودند که: امام قائم علیه السلام وقتی ظهر کند با چه مشخصه‌ای او را بشناسیم؛ امام فرمودند:

«بِالْهُدَىٰ وَإِلَطْرَاقٍ وَإِقْرَارٍ آلِ مُحَمَّدٍ لَهُ الْفَضْلُ وَلَا

کشیده ا) گفتار اول: ویژگی‌های عام حضرت مهدی ع

پُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ بَيْنَ صَدَفَيْهَا إِلَّا أَجَابَ»؛ فرمود: به راهنمائی

و سکون و وقار و این که آل محمد علیهم السلام به برتری او اقرار

داشته باشند و از چیزی که میان دو طرف زمین: (پشت و

^۱ روی آن) هست از او نپرسند مگر آن که پاسخ گوید.»^۱

یعنی پاسخ همه نوع سؤال به هر زبانی که باشد، را می‌داند و از پاسخ در

نمی‌ماند؛ لذا همان گونه که پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم نسبت به اشیا علم لدنی^۲ دارد؛

ائمه علیهم السلام نیز باید داری چنین مقامی باشند. این مسئله هم از نظر عقلی هم

از نظر نقلی ثابت شده است که به اختصار در ادامه توضیح داده می‌شود:

۱-۲-۱. دلیل عقلی

ادله فراوانی از نظر عقل، در کتاب‌های کلامی ذکر شده است که

خوانندگان می‌توانند به این کتاب‌ها مراجعه کنند؛ اما برای روشن شدن

مطلوب، به بخشی از این مباحث می‌پردازیم:

۱-۲-۱. علم امام علیهم السلام و لطف خداوند

یکی از صفات کمالی و فضیلت‌های بزرگی که خداوند سبحان از روی

۱. نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۱۱، ح ۴۱.

۲. یعنی علم خود را از طریق آموختن به دست نیاورده است، بلکه از طرف خدا کسب نموده است و اگر لارده کند خدا غامش را از طریق تعلیمات غیر عادی، مانند القاء به باطن شریف‌شان می‌دهد

مقابل هیچ چیز عاجز نباشند؛ چرا که در صورت عاجز بودن امام، وجود او برای عموم مردم مفید نخواهد بود و این عمل با احسان خدا ناسازگار است.

۲-۱-۱. امکان پیدایش انسان آگاهتر

ممکن است تصور شود که ائمه علیهم السلام نسبت به مسائل و حوادث و دیگر موارد از دیگران آگاهتر نیستند در حالی که علم امام علیهم السلام به مسئله‌ای آن گونه است که هرگاه اراده کند به آن علم پیدا می‌کند.

اما دیگران این گونه نیستند بنابراین اگر کسی مدعی امامت باشد و در هنگام نیاز به علم و دانستن مسئله‌ای از آن آگاه نشود و برای او علم حاصل نگردد در میان مردم به عنوان دروغگو و کذاب شناخته می‌شود. پس می‌توان گفت امام علیهم السلام همه مردم آگاهتر است زیرا هر چه را که بخواهد بداند به اذن الهی به او پیدا خواهد کرد.

۳-۱-۲. ناآگاهی مستلزم اشتباه و فراموشی است

اگر بگوییم ائمه علیهم السلام موضوعات همه مشاغل را نمی‌دانند، اشتباه و فراموشی برای آن‌ها روا خواهد بود، بلکه در آن‌ها دیده خواهد شد و حتی ممکن است مستحقی را محروم کنند و به کسی که استحقاق ندارد، عطا کنند؛ آن‌گاه خطای آن‌ها در کارها و از دست دادن مصلحت‌های واقعی، فراوان می‌شود؛

زیرا این امور از لوازم قهری جهل است که هیچ انسانی از آن‌ها مبرا نیست. حال اگر چنین اموری از آنان سرزده بود، با توجه به تعداد آن‌ها و طولانی بودن دوره حیات ایشان، این مسئله حتماً در کتاب‌ها دوست و دشمن ثبت و برای ما نقل می‌شد؛ همچنین مفاسد فراوانی از جمله اختلال نظام با وقوع این قبیل اشتباہات ارتباط پیدا می‌کرد.

موارد دیگری هم وجود دارد که شرح آن در این نوشتار نمی‌گنجد؛ مثل این مطلب که لازمه علم فعلی امام، نداشتن جهل است؛ چون جهل، مستلزم نیاز به راهنمایی مردم است؛ یا جهل، مستلزم آن است که کسی او را امر به معروف و نهی از منکر کند. کوتاه سخن این‌که حتی اگر از ائمه علیهم السلام بیانات و شواهدی بر فعلی بودن علم‌شان به دست ما نمی‌رسید، همین سخنان فوق از نظر عقلی برای اثبات علم امام کفايت می‌کرد؛ زیرا عقل چنین می‌یابد که بر خداوند سبحان لازم است حجتی بین خود و بندگانش قرار دهد که مبلغ احکام او و بیانگر نظام الهی باشد؛ پس امام علیهم السلام از این جهت باید دارای تمام اوصاف کمال و مبرا از همه خصلت‌هایی که موجب نقصان است، باشد؛ ضمن این‌که نباید به گونه‌ای باشد که در معرض طعن و انتقاد و خردگیری قرار گیرد، بلکه باید صورت و سیرتش از همه نقصان‌ها به دور باشد تا صلاحیت حجت بودن را داشته باشد و کسی را یارای احتجاج بر او و برتری در فضل و علم او نباشد.

۲-۱. دلیل نقلی

ادله نقلی - اعم از کتاب و سنت - نه تنها با حکم عقل مبنی بر این که علم رسول و اوصیايش فعلی است، تعارضی ندارد، بلکه با صراحة و پسح بیشتری بر این مطلب دلالت دارد که: دلایلی در قرآن بر علم پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام وجود دارد که آن‌ها در روایات خود، این آیه را به علم خودشان نسبت داده‌اند؛ در ادامه به یک نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْغٌ فَيَتَبَعَّونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءً لِفِتْنَةٍ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رِبِّنَا وَ مَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولَوْا الْأَلْبَابِ﴾

کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن، آیات محکم [صریح و روشن] است. آن‌ها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [که تأویل پذیرند]. اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خود،] از متشبه آن پیروی می‌کنند، با آن که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. [آنان که] می‌گویند: «ما بدان ایمان آوردهیم، همه [چه محکم و چه متشبه]

از جانب پروردگار ماست»، و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود. روایات زیادی در ذیل این آیه وجود دارد که: رسول و جانشینان وی از راسخین علم هستند؛ همان کسانی که خداوند، علم‌شان به تأویل قرآن را در کنار علم خویش قرار داد. این مطلب با توجه به روایات بسیاری ثابت می‌شود؛ از جمله در کتاب کافی، از امام صادق ع آمده است:

(الرَّأْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالائِمَّةُ طَبَّالٌ^۱؛ و در جای دیگر می‌فرمایند: «تَعْنُ الرَّأْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ».^۲

در روایتی امام باقر و یا امام صادق ع درباره آیه **«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّأْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»**^۳ فرموده است:

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلام برترین راسخ در علم است. خداوند همه آنچه را که در تنزیل و تأویل نازل فرموده است، به او آموخت؛ چیزی را که خداوند تأویلش را به او نیاموخت، بر او نازل نفرمود. اوصیای پس از وی تمام آن را می‌دانند.^۴

۱. کلینی؛ کافس؛ ج ۱، ص ۲۱۳، ح ۳؛ عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ۲۷، ص ۱۷۹، ح ۳۵۳۹.

۲. همان، ح ۱؛ عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ۲۷، ص ۱۷۸، ح ۳۵۳۶.

۳. آل عمران: ۷.

۴. عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ۲۷، ص ۱۷۹، ح ۳۵۳۷؛ کلینی؛ کافس؛ ج ۱، ص ۲۱۳.

نعمانی در «الغيبة» روایتی از امام محمد باقر علیه السلام دارد که وقتی ابو الجارود درباره شناخت امام سؤال می‌کند، امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید: «اگر از همه دنیا [به هر زبانی] چیزی از آن پرسیده شود، امام در پاسخ عاجز نمی‌ماند».^۱

با توجه به مطالب بیان شده به راحتی می‌توان امام معصوم علیه السلام را از مدعی دروغین تشخیص داد؛ چون داعیه‌داران مهدی علیهم السلام در این زمینه بسیار آسیب‌پذیر هستند.

مسافرانی از قم به طرف سامراء برای پرداخت زکات و خمس اموال خود به امام حسن عسگری علیه السلام حرکت نمودند. در بین راه از شهادت ایشان با خبر شدند؛ از این‌رو نگرانی آن‌ها دو برابر شد: اول این‌که امام بعد از امام حسن علیه السلام چه کسی است و دیگر این‌که اموال را به چه کسی بسپارند. با این نگرانی وارد سامراء شدند و از چند نفر سؤال نموده‌اند که الان امام چه کسی است؟ عده‌ای جعفر، برادر امام حسن علیه السلام را معرفی کردند.

این افراد به حضور ایشان رفته‌اند و قصه سفر خود را بیان نمودند. جعفر بسیار خوشحال شد و خواست اموال را بردارد که قمی‌ها گفتند: قبل از پرداخت اموال، شرطی داریم و آن این‌که وقتی اموال را به خدمت

۱. نعمانی: «الغيبة»، ص ۲۵۰، ح ۴۱.

گفتار اول: ویزگیهای عام حضرت مهدی صلوات اللہ علیہ و سلّم و آله و سلّم و علی آلی و سلّم

برادرتان می‌آوردیم، ایشان قبل از این که در کیسه باز شود، مبلغ و نام آن کسی که این پول را فرستاده بود را بیان می‌فرمود. شما هم همین کار را انجام دهید.

پسته بی صفر اکر لب واکنه رسوا شود بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود
جعفر کذاب از پاسخ در می‌ماند و آن‌ها از خانه بیرون می‌کند و حتی آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کند؛ لذا نقطه ضعف اکثر یا بلکه همه داعیه‌داران امام مهدی صلوات اللہ علیہ و سلّم و آله و سلّم و علی آلی و سلّم عدم علم حضوری آن‌ها می‌باشد^۱ که شخص منتظر باید به آن توجه کند.

۳-۱. تعیین امام

شیعه بر این عقیده است که تعیین امامی که احکام و حدود الهی را ترویج کند، باید همانند پیامبر ﷺ از طرف خدا باشد؛ چه این‌که تعیین امام با ویژگی‌هایی که دارد، از قدرت افراد، گروه‌ها و هیئت‌ها بیرون است و تنها پیامبر از طرف خدا و نیز امامان پیشین از طرف پیامبر می‌توانند او را تعیین و معرفی نمایند تا مردم از او پیروی کنند و از رهنمودهای او اطاعت کنند.

پیامبر اکرم ﷺ ضمن احادیث فراوانی - که از حیث سند و مصادر حدیثی و تاریخی، غیر قابل انکار است - جانشینان پس از خود و امامان راستین را

- که از طرف خدا معین و در عدد دوازده محدود گردیده است - به طور صریح و قاطعانه معرفی و اعلام فرموده است؛ چه این‌که در احادیث دیگر، ضمن معرفی دوازده امام به اسم و مشخصات، و از حوادثی بسیاری که در زمان آن‌ها - خصوصاً امام اول و امام دوازدهم - اتفاق خواهد افتاد، را پیشگویی می‌کند؟ علاوه بر این مطالب، امام حسن عسگری *عليه السلام* از راه‌های مختلف امام بعد خود را به طور صریح معرفی فرموده است تا جای هیچ‌گونه اشکال و شباهی ایجاد نشود.

۱-۳-۱. تعیین امام از زبان روایات معصومین *عليهم السلام* جابر جعفی از جابر عبدالله انصاری روایت می‌کند که:

چون این آیه نازل شد که: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا أَطْيَعُوا**

۱. جابر الجعفی فی تفسیره عن جابر الانصاری قال سالت النبي *عليه السلام* عن قوله **﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ...﴾** عرفنا الله و رسوله فمن أولى الأمر قال لهم خلقاني بما جابر و آئته المسلمين بعدي أو لهم على بن أبي طالب *عليه السلام* الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المغروف في التوزة بالباقي و سذرني يا جابر فإذا قيتم فاقرئه مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم محمد ثم الحسن بن علي ثم سمی و کنیتی حجۃ الله فی آرضی و بقیتہ فی عباده ابن الحسن بن علي الذي يفتح الله علیه يده مشارق الأرض و مغاربها ذاك الذي يغيب عن شیعته غيبة لا يثبت على القول فی إمامته إلا من استحق الله قلبه بالایمان / صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمۃ؛ ج ۱، ص ۲۵۳، ح ۲؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۲۳، ص ۲۸۹.

ک) ۱ گفتار اول: ویژگیهای عام حضرت مهدی ع ۱

اللهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... } من گفتم: یا

رسول الله خدای و رسول را می‌شناسم و طاعت ایشان
واجب می‌دانم، اولی الامر کدامند که خدای تعالی، طاعت
ایشان را با طاعت تو مقرون کرده است؟ فرمود: «ای جابر،
اولی الامر جانشینان و امامان بعد از من هستند. اول آنان
علی بن ابی طالب ع، بعد، امام حسن، بعد حسین و و
بعد از حسن بن علی نیز همنام و هم کنیه‌ام که حجت خدا
روی زمین است و تنها باقیمانده خدا در روی زمین برای
بندگانش محمدمبن حسن بن علی است که به وسیله او
مشارق و مغارب را فتح می‌کند....^۲

در روایات دیگری آمده است: غانم بن خادم گفت:

«وَلِدَ لِأبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلِدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَعَرَضَهُ عَلَى
أَصْحَابِهِ يَوْمَ الثَّالِثِ وَقَالَ هَذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي وَخَلِيفَتِي
عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقَائِمُ الَّذِي تَمْتَدُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ بِالانتِظَارِ فَإِذَا

۱. نساء: ۵۹

۲. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۱، ص ۲۵۳، ح ۲؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۲۳، ص ۲۸۹

باب ۱۷، ح ۱۶.

امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْزًا وَ ظَلْمًا خَرَجَ فَمَلَأَهَا قِسْطًا وَ عَدْلًا»؛ ابی

محمد علی‌پسری دارد که اسم او محمد است، ایشان روز سوم بعد از تولد امام، پرسش را به همه اصحابش نشان داد؛ و بعد فرمود: این [طفل] صاحب شما بعد از من می‌باشد و جانشین من بر شما و اوست آن قائمی که مدت‌های زیادی مردم به انتظارش می‌نشینند تا زمانی که زمین از ظلم و جور پر شود، سپس او خروج می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌کند.^۱

محمد بن عثمان می‌گوید:

«سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَيِّلَ أَبُو مُحَمَّدَ الْخَسَنَ بْنَ عَلَىٰ عَلِيلًا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ عَلِيلًا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِيمَانَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ عَلِيلًا إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَ الْإِيمَانُ بَعْدِي فَقَالَ ابْنِي مُحَمَّدٌ وَ هُوَ الْإِيمَانُ وَ الْحُجَّةُ

بعدی...» از پدرم شنیدم که از امام حسن عسگری علیه السلام سؤال کرد: من از پدران تان شنیدم که فرمودند زمین تا روز قیامت از حجت خدا خالی نمی‌شود؛ و از طرفی اگر کسی بمیرد و امام خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. امام فرمود: همان‌طور که روز روشن؛ حق است، این حرف هم حق است. ایشان سؤال کرد: یا بن رسول الله! امام بعد از شما کیست؟ امام فرمود: پسرم محمد. او امام و حجت بعد از من می‌باشد.^۱

و روایات بسیار زیادی از این دست که همه و همه نشان‌دهنده این مطلب است که امامی، باید ظهور کند که حتماً از طریق امام معصوم علیه السلام منصوب شده باشد و ویژگی‌های منحصر به فردی داشته باشد که در افراد عادی و مدعی، به منصة ظهور نمی‌رسد.

۴-۱. ولایت

نبوت، پشتوانهای به نام ولایت دارد. با پایان گرفتن نبوت، مقام ولایت قطع نمی‌شود، بلکه در خصوص پیشوایان، به سبب داشتن ولایت، پس از

۱. همان: ج ۲، ص ۴۰۹، ح ۹؛ علی بن عیسیٰ اربلی؛ کشف الغمة؛ ج ۲، ص ۵۲۸؛ علی بن محمد

خراز قمی؛ کفایة الأئمّة؛ ص ۲۹۶.

قطع وحی، همچنان به پاسداری و تفسیر و شکوفایی دین می‌پردازند؛ پس این توهمند که با رحلت پیامبر ﷺ از ولایت آزاد شد، سخن سنجیده‌ای نیست، بلکه جانشینان پیامبر ﷺ همان کار پیامبری را ادامه می‌دهند؛ در حقیقت آنان پیامبر نیستند تا از وحی تشريعی برخوردار باشند و حکم جدیدی بیاورند، ولی از ناحیه ولایت، کار پیامبرانه می‌کنند؛ زیرا ولایتی که در نبوت مطرح است، در وجود امام معصوم علیہ السلام نیز وجود دارد؛ بنابراین کسی که می‌گوید: «سلوٰنی قبلَ أَنْ تَفْقِدُونِی» و یا می‌فرماید: «من به راه‌های آسمانی، آشناترم تا راه‌های زمین»، او نیز همان ولایت پیامبرانه را داراست؛ چو این که از سلمان فارسی در ضمن روایتی طولانی، نقل شده است: روزی در منزل امیرالمؤمنین علیہ السلام در زمانی که مردم با عمر بیعت نموده بودند، به همراهی حسن و محمد بن حنیفه و محمد بن ابی بکر و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود کنده نشسته بودیم، فرزند گرامی اش حضرت امام حسن علیہ السلام عرض نمود: ای پدر بزرگوار! سلیمان نبی، از خداوند شوکت و سلطنت خواست، پروردگار نیز چنان دولت و قدرتی به او عطا فرمود که دیگر به احدی داده نشده است. آیا از آن حشمت و جلال سلیمان بن داود حضرت بهره‌مند است یا خیر؟

فرمود: به حق خدایی که خالق بشر است و دانه را از دل خاک می‌شکافد و به صورت زیبا و خرم بیرون می‌آورد، سلیمان از خداوند آن

گفتار اول: ویژگیهای عام حضرت مهدی ع

ملک و سلطنت را درخواست نمود و خداوند به او مرحمت فرمود؛ ولی پدرت دارای قدرت و شوکتی است که پس از جدت پیغمبر اکرم ص خداوند آن ملک و سلطنت را به کسی عطا نفرموده و نخواهد کرد... . از آنجا به کوه قاف حرکت نمودیم؛ کوهی عجیب بود و سنگ‌هایی از زمرد سبز داشت. در آنجا فرشته‌ای به صورت عقاب (نسر) بود. تا چشم او به امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد، عرض کرد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَلِيقَتِهِ» آیا اجازه می‌فرمایید به دیدار خضر بروم... .

سلمان می‌گوید: گفتم: ای امیرالمؤمنین! آیا فرشته، بدون اجازه حضرت نمی‌توانست به ملاقات خضر برود؟ فرمود: به خدایی که آسمان‌ها را برافراشته، هیچ‌یک از فرشتگان نمی‌توانند بدون اجازه و اذن من به اندازه نفس کشیدنی از جای خود حرکت کنند و همین حال را بعد از من، فرزندانم از حسن تا قائم آل محمد علیهم السلام دارند... .

امام، ولایتش چنان است که بر دل‌های افراد نفوذ دارد روایات زیادی در این زمینه وجود دارد که ائمه علیهم السلام قبل از این‌که شخص سؤال کند،

۱. بروجردی؛ جامع؛ ج ۴، ص ۲۲۹-۲۳۱؛ بحرانی؛ البرهان؛ ج ۵، ص ۱۲۷؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛

..... موعود راستین / ~~کرامت~~

سؤال و پاسخ او را می فرمودند؛^۱ لذا کدام مدعی امامت چنین ادعایی نموده است و موفق شده به بقاء خود ادامه دهد؟!

۵ - ۱. کرامت

بی تردید وقتی تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام را ورق می زنیم، کرامات بسیار زیادی از آن‌ها به ثبت رسیده است که جای هیچ‌گونه شک و تردیدی باقی نمی‌ماند که آن شخص، همان امام سفارش شده می‌باشد؛ از این رو یکی از وظایف مهم شخص منتظر در زمان ظهور، درخواست کرامت از شخص مدعی است.

در ادامه به بعضی از روایاتی می‌پردازیم که طی آن‌ها از امام، درخواست کرامت نموده‌اند:

امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید:

«إِنَّ صَالِحًا عَلَيْهِ الْغَابَ عَنْ قَوْمٍ زَمَانًا وَ كَانَ يَوْمَ غَابَ عَنْهُمْ كَهْلًا مُبَدِّعَ الْبَطْنِ حَسَنَ الْجِسمِ وَ أَفِرَّ اللُّخِيَّةِ خَمِيصَ الْبَطْنِ خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ مُجْتَمِعًا رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ لَمْ يَعْرِفُوهُ بِصُورَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ وَ هُمْ عَلَى ثَلَاثِ

۱. نمونه این روایت در بحث رسوا شدن جعفر کذاب آمده است.

طبقات طبقهٔ حاجدها ترجیح آبدا و اخرب شاکهٔ فیه و اخرب
 علی یقین فبدامثلاً حیث رجع بالطبقه الشاکه فقال لهم أنا
 صالح فکذبوه و شتموه و زجروه و قالوا برب الله منک این
 صالح کان فی غیر صورتی قال فاتی الجحاد فلم یستمعوا
 منه القول و نفروا منه أشد النفور ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة
 و هم أهل الیقین فقال لهم أنا صالح ف قالوا أخبرنا خبراً
 نشک فیک معه» حضرت صالح علیه السلام سالیان طولانی از قوم
 خود غایب شد، پس از برگشت، قوم او بر سه دسته شدند:
 عدهای به کلی منکر او شدند و دست از حق برداشته بودند
 و عدهای در شک و تردید قرار داشتند و او را نپذیرفتند و
 فقط گروه سوم که اهل یقین بودند، پس از درخواست
 نشانهای مبنی بر این که او همان پیامبر خداست که قبلأ
 میان آنها بوده است (نه مدعی دروغین) به او ایمان آوردند.
 در ادامه امام صادق علیه السلام می فرماید: «إِنَّمَا مَثَلُ الْقَائِمِ مَثَلُ صَالِحٍ علیه السلام»:
 همانا مثل حضرت مهدی علیه السلام مثل حضرت صالح علیه السلام است.

امام صادق علیه السلام آن شخصی که از مدعی، کرامت و نشانه می‌خواهد را مورد توجه قرار می‌دهد و او را اهل یقین معرفی نموده است.

فَيَخْرُجُ الْحَسَنِيُّ فَيَقُولُ «إِنْ كُنْتَ مَهْدِيًّا آلِ مُحَمَّدٍ فَأَنِّي
هِرَاوَةُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صَ وَ خَاتَمُهُ وَ بَرْدَتُهُ وَ دِرْغَةُ
الْفَاضِلِ وَ عِمَامَتُهُ السَّعَابُ وَ فَرَسَةُ التَّرْبُوعُ وَ نَاقَتُهُ الْعَضْبَاءُ وَ
بَغْلَتُهُ الدَّلْلُ وَ حِمَارُهُ الْيَعْقُورُ وَ نَجِيَّبَةُ الْبَرَاقُ وَ مَصْحَفُ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَخْرُجُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَأْخُذُ الْهِرَاوَةَ فَيَغْرِسُهَا فِي
الْحَجَرِ الصَّلَدِ». ^۱

طبق بیان این روایت، وقتی سید حسنی خروج می‌کند و وقتی با امام علیه السلام برخورد می‌کند، بالافاصله از امام سؤال می‌کند که: اگر تو مهدی آل محمد علیه السلام هستی، پرچم رسول خدا علیه السلام کجاست و همچنین انگشت، عبا، سپر، عمامه، شتر و اسب و الاغ و براق و مصحف امیرالمؤمنین کجاست؟ بعد پرچم را از دست امام علیه السلام می‌گیرد و بر زمین فرو می‌نهد.

۶.۱. وقار

اخلاق در رفتار، وضع زندگی، سلوک و نورانیت در گفتار و سیرت

۷۵. به بعد سوره اعراف که ناظر به همین قضیه است؛ رجوع شود.

۱. مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۵۳، ص ۱۵، باب ۲۸.

نکته / گفتار اول: ویژگیهای عام حضرت مهدی ع ۲۳

امام علی ع خود نشان دهنده واقعی بودن آن حضرت می باشد. جذبه و وقار حضرت به حدی است که دلها و جانها را به طرف خود جذب می کند.

حارث بن مغیره نصری می گوید: «**قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ الْمُطَهَّرِ**

بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ الْإِمَامُ قَالَ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ

قَالَ وَتَعْرِفُهُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَبِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا

يَخْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ وَيَكُونُ عِنْدَهُ سِلاحٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ الْمُطَهَّرِ ...»: به

امام صادق ع عرض کرد؛ امام با چه نشانه‌ای شناخته می شود؟

امام فرمود: به آرامش و وقار. عرض کرد؛ و دیگر با چه؟

فرمود: با حلال و حرام او را می‌شناسی و نیازمندی مردم به

او، در صورتی که او خود به هیچ کس نیاز ندارد؛ همچنین

سلاح پیامبر خدا ص نزد اوست... .

