

یادِ محبوب

پرسش و پاسخ درباره آخرین مصلح آسمانی، امام عصر علیہ السلام

سید حسین حسینی

یاد محبوب

یاد محبوب

پرسش و پاسخ دربارهی آخرین مصلح آسمانی، امام عصر علیه السلام

۳

نویسنده

سید حسین حسینی

حسینی، سید حسین، ۱۳۲۵ - .

یاد محبوب: پرسش و پاسخ درباره‌ی آخرین مصلح آسمانی، امام عصر^{علیه السلام}/ نویسنده سید حسین حسینی. - تهران: نشر آفاق، ۱۳۷۹.

۳ ج. - (شناختهای اعتقادی؛ ۲۲، ۲۲، ۲۴)

ISBN 964 - 6058 - 78 - 7 ISBN 964 - 6058 - 75 - 9 (دوره)

ISBN 964 - 6058 - 76 - 0 ISBN 964 - 6058 - 77 - 9 (ج. ۲)

فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست‌نویسی پیش از انتشار).

کتاب‌نامه: به صورت زیرنویس.

ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۰)؛ ۷۰۰ تومان.

۱. محمدبن حسن (عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق. - . ۲. مهدویت.

الف. عنوان. ب. عنوان: پرسش و پاسخ درباره‌ی آخرین مصلح آسمانی، امام عصر^{علیه السلام}.

BP51/ ۲۵ ح

۲۹۷/۹۵۹

م ۷۹ - ۱۳۸۵

کتابخانه ملی ایران



نشر آفاق

یاد محبوب (پرسش و پاسخ درباره‌ی آخرین مصلح آسمانی، امام عصر^{علیه السلام}) جلد ۳

مؤلف: سید حسین حسینی

ویراستار: سید علی رضوی

طرح روی جلد: علی اکبریزدی

چاپ دوم: ۱۳۸۰ ش. - تعداد: ۵۰۰۰

چاپ و صحافی: فرندو

مرکز پخش: دفتر نشر آفاق

تهران: خیابان پاسداران، دشتستان چهارم، بیش زمّرد، شماره ۴۳

کد پستی ۱۹۴۷۹ - تلفن و فاکس: ۰۲۸۴۷۰۳۵

E-mail : afagh@apadana.com پست الکترونیک:

۷۰۰ تومان

حق شرعی و قانونی هر نوع چاپ و تکثیر فقط برای ناشر محفوظ است.

شابک ۹ - ۷۷ - ۶۰۵۸ - ۹۶۴ ISBN 964 - 6058 - 77 - 9

شابک دوره ۷ - ۷۸ - ۶۰۵۸ - ۹۶۴ ISBN 964 - 6058 - 78 - 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشگفتار

پیامبر اکرم ﷺ در طول بعثت و ابلاغ خود، مردم را از رهگذر الهام الاهی، به دو یادگار گران‌بها توصیه فرموده است:

«إِنَّمَا تَرَكُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ»^۱

این در حالی بود که خود آن حضرت - درود خدابراو - تبیین و تفسیر و بیان احکام و عقاید را بر عهده داشت و مسلمانان را از زوایای مختلف دین در هر سطحی آگاه می‌فرمود؛ لیکن پس از خود، رسالت تفسیر و تبیین و توضیح مسائل گوناگون دین را به دوش جانشینان خویش گذاشت که خود، آنان را ثقل دیگر و همتای قرآن نام نهاده بود.

اما مان پاک و بزرگوار نیز پا به پای قرآن کریم و سنت نبوی ﷺ، انجام این مأموریت الاهی را به عهده گرفتند و از انحرافات اعتقادی و نیز تفسیرها و برداشت‌های نابهجا و انحرافی از آیات قرآن و عقاید اسلامی جلوگیری کردند.^۲ از این روست که در کنار متن استوار کتاب خدا، محتوای اسلام و سنت پیامبر گرامی ﷺ را باید در بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بجوییم. نام عمومی این بیانات «حدیث، روایت، خبر» است.

۱. برای نمونه، رک. اصول کافی ۱: ۲۹۴ - مسند احمد حنبل ۵: ۱۸۱ -

۱۸۹ - سیره‌ی ابن کثیر ۲: ۴۴۵.

۲. در این مورد، به «نقش ائمه در احیاء دین» نوشته‌ی علامه سید مرتضی عسکری (در ۱۶ جزء) مراجعه شود.

در یک نگاه اجمالی، بیانات پیامبر و امامان درودخداپرایشان را در قالب‌های زیر می‌بینیم:

۱- حدیث و گفتار ابتدایی: آنان درودخداپرایشان خود در برابر یک یا چند نفر، مطالبی اعتقادی یا اخلاقی یا تفسیری یا فقهی یا تاریخی و یا... بیان می‌فرمودند. این احادیث گاهی به صورت حدیث قدسی بود که از خداوند متعال نقل می‌شد (به جز قرآن) و یا به‌گونه‌ی حدیث معمولی بود. از گروه اول می‌توان نمونه آورد: حضرت رضا^{علیه السلام} فرمود: موسی بن جعفر، از جعفر بن محمد، از محمد بن علی، از علی بن الحسین، از حسین بن علی، از علی بن ابی طالب، از پیامبر درودخداپرایشان، از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، از لوح، از قلم نقل کرد که: خدا می‌فرماید:

«ولَايَةُ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَنَّ دَخَلَ حِصْنِي
أَمِنَ مِنْ عَذَابِي.»^۱

از گروه دوم، این گفته‌ی پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} که:
«ای علی، تو بهترین مردمان‌ای؛ هر کس در تو شک
کند کافر است.»^۲

۲- در قالب سخنرانی و خطابه: از نمونه‌های فراوان آن خطبه‌های ارزشمند امیر المؤمنین^{علیه السلام} است؛ چنان‌که در ضمن خطبه‌ای^۳ فرمود:
«امامان از قریش‌اند؛ از بطن^۴ هاشم و جز ایشان،
والیان دیگر صلاحیت امامت ندارند.»

دیگر امامان نیز خطبه‌هایی در مسایل گوناگون ایراد فرموده‌اند که

۱. مسنـد الـامـام الرـضا^{علیـه السلام}: ۱: ۱۱۴.

۲. همان: ۱۱۳، ح ۷۲.

۳. نهج البلاـغـه، خطـبـهـی ۱۴۴.

۴. بطن: هریک از شاخه‌های اصلی یک قبیله.

برخی از آن‌ها را در مجموعه‌های روایی می‌بینیم.

۳- مناظره و گفت‌وگو با یک یا چند نفر (در مسایل اعتقادی و تفسیری و...)

نمونه‌ی این نوع مناظره‌ی امام صادق علیه السلام با زنادقه؛ به‌طور مثال، مخالفان گفتند: چگونه خداوند برای خشنودی و خشم فاطمه علیها السلام خشنود و خشمگین می‌گردد؟ آن‌حضرت فرمود: «شما حدیث نقل می‌کنید که خداوند به‌خاطر رضای بندی مؤمن خود، خشنود می‌شود و برای خشم او، خشم می‌کند. آیا دختر رسول خدا علیهم السلام اهل ایمان نیست؟» گفتند: راست گفتی!^۱

۴- در قالب دعا: گفتنی است که بیشترین مطالب بلند و ژرف را امامان بزرگوار در قالب دعا و مناجات آورده‌اند.

امام سجاد علیه السلام در دل شب صورت بر خاک می‌نهاد و می‌گفت:
«خداوند! تو آن بزرگواری که درخواست‌کننده‌ای را نامید بر نمی‌گرداند و هر آن‌که را آهنگ تو کند می‌دانی و تنها تو نیازشان را برمی‌آوری.»^۲

هم‌چنین می‌خواند:

«أَسْأَلُك الرَّوْحَ وَالرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْغَفْوَ عَنِي
حِينَ الْقَالَكَ.»^۳

۵- در شکل زیارت: پیشوايان ما بسیاری از مسایل اعتقادی، مانند توحید و امام‌شناسی و...، را در قالب زیارات بیان می‌فرموده‌اند:

۱. احتجاج ۲: ۳۵۴.

۲. دعای ۸۲، صحیفه‌ی جامعه‌ی سجادیه: ۱۵۸.

۳. همان.

در زیارت امین‌الله^۱ که در مورد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است و برای تمامی امامان خوانده می‌شود و آغاز آن چنین است:

«السلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحَجَّةُ عَلِيٍّ
عِبَادِهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ»

- می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ فَاجْعُلْ نَفْسِي مَطْمَئِنًّا بِقَدَرِكَ راضِيَّةً
بِقَضَائِكَ.»^۲

«خداؤندا، روح مرا نسبت به تقدیرات خود مطمئن و جان مرا
نسبت به قضا و حکم خود خشنود گردان.»

۶- در قالب کتابت و نامه و رساله: پیامبر ﷺ و امامان بزرگوار
بسیاری از اوقات، نکات اعتقادی، اخلاقی، فقهی و... خود را در نامه‌ها
درج و برای دیار دور و نزدیک ارسال می‌فرمودند؛ از باب نمونه: امام
امیرالمؤمنین علیه السلام برای عامل خود برای صدقات نوشتند:

«به راه تقوای خداوند یکتا- که انباز ندارد- حرکت
کن. مسلمانی را نترسان و بازور از او صدقه مگیر و بیشتر
از حق خدا در اموال از کسی مطالبه مکن...»^۳

۷- در چهره‌ی پرسش و پاسخ: پرسش و پاسخ یکی از بهترین و
فطری‌ترین راه‌های تفهم و تفہم است و در قرآن کریم بسیار مورد اهمیت
است. از طرفی، خداوند به مردم خطاب می‌کند که:

«اگر نمی‌دانید، از اهل ذکر بپرسید.»^۴

۱. زیارت امین‌الله، مفاتیح الجنان.

۲. نهج البلاغه، نامه‌ی ۵۲/۳۸۰. ۴۳. نحل (۱۶):

و از سوی دیگر، در پانزده مورد به پیامبر ﷺ گوشزد می‌کند که: «**سألونك**»: از تو می‌پرسند و تو چنین و چنان پاسخ آنان را بده.

در احادیث شریفه نیز بسیاری مسائل اعتقادی، نکات اخلاقی، مطالب فقهی را از امامان سؤال کرده‌اند و حضرات امامان پاسخ فرموده‌اند. اکنون دو مورد از پرسش و پاسخ‌های امامان را برای تبریک می‌آوریم:

۱- مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید: ای اباالحسن، به من توضیح دهید که چگونه جدّتان علی بن ابی طالب علیه السلام تقسیم‌کننده‌ی بهشت و دوزخ است؟ امام علیه السلام پاسخ فرمود: «ای پیشوای مؤمنان، آیا پدرت از پدران خود از عبد‌الله بن عباس روایت نکرده‌اند که گفت: شنیدم از رسول خدا علیه السلام که می‌فرمود: محبت علی علیها السلام و دشمنی او کفر است؟» مأمون گفت: آری. فرمود: «پس او تقسیم‌کننده‌ی بهشت و دوزخ است.»^۱

مأمون گفت: یا اباالحسن، خدا مرا بعد از شما باقی نگذارد (بعد از شما زنده نباشم). شهادت می‌دهم که شما وارث علم پیامبر ﷺ هستید. اباصلت هروی گفت: در هنگام مراجعت امام رضا علیه السلام به منزل عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، چه پاسخ زیبایی به خلیفه (مأمون) دادید! فرمود: «ای اباصلت، من از همان جهت و نظر که او پرسید، پاسخ گفتم. به تحقیق از پدرم شنیدم به نقل از پدرانشان از امیر المؤمنین علیه السلام که آن حضرت فرمود: رسول خدا علیه السلام به من فرمودند: یا علی، تو تقسیم‌کننده‌ی بهشت و دوزخ در روز قیامت هستی. به آتش می‌گویی: این از من و آن یک از تو.»^۲

۱. زیرا مُحب علی علیها السلام اهل بهشت و دشمن او اهل جهنم است.

۲. ائمّنا ۲: ۱۲۴، ح ۱۱.

۲- عبدالعظيم حسنی گفت: من از حضرت جواد علیه السلام پرسیدم: مولای من، من امیدوارم که شما آن قائم از اهل بیت پیامبر ﷺ باشید که زمین را از داد و عدل پُر می‌کند؛ چنان‌چه از ظلم و جور آکنده شده باشد. آن حضرت پاسخ فرمود: «همه‌ی ما قیام‌کننده به امر خداوند و هدایت‌کننده‌ی بهسوی دین اوییم و لکن قائمه‌ی که خداوند به‌واسطه‌ی او زمین را از کفر و انکار پاک و از داد و عدل پُر می‌کند کسی است که ولادتش از مردم پنهان و از مردم غایب است و بردن نام او بر ایشان حرام است. او همنام و همکنیه‌ی رسول خداوند ﷺ است. او کسی است که زمین برای او درمی‌نوردد و هر سختی برای او رام می‌شود و برای او یارانی به تعداد اهل بدر، ۳۱۳ مرد، از دورترین نقاط گرد می‌آیند و این است قول خداوند که: «هر جا باشید خداوند شما را گرد می‌آورد همانا که خداوند بر هر کاری تواناست.»

هنگامی که این تعداد از افراد بالخلاص اجتماع کردند، خداوند امر ایشان را ظاهر می‌نماید. در این هنگام، سربازان او به ده هزار تن می‌رسد و او به اذن الاهی خروج می‌کند. پیوسته با دشمنان خدا به جنگ می‌پردازد تا خداوند عزوجل خشنود گردد.»^۱

گفتنی است که القا و تفہیم مطالب در قالب سؤال و جواب فوایدی چند داراست:

الف: برای پرسشگر مفید است؛ زیرا پاسخ در سطح فهم و دانش او طرح می‌شود.

ب: به‌خاطر مخاطبه و رویارویی و اختصار پاسخ، مطالب در ذهن سؤال‌کننده می‌نشینند.

۱. احتجاج ۲: ۴۴۹.

ج: از فزونی در گفتار که مورد نظر سایل نیست پرهیز می شود؛
مگر آنگاه که خود او طالب فزونی گردد.

د: بدین وسیله طالب دانش، نحوه‌ی پرسش را بهتر می آموزد و به
پاسخ خود سریع‌تر دست می یابد.

ه: معمولاً در پرسش و پاسخ، «به زمان بودن» مسائل رعایت
می شود. در برخی مسائل علمی، ریشه و محتوا قدیمی است؛ لیکن قالب و
شكل سؤال با مرور زمان تفاوت می کند؛ مثلًا پاسخ و پرسش، دانشجو را
در مطالب، به مقتضای مسائل زمانه آشنا می سازد.

و: بسیاری از اوقات، دهها مشکل یک سائل در یک مجلس
پرسش و پاسخ از زوایای مختلف حل می گردد.

ز: در مجالس سؤال و جواب، سؤال‌کننده جرأت طرح مسائل و
مشکلات خود را پیدا می کند و در راه حل آن‌ها گام می نهد.

ح: با پرسش و پاسخ‌ها، به ویژه به صورت شفاهی و حضوری،
روابط عاطفی ایجاد می شود؛ معلم و متعلم با رابطه‌ی محبت میان خود بهتر
می توانند توافق فکری یابند. متعلم در حریم معلم گام می نهد و خود را
کمال می دهد.

خواننده‌ی گرامی، این نکات و نکات پنهان دیگر، عالمان دین را
در طول تاریخ بر آن داشته است تا کتبی مفصل در پاسخ به پرسش‌های
مردم زمان خود داشته باشند؛ به عنوان نمونه: مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی
در مجلد ۵ کتاب الذریعه، ۴۲۴ کتاب با نام جواب و ۲۵۰ کتاب با نام
جوابات ثبت کرده است.^۱

۱. از ص ۱۷۱ تا ص ۱۹۵ (شماره‌های ۴۷۴ تا ۸۹۸) و از ص ۱۹۵ تا ص
۲۴۱ (شماره‌های ۸۹۹ تا ۱۱۴۹).

یکی از نمونه‌های این نوع کتب از پیشینیان نوشته‌ی شیخ مفید است به نام المسائل العُکْبَریَّة که در جلد ۶ مجموعه‌ی مصنفات او در صفحه‌ی ۲۵ تا صفحه‌ی ۱۳۵ شامل ۵۱ سؤال و جواب در مسائل گوناگون اعتقادی، تفسیری، حدیثی و فقهی تنظیم شده است. از متأخران کتاب المراجعات سید عبدالحسین شرف‌الدین موسوی را می‌توان نام برد که در ضمن ۱۱۲ نامه پیرامون تشیع و تسنن و امامت و خلافت بین ایشان و شیخ سلیمان بُشری رئیس وقت دانشگاه الأزهر مصر پرسش و پاسخ و بحث و مناظره شده است.

این کتاب ترجمه‌های مختلف دارد که یکی از آن‌ها که ضمن ترجمه، تلخیص هم شده است - به نام حق‌جو و حق‌شناس عرضه گردیده است. مؤلف بر آن شده است تا به پیروی از سیره‌ی قرآن و امامان و دانشمندان سلف، مسائلی را در قالب پرسش و پاسخ با جوانان امروز مطرح سازد و به خوبی آگاه است که اینک در آغاز راه قرار دارد. از این رو، از دانشوران امید راهنمایی و از صاحب زمان و پیشوایمان عجل الله تعالى فرجه الشریف آرزوی دست‌گیری دارد و هر چند که خود را سزاوار چنین مستندی نمی‌بیند؛ به قصد خدمت و ابراز ارادت بر آستان مقدس مولا یش گام نهاده است و امید عفو و کرامت دارد.

ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست
گر رد کنی بضاعت مزاجة ور قبول

تهران

سید‌حسین حسینی

پرسش‌ها و پاسخ‌ها



سؤال : برای آگاهی از مسایل اعتقادی، به ویژه امامت و مهدویت، به چه منابعی می‌توان مراجعه کرد؟ منابع نقلی، اعمّ از قرآن و حدیث، مخصوصاً حدیث و روایت، تا چه اندازه قابل اعتماد و راه‌گشایند؟

جواب : در پاسخ این پرسش، توجه به چند نکته ضروری می‌نماید:

۱- عقل سليم هر انسانی، گواهی می‌دهد که در زندگی او اطلاع از گذشته و حال و بهره‌گیری از آن‌ها لازم است و او به طور طبیعی و فطری به یک سری از اخبار و اطلاعات در مورد قوانین و اخلاقیات اعتماد می‌کند. یک توجه کوتاه نشان می‌دهد که زندگی فردی و جمعی انسان‌ها مرهون جمع‌آوری آگاهی‌هایی است در زمینه‌های گوناگون که تمامی آن‌ها را خود او تحقیق و تجربه نکرده است و اساساً امکان چنین تحقیق و تجربه‌ی همه‌جانبه‌ای هم برای یک فرد وجود ندارد؛ بلکه با اعتماد به اخبار گذشتگان و موجودین، زندگی معمولی و علمی خود را تنظیم و آثاری را بر آن اخبار مترتب می‌کند و مسایل و نیازهای زندگی خود را فراهم می‌سازد.

چه کسی می‌تواند بدون اعتماد به اخبار، علوم گذشته،

حوادث تاریخی، روی دادها، به وجود شخصیت‌ها و شهرها و مکان‌ها اطمینان یابد؟ چه کسی می‌تواند از کوچکترین و جزیی ترین اخبار تا مهم‌ترین آن‌ها را در گذشته‌های دور خود شهود کند؟ آیا فرمول‌های علوم مختلف برای همه‌ی مردم تجربه شده و می‌شود؟ بشر چگونه توانسته از حاصل علوم گذشتگان بهره برد؟ از راه تجربه‌ی فردی؟ چه کسی مادر و پدر فرزندان خود را از روی دلیل تجربی و علمی می‌شناسد؟ در تمامی دنیاًی بشریت چند نفر شاهد زادن و زاییده‌شدن بوده‌اند و آن‌ها را شهود کرده‌اند که فرزندان آنان از همسرانشان متولد شده‌اند؟!

آیا تمام این‌ها جز از راه نقل و روایت از افراد مطمئن امکان دارد؟ هرگز. بیشترین پدیده‌های زندگی بشر و قوانین دینی و مدنی حاصل آگاهی‌های تجربی است که تمامی از راه نقل و خبر به دست می‌آید و حکم عقل فطری در اطمینان به این اخبار روشن است.

۲- اسلام دین فطری است. هم زمینه‌ی دریافت اصول آن فطرت آدمی است و هم مردم را به سوی بیدار نگاهداشتن فطرت و فطريات و برانگيختن آن‌ها می‌خواند. از اصول روشن و احکام بی‌تردید آن، اعتماد بر گفته‌ی پیامبران و اولیاًی خدادست که در سراسر زندگانی خود به امانت و وثوق معروف بوده‌اند.

در طول تاریخ، مؤمنان و غیر معاندان به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی اعتماد کرده‌اند و شخصیتی را که از ابتدای جوانی به «محمد امین» ﷺ معروف بوده به پیامبری باور کرده و سخن او را وحی و از ملکوت دانسته‌اند و انذار او را نسبت به قیامت و عذاب

پذیرفته و به مفهوم و لوازم آن عمل کرده‌اند.

۳- در دست یابی به مجموعه‌ی اسلام و آن‌چه پیامبر اکرم ﷺ آورده است نیز همین راه فطری وجود دارد. برای تحقیق و مطالعه اسلام، راهی به جز قرآن کریم و نقل^۱ و روایت و حدیث نیست؛ گرچه آن شنیده‌ها با عقل سنجیده و درک می‌شود.

پایه و اساس ساختمان بلند دین را معقولات عقل فطری تشکیل می‌دهد و قرآن کریم- که اصل اوّلیه‌ی مأخذ مسلمانان جهان برای دریافت تمامی مفاهیم دین است- خود این راه فطری را امضا و مخاطبان خود را به آن سوق می‌دهد و در آیاتی گفتار و فعل پیامبر ﷺ را حجّیت داده به مسلمانان توصیه‌ی اکید می‌کند؛ آیاتی

چون:

۱- ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ﴾

فَأَتَتْهُوا.﴾^۲

﴾آن‌چه پیامبر- درود خدا بر او- می‌آورد بگیرید و بدان عمل کنید و آن‌چه را از آن بازمی‌دارد ترک کنید.﴾

پیداست که آیه‌ی کریمه موضعاتی به جز اوامر و نواهی آمده در قرآن را بیان می‌کند و در صدد است تا جایگاه پیامبر ﷺ را نیز در میان یک سلسله دستورات و بیانات تحکیم بخشد و شکنی نیست که این مجموعه نیز مع الواسطه حکم و فرمان خدادست و در کنار قرآن

۱. در اینجا فعلًا منظور ما از نقل اعم از تاریخ، حدیث و... است.

۲. حشر (۵۹): ۷.

مجموعه‌ی تعلیم و حقایق دینی را تشکیل می‌دهند.

۲- ﴿أطِيعُوا اللَّهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ أَمْرٌ﴾

منکم.^۱

﴿خدا را اطاعت کنید و پیامبر و صاحبان امر را

فرمان ببرید.﴾

روشن است که اطاعت و فرمان برداری از رسول و صاحبان امر- که با تکرار کلمه‌ی «أطِيعُوا»‌ی دیگری آمده- غیر از اطاعت از اوامر خداست. هر چند پیامبر و امامان جز از طریق وحی سخن نمی‌گویند و بنا به آن‌چه در توضیح آیه در قسمت قبل گفته شد، مراد از این اطاعت تحکیم جایگاه پیامبر و اولو الامر است؛ لیکن سخن و تعبیر آیه به گونه‌ای است که باب عمل به حدیث و گفتار پیامبر ﷺ و امامان علیهم السلام را باز و روشن می‌کند.

لازم به یادآوری است که قرآن کریم- در عین حال که نور و هدایت است- به حکمت خداوندی بیان بسیاری از احکام و قصص و موضوعات عقاید را به عهده‌ی پیامبر او و او نیز به عهده‌ی جانشینان خود گذاشته و رسول خدا ﷺ مجموعه‌ی اسلام را در ضمن دو یادگار گران‌بها: ثقلین^۲، معروفی فرموده است.

می‌بینیم که حدیث، رکن اساسی فهم اسلام و عدالت (= همتا و

۱. نساء (۴): ۵۹.

۲. به استناد کتب سنتی و شیعه، پیامبر- درود خدا براو- فرمود: «إنِي تارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِي». رک. مُسند احمد بن حنبل ۳: ۲۶.

هم وزن) قرآن معرفی شده است.

۴- فاصله‌ی ما تازمان ظهور پیامبر اکرم ﷺ پانزده قرن است و مردمان کنونی هیچ‌یک در آن روزگار نمی‌زیسته و شاهد آن پدیده‌ها نبوده‌اند و بنا به آن‌چه در مقدمه‌ی این بحث به تفصیل گفته شد، تنها مأخذ معقول قابل دسترسی و اعتماد ما در شناخت دین، مدارک نقلی است که در صدر آن‌ها قرآن کریم و سنت پیامبر ﷺ قرار دارد. مسلمانان، صرف نظر از متن قرآن کریم، برای آگاهی و راه‌یابی به آن روزگار و مسایل آن، دو راه در پیش دارند:

اول: راهی که سنیان در پیروی از نظام خلافت پیش گرفته‌اند.

دوم: راهی که شیعه در پیروی اهل‌بیت و امامان علیهم السلام طی کرده است.

می‌دانیم که هر دو گروه دارای کتب حدیث، تفسیر و تاریخ‌اند. کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و مسند احمد و... مربوط به سنیان و کتب کافی، بصائر الدّرجات، تهذیب و استبصار و من لا يحضرهُ الفقيه و... جمع‌آوری شیعیان است. برخی از راویانی که دو گروه از آنان نقل حدیث می‌کنند مورد اتفاق و اعتماد طرف مقابل نیز هست که ما آنان را راویان مورد اتفاق می‌نامیم و راویانی را که مورد پذیرش طرف مقابل نیست راویان مورد اختلاف نام می‌گذاریم.

۵- ما برای امامان شیعه و حضرت فاطمه علیها السلام - ضمن این‌که در زمرةی راویان مورد اتفاق قرار دارند و سنیان آنان را راویانی موثق و راست‌گو می‌شناسند - علاوه بر مقام صداقت، مقام عصمت و ولایت و امامت از جانب پروردگار قائل‌ایم. از این‌روی نقل آنان از زمان

پیامبر ﷺ مورد وثوق و اطمینان هر دو گروه است. پس اگر هر یک از افراد دو گروه در زمان هر کدام از آنان می‌زیسته‌اند (که تا سال ۲۶۰ هجری، سال شهادت امام حسن عسکری علیهم السلام، بوده‌اند) و مستقیماً با آنان تماس داشتند می‌توانستند روزگار پیامبرا کرم ﷺ را دقیقاً و بدون تحریف ترسیم و به آن اعتماد کنند و احکام و مسائل خود را از آنان دریافت دارند.

ع- در نتیجه، دوره‌ی بررسی راویان حدیث در فرهنگ شیعه تا دوره‌ی بعثت پیامبر ﷺ در حدود ۲۵۰ سال می‌شود (از زمان پیامبر ﷺ تا شهادت امام حسن عسکری علیهم السلام). اکنون ما سند احادیث نقل شده از آن زمان را از امروز به قبل (تا سال ۲۶۰) یعنی در ۱۱۵۰ سال باید مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم و سینیان در درازای ۱۴۱۰ سال (از امروز تا رحلت پیامبر ﷺ)، زیرا دوران راویان تضمین شده (دوره‌ی زندگی امامان شیعه علیهم السلام) تا زمان پیامبر اکرم ﷺ ۱۱۵۰ سال است و دوران بررسی راویان سنتی ۱۴۱۰ سال، در نتیجه اطمینان به رشته و سلسله سند راویان شیعه (به شرط آن که ملاک‌های صحت حدیث یکی باشد) بیشتر است.

اگر به این نکته موقعیت الاهی امامان را بیفزاییم، مسئله خیلی تفاوت می‌کند؛ چرا که اتصال دانش آنان به دانش پیامبر ﷺ و قرآن کریم بر کسی پوشیده نیست و مقام عصمت‌شان هم از نظر قرآن مسلم است. به علاوه که دانشمندان و محدثان شیعه، به خاطر درس آموزی از مکتب معصومان علیهم السلام، دارای دقت و ملاک‌های خاصی در مورد راویان‌اند؛ ملاک‌هایی چون: موافقت حدیث با عقل و عدم مخالفت

آن با قرآن و احادیث متواتر.

۷- می‌پذیریم که در میان روایات، احادیث ضعیف نیز وجود دارد؛ اما وجود روایات ضعیف، نمی‌تواند اعتبار هزاران روایت صحیح و مستند را سُست کند. مگر روایات سنّیان دارای روایات ضعیف نیست؟ سیری در دو صحیح مسلم و بخاری این نکته را روشن می‌کند که تا چه اندازه روایات مخالف قرآن و عقل و احادیث متواتر در کتب غیرشیعه فراوان است. در این زمینه، به علم الحدیث (زین‌العابدین قربانی، صص ۳۴۹ - ۳۷۵) و سیری در صحیحین (نجمی، قسمت سوم، صص ۶۶ - ۷۳) وأضواءُ على السُّنْنَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ (محمود ابو ریثة) مراجعه کنید.

۸- اکنون نوبت آن است که در شناخت امامت و مهدویت برخی کتب معتبر شیعه را معروفی کنیم تا اهل تحقیق بهتر بتوانند به آن‌ها مراجعه کنند:

- ۱- اصول کافی ۱: کتاب الحجّة.
- ۲- بصائر الدّرجات، صفار.
- ۳- کمال الدّین، شیخ صدق.
- ۴- غیبت، نعمانی.
- ۵- غیبت، شیخ طوسی.
- ۶- کفاية الأثر، ابن خزاز قمی.
- ۷- إثبات الهدأة، حرّ عاملی.
- ۸- بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج ۲۳ - ۵۳.
- ۹- وافي، فیض کاشانی.

۱۰- تفسیر فرات کوفی.
۱۱- تفسیر علی بن ابراهیم قمی.
۱۲- تفسیر عیاشی.
۱۳- التبیان، شیخ طوسی.
۱۴- مجمع البیان، أمین الاسلام حسن بن فضل طبری.
۱۵- احتجاج، ابو منصور احمد بن ابو طالب طبری.
خواننده‌ی عزیز می‌تواند در مورد امامت امیر المؤمنین علیه السلام به کتب ذیل نیز مراجعه کند:

- الغدیر (عربی)
- عبقات الأنوار (فارسی)
- تذكرة الخواص (عربی)
- إحقاق الحق (عربی)
- شب‌های پیشاور (فارسی)
- بخش حدیث ثقلین عبقات
- المراجعات.

در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف و ظهرور نیز به کتب زیر مراجعه فرمایید:

- ۱- منتخب الأثر (عربی).
- ۲- عقد الدّرر في المهدی المنتظر (عربی).
- ۳- المهدی عند أهل السنة (عربی).
- ۴- إحقاق الحق (عربی).
- ۵- تذكرة الخواص (عربی).

۶- الفصول المهمة (عربي).

در مورد تاریخ حدیث و حدیث‌شناسی و سیر آن نیز می‌توان به کتب زیر مراجعه کرد:

۱- أضواء على السنة المحمدية (عربي).

۲- علم الحديث (فارسی).

۳- معرفة علوم الحديث (عربي).

۴- مقدمة مرآة العقول (عربي).

۵- فرهنگ معارف اسلامی (فارسی)، ج ۲، ذیل واژه‌ی حدیث.

۶- دایرة المعارف فارسی (فارسی)، ج ۲، ذیل واژه‌ی حدیث،
صفحه ۸۳۵ - ۸۳۶.

۷- تأسیس الشیعه (عربی): ۲۷۸ - ۲۹۴.

۸- علامه مجلسی (فارسی): ۱۳۵ - ۱۷۸.

۹- حضرت عبدالعظيم الحسنی (فارسی)، مقدمه.

اکنون برای تبرّک، حدیثی در امامت امیر المؤمنین علیہ السلام و روایتی درباره‌ی حضرت مهدی عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف می‌آوریم:

پیامبر ﷺ فرمود:

«هر که را من مولایم علی مولای اوست.» (احتجاج

^۱ طبرسی: ۵۸ - ۶۷)

۱. صحيح ترمذی: ۲: ۲۹۸؛ به نقل فضائل الخمسة في الصحيح الستة ۱: ۳۴۹ و نیز مستدرک صحيح حاکم ۳: ۱۰۹؛ صحيح ابن ماجه: ۱۲؛ مستند احمد ۴: ۳۷۲.

نیز ابوذر گوید: رسول خدا ﷺ فرمود:

«آن که از من فرمان برد از خداوند فرمان برد و آن که
مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده و هر آن کس که از
علی فرمان برد از من فرمان برد و هر کس با او نافرمانی
کند از من فرمان نبرده است.»^۱

دربارهی حضرت مهدی ؑ نیز آمده است:

پیامبر ﷺ فرمود:

«علی از من است. روح او از روح من و گل او از گل
من است. او برادر من است و من برادر او. او همسر دختر من
است؛ هموکه بانوی تمامی بانوان است از اولین تا آخرین.
دو پیشوای امت من و دو آقای جوانان اهل بهشت، حسن و
حسین و نفر از فرزندان حسین از علی اند. نهمین آنان قائم
امت من است؛ هموکه زمین را از داد و عدل آکنده می‌سازد؛
همان‌گونه که از ستم و بیداد پُر شده باشد.»^۲

هم‌چنین، رسول خدا ﷺ فرمود:

«زمین از بیداد و ستم آکنده شود. آن‌گاه مردی از
عترت من به پا خیزد و آن را از داد و عدالت پُر کند.»^۳

می‌بینیم که احادیث شیعه و نیز سنّی بر امامت و ولایت مولا
علی ؑ و مهدویّت و قائمیّت امام عصر ارواحنافه دلالت می‌کنند.

خلاصهی آن‌چه به تفصیل آورده‌ایم عبارت است از:

۱- راه فطري و عقلاني بشر در ارتباط با گذشته و گذشتگان

۱. مستدرک حاکم ۳: ۱۲۱، ح ۱.

۲. کمال الدّین: ۲۵۷، ح ۱.

۳. عقد الدّرر: ۱۶، ح ۳.

نقل و حدیث و خبر است و بس.

۲- تنها این راه در تمامی ابعاد چه تاریخ و چه علوم و عقاید و احکام راه گشاست.

۳- در نقل حقایق دینی و اسلامی تنها مأخذ مطمئن، قرآن است و حدیث.

۴- بافت و ساختمان قرآن کریم نشان می‌دهد که نیازمند تبیین و تفسیر و تفہیم از سوی معلّمان قرآن (پیامبر ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام) است.

۵- شیعه با بهره‌وری از مفسّران الاهی راه سنت و حدیث را طی می‌کند.

۶- امروز هم برای دست یابی به حقایق دین و تفسیر حقایق قرآن تنها باید به اهل‌البیت و حدیث آنان پناه ببریم.

۷- امامت و ولایت و نیز مهدویت و قائمیت امام مهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف را باید پس از قرآن در احادیث اهل‌البیت جست و جو کنیم.

سؤال : چرا امامان علیهم السلام دوازده تن‌اند و بیش‌تر نیستند؟ اگر شمار آنان بیشتر بود و همیشه در میان جوامع حضور فعال داشتند، پدیده‌ی غیبت منتفی می‌شد و این‌همه مشکلات ناشی از غیبت به وجود نمی‌آمد و سستی در عقاید مردم راه نمی‌یافت.

جواب : الف - خداوند اصل نبوّت را به لطف و فضل خود برای هدایت و راهنمایی مردم قرار داد و هرگز بشر را در آن راه و تأثیری نیست. هم‌چنین در تعداد آنان نیز خداوند به علم و حکمت خویش آن‌چه اراده فرماید، انجام می‌دهد. در قرآن آمده است:

﴿يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ...﴾^۱

﴿ای فرزندان آدم! آن‌گاه که رسولانی از خودتان به‌سوی شما آیند و آیات مرا بر شما خوانند...﴾ به‌یقین، تعیین امام برای امامت نیز از شؤون پروردگاری خدا و در تداوم خط رسالت است تا جایی که حتی پیامبران را در آن حق

۱. أعراف (۷): ۳۵.

انتخاب و گزینش نیست. شمار آنان نیز چون تعداد انبیا به اراده و حکمت و فضل خداوندی است.

ب - شمار انبیا و اوصیا و امامان هر چه باشد، باز این پرسش مطرح است که: حکمت این تعداد چیست؟ چرا این تعداد و نه بیشتر و نه کمتر معین شده است؟

نتیجه این که در اموری که اصل آنها از جانب خداوند حکیم است، در ابعاد و شؤون دیگر آنها نیز تسلیم اراده‌ی خداوندی باشیم.

درباره‌ی دوازده نفر بودن امامان، می‌توان به کتاب‌های ذیل نگاه کرد:

- اصول کافی ۱: ۵۲۵.

- منتخب‌الاثر (عربی)، فصل ۱، باب ۱.

- امامت و مهدویت (فارسی)، ج ۱، بخش پیرامون معرفت امام، صص ۸۷-۹۴ و ج ۳، بخش نوید امن و امان، صص ۵۱-۶۲.

سؤال : آیا آیه‌ی ۵ از سوره‌ی قصص که می‌فرماید:

**﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ﴾**

در داستان بنی اسرائیل و فرعون نیامده؟ پس چرا
می‌گویند درباره‌ی حضرت ولی عصر علیلا است؟

جواب : نکته‌ای در احادیث می‌بینیم که عقل و نقل آن را تأیید می‌کند و آن این‌که با محدود بودن آیات کریمه‌ی قرآن و نامحدود بودن دوره‌ی حکومت آن - که تا روز رستاخیز جاری و ساری است - چگونه می‌توان گفت که معانی و مصادیق قرآن در شان نزول خلاصه می‌شود؟

پیغمبر و امامان درود برآنان می‌فرمایند: اگر آیاتی از قرآن - که در مورد قومی است - با سپری شدن عمر آن قوم آیه هم باطل شود، چیزی از قرآن باقی نمی‌ماند؛ زیرا شان نزول آیات، شان نزول‌های محدود است. ممکن است یک آیه درباره‌ی ماجرای خاصی نازل شده باشد؛ اما پس از اتمام دوره‌ی آن، قرآن باطل نمی‌شود. آیات کریمه‌ی قرآن، در شان نزول خود، هر یک به داستانی مربوط می‌شود؛ لیکن جریان احکام و قوانین آن همیشگی است. بنابراین،

اگر چه شأن نزول آن درباره‌ی فرعون و مستضعفان زمان فرعون است؛ لیکن معنی و مصداق آن یک قانون عمومی است و تأویل آن درباره‌ی امام زمان علیهم السلام.

آن کسی که ادامه‌ی قرآن را -که تأویل و تفسیر است- بیان می‌کند کسی جز پیغمبر ﷺ و کسانی که پیغمبر ﷺ آنان را تعیین کرده است، نیست. آنان امامان پاک و معصوم‌اند. آن مفسران و مبیتان قرآن تأویل آیه را به حکومت حضرت مهدی علیه السلام دانسته‌اند. در این باره، مراجعه کنید به:

تفسیر نور الثقلین ۴: ۱۰۷، ۱۰۶ و ۹۶ ح

تفسیر نمونه ۱۶: ۱۵ - ۲۱

نکته‌ی دیگر این‌که: آیا قرآن غیر از تفسیر و معنای ظاهری مقصود دیگری به نام تأویل دارد یا نه؟ در آیات کریمه‌ی قرآن مسأله‌ی تأویل مطرح است. در آیه‌ی ۷ سوره‌ی آل عمران آمده است:

﴿مِنْهُ آيَاتٌ حُكْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أَخْرُوْ
مُّشَابِهَاتٍ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...﴾

بخشنی از آیات قرآن محکم و بخش دیگر آن دو چهره‌نما است؛ آنان که در دل‌هایشان میل به باطل هست...)

پس آیات متشابه قرآن تأویل دارد. در ادامه‌ی آیه می‌فرماید:

﴿وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

و تأویل قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمی‌دانند.)

معلوم می‌شود بدون تردید، کسانی به نام راسخان در علم وجود دارند که تأویل قرآن را می‌دانند. تأویل - هر معنی‌ای داشته باشد - و راسخان - هر که باشند - این آیه اصل وجود آن‌ها را اثبات می‌کند و این‌که آنان تأویل را می‌دانند. اکنون باید جستجو کرده آنان را بیابیم. وقتی جستجو می‌کنیم، می‌بینیم پیغمبر اکرم ﷺ - که آورنده و مسیّن قرآن است - تأویل آن را جز به بیان امامان - که از امیرالمؤمنین علیهم السلام تا امام زمان علیهم السلام اند - واگذار نکرده است. این‌ها دلیل نقلی و تاریخی است^۱ و اینان آیات قرآن را چنین تأویل فرموده‌اند که تفسیر و شأن نزول آیه درباره‌ی همان قوم فرعون است ولی تأویل آن پیرامون حکومت و ظهور امام زمان علیهم السلام است. برای آگاهی از احادیث، مراجعه کنید به:

- سیمای حضرت مهدی علیهم السلام در قرآن، ص ۱۸۶ ذیل آیه‌ی

۵ سوره‌ی قصص.

- امام مهدی علیهم السلام از ولادت تا ظهور: ۶۳ - ۶۸.

۱. درباره‌ی این‌که راسخان در علم امامان‌اند، رک. اصول کافی ۱: ۲۱۳.

سؤال : آیا در احادیث اسلامی و کتب غیر شیعه سخنی از مهدی موعود وجود دارد و آیا او شخص معین و فرد خاصی است یا مهدی نام نوع قیام‌کننده و مصلح جهانی است؟

جواب : مسأله‌ی مصلح جهانی و مهدویت مسأله‌ای اسلامی بلکه دینی و حتی جهانی است. در تمامی ادیان و اندیشه‌ها بحث مصلح و منجی و قیام‌کننده، با نام‌ها و تعبیرات مختلف و گوناگون، مطرح شده و نوشته‌های فراوان وجود دارد.

در قرآن کریم نیز آیات فراوان به آن گواهی می‌دهد که در پاسخ پرسش‌های پیشین بخشی از آن را آوردیم. در کتب عالمانستی، مهدویت و شخص مهدی موعود مورد تحقیق قرار گرفته و احادیث فراوان در کتب حدیث و صحاح نقل شده است؛ تا آنجاکه به‌خاطر اهمیت این مسأله، کتب مستقل در آن تألیف شده است.

تتبع و دقّت یک محقق در آن احادیث، او را به فردی معین و با علایم و مشخصات خاص می‌رساند.

از مجموعه‌ی احادیث منقول از پیامبر ﷺ - که در صحاح و کتب علمای عامه آمده است - مطالب ذیل به دست می‌آید:

پیامبر گرامی ﷺ فرمود:

- ۱- «دنیا به پایان نمی‌رود مگر این‌که مردی از اهل بیت من- که همنام من است- بر عرب حاکم و پادشاه شود.»^۱
- ۲- «مهدی در میان امت من زندگی می‌کند... در دامن هر کسی که به او بگوید: به من بخشنش کن، آنقدر مال می‌ریزد که نمی‌تواند آن را بپرد...»^۲
- ۳- «خداآوند از اهل بیت من کسی را برمی‌انگیزد که زمین را پر از عدل و داد می‌کند؛ همان‌گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.»^۳
- ۴- «مهدی از فرزندان فاطمه است.»^۴
- ۵- «مهدی پیشانی باز و بینی کشیده دارد.»^۵
- ۶- «فرزند مریم یا امامی از خود شما فرود می‌آید.»^۶
- ۷- «مهدی از مأهله بیت است. خداوند کار اوراد ریک شب اصلاح می‌کند.»^۷
- ۸- «... از مهدی ﷺ ساکنان زمین و آسمان خشنود می‌شوند و در حکومت او، نه زمین چیزی از ذخایر خود را نگه می‌دارد و نه آسمان باران خود را.»^۸
- ۹- «مال را به گونه‌ی درست تقسیم می‌کند... و

۱. صحيح ترمذی ۴: ۵۰۵، کتاب الفتنه، ح ۲۲۳۰.

۲. صحيح ترمذی ۴: ۵۰۶، ح ۲۲۳۲.

۳ و ۴ و ۵. سنن ابو داود ۴: ۱۰۷، ح ۴۲۸۳، ۴۲۸۴، ح ۴۲۸۵.

۶. جامع الاصول، ابن‌اثیر، ج ۱۱، ح ۷۸۰۸.

۷. سنن ابن‌ماجه ۲: ۱۳۶۷، ح ۴۰۸۵.

۸. المصطفیٰ ۱۱: ح ۲۰۷۷۰؛ مستدرک حاکم ۴: ۵۵۸.

دل‌های امت محمد را خداوند از بی‌نیازی پر می‌سازد و او
عدالت را می‌گسترد و در پی نیازمند خواهد بود.»^۱

امیر مؤمنان علیہ السلام فرمود:

۱۰- «مهدی از فرزندان من است که چهره‌ی او چون
ستاره‌ی درخشان است.»^۲

۱۱- «مهدی خاتم امامان و رهایی بخش امت و
بالاترین نور و پیچیده‌ترین راز است.»^۳

درباره‌ی عقاید و احادیث سنیان در موضوع مهدی علیہ السلام و
مهدویت رجوع کنید به:

- الإمام المهدي عند أهل السنة، چاپ سال (۱۴۱۸ / ۱۹۹۸) در پایان این کتاب، فهرست ۶۷ کتاب از کتب عالمان
سنی را درباره‌ی حضرت مهدی علیہ السلام آورده است. همچنین (در
صفحه ۶۵۳ - ۶۵۶) به نقل کتاب المهدی حقیقت لا خرافة، نوشته‌ی
محمد بن احمد بن اسماعیل، ۳۱ کتاب اختصاصی را درباره‌ی
حضرت مهدی علیہ السلام فهرست می‌دهد.

- منتخب الأثر.

- المهدیُّ الموعود المنتظر عند أهل السنة والإمامية.