۷-۱. میراث دار انبیاء و اولیاء گذشته

روایات فراوانی از حضرات معصومین ع وجود دارد که دلالت بر همراه

داشتن لوازم و اشیای خاصی از انبیاء و ائمه ع دست به دست گشته و

..... موعد راستین /

الآن نزد حضرت حجت می باشد؛ و این نشانه های مهمی است که هیچ کدام از مدعیان، در طول تاریخ این لوازم را به همراه نداشته اند؛ لذا یکی از بهترین راه های شناخت امام علیہ السلام داشتن این لوازم است.

روايات در این مورد بسیار زیاد است که در اینجا به چند نمونه از آن ها می پردازیم:

ابو جارود و زیاد بن المندر می گویند:

امام باقر علیہ السلام فرمود: «إِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ الْحَلَلُ ظَهَرَ بِرَأْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ وَ حَجَرِ مُوسَى وَ عَصَاءَ»;

هنگامی که قائم ظهرور کند، با پرچم رسول خدا علیه السلام و انگشت رسلیمان علیہ السلام و سنگ و عصای موسی علیہ السلام ظهرور خواهد کرد....^۱

در کتاب کافی از امام باقر علیہ السلام نقل شده است که فرمود:

«كَانَتْ عَصَاءً مُوسَى لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَارَتْ إِلَيْيَ شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَيْيَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَ إِنَّهَا لَعِنْدَنَا وَ إِنَّ عَهْدِنِي بِهَا آنِفًا وَ هِيَ حَضْرَاءُ كَهْيَتِهَا حِينَ اتَّرَزَعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا وَ إِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ أُعِدَّتْ لِقَائِمَنَا يَصْنَعُ بِهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ

بِهَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ الْكَلَمُ وَ إِنَّهَا تَصْنَعُ مَا تُؤْمِرُ...»؛ عصایی
موسی برای آدم ع بود، پس به دست شعیب و بعد به دست
موسی بن عمران ع رسید و آن عصا نزد ما می‌باشد؛ و آن عصا
سبز است، به همان هیئت که از درخت کنده شده است؛ و آن
عصا نطق کند، هرگاه طلب نطق شود و برای قائم ع ما مهیا
شده است و همان کاری که برای موسی ع انجام می‌داد، برای
او انجام می‌دهد و به تحقیق آن عصا می‌ترساند و فرو می‌برد
آنچه را که تزویر می‌کنند.^۱

۱. کلینس، اصول کافی، ج ۱، ص ۲۳۱، ح ۱؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۱۳، ص ۴۵، باب ۲، ح

۱۱/ صدوق؛ کمال الدین و تعام النعمۃ؛ ج ۲، ص ۷۶۳، باب ۵۸، ح ۲۸.

گفتار دوم:

ویژگی‌های خاص حضرت مهدی ع

ویژگی‌های خاص حضرت مهدی علیه السلام

ویژگی‌های خاص حضرت ویژگی‌هایی است که در بین حضرات معصومین علیهم السلام فقط امام زمان علیه السلام از آن‌ها برخوردار است؛ ویژگی‌هایی که ائمه معصومین علیهم السلام با بیان این ویژگی، شخص منتظر را به سوی شخص خاصی از ائمه هدایت می‌کنند؛ چه این‌که وقتی شخص منتظر در این ویژگی مطالعه‌ای انجام دهد، در هنگام ظهور شک نمی‌کند که او امام آخرالزمان است یا خیر؟ لذا بعضی از این ویژگی‌های بیان شده، از باب حکومتی می‌باشد و امام علیه السلام در مقام حکومتی به آن عمل می‌کند و بعضی دیگر، ویژگی خاص شخصیتی حضرت می‌باشد. در این قسمت بیشتر به خود حضرت پرداخته می‌شود.

۱-۲. ویژگی‌های حکومتی

یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و منحصر به فرد حضرت مهدی علیه السلام ایجاد

یک حکومت مخصوص می‌باشد که در پرتو آن، عدالت همه‌جانبه در سراسر گیتی محقق می‌شود؛ از این‌رو شخص منتظر برای این‌که امام خود را بشناسد، باید سراغ شخصی برود که چنین حکومتی، با چنین ویژگی‌ها خاصی تشکیل دهد؛ لذا حکومت آن حضرت از امتیازات انحصاری برخوردار است که به موارد مهم، در ذیل اشاره می‌شود:

۱-۲. جهانی بودن حکومت

یکی از ویژگی‌های دولت مهدوی ^{علیه السلام} جهانی بودن است. حکومت حضرت مهدی ^{علیه السلام} شرق و غرب عالم را فرا می‌گیرد و آبادی‌ای در زمین نمی‌ماند، مگر این‌که گلبانگ محمدی از آن برمی‌خیزد و سراسر گیتی از عدل و داد آکنده می‌گردد. در دوران رهبری امام مهدی ^{علیه السلام} ایجاد مدیریت و حاکمیت یگانه برای همه اجتماعات، نژادها و منطقه‌ها، یکی از عوامل از بین رفتن جنگ‌ها و تضاد و ظلم به وجود می‌آید.

شمار زیادی از احادیث رسیده بر فراگیری حکومت حضرت مهدی ^{علیه السلام} تأکید نموده است. این امر در منابع شیعه و اهل سنت فراوان دیده می‌شود. امام رضا ^{علیه السلام} از پدرانش و ایشان به نقل از پیامبر اکرم ^{صلوات الله علیه و آله و سلم} می‌فرمایند: خداوند در شب معراج در بخشی از بیانات طولانی فرمود: «... لَأَظْهِرَنَّ بِهِمْ دِينِي وَ لَأُغْلِيَنَّ بِهِمْ كَلْمَتِي وَ لَأَطْهَرَنَّ

الْأَرْضَ بِاَخْرِهِمْ مِنْ أَغْدَائِي وَلَا مُكْنَثَةً مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ
مَغَارِبِهَا وَلَا سَخْرَنَ لَهُ الرِّيَاحُ وَلَا ذُلْلَنَ لَهُ السَّحَابَ الصُّقَابَ»:

به درستی زمین را به وسیله آخرين آنان [ائمه معصومين] از
دشمنانم پاک خواهم ساخت و تمامی زمین را در فرمانروايی
او قرار خواهم داد...^۱.

پیامبر اکرم صلوات اللہ علیہ و سلیمانٰ و آله و سلم در روایتی دیگر می فرماید:
«الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَوْلَاهُمْ أَنْتَ يَا عَلَىٰ وَآخِرُهُمْ
الْقَائِمُ الَّذِي يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ عَلَىٰ يَدِيهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبِهَا»: پیشوایان پس از من، دوازده نفرند. اولین آنان

تو هستی ای علی و آخرين آنان قائم است؛ همو که خداوند
بر دستانش مشارق و مغارب زمین را فتح خواهد کرد.^۲

به همین مضمون و البته با کمی تفاوت، از طریق امام صادق علیه السلام نیز
روایت شده است.^۳ همچنین در روایت دیگر، امام صادق علیه السلام می فرمایند:

۱. صدوق؛ علل الشرائع؛ ج ۱، ص ۷۸، باب ۷؛ صدوق؛ عيون اخبار الرضا علیه السلام؛ ج ۱، ص ۲۶۴، باب ۲۵.

۲. صدوق؛ الامالی؛ ص ۹۷، ح ۹؛ فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین؛ ص ۱۰۲؛ صدوق؛ کمال الدین و
تمام النعمه؛ ج ۱، ص ۲۸۲، باب ۲۴، ح ۲۵.

۳. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ج ۲، ص ۱۵، باب ۳۳، ح ۳۱.

«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَا يَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا نُودِيَ فِيهَا شَهَادَةً أَنَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}»: هنگامی قائم ما

قیام نماید، هیچ نقطه‌ای از زمین نخواهد ماند مگر آن که در

آن ندای شهادتین بلند خواهد شد.^۱

۲-۱. عدالت‌گسترش

از مهم‌ترین اهداف قیام حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ برپایی عدل و قسط در جامعه بشری و بسط و توسعه آن بر کل کره زمین و بین تمام انسان‌هاست. عدل در دین اسلام به عنوان یکی از فروع دین معرفی شده است و دارای جایگاه بسیار باعظمتی است. رسول اکرم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ می‌فرماید: «بالعدل قامت السماوات والأرض»: آسمان‌ها و زمین بر اساس عدل استوارند.^۲

در این زمینه به روایات بسیار زیادی برخورد می‌کنیم که نظر شما را به بعضی از آن‌ها جلب می‌کنم:

- امام علی عَلَيْهِ السَّلَامُ می‌فرماید:

«الْعَادِيَ عَشَرَ مِنْ وَلْدِي هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَمْلأُ الْأَرْضَ

۱. مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۵۲، ص ۳۶، باب ۲۷، ح ۸۹؛ عیاشی؛ تفسیر عیاشی؛ ج ۱، ص ۱۸۲، ح ۸۱ و همو، ج ۲، ص ۵۸، ح ۴۹.

۲. ابن ابی جمهور احسانی؛ عوالی‌الاذان؛ ج ۴، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

کشیده ای گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی رض ۱

عَدْلًا وَ قِسْطًا كَمَا مُلِّثَتْ جَوْزًا وَ ظُلْمًا»: یازدهمین از

فرزندانم، مهدی است که زمین را از عدل و قسط آکنده

می‌سازد؛ آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.^۱

- امام هادی علیه السلام می‌فرمایند:

«الإِمَامُ بَعْدِيُ الْحَسَنُ ابْنِي وَ بَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْقَائِمُ الَّذِي

يَعْلَمُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِّثَتْ جَوْزًا وَ ظُلْمًا»: همانا

امام پس از من، فرزندم 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.^۲

- و نیز در روایتی دیگر از عبدالعظیم حسنی می‌گوید:

«دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ

أَسْأَلَهُ عَنِ الْقَائِمِ أَهُوَ الْمَهْدِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا أَبَا

الْقَاسِمِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَ فِي

۱. کلینی؛ کافی؛ ج ۱، ص ۳۳۸، ح ۷؛ للطوسی؛ الغیبة؛ ص ۱۶۴ و ۳۳۶؛ علی بن محمد خراز قمی؛

کفاية الأثر؛ ص ۲۱۹؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۱، ص ۲۸۸، باب ۲۶.

۲. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۲، ص ۳۸۳، باب ۳۷، ح ۱۰؛ ابن ابی جمهور احسانی؛ علام

الوری؛ ص ۳۳۸.

غَيْتِهِ وَيُطَاعَ فِي ظَهُورِهِ وَهُوَ الْثَالِثُ مِنْ وَلَدِي وَالَّذِي بَعَثَ
مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَخَصَّنَا بِالإِمَامَةِ إِنَّهُ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا
يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذِكْرَ الْيَوْمِ حَتَّى يَخْرُجَ فِيمَا أَنْزَنَ

قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا»: خدمت امام نهم

محمد بن علي بن موسی علیه السلام رسیدم و می خواستم از او
بپرسم که قائم خاندان ما که مهدی است او است یا
دیگری؛ او آغاز سخن کرد و فرمود ای ابو القاسم به راستی
قائم ما که او است مهدی آنست که باید در حال غیبتش
انتظار او را بکشند و در ظهورش فرمان او را برند و او
سومین فرزند من است سوگند به آن خدائی که محمد علیه السلام
را به نبوت برانگیخت و ما را به امامت مخصوص کرد هر
آینه اگر نماند از دنیا جز یک روز خدا آن روز را طولانی کند
تا در آن ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه
پر از جور و ستم شده است ...^۱

۳-۱. عزت مؤمنان و ذلت دشمنان

۱. همان، ج ۲، ص ۳۷۷، باب ۳۶؛ طبرانی؛ المعجم الصغير؛ ج ۲، ص ۱۴۸؛ هندي، کنز العمال،
ج ۱۴، ص ۳۷۰، ح ۳۸۷۰۷ و ح ۳۸۶۸۹.

تشکیل دولت مستضعفان و تحقیق بخشیدن به آرمان والا و الهی حکومت زیردستان و پابرهنه‌ها از برنامه‌های اصلی و تردیدناپذیر امام مهدی است؛ چه این که با ظهور حضرت و زمام امور حکومتی به دست محرومان و مستضعفان در می‌آید؛ ضمن آن که این امر مهم، در قرآن کریم به پیامبر اکرم ﷺ و همه مسلمانان و مؤمنان و محرومان جهان نوید داده شده است.

خداوند می‌فرماید: **(وَنُرِيدُ أَنْ تَمُّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثِيمًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)**؛ و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم.^۱

این آیه به صراحة از امامت و مستضعفان سخن گفته است و محرومان و مستضعفان را وارث زمین معرفی کرده است. این وعده الهی را اغلب مفسران با استفاده از روایات فراوان گوشزد کرده‌اند.

امام علی علیه السلام در تفسیر این آیه، می‌فرماید:

« لَتَغْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَتَلَّا عَقِيبَ ذَلِكَ »: دنیا پس از چموشی و سرکشی

- همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده‌ای خودداری
می‌کند و برای بچه‌اش نگه می‌دارد - به ما روی می‌آورد ...
پس آیه را تلاوت نمودند.^۱

در حدیث دیگر می‌فرماید:

« هُمْ أَلْ مُحَمَّدٍ يَتَبَعَّثُ اللَّهُ مَهْدِيَّهُمْ بَعْدَ جَهَنَّمَ فَيُعِزُّهُمْ وَ
يُذَلِّلُ عَدُوَّهُمْ »: این گروه آل محمد صلوات الله عليه و آله و سلم هستند. خداوند
مهدی آن‌ها را بعد از زحمت فشاری که بر آنان وارد
می‌شود، بر می‌انگیزد و به ایشان عزت می‌دهد و دشمنانشان
را ذلیل و خوار می‌نماید.^۲

۴-۲. حاکمیت صالحان

خداوند متعال در یکی از آیات قرآن کریم به روشنی درباره حاکمیت
بندگان صالحش بر سراسر زمین بشارت داده است و در این‌باره فرموده
است: « وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّيْرَوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ . إِنَّ فِي هَذَا أَبْلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ »؛ و در حقیقت، در زبور پس از
تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. به راستی

۱. سیدرضی؛ *نهج البلاعه*؛ غرر الحکم، ش ۲۰۹.

۲. طوسی؛ *کتاب الفیہة*؛ ص ۱۸۴.

کنگره ا) گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع
.....

در این [امور] برای مردم عبادت پیشه ابلاغی [حقیقی] است.^۱

این آیات، به دنبال آیاتی که پاداش اخروی صالحان را بیان می‌کند، قرار گرفته است و در واقع بیانگر پاداش دنیوی آنهاست؛ پاداش بسیار مهمی که زمینه‌ساز سعادت و اجرای احکام الهی و صلاح و نجات جامعه انسانی است.

در روایات اسلامی نیز علاوه بر اشاره روشنی که در آیه فوق نسبت به قیام مهدی ع شده است این مسئله به طور صریح آمده است. در تفاسیر زیادی از جمله مرحوم طبرسی در مجتمع البیان ذیل همین آیه از امام باقر ع چنین نقل شده است: «**هُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدِيِّ عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فِي أَخْرِ الزَّمَانِ**»: آن‌ها - بندگان صالحی را که خداوند در این آیه به عنوان وارثان زمین ذکر فرموده است - یاران مهدی ع در آخرالزمان هستند.^۲ در تفسیر قمی نیز ذیل این آیه چنین آمده است: «**الْقَائِمُ وَ أَصْحَابُهِ**» منظور از این آیه، مهدی (قائم) و یاران او هستند.^۳

شک نیست که بندگان صالح خدا ممکن است بخشی از حکومت روی

۱. انبیاء: ۱۰۵-۱۰۶.

۲. طبرسی؛ مجتمع البیان؛ ج ۷، ص ۱۰۶؛ استرآبادی؛ تاویل آیات؛ ص ۳۲۶.

۳. نعمانی؛ الفیہة؛ ص ۲۴۰، ح ۲۵۵؛ علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۷۷.

زمین را در اختیار بگیرند، همان‌گونه که در عصر رسول الله ﷺ و بعضی از اعصار دیگر واقع شد؛ ولی قرار دادن حکومت تمام زمین در اختیار صالحان، تنها در عصر مهدی ع صورت می‌گیرد و روایات فراوانی که از طریق شیعه و اهل سنت در این زمینه رسیده است، در حد تواتر است.

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است این‌که خداوند در قرآن می‌فرماید: «ما این وعده را در کتب انبیاء پیشین نیز نوشته‌ایم»؛ در حقیقت این جمله اشاره به این موضوع دارد که این وعده‌ای تازه نیست، بلکه امری است ریشه‌دار که در مذاهب دیگر نیز آمده است.

منظور از «زبور» به احتمال قوی، همان زبور داوود است که مجموعه‌ای از مناجات‌ها و نیاش‌ها و اندرزهای داوود پیامبر ﷺ است که در کتب عهد قدیم (کتب وابسته به تورات) به عنوان «مزامیر داوود» از آن یاد شده است.

جالب این‌که در همین کتاب مزامیر داوود با تمام تحریفاتی که در کتب عهد قدیم به مرور زمان صورت گرفته است باز این بشارت بزرگ دیده می‌شود.

در مزمور ۳۷، جمله ۹ می‌خوانیم:

«... زیرا که شریران منقطع می‌شوند و اما متوكلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد؛ و حال اندک است که شریز

ک) گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع ۵۹

نیست می‌شود؛ هر چند مکانش را استفسار نمایی ناپیدا

خواهد شد!

و در جمله یازدهم همین مزمور آمده است:

«اما متواضعان وارث زمین شده و از کثرت سلامتی

متلذذ خواهند شد».

و نیز در همین مزمور، در جمله ۲۷ این معنی با عبارت زیرآمده است:

«زیرا متبرکان خداوند، وارث زمین خواهند شد؛ اما

ملعونان وی منقطع خواهند شد».

و در جمله ۲۹ آمده است:

«صدیقان وارث زمین شده، تا ابد در آن ساکن خواهند

شد».^۱

روشن است تعبیراتی نظیر: صدیقان، متوكلان، متبرکان و متواضعان اشاره به همان مؤمنان صالح دارد که در قرآن نام و اوصاف ایشان آمده است.

در سوره نور آیه ۵۵ به این مسئله مهم نیز اشاره شده است. رجوع به تفاسیر و روایات ذیل این آیه، خالی از لطف نیست.

۱. به نقل از: مکارم شیرازی؛ پیامبر قرآن؛ ج ۱، ص ۴۲۵.

اسلام و کلمه توحید و عظمت خداوند یکتا است. آری در آن روز بزرگ این وعده بزرگ تحقق می‌یابد و همین معنی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق نقل شده است که فرمود:

«وَاللهِ مَا نَزَّلَ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ وَلَا يَنْزِلُ تَأْوِيلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجَ

الْقَائِمُ عَلَيْهِ لَا فِي ذَلِكَ خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ»؛ به خدا

سوگند! هنور مضمون این آیه (در مرحله نهایی) تحقق نیافته است، و تنها زمانی تحقق می‌پذیرد که حضرت قائم علیه السلام خروج کند و به هنگامی که او قیام نماید، کافری نسبت به خداوند در تمام جهان باقی نمی‌ماند.^۱

این نکته نیز قابل توجه است که منظور، از میان رفتن آیین یهود و مسیحیت به طور کامل نیست، بلکه منظور، حاکمیت اسلام بر همه جهان است، هر چند در این مسئله اختلافاتی در بین مفسران است که در این مجال نمی‌گنجد.

۶ - ۱ - ۲. آسایش و رفاه اقتصادی

تمام افراد بشر و حتی حاکمان، در طلب رسیدن به رفاه و آسایش

۱. فیض کاشانی: تفسیر الصافی؛ ج ۲، ص ۳۳۹؛ صدوق؛ کمال الدین و تصامم النعمۃ؛ ج ۲، ص ۵۷. باب ۵۸، ح ۱۶.

اقتصادی تلاش می‌کنند؛ ولی رفاه و آسایش آن‌ها کجا و آسایشی که امام زمان ع ایجاد می‌کند، کجا!

رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در ترسیم وضعیت معيشتی مردم آن زمان، در یک روایت طولانی می‌فرماید:

... منادی حضرت اعلام می‌کنند: چه کسی مال نیاز دارد؟

احدی از جای خود برنمی‌خیزد (زیرا همه توانمند شده‌اند و از

طرفی به سبب رشد عقلی، به جای حرص نسبت به دنیا،

حریص در آباد کردن آخرت و امور معنوی هستند) فقط یک نفر

به پا می‌خیزد. حضرت به او می‌فرماید: برو نزد خزانه‌دار و هر چه

می‌خواهی بگیر! او نزد خزانه‌دار می‌آید و ظرف او پر از مال (طلا

و جواهرات و مایحتاج او) می‌شود. اینجاست که او هم از کار

خود پشیمان می‌شود و می‌بیند نیازی به آن ندارد. بر می‌گردد که

آن‌ها را پس دهد، اما خزانه‌دار از قبول آن امتناع می‌کند و

می‌گوید ما چیزی که بخشیدیم، پس نمی‌گیریم.^۱

حضرت علی علیہ السلام نیز در نهج البلاغه می‌فرماید:

... زمین پاره‌های جگر خود را بیرون می‌دهد (هر موهبت

و شیء ارزشمندی که زیر زمین است و هر معدن و هر گنجی نمایان می‌شود) و کلید خودش را در اختیار حضرت قرار می‌دهد (هیچ مجھولی در طبیعت باقی نمی‌ماند مگر این که کشف می‌شود). آن‌گاه حضرت به شما سیره عدالت را نشان خواهد داد.^۱

و در جای دیگر، در ترسیم این دوران می‌فرماید:

«لَا يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضِعًا لِصَدَقَتِهِ وَلَا لِبِرَهُ»^۲

مشکل بزرگ مردم آن زمان، این است که هیچ نیازمندی پیدا نمی‌شود تا انفاقات و زکات خود را به او بدهند!^۳

آری در این دوران، در اثر روی اوردن مردم به تقوای الهی از زمین و آسمان خیر و برکت می‌بارد و به آیه ۹۶ سوره اعراف^۴ عینیت می‌بخشد. در منابع اهل سنت این مطلب بسیار به چشم می‌خورد^۵ تا جایی که از

۱. *نهج البلاغه*: ترجمه محمد دشتی؛ خطبه ۱۳۸، ص ۲۵۶.

۲. مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۲، ه ۳۳۹، ص ۲۷، باب ۲۷، ح ۸۳.

۳. «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى أَمْتَرُوا وَأَنْتُمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَاقْتَدَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»؛ و اگر مردم شهرها ایمان اورده و به تقوای کراپیده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‌گشودیم، ولی تکذیب کردند پس به [کیفر] دستاوردهشان [گریبان] آنان را گرفتیم.

۴. برای مطالعه بیشتر به کتاب‌های: گنجی؛ *البيان فی أخبار صاحب الزمان*؛ ص ۴۳، ح ۲۲.

سیوطی؛ *الحاوی للفتاوی*؛ ص ۷۱؛ المقدس؛ *عقد الدرر*؛ ص ۱۹۵.

رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند:

«یکون فی امتی المهدی ... تعيش امتی فی زمانه عیشا لم

تعشه قبل ذلک»: مهدی در امت من خواهد بود. مردم در زمان

او چنان زندگی خواهند کرد که هرگز قبل از آن زندگی نکرده

بودند.^۱

و در جای دیگر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند:

«یکون فی امتی المهدی ... یستعم فیه امتی نعمة لم یستعموا مثلها

قط «مهدی در امت من خواهد بود ... مردم در آن دوره، به چنان

نعمتی دست می‌یابند که در هیچ دوره‌ای چنین متعم نشده باشند.^۲

۷-۱-۲. برپایی حدود کتاب الله و سنت رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم

در زمان حکومت جهانی حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم احکام و سنت‌های الهی به طور صحیح و کامل انجام خواهد گرفت؛ همان‌طور که خداوند در ابتدای سوره نور خبر از حکومت صالحان می‌دهد: **(وَ لَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْقِيهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَشی لا يُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً)**

۱. ابن ابی شیبہ؛ *المصنف*؛ ج ۷، ح ۱۹۴۸۴؛ ابن طاووس؛ *الصلاح و الفتن*؛ ص ۱۶۵.

۲. ابن ماجه قزوینی؛ *سنن*؛ ح ۴۰۸۳، علی بن عیسیٰ اربیلی؛ *کشف الغمۃ*؛ ج ۲، ص ۴۷۸.