- عِقد الدُّرُر في أخبار المنتظر.

- البيان في أخبار صاحب الزمان.

۱. مسند احمد به نقل منتخب الأثر: ۱۴۷، ح ۱۴.

۲. فردوس الأخبار: ۴: ۴۹۶، ح ۶۹۴۰.

۳. تذكرة الخواص: ۱۴۷، ح ۱۵.

سؤال : در احادیث شیعه، مهدی موعود به عنوان شخص معین است. درباره‌ی او چه ویژگی‌ها و علاماتی گفته شده است؟

جواب : به برکت اتصال و پیوند شیعه از طریق اهل‌البیت علیهم السلام به رسول خدا علیهم السلام، چهره‌ی مهدویّت و حضرت مهدی علیه السلام بسیار روش و مشخصات حضرت او دقیقاً در ضمن احادیث فراوان آمده است. دانشمندان از دیرباز در پی نقل احادیث گوناگون در موضوعات مربوط به مهدویّت و قائمیّت و شخص حضرت حجت بن الحسن علیه السلام بوده و موقّعیّت‌های چشم‌گیر داشته‌اند.

در کتاب‌ها و نوشه‌های شیعه، ابعاد گوناگون این مسأله به روشنی بسیار، مورد تحقیق قرار گرفته است؛ چراکه مهدویّت یکی از اركان اصلی اعتقادی و شخص حضرت مهدی علیه السلام دوازدهمین امام و خلیفه و جانشین معصوم حضرت پیامبر اکرم علیهم السلام است. برخی احادیث شیعه که چهره‌ی مهدی موعود علیه السلام را دقیقاً مشخص می‌کند از این قرار است (ما در این بخش تنها از یک کتاب معتبر به نام کمال الدین نوشته‌ی محدث معروف شیخ صدق فهرست می‌دهیم) :

- ۱- پیامبر گرامی اسلام علیهم السلام فرمود:

«مهدی از فرزندان من است؛ همنام و همکنیه‌ی من.

در آفرینش و خوی همانندترین مردم به من...»^۱

۲- حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

«یازدهمین فرزند من مهدی است که زمین را از عدل

آکنده می‌سازد؛ همان‌گونه که از ستم و بی‌عدالتی پر شده
باشد...»^۲

در صحیفه‌ای در دست حضرت فاطمه‌ی زهرا علیه السلام چنین آمده

است:

«... ابوالقاسم محمد بن الحسن، حجت خداوند بر
آفریدگان او و به پاخیزنده است. مادرش کنیزی است
نرجس» نام.^۳

امام حسن علیه السلام فرمود:

«... آیا نمی‌دانید هر یک از ما محکوم بیعت طاغوت
زمان خویش است؛ جز قائم ما؟ که روح الله عیسی بن مریم با
او نماز می‌خواند. همانا خداوند ولادت او را پنهان می‌کند
و پیکر او را غایب می‌گرداند تا در هنگامه‌ی خروج، بیعت
کسی در گردن او نباشد. او نهمین نسل برادرم حسین است.
او فرزند بانوی کنیزان است. عمر دراز و چهره‌ی جوان
دارد...»^۴

۵- امام حسین علیه السلام فرمود:

«در نهمین نسل از فرزندان من علامتی از یوسف و

۱. ص ۲۸۶، ح ۱.

۲. ص ۲۸۹، ح ۱.

۳. ص ۳۰۷، ح ۱.

۴. ص ۳۱۶، ح ۲.

علامتی از موسی بن عمران است و او قائم ما اهل بیت است
که خداوند کار او را در یک شب اصلاح می‌کند.»^۱

خواننده‌ی گرامی! بیان مشخصات دیگر را به بیان پیامبر و
امامان علیهم السلام به کتب زیر ارجاع می‌دهیم:

- کمال الدین و تمام النعمة (عربی) باب ۲۲ تا باب ۳۳
(صص ۲۱۱ - ۳۸۴).

- غیبت شیخ طوسی (عربی): ۱۱۵ - ۲۸۰.

- غیبت نعمانی (عربی)، باب سیزدهم، صص ۳۰۴ - ۳۴۳.

- بحار الأنوار (عربی) ۲۸:۵۱ - ۲۸:۵۲ و ۴۴ - ۳۱ و ۳۰:۵۲

. ۳۹۲

- اصول کافی (عربی) ۳۲۸:۱ و ۳۲۸:۵۱

- منتخب الأثر: ۱۴۱ - ۱۸۸، ۱۸۵ - ۱۸۲، ۱۷۹ - ۱۸۱

. ۴۸۳ - ۴۷۰، ۳۱۲، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۷، ۳۰۶ - ۳۰۵، ۲۸۶ - ۲۸۴

- خورشید مغرب (فارسی)، فصل ۱۴:۳۳۵

- مهر محبوب (فارسی): صفات محبوب، صص ۲۸۵ -

. ۳۰۵

- فراتر از اشتیاق (فارسی).

- موعود جهانی (فارسی).

- عصر ظهور (فارسی): ۳۷۵

۱. ص ۳۱۷، ح ۱.

سؤال : با مشخص بودن کامل شخص مهدی موعود،
چگونه است که برخی منسوبان و بعضی مدعیان مهدویت
پدیدار شده‌اند؟

جواب : مشخص بودن صفات فردی مانع از آن نیست که به علل و انگیزه‌های نفسانی، باطل در جایگاه حق قرار گیرد و مدعیان دروغین ادعای حقانیت نمایند. چه بسیار در تاریخ پُرماجرای بشر که افراد ادعای امامت یا نبوّت و حتی الوهیت و خدایی کرده‌اند و حتی هنوز هم در گستره‌ی زمین پیروانی فراوان دارند! در سطح جهان کسانی هستند که پیرو پیامبران دروغین و عابد خدایان ساختگی‌اند. تمامی پیامبران بر سر بتپرستی به جای خداپرستی با بتپرستان سنتیزه داشتند و همواره حق و باطل رویارویی یک‌دیگر بوده‌اند. نکته‌ی مهم و اصلی در این جاست که خداوند حکیم، حجّت رَسَای خود را بر انسان‌ها تمام فرموده است تا همگان از روی بیّنه و دلیل روش، هدایت یا گمراه شوند.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، إِمَّا شَاكِرٌ أَوْ إِمَّا كَفُورٌ﴾^۱

۱. انسان (۷۶): ۳: ﴿مَا انسان را به راه راست هدایت نمودیم؛ خواه سپاس گوید و خواه کفران کند.﴾

﴿لِمَّا كَمْبَلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ
بَيِّنَةٍ﴾^۱

انگیزه‌های ادعای مهدویت و انتساب به آن را در نکته‌های ذیل می‌توان خلاصه کرد:

۱- ریاست‌خواهی و جاه طلبی: انسان در درون خود دارای حس خودمحوری و ریاست‌خواهی است و از آنجا که مقام امام دوازدهم و مصلح غیبی جهان مقام بی‌بدیل و ریاست بی‌نظیر الاهی در سطح تمامی جهانیان است، مدعیان به خیال نیل به آن مقام، چنین مسندی را ادعا کرده‌اند تا در چندروزه‌ی دنیا، حس ریاست‌خواهی خود را ارضا کنند.

۲- هم‌کاری با دربار خلفا و پادشاهان: خلفای اموی و عباسی- که غاصب مقام خلافت امامان بزرگوار و مدعی امامت ایشان بوده‌اند- خود را به دروغ خلیفه رسول الله و خلیفه الله می‌خوانند. آنان برای دوام و بقای حکومت خود مدعیان مهدویت را تقویت می‌کردند تا از این راه جای پای خود را در آن مسند دروغین محکم‌تر سازند؛ مانند منصور دوایقی خلیفه‌ی عباسی که از محمد بن عبدالله فرزند خود در ادعای مهدویت طرف‌داری می‌کرد و یا کسانی خود ادعای مقام قائمیت و مهدویت داشتند مانند الناصر لدین الله عباسی (متولد ۵۵۳ ه).

۱. آنفال (۸): ۴۲: ﴿تَا هُرَ كَهْ تَبَاهْ مَى شَوَدْ، بَا دَانِسْتَنْ رَاهْ تَبَاهْ شَدْ بَاشَدْ و
هَرَ كَهْ زَنَدْ مَى گَرَددْ بَا شَنَاختْ زَنَدْ شَدْ بَاشَدْ﴾

۳- دنیا طلبی و حرص جمع مال: مردمان از روی اطاعت از امام خود در هر زمان، مراجعات دینی و مالی خود را تنها به امام خود دارند و مرجع اصلی و اختیاردار مصرف حقوق شرعی واجب و مستحب مقام شامخ امامت است. بنابراین، گروهی به طمع جمع مال و رسیدن به مطامع چندروزه‌ی دنیا مدعی چنین مقامی شده‌اند.

۴- نشر عقاید فاسد و انحرافی: از آن جا که اسلام راستین اهل‌البیت شکننده‌ی هرگونه شرک و انحراف در توحید، دارای تصلب در نبوّت و معاد و طرف‌دار اخلاق قرآنی است، گروهی با ادعای مهدویّت خواسته‌اند با چنین ادعایی، عقاید فاسد و انحرافی را چون ادعای نبوّت، الوهیت و... در میان مردم نشر دهند تا عقاید ناروا را جای‌گزین عقاید حقّی اسلام قرآنی و اهل‌بیتی کنند.

از آن‌رو که عموم مردم به مصلح غیبی جهانی اعتقاد خاصّی دارند و او را تنها اصلاح‌کننده‌ی عقاید و افکار و آخرین کشتی نجات ساحل دریایی نامتناهی طوفان می‌دانند، عده‌ای از این ره‌گذر سوءاستفاده کرده با عقایدی فاسد و انحرافی، نظیر پیامبری و حتی خدایی را برای خود ادعا کرده‌اند؛ مانند سید علی‌محمد باب شیرازی در قرن سیزدهم در ایران و...

۵- انحراف مردم از اندیشه‌ی انتظار مصلح حقیقی جهان: سیاست‌های شوم استعماری از وحدت و تصلب و ایمان و یک‌پارچگی مردم شیعه و مسلمان در نگرانی و اضطراب است. بنابراین، به هر طرح و نقشه‌ای در صدد ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم شیعه بوده و هستند. آن‌ها با تقویت و ایجاد زمینه برای

مدّعیان، خواسته (و تا حدودی توانسته) مردم شیعه و مسلمان را به چند دستگی و اختلاف برآورد تا خود حکومت کنند و سود جویند؛ مانند استعمارگران انگلیس و روس در تقویت و هدایت سید علی محمد نامبرده.

۶- حسادت به امامان بزرگوار: ایمان و عشق پاک و خالص مردمان هر زمان به امامان معصوم علیهم السلام خود زمینه و انگیزه‌ی دیگری است برای رونق بازار مدّعیانی که از روی حسادت، خواسته‌اند این مسند الاهی را اشغال کنند.

۷- خستگی و ستوه مردم از ستم و بیداد حاکمان: مردمان خوب - هر زمان از ستم به ستوه می‌آیند - با اندیشه و یاد مهدی موعود و اختلاط روحی با او، آلام خود را تسکین می‌دهند. بنابراین، سودجویان در تاریخ از این زمینه استفاده کرده و مدعی مقام مهدویّت و قائمیّت شده‌اند.

خواننده‌ی عزیز! در مواردی، نسبت‌دهندگان افراد برجسته به مهدویّت خود کم و بیش دارای چنین انگیزه‌هایی بوده‌اند و نه خود آن برجستگان که گاه از صالحان و امامان پاک بوده‌اند؛ مانند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که گروهی مدعی مهدویّت ایشان شده‌اند.

گاه افرادی به انگیزه‌ی مبارزه با ظلم کسانی را به این مقام نسبت داده‌اند. از جمله مهدی خوانده‌شدگانی که خود ادعای نکرده‌اند، محمد بن حنفیه فرزند امیر المؤمنین علیه السلام است. مختارین ابی عبیده‌ی ثقیی به نام او قیام کرد و او را مهدی معرفی کرد و از قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام گرفت. پس از قتل مختار و وفات محمد بن حنفیه،

پیروانش مرگ محمد بن حنفیه را باور نکردند و به رجعت او معتقد شدند و او را ساکن کوه رضوی دانستند.

دیگری زید بن علی بن حسین علیهم السلام بود که در برابر امویان قیام کرد. پیروان او نیز وی را مهدی موعود خواندند. دیگری محمد بن عبدالله نفس زکیه است که در آغاز دولت عباسیان خروج کرد؛ پیروانش او را نیز مهدی دانستند.

گروهی نیز خود مدعی مقام مهدویت شدند. از جمله‌ی آنان محمد احمد «مهدی سودانی» در آفریقا و سید علی محمد باب در ایران - که پیروانش به بایهه معروف‌اند - و غلام احمد قادریانی در هند و پاکستان.

درباره‌ی مدعیان و منسوبان مهدویت به کتب زیر مراجعه فرمایید:

- معارف و معاریف (فارسی)، ج ۱۰، ذیل واژه‌ی مهدویت.
- لغت‌نامه‌ی فارسی، ذیل لغت مهدویت.
- دائرة المعارف فارسی، ذیل واژه‌ی سوشیانت و مهدویت.
- دانشنامه‌ی جهان اسلام (فارسی)، ج ۱، ذیل واژه‌ی باب، سید علی محمد شیرازی.
- همان، ج ۴، ذیل واژه‌ی بهائیت.
- امام مهدی علیهم السلام ولادت تا ظهور (فارسی): ۴۷۳ - ۴۸۹.
- آصالت مهدویت در اسلام (فارسی): ۱۴۴ - ۱۵۷.
- تاریخ عصر غیبت (فارسی): ۴۰۵ - ۴۱۳.

سؤال : آیا امام زمان علیه السلام مانند سایر مردم دارای نام و فامیلی است؟ نام و فامیل آن حضرت چیست؟ آیا چهره و مشخصات ظاهری او در جایی ترسیم شده است؟

جواب : در مورد نام و شهرت چند نکته گفتنی است:

۱- نام یعنی اسم عَلَم که بدون ملاحظه‌ی معنی و صفتی، در هنگام ولادت یا ساخت شیء بر اشخاص و اشیا نهاده می‌شود. دهخدا ذیل لغت لقب آورده است: نامی که در آن معنای مدح یا ذم منظور باشد؛ به خلاف عَلَم که در آن هیچ معنی منظور نباشد.

۲- فامیلی و یا شهرت یکی از رسوم جدید اروپایی است و اصل واژه‌ی فامیل و فامیلی فرانسوی است.

دهخدا ذیل لغت فامیل چنین می‌نویسد: (از فرانس. اسم) (در پاورقی: در فرانسه Famille و در انگلیسی Family) خانواده، بستگان، نزدیکان و خویشاوندان، خاندان. ترکیبات: فامیل دار، بی فامیل، فامیلی: (ص نسبی) منسوب به فامیل. خانوادگی.

نام فامیلی در ایران تقریباً در نیم قرن اخیر رسم شده است.

۳- در میان اقوام دیگر گاهی اسم رانیز به ملاحظه‌ی معنی آن وضع می‌کردند:

قاموس کتاب مقدس مستر هاکس، ص ۵۹: عادت قوم یهود بر این قرار گرفته بود که اسم‌ها را به ملاحظه [ای] معنی (پید ۲:۱۹) و یا به ملاحظه [ای] ارتشار شخص یا خانواده یا به ملاحظه [ای] اتفاقات وقایع و ایام تولد می‌گذارند و پدر یا مادر یا هر دوی ایشان در وقت تولد و یا هنگام ختنه‌ی طفل به مشورت و صواب دید دوستان، اسم را انتخاب کرده و طفل را می‌نامیدند... و گاهی از اوقات بعضی اسم‌ها به تحریک الهام و ملاحظه‌ی معنای نبوّتی گذارده می‌شد... و گاهی از اوقات، در اواسط عمر کسی به واسطه [ای] ملاحظات فوق، اسم وی را تغییر می‌دادند؛ مثل ابرام و سارای و یعقوب و غیره و گاهی اسم شخص از واقعه [ای] مهمی که در حیات وی رو داده بود مأخذ بود؛ مثل اسماعیل و عیسی و یعقوب و موسی و غیره... و بسیار اوقات اسم اشخاص را به اسم جلاله مرکب می‌نمودند؛ مثل لفظ ایل و یاه و یا هو و غیره را در اول اسمی افزوده... و سموئیل و یهوشع و ادوینا می‌نامیدند و بعضی از اوقات، کلیّةً یک جمله را اسم قرار می‌دادند.

۴- طبق عقاید دینی، نام افراد برجسته مانند پیامبران با الهام یا وحی تعیین شده است.

۵- در میان اقوام عرب سه گونه نام رسم بود:

الف - اسم

ب - لقب: حاوی معنایی که از کمالی حکایت می‌کند.

ج - کُنیه: که در اصل با واژه‌ی اب و ام و به تبع آن، اخ، اخت، ابن، بنت و... مانند ابوالقاسم و امّسلمه... به کار می‌رود.

۶- در مورد امامان بزرگوار نام، لقب، کُنیه با وحی و الهام و

دستور خدا انجام می‌گرفته است که هر کدام به جهات یا جهاتی گوناگون بوده است. احادیث پیش‌گویی شده از جانب پیامبر ﷺ دلیل بر این نکته است.^۱

۷- در مورد امام زمان ارواحنافه روایاتی را که دارای چند لقب و کنیه و نام ایشان است می‌آوریم:

نام: * امام حسن عسکری طیللا به جاریه خود (حضرت نرجس خاتون علیها السلام) فرمود:

«بهزادی حامل پسری خواهی بود که نام او «محمد» است و او قائم پس از من است.»^۲

* در سال ۲۵۶ متولد شد برای امام حسن عسکری فرزندی که او را «محمّد» نام نهاد.^۳

* ابوغانم خادم گوید:

برای حضرت ابو محمد حسن عسکری طیللا فرزندی به دنیا آمد که او را «محمد» نامید. روز سوم او را به اصحاب نشان داد و فرمود: «این است صاحب شما پس از من و جانشین من بر شما و...»^۴

لقب: * ابوهارون گوید:

دیدم صاحب الزمان طیللا را که در روز جمعه سال ۲۵۶ متولد شد.^۵

* مهدی صلوات‌الله‌علیه در روز جمعه متولد شد... مادر او

۱. به اصول کافی ۱: ۵۲۵ - ۵۳۵ مراجعه کنید.

۲. همان، ۲، ۴، ح ۴.

۳. همان، ۵، ح ۱۶.

۴. همان، ۵، ح ۱۱.

ریحانه است که به او نرجس و صیقل و سوسن هم گفته می شد...^۱

* «الخلف الصالح» متولد شد.^۲

حسن بن حسین علوی گوید:

در سامرا بر حضرت ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام وارد

شدم و او را به ولادت فرزندش «القائم علیہ السلام» تبریک گفتم.^۳

* و لقب او را «الحجّة»، «الخلف الصالح» و برعی «المنتظر»

نامیده‌اند.^۴

نام، لقب، کنیه:

* حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام فرمود:

«خلف صالح از فرزندان من است و او مهدی (=

هدایت شده) است. نام او «م - ح - د» است. کنیه‌ی او

ابوالقاسم است. او در آخر الزمان خروج می‌کند.»^۵

در مورد این که نام امام زمان علیہ السلام از جانب خداوند پیش‌گویی

شده است، مراجعه کنید به:

- کافی (عربی) ۱: ۲۸۶، ح ۱ تا ۷.

- بحار الأنوار (عربی) ۱۶: ۹۲ و ۹۶، ۳۱۴: ۱۸، ۳۶: ۱۹۵ و

۳۳۷: ۳۷، ۲، ح ۳: ۴۳ - ۲: ۵۱، ۱۲۳۹: ۴۴ - ۲: ۱۰۴، ۱۳۰: ۱۹.

- منتخب الأثر (عربی): ۱۸۲.

- منتهی الآمال (فارسی) ۲: ۷۵۷.

- یاد محبوب (فارسی) ۱: ۲۸ - ۳۰.

۱. همان، ۱۵، ح ۲۱ و ۲۲.

۲. همان، ۱۵، ح ۱۵.

۳. بحار الأنوار ۵۱: ۲۴، ح ۳۷.

۴. همان، ۲۳، ح ۳۵.

و نیز دربارهٔ نام‌های حضرتش:

الْمَحَجَّةُ فِي مَا نَزَلَ... (عربی): ۳۲۲ - ۳۲۶.

- نام محبوب (فارسی).

- نجم ثاقب (فارسی)، باب دوم.

- امام مهدی طیلاً از ولادت تا ظهر (فارسی): ۴۴ - ۵۷.

چهره و شمایل آن حضرت:

رسول خدا فرمود:

«او شبیهٔ ترین مردم در آفرینش به من است.»^۱

نیز:

«چهرهٔ او چهرهٔ من و روش او روش من است.»^۲

نیز:

«مهدی از فرزندان من است. مانند ستارهٔ

درخشان، رنگ او رنگ عربی و جسم او جسم اسرائیلی.»^۳

به جاست در ترسیم شمایل او ترجمهٔ شیوایی را از کتاب

«خورشید مغرب»، ص ۲۸ بیاوریم:

چهره‌اش گندمگون. ابروانش هلالی و کشیده.

چشم‌مانش سیاه و درشت و جذاب. شانه‌اش پهن.

دندان‌ها یش براق و گشاده. بینی‌اش کشیده و زیبا. پیشانی‌اش

بلند و تابنده. استخوان‌بندی‌اش استوار و صخره‌سان. دستان

و انگشتانش درشت. گونه‌ها یش کم‌گوشت و اندکی متمايل

به زردی (که از بیداری شب عارض شده [است]). بر گونه‌ی

۲. همان: ۱۸۳، ح ۴.

۱. منتخب‌الاثر: ۱۸۲، ح ۲.

۳. همان: ۱۸۵، ح ۱.

راستش خالی مشکین. عضلاتش پیچیده و محکم. موی سرشن بر لاله‌ی گوش ریخته. اندامش متناسب و زیبا. هیأتش خوش‌منظر و ربانده. رخساره‌اش در هاله‌ای از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق. قیافه‌اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار. نگاهش دگرگون‌کننده. خروشش دریاسان و فریادش همه گیر.

درباره‌ی چهره و شمایل آسمانی حضرتش، رجوع کنید به:

- منتخب الأثر (عربی): ۱۸ - ۱۸۷.
- نجم ثاقب (فارسی)، باب سوم، فصل اول.
- إلزم الناصب (عربی) ۱: ۴۷۴ (فرع ۱۱).
- منتخب الأنوار المضيئة (عربی): ۱۹۶ - ۱۹۸.
- بشارۃ الإسلام (عربی): ۲۹۴.
- فوز اکبر (فارسی): ۱۵۲ - ۱۵۶.
- سیمای امام مهدی علیہ السلام در شعر عربی (فارسی): ۱۸۷ - ۱۸۹.
- معجم أحادیث الإمام المهدی علیہ السلام (عربی) ۴: ۱۵۴ - ۱۵۶ و ۳: ۲۳۵ - ۲۳۸.
- موسوعة أحادیث أمیر المؤمنین علیہ السلام (عربی) ۱: ۲۷ - ۳۴.
- عقد الدُّرر (عربی): ۳۳ - ۴۲.
- امام مهدی علیہ السلام و لادت تا ظهور (فارسی): ۴۰۱ - ۴۰۷.
- روزگار رهایی (فارسی) ۱: ۱۲۱ - ۱۳۲.
- مهر محبوب (فارسی): ۴۹ - ۵۳.
- المهدی الموعود المنتظر (عربی) ۱: ۳۲۷ - ۴۲۹.
- غیبت نعمانی (عربی): ۲۱۶ - ۲۱۲.



سؤال : آیا روایت معتبری وجود دارد که در آن تمامی مشخصات امامان بزرگوار و بهویژه امام زمان علیهم السلام آمده باشد؟

جواب : در پاسخ این پرسش بهجا و درست، باید گفت: نه تنها یک حدیث بلکه روایات بسیار از پیامبر گرامی اسلام علیهم السلام آمده است که در آن نام و صفات و مشخصات امامان بزرگوار و در برخی موارد مشخصات عمومی یاران آنان نیز آمده است.

برای رعایت اختصار به کتاب نقیس «اصول کافی» بسنده می‌کنیم. این کتابی که در روزگار غیبت صغیری یعنی در فاصله‌ی سال‌های ۲۶۰ - ۳۲۹ هجری قمری نوشته شده و از این‌رو به زمان محدثان و راویان از معصومان بسیار نزدیک است و احادیث آن از صحّت و استحکام خاصّی برخوردار است.^۱

در این نوشته بیست حدیث درباره‌ی دوازده امام و صفات آنان آمده است و ما به نقل یک حدیث معروف - که به حدیث لوح نام‌بُردار است - اکتفا می‌کنیم:

۱. به کتاب «امامت محبوب» اثر نگارنده، بخش پایانی مراجعه شود.

ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:

«روزی پدرم به جابر بن عبد الله انصاری فرمودند:

مرا با تو کاری است؛ هرگاه خلوتی یا بیم. جابر گفت: هر زمان اراده فرمایید، در خدمت ام. روزی در خلوت با او دیدار کرد و فرمود: جابر! در باره‌ی لوحی که در دست مادرم، حضرت فاطمه علیها السلام دیده‌ای برایم سخن بگو.

فاطمه‌ی زهراء علیها السلام چه گفت و نوشته‌ی آن لوح چه بود؟

جابر گفت: خدا را گواه می‌گیرم که در زمان رسول خدا علیه السلام وارد منزل حضرت فاطمه علیها السلام و به او می‌لاد امام حسین علیه السلام تبریک گفتم. در دست آن حضرت لوحی سبز دیدم زمّر دسان، دارای نوشته‌ای درخشان و سپید، چون رنگ خورشید. عرض کردم: پدر و مادرم فدای شما، ای دخت گرامی رسول خدا! این لوح چیست؟

فرمود: لوحی است که خداوند متعال آن را به پدرم هدیه کرده و در آن نام پدرم، شوهرم و دو فرزندم و از فرزندانم که او صیایند آمده است. پدرم آن را به مژده‌گانی به من داد.

جابر گفت: سپس مادرتان، حضرت صدیقه علیها السلام (ای باقرالعلوم) آن را به من دادند. من آن را قرائت کردم و از آن نسخه‌ای برداشتیم. پدرم به او فرمود: جابر، آن را به من نشان ده. گفت: چشم سپس پدرم با جابر به خانه‌ی او رفت. جابر نوشته‌ای از پوست آهو (یا کاغذ) آورد و به حضرت باقر علیه السلام نشان داد. آن حضرت فرمود: جابر! در نوشته‌ات بنگر تا من آن را برو تو بخوانم.

جابر در نوشته‌ی خود نگاه می‌کرد و پدرم آن را

قرائت می‌فرمود. حتی‌ حرفی با هم تفاوت نداشتند. جابر گفت: خدا را گواه می‌گیرم که در لوح فاطمه علیها السلام این چنین دیدم:

این نبشه‌ای است از سوی خداوند ارجمند حکیم برای محمد، پیامبر، فروغ، سفیر، پرده‌دار و راهنمای سوی او. روح‌الامین از جانب پروردگار جهانیان بر او نازل شد. محمد! نام‌های مرا بزرگ شمار و سپاس‌گزار نیکی‌ها یم باش و انکار آن‌ها مکن. منم «الله». خداوندی که جز من نیست. شکننده‌ی جباران و چیره‌کننده‌ی ستم‌دیدگان و سزا‌دهنده‌ی روز رستاخیز.

همانا منم «الله»؛ خداوندی که جز من نیست. آن‌کس را که جز به لطف من امید دارد و یا از غیر عدل من می‌ترسد، سخت کیفر دهم؛ چنان‌که کسی را چون او شکنجه نکرده باشم.

ای محمد! تنها مرا بپرست و بر من تکیه کن. همانا پیامبری را بر نینگی‌ختم و روزگار او را کامل نکردم و به پایان نرسانیدم جز آن‌که برایش وصیی آوردم. تو را بر تمامی پیام‌اوران برتر نمودم و جای‌نشین تو را بر تمام او صیا. با دو شیر بچه و دو فرزند دخترت، حسن و حسین، بر تو کرامت بخشیدم.

حسن را پس از پدرش سرچشمه‌ی دانش خود داشتم و حسین را خزانه‌دار وحی خود آوردم. او را با تاج شهادت رستگاری دادم و او برترین شهیدان باشد. کلمه‌ی تامه (حقایق بلند امامت و معارف) و همه‌ی دلایل رسای خود را با او و در نزد او نهادم. بر محور عترت او، ثواب و

عقاب دهم. نخستین عترت او علی سید عابدان و زیور
دوستان گذشته‌ی من است و زاده‌ی او همانند جدّ
ستوده‌اش، محمد نام دارد. شکافنده‌ی هسته‌ی دانش‌ها و
کان حکمت است. بهزودی شگاکان در امر امامتِ جعفر
(صادق) هلاک خواهند شد. انکار او چون انکار من است.
این حکم پابرجای من است که گرامی می‌دارم جایگاه جعفر
و او را با پیروان و یاران و دوستانش مسرور می‌سازم. پس
از روزگار او موسی را فتنه‌ای تاریک در تاریک فراگیرد؛ چرا
که رشته‌ی پیمانم هرگز نگسلد و برهانم پنهان نگردد.
[امامت و ولایت] و اولیای من با جامی سرشار سیرباب
می‌شوند. هر آن‌که کسی از آنان را نپذیرد احسان مرا انکار
کرده و هر کس آیه‌ای از کتابتیم را دگرگون سازد بر من دروغ
بسته است.

در پایان روزگار بنده و محبوب و برگزیده‌ام موسی،
وای بر دروغ پردازان منکر علی ولی و یار من! او آن کس
است که سنگینی بار نبوت [در امامت] را بر دوش او
می‌گذارم و با فیروزمندی بر آن‌ها او را بیازمایم. او را دیو
گرد فرازی [مأمون] بکشد و در شهری که بنده‌ی صالح
[ذوق‌القرنین] ساخته در کنار بدترین آفریده‌ام [هارون الرشید]
به خاک سپرده شود. این سخن حتمی است که او را به
واسطه‌ی محمد فرزند و جای‌نشین و میراث دانش او نشاط
بخشم. پس او کان دانش و جایگاه اسرار من بر مردمان
است. کسی به او ایمان نیاورد مگر این‌که بهشت را منزل‌گه
او سازم و شفاعت او را در هفتاد کس از خاندانش بپذیرم؛
آنان‌که همگی سزاوار آتش دوزخ باشند و رستگاری را برای

او با پرسش علی به اوج رسانم؛ آنکه ولت و یاور و گواه در میان آفریدگان و امانت در وحی من باشد.

از نسل او خواننده‌ی به راه من و خزینه‌دار دانشم حسن را بیافرینم و او را با پرسش مرح مکامل کنم که تمامی جهانیان را مهر باشد. او دارای کمال موسی و پرتو عیسی و صیر ایوب است.

اولیای من در روزگار او (غیبت او) خوار شوند و سرهای برویده‌ی آنان به سان سرهای ترک و دیلم [کفار و مشرکان] به هدیه فرستاده شود. آنان کشته و سوزانده شوند و همواره در ترس و هراس زیست کنند. زمین از خونشان رنگین و صدای ناله و شیون در میان زنانشان بلند شود.

آنان اند به حق اولیای من، هم بدیشان پرده‌های فتنه‌ی تاریک در تاریک را کنار زنم و زمین لرزه‌ها و سنگینی‌ها و زنجیرهای گران را برمی‌دارم. درودهای پروردگارشان بر آنان باد و آنان هدایت یافتگان اند.»

عبدالرحمان بن سالم گوید: ابو بصیر مسی گوید: اگر در عمر خویش حدیثی جز این نشنوی، تو را کفایت کنند. پس آن را حراست کن مگر از اهل آن.

خواستاران اصل متن عربی حدیث به کتاب اصول کافی (عربی) ۱: ۵۲۶-۵۲۸ مراجعه فرمایند.

برای مطالعه‌ی احادیث حاوی مشخصات دوازده امام به کتب ذیل مراجعه فرمایید:

- اصول کافی (عربی) ۱: ۵۲۵-۵۳۵.

- کفاية الأثر (عربی) ۱۰-۲۱۲.

- ترجمه‌ی اثبات‌الهداة (فارسی) ۲: ۲۴۸ - ۵۶۶.
- ترجمه‌ی اثبات‌الهداة (فارسی) ۳: ۲ - ۲۴۳.
- ترجمه‌ی اثبات‌الهداة (فارسی) ۳: از ۱۴۵ - ۲۵۱.
- عوالم العلوم و...، ج ۱۵، بخش ۳. در این بخش احادیث، حاوی ذکر و نام امامان در یک مقدمه (شامل آیات تأویل شده درباره‌ی آنان) و ۳ باب (۱- احادیث قدسی، ۲- احادیث انبیا و کتب پیشینیان ۳- روایات رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمیت‌اللّٰہ علی‌ہ‌ی‌کلّا} و امامان^{علی‌ہ‌ی‌کلّا}) است.
- إحقاق الحق ۱۳: ۱ - ۷۴.
- عيون أخبار الرضا ۱: ۷۵ - ۱۳۲. دارای ۳۷ حدیث.
- وافي ۱: باب ۳۰ و ۳۱، صص ۶۳ - ۷۶.
- احتجاج ۱: ۶۷ - ۷۰.
- روضة الوعظين ۱: ۸۸ - ۱۰۴.
- الصراط المستقيم (عربی) ۲: ۱۰۰ - ۱۲۸ (مستوفّای ۸۷۷ه).

سؤال : تفاوت مقام امام زمان علیه السلام با سایر امامان علیهم السلام در چیست؟ نیز تفاوت مقام اصحاب او با مقام اصحاب پیامبر ﷺ و سایر امامان در چیست؟ این که در حدیث است حضرت مهدی علیه السلام طاووس اهل بهشت است چه معنی دارد؟

جواب : این که امام زمان علیه السلام طاووس تشبيه شده‌اند، زیبایی و جذابیت نشر دین اسلام به دست ایشان را نشان می‌دهد؛ زیرا طاووس - هنگامی که پرهایش را می‌گشاید - منظری بسیار زیبا دارد. او نیز - که عهده‌دار نشر دین در گستره‌ی زمین است - دورترین اقطار آن را با پرچم توحید زیبایی و صفا می‌بخشد و همانند طاووس - که محیط خود را زیبا می‌سازد - چشم‌ها را خیره و خردناک را حیران می‌گرداند. البته این تفسیر، برداشت بسیار ناقصی است که به نظر ما می‌رسد و الا سخن امام زمان علیه السلام - چون امام سخنان است - حامل دهها تفسیر و معانی دیگر است.

این که مقام او چگونه است، روایات شیعه و سنتی پنج تن را از

۱. رک. بحارالأنوار ۵۱: ۹۱، همچنین عقدالذرر: ۱۵۰.

بقیه جدا کرده‌اند. در میان پنج تن، رأس مخروط پیامبر اکرم ﷺ اند. پس از پیامبر ﷺ، امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام در یک سطح. پس از آن دو، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام قرار گرفته‌اند؛ اما در مورد حضرت مهدی علیه السلام احادیث می‌فرمایند: نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام است. در برخی از آن‌ها آمده است:

«أَفْضُلُهُمْ قَائِمُهُمْ»^۱

«قائم ایشان، برترینشان است.»

گرچه در بعضی احادیث، از سویی، نه نفر با هم در فضل برابر معرفی شده‌اند.^۲

از آن‌جا که مسؤولیت تشکیل حکومت، با امام زمان علیه السلام است و هر اندازه انجام یک برنامه سنگین‌تر باشد، به قوت و کمال بیشتری احتیاج دارد، برای اجرای این برنامه جهانی، طول زمان غیبت فرصتی است که ویژگی‌های معنوی و روحی والاتری را فراهم می‌کند تا آن غایب پرده‌نشین با استغاثه و عبادت و نمازو زیارت و... به خدا بیشتر تقرّب یابد و بالشّع توان به دوش‌کشیدن آن مسؤولیت خطیر را داشته باشد.

از این روست که امام عصر علیه السلام بر اثر عبادات و نیز تحمل و نظاره‌ی شداید و سختی‌ها نسبت به شیعیان خود واستغاثه‌هایی که به درگاه خدادارند، مقام بلندی برای خود کسب کرده و آماده‌ی ظهور و تحقّق آرمان‌های انبیا و اولیا می‌گردند.

۱. منتخب الأثر: ۹۵، ح ۳۳.

۲. همان: ۹۳، ح ۲۷.

امام زمان علیه السلام شخصیتی است که رسول گرامی علیه السلام او را می‌ستاید و امیر المؤمنین و فاطمه‌ی زهراء علیهم السلام به وجود نازنینش تسلی خاطر می‌یابند و امام صادق علیه السلام آرزو و اشتیاق خدمتش را سر می‌دهد و در دوری و هجرانش اشک می‌ریزد و حضرت ثامن الائمه علیه السلام به احترام نام مبارکش، از جای برمی‌خیزد و ظهور و خروجش را از خدای مهربان می‌طلبد و هر یک از پیشوایان معصوم به نوعی در تکریم او اقدام می‌کنند.

ما نیز وظیفه داریم همواره دعای برایشان را برسایر حاجات خود مقدم بداریم و برای سلامت و نزدیک شدن ظهورش دعا کنیم و در راه جلب رضایتش بکوشیم و دلها را با یاد او مأنوس و از محبتش مالامال گردانیم و انسان‌ها را به سویش بکشانیم و برای جان‌فشاری در رکابش آماده شویم و وظایف خویش را بازشناسیم و همیشه به یادش باشیم و در دوری او چشمانمان به انتظارش اشک بیارد و ظهورش را از خداوند بخواهیم تا به اذن پروردگارش ظهور کند و مسؤولیت سنگین الاهی و جهانی خویش را آسان‌تر تحقق بخشد. إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

در این‌باره، مراجعه فرمایید به:

- مکیال المکارم ۲: ۱۷۳ (فصل هشتم)

- غیبت نعمانی: ۲۴۰، ۲۴، ح ۳۴

- روزگار رهایی ۲: ۶۰۷، بخش چهاردهم.

- گفتارهایی پیرامون امام زمان علیه السلام، فصل هفتم.



سؤال : آیا امام عصر ارواحنافه همسر دارند؟ فرزند
دارند؟ آیا فرزندان ایشان می دانند که پدرشان، امام زمان
است. همسرشان اطلاع دارند که شوهرشان ولی خداست؟
به طور کلی درباره خانواده حضرت و زندگی شخصی او
چه اطلاعاتی در دست است؟

جواب : اگر اطلاعات دقیقی از زندگی شخصی حضرت
مهدی ﷺ داشتیم، غیبت معنا نداشت. معنای غیبت این است که
اطلاعات دقیقی از زندگی آن پهر تابان نداریم.

این را می دانیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه، امام معصوم و
اسوهی عمل به اسلام است. او تجسم اسلام است و تمامی قوانین
اسلام را در مملکت وجود خود پیاده می کند، آن گاه در جهان تحقق
می بخشد. یکی از قوانین اسلام - که از سنت های پیامبر خدا ﷺ می باشد -
ازدواج است. پس امام ﷺ مسلمًا ازدواج می کنند و اکنون
ممکن است اولاد و آعقابی داشته باشند. لیکن در این موضوع،
روايات، آدرس و خصوصیات نداده اند.

در برخی از تشرفات، آن حضرت را در جایگاه های خاصی
دیده اند؛ با افرادی که پیرامون ایشان بوده اند. احتمال این که

آن حضرت در شهری، قریه‌ای، در یک جایی که مردم آن را نمی‌شناسند، زندگی کنند و اولادشان هم ایشان را بشناسند، به کلی منتفی نیست. احتمال هم دارد که ایشان جای معینی نداشته باشند. این نیز احتمال می‌رود خانواده و همسر و فرزند داشته باشند؛ اما آنان از امامت ایشان خبر نداشته باشند.

مسئله‌ی دیگر این است: آیا خانواده و اولاد او، بر فرض وجود، همانند خود آن حضرت، طول عمر دارند؟ پاسخ این است: آن‌چه در روایات وارد است طول عمر خود امام عصر عجل الله تعالى فرجه است؛ اما درباره‌ی درازی عمر خانواده و اولاد آن حضرت چیزی وارد نشده است. درباره‌ی اولاد ایشان در برخی زیارات کلمه‌ای آمده است؛ مثلاً در زیارت روز جمعه:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.»^۱

درباره‌ی این نکته، مراجعه کنید به:

- گفتارهایی پیرامون امام زمان علیهم السلام: ۷۳.

۱. بحار الأنوار ۱۲: ۲۱۵.

سؤال : این عبارت از خواجہ نصیرالدّین طوسی نقل شده است:

وَجُودُه لُطْفٌ وَ تَصْرُّفُه لُطْفٌ آخَرٌ وَ عَدَمُهُ مِنًا.

وجود امام یک لطف است و تصرف (و حضور عینی) او (در جایگاه رهبری انسان‌ها) لطف دیگر، نبود او از ماست.

آیا تنها علت غیبت و نبود آن حضرت به خاطر گناه شیعیان و گناهان دوستان و نزدیکان آن حضرت است یا عوامل دیگری هم در آن اثر داشته است؟

جواب : در پرسشی دیگر از علت و حکمت سخن به میان آمد. تفاوت علت و حکمت را توضیح دادیم. گفتیم علت غیبت را نمی‌دانیم؛ ولی می‌دانیم که یکی از حکمت‌های آن امتحان مردم است. دیگر از عوامل زمینه‌ساز غیبت، گناهان مردم است. این به معنی انحصار عوامل نیست؛ چرا که بشر بدون اثکا به جهان وحی نمی‌تواند بر تمامی ابعاد احکام و وقایع دینی مسلط باشد. از آن‌سو، برای قرب ظهور و فرج تأکید بسیاری بر ترک گناه و اصلاح فرد و جامعه شده است. هر جا سخن از آرزوی ظهور هست، سخن از دعا

برای فرج و گشایش هست. سخن از صلاح و تقوی هست.^۱ به شرط تقوی و زلالی جان، می‌توانیم با زبان‌های پاک و جان‌های زلال از خداوند متعال تقاضا کنیم که ظهور زودتر واقع بشود؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . این بدان معنی نیست که خوب شدن ما حتمیت ظهور را علت باشد. پاکی و صلاح زمینه‌ی ظهور است؛ نه علت تامه‌ی آن.

امامان علیهم السلام، هنگام شکوهی شیعیان از درازی غیبت، به دعا برای فرج و رعایت تقوی فرمان داده و این سفارش در تمامی دوران‌های حیات امامان و پس از آن جاری بوده است. حتی کسانی که در غیبت کبری خدمت حضرت مهدی عجل الله تعالى فرجه رسیده‌اند، چنین سفارشی را شنیده‌اند.

اگر شیعه به یقین بداند که مبادرت به گناه قلب مولایش را می‌آزاد و در طول غیبت آن سرور تأثیرگذار است، به یقین چنین شیوه‌ای پیش نمی‌گیرد و بد عکس، می‌کوشد تا گام‌گذار وادی صلاح و اصلاح گردد.

در این زمینه، مراجعه کنید به:

- مکیال المکارم، بخش تکالیف عصر غیبت.

- خورشید مغرب بخش انتظار.

۱. غیبت نعمانی: ۲۰۰، ح ۱۷.

سؤال : آیا در احادیث اسلامی، مشخصات روزگار غیبت آمده است؟ اگر آمده، برخی از آنها را بیان کنید.

جواب : درباره‌ی دوران غیبت کبری احادیثی آمده است که می‌توان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد:

گروه اول: روایاتی که از گسترش ستم و بیداد، فساد، شیوع شرك و گناه، آلودگی و بزه کاری، غربت اسلام و قرآن سخن گفته‌اند.

گروه دوم: احادیثی که در علایم ظهور و قرب آن علاماتی را بیان می‌کنند؛ مانند خروج سفیانی، صحیحه‌ی آسمانی، شکاف زمین و...

گروه سوم: احادیثی که در اوصاف باورگذاران آن روزگار و مؤمنان آن دوره تأکید کرده‌اند.

گروه چهارم: روایاتی که وظیفه‌ی شیعه را در این ایام بر شمرده‌اند.

در اینجا، به عنوان نمونه احادیثی برای هر یک از چهار گروه بالا می‌آوریم:

گروه اول: امام حسن بن علی طیللا فرمود: «آن‌چه چشم به راه آن‌اید رخ نخواهد داد مگر آن روزگار که از یک دیگر بیزاری جویید و روی هم آب دهان اندازید، یک دیگر را به کفر نسبت دهید و برخی از شما

برخی دیگر را لعن کنید.»

عرض کردم: در آن دوران هیچ خیری نباشد؟
فرمود: «تمام خیر در آن روزگار است؛ چرا که قائم
به پا خیزد و تمامی شرور را بردارد.»^۱

پیامبر اکرم ﷺ فرمود:
«آن هنگام که زنانتان ناپاک و جوانانتان آلوده شوند و
شما امری به معروف و نهی از منکر نکنید، چگونه خواهید بود؟»
گفتند: ای رسول خدا، این چنین خواهد شد؟!

فرمود: «آری و بدتر از این! چگونه خواهید بود
هنگامی که به منکر امر و از معروف نهی کنید؟»
گفتند: ای رسول خدا، این چنین خواهد شد؟!
فرمود: «آری و بدتر از این! چگونه خواهید بود
آن گاه که معروف را منکر و منکر را معروف بشناسید؟!»

گروه دوم: محمد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:
«در نزدیکی ظهور قائم، برای اهل ایمان نشانه‌هایی
از سوی خدا هست.»

عرض کردم: آن‌ها چیست، فدایت‌ان گردم؟
فرمود: «خداآوند فرموده است: (و حتماً شما را...
(یعنی مؤمنان پیش از خروج قائم را) می‌آزماییم؛ آزمونی به
ترس، گرسنگی، کاستی در اموال و جان‌ها و میوه‌ها. مژده
ده صابران را.) خداوند می‌فرماید: حتماً شما را به ترس از
پادشاهان بنسی فلان در پایان حکومتشان می‌آزماییم و به
گرسنگی به خاطر بالابودن قیمت‌ها و به کاستی در اموال.