و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیشان را به ایمنی مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید آناند که نافرمانند.^۱

امام حسن عسگری در معرفی فرزند خود، این چنین می‌فرماید: «إِنَّ أَبِنِي هُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي وَ هُوَ الَّذِي تَجْرِي فِيهِ سُنْنُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْتَّغْمِيرِ وَ الْفَيْبَةِ حَتَّى تَقْسُوَ قُلُوبُ لِطُولِ الْأَمْدِ...»: همانا پسرم قائم، بعد از من می‌باشد و او کسی است که به وسیله او، سنت‌های انبیاء جاری می‌شود.^۲

۱-۲. فضای کامل امنیتی (برقراری امنیت مطلق)

از ویژگی‌های مهم جامعه عصر ظهور، امنیت فraigیر و همگانی در کل کره زمین است. فضای ایمنی که آرزوی همه آزادگان جهان می‌باشد؛ آزادگانی که دلشان برای انجام فرائض و مسائل دینی خود پر می‌زند و برای رسیدن این زمان لحظه شماری می‌کنند.

امام باقر در این باره می‌فرماید:

۱. نور: ۵۵

۲. قطب الدین راوندی؛ *الخراج و الجراج*؛ ج ۲، ص ۹۶۴؛ صدوق؛ *كمال الدين و تمام النعمة*؛ ج ۲، ص ۵۲۴، ح ۴؛ مجلسی؛ *بحار الأنوار*؛ ج ۱۵، ص ۲۲۴، ح ۱۱.

کنکل ۱. گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع

«به خدا سوگند [یاران مهدی ع] آن اندازه می‌جنگند تا
خدا به یگانگی پرستیده شود و به او شرک نورزند تا آنجا که
پیروزی سالخورده و ناتوان می‌تواند از این سوی جهان به آن
سوی جهان رهسپار می‌شود و کسی متعرض او نمی‌گردد.^۱

از سوی دیگر، در این فضای بسیار امن، به تمام حدود کتاب خدا و
سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آرامش کامل عمل می‌شود. امیر المؤمنین در ادامه
خطبه ۱۳۸ می‌فرماید:

«يَغْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَّافُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ...»

فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السُّيُّرَةِ وَ يُخْبِي مَيْتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ»:

هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس‌های خویش قرار
می‌دهند، در حالی که به نام تفسیر، نظریه‌های گوناگون خود را
بر قرآن تحمیل می‌کنند، او [امام مهدی ع] نظریه‌ها و
اندیشه‌ها را تابع قرآن می‌سازد ... کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
را که تا آن روز متروک مانده بود، زنده می‌کند.^۲

این میثمر در توضیح «يُخْبِي مَيْتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ» می‌نویسد:

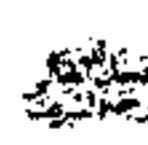
۱. طبرانی: *المعجم الكبير*; ج ۴، ص ۱۷۹.

۲. *نهج البلاغه*: ترجمه محمد دشتی؛ خطبه ۱۳۸، ص ۲۵۶.

«لقط العيت استعارة لما ترك منها فانقطع أمره و الانتفاع به

كما ينقطع اثر العيت»^۱ آنچه از کتاب و سنت نبوی به سبب

جهالت مردم، مانند دفن کردن انسان مرده، کنار گذاشته شده

است و اثر و بهره‌مندی از آن قطع شده، به وسیله امام عصر

زنده می‌شود و وحی الهی، رونقی تازه به خود می‌گیرد.

۱-۲. رشد فوق العاده فکری و عقلی بشر

امام محمد باقر می‌فرماید:

«تُؤْتُونَ الْحِكْمَةَ فِي زَمَانِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْضِي فِي

بَيْتِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلامه»: در زمان

ظهور، حکمت به شما داده خواهد شد؛ به گونه‌ای که زن در

خانه‌اش با قرآن و سنت نبوی حکم می‌کند (و وظیفه خود را

استنباط می‌کند و تشخیص می‌دهد).^۲

و در روایت دیگری می‌فرمایند:

«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا

۱. ابن میثم بحرانی؛ شرح نهج البلاغه؛ ج ۳، ص ۱۷۱.

۲. مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۲۵، ص ۳۵۲، ح ۱۰۶.

عَقُولَهُمْ وَ كَمُلتُ بِهَا أَخْلَاقَهُمْ [أَخْلَاقَهُمْ]»: هنگامی که

حضرت مهدی صلی اللہ علیہ وسالہ وعلیہ السلام قیام نماید، دستش را بر سر بندگان قرار

می‌دهد (لطف او شامل حال مردم می‌شود) و به برکت آن،

عقل و خرد آن‌ها به کمال خود می‌رسد.^۱

در حقیقت به بیان عالم خبیر و ژرف‌نگر، حضرت آیت‌الله جوادی
آملی، بزرگ‌ترین معجزه حضرت این است که انسان را عاقل می‌کند؛ و
بشر وقتی عاقل شد، عادل و عدل خواه می‌شود.^۲

و در پرتو این رشد عقلی است که حقیقت و باطن گناه را می‌بیند و
دست از ظلم و ستم به دیگران برمی‌دارد و هرگز حاضر نیست به گناه و
معصیت روی آورد و از تمام مظاہر شرک، خود را رهایی می‌بخشد.

۲- ۲. ویژگی‌های شخصیتی حضرت مهدی صلی اللہ علیہ وسالہ وعلیہ السلام

در ویژگی قبل، محور نگاه عملکرد منحصر به فرد حضرت پس از ظهور
ایشان بوده است که با کمی مطالعه و دقت، متوجه می‌شویم هیچ کس
چنین عملی را در طول تاریخ انجام نداده و نخواهد داد؛ مگر این‌که جان

۱. صدوق: کمال الدین و تمام النعمه؛ ج ۲، ص ۷۷۵ ح ۳۱؛ قطب الدین راوندی: الخرائج والجوابات؛
ج ۲، ص ۸۴۰؛ مجلسی: بحار الانوار؛ ج ۵۲، ص ۳۲۸، باب ۲۷، ح ۴۷.

۲. مجله انتظار؛ ش ۱۳، دیدار با آیت‌الله جوادی آملی.

جانان ظهور بفرمایند.

اما در این قسمت و در ادامه، شخصیت حضرت و اصل و نسب او به گونه‌ای که در شناخت ایشان مؤثر واقع شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ضمن این‌که این شیوه وجه تمایزی خواهد بود بین مدعیان دروغین و امام راستین، حضرت مهدی ع.

۱-۲. غایب

یکی از ویژگی‌ها و لقب خاص حضرت غایب است. غیبت مقابل ظهور است؛ پس هر چه از نظر مستور باشد را غیبت گویند؛ و در فرهنگ دینی و به خصوص شیعه، به پنهان شدن حضرت مهدی ع از دیدگان مردم غیبت گویند و عصر ما را دوره غیبت می‌نامند. این تعریف را روایات ما، در ذیل دو آیه، این چنین تفسیر کرده‌اند: مراد از «وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ
مَشِيدٍ» مثلی است که حق تعالی برای مهدی آل محمد علیهم السلام زده است.

مراد از «بئر مُعَطَّلة» امام غایب است که اقتباس از علم ایشان تا زمان

ظهورشان میسر نباشد و مراد از «قصر مشید» سایر ائمه هدی علیهم السلام است؛^۱

۱. ذیل آیه ۴۵ حج مفسرین زیادی این روایت را نقل کرده‌اند: فی تفسیر علی بن ابراهیم؛ و أمّا قوله عزّوجلّ - : (وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَشِيدٍ) هُوَ الَّذِي لَا يُسْتَقْبَلُ مِنْهَا وَهُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي قَدْ غَابَ فَلَمَّا يَقْبَسُ مِنْهُ الْعِلْمُ إِلَى وَقْتِ الظَّهُورِ وَالْقَصْرُ الْمَشِيدُ هُوَ الْمُرْتَفِعُ وَهُوَ مَثَلُ الْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ

کنکر ۱. گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع ۷۱

و در جای دیگر از امام کاظم علیه السلام ذیل آیه ۲۰ سوره لقمان،^۱ «نعمت ظاهره» به امام ظاهر و «نعمت باطنیه» را به امام غایب تفسیر نموده‌اند.^۲

طبق روایتی از امام صادق علیه السلام:

«إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَتَيْنِ يَرْجِعُ فِي إِخْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى لَا يُذَرَّى

أَيْنَ هُوَ يَشْهَدُ الْمَوَاسِمَ يَرَى النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَهُ»: برای قائم دو

غیبت است که در یکی از آن‌ها [به خانواده‌اش] برمی‌گردد؛ و در

دیگری معلوم نیست کجاست؛ هر سال در مناسک حج حاضر

می‌گردد و مردم را می‌بینند؛ در حالی که مردم او را نمی‌بینند.^۳

فضائلهم المنتشرة في العالمين المشرفة على الدنيا و هو قوله (بظاهره على الدين كلها). بحرانی: البرهان؛ ج ۲، ص ۸۹۳؛ شبر: الجوهر التعمین؛ ج ۲، ص ۲۴۸؛ ملامحسن فیض؛ صافی؛ ج ۲، ص ۳۸۳؛ حویزی؛ نورالنقیین؛ ج ۲، ص ۵۰۶.

۱. «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بَعْضَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ»: آیا ندانسته‌اید که خدا آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمین است، مستخر شما ساخته و نعمت‌های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟ و برخی از مردم در باره خدا بی [آنکه] دانش و رهنمود و کتابی روشن [داشته باشد] به مجادله برمی‌خیزند.

۲. ذیل آیه ۲۰ لقمان مفسرین زیادی این مستله را ذکر کرده‌اند: ملامحسن فیض؛ صافی؛ ج ۲، ص ۱۲۸؛ مشهدی قمی؛ انکز الدقائق، ج ۱۰، ص ۲۶۱؛ طباطبایی؛ ترجمه المیزان، ج ۱۲، ص ۳۵۷؛ نهادی؛ نفحات الرحمن، ج ۲، ص ۲۸۲؛ حویزی؛ نورالنقیین؛ ج ۲، ص ۲۱۲؛ شبر؛ الجوهر التعمین؛ ج ۵، ص ۱۰۹.

۳. نعمانی؛ الغيبة؛ ص ۱۷۵، ج ۱۵.

لذا برای حضرت دو نوع غیبت متصور است که پس از غیبت اول، امام ع بر می‌گردد، اما زمان غیبت دوم مشخص نیست و در روایت دیگر، دو نوع غیبت به غیبت کوتاه و بلند تعبیر شده است.^۱

۲-۲. خاتم الاوصياء (خاتم الانمیه)

یکی از القاب حضرت مهدی ع به معنای پایان بخش وصی آخرین پیامبر به کار رفته است. این لقب به وسیله خود حضرت مهدی ع در دو زمان نقل شده است:

۱. امام مهدی ع این لقب را در زمان کودکی، زمانی که لب به سخن گشودند، بر زبان جاری ساختند.^۲

۲. به نقل از ابونصر که می‌گوید:

«بر صاحب الزمان وارد شدم. آن حضرت فرمود: برای من صندل احمر (نوعی چوب) بیاور. پس برای ایشان آوردم. آن حضرت به من رو کرد و فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟

گفتم: بله. سپس فرمود: من کیستم؟

۱. کلینی؛ کافس؛ ج ۱، ص ۳۴۰، ح ۱۹.

۲. طوسی، کتاب الغیبة، ج ۲۶، ح ۲۱۵؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ج ۲، ص ۴۴۱، ح ۱۲؛ فضال

نیشابوری؛ روضة الوعظین؛ ص ۹۷؛ قطب الدین راوندی؛ الخراج والجراج؛ ج ۱، ص ۲۵۸.

عرض کردم: شما آقای من و فرزند آقای من هستید.

پس آن حضرت فرمود: مقصودم این نبود!

گفتم: خداوند مرا فدای شما گرداند، بفرمایید مقصودتان

چه بود؟

حضرت فرمود: «قَالَ أَنَا خَاتِمُ الْأُوصِيَاءِ وَبِي يَدْقَعُ اللَّهُ

الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي»^۱: من خاتم الاوصياء هستم که

خداوند به وسیله من، بلا را از اهل و شیعیانم دور می‌سازد.

علاوه بر این لقب، معادل آن به عنوان «خاتم الائمه» در روایات هم

دیده می‌شود؛ از جمله پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: «مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّي نَبِيٌّ

وَ عَلِيٌّ وَصِيٌّ أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْائِمَّةِ مِنِّي الْقَائِمُ الْمَهْدِيٌّ ع»: ای مردم! من

پیامبرم و علی جانشین من است. آگاه باشید که خاتم الائمه، قائم

مهدی ع از ما است.^۲

۳-۲. ویژگی جسمانی حضرت مهدی ع

روایات فراوانی درباره ویژگی جسمانی حضرت مهدی ع در هنگام ظهور،

هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت موجود می‌باشد. بعضی از این

۱. همان.

۲. ابومنصور؛ الاحجاج؛ ج ۱، ص ۶۳ / مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۳.

ویژگی‌ها عبارتند از:

۱-۳-۲. ظهور در سن چهل سالگی

شیعه و اهل سنت هر دو قایل هستند که امام مهدی ع در سن چهل سالگی ظهور می‌کند؛ با این تفاوت که منظور شیعه از چهل سالگی، هیبت چهل سالگی است، اما اهل سنت قایل به همان سن چهل سالگی هستند.

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: «... مهدی از فرزندان من است و در سن چهل سالگی برانگیخته خواهد شد...»^۱ همچنین قطب الدین راوندی نقل کرده‌اند: «نشانه قائم ما هنگام خروج این است که از لحاظ سن، کهنسال، ولی از نظر چهره، جوان است. تماشاگر وی گمان می‌برد که او چهل ساله یا نزدیک به آن است».^۲ در برخی روایات هم اشاره‌ای به سن کمتر از چهل سالگی^۳ و در برخی دیگر، اشاره‌ای به سن حضرت نموده‌اند و به ظهور ایشان در سن جوانی اکتفا نموده‌اند.^۴

۱. جوینی؛ فوائد السمعطین؛ ج ۲، ح ۵۶۵؛ سیوطی؛ الحاوی للفتاوی؛ ص ۷۸؛ شافعی؛ عقدالدرور؛ ص ۱۵۶ ح ۸.

۲. قطب الدین راوندی؛ الخرائج والجرائح، ج ۳، ص ۱۱۷۰؛ شیخ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۱، ص ۳۱۶، ح ۲.

۳. امام حسن مجتبی علیه السلام فرماید: «حضرت مهدی ع در سن و سالی کمتر از چهل ظهور خواهد کرد». شیخ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۱، ص ۳۱۵.

۴. امام باقر علیه السلام فرماید: «مهدی در حالی قیام خواهد کرد که یک تار موی سفید در سر و

۳-۲-۲. خال بر گونه

در منابع شیعه^۱ و اهل سنت^۲ وجود «خالی» در گونه سمت راست حضرت مهدی ع بیان شده است و در بعضی از اقوال، رنگ آن خال را مشکی بیان نموده‌اند.

۳-۲-۳. پیشانی بلند و بینی کشیده

تعبیر به پیشانی بلند و بینی کشیده در روایات شیعه و اهل سنت بسیار دیده شده است. صنعتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و آله و آله نقل می‌کند: «ان المهدی اقنى اجلی»؛ مهدی، بینی کشیده و بلندپیشانی است.^۳ از حضرت علی صلوات الله علیه و آله و آله و آله نقل می‌کند که آن حضرت به امام حسین عليه السلام نگاه کردند و فرمودند: «خداوند

محاسن او دیده نمی‌شود». کنجی شافعی؛ *البيان في أخبار صاحب الزمان*؛ ص ۸۴، ح ۵۳ / سیوطی؛ *الحاوی الفتاوى*؛ ص ۲۸۸ / مقدس شافعی؛ *عقد الدرر*؛ ص ۵۶؛ نعیان بن محمد بن منصور؛ *شرح الأخبار*؛ ج ۲، ص ۷۸۵.

۱. طبرسی؛ *إعلام الوری*؛ ص ۴۹۰؛ قطب الدین راوندی؛ *الخوارج والجرائح*؛ ج ۲، ص ۷۸۵؛ و همو ص ۹۵۸؛ طوسی؛ *الفیہة*؛ ص ۲۶۶؛ اربلی؛ *کشف الغمة*؛ ج ۲، ص ۴۶۹؛ و همو ص ۴۷۰ و ۶۶۹؛ صدقی؛ *كمال الدين و تمام النعمة*؛ ج ۲، ص ۴۰۷، ح ۲؛ و همو ص ۴۳۶، ح ۴۳.

۲. کنجی شافعی؛ *البيان في أخبار صاحب الزمان*؛ ص ۸۲، ح ۵۱۵.

۳. صنعتی؛ *المنصف*؛ ح ۲۰۷۷۲؛ سجستانی؛ *سنن ابی داود*؛ ج ۴، ح ۲۴۸۵؛ ابن طاوس؛ *الملاحم و القتلى*؛ ص ۱۶۴.

از نسل او کسی را به وجود خواهد آورد که همنام پیامبر ﷺ باشد ... او مردی است با پیشانی بلند و بینی کشیده...».^۱

۴-۳-۲. چهره نورانی

جوینی از رسول خدا ﷺ روایت کرده است: «المَهْدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وَلْدِي... كَانَ وَجْهَهُ كَوْكَبٌ دُرْئِي...»: مهدی علیه السلام از فرزندان من است ... چهره‌اش همانند ستاره‌ای درخشان است.^۲

۵-۳-۲. قدرتمند بودن آن حضرت هنگام ظهور
در روایات تأکید شده است که حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور، دارای بدنی بسیار قدرتمند است.^۳ امام رضا علیه السلام فرمود:

«إِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِ الشُّيوُخِ وَ مَنْظَرِ الشُّبَانِ قَوِيًّا فِي بَدَئِهِ حَتَّى لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَى أَعْظَمِ شَجَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا وَ لَوْ صَاحَ بَيْنَ الْجِبَالِ لَتَدَكَّدَ كَتْ صُخُورَهَا...»: قائم

۱. نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۱۴، ح ۲؛ اربیلی؛ کشف الغمة؛ ج ۲، ص ۲۵۹؛ محمد بن جریر طبری؛ دلائل الامامة؛ ص ۲۵۸.

۲. جوینی، غوائد السمعطین، ج ۲، ص ۵۶۵؛ اربیلی؛ کشف الغمة؛ ج ۲، ص ۲۷۰؛ ابن طاووس؛ الملاحم و الفتن؛ ص ۱۴۲.

۳. کنجی شافعی؛ البيان فی اخبار صاحب الزمان؛ ص ۲۷۸، ح ۳۹؛ سیوطی؛ الحاوی للفتاوی؛ ص ۷۹.

آن است که چون ظهور کند، در سن پیران است و سیمای جوان دارد، نیرومند باشد تا جایی که اگر دست به بزرگ‌ترین درخت زمین اندازد، آن را از ریشه بکند و اگر میان کوه نعره کند، سنگ‌های آن‌ها از هم بپاشد».^۱

ویژگی‌های دیگری از قول امیرالمؤمنین علی علیہ السلام نقل شده است که عبارتند از:

«يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَلْدِي فِي أَخْرِ الزَّمَانِ أَيْضًا مُشَرَّبٌ
حُسْنَةً مُبَدِّخُ الْبَطْنِ عَرِيضُ الْفَخِذَيْنِ عَظِيمُ مُشَاشُ الْمَنْكِبَيْنِ
بِظَاهِرِهِ شَامَةٌ عَلَى لَوْنِ جَلْدِهِ وَشَامَةٌ عَلَى شِبَهِ شَامَةِ»:
مردی از فرزندانم در آخرالزمان ظهور می‌کند. رنگش سفید
آمیخته به سرخی و شکمش برآمده است، دوتا رانش ستبر و
هر دو شانه‌اش قوی است. در پشتش دو خال است(مانند
مهر): یکی به رنگ پوستش و دیگری چون مهر نبوت
پیغمبر...^۲

و از آن حضرت نقل شده است:

۱. کلینی: کافی، ج ۱، ص ۵۱۴، ح ۲؛ صدوق: کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۷۶، ح ۷.

۲. صدوق: کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۵۵۲، ح ۱۷.

«هُوَ رَجُلٌ أَجْلَى الْجَبِينِ أَقْنَى الْأَنفِ ضَخْمٌ الْبَطْنِ أَزْيَلٌ

الْفَخِذَيْنِ لِفَخِذِهِ الْيُمْنَى شَامَةً أَفْلَجَ النَّاِيَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا

كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْزًا»: مردی بلندپیشانی و دارای بینی

باریکی است که میانش اندک برآمدگی دارد. برآمده شکم و

دارای ران‌های درشت و پهن است. خالی بر ران راست او

قرار دارد. میان دو دندان پیشین او گشاده است...».^۱

۴-۲. شباهت به انبیاء گذشته

امام مهدی ع به بعضی از پیامبران شباهت دارند و با مطالعه عملکرد

پیامبران سابق و تطبیق آن با امام مهدی ع می‌توانیم تشخیص بدھیم

که هیچ کدام از مدعیان، از چنین شباهت‌هایی برخوردار نبوده‌اند.

۴-۲-۲. شباهت به حضرت موسی ع

فرعون تلاش بسیاری کرد که حضرت موسی ع به دنیا نیاید و به همین

۱. همان، ج ۲، ص ۵۵۳ ع باب ۷۵: نعمانی؛ الغیبة، ص ۲۱۴، ح ۲؛ طبرسی؛ اعلام الوری؛ ص ۳۶۵:

قطب الدین راوندی ع الخرائج والجرائم، ج ۳، ص ۱۱۴۹.

کشیده / گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ﷺ
 خاطر دستور داد بسیاری از پسر بچه‌های نوزاد را از بین ببرند؛ ولی خداوند
 موسی علیه السلام را در دامن خود فرعون بزرگ نمود؛ در مقابل و به همین شکل،
 بنی عباس تلاش بسیاری کردند که از نسل حضرت عسگری علیه السلام اولادی
 به دنیا نیاید و خدا حضرت را در لشکرگاه بنی عباس مخفیانه به دنیا آورد.
 هر چند این شباهت در هنگام ظهور و برای شناخت امام کافی نیست،
 ولی از این باب مطرح شد که وقتی به شجره‌نامه تمامی مدعیان نگاه
 می‌شود، هیچ کدام ولادتی مخفیانه نداشته‌اند، بلکه آشکارا از مادر متولد
 شده و در بین مردم زندگی می‌کردند.

۲-۴-۲. شباهت به حضرت داود و حضرت علیه السلام

ابن الفارسی در «روضة الوعاظین»، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند:

إِذَا قَامَ قَائِمٌ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِحَكْمٍ دَاؤَدَ لَهُ
 يَعْتَاجُ إِلَى بَيْنَةٍ يَلْهِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ حِكْمٌ بِعِلْمِهِ وَبِيُخْبِرُ كُلَّ
 قَوْمٍ بِمَا أَسْتَبْطَنُوهُ وَيَعْرِفُهُ وَلِيَهُ مِنْ عَدُوٍّ بِالْتَّوَسُّمِ قَالَ اللَّهُ
 سُبْحَانَهُ لَأَنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ . وَ إِنَّهَا لَبِسَابِيلٍ

مُقِيمٌ):^۱ زمانی که قائم آل محمد ﷺ قیام کنند بین مردم
به حکم حضرت داود حکم می‌کنند که احتیاج به بنیه
ندارد و به الها می‌کنند که خداوند به او فرموده، عمل می‌کند؛
بنابراین ایشان حکم می‌کنند به علم خودش و هر قومی
دوست و دشمنش را با علاماتی می‌شناسند؛ چنانچه خداوند
در قرآن می‌فرماید: (إِنَّ فِي ذِكْرِ لَآيَاتِ اللِّمْوَسْمِينَ) این

جريان شیاهت بسیاری به داستان حضرت موسی علیه السلام و
حضر پیامبر ﷺ دارد که داستانش در قرآن، سوره کهف از
آیه ۶۵ تا ۸۲ بیان شده است؛ از این‌رو از باب این‌که
حضرت داود طبق این روایت، عملی شبیه به عمل حضرت
حضر علیه السلام در قرآن انجام می‌دهد، به امام زمان علیه السلام شباهت
دارند؛ لذا وقتی امام ظهور می‌کند محکمه‌ای تشکیل
نمی‌دهد و از کسی سؤال نمی‌کند، بلکه بلافاصله حکم
شخص مجرم را ولو این‌که جرمی به ظاهر از او صادر
نشده، اجرا می‌کند.

کش^۱ اگفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع ۲-۳-۴-۵

۲-۳-۴-۵. شباهت به حضرت صالح ع

ابن بابویه از حضرت صادق ع در آیه «أَتَغْلِمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ»^۱ روایت کرده است که مدتها صالح ع از میان قوم خود غایب شد و در زمان رفتن پیرمردی بزرگ جثه و ریش بلند بود، ولی در زمان بازگشت مردی لاغراندام و نحیف و موی ریشش تنک شده بود به همین علت، او را از صورت نشناختند و اهل و طائفه او سه دسته شده بودند: عده‌ای منکر بودند؛ دسته‌ای دیگر درباره او شک داشتند و طائفه سوم بر یقین بودند... .