۱. منتخب‌الاثر: ۴۲۶، ح ۲.

این به خاطر فساد تجارت‌ها و کاستی سود است. همچنین به نقص در جان‌ها که مراد مرگ تن دوسریع است. و کاستی میوه‌ها که به خاطر کاستی محصول اول و بهتر است. در آن‌هنگام، بردباران را به تعجیل ظهر قائم علیه بشارت باد!...»^۱

نیز از امام صادق علیه السلام است که:

«پنج علامت پیش از قیام قائم خواهد بود: خروج یمانی، سُفیانی، ندای آسمانی، شکافتن زمین و کشته شدن نفس زکیه.»^۲

گروه سوم: روزی پیامبر اکرم ﷺ فرمود:
«ای کاش برادرانم را دیدار می‌کردم!»
ابوبکر و عمر گفتند: مگر ما برادران شما نیستیم که
به شما ایمان آوردیم و با شما مهاجرت کردیم؟
فرمود: «شما مسلمان شدید و مهاجرت کردید؛ اما
(باز هم می‌گوییم) ای کاش برادرانم را ملاقات می‌کردم!»
دوباره همان سؤال شد. پیامبر ﷺ فرمود: «شما یان همنشینان من اید. برادرانم آنان‌اند که پس از شما بیایند و به من ایمان آورند و مرا دوست بدارند و یاری کنند و باور دارند؛ اما مرا نبینند. پس ای کاش برادرانم را می‌دیدم!»^۳

گروه چهارم: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:
«آن‌که با ایمان به امر (امامت) ما بمیرد به منزله‌ی کسی است که خیمه‌ی خود را در کنار قائم برپا کند؛ بلکه همانند کسی است که در حضور او شمشیر زند؛ بلکه به سان

۱. منتخب الأثر: ۴۴۰، ح ۴.
۲. همان: ۴۳۹، ح ۱.

۳. همان: ۵۱۵، ح ۱۳.

کسی است که همراه او به شهادت رسد؛ بلکه در جایگاه آن
است که با رسول الله ﷺ شهید گردد.^۱
و نیز امام صادق علیه السلام فرمود:

«جزء دین امامان: پارسايی، عفت، صلاح و...
بردبارانه چشم به راه فرج بودن است.»^۲

از احادیث یادشده، سختی روزگار غیبت و وظیفه‌ی سنگین
شیعه در آن روزگار مشخص می‌شود.
آری، به ما آموخته‌اند که دعا کنیم:

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ
ضَلَّلْتُ عَنِ دِينِي.»

برای آگاهی درباره‌ی دوران غیبت، پیش از ظهرور، وظایف
منتظران، صفات مؤمنان در آن روزگار به کتب ذیل مراجعه شود:
- روزگار رهایی (فارسی) ۲: ۶۳۸ - ۸۳۰.

- منتخب الأثر (عربی): ۴۲۶ - ۴۴۶.

- المهدی (عربی) فصل ۷، صص ۱۹۴ - ۲۰۸.

- معجم أحادیث الإمام المهدی (عربی) ۱: ح ۴، ۱۱، ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۹، ۶۱، ۶۶، ۹۸، ۱۴۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۷۵.

- موسوعة أحادیث أمیر المؤمنین علیه السلام (عربی)، باب ۸،
صص ۲۷۳ - ۳۲۹.

- المهدی الموعود المنتظر (عربی) ۲: ۲۴۷.

۱. همان: ۴۹۸، ح ۱۰.

۲. همان: ۵۱۶، ح ۵.

سؤال : تفاوت حضور و غیبت امام را توضیح دهید.

جواب : پیش از بیان تفاوت، ضروری است بدانیم امام زمان ارواحنافهاد در جوامع حضور دارند؛ اما ظهور ندارند و آشکار نیستند.
پس بهتر است بگوییم تفاوت ظهور و غیبت امام علی‌الله در چیست؟

در بیان تفاوت دو پدیده بهتر است ابتدا تشارک و هم‌گونی آن دو را بشناسیم؛ سپس به وجوه تفاوت آن دو پردازیم. البته وجود تفاوت و تشارک از دو جهت قابل بررسی و تحقیق است: از بُعد وجود خود امام علی‌الله و از جهت مردمان آن دوران‌ها.

از جهت نخست، برخی شؤون امام در روزگار غیبت بدین قرار است:

- ۱- وساطت در افاضه‌ی فیض هستی از سوی مبدأ آفرینش به سوی جهانیان.
- ۲- هدایت و راهنمایی مخلوقات در باطن جهان و قافله‌سالاری آن‌ها و تکمیل نفوس انسانی در سیر عبودیت و بندگی و حراست آنان با تربیت غیرمستقیم.
- ۳- رسیدگی و فریادرسی به فریادخواهان و پناهدهی به بی‌پناهان و اغاثه‌ی استغاثه‌کنندگان بی‌واسطه یا به‌واسطه‌ی اولیای خاص.

۴- عبادت و بندگی و پای نهادن در درجات کمالات بی‌انتهای عبودیت برای خود امام علیهم السلام، عمل به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات و تبدیل مباحثات به مستحبات با قصد و اندیشه‌ی عبودیت در مناجات.

از جهت دوم:

۱- تحقیق تمامی موارد یادشده در بالا به نحو کامل تر و فراگیرتر.

۲- مرجعیت دینی و پاسخ‌دهی به مسایل اعتقادی، اخلاقی و کرداری عملی روزانه به جهانیان.

۳- اسوه قرار گرفتن و الگوشدن کامل در تمامی شؤون فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون.

۴- تشکیل حکومت عدل الاهی و جهانی و تحقیق کامل آرمان انبیا و اولیا.

۵- تربیت و تعلیم مستقیم نفوس مستعدّه و رسانیدن آنان به کمالات بندگی خدا.

۶- نظارت بر دستگاه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و رهبری و راهنمایی آن‌ها و سوق به سوی رعایت عدل کامل.

۷- حضور فعال در جوامع و دیدارهای مستقیم با کارگزاران، والیان، مدیران ایالات مختلف.

اما از جهت مردم:

مردم به شرط توجه و معرفت از تمامی شؤون زمان غیبت، در غیبت و ابعاد گسترده‌ی روزگار ظهور بهره‌ی کامل می‌برند؛ جز این‌که

در زمان غیبت از بهره‌هایی محروم و دور می‌مانند:

- ۱- امام خود را می‌بینند؛ لیکن او را نمی‌شناسند. (یسرونه و لا یعرفونه).^۱
- ۲- برای کسب معارف اعتقادی و اخلاقی و تکلیفی، نه به امام، بلکه به ناییان عامّ او در احکام (فقها) مراجعه می‌کنند.
- ۳- تسلیم حکومت‌های عادی بوده از حکومت عدل جهانی قرآنی او دور ند.
- ۴- تحت تربیت مستقیم آن معلم و اسوه‌ی کامل نیستند و پای سخنان دلنشیں خدایی او نمی‌نشینند.
- ۵- به تقاضا و خواست خود با او دیدار نخواهند داشت.
- ۶- آفتاب وجود امام را از پشت ابرهای غیبت احساس می‌کنند. در اینجا، مناسب است که برخی از وظایف مشترک مردم را در دوران غیبت و حضور بیان کنیم تا وظایف خاص آنان در دوران غیبت نیز روشن شود^۲:
- ۱- لزوم و وجوب شناخت و معرفت امام علیهم السلام.
- ۲- پیروی و تفویض و تبعیت از او. باب معرفة الإمام و الرد إليه و فضل المسلمين.^۳

۱. منتخب الأثر: ۲۵۲، ح ۹، ۷، ۴.

۲. کافی ۲: ۳۷۶، ح ۱.

۳. کافی ۲: ۲۰۸، ح ۱.

۴. کافی ۲: ۲۳۴.

۳- رجوع به امام برای حل اختلاف در عقاید، تفسیر قرآن و معنای باطن و تأویل آن.

۴- الگوسازی کامل امام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی، عبادی و... که ضرورتاً معرفتی جامع‌الاطراف از آن حضرت را می‌طلبد.

۵- عرضه‌ی عقاید و افکار و اعمال بر امام و تنظیم و تصحیح آن با اعتقاد و نظر او از طریق ادعیه و زیارات مانند زیارت آل پس.

۶- دعا بر سلامتی و تأیید و ظهور و کمال بیشتر او.

۷- ابراز یاری و نصرت به او.

۸- آمادگی کامل و همیشگی برای اطاعت از اوامر و فرمان‌های او.

درباره‌ی شؤون گوناگون امام، مراجعه کنید به:

- اصول کافی (عربی) ۱: کتاب الحجّة، صص ۱۹۸ - ۲۰۲، حدیث حضرت رضا علیه السلام.

- معرفت امام عصر علیه السلام (فارسی)، بخش اول و دوم.

- خورشید مغرب (فارسی)، فصل دوم.

- مجالس حضرت مهدی علیه السلام (فارسی)، مجلس ۱ - ۴.

- پیرامون معرفت امام (فارسی).

درباره‌ی مسائل ظهور، نگاه کنید به:

- عصر ظهور (فارسی): ۳۵۱ - ۳۷۵.

- به سوی دولت کریمه (فارسی).

- کمال هستی در عصر ظهور (فارسی).

- گزیده‌ی کفاية المحتدی (فارسی): ۲۹۵.

- در فجر ساحل (فارسی): ۲۹.

- عصر طلایی ظهور (فارسی): ۱۴۲۱.

در بیان وظایف مردم نسبت به امام، به کتب زیر مراجعه

فرمایید:

- منتخب الأثر (عربی): ۵۱۱، ح ۱ و ۵۱۳، ح ۱ - ۳ و

۵۱۴، ح ۴ - ۶ و ۵۱۵، ح ۸، ۹ و ۵۱۸، ح ۴ و ۵۰۱، ح ۱ و ۴۹۵، ح ۵ - ۲.

- کافی ۱، باب معرفة الإمام و الرد إلیه: ۱۸۰ و نیز ۲۰۸.

باب ما فرض الله... و باب‌های صص ۱۸۵ و ۲۷۶ و ۳۹۰.

- پیوند معنوی (فارسی).

- راز نیاش منظران (فارسی).

- خورشید مغرب (فارسی)، فصل ۱۱ (تکلیف در عصر

غیبت) و فصل ۱۳ (انتظار).

- آفاق انتظار (فارسی).

سؤال : توقيعات چیست و صحت صدور آنها از سوی حضرت بقیة الله علیہ السلام چگونه مشخص می شود؟

جواب : توقيع در لغت به معنای امضا کردن و مُهر کردن نامه است. توقيع السلطان یعنی طغای پادشاه. در اصطلاح شیعی، نامه هایی است که مورد امضای امام می باشد که برخی کلمات خود آن امام است و برخی املای آن حضرت و نوشه‌ی اشخاص مورد وثوق ایشان.

در دوران سخت دو غیبت صغیری و کبری، ارتباط مستقیم با امام عصر علیہ السلام امکان ندارد. برخی از یاران امام علیہ السلام از طریق توقيعات پیام‌های حضرت را به مردم ابلاغ می کردند. از باب نمونه^۱ : شیخ مورد اطمینان ابو عمرو عَمْری - که رحمت خدابراویاد - گوید:

ابن ابی غانم قزوینی و گروهی از شیعیان درباره‌ی (جانشین) حضرت عسکری علیہ السلام مشاجره و اختلاف کردند. ابن ابی غانم گفت: ابو محمد (امام عسکری علیہ السلام) از دنیا رفت و جانشینی ندارد. بعد در

۱. کلمة الامام المهدی: ۳۰۰.

همین باره نامه‌ای نوشتند و به ناحیه‌ی مقدسه فرستادند و اختلاف خود را بازگو نمودند. جواب نامه‌ی آنها به خط آن حضرت-

که درود خدابرا او و پدرانش باد - رسید:

به‌نام خداوند بخشاينده‌ی مهریان

«خداوند ما و شما را از فتنه‌ها محفوظ دارد و به ما و شما روح یقین موهبت فرماید و از فرجامی زشت و بد پناه دهد! همانا خبر شک و شبه‌ی گروهی از شما در دین به من رسید و از تردیدی که درباره‌ی اولیای امرشان به دل آنان راه پیدا کرده است خبردار شدیم. از این جهت به‌خاطر شما، نه به‌خاطر خودمان، اندوه‌گین گشتم و درباره‌ی شما، نه درباره‌ی خودمان، بدحال شدیم؛ زیرا که خدا با ماست و با بودن او نیازی به دیگری نداریم و حق با ماست و از این‌که کسی از ما برگرد ترسی نداریم. ما ساخته‌شده‌های پروردگارمان هستیم و آفرینش بعد از ما ساخته‌شده‌های ماست.»^۱

ملحوظه می‌کنیم که در این‌جا حضرت درباره‌ی حقانیت جانشینی و امامت خود تصریح کرده‌اند.

نمونه‌ی دیگر در قرن اخیر است که به‌سوی سید ابوالحسن اصفهانی توقيعی صادر شده توسط شیخ محمد شریعت شوشتاری که متن آن چنین است که^۲ :

«قُلْ لَهُ أَرْخِصْ نَفْسَكُ، وَاجْعَلْ مَجْلِسَكَ فِي

۱. احتجاج، ابومنصور احمد بن ابی طالب طبرسی ۲، ۲۷۹ - ۲۷۷، چاپ

۲. کلمة‌الامام المهدی: ۵۶۵. نجف، ۱۳۸۶ ه.

الدّهْلِينَ وَ اقْضِ حَوَائِجَ النَّاسِ، نَحْنُ نَنْصُرُكَ.

«به او بگو: خودت را برای مردم ارزان کن (در دسترس همه قرار بده). محل نشستنت را دهليز خانه انتخاب کن و حاجت‌های مردم را برآور؛ ما ياري‌ات می‌کنیم.»

دلیل صحّت صدور توقعات از سوی حضرت بقیّة الله أرواحنا فداء مورد اعتماد بودن شخصیّت ناییان و راویان آن‌هاست که تمامی دانشوران و هم‌عصران به وثاقت آنان تصریح کرده‌اند.

راوی توقع اول «ابو عمرو عثمان بن سعید عمری» است. درباره‌ی او به کلمة الإمام المهدی، ص ۱۳۹ و در مورد راوی دوم «سید ابوالحسن اصفهانی» به ص ۵۵۹ همین کتاب مراجعه شود.

دلیل دیگر صحّت انتساب این توقعات به حضرت ولیّ عصر علیہ السلام پیش‌گویی‌هایی است که در پاره‌ای از آن‌ها آمده است. به عنوان نمونه، شیخ کلینی از قاسم بن علاء چنین آورده است: درباره‌ی حوايج و خواسته‌هايم، به حضرت بقیّة الله علیهم السلام بار نامه نوشتم و نیز اظهار داشتم که من مردی سالم‌ندم و فرزندی ندارم. آن حضرت جواب خواسته‌هايم را فرمودند؛ اما درباره‌ی فرزند جوابی ندادند. برای بار چهارم به آن حضرت نوشتم واستدعا کردم که دعا کند تا خداوند فرزندی به من عطا فرماید. حضرتش پاسخ مرا داد و خواسته‌هايم را نوشت و جمله‌ی آن حضرت در این باره چنین بود:

«خداؤندا! به او پسری روزی فرما تا چشمش به او روشن شود و همین چنین را که همسرش به او باردار است پسر قرار ده.»

نامه‌ی آن حضرت رسید و نمی‌دانستم که همسرم باردار است.
به خانه رفتم و از وی پرسیدم. توضیح داد که مشکلش حل شده
است. پس از مدتی پسری به دنیا آورد. این حدیث را حمیری نیز
روایت کرده است.^۱

نمونه‌ی دیگر:

علیّ بن حسین بن بابویه با ابوالقاسم حسین بن روح ملاقات واز
او سؤالاتی کرد. سپس نامه‌ای را برای حسین بن روح نوشت که
توسط علیّ بن جعفرین آسود برای او فرستاد و خواست که نامه‌اش را -
که در آن اشتباق خود را به داشتن فرزندی ابراز کرده بود - به محضر
صاحب‌الأمر که در دربار ایام پرساند. آن حضرت در جوابش نوشت:
«ما برای تو این مورد را از خداوند خواستیم و دعا
کردیم. بهزودی دو پسر نیکوکار و خوب روزی تو خواهد
شد.»

چندی بعد، ابو جعفر و ابو عبدالله متولد گردیدند. ابو عبدالله
حسین بن عبید‌الله می‌گفت: از ابو جعفر (شیخ صدق) شنیدم که
می‌گفت: من به دعای حضرت صاحب‌الأمر علیّ متولد شده‌ام و به این
افتخار و مبارکات می‌نمود.^۲

نمونه‌ی سوم:

ابو غالب احمد بن محمد بن سلیمان زُراري گفت: مدتی قبل

۱. بحار الأنوار ۵۱: ۳۰۴ - ۳۰۳.

۲. بحار الأنوار ۵۱: ۳۰۶ و ۳۰۷؛ به نقل از فهرست نجاشی.

نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و درخواست کردم که قطعه ملک مرا (به هدیه) بپذیرد و آن موقع مقصودم تقرّب و نزدیکی به خداوند عزیز و بزرگ نبود؛ بلکه مایل بودم با نوبختی‌ها آمیزش و رفت‌وآمد داشته باشم و در شؤون و مناصب دنیوی در ردیف آنان قرار گیرم. پس جوابم داده نشد. در این مطلب اصرار کردم. آن حضرت به من نوشت:

«إِخْرُجْ مَنْ تَشْقُّ بِهِ فَاكُثُبِ الضَّيْعَةَ بِسَائِيْهِ فَإِنَّكَ

تَحْتَاجُ إِلَيْهَا.»

«کسی را که به او اطمینان داری برگزین و ملک را به نام او ثبت کن؛ زیرا بدان محتاج خواهی شد.»

پس آن را به نام ابوالقاسم موسی بن حسن زجوزجی برادرزاده‌ی ابوجعفر - که خدا او را بیامرزد - ثبت نمودم؛ زیرا که مورد اطمینان من بود و میزان دیانت و دارایی او را می‌دانستم.

چندی نگذشت که بادیه‌نشینان مرا اسیر کردند و ملکی را که داشتم غارت کردند و حدود هزار دینار از غلّات و چارپایان و وسایل را برداشتند. مدتی در اسارت ایشان بودم تا آن‌که خودم را به صد دینار و هزار و پانصد درهم خریدم و حدود پانصد درهم برای مزد مأموران و فرستادگان نیز از من گرفتند. آن‌گاه که از چنگ آن‌ها خلاص شدم، به آن ملک نیازمند شدم و آن را فروختم.^۱

می‌بینیم که در تمام این موارد پیش‌گویی امام ارواحنافاء به وقوع پیوسته و صحّت صدور توقیعات تأیید گردیده است.

۱. غیبت، محمدبن‌حسن طوسی، ص ۱۸۶، مکتبه نیتوی تهران.

- برای دیدن توقعات، مراجعه کنید به:
- کلمة الإمام المهدي (فارسی): ۱۸۹ - ۴۴۷.
 - کلمة الإمام المهدي (عربی): ۱۴۳ - ۲۵۸.
 - بحار الأنوار (عربی): ۱۵۰ - ۱۹۸.
 - کمال الدین (عربی): ۲: ۵۲۳ - ۴۸۲.
 - غیبت شیخ طوسی (عربی): ۱۷۲ - ۱۹۹.
 - ترجمه‌ی صحیفه‌ی المهدی (فارسی): ۳۲۷ - ۳۵۴.
 - فرهنگ موعود: ۶۲ - ۶۳ و ازهی توقع.
 - إلزام الناصب (عربی): ۱: ۴۳۵ - ۴۶۹.
 - روزگار رهایی ۲: ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ (فهرست توقعات).
 - حیاة الإمام محمد المهدی: ۶۵ - ۹۰.
 - المختار من کلمات الإمام المهدی طیللا.
 - منتخب الأنوار المضيئة: ۱۱۸ - ۱۳۴.
 - الصحیفه المهدیّه: ۲۲۳ - ۲۵۷.

سؤال: آیا امکان دارد یکی از دیدارهای انجام گرفته
با امام زمان ارواحنافه را با ذکر اسناد آن بیان دارید؟

جواب: اگرچه بر شماری دیدارهای رستگاران، در هیچ یک از
دو دوره‌ی غیبت صغیری و کبری امکان ندارد؛ چراکه لازمه‌ی احصا
و شمارش آن‌ها، به‌ویژه در روزگار غیبت کبری، احاطه‌ی کامل بر
جهانیان و برنامه‌های لطف امام زمان ارواحنافه است و این دانش و
احاطه تنها در اختیار خود آن امام بزرگ‌سوار است؛ لیکن به مصدق
«آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید»

برخی از گفته‌های معتبر و مستند را در این باب فهرست می‌دهیم.
سوختگان دیدار یار و چشم به راهان عنایات همایونی او
مجموعه‌هایی را در درازای تاریخ گردآوری کرده‌اند که ما آن‌ها را، به
ترتیب تاریخ اثر، یاد می‌کنیم. سپس یک دیدار مستند را می‌آوریم:
۱- اصول کافی، نوشته‌ی ثقة‌الاسلام کلینی (م ۳۲۹ هـ)، ج ۱،
صفحه ۵۲۵-۵۱۴ دارای ۳۱ حدیث.

۲- الإرشاد، شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ) چاپ مجموعه‌ی مصنفات،
ج ۱۱، صفحه ۳۶۷-۳۵۱، در باب دیدارها و معجزات امام زمان علیه السلام.
۳- کمال الدین، شیخ صدوق (م ۳۸۱ هـ)، صفحه ۴۳۴-۴۷۹

۲۶ حدیث و داستان دیدار.

۴- غیبت، شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ)، صص ۱۵۲ - ۱۷۲، ذکر
دیدارها و معجزات.

۵- علم الیقین، فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ هـ)، ج ۲، صص ۷۸۴ -
۷۸۸.

۶- وافی، فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ هـ)، ج ۱، ص ۲۰۱ حاوی
احادیشی در دیدارکنندگان.

۷- إثبات الهداء، شیخ حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ هـ) ج ۷، صص ۲۷۰ - ۳۸۲
شامل ۱۷۰ حدیث در معجزات و دیدارها با امام عصر علیهم السلام.

۸- حلیة الأبرار، سید هاشم بحرانی (م ۱۱۰۹ هـ) ج ۷، صص ۵۴۸ - ۵۲۲
در احادیشی که دیدار او را به طور ضمنی تأیید می کند در
حالت ولادت و پس از آن، تا هنگام شهادت پدرش امام حسن
عسکری علیهم السلام.

۹- روزنہای به خورشید (ترجمه‌ی تبصرةُ الولیٰ)، سید هاشم
بحرانی (م ۱۱۰۹ هـ)، مترجم: سید حسن افتخارزاده، شامل ۵۵
حکایت دیدار.