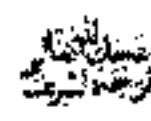
راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: آیا در میان ایشان آن روز، عالمی بوده است؟

امام ع فرمود: خداوند عادل‌تر از آن است که زمین را از حجت خدا خالی بدارد و قوم صالح پس از بیرون رفتن او، برای خود امامی نشناختند و چون صالح برگشت، همه حضورش جمع شدند؛ لذا مثل حضرت حجت ع مثل صالح است که پس از ظهورشان، مردم سه دسته خواهند شد.^۲

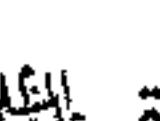
۱. اعراف: ۷۵.

۲. بروجردی؛ جامع؛ ج ۲، ص ۴۲۷ - ۴۲۸؛ بحرانی؛ البرهان؛ ج ۲، ص ۱۶۵؛ مشهدی قمی؛ سخنوار الدقائق؛ ج ۵، ص ۱۲۶؛ حویزی؛ نور النقلین؛ ج ۲، ص ۴۶.

۴-۳-۲. شباهت به حضرت نوح

هر کسی عمر زیاد کند، شکسته می‌شود و حال این‌که عمر نوح به هزار سال می‌رسید و با کمال عقل و درایت بوده است و به همین گونه، امام مهدی با وجود عمر زیاد، در هیئت جوانان و با عقل و درایت ظهور می‌کنند.

۵-۲. بقیت الله

در روایات فراوانی وارد شده است که منظور از کلمه «بقیت الله» حضرت مهدی موعود است؛ از جمله امام باقر می‌فرماید:

«فَإِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهِيرَةً إِلَى الْكَعْبَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةِ مَائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَوْلَ مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ (بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ثُمَّ يَقُولُ أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَخَلِيفَتُهُ وَحُجَّتُهُ عَلَيْكُمْ فَلَا يُسْلِمُ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْعِدُّ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مَغْبُودٌ دُونَ اللَّهِ...»

«: یعنی هنگامی که مهدی موعود خروج می‌کند، پشت

مبارک خود را به کعبه می‌دهد (تکیه به کعبه می‌دهد) و تعداد ۳۱۲ نفر مرد در اطراف آن بزرگوار اجتماع می‌نمایند.

اول سخنی که آن حضرت می‌گوید همین آیه است: **(بَقِيَّةُ**

اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ): پس می‌فرماید: من همان

بقيت الله و حجت و خليفة خدا بر شما می‌باشم. بعد از اين

بيان، هیچ کسی به آن بزرگوار سلام نمی‌کند؛ مگر این که

می‌گوید: **«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ».**

درست است که در آیه مورد بحث، مخاطب قوم شیعه‌اند و منظور از بقيت الله سود و سرمایه جلال و یا پاداش الهی است، ولی هر موجود نافع که از طرف خداوند برای بشر باقیمانده و مایه خیر و سعادت او می‌گردد، «بقيت الله» محسوب می‌شود؛ چه این که تمام پیامبران الهی و پیشوایان بزرگ، بقيت الله‌اند.

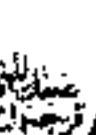
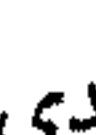
و از آنجا که مهدی موعود، آخرين پیشوا و بزرگ‌ترین رهبر انقلابی پس از قیام پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم است به خصوص که ایشان تنها بازمانده بعد از پیامبران و امامان می‌باشد؛ لذا یکی از روشن‌ترین مصاديق بقيت الله می‌باشد و

۱. صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۲۲۰، ح ۱۶۲؛ طبرسی؛ اعلام‌السوری؛ ص ۴۶۳.

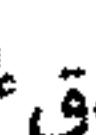
اریلی؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۳۴.

از همه به این لقب شایسته‌تر است؛ با توجه به مطالب بیان شده روشن می‌شود که هیچ کدام از مدعیان، تکیه به کعبه نداده‌اند و تعداد یارانشان ۳۱۳ نفر نبوده‌اند و صدای بقیت‌الله او را، سراسر گیتی نشنیده‌اند.

۶-۲- ۲. یازدهمین از نسل فاطمه

شیعه امامیه معتقد است مهدی از نسل فاطمه است ائمه دوازده نفر هستند که از حضرت علی شروع می‌شود و به محمدبن حسن مهدی آل محمد ختم می‌گردد.^۱ شیعیان امامیه برای اعتقاد خود دلایل زیادی از آیات و احادیث نبوی و ائمه اطهار ذکر کرده‌اند.

شیخ ابو جعفر بن یابویه نقل می‌کند: مفضل بن عمر گفت:

از حضرت صادق سؤال کردم که کدام کلمات بود که حق تعالی ابراهیم را به آن ابتلا فرمود؛ حيث قال «وَإِذْ
ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»^۲ امام فرمود: آن کلماتی بود که آدم به آن متوصل شد و به واسطه آن توبه او پذیرفته گشت: «خدا یا از تو می‌خواهم به حق محمد

۱. شهرستانی: *العقل والنحل*: ج ۱، ص ۱۸۷.

۲. بقره: ۱۲۴.

که^۱ گفتار دوم: ویزگیهای خاص حضرت مهدی ع و علی و فاطمه و الحسن و الحسین ...»، سپس حق تعالی بالافصله توبه او را قبول فرمودند.

مفضل بن عمر گفت: معنای «فَاتَّمَهُنَّ»^۲ چیست؟

امام علی^ع فرمود: معنایش این است که حق تعالی سلسله جلیله ائمه اثنی عشر ع را به دست نهم از اولاد حسین ع به پایان رساند.

گفت: یا بن رسول الله! مرا خبر ده از قول حق تعالی که «وَ جَعَلَهَا كَلِمةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ».^۳

امام علی^ع فرمود: معنایش این است که حق تعالی امامت را از پشت حسین معین و مقرر ساخت؛ تا به روز قیامت.^۴
و دهها حدیث دیگر از زبان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل نموده‌اند با این مضمون که: اسامی دوازده امام را با نامشان به صراحة بیان فرموده‌اند^۵ و بعضی از

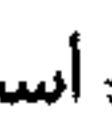
۱. همان.

۲. زخرف: ۲۸.

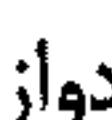
۳. حویزی: نور التقلیین، ج ۱، ص ۱۲۰.

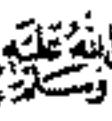
۴. «... فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَنْبَيْهُ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ وَ الْحَسِينُ سَيِّدَا شَيَّابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ فِي زَمَانِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ ثُمَّ الْبَاقِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ سَتَرِكَهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا أَذْكَرْتَهُ فَأَفْرِنَهُ مِنْ السَّلَامِ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْكَاظِمُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ

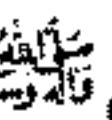
روایات دیگر که دلالت بر این دارد که ائمه دوازده نفر هستند و آخرين آنها

حضرت مهدی است بدون این که اسمی از ائمه برده شود.^۱

در منابع اهل سنت احادیث وجود دارد که خلفاء و جانشینان رسول

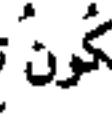
گرامی اسلام دوازده نفر هستند؛ از جمله در «صحاح سنه» که جزء
مجموعه احادیث معتبر و متواتر بین فریقین به شمار می‌آید؛ برای مثال
آمده است:

قال رسول الله : «يكون لهذه الأمة اثنى عشر خليفة»^۲ و يا در جای

دیگر از پیامبر اکرم نقل شده است که: «ان هذا الامر لا ينقضى حتى
تمضى فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش».^۳

عبدالله بن مسعود از تعداد خلفای پیامبر از او سؤال کرد. حضرت

ثُمَّ الرُّضا عَلَى بْنِ مُوسَى ثُمَّ الشَّفِيعُ الْجَوَادُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى ثُمَّ الْتَّقِيُّ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الزَّكِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى ثُمَّ ابْنُهُ الْقَاتِمُ بِالْحَقِّ مَهْدِيُّ امْتِنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبُ الزَّمَانِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ الَّذِي يَمْلأُ الْأَرْضَ
قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْزًا ...» (ابومنصور؛ الاحتجاج، ج ۱، ص ۹۶)

۱. عن أبي جعفر قال يكون تسعة إماماً بعد الحسين بن علي تأسفهم قائمهم / كليني؛ كالفس؛ ج ۱، ص ۵۳۳ ح ۱۵.

۲. حنبيل؛ مسند / حمد بن حنبيل؛ ج ۵، ص ۱۰۶؛ متفق هندی؛ كنز العمال؛ ج ۱۲، ص ۳۳، ح ۳۳۸۵۸

طبراني؛ معجم الأوسط؛ ج ۲، ص ۲۰۱.

۳. قشيري؛ صحيح مسلم؛ ج ۶، ص ۳.

که ۱ گفتار دوم: ویژگیهای خاص حضرت مهدی ع فرمود: «اَنَّا عَشَرَ بِعْدَةِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ».^۱

فرمود: «اَنَّا عَشَرَ بِعْدَةِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ».^۱

از این رو امام مهدی ع باید دوازدهمین نفر از ائمه ع از نسل فاطمه ع و از اولاد امام حسین ع باشد.

۲-۲. منتقم

یکی از القاب حضرت در روایات، «منتقم» به معنای انتقام‌گیرنده است؛ چنانچه در حدیث أَمْدَهُ أَسْتَ: «أَنَا بَقِيتُ اللَّهَ فِي أَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ» من باقیمانده خدا در روی زمین و انتقام‌گیرنده از دشمنان او هستم.^۲ در دعای ندبه نیز می‌گوییم: «اَنَّ الطَّالِبَ بِذَحْوَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبَاءِ الْأَنْبِيَاءُ وَاَنَّ الطَّالِبَ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بَكْرِيَّاً». از این جمله این گونه استفاده می‌شود که حضرت، خون تمام انبیاء و ابناء آن‌ها را مطالبه می‌کند؛ از هاییل تا اجداد طیبین خود امام صادق ع نیز فرموده‌اند:

«چون حسین بن علی ع شهادت رسید، فرشتگان الهی ضجه سردادند و گفتند: پروردگار!! با حسین چنین شد! در حالی که او صفحی تو و از فرزندان پیامبر است! پس خداوند نور قائم ع را به آنان نشان داد و فرمود: به وسیله این [شخص] انتقام او را خواهم گرفت».^۳

۱. حبیل؛ مسند احمد بن حبیل؛ ج ۱، ص ۳۹۱ و ص ۴۰۶، نیشابوری؛ مستدرک حکیم؛ ج ۲، ص ۵۰۱

۲. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ج ۲، ص ۳۴۲، ح ۱.

۳. کلینی؛ کافی؛ ج ۱، ص ۴۶۵، ح ۶؛ شیخ طوسی؛ امال؛ ج ۲، ص ۳۳.

البته در پاره‌ای از روایات نیز آن حضرت را انتقام‌گیرنده خون تمامی امامان علیهم السلام و مظلومان برشمرده‌اند.^۱

گفتار سوم:

واقع و نشانه‌های ظهور

واقع و نشانه‌های ظهور

امام زمان علیه السلام که دل‌های منتظران، سال‌های سال است در انتظار آمدن وجود مقدس او می‌تپند، و چشم به راه قدم مبارک او هستند، چگونه می‌تواند بدون هیچ‌گونه مقدمه‌ای ظهور نماید؟! در این گفتار، به بررسی وقایع و نشانه‌های ظهور حضرت می‌پردازیم. بعضی از این نشانه‌ها یقینی است و ائمه معصومین علیهم السلام در روایات‌شان این مسئله را یادآوری کرده‌اند.^۱ که از آن، به نشانه‌های حتمی تعبیر می‌شود.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پنج امر قبل از قیام قائم علیه السلام از نشانه‌های ظهور می‌باشد: صحیحه، سفیانی، خسف در بیداhe خروج یمانی و قتل نفس زکیه».^۲

در برابر این پنج نشانه، نشانه‌هایی غیر حتمی قرار دارد؛ یعنی مقید و مشروط به اموری است که در صورت تحقق آنها، نشانه پدید می‌آید و

۱. نعمانی؛ *الفیہة*؛ ص ۲۶۴، ح ۲۶.

۲. طووسی؛ *كتاب الفیہة*؛ ص ۴۳۶، ح ۴۲۷.

احتمال پدید آمدن آن‌ها پنجاه، پنجاه می‌باشد. نشانه‌هایی مانند مرگ و میرها، زلزله و جنگ و آشوب‌های فراغیر، خسوف و کسوف غیرعادی و نابهنه‌گام، بارش باران‌های فراوان همه از نشانه‌های غیرحتمی می‌باشد.

البته این نشانه‌ها بعضی در هنگام ظهور حضرت علی‌الله‌خ خواهد داد و بعضی دیگر هم قبل از ظهور و بعضی نیز مانند نزول عیسی علی‌الله‌خ بعد از ظهور حضرت خ خواهد داد و ما از باب تسامح، همه را در قالب نشانه‌های ظهور، گرد آورده‌ایم؛ ضمن این‌که یک سری از نشانه‌ها، وقایعی هستند که در ایام ظهور خ خواهند داد؛ مانند «رجعت» که یکی از اعتقادات شیعه امامیه است.

از این‌رو، شخص منتظر قبل از این‌که منتظر موعدش باشد، باید در ابتدا، مقدمات ظهور حضرت و این‌که پس از ظهور حضرت چه اتفاقاتی ممکن است، خ دهد را بداند؛ چه این‌که با دانستن آن‌ها خواهد فهمید که همه این مدعیان دروغین که ادعای مهدویت می‌کنند، از این نشانه‌ها و وقایع خالی هستند. در ادامه به نشانه‌ها و وقایع ایام ظهور حضرت حجت می‌پردازیم:

۱-۳. خروج سفیانی

یکی از نشانه‌های حتمی ظهور مهدی موعد علی‌الله‌خ خروج سفیانی است.^۱

۱. در تفاسیر بسیاری زیر آیه سبأ (۵۱) الی (۵۴) با ذکر روایات متعدد این آیه را مرتبط با خروج

اصل خروج سفیانی یک امر مسلم است. روایات فراوانی بر حتمی بودن آن تاکید دارند؛ حتی در 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

پیش از قیام حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم مردی از نسل ابوسفیان در منطقه «سام» خروج می‌کند و با تظاهر بر دینداری - علی‌رغم خباثت باطنی او - گروه زیادی از مسلمانان را فریب می‌دهد و بخش گسترده‌ای از سرزمین‌های اسلامی را به تصرف خود در می‌آورد. او بر مناطق پنجگانه «شام حمص، فلسطین، اردن، قنسرين و منطقه عراق» سیطره می‌یابد و در کوفه و نجف به قتل عام شیعیان می‌پردازد.^۳

وی وقتی از ظهور حضرت حجت علیه السلام باخبر می‌شود، با سپاه عظیمی به جنگ ایشان می‌آید و در بین راه مدینه و مکه (مناطقهای به نام بیداء) با سپاه امام علیه السلام برخورد می‌کند و به امر خدا، همه لشگریان وی - به جز

سفیانی و یکی از نشانه‌های ظهور حضرت دانسته‌اند.

۱. مجلسی؛ بخار الانوار؛ ج ۱، ه ۱۶۲، صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ ج ۲، ص ۵۱، ۶۵.

۲. نعماانی؛ الفیہ؛ ص ۲۵۷، ح ۱۵ و همو ص ۲۶۴، ح ۲۶؛ شیخ صدوق؛ کمال السدین و تمام النعمه؛

ج ۲، ص ۶۵۰، ح ۵.

۳. سیوطی؛ الحاوی للفتاوی؛ ص ۸۰؛ اشافعی؛ عقد الدرر؛ ص ۷۶ / متغیر هندی؛ کنز العمال؛ ج ۱۱،

ص ۷۳؛ صافی گلپایگانی؛ منتخب الانوار؛ ص ۴۵۸، از قول امیر المؤمنین علیه السلام.

چند نفر - در زمین فرو می‌روند و هلاک می‌شوند.^۱

۲-۳. خسف به بیداء

واژه «خسف» به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است^۲ و «بیداء» نام سرزمینی بین مکه و مدینه است.^۳ ظاهراً منظور از «خسف به بیداء» آن است که سفیانی با لشکری عظیم، به قصد جنگ با حضرت مهدی علیه السلام عازم مکه می‌شود، اما در بین مکه و مدینه در محلی که به سرزمین بیداء معروف است، گرفتار عذاب الهی می‌شوند و به وضعیتی وحشتناک، زمین آن‌ها را در خود می‌بلعد.^۴

این حادثه در روایات بسیاری - از عامه و خاصه - به عنوان یکی از نشانه‌های ظهور بیان شده است و در شماری از آن روایات بر حتمی بودن آن تأکید شده است;^۵ چه این‌که عمر بن حنظله در حدیثی از صادق آل محمد علیه السلام روایت کرده که:

«خَمْسٌ قَبْلَ قِيَامِ الْقَاتِمِ الْيَمَانِيِّ وَ السُّفِيَّانِيِّ وَ

۱. کلینی؛ کافی، ج ۱، ص ۱۰، ح ۲۸۳؛ نعماوی؛ الغیبة، ص ۲۷۰، ح ۴۲.

۲. ابن منظوم؛ لسان العرب، ج ۲، ص ۲۵۵.

۳. همان، ج ۱، ص ۲۷۷.

۴. نعماوی؛ الغیبة، ص ۲۵۲.

۵. همان، ص ۴۳۶، ح ۴۷۶؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۴۹

الْمَنَادِيُّ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ وَ خَسْقٌ بِالْبَيْنَادِيِّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ

الزَّكِيَّةِ»: پیش از قیام حضرت قائم صلی اللہ علیہ و آله و سلم پنج نشانه است:

ندای آسمانی، سفیانی و فرورفتن در سرزمین بیداء و خروج

یمانی و کشته شدن نفس زکیه^۱.

در روایات اهل سنت نیز به این مهم اشاره شده است.^۲

۳-۳. ندای آسمانی:

یکی از نشانه‌های حتمی ظهور حضرت، شنیدن ندا یا صحیحه آسمانی است.^۳ منظور از صحیحه آسمانی، ظاهراً صدایی است که در آستانه ظهور مهدی صلی اللہ علیہ و آله و سلم از آسمان شنیده می‌شود.^۴ و همه مردم آن را می‌شنوند. در روایات تعبیرهای «ندا»، «فرزعه» و «صوت» نیز به کار رفته است که ظاهر آن‌ها نشان می‌دهد هر یک، نشانه جداگانه‌ای است که پیش از ظهور واقع می‌شود.^۵ لکن به نظر می‌رسد اینها تعبیرهایی گوناگون از یک حادثه

۱. کلینی؛ کافی، ج ۱، ص ۳۱، ح ۴۸۳؛ صدوق؛ الخصال، ج ۱، ص ۳۰۳، ح ۲۶۷؛ نعمانی؛ الغیبة، ص ۱۵، ح ۲۵۷.

۲. صنعاوی؛ المصنف، ج ۱۱، ح ۲۰۷۶۹.

۳. نعمانی؛ الغیبة، ص ۴۵۴، ح ۴۲۵؛ مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۳۷.

۴. نعمانی، الغیبة، ص ۲۵۳، ح ۱۲.

۵. همان، ص ۲۵۷.

و یا دست کم اشکال گوناگون یک حادثه است.

مراد از تمام تعبیر بالا، بلند شدن صدایی در آسمان است. ولی به اعتبار این که آن صدا، صدایی عظیم، و بیدارباشی است که همه را متوجه خود می‌کند و نیز موجب وحشت عمومی و ایجاد دلهره و اضطراب می‌گردد، به آن صحیه، فزعه، صوت و ندا – که هر یک بیانگر ویژگی‌ای از یک حادثه‌اند – اطلاق شده است.

این احتمال هم وجود دارد که آن سه حادثه، هر یک جدای از هم باشند و در یک زمان رخ ندهند، بلکه ابتدا صدایی عظیم همه را متوجه خود کند (صیحه)؛ به دنبال آن، صدایی هولناک مردم را به وحشت اندازد (فزعه) و آن‌گاه صدایی از آسمان شنیده می‌شود که مردم را به سوی مهدی صلی الله علیه و آله و سلم فرا می‌خواند.

روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد که همه، بیانگر وجود چنین علامتی در آستانه ظهور می‌باشد. کتاب شریف «منتخب الاثر» این دسته از روایات را فراوان و تا حد تواتر نقل کرده است.^۱

در حدیثی از امام باقر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:

«نداکننده‌ای از آسمان، نام قائم را ندا می‌کند؛ پس هر

کسی که در شرق و غرب است، آن را می شنود. از وحشت این صدا، خوابیده ها بیدار، ایستادگان نشسته و نشستگان بر صدا عبرت بگیرد و ندای وی را اجابت کند؛ زیرا صدای نخست، صدای جبرئیل، روح الامین است».^۱ آن گاه

حضرت ﷺ ادامه می دهد: «این صدا در شب جمعه ۲۳ رمضان خواهد بود. در این هیچ شک نکنید و بشنوید و فرمان ببرید. در روز آخر شیطان فریاد می زند: «فلانی (عثمان) مظلومانه کشته شد» تا مردم را فریب دهد و به شک بیندازد». ^۲

البته روایات دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد که از مجتمع آن ها می توان به این موارد پرداخت: این صدا از آسمان شنیده می شود؛ به گونه ای که همه مردم روی کره زمین - در شرق و غرب - آن را می شنوند و به خود می آیند.

۱. «...يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَنْهَا بِإِسْمِ الْقَمِ فَيَسْتَعِذُ مَنْ بِالْمَشْرِقِ وَمَنْ بِالْمَغْرِبِ لَا يَتَّقَنُ رَأْقَدًا إِلَّا أَشْتَيَظَ وَلَا قَائِمًا إِلَّا
فَقَدَ وَلَا قَاعِدًا إِلَّا قَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ فَرَعَأَ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْنَ فَرَجَمَ اللَّهُ مِنْ أَعْثَرِ ذَلِكَ الصَّوْنِ فَاجْلَبَ فَيَانِ الصَّوْنَ الْأَوَّلَ فَوْ
صَوْنَ جَبْرِيلَ الرُّوحِ الْأَمِينِ...»: نعمانی؛ الفہید؛ ص ۲۷۵، ح ۱۶.

۲. برترین های فرهنگ مهدی در مطبوعات، ص ۲۳۴؛ نجفی؛ تفسیر اسان؛ ج ۱۳، ص ۲۹۲؛ شاه

این صدا به ترجمة همه زبان‌ها خوانده می‌شود و همه، آن صدا را به زبان خود خواهند شنید.^۱

محتوای این پیام آسمانی، دعوت به حق و حمایت و بیعت با امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ است؛ و یا تعبیرهایی مانند «ان الحق فی علی و...» و «ان الحق فی آل محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ». ^۲

همزمان با شنیده شدن این صدا از آسمان و یا کمی پس از آن، در روی زمین نیز صدایی شنیده می‌شود که ندا دهنده، همان شیطان است که مردم را به گمراهی فرا می‌خواند و در آخرین حرکت‌های خود و با به تردید انداختن مردم از حمایت امام خویش، تلاش می‌کند آن‌ها را از این کار باز دارد.

امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود:

«يَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِنَّ الْحَقَّ فِي عَلَىٰ
وَشِيعَتِهِ ثُمَّ يَنَادِي إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ إِنَّ
الْحَقَّ فِي السُّفِيَّانِيٍّ وَشِيعَتِهِ فَيَرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُبْطَلُونَ»: در

عظیمی؛ اثنی عشری؛ ج ۹، ص ۳۹۳.

۱. نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۶۶، ح ۵۴؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۲، ص ۶۵۰، ح ۸؛ بحرانی؛ البرهان؛ ج ۳، ص ۲۹، ح ۴۸۹.

۲. نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۴۳۵، ح ۵۴؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۲، ص ۶۵۲، ح ۴.

ابتدای روز، گوینده‌ای در آسمان ندا می‌دهد: آگاه باشد که حق با علی و شیعیان اوست. سپس در انتهای روز، شیطان - که لعنت خدا بر او باد - از روی زمین فریاد می‌کند: حق با سفیانی و پیروان اوست؛ پس در این هنگام، باطل‌گرایان به شک می‌افتد.^۱

صدای زمینی، همزمان با خروج سفیانی و صحیحه آسمانی است.^۲ روایات دیگری هم وجود دارد که همه و همه شاهد این مدعای است که قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام مردم با ندای آسمانی مواجه می‌شوند.

۴-۳. قتل نفس زکیه

«نفس زکیه» به معنای فردی بی‌گناه و پاک است که قتلی انجام نداده است و جرمی ندارد. بر اساس روایات،^۳ در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام فردی پاک باخته، مخلصانه در راه امام علیه السلام کوشد و مظلومانه به قتل

۱. نعمانی؛ الفیہ؛ ص ۴۵۴، ج ۴۶۱؛ مفید؛ الارشاد؛ ج ۲، ص ۲۷۱؛ طبرسی؛ اعلام السوری؛ ص ۴۵۵؛

طوسی؛ الفیہ؛ ص ۴۵۴ و ص ۴۳۵؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمۃ؛ ج ۲، ص ۵۵۲ باب ۵۷، ح ۱۴.

۲. «يَنَادِي إِبْلِيسَ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا نَادَى بِرَسُولِ اللَّهِ علیه السلام لِيَلَةَ الْعَقْبَةِ». چشم به راه مهدی علیه السلام

ص ۲۸؛ بحرانی؛ تفسیر البرهان؛ ج ۳، ص ۲۹، ح ۴۸۹؛ و همو ح ۴۸۹۱.

۳. چنانچه حضرت موسی علیه السلام اعتراض به کار حضرت خضر علیه السلام می‌فرمایند: (قالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ

نَفْسٍ)؛ جان پاکی را بی‌آنکه قتلی انجام داده باشد؛ به قتل رساندی. (کهف: ۷۴)

گاهی از او به نفس زکیه (سید حسنی) یاد می‌شود.^۱ این رخداد عظیم، طبق بیان روایات، بین رکن و مقام (در بهترین مکان‌های زمین) اتفاق می‌افتد.^۲ و

بین کشته شدن او و زمان ظهور، بیش از پانزده روز فاصله نیست.^۳

قتل «نفس زکیه» از نشانه‌های حتمی و متصل به ظهور است؛ هر چند در منابع اهل سنت نامی از او برده نشده است، ولی در منابع شیعه روایات آن فراوان و بلکه متواتر است.^۴ از این‌رو در اصل تحقیق چنین حادثه‌ای، به عنوان علامت ظهور اشکالی نیست؛ هر چند اثبات جزئیات آن و نیز زمان و مکان تحقیق آن و ویژگی‌های مقتول دارای مشکلاتی است.

۵ - ۳. خروج یمانی

یکی از نشانه‌های حتمی ظهور حضرت مهدی ع خروج سرداری از اهل

۱. برترین‌های فرهنگ مهدوی در مطبوعات، ص ۲۲۶ / تونه‌ای؛ موعود نامه، ص ۵۵۲.

۲. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۳۳۰، ح ۱۶.

۳. امام باقر می‌فرماید: «لَيْسَ بَيْنَ قِيَامِ قَائِمٍ أَلِّ مُعْتَدِّ وَ بَيْنَ قَتْلِ النَّفْسِ الرَّئِيْسِ إِلَّا خَنْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً». / مفید؛ الارشاد، ج ۲، ص ۳۷۴؛ طوسی؛ الغیبة، ص ۴۴۵، صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۶۴۹، ح ۲.

۴. صدقی؛ منتخب الاز، ص ۴۵۹ / صدوق؛ الخصل، ج ۲، ص ۲۰۳ ح ۲۰۳، طوسی؛ الغیبة، ص ۴۵۲، ح ۴۵۲.

کشکا ۱ گفتار سوم: وقایع و نشانه های ظهور ۱۰۱

یعنی است^۱ که مردم را به حق و عدل دعوت می کند.^۲ این نشانه در منابع اهل سنت ذکر نشده است، ولی در مصادر شیعه، روایات فراوانی در این باره وجود دارد؛ به گونه ای که برخی، آنها را مستفیض دانسته اند.^۳

هرچند جزئیات و چگونگی قیام این سردار روش نیست، ولی در روایات زیادی خروج او را همزمان با خروج سفیانی نقل نموده اند. امام

صادق علیه السلام همزمان خروج سفیانی و یمانی را این گونه وصف فرموده است: یمانی و سفیانی همچون دو اسب مسابقه اند.^۴ و در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده است: «... خروج سفیانی، یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد شد؛ با نظام تربیتی همچون نظام یک رشته که به بند کشیده شده است. هر یک از پی دیگری [می آید] و جنگ و قدرت و هیبت از هر سو فرآگیر می شود. واى بر کسی که با آنان دشمنی و ستیز کند! در میان پرچم ها مشخص تر از پرچم یمانی نباشد که آن پرچم هدایت است؛ زیرا دعوت به صاحب می کند و هنگامی که یمانی خروج کند، خرید و فروش سلاح برای مردم و هر مسلمانی ممنوع است.

۱. کلینی؛ کافی؛ ج ۸، ص ۳۱۰، ج ۴۸۳؛ نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۵۲، ح ۱۱.

۲. نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۵۳، ح ۱۳.

۳. صدر؛ تاریخ غیبت کبری؛ ص ۵۲۵.

۴. «الْيَمَانِيُّ وَ السَّفِيَّانِيُّ كَفَرَسَيْ رِهَان»، نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۳۰۵، ح ۱۵؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۵۲.

ص ۲۵۲، باب ۲۵؛ طوسی؛ الامالی؛ ص ۱۶۴، ح ۱۳۷۶.

زمانی که یمانی خروج کند، به سوی او بستاب که همانا پرچم او پرچم هدایت است؛ هیچ مسلمانی را روانباشد که با آن پرچم مقابله کند؛ پس هر کس، چنین کند، او از اهل آتش است؛ زیرا او (یمانی) به سوی حق و راه اسلام فرا می‌خواند».^۱

ع-۳. خروج سید خراسانی

اندکی پیش از ظهرور حضرت مهدی علیه السلام در میان ایرانیان شخصی با نام «سید خراسانی» ظاهر می‌شود که رهبری سیاسی مردم را بر عهده می‌گیرد و شعیب بن صالح^۲ نیز رهبری نظامی ایشان را عهدهدار می‌شود. ایرانیان تحت رهبری این دو نفر، نقش مهمی در حرکت و ظهرور حضرت

۱. نعمانی؛ *الغيبة*؛ ص ۳۶۹، باب ۱۳، ح ۱۳.

۲. یکی از نشانه‌های ظهرور خروج مردی به نام شعیب بن صالح در سمرقند و یا نیشابور است. شیخ طوسی خروج او را به نقل از امام سجاد عليه السلامین گونه بیان می‌کند: «خروج شعیب بن صالح پس از عوف سلیمی و قبل از خروج سفیانی است: «يَكُونُ خُرُوجُ شُعَيْبٍ بْنِ صَالِحٍ مِّنْ سَمَرْقَنْدٍ ثُمَّ يَخْرُجُ السُّفِيَّانِيُّ الْمَلْمُونُ مِنَ الْوَادِيِ الْيَابِسِ...» (طوسی؛ *الغيبة*؛ ص ۴۴۳) راوندی نیز از امام سجاد عليه السلام نقل کرده است: «خروج شعیب صالح از سمرقند است (قطب الدین راوندی؛ *الخرائج والجرائح*؛ ج ۳، ص ۱۱۵۵، ح ۶۱) و شیخ صدوق خروج او را از نیشابور ذکر کرده است / صدوق، *كمال الدين و تمام النعمة*؛ ج ۲، ص ۴۲۲، باب ۴۲، ح ۱۶: در برخی کتب روایتی دیگر مانند بحار الانوار و کنز العمال و الفتن استفاده می‌شود. از او به پرچم‌دار حضرت مهدی عليه السلام پیش قراول آن حضرت که انجام وظیفه می‌کند نام برده‌اند / هندی؛ *كتنز العمال*؛ ج ۴، ص ۵۸۸ ح ۳۹۶۶۷-۳۹۶۶۸: المروزی؛ *كتاب الفتن*؛ ص ۱۸۸.

کتاب اگفتار سوم: وقایع و نشانه‌های ظهور ۱۰۳

مهدی^{علیه السلام} ایفا می‌کنند. سید خراسانی و شعیب جنگ را در مرزهای ایران، ترکیه و عراق هدایت می‌کنند و نیروهای مستقر در شام، خود را به پیش می‌رانند و در همان زمان، از دو جناح عراق و شام آماده پیشروی بزرگ به سوی فلسطین و قدس می‌شوند.^۱

در برخی از روایات شیعه امامیه، خروج «خراسانی» یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی^{علیه السلام} بیان شده است;^۲ اگرچه در این روایات به روشنی او را معرفی نکرده‌اند، ولی در اغلب روایاتی که نام او را برده‌اند، از خراسانی همراه سفیانی یاد کرده‌اند.

امام جعفر صادق^{علیه السلام} فرمود:

«خُرُوجُ الْثَّلَاثَةِ الْخُرَاسَانِيِّ وَ السُّفِيَّانِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ فِي سَنَةٍ

وَاحِدَةٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ فِيهَا رَأْيَةٌ بِأَهْدَى

مِنْ رَأْيَةِ الْيَمَانِيِّ تَهْدِي إِلَى الْحَقِّ»: خروج خراسانی، سفیانی و

یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز تحقق می‌یابد و در

بین آن‌ها پرچمی هدایت‌گرتر از یمانی نیست که او به حق

۱. طوسی: الغیبة، ص ۴۴۳.

۲. نعمانی: الغیبة، ص ۲۸۹، ح ۶

هدايت می کند.^۱

در برخی دیگر از روایات، از خراسانی و سفیانی به دو اسب مسابقه تشبیه شده است که خراسانی از شرق و سفیانی از مغرب به طرف کوفه در حرکت هستند.^۲

در عین حال، سید خراسانی آخرين شخصی است که پیش از ظهور حضرت مهدی ، بر ایران حکومت کرده است و یا معاصر با آخرين فردی است که فرمانروای ایران خواهد بود.^۳

۷-۳. خروج دجال

«دجال» در زبان عربی به معنای آب طلا و طلاندود کردن است و به همین علت، افراد بسیار دروغ‌گویی که باطل را حق جلوه می‌دهند، دجال نامیده می‌شوند.^۴

دجال، ستمکاری است که در آخرالزمان مردم را گمراه خواهد کرد و در هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام مطرح شده است. گاهی افراد، در

۱. طوسی؛ الفیہ؛ ص ۲۵۹؛ قطب الدین راوندی؛ الخرائج و الجرائم؛ ج ۳، ص ۱۱۶۳؛ طبرسی؛
علام الوری؛ ص ۴۵۸؛ مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۵۲، ص ۲۱۰، باب ۲۵، ح ۵۲.

۲. نعماںی؛ الفیہ؛ ص ۲۵۹، ح ۱۸.

۳. علی کورانی؛ عصر ظهور؛ ترجمه عباس جلالی، ص ۲۷۰.

۴. فتاح نیشابوری؛ روضة الواعظین؛ ص ۹۷.

هر سه جامعه دینی می‌گوید: «حال متولد شده و زنده است».^۱

در روایات فراوانی، از خروج دجال به نشانه‌های ظهور و در برخی دیگر- خصوصاً اهل سنت - از آن به یکی از «اشرات الساعه»^۲ یاد شده است. این نشانه در کتاب‌های اهل سنت، از نشانه‌های بروپایی قیامت به شمار آمده است؛^۳ ولی در منابع روایی شیعه از آن به حادثه‌ای که همزمان با ظهور حضرت مهدی[ؑ] رخ خواهد داد، یاد شده است.^۴

در مورد اصل «دجال» چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: دجال، نام شخصی معین نیست و هر کسی که با ادعاهای پوج و بی‌اساس و با توصل به حیله‌گری و نیرنگ در صدد فریب

۱. هندی؛ کنز العمال؛ ج ۱۴، ص ۲۸۳ - ۲۸۲.

۲. «اشرات» جمع «شرط» و بمعنای علامت، و «ساعه» به معنای قیامت است. و مقصود از آن علامت و نشانه‌های قیامت می‌باشد، چنانچه در آیه ۱۸ سوره محمد[ؐ] آمده است: «فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهِمْ بِعْتَدَّ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا». اگرچه در بد و امر به نظر می‌رسد ارتباطی بین اشراط الساعه و بحث مهدویت وجود ندارد، اما این دو موضوع به دلایل ذیل به هم مرتبط‌اند:

اول: در روایت متعددی از فریقین، ظهور حضرت مهدی[ؑ] و نزول حضرت عیسی[ؑ] به عنوان اشراط الساعه ذکر شده است.

دوم: مواردی از قبیل خروج سفیانی، دجال، خسف و ... که در منابع اهل سنت به عنوان اشراط الساعه مطرح گردیده، در منابع امامیه به عنوان علامت ظهور قلمداد شده است.

۳. قشیری؛ صحیح مسلم؛ باب فی الآیات التي تكون قبل الساعه؛ محمدين عیسی؛ سنن ترمذی؛ ج ۴، ص ۵۰۷؛ سجستانی؛ سنن ابن داود؛ ج ۴، ص ۱۱۵.

۴. صدوق، کمال الدین و تمام النعمة؛ ج ۱، ص ۲۵۰.

مردم باشد، دجال است. این که در روایات از دجال‌های فراوانی سخن به میان آمده است، این احتمال را تقویت می‌کند؛ چه این که در روایتی از پیامبر اکرم ﷺ آمده است. «قیامت برپا نمی‌شود تا مهدی ﷺ از فرزندانم قیام کند و مهدی ﷺ قیام نمی‌کند تا شصت دروغگو خروج کنند و هر کدام بگویند من پیامبرم».^۱

در روایات از دجال و دروغگویان فراوانی نام برده شده است، در بعضی دوازده و در برخی سی و در برخی دیگر، شصت و هفتاد دجال آمده است.^۲ حقیقت داستان دجال، بیانگر این واقعیت است که در آستانه هر انقلابی، افرادی فربیکار و منافق - که معتقد به نظامهای پوشالی گذشته و حافظ سنت‌ها و ضد ارزش‌هایند - برای نگه داشتن فرهنگ و نظام جاهلی گذشته، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند. ایشان با استفاده از زمینه‌های فکری و اجتماعی و احساسات مردم، دست به تزویر و حیله‌گری می‌زنند تا آنان را نسبت به اصلاح و تحقق انقلاب و استواری رهروان آن دلسوز و مردد کنند. در انقلاب جهانی حضرت مهدی ﷺ چنین خطری پیش‌بینی شده است؛ و از آنجایی که این انقلاب از همه انقلاب‌های تاریخ، بزرگ‌تر

۱. «لَا تَقْرُمُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْمَهْدِيُّ مِنْ دُلْبِيٍّ وَلَا يَخْرُجَ السَّهْدِيُّ حَتَّىٰ يَخْرُجَ سِئُونَ كَذَابًا كَلْهُمْ بَقُولُ آثَا نَبِيٍّ» / مفید: الارشاد، ج ۲، ص ۳۷۱؛ طبرسی: اعلام الوری، ص ۴۵۵.

۲. مجلسی: بحار الانوار، ج ۲۰، ص ۲۰۹؛ متفق هندی: کنز العمال، ج ۱۴، ص ۲۰۰-۱۹۸.

کشک ۱۰۷ گفتار سوم: وقایع و نشانه‌های ظهور

و گسترده‌تر است، خطر فریبکاران دجال صفت نیز به مراتب بیشتر و گسترده‌تر است.

احتمال دوم: فردی معین و مشخص با نام «دجال» در دوره غیبت - با همان ویژگی‌هایی که برای وی بیان شده است - خروج می‌کند و مردم را به انحراف می‌کشاند.

«دجال» در این احتمال، نزد اهل یهود شخصی به نام آرمیلوس و نزد مسلمانان «صائد بن صید» خوانده شده است;^۱ ولی اهل مسیحیت از دجال به شخصی «دروغگو» یاد کرده‌اند.^۲

طرفداران این احتمال، به روایتی از حضرت علی علی‌الله‌پرست در جواب اصبغ بن نباته استناد می‌کنند که وی از امیرالمؤمنین علی‌الله‌پرست: یا امیرالمؤمنین دجال کیست؟ حضرت علی‌الله‌پرست نیز فرمودند: دجال، صائد بن صائد(صید) است. بدین خبر کسی است که او را تصدیق کند و خوشبخت آن است که او را تکذیب کند. از شهروی برآید که آن را اصفهان نامند. از دهی که آن را یهودیه گویند.^۳ چشم راستش ممسوح و چشم دیگرش بر پیشانی است و

۱. حسین توفیقی: هزاره گهاری در فلسفه تاریخ مسیحیت؛ ص ۲۶.

۲. «دروغگو کیست، جز آن که مسیح بودن عیسی علی‌الله‌پرست را انکار کند. آن دجال است که پسر و پدر را انکار کند» / رساله یوحنا؛ باب ۲، آیه ۱۸ و ۲۲.

۳. «در پاره‌ای روایات محل خروج او را سجستان ذکر نموده‌اند» / صدوق؛ کمال السدین و تصامیم

النعمه؛ ج ۱، ص ۲۵۰.

مانند ستارهٔ صبح می‌درخشد. در آن نقطه، علقه‌ای است که با خون درآمیخته است و میان دو چشم نوشته است: «کافر».^۱

البته وجه جمعی بین این دو احتمال هم، قابل تصور است، مبنی بر این‌که: در احتمال اول بگوییم آن دجال از نشانه‌های ظهور است و دجال احتمال دوم کسی است که صفت زشتی او، بیش‌تر از دجال‌های دیگر باشد.^۲ احتمالات دیگر هم در روایت‌ها و کتب مختلف وجود دارد که در این نوشتار نمی‌گنجد.

۳. نزول حضرت عیسیٰ ﷺ

یکی از عقاید قطعی همهٔ مسلمانان و تمام طوائف مسلمان - اعم از شیعه و اهل سنت - این است که حضرت عیسیٰ ﷺ در آخرالزمان و زمان ظهور حضرت مهدیٰ ﷺ به زمین باز می‌گردد. برخی از آیات قرآن کریم نیز به این مطلب دلالت دارد؛ ضمن این‌که دربارهٔ بازگشت حضرت عیسیٰ ﷺ و اقدامات آن حضرت، روایات بسیار زیادی نقل شده است.

از جمله روایات شیعه و اهل سنت، که در آن چگونگی نزول و سیره و

۱. همان، ج ۲، ص ۵۲۱، ح ۱.

۲. برای مطالعه بیش‌تر به کتاب‌های زیر مراجعه کنید:
نعمانی: *الغيبة*، ص ۲۶۳ و ص ۱۱۳، ح ۸۶؛ صدر: *تاریخ غیبت کبری*، ص ۵۳۶ - ۵۳۲؛ طبری: *تفسیر الطبری*، ج ۲، ص ۲۹۰؛ ابن کثیر: *تفسیر القرآن العظیم*، ج ۱، ص ۵۷۹.

اقدامات حضرت عیسیٰ ﷺ وارد شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) اقامه نماز پشت سر حضرت ﷺ: در حدیثی از منابع اهل سنت آمده است: «عیسیٰ ﷺ در گردنه‌ای به نام «افیق» در سرزمین مقدس فرود می‌آید و در حالی که مردم برای نماز صبح، صف کشیده باشند، وارد بیت-

المقدس می‌شود، پس امام (حضرت مهدی ع) عقب می‌رود، ولی عیسیٰ ع او را جلو می‌اندازد و خود به او اقتدا می‌کند و پشت سرش طبق شریعت محمد ﷺ نماز می‌خواند و می‌فرماید: «شما اهل بیت هستید که احدی نمی‌تواند بر شما پیشی بگیرد».^۱

در منابع اهل سنت به اتفاق، اقدامات حضرت عیسیٰ ع را در سه چیز، قطعی می‌دانند؛ چه این که روایات بسیاری از طرق مختلف از پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کنند.

ب) دجال به دست حضرت عیسیٰ ع کشته می‌شود؛

ج) صلیب را می‌شکند؛

د) خوک را می‌کشد.^۲

۱. مقدس شافعی؛ عقد الدرر؛ ص ۲۹۲؛ اربلی؛ کشف الغمة؛ ج ۳، ص ۲۷۸؛ ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم؛ ج ۲، ص ۴۶.

۲. ابن کثیر؛ القرآن العظیم؛ ج ۷، ص ۱۵۰؛ حوى؛ الأساس فی التفسیر؛ ج ۹، ص ۴۹۶۸؛ مجاهد؛ تفسیر مجاهد؛ ص ۴۰۶؛ قرطبا؛ الجامع للاحکام القرآن؛ ج ۲، ص ۷۹؛ ابن عربی؛ رحمة من الرحمن؛

۳-۹. خروج یاجوج و ماجوج

در دو سوره قرآن مجید از «یاجوج و ماجوج» سخن به میان آمده است. آیات قرآن به خوبی گواهی می‌دهند که این دو نام، متعلق به دو قبیله وحشی و خون‌خوار بوده است که مزاحمت بسیاری برای ساکنان اطراف و مرکز سکونت خود ایجاد می‌کردند در کتاب تورات «حزقیل» (فصل ۳۸ و ۳۹) و در کتاب «رؤیای یوحنا» (فصل ۲۰) از آن‌ها به «گرگ» و «ماگوگ»^۱ یاد شده است که به لفظ عربی به آن‌ها یاجوج و ماجوج می‌گویند؛ اما ارتباط این دو قوم با «مهدویت»، از فحوای روایات به دست می‌آید؛ چه این‌که از آن‌ها به یکی از «اشرات الساعۃ» یاد شده است؛^۲ همچنین پراکنده شدن یاجوج و ماجوج بر روی زمین در کنار خروج دجال و نزول عیسیٰ صلی الله علیه و آله و سلم آمده است؛^۳ بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح کرد که: این رخداد

ج ۱، ص ۵۶۱؛ رشید الدین مبیدی؛ *كشف الاسرار وعده الابرار*؛ ج ۲، ص ۰۹۶؛ وهبه الزحلی؛ *المنیر*؛ ج ۲۵، ص ۱۷۹.

۱. ابوالفتوح رازی؛ *روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن*؛ ج ۸، ص ۱۰۵ - ۱۰۶؛ ملا فتح الله، *تفسير صهیج الصادقین في الزام المخالفین*؛ ج ۲، ص ۴۷۳ - ۴۷۴؛ ثعلبی؛ *الكشف والبيان عن تفسیر القرآن*؛ ج ۳، ص ۱۵ - ۱۶؛ قرطبی؛ *الجامع لأحكام القرآن*؛ ج ۴، ص ۱۰؛ رشید رضا؛ *تفسير القرآن الحکیم (تفسير المنار)*؛ ج ۹، ص ۵۰۷ - ۵۶۳؛ سعید حوی؛ *الاساس في التفسیر*؛ ج ۲، ص ۱۲۳۳.

۲. همان.

در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام و یا در آستانه قیامت رخ خواهد داد.^۱

۱-۹-۳. یاجوج و ماجوج از دیدگاه روایات

حدیفه بن یمانی به نقل از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود:

اولین نشانه و علامت آخرالزمان، خروج دجال است؛ پس

از آن، خروج «دابة الارض» و بعد از آن، خروج «یاجوج و

ماجوج»؛ آن‌گاه عیسی علیه السلام از آسمان در وقت ظهور حضرت

مهدی علیه السلام فرود آید؛ پس از آن، آتشی از قهر عدن پدیدار

گردد و مردم را به محشر کشاند.

- خداوند پیش از روز قیامت، در آخرالزمان سدی را منهدم می‌کند و

«یاجوج و ماجوج» بیرون آیند و مردم را بخورند.^۲

نشانه‌های غیر حتمی دیگر نیز مانند: خروج سید حسنی،^۳ و خسوف و

۱. ملا فتح الله؛ *تفسیر منهج الصادقین*؛ ج ۳، ص ۴۷۳ - ۴۷۲؛ حسینی شاه عبدالعظیمی؛ *تفسیر اثنا عشری*؛ ج ۳ ص ۴۱۳ - ۴۱۶؛ طباطبائی؛ *ترجمه تفسیر المیزان*؛ ج ۷ ص ۵۴۲ - ۵۳۹؛ رشید رضا؛ *تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)*؛ ج ۹، ص ۵۰۷ - ۴۶۳.

۲. «قَالَ إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ انْهَدَمَ ذَلِكَ السُّدُّ وَخَرَجَ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إِلَى الدُّنْيَا وَأَكْلُوا النَّاسَ» علی بن ابراهیم؛ *تفسیر قمی*؛ ج ۲، ص ۴۰؛ بحرانی؛ *البرهان*؛ ج ۳، ص ۱۶۵ - ۱۶۶ مجلسی، *بحار الأنوار*، ج ۱۲، ص ۱۸۷، باب ۸ ح ۵

۳. از جمله نشانه‌های ظهور، خروج «سید حسنی»، از طرف دیلم است. درباره شخصیت او روایتی

كسوف غير عادي^۱ و ... موجود می باشد؛ لذا شخص متظر با توجه و علم به وجود اين علائم، می تواند امام واقعی خود را بشناسد و به او اقتدا نماید و راه انحراف را طی نکند.

۱-۳. رجعت

واژه «رجعت» در کتاب های لغت، به معنای «بازگشتن» است؛ یعنی برگشتن به جایی که پیشتر در آنجا بوده است.^۲ معنای اصطلاحی «رجعت» نیز عبارت است از: بازگشت دو گروه از مردگان مؤمن خاص و کافران

نداریم ولی درباره خروج و چگونگی شهادت ایشان روایاتی آمده است.

مرحوم کلینی پایان کار سید حسنی را در ضمن روایتی از امام صادق علیه السلام این چنین بیان می کند: «فَيَسْتَدِرُ الْحَسَنِيُّ إِلَى الْخُرُوجِ فَيَسْبُّ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ فَيَقْتُلُونَهُ وَيَتَعَثُّونَ بِرَأْسِهِ إِلَى الشَّامِيِّ فَيَظْهَرُ عِنْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ»؛ و آن کاه که سید حسنی خروج خود را آغاز می کند، اهل مکه بر او هجوم اورده، او را به قتل می رسانند و سر او را بریده برای شامي می فرستند. و در این هنگام صاحب الامر ظهر خواهد کرد...، کلینی؛ کافی؛ ج ۷، ص ۲۲۴، ح ۲۵۸؛ نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۲۰، ح ۲۳.