۱۰- گزیده‌ی کفاية المحتدی نوشته‌ی سید محمد میرلوحی
اصفهانی (قرن ۱۱ هـ)، صص ۲۵۰ - ۲۵۵ شامل نام باریافتگان.

۱۱- بحار الأنوار، ملا محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ هـ)، ج ۵۲،
صفحه ۱۸۹ - ۲۰۰ شامل ۲۳۶ - ۵۳ دارای ۵۹ دیدار.

۱۲- جنة المأوى، میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ هـ) ضمیمه‌ی
بحار الأنوار ۵۳: ۲۰۰ - ۲۳۶ دارای ۵۹ دیدار.

۱۳- نجم ثاقب، میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ ه) باب هفتم
دارای صد داستان دیدار.

۱۴- منتخب‌الاُثر، لطف‌الله صافی گلپایگانی (معاصر)، صص

۳۵۸- ۳۸۱ در دیدارهای دوران غیبت صغیری و صص ۴۱۲- ۴۲۰ در ۱۳ داستان تشرّف در غیبت کبری.

۱۵- رعایة‌الإمام المهدی علیه السلام، علی کریمی جهرمی، (معاصر)
حاوی حدود ۳۰ داستان عنایت از جانب امام عصر روحی فداء نسبت
به مراجع و بزرگان دین.

کتاب‌های یادشده جز شماره‌های ۹ و ۱۵ عربی است.
اکنون تشرّفی را از کتاب ارزنده‌ی کمال‌الدین مرحوم صدوq
نقل می‌کنیم^۱:

احمد بن اسحاق بن سعد اشعری گوید: به حضور
ابو محمد حسن بن علی (امام یازدهم) علیه السلام مشرّف شدم. در
اندیشه بودم که از او درباره‌ی جانشینیش پرسش کنم. پیش از
آن که من سخنی بگویم، آن حضرت ابتدا کرد و فرمود:
«احمد بن اسحاق! همانا خداوند- تبارک و تعالی- از
آفرینش آدم تاکنون و تا برپایی رستاخیز، زمین را از حاجت
خود خالی نخواهد گذاشت؛ چراکه به خاطر حاجت خدا،
بلاها از زمین برداشته می‌شود؛ باران فرود می‌آید؛ برکت‌ها
از زمین بیرون می‌آیند.»

احمد بن اسحاق گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول
خدا، پس امام و جای‌نشین پس از شما کیست؟ در اینجا

۱. کمال‌الدین: ۳۸۴، باب ۳۸، ح ۱.

آن حضرت با شتاب به پا خاست و وارد اندرون شد.
لحظاتی بعد بیرون آمد؛ در حالی که پسر بچه‌ای سه‌ساله،
مانند قرص شب چهارده، بر دوش داشت! فرمود:
«احمد بن اسحاق! اگر نه تو نزد خدای عزوجل و
حجّت‌های او جایگاه ویژه داشتی، فرزندم را به تو نشان
نمی‌دادم. او همنام و هم‌کنیه‌ی رسول خدا علیه السلام است؛
همان است که زمین را از عدل و داد پر می‌کند؛ همان‌گونه که
از ستم و بیداد پر شده باشد.

ای احمد بن اسحاق! او در میان این امت همانند
حضر و ذوالقرنین است. به خدا سوگند که او غیبت خواهد
کرد. در آن غیبت، از امتحان و هلاکت بیرون نمی‌آیند مگر
آنان که خداوند عزوجل. بر ایمان به امامت استوارشان
داشته و به دعا برای تعجیل فرج و ظهور، موفق گردانیده
است.»

احمد بن اسحاق گوید: عرض کردم: مولايم! آیا
علامتی هست که قلبم آرام گیرد؟
در اینجا کودک به لهجه‌ی عربی فصیح به سخن
آمده فرمود:

«منم بقیة الله در زمین خدا و انتقام‌گیرنده از دشمنان
خدا. (ای احمد بن اسحاق) پس از دیدار، دیگر در پی اثر و
علامت مباش!»

احمد بن اسحاق گوید: با شادی و سرور از خانه‌ی
امام حسن عسکری علیه السلام بیرون آمد. صبح روز بعد دوباره به
خانه‌ی آن حضرت برگشت و عرض کردم: ای فرزند رسول
خدا، بسیار خوش حال شدم که بر من مت گزاردید. سنت

جانشین شما از خضر و ذوالقرنین چیست؟ فرمود: «درازی
پنهان زیستی ای احمد!»

گفتم: یعنی غیبت و پنهانی او به درازا می‌کشد؟
فرمود: «به پروردگارم سوگند، آری؛ تا بدان جا که
بیشتر معتقدان به امامت او از ایمان خود برمی‌گردند و بر
ایمان استوار نمی‌ماند مگر آن‌که خداوند بر ولايت ما از او
پیمان گرفته و ایمان را در قلب او نشته و او را به روحی از
سوی خود تقویت فرموده است.

ای احمد بن اسحاق! این است امر و سر و غیبی از
خداوند! آن رانگه دار و کتمان کن و از سیاس‌گزاران باش که
فردای قیامت در علیین همراه ما خواهی بود.»

خواننده‌ی عزیز، این دیدار نکاتی را در بر دارد و از این روی
آن را برگزیدیم. خواستاران دیدارهای دیگر روزگار غیبت صغیری و
کبری به کتب معروفی شده مراجعه فرمایند.

لازم به یادآوری است که شیخ صدق یکی از بزرگ‌ترین و
موثّق‌ترین محدثان شیعه به شمار می‌رود و کتاب «من لا يحضره
الفقیه» یکی از چهار کتاب اصلی معتبر شیعه است. او کتاب
کمال الدین را به دستور خود امام زمان علیه السلام نوشته است و خود به
دعای آن حضرت متولد شده است. (رج. مقدمه‌ی کمال الدین)

سؤال : توقیعات درباره‌ی چه موضوعی صادر شده است و آیا برای انسان‌های دیگر قابل بهره‌برداری است؟

جواب : باید بدانیم توقیعات امام زمان علی‌الله‌آل‌ابوالنیز مانند سایر احادیث امامان بزرگوار حاوی مطالب گوناگون اعتقادی، مبدئی، معادی، اخلاقی، فقهی، تاریخی، علمی و پرسش درباره‌ی مدعیان نیابت و... است. بنابراین اگر چه در موارد خاص صدور یافته است برای تمامی شیعیان قابل استفاده است.

از باب نمونه: درباره‌ی توقیفی بودن اسماء و صفات حق تعالی:

«تَعَالَى اللَّهُ وَجَلَّ عَمَّا يَصِفُونَ، سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ.»^۱

«خداوند از آن‌چه که توصیف می‌کنند برتر و با

ستایش او را تنزیه می‌کنم.»

درباره‌ی لطف و توفیق او:

«وَ اللَّهُ يُلِهِمُكُمُ الرُّشْدَ، وَ يَلْطِفُ لَكُمْ فِي التَّوْفِيقِ

بِرَحْمَتِهِ.»^۲

«و خداوند راه رشد و هدایت را به شما نشان دهد و

به رحمت خود، موفقیت را به آسانی برایتان فراهم سازد.»

۲. همان: ۱۹۳.

۱. کلمة الإمام المهدي: ۲۶۴.

در این که سنت الاهی بر بقای حق و نابودی باطل است:

«حَفِظَ اللَّهُ الْمَوْقَعَ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَقْرَهُ فِي مُسْتَقْرَرِهِ.»^١

«خداوند حق را برا اهلش نگه داشته و آن را در جایگاه

خود ثابت قرار داده است.»

در لزوم معرفت امام:

«و اگر شیعیان ما که خداؤنده توفیق طاعت شان دهد.»

در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، هم‌دل می‌شدند،

میمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی‌افتد.»^۲

در این که وجود امام مایه‌ی حفظ مردم است:

«ما شاهد و ناظر مناجات تو بودیم. خداوند با آن

وسیله‌ای که به سبب اولیای خویش به تو پخشیده است، تو

را حفظ فرماید.»^۳

درباره‌ی حتمی بودن ظهور:

«وَاللَّهُ مُمْسِحٌ نُورٍ وَ لَوْ كَرَّةً الْمُشْرِكُونَ». ٤

«خداؤند نور خود را تمام خواهد کرد؛ اگر چه

مشرکان را خوش نیاید.»

درباره‌ی عنایات آن امام نسبت به شیعه:

اولی در عین حال بر اخبار و احوال شما آگاهایم و

هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست. از

خواری و بی‌کسی‌ای که دچار شش شده‌اید باخبریم؛ از آن

زمان که بسیاری از شما به برخی کارهای ناشایست. که

۲۰۰ همان

١٠. كلمة الإمام المهدي: ٢٩٨

۱۹۰ همان

.۱۹۶ همان:

پیشینیان صالح شما از آن‌ها دوری می‌جستند. گرویدند و عهد و ميثاق خدایی را آن‌چنان پشت سر انداختند که گویا به آن پیمان آگاه نیستند.^۱

درباره‌ی توبه و استغفار:

«أَخْطَأْتَ بِرَدْكَ بِرَبِّنَا، فَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
فَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ.»^۲

«با رد احسان ما خطاكري و اگر از خدا طلب
بخشايش کني، خداوند تو را خواهد بخشد.»

در رفع حوايج مردم:

«قُلْ لَهُ أَرْخِضْ نَفْسَكَ، وَ اجْعَلْ مَجْلِسَكَ فِي
الْدَّهْلِيزِ، وَ افْضِ حِوَائِجَ النَّاسِ، نَحْنُ نَنْصُرُكَ.»^۳

«به او بگو: خودت را برای مردم ارزان کن (در
دسترس همه قرار بده). محل نشستن ات را دهليز خانه انتخاب
کن و حاجت‌های مردم را براور. ما یاري ات می‌کنیم.»

درباره‌ی نواب اربعه:

«وَ أَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَمَانَ الْعَمْرِوِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلٍ، فَإِنَّهُ ثَقِيٌّ وَ كِتَابُهُ كِتَابٌ.»^۴

«و اما محمد بن عثمان عمری، پس خداوند از او و
پيش ازا او از پدرش راضی باشد. او ثقه و مورد اطمینان من
و نوشته‌ی او نوشته‌ی من است.»

۲. همان: ۳۷۶.

۱. كلمة الإمام المهدي: ۱۹۰.

۴. همان: ۲۸۸.

۳. همان: ۵۶۴.

درباره‌ی نایب سوم:

«او را می‌شناسیم. خداوند همه‌ی خوبی و
خشنودی را به او بشناساند و او را با توفيق سعادتمند سازد.
از نامه‌ی او آگاه گشته‌یم و آن‌چه که او بر آن است مورد
اطمینان ماست و در نزد ما منزلت و جایگاهی دارد که باعث
خشنودی و سرور اوست. خداوند احسانش را درباره‌ی او
افزون دارد که همانا او سرپرستی تواناست و سپاس
خداوندی را که بسی شریک است و درود و سلام فراوان
خداوند بر رسولش حضرت محمد و خاندانش باد!»^۱

درباره‌ی نایب چهارم:

«ای علیّ بن محمد سمری، خداوند پاداش برادرانت
را در مرگ تو بزرگ گرداند! تو تا شش روز دیگر از دنیا
خواهی رفت. پس کارهایت را جمع و منظم کن و به هیچ
کس وصیت مکن که بعد از تو جانشین گردد؛ چرا که غیبت
تمام و کامل واقع شده است و ظهوری مگر بعد از اجازه‌ی
خداوند متعال نیست و این اجازه بعد از مدتی دراز و تیرگی
و سختی دل‌ها و پرشدن زمین از ظلم و جور است.»^۲

می‌بینیم که بخش بسیاری از میراث گران‌قدر آن امام مهربان
به صورت نامه و رساله آمده است.

برای دیدن فهرست تفصیلی توقیعات، به صفحه‌ی ۶۴۷ و
۶۵۸ کلمة‌الامام المهدی مراجعه کنید و نیز به کتب آورده شده در
پایان پرسش ۱۴.

۱. غیبت، شیخ طوسی: ۲۲۷ - ۲۲۸.

۲. کلمة‌الامام المهدی: ۲۸۴.

سؤال : در روایات مختلف، چه توقعات خود
 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و چه سایر معصومان علیهم السلام
 آمده است که حضرات ائمه برای شیعیان خود دعا و
 استغفار می کنند. اثر این دعا و استغفار در زندگی روزمره‌ی
 ما چگونه تجلی می کند؟ آیا اساساً آن دعاها اثری در این
 دنیا برای ما دارد یا تنها آثار معنوی آن را در آخرت
 خواهیم دید؟

جواب : دعاهای پیامبر اکرم ﷺ و امامان و امام زمان علیهم السلام
 آثاری عام و تام دارد و شامل دنیا و آخرت می شود^۱؛ چرا که دنیا و
 آخرت از نظر اسلام از یک دیگر جدا نیستند؛ اما باید دقیق داشت که
 هیچ کار فیزیکی و متابفیزیکی هرگز در جهان بسی اثر نیست و
 به خصوص کوشش و فعالیت امام معصوم و انسان کامل. امام و حجت
 خداوند حکیم - که خود نیز حکیم است - کار بسی فایده انجام نمی دهد.
 تمامی فعالیت‌های آنان نتیجه بخش و مؤثر است و علاوه بر آن که در
 بندگی خود آنان تأثیر به سزا دارد، در دیگران نیز مؤثر تواند بود. این

۱. درباره‌ی دعای ائمه برای شیعه به: بحار الانوار ۲۶: ۱۴۱، ح ۱۲ مراجعه شود.

مسئله شواهد عینی بسیار دارد که در تاریخ زندگانی امامان مشاهده می‌کنیم. یکی از حقوقی که ائمه عموماً و امام عصر روحی فداه خصوصاً بر شیعه دارند، حق دعاست. آنان در ادعیه و مناجات‌های خود، دوست‌داران خویش را فراموش نمی‌کنند.

در روزهای سخت برای آنان دعا کرده مشکلات عظیم آنان را از سر راه برمی‌دارند. داستان سیدابن طاووس معروف است که در پل‌های سردابِ مطهرِ امام عصر روحی فداه در سامراً سحرگاهان صدای دلنشیں محبوب پرده‌نشین را می‌شنود که می‌فرمود:

«خداوند! شیعیان ما را در عزت و سلطنت و دولت
ما باقی و زنده بدار.»^۱

نیز آن حضرت در توقيعی فرمود:

«ما در پی نگه‌داری آنانیم و با خداوند راز و نیاز می‌کنیم. دل‌های اولیای ما آرام و مطمئن باشد.»^۲

در این زمینه، به کتاب مهر محبوب صفحات ۳۰۶ و ۳۰۷ مراجعه فرمایید.

مسئله‌ی دیگر این‌که نه تنها دعای امامان درباره‌ی ما مؤثر و مستجاب می‌شود بلکه از نظر تفکرات دینی و مدارک اسلامی، کسان دیگری هم دعا می‌کنند و در حق افرادی مستجاب و مؤثر است. به عنوان نمونه دعای مظلوم درباره‌ی حامی و ناصر او آ، دعای پدر و

۱ و ۲. ترجمه‌ی مکیال‌المکارم ۱: ۱۱۹.

۳. کافی ۸: ۹، از پیامبر اکرم ﷺ و امام صادق علیهم السلام.

مادر درباره‌ی فرزندان و دعای فرزند صالح درباره‌ی والدین و دعای مؤمن برای مؤمن^۱. پیامبر و امامان، علاوه بر حقوق رهبری و امامت و نبوّت، بر امت حق پدری دارند. پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

«أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبُو اهْذِهِ الْأُمَّةِ.»
«من و علی دو پدر این امت‌ایم.»

پس دعای آنان در حق ما-که فرزندان روحانی آنان‌ایم-مستجاب و مؤثر خواهد بود.

به علاوه، هر اندازه که تکامل معنوی و روحی انسان دعاکننده بالاتر باشد، تأثیر دعای او بیشتر است و دعای افراد در مستجاب شدن گوناگون است؛ آن که انسان والاست، دعایش برتر است و هم‌چنین هر اندازه که مقام بندگی و عبودیت کسی برتر و بالاتر باشد، دعای او به احباب نزدیک‌تر است. پس دعای امام زمان علیهم السلام- که کامل‌ترین انسان و حجّت روی زمین است؛ اگر درباره‌ی کسی دعا کند- هرگز برنمی‌گردد. بسیاری از نعمت‌های ما در اثر دعای آن بزرگوار است.

براین اساس، سزاوار چنان است که هر اندازه بتوانیم خود را برای شرایط دعای آن حضرت آماده کنیم؛ چرا که امکان استجابت آن بیشتر خواهد بود.

۱. کافی ۲: ۵۰۹، ح ۲.

سؤال : مردم در زمان غیبت چه بهره‌هایی از امام عصر علیهم السلام می‌برند؟ فایده‌ی آن حضرت در آن دوره چیست؟

جواب : اصل این پرسش از یک نوع بینش محدود سرچشمه می‌گیرد. گویا فرض این است که امام علیهم السلام و ذوات مقدس برای مردم بهره و فایده داشته باشند. هرگز از خود نمی‌پرسیم: ما برای آن‌ها چه فایده‌ای داریم؟ در حالی‌که قابل توجه است بدانیم که او برای ماست یا ما برای او؟ (این نکته را در جای خود باید توضیح داد.)

به‌هرحال، این‌که امام غایب چه فوایدی برای ما دارد و یا ما چگونه می‌توانیم از دریایی زلال وجود او پیمانه پُر کنیم، مطلبی است که در فواید وجود امام (چه غایب و چه ظاهر) باید جستجو کرد و سپس تفاوت‌های حضور و غیبت را برشمود.

بیان فواید وجودی امام با شناخت ابعاد شخصیت او ارتباط مستقیم دارد. در بینش شیعی، امام حداقل دارای ۴ شان ممتاز است:

الف - ولایت تکوینی و بهره‌رسانی به موجودات به اذن الله.

ب - مرجعیت دینی.

ج - زمامداری سیاسی و حکومت.

د - پناهدگی و دادگری و دستگیری از مردم بیچاره و گرفتار.

در دوران حضور امامان علیهم السلام تمامی این شؤون، جز زمامداری سیاسی برای تعدادی امامان علیهم السلام آن هم در زمان اندک، تحقیق داشته است و مردم از ابعاد گوناگون آن بزرگواران استفاده برده‌اند. هم مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی مردم را رسیدگی کرده‌اند و هم بهره‌های معنوی و روحانی به آنان مسی رسانیدند و هم در موقع حساس فریادرسی داشته‌اند. امام غایب علیهم السلام تنها مرجعیت دینی و حکومت ظاهری را عهده‌دار نیستند (هرچند در موارد حساس نیز برخی فقها و محدثان را نیز دست‌گیری و یاری فرموده‌اند). ولایت تکوینی آن حضرت و دادخواهی اش همواره جریان داشته است. کتاب نجم ثاقب محدث نوری شاهد گویایی است برگفتار. به بخش دیدارهای آن مراجعه فرمایید. در اینجا به عنوان نمونه به یکی از دست‌گیری‌های حضرت اشاره می‌کنیم:

شیخ علی رشتی، شاگرد شیخ انصاری و میرزا شیرازی- گوید:
وقتی از زیارت ابی عبدالله علیهم السلام مراجعت کرده بودم و
از راه آب فرات به سمت نجف اشرف می‌رفتم، در کشتنی
کوچکی- که بین کربلا و طویرج بود- نشستم. اهل آن کشتنی
همه از اهل حله بودند. راه حله و نجف از طویرج جدا
می‌شود. آن جمعیت مشغول لهو و لعب و مزاح شدند؛ جز
یک نفر که با ایشان بود و در عمل ایشان داخل نبود. آثار
متانت و وقار از او ظاهر بود. نه خنده می‌کرد و نه مزاح. آن
جماعت مذهب او را نکوهش می‌کردند و عیب می‌گرفتند؛
با این حال در مأکل و مشروب شریک بودند! بسیار متعجب
شدم و مجال سوال نبود تا به جایی رسیدم که به جهت
کمی آب ما را از کشتنی بیرون کردند.

در کنار نهر راه می‌رفتیم، اتفاق افتاد که با آن شخص
هم صحبت شدیم، از او پرسیدم: شما چرا از طریقه‌ی رفای
خود کناره می‌گیرید و آن‌ها از آین شما؟

گفت: ایشان خویشان من‌اند از اهل سنت و پدرم نیز
از ایشان بود. اما مادرم از اهل ایمان بود. من نیز چون ایشان
بودم و به برکت حجت صاحب‌الزمان شیعه شدم.

از کیفیت آن سؤال کردم. گفت: اسمم یاقوت است و
شغلم روغن فروشی در کنار پل حله. سالی برای خرید روغن
از حله خارج شدم؛ به نواحی اطراف، نزد اعراب بادیه‌نشین.
چند منزلی دور شدم تا آن‌چه خواستم خریدم و با جماعتی
از اهل حله برگشتیم. در منزلی فرود آمدیم. من خوابیدم.
چون بیدار شدم، کسی را ندیدم. همه رفته بودند. راه ما در
صحرای بی‌آب و علفی بود که درندگان بسیار داشت و در
نزدیکی آن آبادی‌ای نبود مگر بعد از فرسنگ‌های بسیار.

برخاستم و بار را ب مرکب نهادم و در پی آن‌ها رفتم.
راه را گم کردم. متختیر ماندم. از درندگان و عطش روز
می‌ترسیدم. به خلفا و مشایخ استغاثه کردم و ایشان را در نزد
خدای شفیع کردم و تضرع نمودم. فرجی ظاهر نشد. با خود
گفت: من از مادر می‌شنیدم که می‌گفت: ما را امام زنده‌ای
است که گنیه‌اش ابو صالح است. گم شدگان را به راه می‌آورد
و در مانندگان را به فریاد می‌رسد و ضعیفان را اعانت می‌کند.
با خدا عهد بستم که: به او استغاثه می‌کنم؛ اگر نجاتم
داد، به دین مادرم در می‌آیم. پس به او استغاثه کردم. ناگاه
کسی را دیدم که با من راه می‌رود. بر سر شن عمامه‌ی سبزی
به این رنگ بود (و به علف‌های سبز کنار نهر اشاره کرد).

آنگاه راه را به من نشان داد و امر کرد که به دین مادرم
درآیم و کلماتی فرمود که من (مؤلف کتاب) فراموش کردم
و فرمود: «به زودی به قریه‌ای می‌رسی که اهل آنجا همه
شیعه‌اند.» گفتم: سرورم! تا این قریه با من نمی‌آید؟ فرمود:
«نه؛ زیرا که هزار تن در اطراف بلاد به من استغاثه کرده‌اند؛
باید ایشان را نجات دهم.» این حاصل کلام آن‌جناب بود که
در خاطر ماند. پس از نظرم غایب شد.^۱

در احادیث معصومین علیهم السلام، امام غایب و کیفیت بهره‌وری از
ایشان به خورشید پنهان در پس ابر تشبیه شده است.^۲

علّامه‌ی مجلسی هم آن‌ها را در هشت فایده خلاصه کرده
است. برای دیدن تفصیل، مراجعه کنید به:

مهر محبوب: ۴۲ و امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهرور، صص

۲۹۵ - ۲۸۴.

در فواید وجود امام علیهم السلام نگاه کنید به:

- گفتارهایی پیرامون امام زمان علیهم السلام، فصل ۷: ۸۱.

- ترجمه‌ی مکیال المکارم ۱: بخش سوم، صص ۵۵ و ۱۱۹

و ۱۴۱ و ۱۹۸.

- خورشید مغرب: ۱۷۸ و ۱۸۵.

- امامت و مهدویت ۲، وابستگی جهان به امام زمان علیهم السلام.

- نجم ثاقب: ۶۳۰.

۱. نجم ثاقب، باب هفتم، حکایت ۷۱؛ با اندکی تغییر در عبارات.

۲. بحار ۵۲: ۹۲ و ۹۳.

سؤال : آیا جمله‌ی «یا ابا صالح‌المهدیّ! ادرکنی».-
که مردم در مددخواهی از امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه
می‌گویند. مأخذ حدیثی دارد؟ در کجا؟

جواب : کُنیه در میان عرب آن است که در ابتدای آن، برای
مردان أَبْ (= پدر) و برای زنان، أُمْ (= مادر) به کار می‌برند؛ مثلاً
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أُمُّ كَلْثُومٍ.

کُنیه را برای اشخاص به دو جهت نام‌گذاری می‌کنند:
۱- به لحاظ نام پسر، به امید آن‌که در آینده دارای فرزندی
باشد که مثلاً نام او را فضل بگذارند، از ابتدای میلاد یا پس از آن، به
فرد، کنیه‌ی ابوالفضل می‌نهند.

۲- به لحاظ دارابودن یک کمال از کمالات؛ مثلاً به فردی
به لحاظ داشتن بندگی زیاد، ابوعبدالله یا برتری بسیار، ابوالفضل یا
خوبی و نیکی افزون، ابا صالح می‌گویند.

۱. أَبْ در عربی از اسمی سُنّه (= نام‌های شش‌گانه) است که اعراب آن‌ها
(نقش در جمله) با حرف نشان داده می‌شود؛ نه با حرکت؛ در حالت رفع، أَبُو؛ در
حالت نصب، أَبَا؛ در حالت جر، أَبِي. نیز رک. پرسش ۵. (ویراستار)

أبو صالح از کُنیه‌های آن امام مهریان است و در میان عرب‌ها و بادیه‌نشین‌ها بیشتر شهرت دارد. آنان در توسّلات و استغاثه‌های خود، این نام را وسیله قرار می‌دهند.^۱ محدث نوری می‌نویسد:

احمد بن محمد بن خالد بر قری در کتاب مَحاسن از ابو بصیر آورده است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «هرگاه راه را گم کردی، نداکن: يا صالح! يا أبا صالح! أرشدنا إلى الطريق! رِحْمَكُمُ اللهُ». ^۲

جمله‌ی ادرکنی (= مرا دریاب) سخن استغاثه‌کننده و فریادکننده است. بنابراین، نام «ابا صالح» در مورد امام مهدی علیه السلام ریشه‌ی روایی دارد.

نام‌ها و کُنیه‌ها و القاب امام زمان علیه السلام را در کتب زیر جستجو کنید:

- بحار الأنوار ۵۱: ۲۸، ح ۱ - ۹.

- منتهی الآمال ۲: ۷۵۷.

- نجم ثاقب، باب دوم، ص ۴۱.

- المهدی: ۱۲۳ (فصل ۵).

- نام محبوب.

۱. نجم ثاقب: ۴۵، نام پانزدهم.

۲. همان: ۵۷۲، باب نهم.

سؤال: آیا طول عمر حضرت مهدی علیه السلام طبیعی است
یا جنبه‌ی اعجاز دارد؟

جواب: در پاسخ این پرسش، توجه به چند نکته ضروری است:

۱- پدیده‌های طبیعی دو گونه‌اند:

الف: رویدادهای طبیعی اکثری و عادی که بسیار اتفاق می‌افتد؛ مانند باد و باران و طلوع خورشید و تغییر فصول و...

ب: رویدادهای طبیعی اقلی و غیرعادی که کمتر پدیدار می‌شود؛ مانند سقوط سنگ‌های آسمانی، خسوف و کسوف و رعد و برق‌های تند و زلزله و...

این دو در تعداد رویدادها با هم اختلاف دارند. مسأله‌ی طول عمر حضرت مهدی علیه السلام از نوع پدیده‌های اقلی و غیر عادی است که کمتر در میان انسان‌ها دیده می‌شود و با هیچ قانونی متضاد نیست.

۲- علوم مرتبط به حیات و طبیعت مانند بیولوژی، فیزیولوژی، فیزیک و طب و... هیچ یک حدّ دقیقی برای عمر بشر مشخص نکرده‌اند؛ گرچه عمر عادی را در این روزگارها حدّاً کثر ۱۱۵-۱۲۰ دانسته‌اند.

۱. رک. پژوهشی در پیرامون طول عمر، کهولت و پیش‌گیری از پیری: ۲۲۵.

دلیل بر این که علوم مرتبط به طبیعت عمری را دقیقاً تعیین نکرده‌اند مسایلی است که ذیلاً می‌آید:

الف: بشر در تلاش است که پدیده‌ی پیری را که به مرگ منجر می‌شود به تأخیر بیندازد:

امید به زندگی در بد و تولد که در شروع قرن حاضر کمتر از ۲۰ سال بود. امروز در برخی از کشورهای جهان، مثل ژاپن، تا حدود ۷۶ سال برای آقایان و ۸۲ سال برای خانم‌ها رسیده است. جمعیت افراد مسن در جهان رو به افزایش است؛ به نحوی که تعداد افراد دارای سن بالاتر از ۸۵ سال فقط در آمریکا به بیش از ۳۳ میلیون نفر رسیده است و رشد افراد دارای سن بالاتر از ۸۵ در این کشور ۶ برابر رشد کلی جمعیت در آن کشور می‌باشد.^۱

... به نظر می‌رسد که در آینده بتوان... با استفاده از روش‌های ژنتیک و ژن درمانی در مورد جلوگیری از جهش‌ها و یا بی‌اثر نمودن عوامل محیطی که باعث به وجود آمدن جهش در این نوع ژن‌ها می‌شود... اقدامات مهمی در جهت پیشگیری از پیری در سطح سلول انجام داد.^۲

ب: معنای دقیق و تاریخی پیری مشخص نیست و در افراد گوناگون متفاوت است:

... هنوز یک تعریف روش و کامل برای پیری وجود ندارد؛ چرا و با چه مکانیسمی پیر می‌شویم؟ این هم سؤالی است که جوابش روش نگشته است. پیری‌شناسی

.۹. همان: ۲.

.۱. همان: ۷.

(gerontology) یعنی علمی که در باب فرآیند پیری تحقیق و بحث می‌نماید هنوز علمی است که مرحله‌ی جنینی خود را می‌گذراند. علی‌رغم علاقه‌ای که بشر همواره برای درک علت پیری و مرگ در خود احساس می‌کرده است، تحقیق علمی در مورد آن بیش از چند دهه نیست که آغاز گشته و پشتوانه‌ی مالی لازم را یافته است. علی‌رغم این سابقه‌ی کوتاه، یافته‌های زیادی در مورد چگونگی این فرآیند همه‌گیر بشری به دست آمده و فرضیه‌هایی در مورد علت به وجود آمدن آن، پیشنهاد شده است.^۱

... دوره‌ی واقعی زندگی هر شخص منفرد (mean life span) با تعداد زیادی از عوامل مثل شیوه‌ی زندگی، رژیم غذایی و شرایط محیطی و نیز استعداد ژنتیکی معین شود و با تغییر بعضی از این عوامل می‌توان متعاقباً طول عمر فردی (یا میانگین) را افزایش داد؛ بدون این‌که حد اکثر طول عمر انسان (maximum life span) افزایش یابد.^۲

... با کشف علت بیماری‌های شایع پیری (مثل بیماری‌های قلبی - عروقی و سرطان) و راه‌های پیش‌گیری و درمان بهتر برای آن‌ها خواهیم توانست که میزان امید به زندگی را افزایش دهیم. با شناخت کمبودهای ژنتیکی و بیوشیمیایی - که باعث می‌شود بعضی افراد طول عمر بالقوه‌ی کمتری داشته باشند - خواهیم توانست با ملاحظه در آن‌ها، فاصله‌ی میان امید به زندگی و حد اکثر طول را کاهش دهیم و تعداد بیشتری از افراد جامعه را قادر به

۱. همان: ۳۲ - ۳۳.

۲. همان: ۲۷.

دست یابی به حد اکثر طول عمر نماییم.^۱

ج: رعایت تغذیه و بهداشت، متوسط عمر انسان را بالا برده است.

... ۵۰۰۰ سال قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی، میزان

امید به زندگی (life expectancy) ۲۶ سال بود و تا شروع

قرن اخیر این میزان تنها به ۲۹ سال رسیده بود. بهترشدن

شرایط زندگی و مراقبت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر

ناشی از بیماری‌های عفونی و بیماری‌های اطفال، باعث شد

که میزان امید به زندگی افزایش یابد و امروزه در ژاپن که

بیشترین میزان امید به زندگی را داراست به حدود ۸۱/۸

سال برای زن و ۷۵/۹ سال برای مرد رسیده است.^۲

نیز:

... در سال ۱۹۰۰ میلادی تنها ۴٪ جمعیت را افراد

بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دادند. در سال ۱۹۸۶ این نسبت به

۱۱/۶٪ رسید و در سال ۲۰۳۰ میلادی پیش‌بینی می‌شود

که این میزان به ۲۰٪ کل جمعیت برسد؛ یعنی در آن زمان از

هر ۵ آمریکایی یک نفر بیش از ۶۵ سال سن خواهد داشت.^۳

همچنین:

... در سال‌های اخیر میزان مرگ و میر انسان در

همه گروه‌های سنی کاهش یافته است؛ اما این کاهش

مرگ و میر در افراد بالای ۸۵ سال بیش از سایر گروه‌های

سنی بوده است.^۴

۱. همان: ۳۳.

۲. همان: ۳۷.

۳. همان: ۳۸.

۴. همان: ۵۴.

نیز:

... با این همه باید توجه داشت که حد متوسط عمر انسان - که در سال‌های اخیر به هفتاد سال رسیده است - در بیست سال پیش، سی و پنج سال بود. حد متوسط عمر با پیش‌رفت علم و آگاهی مردم روزافزون است.^۱

... با کشفیات جدید، برخورداران از علم و فن غذاشناسی دست به اعجازی می‌زنند که در گذشته برای پیشینیان غیرقابل تصور می‌نمود. در این روزگار به کمک غذا و کاربرد آن می‌توان جنس و رنگ و چشم و مو و چهره و طول قد و رشد و سلامت و مقاومت و طول عمر جنین را در قالب خواست‌های خود تغییر داد و در آفرینش و گذران زندگی وی در آینده تغییراتی به وجود آورد.^۲

د: دانشمندان عوامل مؤثر در طول عمر را بشمرده‌اند:

تغذیه:

... جای خوشوقتی است که کارسازترین رمز کامیابی انسان در بهره‌مندی از عمر دراز و مقرن به سلامت همانند مسئله‌ی ژنتیک به گذشتگان وابسته نیست و انسان خود می‌تواند با بهره‌برداری ... دقیق از امر تغذیه به این مزیت دست یابد؛ زیرا قدرت و فرصت تغذیه بهترین هدیه‌ای است که طبیعت به آدمیان ارزانی می‌دارد و وی را قادر می‌سازد که از ره‌گذر آگاهی به نوع، کمّیت و کیفیت تغذیه، به سلامت کامل دست یابد و بر اثر آن از طول عمر برخوردار

۲. همان: ۱۶۷.

۱. راز دیرزیستن: ۸۶.

شود و معاویب موروشی را تا حدود زیادی برطرف گرداند.^۱

و:

... دانشمند و محقق روسی، الکساندر آبوگومولنژ ثابت کرده است که یک انسان ۵۶۰ تا ۷۰ ساله جوان است و دستکم در اواسط عمر طبیعی است. دانشمندان براین عقیده‌اند که از نظر علمی، تمام موجودات زنده به طور طبیعی توانایی آن را دارند که هفت تا چهارده برابر طول مدت لازم از تولد تا بلوغ خود را در سلامت زندگی کنند و اگر به دقت بررسی گردد، تمام موجودات از این قانون بروخوردار توانند بود. به طور طبیعی، عمر جانوران کمتر از هفت برابر عمر بلوغشان نیست و در مورد انسان [چنین است] که دوره‌ی بلوغ [اوی] [هم]، به علت تبعیت از وضع اقلیمی، در نواحی مختلف فرق می‌کند و در بیشتر موارد، حدود بیست سالگی عمر بلوغ محسوب می‌شود.^۲

... ایمن‌ترین دوره از لحاظ امید به زندگی در حدود

زمان بلوغ است که ریسک مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها یک در دو هزار نفر در سال است که از نظر آماری، اگر این ریسک در همین حد حفظ می‌شد، امید به زندگی در زمان تولد حدود ۱۲۰۰ سال بود.^۳

ظرفیت فیزیولوژیکی:

باید دانست که ظرفیت فیزیولوژیکی هر انسان با دیگری متفاوت است و به طور ژنتیکی کنترل می‌شود. حتی

۱. همان: ۱۶۵.

۲. همان: ۱۸۱.

۳. پژوهشی علمی پیرامون طول عمر، کهولت و پیش‌گیری از پیری: ۱۱.

اگر سرعت پیری را در همه‌ی افراد یکسان بدانیم ... در کسی که ظرفیت اولیه بیشتر داشته باشد، کاهش پیش‌روندی ذخیره‌ی فیزیولوژیک دیرتر به حد بحرانی خود می‌رسد و بنابراین طول عمر بیشتر خواهد بود.^۱

اولاً در جامعه انتشار ظرفیت‌های فیزیولوژیک اولیه (که توسط عوامل ژنتیکی تعیین می‌شود) بسیار متنوع است. به عبارت دیگر، توانایی و پتانسیل حیاتی افراد مختلف به دلایل ژنتیکی با هم متفاوت است.

ثانیاً شرایط محیطی و شیوه‌ی زندگی افراد ... در این توانایی اولیه، اثر مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد.^۲

تجذیه با عسل:

... مشاهده شده است که تغذیه با عسل سلطنتی در زنبوران عسل طول عمر را ۵۰ برابر می‌کند؛ بدین معنا که تفاوت طول عمر ملکه (۶ سال) با زنبوران کارگر (۳-۴ هفته)- که ژنتیک یکسانی دارند- تنها از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که زنبور ملکه از عسل سلطنتی تغذیه کرده است. این مشاهدات هم‌چنان مشوق بشر برای تلاش در جهت یافتن راه‌های افزایش طول عمر است.^۳

فعالیت فیزیکی:

مشاهده شده است که فعالیت فیزیکی در اوایل زندگی باعث افزایش طول عمر و امید به زندگی در جوندگان آزمایشگاهی می‌گردد.^۴

۱. همان: ۲۹.

۲. همان: ۸۹.

۳. همان: ۲۳.

کاستی وزن:

سازمان بهداشت جهانی در مطالعاتی که در این مورد انجام داده است گزارش نموده که بیشترین طول عمر در کسانی دیده شده است که وزنشان کمتر از متوسط جمعیت تحت کنترل بوده است.^۱

ورزش:

... مطالعه‌ای روی ۲۰۰۰ شرکت‌کننده‌ی مسابقه‌ی اسکیت نورتلند (...) یک مسیر ۲۰۰۰ کیلومتری در سال ۱۹۵۶ انجام گرفته است. این افراد برای مدت ۳۳ سال پی‌گیری شدند و مشاهده شد که این افراد میزان امید به زندگی بیشتری نسبت به جمعیت عادی داشته‌اند. نتیجه گرفته شد که افراد قادر به انجام فعالیت طولانی و شدید، امید به زندگی بیشتری دارند.^۲

راه رفتن:

ورزش‌های مورد نظر در این مطالعه شامل راه رفتن، بالارفتن از پله و بازی‌های ورزشی بوده است.^۳

ه: اگر چه فناناً پذیری انسان دلیل ندارد، بشر بالفطره دنبال شناخت راه‌های فناناً پذیری است:

بشر... در جست‌وجوی راهی است که از آن طریق بتواند سیطره‌ی مرگ را بر انتهای زندگی خود پایان دهد؛ ولی آیا فناناً پذیری امکان‌پذیر است؟ جواب به این سؤال در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.^۴

.۲ و .۳. همان: ۹۴.

.۱. همان: ۹۳.

.۴. همان: ۹۶.

و : افراد بسیاری دارای طول عمر بوده‌اند که در کتب الاهی، تاریخی و حدیثی از آن‌ها یاد شده است؛ مانند: حضرت آدم، شیث پسر آدم، انوش فرزند شیث، قینان پسر انوش، مهلل ئیل پسر قینان، یارد پسر مهلل ئیل، خُنوخ پسر یارد و متواصالح پسر خُنوخ، لَحَک پسر متواصالح و نوح پسر لَحَک که به ترتیب دارای عمر ۹۳۰، ۹۱۲، ۹۰۵، ۸۹۵، ۹۶۲، ۷۷۷، ۹۶۹، ۳۶۵ سال بوده‌اند.^۱

ز : در روزگار ما نیز بوده‌اند افرادی که دارای عمر طولانی غیرمعمولی می‌باشند. در سال‌نامه‌ی پارس مربوط به سال ۱۳۱۱ شمسی آمده که هم‌اکنون مردی چینی به نام «لی چینک» دارای ۲۵۲ سال می‌باشد و ۲۳ زن در خانه‌ی او عمر خود را سپری کرده‌اند.^۲ نتیجه این‌که: امام زمان ارواحنافاده با امکانات الاهی - که در دست اوست - و با مراقبت‌های ویژه و رعایت قوانین طبیعی و پیش‌گیری از پیری و حراست الاهی؛ دارای عمری طولانی است و چهره‌ای جوان دارد که البته طبیعی و اماًا غیرعادی بهشمار می‌رود؛ ضمن آن‌که نه مخالف عقل است و نه متضاد با قوانین طبیعی.

گفتنی است که ذکر شواهد علمی برای رفع استبعاد از طول عمر آن حضرت است و تأکید بر این‌که دانشمندان حدی مشخص برای عمر انسان تعیین نکرده‌اند و الا در قاموس دین و باور مذهبی، مطلب

۱. تورات، سِفِر پیدایش، باب پنجم؛ نیز قرآن کریم: آنبواء (۲۱): ۴۵ و صافات (۳۷): ۱۴۵..

۲. سال‌نامه‌ی پارس، بخش دوم، صص ۱۰۱-۱۰۰.

فراز از این است که مورد تردید شود؛ چراکه طول عمر آن بزرگوار چون میلاد، زندگی، ظهور و برنامه‌ی جهانی او و... همگی به اراده‌ی حتمی خداوند اداره می‌شود و کوچک‌ترین شکّی در آن راه ندارد.

در پایان پاسخ را با نقل حدیثی به پایان می‌بریم:

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:

«فرزند من قائم پس از من است و او همان است که با سیره و روش پیامبران - بر او و آنان درود خداباد - خروج کند. دارای عمر دراز و غیبت است. دل‌ها به خاطر درازی پنهان‌زیستی او سخت می‌شود. بر ایمان به او استوار نخواهد بود جز آن‌که خداوند در دل او ایمان قرار داده و او را با روحی از سوی خود تأیید فرموده است.»^۱

در مورد طول عمر از نظر علوم طبیعی، مراجعه کنید به:

- پژوهشی علمی پیرامون طول عمر، کهولت و... (فارسی).

- راز دیرزیستن... (فارسی): صص ۱۶۵، ۱۶۷، ۸۶، ۱۸۱.

- خورشید مغرب (فارسی)، فصل دهم.

- طول عمر امام زمان علیه السلام از دیدگاه علوم و ادیان (فارسی).

- منتخب الأثر (عربی): ۲۷۴ و پاورقی تصاص ۲۸۳.

- المهدی (عربی): ۱۳۵.

- بحار الأنوار (عربی): ۵۱: ۵۱ به بعد، اخبار معمرین.

- پیری (فارسی).

- زندگی روزگاران (فارسی).

۱. منتخب الأثر: ۲۷۴، ح ۱ از کمال الدین صدوق.

سؤال : کیفیت ظهور امام عصر علی‌اکبر چگونه خواهد

بود؟

جواب : روایاتی این‌گونه خبر می‌دهد: در حالی که آن امام معصوم در راه مکه، از شدت گرما خسته شده است، زیر درختی برای استراحت می‌نشیند. جبرئیل با نامه‌ای فرود می‌آید که مرگ آن هنوز خشک نشده است^۱. در آن نامه خداوند او را به خروج امر می‌کند. او به مکه می‌آید. در مکه‌ی معظمه، بین رکن و مقام، نزدیک حجرالاسود و در خانه، تکیه می‌دهد و بانگ بر می‌دارد:

«أَلا يَا أَهْلَ الْعَالَمِ! بِقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» وَ أَنَا بِقِيَةُ اللَّهِ.»^۲

بدین‌گونه مردمان را دعوت می‌کند. بعد از این‌که ۳۱۲ نفر یاران خاص او- چه آنان که اهل همان روزگارند و چه آنان که از روزگاران پیش رجعت کرده‌اند- همگی پیرامون او گرد می‌آیند، به مدینه می‌روند و از مدینه به کوفه سفر می‌کنند. در کوفه مستقر

۱. بحارالأنوار ۵۲: ۲۳۱.

۲. منتخب الأثر: ۵۷۵، ح ۶ و ۵۸۰، ح ۲ و ۳، چاپ جدید.

می‌شوند و از آن‌جا جهان را اداره می‌کنند.

در روایاتی آمده است که دوره‌ی حکومت حضرت مهدی علیه السلام
۷ یا ۹ یا ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ سال است. در مورد این ارقام و اعداد
در پاسخ پرسش دیگری توضیح داده‌ایم که بنا به احتمال، معنای
هفت سال یا نه سال دوره‌ی استقرار حکومت است و الا اگر هفت
سال یا نه سال و یا حتی سی سال دوره‌ی حکومت باشد، قاعده‌تاً پس
از آن‌همه چشم به راهی جهانیان و این‌که آن دوران، تحقیق تمامی
آمال و آرزوهاست، چنین مدت کوتاهی روحیه‌ی عدالت خواهی
انسان‌های شیفته را اشباع نمی‌کند. از آن‌جهت احتمال علامه‌ی
مجلسی به جاست که خود امامان نخواسته‌اند مدت دقیق حکومت
وی را به روشنی بیان فرمایند و خداوند به حقایق امور آگاه است.^۱

در این زمینه، مراجعه کنید به:

– خورشید مغرب.

– روزگار رهایی، بخش دولت حق.

۱. منتخب‌الأثر: ۴۸۸ ذیل حدیث ۵، نقل کلام مجلسی.