۱. امام باقر علیه السلام فرموده است: «دو نشانه پیش از قیام قائم پدید خواهد آمد: یکی گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و دیگر گرفتن ماه در آخر آن، مردی به امام عرض کرد: ای پسر رسول خدا کسوف در وسط و خسوف در آخر ماه؟ حضرت فرمود: [آری] من آنچه را گفتم دانسته به آن هستم. اینها دو نشانه که واقع شدن آنها از زمان هبوط آدم سابقه ندارد. کلینی، کافی، ج ۷، ص ۲۲ و ۲۵۸؛ نعمانی؛ الغیبة؛ ص ۳۹۰، ح ۴۵؛ مفید؛ الارساد؛ ص ۴۹۷.

۲. این منظوم: لسان العرب؛ ج ۲، ص ۴۱؛ راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص ۳۴۲.

محض به دنیا با همان صورت‌هایی که در گذشته بودند،^۱ پس از ظهور حضرت مهدی ع قبل از قیامت.^۲ در این زمان، مؤمنان از برپایی حکومت جهانی عدل شاد گردند و کافران از ذلت و حقارت خودشان متألم می‌شوند.^۳

بحث «رجعت» از جایگاه والایی در اعتقادات شیعه برخوردار است؛ تا جایی که برخی از احادیث، منکران رجعت را از دایرۀ تشیع خارج می‌داند.^۴ از این رو عدهٔ فراوانی از علمای شیعه اعتقاد به رجعت را از ضروریات دین و مذهب دانسته‌اند.^۵ و از طرفی دیگر علمای اهل سنت، عقیده به رجعت را خلاف عقاید اسلامی می‌دانند و معتقد به آن را در شمار کفر و شرك و یا بدتر از آن قرار می‌دهند. و به این برهانه، شیعیان ناسزا می‌گویند.^۶ معتقدان به «رجعت» برای اثبات این اعتقاد، از آیات و روایات فراوانی بهره برده‌اند؛ و این روایات عمده‌تاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. شیخ مفید؛ *اوائل المقالات*؛ ص ۷۷ / شیخ مفید؛ *تصحیح الاعتقاد*؛ ص ۹۰؛ محسن امین؛ *اعیان الشیعه*؛ ج ۱، ص ۱۳۲.
۲. عاملی؛ *الایقاظ من الہجۃ*؛ ص ۲۹.
۳. سید مرتضی؛ *رسائل شریف*؛ ج ۱، ص ۱۲۵؛ مظفر بحقاند الامامیه، ص ۲۸۴.
۴. امام صادق ع فرماید: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرْتَنَا» / طوسی؛ *من لا يحضره الفقيه*؛ ج ۲، ص ۴۸۵.
۵. طوسی؛ *رسالة العقاید الجعفریة*؛ ص ۲۵۰؛ عاملی؛ *الایقاظ من الہجۃ*؛ ص ۶۷؛ طریحی؛ *مجمع البحرين*؛ ج ۲، ص ۶۷۹.
۶. مفید؛ *عقائد الامامیه*؛ ص ۱۲۰؛ عسقلانی؛ *تهذیب التهذیب*؛ ج ۲، ص ۴۲؛ ارباب قمی؛ *اربعین حسین*؛ ص ۱۹؛ قشیری؛ *صحیح مسلم*؛ ج ۱، ص ۱۵.

الف) آیات و روایاتی که سخن از وقوع رجعت در امت‌های گذشته دارد.^۱
 ب) آیات و روایاتی که دلالت بر وقوع آن در آخرالزمان دارد. این قسمت به دو صورت انجام می‌گیرد: رجعت هنگام ظهور امام ع^۲ و رجعت پس از امام.^۳

برخی دیگر از معتقدان به «رجعت» مانند سید مرتضی،^۴ امین الاسلام طبرسی،^۵ شیخ مفید،^۶ شیخ حر عاملی،^۷ و علامه مجلسی،^۸ آن را از طریق اجماع و اتفاق علماء اثبات نموده‌اند.

۱. مانند آیت ۵۵ سوره و ۱۳۳ سوره و آیت دیگری که مفسران حمل بر رجعت در امت گذشته نموده‌اند

۲. آیاتی مانند آل عمران: ۸۱ و نمل: ۸۲ و غافر: ۱۱ که مفسران مانند نعمانی، ص ۷۸ و شیر، ج ۵ ص ۲۶۶ و طوسی، ج ۹ ص ۶۰ و مفسران بسیاری دیگر که آن را تفسیر به رجعت در هنگام ظهور نموده‌اند.

۳. مفسران زیادی ذیل آیه غافر: ۵۱ روایاتی را نقل نموده‌اند که همه دلالت بر رجعت ائمه ع^۹ بعد از شهادت حضرت دارد برای مطالعه بیشتر به تفاسیر قمی، الجوهرالنعمین، صافی و البرهان ذیل آیه مراجعه بفرمائید.

۴. سید مرتضی؛ رسائل الشریف؛ ج ۱، ص ۱۲۵.

۵. طبرسی؛ مجمع البيان؛ ذیل آیه ۸۳، سوره نمل.

۶. مفید؛ سلسله مولفات مفید؛ ج ۴، ص ۴۶.

۷. عاملی؛ الایقاظ من البیحة؛ ص ۳۳.

۸. مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج ۵۳، ص ۱۲۲.

گفتار چهارم:

انگیزه‌های مدعیان

انگیزه‌های مدعیان

اصل‌اً اعتقاد به ابرمرد نجات‌دهندهٔ بشر، عقیده‌ای دیرین است. ملت‌های مظلوم و اقوام ستمدیده که توان انتقام‌جویی و تلافی مظالم ستمکاران را نداشتند، در ضمیر ناخودآگاه خود، همواره یک رهاننده و نجات‌دهنده را می‌جستند تا روزی به پاخیزد و ظالمان و بیدادگران را از میان بردارد و جهان را پر از عدل و داد کند.

هر قوم و ملتی که بیش‌تر تحت فشار ظلم و ستم قرار گیرد، عقیده به مهدی و نجات‌دهنده در روی راسخ‌تر می‌گردد.

در مجموع، علل ادعای دروغین مهدویت را می‌توان در نه عنوان بیان نمود:

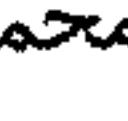
- ۱- ۴. سوء استفاده از شرایط به وجود آمده در عصر خفغان مردمی که تحت فشار حکومتی ظالم بوده‌اند، به مجرد ندای با عنوان مهدویت، با آن همساز می‌شوند و بدون تحقیق و شتابان آن را می‌پذیرفتند؛ در این صورت، مدعی مهدویت، با استفاده ابزاری از نیاز

مردم، پی اهداف دنیوی خود حرکت می‌کند؛ چه این‌که گاهی برخی از عوام هم، از روی دشمنی، به رویارویی اسلام برخاسته‌اند و با ایجاد هرج و مرج و سوء استفاده از اوضاع پریشان، تکیه بر کرسی ریاست زده‌اند. اینان گاهی آلت دست استعمارگران خارجی و عامل اجرای اهداف شوم آن‌ها می‌شوند و ضمن خوشخدمتی به آنها، خودشان هم با جمع کردن مریدانی، با اعتقادات خاص، مدعی مهدویت و الوهیت می‌شوند؛ مانند بابیه، بهائیه و قادیانیه.

۱-۴. فرقه بابیه

سید علی محمد شیرازی، از مدعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدعی مهدویت و نبوت شد. در ۱۲۳۵ در شیراز به دنیا آمد. در کودکی به مکتب شیخ عابد رفت و در آنجا خواندن و نوشتن و سیاه مشق آموخت. شیخ عابد، از شاگردان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی بود و از همان دوران، سید علی محمد را بานام رؤسای شیخیه (احسائی و رشتی) آشنا کرد، به طوری که چون سید علی محمد در حدود نوزده سالگی به کربلا رفت، در درس سید کاظم رشتی حاضر شد. در مدتی که نزد سید کاظم رشتی شاگردی می‌کرد، با مسائل عرفانی و تفسیر و تأویل آیات و احادیث و مسائل فقهی به روش شیخیه آشنا شد و از آرای شیخ احسائی آگاهی یافت. بعلاوه به هنگام اقامت در کربلا، از درس ملاصداق

خراسانی که او نیز مذهب شیخی داشت، بهره گرفت و چندی نزد وی بعضی از کتب ادبی متداول آن ایام را خواند. در سال ۱۲۵۷ به شیراز بازگشت و به وقت فرصت، مطالعه کتب دینی را فراموش نمی کرد و به گفته خودش: و لقد طالعت سنابر ق جعفر العلوی و شاهدت بواطن آیاتها «همانا کتاب سنابر ق، اثر سید جعفر علوی (مشهور به کشفی) را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده کردم». علی محمد گذشته از دلبستگی به اندیشه های شیخی و باطنی، به «ریاضت کشی» نیز مایل بود و به هنگام اقامت در بوشهر در هوای گرم تابستان از سپیده دم تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر بر بام خانه رو به خورشید اورادی می خواند. پس از درگذشت سید کاظم رشتی، مریدان و شاگردان وی جانشینی برای وی می جستند که به قول ایشان مصدق «شیعه کامل» یا «رکن رابع» (شیخیه) باشد و در این باره میان چند تن از شاگردان سید کاظم رقابت افتاد و سید علی محمد نیز در این رقابت شرکت کرد، بلکه پایی از جانشینی سید رشتی فراتر نهاد و خود را «باب» امام دوازدهم شیعیان یا «ذکر» او، یعنی واسطه میان امام و مردم، شمرد. ادعای علی محمد چون شگفت‌آورتر از دعاوی سایر رقیبان بود، واکنش بزرگتری یافت و نظر گروهی از شیخیان را به سوی وی جلب کرد و هجده تن از شاگردان سید کاظم که همگی شیخی مذهب بودند (و بعدها سید علی محمد آنها را حروف حی نامید) پیرامونش را گرفتند. علی محمد در آغاز امر، بخش‌هایی از قرآن کریم را

با روشنی که از مکتب شیخیه آموخته بود، تأویل کرد و در آنجا به تصریح نوشت که امام دوازدهم شیعیان، او را مأمور داشته تا جهانیان را ارشاد کند و خویشتن را «ذکر» نامید، چنانکه در آغاز تفسیرش بر سوره یوسف می‌نویسد. همانا خدا مقدر کرده که این کتاب از نزد محمد پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر علی پسر حسین پسر علی پسر علی پسر ابی طالب بر بنده‌اش برون آید تا از سوی ذکر (سید علی محمد) حجت بالغه خدا بر جهانیان باشد». پس از مسافرت به همراه محمد علی بارفروش (یکی از مریدان خود) به سوی مکه و بازگشت به بوشهر، دستور داد تا در یکی از مساجد بوشهر عبارت «اشهد ان عليا قبل نبیل باب بقیة الله» را در اذان داخل کنند که تصریح دارد علی نبیل (که به حساب جمل با علی محمد برابر می‌شود) باب امام زمان است، ولی همین که مدتی از دعوت وی سپری شد و گروهی به او گرویدند، ادعای خود را تغییر داد و از مهدویت سخن به میان آورد و گفت: «منم آن کسی که هزار سال می‌باشد که منتظر آن می‌باشد» و سپس به ادعای نبوت و رسالت برخاست و به گمان خود، احکام اسلام را با آوردن کتاب بیان نسخ کرد و در آغاز آن نوشت: «در هر زمان خداوند جل و عز، کتاب و حجتی از برای خلق مقدر فرموده و می‌فرماید و در سنه هزار و دویست و هفتاد از بعثت رسول الله، کتاب را بیان، و حجت را ذات حروف سبع

(علی محمد که دارای هفت حرف است) قرار داد». بدین ترتیب، علی محمد هر چند زمانی، دعاوی خود را به مقامات بالاتری تغییر می‌داد و سخنان پیشین را برای یارانش تأویل می‌کرد و آنان را در پی خود می‌کشید. پس از بازگشت سید علی محمد به بوشهر (در زمانی که هنوز از ادعای بابیت امام زمان علیه السلام فراتر نرفته بود) به دستور والی فارس در رمضان ۱۲۶۱ دستگیر و به شیراز فرستاده شد. در شیراز او را تنبیه کردند، آنگاه نزد امام جمعه آن شهر، اظهار توبه و ندامت کرد و به قول یکی از موافقان خود بر فراز منبر در حضور مردم گفت: «لعت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند. لعت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند...». پس از آن، شش ماه در خانه پدری خود، تحت نظر بود و از آنجا به اصفهان و سپس به قلعه ماکو تبعید شد. در دورانی که در آن قلعه زندانی بود، با مریدانش ملاقات و مکاتبه داشت و از این که می‌شنید آنان در کار تبلیغ دعاوی او می‌کوشند به شوق می‌افتد و سخنای را به عنوان کلمات الهی به مریدان عرضه می‌داشت، چنانکه کتاب «بیان» را در همان قلعه نوشت.

دولت محمد شاه قاجار، برای آن که پیوند او را با مریدانش قطع کند در صفر ۱۲۶۴ وی را از قلعه ماکو به قلعه «چهريق»، در نزدیکی ارومیه منتقل کرد. در اواخر سلطنت محمد شاه، به دستور حاجی میرزا آغا سی - وزیر محمد شاه - سید علی محمد را از قلعه چهريق به تبریز برداشت و مجلسی با حضور ناصر الدین میرزا (که در آن وقت ولیعهد بود) و چند تن

از علماء ترتیب دادند و سید علی محمد را در آن مجلس حاضر کردند. علی محمد در آنجا آشکارا از مقام مهدویت خود سخن گفت و «بابیت امام زمان» را که پیش از آن بتصريح ادعا کرده بود به «بابیت علم خداوند» تأویل کرد و چون از او درباره برخی مسائل دینی پرسیدند، از پاسخ فرمودند و همینکه از وی سؤال شد: از معجزه و کرامت چه داری؟ گفت: اعجاز من این است که برای عصای خود آیه نازل می‌کنم و به خواندن این فقره آغاز نمود: «بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله القدس السبough الذي خلق السموات و الأرض كما خلق هذه العصا آية من آياته!» و اعراب کلمات را به قاعده نحو غلط خواند، زیرا تاء را در «السموات» مفتوح قرأت کرد و چون گفتند: مكسور بخوان! ضاد را در «الأرض» مكسور خواند. امیر اصلاح خان که در مجلس حضور داشت گفت: اگر این قبیل فقرات از جمله آیات شمرده شود، من هم می‌توانم تلفیق کنم و گفت: «الحمد لله الذي خلق العصا كما خلق الصباح و المسا!»

پس از آشکار شدن عجز سید علی محمد در اثبات ادعای خود، وی را چوب زده تنبیه نمودند و او از دعاوی خویش تبری جست و اظهار پشیمانی کرد و خطاب به ولیعهد، توبه نامه رسمی نوشت.

بدینسان سید علی محمد از دعاوی خود بازگشت ولی توبه او، صوری بود چنانکه پیش از توبه اخیر، در شیراز نیز بر فراز منبر و در برابر مردم،

نیابت و بابیت خود را انکار نمود اما چیزی نگذشت که ادعاهای بالاتری را به میان آورد و از پیامبری و رسالت خویش سخن گفت. در اواخر سلطنت محمد شاه و پس از مرگ او (۱۲۶۴) از سوی مریدان سید علی محمد، آشوب‌هایی در کشور پدید آمد که از جمله، رویداد قلعه شیخ طبرسی در مازندران بود. در این آشوب، جمعی از باییان به رهبری ملا حسین بشرویه‌ای و ملا محمد علی بارفروشی، قلعه طبرسی را پایگاه خود قرار دادند و اطراف آن را خندق کردند و خود را برای جنگ با قوای دولتی آماده ساختند. از سوی دیگر بر مردم ساده دل که در پیرامون قلعه زندگی می‌کردند، به جرم «ارتداد» هجوم آورده به قتل و غارت ایشان می‌پرداختند، به گونه‌ای که یکی از باییان می‌نویسد: «جمعی رفتند و در شب یورش برده، ده را گرفتند و یک صد و سی نفر را به قتل رسانیدند.

تمه فرار نموده، ده را حضرات اصحاب حق، خراب نمودند و آذوقه ایشان را جمیعاً به قلعه برندند» و چنین می‌پنداشتند که یاران مهدی موعودند و بزوی جهان را در تسخیر خود خواهند گرفت و بر شرق و غرب فرمانروایی می‌کنند؛ چنانکه بایی مذکور می‌نویسد: «حضرت قدوس (محمد علی بارفروشی) می‌فرمودند که: ما هستیم سلطان بحق و عالم در زیرنگین ما می‌باشد و کل سلاطین مشرق و مغرب به جهت ما خاضع خواهند گردید». پس میان ایشان و نیروی دولتی جنگ درگرفت و فتنه آنان با پیروزی قوای دولت و کشته شدن ملام محمد علی بارفروشی در

جمادی الثاني ۱۲۶۵ پایان گرفت. در زنجان نیز شورشی به سرکردگی ملامحمد علی زنجانی پدید آمد که به شکست بایان انجامید (۱۲۶۶). در تهران نیز گروهی از بایان به رهبری علی ترشیزی بر آن شدند تا ناصرالدین شاه و امیر کبیر و امام جمعه تهران را به قتل رسانند، اما نقشه آنان کشف شد و ۳۸ تن از سران بایان دستگیر و هفت تن از آن‌ها کشته شدند. شگفت آن که مریدان سید علی محمد در جنگ‌های قلعه طبرسی و زنجان از مسلمانی دم می‌زدند و نماز می‌گزارند و از «بابیت» سید علی محمد جانبداری می‌کردند. ظاهرا در آن هنگام هنوز ادعای مهدویت و نبوت وی بدیشان نرسیده بود. از این‌رو به اعتراف وقایع نگاران بابی، برخی از بایان به محض این‌که در «بدشت» از ادعای مهدویت سید علی محمد و تغییر احکام اسلام با خبر شدند، به شدت از او روی گردانند.

پس از مرگ محمد شاه و بالا گرفتن فتنه بابیه، میرزا تقی خان امیرکبیر - صدر اعظم ناصر الدین شاه - مسامحه در کار سید علی محمد باب را روا ندید و تصمیم گرفت او را در ملاً عام به قتل رساند و از این راه، آتش شورش‌ها را فرو نشاند و برای این کار، از برخی علماء فتوا خواست، ولی به گفته ادوارد براون: «دعاوی مختلف و تلون افکار و نوشته‌های بی‌مغز و بی‌اساس و رفتار جنون‌آمیز او علماء را بر آن داشت که به علت شببه خبط دماغ، بر اعدام وی رأی ندهند». با وجود این، برخی از علماء که احتمال خبط دماغ سید علی محمد را نمی‌دادند و او را مردی

دروغگو و ریاست طلب می‌شمردند به قتل وی فتووا دادند و سید علی محمد به همراه یکی از پیروانش در ۲۷ شعبان ۱۲۶۶ در تبریز تیرباران شد.^۱

۲-۴. بدست‌آوردن منافع مادی و شهوانی

عده‌ای با ادعای مهدویت، در پی جمع‌آوری اموال مسلمین از بیت‌المال بودند. برخی به هوا ریاست، از طریق سوء استفاده از احادیث مربوط به مهدی موعود^۲ و تحریف آنها و فریب‌دادن افراد ساده‌لوح، مدعی مهدویت و مقام امامت می‌شدند و از جهل عوام و ندانی مردم ظاهربین و بی‌ بصیرت، برای شهوت‌رانی، جاه‌طلبی و دنیاپرستی خود و رسیدن به هدف مادی و دنیوی خود، بهره می‌بردند و باعث تفرقه، جدایی و انحراف مردم از اسلام می‌شدند؛ از آن جمله می‌توان به فرقه شلمغانیه اشاره کرد، این انگیزه را اگر نگوییم همه، بلکه قریب به اتفاق مدعیان به این انگیزه ادعای مهدی نموده‌اند.

۱-۲-۴. فرقه شلمغانیه

پیروان ابوجعفر محمدبن علی شلمغانی معروف به «ابن العزاقر» از فرقه‌های غلات شیعه‌اند. شیخ طوسی در کتاب «الغيبة» نام وی را محمدبن علی بن ابی

العازق شلمغانی آورده است.^۱

شلمغانی از یاران امام حسن عسگری علیهم السلام و از دانشمندان و دبیران زمان خود در بغداد بود و نخست، از اصحاب آن امام همام به شمار می‌رفت.

در زمان غیبت صغیری، تغییر مشرب داد و با حسین بن روح نوبختی - از نواب اربعه - به مناقشه و رقابت پرداخت و دعوی بایت کرد.

نجاشی در «رجال» خود می‌نویسد: ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی از پیشواین مذهب امامیه بود، اما رشك و حسد بر مقام ابو القاسم حسین بن روح، وی را بر آن داشت که ترك مذهب امامیه گوید و داخل گروهای مردود گردد تا بدان جا که از طرف امام غایب علیهم السلام توقیعاتی علیه او صادر شد.

در ربیع الاول سال ۳۱۲ هجری، همین که وزارت به حامد بن العباس انتقال یافت، آل فرات و کسان ایشان از کار برکنار شدند به زندان افتادند.

حسین بن روح نیز به زندان افتاد و تا سال ۳۱۷ یعنی مدت پنج سال در حبس بماند. وی پیش از افتادن به زندان مدتی پنهان می‌زیست و چون اعتمادی کامل به «ابن العازق» داشت، او را به نیابت خود برگزید و شلمغانی واسطه بین او و شیعیان شد و توقیعات حضرت مهدی غایب توسط حسین بن روح به دست شلمغانی صادر می‌شد و مردم برای رفع حوايج و حل مشکلات به او رجوع می‌کردند.

در آن زمان، شلمغانی به دعوی های باطل پرداخت و از مذهب شیعه امامیه اثنی عشریه انحراف جست. حسین بن روح در زندان از انحرافش مطلع شد و از همانجا در ذیحجه سال ۳۱۲ ق توقیعی در لعن «ابن ابی العزاقر» به شیخ ابوعلی محمد بن همام اسکافی بغدادی - که از بزرگان شیعه بود - فرستاد و از وی تبری جست.

محسن (وزیر المقتدر بالله عباسی) برای پیشگیری از دشمنان خود و مطالبه بقایای مالیات، شلمغانی را در دیوان وزارت وارد کرد و به تدبیر او، گروهی از دشمنان خویش را به جرم نپرداختن مالیات بکشت.

اما ابن الفرات و پسرش محسن، نتوانستند سوء ظن خلیفه را نسبت به خویش از بابت رابطه با قرامطه رفع کنند و سرانجام خلیفه ایشان را در سال ۳۱۲ ق به قتل رسانید.

شلمغانی پس از این واقعه، بگریخت و تا حدود سال ۳۲۰ ق در موصل و اطراف آن می زیست. چون اوضاع را آرام یافت، به بغداد رفت و به دعوی های تازه پرداخت.

در سال ۳۲۲ ق محمدين علی شلمغانی، در خود ادعای «حلول» خداوند می کرد و خویشن را «روح القدس» می خواند و کتابی به نام «الحاسة السادسة» یعنی حس ششم نوشت و در آن دین، آین را برداشت و لواط را روا دانست و گفت: «آن اندر آوردن فاضل نورش در مفضول است».

پیروانش زنان خود را برای کار زشت به او می سپردند، به امید این که

نور وی به ایشان اندر آید.

«ابن ابی العزاقر» معتقد به خلقت ضد بود؛ یعنی می‌گفت: خداوند خود اضداد را آفریده تا توسط آن‌ها مخالفان آنان شناخته شوند؛ زیرا تا اضداد در برگزیدگان خدا طعن نزند و به مخالفت با ایشان برخیزد، فضیلت و برتری آن بزرگان معلوم نخواهد شد؛ به همین جهت، ضد افضل از ولی است؛ زیرا فضیلت آن، جز به ضدیت او ظاهر نگردد.

«ابن ابی العزاقر» قایل بر هفت آدم شد که از آدم نخستین شروع شده و به آدم هفتمین منتهی می‌گشت و گفت: روح خدا را در موسی عليه السلام و فرعون و محمد صلوات الله علیه و آله و سلم و علی عليه السلام و ابوبکر و معاویه تنزل داد. برخی گفتند: ولی ضد خود را برمی‌گارد و او را به ضدیت خویش وادار می‌سازد؛ چندان که علی عليه السلام، ابوبکر را به خلافت برگماشت. وی در کتاب «حس ششم» خود، زنا و فسق و فجور را جایز دانست. او خود را خدای خدایان می‌دانست و می‌گفت: هر فاضل و مافوقی می‌تواند با مفضول و مادون خود وطی کند، خواه مرد باشد و خواه زن تا بدین وسیله نور خود را به مفضول وارد سازد.

«ابن ابی العزاقر» در کتاب «حس ششم» گفته است: هر کس نگذارد چنین عملی با وی کنند، بر اساس قاعدة تناصح، در نشئه دیگر به صورت زن در می‌آید! «عزاقریه» از اولاد علی عليه السلام و بنی عباس بیزاری می‌جویند و می‌گویند: هر دو طایفه، ستمگرند.

ابن ابی‌العزاقر می‌گفت: نخستین قدیم ظاهر و باطن روزی‌دهندۀ و مشارالیه است. خداوند در هر چیزی به اندازه استعدادش، «حلول» می‌کند و او ضد را آفریده که دلالت بر مضدوّد کند؛ از این جهت است که چون آدم را خلق کرد، خداوند هم در آدم و هم در خداش ابليس حلول کرد و آدم حق بود و خداش باطل، ولی ره نماینده به حق، افضل از حق است؛ از این جهت ابليس از آدم بالاتر است.^۱

۳-۴. سبک شمردن قیام و قیام‌کنندگان حق

تعدادی از گروه‌ها که رهبرانشان افرادی مجاهد و ضد حکومت بودند، به تحریک مخالفان قیام کننده و برای لوث کردن چهره آنان و سرکوبی قیامشان، فرقه‌هایی با عقاید خاص به وجود آورده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به کیسانیه اشاره کرد

۱-۳-۴. کیسانیه

کیسانیه از واژه «کیسان» گرفته شده است که صفتی از ماده «کیس»^۲، به معنای زیرک است.

مراد از کیسانیه، پیروان مختارین ابی عبیله تقضی است. این فرقه تصور می‌کردند: محمد بن حنفیه بعد از حسین بن علی علی‌الله‌آما و مهدی

۱. برای مطالعه به کتاب فرهنگ فرق اسلامی؛ محمدجواد مشکور؛ صفحات ۲۶۳-۲۵۷

۲. محمد معین؛ فرهنگ فارسی نعمت معین؛ ماده کیس، ص ۸۳۲

۱۳۰ موعود راستین / الله

موعود است و در کوه «رضوا» به سر می‌برد و نزد او آب و عسل
نهاده شده و از آنجا ظهور و قیام خواهد کرد؛^۱ البته خود محمد بن حنفیه
هرگز و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته است.^۲

در مورد مختار باید گفت: برخی از عقاید را با انگیزه‌های خاص به وی
نسبت داده‌اند؛ از جمله عقیده به مهدویت و مهدی موعود بودن مختار؛ در
حالی که او، هیچ ادعای گزاری نداشته است و هیچ‌گاه عقیده کفرآمیزی
ابراز نکرده است^۳ و هیچ فرقه و مذهبی تشکیل نداده است؛ چه این‌که نام
کیسانیه در آن زمان، اصلاً مشهور و معروف نبوده است. منشاً این اتهامات
و دشمنی‌ها در مورد مختار و تبلیغات بر ضد او را می‌توان به چند دسته
 تقسیم کرد:

الف) عاملان و شرکت‌کنندگان در واقعه خونین کربلا و امویان کوفه؛
ب) اشراف و بزرگان کوفه؛ زیرا جمع کثیری از سپاهیان مختار،
غلامان آزاد شده بودند؛
ج) عبدالله بن زبیر و طرفداران و یاران او، که مختار را مانع بزرگی
برای خود می‌دانستند؛

۱. شیخ طوسی؛ الفیہ؛ ص ۱۹۲؛ شهrestani؛ ملتوی نظر؛ ص ۱۴۷؛ محدثنوری؛ نجم تائب؛ ص ۲۱۴.

۲. سید حسین محمد جعفری؛ تشییع در صدیقر تاریخ؛ ص ۳۰۵.

۳. ابن اثیر؛ الكامل فی التاریخ؛ ج ۴، ص ۲۷.

د) امویان مستقر در شام، به رهبری عبدالملک بن مروان.^۱

مختار در سال (۶۶۵ / ۷۵۸م) در کوفه قیام کرد. هدف او انتقام گرفتن از قاتلان حادثه کربلا و قیام علیه بنی امية^۲ بود. این قیام شش سال پس از شهادت امام حسین علیه السلام واقع شد. این گروه را «مختاریه» هم نامیده‌اند.^۳ موالی - که ستون فرات نهضت مختار بودند - خود را شیعه‌المهدی یا حزب المهدی می‌نامیدند.^۴ امام سجاد علیه السلام هم بر اساس شرایط و مصالح، از بر عهده گرفتن قیام خودداری کرد و مختار هم قیام خود را منتبه به محمد بن حنفیه نمود. برخی گفته‌اند محمد بن حنفیه نماینده تمام الاختیار امام سجاد علیه السلام بوده است.^۵ مختار هم بعد از شکست دادن لشگر عبدالملک بن مروان به سرداری عبیدالله بن زیاد، در «نصیبین»، در نهایت، در جنگ با مصعب بن زبیر در بصره شکست خورد و در رمضان سال ۶۷ق به شهادت رسید.^۶

در مجموع، درباره فرقه کیسانیه می‌توان گفت: اولاً: محمد بن حنفیه

۱. صفری فروشانی؛ غالیان؛ ص ۸۵

۲. ابن اثیر؛ الكامل فی التاریخ؛ ج ۴، ص ۲۷.

۳. شهرستانی؛ الملل والنحل؛ ج ۱، ص ۱۳۷؛ مشکور؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام؛ ص ۵۷

۴. جعفری؛ تشیع در مسیر تاریخ؛ ص ۳۰۶.

۵. ابوفضل رضوی؛ ماهیت قیام مختار بن ابی عبیده ثقیل؛ ص ۱۹۰.

۶. ابن اثیر؛ الكامل فی التاریخ؛ ج ۴، ص ۱۱۱.

اصلًاً ادعای مهدویت نداشته است؛ ثانیاً: مختار تقی و محمدبن حنفیه مدعی مهدویت نبوده‌اند و این اتهامی است که عباسیان و برخی از دشمنان، با انگیزه‌هایی چون پوج و لوث نمودن حرکت آن‌ها به وجود آورده‌اند و به آن دامن زدند.

۴ - ۴. غلو یاران و پیروان مدعی

گروهی هم که مسئله مهدویت برای آن‌ها درست هضم نشده بود، به سوی عده‌ای می‌رفتند که حتی خودشان هم ادعای مهدویت نداشتند و از این ادعا بیزاری می‌جستند؛ ولی با همه این اوصاف، گروهی از روی نادانی، به دلیل شدت گرفتاری یا با انگیزه غلو و شاید هم با عجله، می‌گفتند او امام مهدی علیه السلام است؛ مثل فرقه «سبائیه» و برخی فرقه‌های دیگر؛ چه این‌که هر امام شیعی، در زندگی یا مرگ، از نظر یکی از این فرقه‌های شیعی، مهدی تلقی شده است و در مورد مرگ آن امام خاص نیز گفته‌اند؛ دوباره باز خواهد گشت؛ از جمله این فرقه‌ها، فرقه «کربیه» است.

۱ - ۴ - ۴. کربیه

کربیه هم از جمله فرقه‌هایی است که به عنوان زیرمجموعه فرقه «کیسانیه» در زمان امام باقر علیه السلام مطرح شده بود. این افراد که معتقد بودند: محمدبن حنفیه ملقب به مهدی است و او نمرده و نخواهد مرد و هم

اکنون غایب است و مکان او معلوم نیست و روزی ظهور خواهد کرد و
مالک زمین خواهد شد و تا رجوع او، هیچ امامی نخواهد بود.^۱

بعضی از معتقدان این فرقه هم می گویند: محمدبن حنفیه در کوهستان
«رضوا» است و بار دیگر خروج خواهد کرد.^۲

این گروه - که عده‌ای از اهل مدینه و کوفه بودند - با انگیزه غلو رو به
این سو آوردند؛ هر چند تبلیغات بنی امية هم در این انحراف بی تأثیر نبود؛
ضمن آن که این گروه مورد لعن امام باقر علیه السلام واقع شدند.^۳

۴ - ۵. پشتیبانی برخی قدرت‌ها از ادعاهای

گاهی اوقات حکومت‌ها درباره یک نفر مدعی می‌شدند که او مهدی است، آن
وقت مهدی دروغین را می‌کشند و اعلام می‌کردند مهدی از بین رفته و رفع
نگرانی شده است و دیگر خطری حکومت را تهدید نمی‌کند؛^۴ و یا بعد از مرگ
مدعی، اعلام می‌کردند او وصیت نموده و خلافت را به آن‌ها واگذار کده است؛
از این افراد و فرق به فرقه «هاشمیه» می‌توان اشاره کرد.

۱. نوبختی؛ فرق الشیعه؛ ص ۴۴.

۲. جواد مشکور؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام؛ ص ۵۸.

۳. سعدبن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی؛ المقالات و الفرق؛ ص ۳۳.

۴. شهرستانی؛ نمل و النحل؛ ج ۱، ص ۱۶۹.

۱ - ۵ - ۴. هاشمیه

هاشمیه، پیروان ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه هستند.^۱ این فرقه، اعتقاد داشتند محمد بن حنفیه مرد است، اما پرسش امام است و بعد از او، ابوهاشم مهدی است و نمرده و حتی می‌تواند مردگان را هم زنده کند.^۲ وی فرد بانفوذ و مرد شجاعی بوده است و قیام‌های مخفیانه‌ای علیه بنی‌امیه انجام داده است؛ البته تمام این قیام‌ها با انگیزه سیاسی بوده است. ابوهاشم در زمان سلیمان بن عبد‌الملک می‌زیست. حاکم اموی چون نفوذ شخصیت ابوهاشم را دید، او را به دمشق فراخواند و در راه شیری زهرآلود به او دادند که بر اثر همین زهر، از پای درآمد.^۳ برخی مرگ او را باور نداشتند و قائل به غیبت و مهدویت او شدند؛^۴ البته مهدویت ابوهاشم از ساخته‌های عباسیان می‌باشد.^۵ عباسیان با جعل این فرقه توانستند با مطرح کردن دروغین وصیت ابوهاشم به یکی از سران بنی عباس، حق حکومت را از آل علی به خود منتقل سازند و بدین وسیله مردم را به تبعیت از خود فرا خوانند.

۱. همان، ج ۱، ص ۱۵۰.

۲. صفری فروشانی؛ غالیان؛ ص ۸۹.

۳. حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ سیاسی اسلام؛ ج ۱، ص ۴۲۵.

۴. جعفری؛ تشییع در مسیر تاریخ؛ ص ۳۱۷.

۵. صفری فروشانی؛ غالیان؛ ص ۹۰ و ص ۱۴۰.

این گروه در حال حاضر وجود خارجی ندارد؛ هر چند در زمان خود ابوهاشم نیز چنین اعتقادات مذهبی‌ای درباره او وجود نداشته است.

۶ - ۴. مهدی ساختگی

در تاریخ فرقه‌هایی دیده می‌شوند که برای یک انگیزه خاص درست شده‌اند، بنابراین وقتی به دقت به این مسئله توجه می‌شود در خواهیم یافت که آن‌ها آن‌چنان که باید، واقعیت خارجی نداشته‌اند؛ از آن جمله می‌توان به فرقه «سبائیه» اشاره کرد.

۱ - ۶ - ۴. سبائیه

پیدایش این فرقه، بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام و در سال ۴۰ق روی داد. اینان اولین دسته‌ای هستند که در اسلام قایل به غیبت علی علیه السلام و بازگشت او شدند و ادعا کردند او نمرده است.^۱ آن‌ها می‌پنداشتند علی علیه السلام تا آخر الزمان باقی است و روزی خروج خواهد کرد و زمین را از عدل پر خواهد کرد؛ چنان‌که از ظلم پر شده است.^۲ اولین بار «عبدالله بن سبا» قائل به رجعت علی علیه السلام شد و فکر رجعت را میان شیعه القا کرد.^۳ بغدادی

۱. مشکور؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام؛ ص ۱۷۷.

۲. طوسی؛ الغیبة؛ ص ۱۹۷.

۳. طباطبایی؛ ترجمه المیزان؛ ج ۲، ص ۱۶۰؛ الوسی؛ روح المعانی؛ ج ۲۰، ص ۲۷.

می گوید: «سبایه نسبت به علی ^{الله} غلو کردند و گمان کردند او نبی است و حتی گمان کردند او خداست».^۱

سبایه غلو را درباره علی ^{الله} به حد اعلا رسانده بودند و معتقد به ویژگی خارق العاده علی ^{الله} بودند؛ البته بنابر قولی، به آنان «طیاره»^۲ و بنابر قولی دیگر «سحابیه»^۳ هم می گویند. آن‌ها معتقدند علی ^{الله} نمرده و در ابرهاست؛ هرچند اهل اخبار، مخالفان عثمان را مطلقاً «سبایه» می نامیدند.^۴

در مورد خود «عبدالله بن سبا» باید گفت: اولین بار نام او در کتاب تاریخ طبری، با روایت سیف بن عمرو، آمده است که: «او مردی یهودی از صنعا، از مادری سیاهپوست بود و در زمان عثمان مسلمان شد؛ به این قصد که در پوشش اسلام شروع به فساد کند و اسلام را براندازد؛ و در قتل عثمان هم شریک بود».^۵ و در جای دیگر، طبری بنابر قول سیف بن عمرو می گوید: «دو سپاه علی ^{الله} و بصره، توافق به صلح کردند (در جنگ جمل)؛ اما قاتلان عثمان این امر را به صلاح خود نمی دیدند؛ از این رو شبانه

۱. سعد محمد حسن؛ المهدیة فی الاسلام؛ ص ۹۴.

۲. علامہ عسگری؛ عبدالله بن سبا؛ ج ۲، ص ۲۰۹.

۳. همان.

۴. علی اکبر فیاض؛ تاریخ اسلام؛ ص ۱۳۰.

۵. طبری؛ تاریخ الرسل والملوک؛ ج ۲، ص ۶۴۷.

توطئه کردند و به هر دو سپاه حمله کردند و هر دو را به جان هم انداختند».^۱ همان‌طور که گفته شد، در میان مورخان، اولین بار طبری این روایات را از زبان سیف‌بن عمرو نقل کرده است و بعد، این افسانه به دیگر تاریخ‌نویسان رسیده است؛ البته مورخان بزرگی همچون یعقوبی (متوفی ۲۸۴ق)، بلاذری (متوفی ۲۷۹ق)، ابن سعد (متوفی ۲۳۰ق) از ابن سبا اسمی نیاورده‌اند.

علامه عسگری در کتاب عبد‌الله‌بن سبا^۲ به تفصیل درباره شخصیت عبد‌الله بن سبا سخن گفته است و ساختگی بودن آن را ثابت می‌کند؛ ایشان در مورد سیف‌بن عمرو تمیمی (متوفی ۱۷۰ق) می‌فرماید: وی عدنانی بود و سعی فراوانی در تصرف تاریخ نموده است؛ از این‌رو عبد‌الله بن سبا هم از طراحی‌های اوست تا بدین وسیله، اختلافات مهم دنیا اسلام و عقاید مهم شیعه را به عبد‌الله بن سبا نسبت دهد؛ تا چنین وانمود کند که اصل این عقاید از یهود گرفته شده است.

همان گونه که روشن شد، سبائیه چنین ادعایی را نسبت به امام علی مذکور داشتند؛ ولی بسیار واضح است که هیچ گاه امام علی علی‌الله‌ی چنین ادعایی نکرده بودند.

۱. همان، ج ۳، ص ۳۸.

۲. علامه عسگری؛ عبد‌الله‌بن سبا؛ ج ۳ (ترجمه فارسی).

اصبح بن نباته می‌گوید:

نزد امیرالمؤمنین علی‌الله‌راست^ع رفتم و او را متفکر و خیره شده به زمین یافتم. عرض کردم: یا امیرالمؤمنین! چگونه است که شما را متفکر و خیره شده به زمین می‌بینم؟ آیا نسبت به آن راغب شده‌ای؟ فرمود: نه والله! هرگز نه راغب زمین و نه راغب دنیا گشته‌ام؛ ولی درباره فرزندی که از صلب من و یازدهم از اولاد من است، تفکر می‌نمودم. اوست آن مهدی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند، پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. او را حیرتی و غیبتی است که در آن، گروهی هدایت و گروهی گمراه می‌شوند.^۱

۷-۴. مطرح شدن

این افراد با سوء استفاده از نام حضرت و برای راضی کردن نفس سرکش خود، دست به چنین عملی زده‌اند و توانسته‌اند به متامع مادی خود دست پیدا کنند؛ از جمله این افراد که در پی مطرح کردن خود با نام حضرت بودند، می‌توان به محمدبن عبدالله بن تومرت علوی حسنی اشاره کرد.

۱. صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمۃ، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۱.

۱-۷-۴. محمدبن عبدالله بن تومرت علوی حسنی

وی متولد سال ۴۸۵ق و به مهدی هرغی معروف است. وی اهل قبیله مصامده است. که در جبال اطلس مراکش (مغرب) واقع است. او سلسله الموحدین^۱ را در مغرب تشکیل داد.^۲ ابن تومرت با حمایت گروهی از اقوام بربر نخست، مردم را به ظهور مهدی بشارت داد و سپس خود ادعای مهدویت نمود و بر اسپانیا تسلط یافت. وی از صفت مهدی در دوره‌ای که در مغرب اقامت کرد، برای رسیدن به برنامه‌هایش بهره گرفت. شخصیت ابن تومرت با تعلیماتی که در اندلس و شرق نزدیک فرا گرفت، ارتباط مستقیم داشت. بنا به گفته ابن خلکان: «ابن تومرت کسی بود که عصا و خورجین را از خود دور نکرد. فردی دیندار بود که حیاتی منزوی داشت و در عین حال بسیار شجاع و سخنور بود و نسبت به کسانی که دین را قبول نداشتند، با خشونت بسیار رفتار می‌کرد».^۳

ابن تومرت در نامه‌ای که برای مرابطین نوشت، اعلام داشت که وی از نژاد عرب و از قبیله قریش و خاندان هاشمی است و از طریق امام حسن علیه السلام و حضرت فاطمه علیهم السلام از نسل پیامبر ﷺ است و خود را به

۱. برای مطالعه بیشتر به مقاله وهاب ولی؛ *الموحدین در تاریخ اسلام*؛ فصلنامه تاریخ اسلام.

بهار ۸۱، شماره ۹.

۲. سعد محمدحسن؛ *المهدیة فی الاسلام*؛ ص ۱۸۵؛ مشکوک؛ *تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام*؛ ص ۱۷۷.

۳. مقاله دکتر وهاب ولی؛ *الموحدین در تاریخ اسلام*؛ فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۹، ص ۱۷۳.

۱۴۰ موعود راستین / ^{الله}

عنوان محمدبن عبدالله معرفی کرد؛^۱ البته گوشت و خون ابن تومرت
بربری و از غیر آل البيت بود^۲

ابن تومرت در سال ۵۲۴ ق فوت کرد. عبد المؤمن که جانشین او شد،
وقت را غنیمت شمرد و ادعا کرد وی نمرده است^۳

البته ابن تومرت در مناسب‌ترین زمان برای بهره‌گیری از صفت مهدی
استفاده کرد. در آن دوره که صلیبیان شرق را مورد تهدید قرار داده بودند و
این تهدید تا مغرب گسترش یافته بود، اندیشه یک مهدی و نجات‌دهنده،
حامی و پشتیبان حاکم بود. بی‌تردید این مسئله کمک شایانی برای ابن
تومرت - که می‌خواست در اندک زمانی گروه‌های بسیاری را به سوی
نظریه و اهدف خود جلب کند - بود.

در مجموع، اندیشه و خط مشی او مورد تأیید امامیه نیست؛ چرا که او
هم با انگیزه دنیوی و برای رسیدن به اهداف سیاسی و حکومتی خود
مدعی مهدویت شد و طی مدت کمی او و فرقه‌اش از بین رفت.

۸ - ۴. فریب‌کاری

اینان کسانی بودند که با انگیزه فریبکارانه و جاهطلبانه، ادعای مهدویت
نمودند و برای جلب عواطف و به دست آوردن قدرت، به دورغ خود را

۱. همان، ص ۱۸۱.

۲. سعد محمدحسن؛ *الصہدیۃ فی الاسلام*؛ ص ۱۸۷.

۳. یوسف آقا؛ *تاریخ عصر غیبت*؛ و... ص ۴۰۸.

مهدی نجات‌بخش معرفی نمودند، از آن جمله مهدی عباسی است.

۱-۸-۴. مهدی عباسی

ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: «هنگامی که منصور دوایقی در صدد برآمد برای فرزندش مهدی بیعت بگیرد، فرزند دیگر ش «جعفر» در این باره به او اعتراض داشت؛ پس، امر به احضار مردم کرد و چون حاضر شدند و خطبا خطبه خواندند و شуرا به مدیحه سرایی و توصیف مهدی و فضایلش پرداختند، مطیع بن ایاس که یکی از شعرای عیاش و متهم به زندیق بود، بپاکاست و شعر و خطبه خواند و وقتی که از شعر و خطبه فارغ شد، رو به منصور نمود و گفت: ای امیر مؤمنان! فلان از فلان از پیامبر ﷺ نقل کرد که حضرت فرمود: المهدیَّ مَنْ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَهْلُهُ مَنْ غَيْرُهُ، يَمْلأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلْئَتْ جُورًا»؛ مهدی از ماست و او محمد بن عبدالله است و مادرش از غیر ماست، دنیا را پر از عدل می‌کند، همان طور که پر از ظلم شده است.

سپس گفت: و ابن عباس بن محمد، برادر تو، بدین حدیث گواهی می‌دهد. آن‌گاه رو به عباس نمود و گفت: تو را به خدا سوگند! آیا این حدیث را شنیده‌ای؟ عباس گفت: آری.

پس منصور دستور داد تا حاضرین با پرسش مهدی بر امر خلافت بیعت کنند. چون مجلس به پایان رسید، عباس بن محمد رو به حاضرین

کرد و گفت: آیا متوجه شدید که این زندیق چگونه به خدا و رسولش نسبت دروغ داد و حتی مرا نیز بر دروغش به شهادت طلبید؟ و من از ترس منصور ناگزیر به دروغ. شهادت دادم؟!

ابوالفرج در کتاب «مقاتل الطالبین» می‌نویسد:

مسلم بن قتیبه، روایت کرده که گفت: روزی بر منصور دوانيقی وارد شدم. به من گفت: محمد بن عبدالله خروج کرده و خودش را «مهدی» می‌پنداشد؛ ولی به خدا قسم! او مهدی - موعود - نیست.

من در این باره می‌خواهم موضوعی را به تو بگویم که به کسی دیگر نگفته‌ام و نخواهم گفت و آن این است که در واقع، فرزند من هم، مهدی موعود روایات «وارده از پیامبر ﷺ» نیست،
لکن من او را از باب تفال مهدی نامیده‌ام.^۱

۴-۹. اختلالات روانی

اگر به رفتار و شیوه عملکرد بعضی از مدعیان نگاه کنیم، می‌بینیم

۱. «اَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْو جعْفَرٍ قَدْ خَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ قَدْ خَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ تَسْمَى بِالْمَهْدِيِّ وَ اللَّهُ مَا هُوَ بِهِ وَ اخْرَى أَقْوَلُهَا لَكَ لَمْ أَقْلُهَا لَأَحْدَدَ قَبْلَكَ وَ لَا أَقْوَلُهَا لَأَحْدَدَ بَعْدَكَ وَ ابْنِي وَ اللَّهُ مَا هُوَ بِالْمَهْدِيِّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرَّوْاِيَةُ وَ لَكَنْنِي بِهِ وَ تَفَأْلُتُ بِهِ.» / ابوالفرج اصفهانی؛ *مقاتل الطالبین*؛ ص ۱۶۷.

که آنها از اختلالات روانی خاصی برخوردار هستند. وقتی به بیمارستان های روانی کشور مراجعه می کنیم، به مدعیانی - که آمار آنها قابل توجه است - برمی خوریم که ادعای عجیب و غریب می کردند و روانپزشکان مشغول درمان آنها هستند، این افراد کم و بیش هم دارای مریدانی بودند.

هر چند این مبحث نمی تواند جزء مباحث انگیزه های مدعیان باشد ولی نظر به این که هدف نگارنده از آوردن انگیزه ها، در کتاب، شناخت امام راستین از مدعیان است اهمیت مسئله را دو چندان می کند. اگر انسان بداند که مدعی دارای اختلال هایی است و راه تشخیص اختلال ها را بشناسد هرگز به سراغ فردی که دارای این گونه اختلال است، نمی رود. این نظریه نیاز به یک کارشناسی دقیقی دارد؛ طرح این مسئله به صورت کامل در این نوشتار نمی گنجد؛ ولی به صورت کوتاه مورد بررسی قرار می دهیم. عمدۀ این مدعیان دارای دو گونه اختلال هستند:

۱ - ۹ - ۴. اختلال ضد شخصیتی :

در این اختلال شخص ادعا می کند و برای ادعای خود هدفی را دنبال می کند و نسبت به کاری که انجام می دهدن آگاهی کامل دارد لذا می داند دروغ می گوید! این شخص در اصطلاح عام به « گوش بر » شهرت دارند و به دنبال سوءاستفاده و تیغ زدن مردم هستند، این گونه افراد از عدم

آگاهی، فرهنگ و ساده‌گی عامه مردم سوکا استفاده کرده و به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.

به عنوان نمونه: شخصی با توجه به فرهنگ مذهبی مردم با لباسی سبز، شمشیر و سوار بر اسب سفید؛ چوپان بیچاره‌ای را نشان می‌کند؛ و به او می‌گوید من امام زمان تو هستم! هر چه نیاز داری از من بخواه! پیرمرد چوپان وقتی او را با این وضع دید گفت: پایم درد می‌کند. ایشان آب‌نباتی به او داد، با مقداری ماده بیهوشی و آن پیرمرد به امید این که شفا پیدا کند، آب‌نبات را خورد. آن شخص تمام گوسفندان او را دزدید.

لذا این نوع از مدعیان نسبت به اعمال خود دارای بصیرت می‌باشند و از نظر قانون مجرم و مسئول اعمال خود هستند. این اختلال استدلال پذیر هست حداقل برای خودش چون می‌داند که دروغ می‌گوید به خلاف قسمت بعدی که نسبت به عمل خود هوشیاری ندارد.

۲ - ۹ - ۴. اختلالات جنونی:

در اختلال، شخص واقعاً بیمار است و نسبت به کار خود هیچ‌گونه بصیرتی ندارد، و این بیماری دارای شدت و ضعف است؛ بعضی از جنون‌های پیشرفتی قابل درمان نیستند. غالب این افراد ضریب هوشی بسیار بالایی دارند! به عنوان نمونه شخصی - که الان در بیمارستان‌های

روانی تهران می باشد - ادعا نمود: که نظریه ولایت فیه را در کهکشانها نوشته ام. ایشان در دوره یکی از ریاست های جمهوری به کرات به سخنرانی دعوت می شد، و عکس های سخنرانی او موجود است. او چندین مرتبه در کنفرانس ها و دانشگاه های سراسر کشور دعوت به صحبت می شد! پژشک معالج او می گوید: وقتی با ایشان، خانواده و اطرافیانش صحبت شد، فهمیدیم که ایشان حتی دیپلم ندارد! در حالی که از او به عنوان پروفسور دعوت می نمودند!

ایشان در سخنرانی های خود با قیافه ای غلط‌انداز، کیف سامسونت و ریش پروفسوری آن چنان با صلابت و محکم صحبت می کرد که افراد را تحت تأثیر قرار می داد و مسحور خود می کرد. ضریب هوشی بالا این اشخاص نمی گذارد مردم متوجه هذیان^۱ گفتن او بشوند.

مدعیان این چنینی دارای علائمی هستند که دو یا چند نمونه از این علامت ها برای قضاوت، کفايت می کند. علامت های اختلال جنونی عبارتند از:

۱. حرف زدن آن ها نابسامان است یعنی بارها از ریل تفکر و حرف خارج می شوند.
۲. رفتارشان هم مانند گفتارشان نابسامان و آشفته است.
۳. علائم منفی مانند ارزوایی شدید، بی ارادگی و سکوت در آن ها مشاهده می شود

۱. کلماتی که از شخصی بسیار صادر می شود که با فرهنگ و اعتقاد مردم هم خوانی ندارد هر چقدر برای او استدلال پیاوی برای او قابل پذیرش نیست

۱۴۶ موعود راستین /

۴. توهمندی^۱ دوگانه در گوش خود می‌شنود، صدای اولی می‌گوید این کار را انجام بده و دیگری می‌گوید انجام نده.

۵. هذیان می‌گوید؛ گاهی هذیان‌هاش را همه مردم می‌فهمند. این‌که بگوید من ماه را حرکت می‌دهم. و گاهی اوقات قابل فهم نیست به همین خاطر، عده‌ای به سوی او گرایش پیدا می‌کنند.

۶ استمرار این ادعا باید حداقل یک ماه؛ و حداکثر شش ماه. در آخر نکته‌ای قابل توجه است؛ معمولاً افرادی که پیروی از این نوع مدعیان می‌کنند، ممکن است:

اشکال جنونی ریزی داشته باشند یا دارای عقده حقارت هستند، عامل عقده حقارت می‌تواند مسائل زیر باشد:

- حق شان در اجتماع به نوعی تضییع شده است.

- در جامعه جایگاه خاصی به آن‌ها نمی‌دهند.

- در دوران کودکی نیاز آن‌ها بر آورده نشده است.

و بالاخره احساسات سرکوب شده، آن‌ها را کنار مدعی قرار می‌دهد.

۱. توهمندی یک نوع اختلال در حواس پنج گلنه آن شخص است مبتلای توهمند توهمند در بینایی یا شنوایی یا گویایی و یا حسی احساسی؛ شخص احساس می‌کند داخل رگ‌هاش یک چیزی حرکت می‌کند در این قسمت هم استدلال نقشی ندارد در واقع یک تفکر جلویی بر آن‌ها حاکم است.

نتیجه

هدف نگارنده از این نوشتار، بیان و شناسایی موعود واقعی از طریق ابزارهای مختلف بود؛ چه این عمل در صدد این بودیم که امام زمان علیه السلام را در چشم متنظران به صورت واضح بیان کنیم تا شخص متنظر، فریب فریبکاران مدعی را نخورد و با دیدن فریبکار، پی به فریب او ببرد؛ لذا تا وقتی انسان خود را به سلاح علم در مورد امامش مجهز نکند، افراد فریبکار به فریب خود ادامه می‌دهند. به قول معروف تا فریب‌خواری نباشد، فریبکاری پیدا نمی‌شود؛ بنابراین با توجه به آنچه در این کتاب آمد، وجه تمایز امام راستین از دروغین عبارتنداز:

۱. امام علیه السلام برخلاف به هیچ وجه اشتباه نمی‌کند تا مجبور به عذرخواهی شود.
۲. او آخرين حلقه از معصومین علیهم السلام است و یازدهیمن از نسل فاطمه علیها السلام می‌باشد.
۳. فرزند امام حسن عسگری علیهم السلام است.
۴. امام مهدی علیه السلام به خاطر هیچ کدام از متamus دنیایی، مانند شهوت و مال ظهور نمی‌کند.
۵. امام مهدی علیه السلام در پاسخ هیچ سؤالی، حتی به هر زبانی عاجز نمی‌ماند.
۶. امام علیه السلام به همراه خود عصای موسی علیه السلام و پرچم رسول خدا علیهم السلام و ... دارد.
۷. خروج او بعد از دو غیبت صغیری و کبری می‌باشد.
۸. هیچ یک از نشانه‌های ظهور امام مهدی علیه السلام در زمان حیات افراد مدعی مهدویت رخ نداده است.

۹. همگی این مدعیان از دنیا رفته‌اند.

۱۰. هیچ یک از ایشان، در آخرالزمان به سر نبرده است؛ در حالی که فراسیدن آخرالزمان، شرط ظهور امام مهدی ع است.

۱۱. هیچ کس ندیده که مدعیان دروغین زمین را پر از عدل و داد کنند؛ چنان که از ستم و جور پر شده باشد.

۱۲. در زمان هیچ‌کدام از مدعیان، رجعتی صورت نگرفت.

۱۳. همه مدعیان تولد ظاهیری داشته‌اند.

۱۴. همه آن‌ها از دیگران علم آموخته و به آموخته‌های خود اضافه نموده‌اند.

۱۵. هیچ‌کدام، دارای کرامت نبوده و حتی در بعضی از مسائل پیش پا افتاده در می‌مانند.

۱۶. همه آن‌ها برای اثبات ادعای خود، از فریب استفاده نمودند.

۱۷. امام واقعی، باید تمام شروط نقش شده در روایات را یک‌جا داشته باشد.

۱۸. هیچ‌کدام از مدعیان، حکومت جهانی ویژه و خاص با ویژگی‌های یاد شده را تشکیل نداده‌اند.

۱۹. هیچ‌کدام از مدعیان، با مقدمه‌ای مانند خروج سفیانی، خسف به بیداء، قتل نفس زکیه و ... خروج ننموده‌اند.

۲۰. بعد از ظهور مدعی، حضرت عیسی علیه السلام نازل نشده است تا پشت سر او نماز اقامه نماید.

۲۱. پیام ظهور آنها، جهانی نبوده و حتی در بعضی از ممالک، اسمی یا حرفی از فراز و فرود آن‌ها نبوده است.

۲۲. تکامل عقول در دوره هیج کدام از مدعیان صورت نگرفته است.

۲۳. هیج کدام از مدعیان از روی هذیان و توهمندی حرفی نزدند . و ...

در پایان امیدوارم در این کتاب با تمام اختصاری - که سعی در به کار بستن آنها داشتم - توانسته باشم با شناساندن درست مدعیان دروغین از امام زمان ارواحنا روحی له الفداء، شخص متظر را به امام راستین راهنمایی کنم تا او در شناخت امام، سره از ناسره را تفکیک نماید و در این مسیر راه انحراف را نپیماید.
ان شاء الله.

فهرست مراجع

١. قرآن كريم.
٢. نهج البلاغه.
٣. الوسى بغدادي، محمد؛ روح المعانى؛ بيروت: دارالاحياء لتراث العربى، ١٤٠٥ق.
٤. ابن أبي الحميد؛ تصحیح نهج البلاغه؛ به تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم؛ تهران: اسماعيليان، [بى تا].
٥. ابن التواويذى، سعد محمد حسن؛ دیوان سبطه؛ قاهره، نشر المهدية فى الاسلام، ١٩٠٣ق.
٦. ابن جوزى، عبدالرحمن بن على؛ زاد الصسیر؛ بيروت: دارالكتاب العربى، ١٤٠٧ق.
٧. ابن عربى، محى الدين؛ رحمة من الرحمن فى تفسير و انسارات القرآن؛ دمشق: مطبعة نصر، ١٤١٠ق.
٨. ابن عربى، محى الدين؛ تفسير القرآن الكريم؛ بيروت: دارصادر، [بى تا].
٩. ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ رياض: دارالطيبة، ١٤٢٤.
١٠. ابن منظوم، محمدين مكرم؛ لسان العرب؛ بيروت: دارصادر، ١٩٩٩ق.
١١. ابن ميثم، ميثم بحرانى؛ تصحیح نهج البلاغه؛ بيروت: مؤسسه فقه الشیعه، [بى تا].
١٢. ابومنصور، محمد بن على طوسي؛ الاختجاج؛ مشهد: نشر مرتضى، ١٤٠٣ق.
١٣. ارباب قمى، ميرزا محمد؛ أربعين حسينى؛ قم: اسوه.

۱۴. الاربلي، ابي الحسن علي بن عيسى؛ كشف الغمة؛ مكتبه بني هاشمي، ۱۳۸۱ق [بی تا].
۱۵. اردكاني، سيد ابوفضل رضوي؛ ماهيت قيام مختار بن ابي عبيده تفسی؛ قم، مركز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۱۶. استرآبادی، سید شرف الدین حسينی؛ تأویل آیات الظاهره؛ قم؛ جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.
۱۷. اشعری قمی، سعد بن عبدالله بن ابی خلف؛ المقالات و الفرق؛ تصحیح محمد جواد مشکور، چاپ دوم، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱ش.
۱۸. اصفهانی، ابوالفرج؛ مقاتل الطالبین؛ ترجمه سید هاشم رسول محلاتی، تحقیق علی اکبر غفاری، کتاب فروشی صدوق.
۱۹. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المطبعة امیران، نشر ذوالقربی، ۱۴۲۴ق.
۲۰. امین، سید محسن؛ اعيان الشیعه؛ بيروت؛ دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
۲۱. اندلسی، ابوحیان محمد؛ البحر المحيط؛ بيروت؛ دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۳ق.
۲۲. انصاری قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن؛ بيروت؛ دارالفکر، [بی تا].
۲۳. دفتر تبلیغات اسلامی؛ برترین های فرهنگ مهدوی در مطبوعات؛ قم؛ بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
۲۴. بروجردی، سید ابراهیم؛ تفسیر جامع؛ تهران؛ کتابخانه صدر، ۱۳۴۱ق.

۲۵. بیضاوی، ابوسعید؛ *انوار التنزیل*؛ بیروت: الاعلمی، ۱۴۱۰ق.
۲۶. پورسیداًقاوی و...؛ *تاریخ عصر غمیت*؛ قم: حضور، ۱۳۷۹ش.
۲۷. ترمذی، محمد بن عیسی؛ *سنن الترمذی*؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
۲۸. التمیمی المغربی، نعمان بن محمد؛ *سرح الاخبار فی فضائل الانمة الاطهار*؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، [بی تا].
۲۹. توستی، سید نورالدین؛ *حقائق الحق*؛ وفات ۱۰۱۹.
۳۰. توفیقی، حسین؛ هزاره گوایی در فلسفه تاریخ مسیحیت؛ تهران: دفتر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۳۱. عالی، عبدالرحمن؛ *الجواهر الحسان*؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۶ق.
۳۲. علیبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم؛ *الکشف و البیان عن تفسیر القرآن*؛ بیروت: چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.
۳۳. تقی تهرانی، میرزا محمد؛ روان جاوید؛ تهران: برهان، ۱۳۵۶-۵۸ش.
۳۴. جرجانی، حسین بن حسن؛ *تفسیر گازو*؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۷ش.
۳۵. جعفری، سید محمد حسین؛ *تشیع در مسیر تاریخ*؛ ترجمه دکتر محمد تقی آیت الله؛ انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
۳۶. جعفریان، رسول؛ *تاریخ تشیع در ایران*؛ انتشارات انصاریان، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
۳۷. جمعی از نویسندگان؛ چشم به راه مهدی؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۳۸. جوادی آملی، عبدالله؛ *تسمیه*؛ قم: اسراء، ۱۳۷۹-۸۲ش.

۳۹. جوینی خراسانی، علی بن محمد؛ فراند السلطین؛ قم: مؤسسه محمودی، ۱۴۰۰ق.
۴۰. جمعی از نویسنده‌گان؛ دانشنامه جهان اسلام؛ بتحقيق سید مصطفی طباطبائی، تهران: بنیاد دایرة المعارف ۱۳۷۵ش.
۴۱. حائری تهرانی، میرسیدعلی؛ المقتیات الدرر؛ تهران: اسلامیه، ۱۳۳۷ش.
۴۲. حسکانی عبید الله بن احمد؛ شواهد التنزيل لقواعد التفصیل؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق
۴۳. حسن ابراهیم؛ تاریخ سیاسی اسلام؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ سازمان انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، ۱۳۷۱ش.
۴۴. حسین شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد؛ تفسیر انسی عشری؛ تهران: میقات، ۶۴-۱۳۶۳ش.
۴۵. حسینی بحرانی، سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ قم: بعثت، ۱۷-۱۴۱۵هـ ق.
۴۶. حسینی همدانی، سید محمد؛ انوار در خشان؛ تهران: لطفی، ۱۳۸۰ق.
۴۷. حوى، سعید؛ الأساس فی التفسیر؛ قاهره: دارالسلام، ۱۴۰۹ق.
۴۸. حويزی، محمد کرمی؛ المتنی؛ قم: علمیه، ۱۴۰۲ق.
۴۹. خراز قمی، علی بن محمد؛ کفاية الأثر؛ قم: یک جلد، انتشارات بیدار، ۱۴۰۱ق.
۵۰. خفاجی، محمد عبدالمنعم؛ تفسیر القرآن الحکیم؛ قاهره: درالعهد الجدید، بی تا.

٥١. داورینا، ابوالفضل؛ انوارالعرفان؛ تهران؛ کتابخانه صدر، ١٣٦٠ش.

٥٢. رازی، ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان؛ مشهد؛ آستان قدس، ١٣٦٦-٧٤ش.

٥٣. راوندی، قطب الدین؛ الخرائج و الجرائح؛ نشرقم، مدرسه امام مهدی رض، چاپ اول، [بی تا].

٥٤. زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ تهران؛ انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ١٣٧٣ش.

٥٥. سجستانی، سلیمان بن اشعث؛ سنن ابن داود؛ بیروت؛ دارالفکر، ١٤١٠ق.

٥٦. سلیم بن قیس هلالی؛ کتاب سلیم بن قیس الہلالی؛ انتشارات هادی.

٥٧. سید ابن طاوس؛ الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر ع؛ شریف رضی.

٥٨. سیوطی، جلال الدین؛ الدر المتشور فی تفسیر بالعماور؛ بیروت؛ دارالفکر، ١٤٠٣ق.

٥٩. سیوطی، جلال الدین؛ الحاوی للفتاوى؛ دارالفکر، بیروت، ١٤١٤ق.

٦٠. شبر، سید عبدالله؛ الجوهر التمیز؛ کویت؛ دارالآلفین، ١٤٠٧ق.

٦١. شبر، سید عبدالله؛ تفسیر شبر؛ بیروت؛ دارالبلاغة، ١٤١٢ق.

۴۶ الشیبانی، احمد بن حنبل؛ صندوق احمد بن حنبل؛ مصر: مؤسسه
قرطبه، [بی تا].

۴۷ صافی گلپایگانی، لطف الله؛ متن خوب الاتر؛ مدرسه سیدة المقصودة، قم، ۱۴۱۹ق.

۴۸ صدر، سید محمد؛ تاریخ غیبت کبری؛ مکتبة امیر المؤمنین علیه السلام،
اصفهان، ۱۴۰۲ق.

۴۹ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه؛ من لا يحضر فقيه؛
قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

۵۰ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه؛ الامالی؛ نشر کتابخانه
اسلامیة، ۱۳۶۲ش.

۵۱ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه؛ الخصال؛ قم: نشر
جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

۵۲. صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ عیون اخبار الرضا؛
نشر جهان، ۱۳۷۸ق.

۵۳. صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ کمال الدین و تمام النعمۃ؛ قم:
تحقيق علی اکبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.

۵۴. صفائی، احمد؛ هشام ابن الحكم مدافع حریم ولایت؛ نشر
کوکب، چاپ دوم، بی تا.

۵۵. صفری فروشانی؛ غالیان؛ انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی
آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.

۵۶. صناعی، عبدالرزاق همام؛ المصنف؛ مجلسی العلمی؛ تحقیق

حبيب الرحمن الاعظمى.

٧٥. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن،

ترجمه محمد باقر همدانی؛ قم: جامعه مدرسین، ١٣٦٣ش.

٧٦. طبرسی، فضل بن حسن؛ جواصح الجامع؛ تهران: دانشگاه تهران، ١٤٠٩ق.

٧٧. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البيان؛ قم: امیر، بی تا.

٧٨. طبری، محمد بن جریر؛ جامع البيان فی تفسیر القرآن (تفسیر

طبری)؛ بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤١٢ق.

٧٩. طبری، محمد بن جریر بن رستم ؛ دلائل الامامة؛ قم: دار الذخائر

للمطبوعات، [بی تا].

٨٠ طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرين؛ بيروت: دار احیاء التراث

العربي، ١٤٠٣ق.

٨١ طوسی، خواجه نصیرالدین؛ کشف المراد (شرح تحرید الاعتقاد)؛

شارح علامه حلی به تصحیح حسن زاده أملی « قم: نشر

اسلامیه، چاپ ٩، ١٤٢٢ق.

٨٢ طوسی، محمد بن حسن؛ الغیبة؛ تحقیق عبدالله الطهرانی و الشیخ علی احمد

ناصر، انتشارات مؤسسه المعاویة الاسلامیه، قم، حاپ دوه، ١٤١٧ق.

نشر اسلامی، [بی تا].

٤٦. عاملی، حز؛ وسائل الشیعه؛ مؤسسه آل الیت، قم، ١٤٠٩ق.

٤٧. العاملی، محمدبن حسن؛ الايقاظ من الهجعة فی اثبات الرجعة؛

ترجمه احمد جنتی؛ تهران؛ نوید، ١٣٦٢ش.

٤٨. عبده، شیخ محمد و رشید رضا؛ تفسیر المنار، بیروت؛ دارالفکر، بی تا.

٤٩. عرویزی، علی بن جمعه؛ نورالقلین؛ قم؛ علمیه، بی تا.

٥٠. عسقلانی، ابن حجر؛ تهدیب التهدیب؛ تحقیق شهاب الدین ابی

فضل احمد؛ بیروت؛ دارالكتب العلمیة.

٥١. علامه عسگری؛ عبدالله بن سباء؛ مترجمان؛ محمد صادق نجمی و

هاشم هریسی؛ چاپ اول، انتشارات مجتمع علمی اسلامی.

٥٢. علم الهدی، سیدمرتضی؛ رسالت شریف (جوابات المسائل سبحانیات)؛

قم؛ در القرآن کریم، [بی تا].

٥٣. عیاشی سمرقندی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی؛ تهران؛ اعلمی، ١٤١٧ق.

٥٤. فراء بنوی، حسین بن مسعود؛ معالم التنزیل؛ بیروت؛ دار احیاء ١٤٠٧ق.

٥٥. فرات کوفی، فرات بن ابراهیم؛ تفسیر فرات کوفی؛ تهران؛ وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٤١٠ق.

٥٦. فیاض، علی اکبر؛ تاریخ اسلام؛ انتشارات دانشگاه تهران، چلپ نهم، بهار ١٣٧٨ش.

٥٧. فیض کاشانی، ملامحسن؛ تفسیر صافی؛ مشهد؛ دارالمرتضی

للنشر، ١٣٩٩ق.

٥٨. قزوینی، محمد بن یزید؛ سنن ابن ماجه؛ بیروت؛ دارالفکر، [بی تا].

کتاب فهرست منابع ۱۵۹

۹۹. قشیری، مسلم بن الحاج؛ صحيح مسلم؛ محمد فؤاد عبدالباقي،
بیروت: دار احیاء التراث العربي، [بی تا].
۱۰۰. قمی نیشابوری، محمد بن الحسین؛ غرائب القرآن؛ بیروت:
دار المعرفة، ۱۴۰۳ق.
۱۰۱. قمی، علی ابن ابراهیم؛ تفسیر قمی؛ قم: دارالکتاب، ۱۴۰۹ق.
۱۰۲. کاشانی، ملا فتح الله؛ منهج الصادقین؛ تهران: کتابفروشی
اسلامی، ۱۳۴۴ش.
۱۰۳. الكلبی، محمد بن احمد؛ التسهیل لعلوم التنزیل؛ بیروت:
دارالکتاب العربي، ۱۲۹۳ق.
۱۰۴. کلینی، محمد یعقوب؛ کافی؛ تهران: درالكتب الاسلامية، چاپ
چهارم، ۱۳۶۵ش.
۱۰۵. کنجی شافعی، ابو عبدالله محمد؛ البيان فی اخبار صاحب الزمان؛ تحقیق
مهدی حمد الفتلاوی، بیروت: دارالمحجة البیضا، ۱۴۲۱ق.
۱۰۶. محمدحسن، سعد؛ المهدیة فی الاسلام؛ مصر: دارالکتاب العربي، ۱۳۷۳ق.
۱۰۷. محمدباقر مجلسی؛ بحار الانوار؛ بیروت: نشر مؤسسة وفاء، چاپ
دوم، ۱۴۰۳هـ ۱۱۰ جلدی.
۱۰۸. مشکور، محمدجواد؛ تاریخ شیعه و فرقه های اسلام؛ دکتر انتشارات اشراقی،
تهران: چاپ ششم، ۱۳۷۹ش.
۱۰۹. مشهدی قمی، محمدرضا؛ کنز الدقائق؛ تهران: وزارت ارشاد، ۱۳۶۶ش.
۱۱۰. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی لغت معین؛ نشر سراریش، چاپ

اول، ۱۳۸۰ش.

١١١. مظفر، محمدرضا؛ عقائد الامامية؛ ترجمه عليرضا مسجد جامعی؛ تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰ش.
١١٢. مفید؛ الارشاد؛ قم: نشر کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
١١٣. مفید؛ تصحیح الاعتقاد؛ به تحقیق حسین درگاهی، بیروت: نشر دارالمفید، الطبعة الثانية، ۱۴۱۴هـ
١١٤. مفید؛ اوائل المقالات؛ نشر دارالمفید، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۴هـ
١١٥. المقدس الشافعی، یوسف بن یحیی؛ عقد الدرر فی اخبار المنتظر؛ قم: ناصح، ۱۴۱۶ق.
١١٦. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیام قرآن؛ قم: مدرسة الامام على ابن ابی طالب(ع)، [بی تا].
١١٧. مکی، مجاهد بن جبر؛ تفسیر مجاهد؛ قاهره: دارالفکر الحدیثة، ۱۴۱۰ق.
١١٨. مبیدی، ابوالفضل رشید الدین؛ کشف الاسرار و عده الابرار؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۱ش.
١١٩. نسفی، عبدالله بن احمد؛ مدارک التنزیل؛ بیروت: دارالقلم، ۱۹۸۹م.
١٢٠. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ تفسیر نعمانی؛ بیروت: مؤسسه الوفاء ۱۳۹۹ش.
١٢١. نعمانی، محمد ابن ابراهیم؛ الغیبة؛ تهران: مکتبه صدق، ۱۳۹۷ق.
١٢٢. نهادنی، شیخ محمد؛ نفحات الرحمن؛ چاپ سنگی، ۱۳۵۷ش.
١٢٣. نیشابوری، محمدبن حسن فتال؛ روضة الواعظین؛ قم: انتشارات رضی.
١٢٤. هندی، متقی؛ کنز العمال؛ بیروت: مؤسسه الرسالة، ۱۴۰۹ق.