سؤال : در نوشته‌های مربوط به امام زمان علیه السلام سخن از «رجعت» آمده است. معنای آن دقیقاً چیست؟ آیا سند محکمی از قرآن و احادیث برای آن وجود دارد؟

جواب : ۱- معنای لغوی رجعت «برگشت» و «عود» است و در اصطلاح دینی برگشت به دنیا و زندگی مجدد آن پس از مرگ، چنان‌که شخص رجعت کرده زنده می‌شود و مدتی دیگر به زندگی مادی و دنیوی خود ادامه می‌دهد و سپس با اجل خود میرد.

۲- سند اصلی رجعت، قرآن کریم است؛ چراکه خداوند متعال در این کتاب آسمانی از رجعت عزیز یا ارمیای پیامبر، اصحاب کهف، گروهی از بنی اسرائیل سخن گفته است. درباره‌ی عزیز، در سوره‌ی بقره: ۲۶ و درباره‌ی اصحاب کهف، در سوره‌ی کهف: ۲۶ و درباره‌ی گروه بنی اسرائیل، سوره‌ی بقره: ۵۷ و درباره‌ی زنده‌شدن مردگان به دست عیسی مسیح علیه السلام، در سوره‌ی مائدہ: ۱۱۱ و درباره‌ی گروهی از اهل شام، در سوره‌ی بقره: ۲۴۴ سخن گفته است. در اینجا تنها داستان گروهی از اهل شام را می‌آوریم. خداوند می‌فرماید:

﴿آیا نمی‌نگری آنان را که از ترس مرگ، از شهرهای خود خارج شدند؛ در حالی که هزاران نفر بودند؛ آن‌گاه خدا فرمود: بمیرید! [پس مردند] سپس آنان را زنده کرد؟﴾

... آنان اهالی یکی از شهرهای شام بودند... از ترس مرض طاعون، به شهری خالی - که ساکنان آن نیز از طاعون مرده بودند... - فرار کردند. در آن جا فرود آمدند و در همان ساعت همگی مردند. چندی گذشت تا بدن آنان به استخوان عاری از گوشت مبدل گردید. پس از مدتی یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام «حزقیل» بر آنان عبور کرد. با دیدن آن شهر گریه کرد و اشک ریخت و دعا کرد و از خدا خواست که: الاها، همان گونه که آنان را میراندی، در این لحظه زنده‌شان کن تا شهرهای تو را آباد کنند و بندگانی به وجود آورند که عبادت تو را به جای آورند. در اینجا خداوند به او دستور داد تا اسم اعظم را بخواند. او اسم اعظم خدا را خواند. آنان همگی زنده شدند؛ در حالی که به هم نظر کرده تسبیح و تکبیر و تهلیل خدا می‌گفتند. در اینجا حزقیل گفت: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...»^۱

۲- در آیات متعددی، قرآن کریم درباره‌ی وقوع رجعت در حکومت امام زمان علیه السلام آمده است. از جمله:

«وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ.»^۲

﴿و﴾ (ای پیامبر! یاد آور) روزی را که از هر امتی گروهی را محسور کنیم؛ از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کردند. پس آنان بازداشته خواهند شد.﴾

۱. تفسیر الاصفی ۱: ۱۱۵ ذیل آیه ۲۴۴ سوره‌ی بقره.

۲. نمل (۲۷): ۸۴

در تفسیر آیه حدیثی را از تفسیر کنز الدّقایق نقل می‌کنیم:^۱
حمداد گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردم در این آیه
که: ﴿از هر امتی، گروهی را بر خواهیم انگیخت﴾ چه
می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند در باره‌ی قیامت است. فرمود:
«چنین نیست؛ بلکه آیه در باره‌ی رجعت است. مگر
خداآوند در قیامت تنها گروهی از هر امت را برمی‌انگیزد و
بقیه‌ی مردم را رها می‌کند؟ (نه چنین نیست). آیه‌ای که به
قیامت اشاره دارد چنین است: ﴿و آنان را برمی‌انگیزیم و
کسی از آنان را فرونگذاریم.﴾^۲

۴- احادیث فراوان^۳ در باره‌ی رجعت وارد شده است؛ از
جمله: امام صادق علیه السلام فرمود:

«اول کسی که به دنبال شکافته شدن زمین به دنیا
رجعت می‌کند حضرت حسین بن علی علیه السلام است. رجعت
مریبوط به تمام مردم نیست؛ بلکه مؤمنان خالص و مشرکان
محض به دنیا رجعت خواهند داشت.»^۴

نتیجه این که بشارت و وعده به رجعت آینده و در حکومت
امام زمان علیه السلام در اقوام و امّت‌های پیشین نیز نمونه و نظیر دارد.
برای دیدن کتاب‌شناسی، به پایان سؤال ۲۴ مراجعه فرمایید.

۱. کنز الدّقایق ۷: ۳۷۷؛ نیز البرهان ۴: ۲۲۸ (ح ۸۰۴۴).

۲. کهف (۱۸): ۴۷.

۳. الأنوار اللامعة سید عبدالله شبر: ۱۹۲ و بحار الأنوار ۵۳: ۱۲۲ علامه
مذعی حدود ۲۰۰ حدیث صحیح شده است.

۴. بحار الأنوار ۵۲: ۳۹، ح ۱.

سؤال : در دولت امام زمان علیه السلام چه کسانی رجعت خواهند کرد؟ آیا به اختیار خود رجعت‌کنندگان است یا تنها به اراده‌ی خداوند است و آیا رجعت زمان معینی دارد؟

جواب : مسلمًا رجعت افراد زمان مشخص دارد و به اراده‌ی خداوند است. در دعای عهد، منتظران امام عصر علیه السلام می‌خواهند که اگر مرگ میان ظهور و آنان فاصله شد، خداوند آنان را از قبر بیرون آورد تا شمشیر به دست و کفن به تن، ندای مولایشان را لیک گویند.

چه بسا خداوند این درخواست را برای برخی افراد ذی صلاح اجابت فرماید و آنان به این جهان بازگردند. درباره‌ی این‌که چه کسانی رجعت خواهند کرد به نقل چند حدیث بسنده می‌کنیم:

۱- امام صادق علیه السلام فرمود:

«اول کسی که به دنیا رجعت می‌کند امام حسین علیه السلام است. رجعت مربوط به عموم نیست؛ بلکه مؤمنان خالص و مشرکان محض به دنیا رجعت خواهند کرد.»^۱

۲- امام باقر علیه السلام فرمود:

«همان‌پیامبر ﷺ به زودی رجعت خواهند فرمود.»

۱. بحار الانوار ۵۳: ۳۹، ح ۱.

۲. همان: ح ۲.

۳- امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی نحل: «روزی

که از هر امتی گروهی را محسور می‌کنیم» فرمود:

«کسی از مؤمنان کشته نمی‌شود مگر این‌که رجعت

می‌کند تا به اجل بمیرد و کسی از مؤمنان نیست که به مرگ

طبعی مرده باشد مگر این‌که رجعت می‌کند تا کشته شود.»^۱

۴- امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی ۸۱ سوره‌ی آل عمران: «و

هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت...» فرمود:

«آنان به رسول خدا ایمان آوردۀ امیر مؤمنان علیهم السلام را

یاری خواهند کرد.» راوی گوید: گفتم: آیا امیر المؤمنین علیهم السلام را

یاری خواهند فرمود؟ فرمود: «آری، سوگند به خداوند از

آدم ابوالبشر تا... همگی! خداوند هیچ نبی و رسولی را

برنینگیخته است مگر این‌که همگی به دنیا برخواهند گشت

و در رکاب علی بن ابی طالب علیهم السلام خواهند جنگید.»^۲

۵- مفضل بن عمر گوید:

در خدمت امام صادق علیه السلام سخن از قائم علیهم السلام و از

یاران ما که در حال انتظار ظهور او بمیرند. آن حضور

فرمود: «هنگامی که [قائم ما] به پا خیزد، بر سر قبر مؤمن به

او گفته می‌شود: فلانی! صاحب تو ظهور کرد. اگر

می‌خواهی، به او بپیوند و اگر می‌خواهی در کرامت

پروردگارت بمانی، بمان.»^۳

برای دیدن کتاب‌شناسی، به پایان سؤال ۲۴ مراجعه فرمایید.

۱. همان، ح. ۹.

۲. همان، ح. ۳.

۳. غیبت طوسی: ۲۷۶.

سؤال : علت و حکمت رجعت چیست؟

جواب : پیش از جست و جوی حکمت و یا علت رجعت، نکته‌ای مهم قابل دقت است و آن این‌که در هیچ‌یک از احکام و قوانین الاهی، دست‌یابی به تمام ابعاد و حکمت آن برای بشر عادی امکان ندارد؛ مگر سخنی از خداوند حکیم یا یکی از اولیا و انبیا و اوصیا وارد شده باشد. با این‌همه، دقت و مرور بر احادیث فراوان رجعت^۱، ما را به نکاتی چند رهنمون می‌شود و البته دانش ژرف آن را باید از خزانه‌ی علوم امامان بهره برد.

نکته‌ی ۱- رجعت تحقیق‌بخش قسمتی از آرمان انبیا و امامان بزرگوار است که در حیات اوّلیه‌ی خود به آن نرسیدند و آن، حضور در جامعه‌ای است که در آن نشر توحید در گستره‌ی زمین و صلاح و عدل جهانی است. در این بخش به احادیث ۱، ۲، ۳ و ۳۹ کتاب «الرَّجُعَةُ» نوشته‌ی میرزا محمد مؤمن استرآبادی (قرن یازدهم هجری) مراجعه شود.

نکته‌ی ۲- افراد بشر و امّت‌های گذشته به ویژه مؤمنان به

۱. رک. پاورقی ص ۱۱۶.

آرزوی دیرینه و فطری خود، جامعه‌ی عدل، صلاح و تقوی و دانش نرسیده‌اند. نگاه کنید به احادیث ۶، ۷، ۸ همان کتاب.

نکته‌ی ۳- چشم به راهان ظهور و حکومت مولا‌یshan حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشّریف هم‌چنان در انتظار زیستند و با حالت چشم به راهی، از این جهان دیده فروبستند و در دفتر محبت و مهر دعای عهد چنین زمزمه کردند که:

«اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ
عَلَىٰ عِبَادِكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي...»

«خدا‌یا، اگر میان من و او مرگ، آن سرنوشت حتمی بندگانت، فاصله شد، مرا از قبر بیرون آر...»

مؤمنان، با همه‌ی اخلاص در دعا، به خواست خود نرسیدند.
نکته‌ی ۴- اتمام حجت و محاکمه‌ی کافران و منافقان و ستمگران به انبیا و بهویژه به امامان اهل‌بیت رسول خدا علیهم السلام. به احادیث ۲۱، ۳۸، ۴۱ «الرَّجُعة» مراجعه شود.

نکته‌ی ۵- اثبات و ارائه‌ی قدرت الاهی در زنده کردن مردگان برای برخی پیامبران گرامی و امّتها. به آیات ۱۱۰ سوره‌ی کهف درباره‌ی زنده شدن مردگان به دست عیسی مسیح علیه السلام و ۲۱ و ۲۵ سوره‌ی کهف درباره‌ی زنده شدن اصحاب کهف مراجعه فرمایید.

نکته‌ی ۶- برپایی بخشی از حشر اکبر و قیامت کبری در حد محدود دنیوی و رسیدن برخی افراد به سزای اعمال گذشته‌ی خود؛ چه مؤمنان خالص و چه کافران محض.

خواستاران تفصیل درباره‌ی سه پرسش فوق در زمینه‌ی

آیات و روایات رجعت، مراجعه فرمایند به:

- الأنوار اللامعة (عربی) از ص ۱۸۸ تا ۱۹۷ ذیل جمله‌ی «و مصدق برجعتکم».
- بحار الأنوار (عربی) ۵۳: ۳۹ - ۱۴۴.
- رجعت از دیدگاه عقل، قرآن، حدیث (فارسی).
- الرّجعة (عربی). این نویسنده ۱۱ حدیث در رجعت آورده است.
- رجعت یا دولت کریمه‌ی خاندان وحی.
- رجعت علامه محمد باقر مجلسی (فارسی) که در آن ۱۴ حدیث نقل کرده است.
- رجعت از نظر شیعه.
- رجعت، سید ابوالحسن قزوینی رفیعی (فارسی) در اثبات عقلی رجعت و پاسخ به شباهات آن.
- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرّجعة (عربی).
- کتب تفسیر مانند تفسیر صافی، الاصفی، کنز الدّقائق، شریف لاھیجی، مجمع البیان، نورالثّقلین، تبیان و... ذیل آیات زیر:
 - بقره (۲): ۵۵ - ۵۶، ۲۴۳، ۲۵۹
 - مائده (۵): ۱۰
 - کهف (۱۸): ۲۵
 - نحل (۱۶): ۳۸، ۳۹، ۸۳
 - غافر (۴۰): ۱۱ و ۵۱
 - إسراء (۱۷): ۶

سؤال : این‌که شمشیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
همراه امام عصر علیه السلام است، چه معنی و نکته‌ای را در بر دارد؟

جواب : شمشیر خاص امیرمؤمنان علیه السلام جزء مواریث ارزشمند امامان علیه السلام است که اینک نزد امام زمان روحی فداء حفاظت می‌شود. جز آن، قرآن دست‌نوشت امیرالمؤمنین علیه السلام و عصای رسول خدا علیه السلام و انگشترا امامان علیه السلام و مواریث انبیای گذشته، همه و همه در نزد آن بزرگوار نگهداری می‌شود. ضمن این‌که وراثت حضرتش از انبیا و اولیای گذشته از دو جهت مادی و معنوی است. او هم وارث دارایی‌های مادی و هم علوم و قدرت‌های معنوی اولیای خداست.

میراث مادی انبیا هر کدام آیتی از آیات خداوند است که به واسطه‌ی آن‌ها، آن امام پرده‌نشین قدرت‌نمایی می‌کند و معجزات تمامی انبیا و امامان را اظهار و ابراز می‌دارد.

امام باقر علیه السلام فرمود:

«هنگامی که قائم علیه السلام ظهر کند، همراه با پرچم رسول خدا علیه السلام و انگشترا سلیمان علیه السلام و سنگ و عصای موسی علیه السلام ظهر می‌کند.»^۱

۱. منتخب الأثر: ۳۱۲، ح ۱.

امام صادق علیه السلام نیز فرمود:

«هیچ معجزه‌ای بر انبیا و اولیا و اوصیا نیست مگر
اینکه مانند آن را خداوند به دست قائم ما ظاهر می‌فرماید
تا حجت بر دشمنان تمام شود.»^۱

در این باره، مراجعه کنید به:

- بحار الأنوار ۵۱: ۲۴۳.

- اثبات الهداء ۷: ۲۷۰.

- خورشید مغرب: ۳۴۲.

- منتخب الأثر: ۳۱۲.

- روزگار رهایی ۱: ۴۵۴ - ۴۵۸.

۱. همان: ۳۱۲، ح ۳.

سؤال : در جنگ‌های صدر اسلام، نیروهای غیبی به امداد مسلمانان می‌آمدند و قرآن کریم نیز از آن حکایت می‌کند. آیا در دوره‌ی قیام حضرت صاحب‌الأمر علی‌الله‌علی‌اللار وایاتی است که خداوند چنین خواهد بود؟

جواب : در مورد حضرت بقیة‌الله علی‌اللار وایاتی است که خداوند اراده‌ی حتم دارد که حکومت او را در تمام گستره‌ی زمین برپا سازد. از این‌رو، او «منصور بالرُّعب و مؤيد بالنصر» است (یعنی، با رُعبی که در دل دشمنان می‌افتد، یاری می‌گردد). خداوند نسبت به امام زمان عجل‌الله‌تعالی فرجه یاری ویژه‌ای دارد؛ بیش از آن‌چه در حکومت‌های دیگر اولیا به وقوع پیوسته است.

در قرآن می‌خوانیم:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^۱
﴿وَ خَدَايی است که پیامبر خود را برای هدایت و همراه دین حق فرستاد تا بر همه‌ی ادیان پیروزی اش دهد؛ اگر چه کافران را خوش نیاید.﴾

۱. فتح (۴۸): ۲۸.

احادیث واردہ در ذیل این آیه‌ی کریمہ تأویل آن را در دوران حکومت حضرت مهدی علیه السلام داند.^۱

البته برنامه‌ای به وسعت حکومت حضرت حجت علیه السلام - که جهانی است - جز با یاری و نصرت خاص و ویژه‌ی پروردگار، امکان ندارد و آیات دیگر و احادیث بسیار بر آن شاهد گویاست.

بنا به آیه‌ی پنجم سوره‌ی قصص نیز برپایی حکومت جهانی آن امام همام تجلی تحقّق اراده‌ی قطعی خدای متعال است که به مصدق: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الَّذِينَ...﴾ صورت خواهد گرفت.
إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

در این باره به کتب زیر مراجعه کنید:

- امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور: ۵۹۶ - ۵۸۱.

- امام مهدی علیه السلام امید ملت‌ها: ۱۰۷ - ۱۱۳.

- کمال هستی در عصر ظهور.

- رهایی بخش.

- در فجر ساحل: ۳۹.

- خورشید مغرب، فصل آخر.

- روزگار رهایی: ۱: ۵۹۱.

- گفتارهایی پیرامون امام زمان، فصل‌های ۱، ۲، ۳.

۱. بحار الانوار ۵۲: ۱۹۱؛ المحجّة: ۲۲۶؛ منتخب الأثر: ۲۹۰، ح ۱ - ۳.

سؤال: رهآوردهای حضرت مهدی علیه السلام در عصر ظهور
چیست؟ به اختصار درباره آن سرفصل‌ها توضیح دهید.

جواب: آن‌چه از رهآوردهای حضرت در قرآن و احادیث
معصومین علیهم السلام آمده است به دو بخش زیربنا و روپنا تقسیم می‌شود و
به حکم این که همواره زیربنای اعتقادی و عملی در اصلاح جامعه
کارساز است، موعود قرآن نیز بر زیربناهای تکیه می‌کند و پایه‌های
اصلی حکومت خود را بر دوش انسان‌های والا و برتر می‌گذارد.
اعتقادات این انسان‌های والا از اهمیّت خاصی بسیار دار است.
آنان - که افرادی خداپرست و بندگانی صالح و پرهیزگاران اند -
ریشه‌ی اصلی حکومت خود را بر همان ارزش حقیقی و فطری
گذاشته با تربیت کامل اسلامی و قرآنی کار خود را آغاز می‌کنند.
قرآن کریم درباره آنان سخنان بسیار دارد؛ از جمله:

﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾^۱

﴿إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾^۲

۱. نور (۲۴): ۵۵: ﴿تَنْهَا مَرَا مِنْ پَرْسِتَنْدَ وَ چِيزِي رَا شَريِيكَ منْ نَمِي گِيرَندَ.﴾

۲. انبیاء (۲۱): ۱۰۵: ﴿هَمَانَا وَارِثَ زَمِينَ بَنَدَگَانَ درِستَ كَرَدارَ منْ خَواهَنَدَ
شَدَ.﴾

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^۱

دقت در این آیات و نظایر آن‌ها این نکته را به دست می‌دهد که از ره‌آوردهای مهم آن حضرت توحید خالص، ترک شرك و بت‌پرستی، صلاح و تقوی و بندگی در دربار پروردگار جهانیان و ارتقای سطح بینش و معرفت خواهد بود. البته عدالت در سطح فردی و اجتماعی نیز نتیجه‌ی منطقی و طبیعی توحید و تقواست.

احادیث و روایات نیز توحید آن روزگار را جهان‌شمول، رسالت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ را مورد اعتقاد همگان و حکومت آن حضرت را بر تمامی گستره‌ی زمین می‌داند.

چون حلقات گوناگون جو امع در ایجاد عدل و صلاح به هم پیوسته است، تمامی جزئیات سیستم و نظام اسلامی- قرآنی، به توحید و عدالت و تقوی مرتب می‌شود. به بیان دیگر ریشه و زیربنای عدل جهان‌شمول، اقتصاد به سامان، سیاست درست، اجتماع سالم، انسان‌های تربیت یافته، دانش فراوان، زندگی آرام و... و... را اعتقاد صحیح و توحید تشکیل می‌دهد.

احادیث زیر گویای حقایقی ژرف در این باره است:

۱- حضرت صادق علیه السلام فرمود:

«در هنگامه‌ی رستاخیز قائم علیه السلام، زمینی نمی‌ماند
مگر این‌که ندای (جان‌فزای) لا إله إلا الله و محمد رسول الله
در آن شنیده می‌شود.»^۲

۱. قصص (۲۸): ۸۳: ﴿وَ حَتَّمًا عَاقِبَتْ كَارَازَانْ پَرْهِيزَگَارَانْ خَوَاهَدَ بَوَدَ﴾

۲. تفسیر عیاشی ۱: ۱۸۳.

۲- مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

«... ریا، زنا، می‌گساری، ریا از جامعه رخت می‌بندد و مردم بربندگی و شرع و دیانت و نماز در جماعات، روی می‌آورند و کینه توزی نسبت به اهل‌البیت نمی‌ماند.»^۱

۳- امام باقر علیه السلام فرمود:

«آیه‌ی «آنان که اگر در زمین جای گیرند، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و عاقبت کارها از آن خداد است»^۲ مربوط به آل محمد علیهم السلام است که خداوند آنان را پادشاهی مشرق و مغرب‌های زمین می‌دهد و دین، چیره می‌گردد. خداوند به وسیله‌ی آنان بدعت‌ها را می‌برد... و اثری از ستم نمی‌ماند...»^۳

۴- امام کاظم علیه السلام فرمود:

«جز موحد و خدا پرست نمی‌ماند.»^۴

۵- رسول خدا علیه السلام فرمود:

«او گنج‌ها را استخراج، مال را تقسیم و اسلام را مستقر می‌کند.»^۵

۶- هم‌چنین پیامبر اکرم علیه السلام فرمود:

«... اهل آسمان و زمین و پرنده‌گان و حیوانات وحشی و ماهی‌های دریاها به‌خاطر ظهور او شاد می‌شوند. آب در دولت او فزونی می‌یابد؛ نهرها جاری می‌شود...»^۶

۱. المهدی، صدر: ۲۳۹.

۲. حج (۲۲): ۴۱.

۳. منتخب الأثر: ۴۷۰، ح ۱.

۴. همان: ۴۷۱، ح ۱.

۵. همان: ۴۷۲، ح ۲.

۷- نیز پیامبر گرامی ﷺ فرمود:

«... مهدی در پایان (روزگار) امّت من خروج می‌کند.
خداآوند او را از باران سیراب می‌کند. زمین گیاهان خود را
بیرون می‌دهد. او مال را درست می‌بخشد. مرکب‌ها فزونی
می‌یابند. امّت بزرگی می‌یابد...»^۱

آری، این‌ها تحقّق دعای زیارت آل یُس است که:
«وَاعْمِرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخْيَرِ بِهِ عِبَادَكَ.»
«خداآوند، به دست او شهرهای خود را آباد و
بندگان را حیات بخش.»

در زمینه‌ی ره‌آوردها، مراجعه کنید به:

- المهدی (عربی): ۲۴۰، ۲۳۶، ۲۲۹.
- عقد الدّرر (عربی): ۱۷۳، ۱۴۱.
- بحار الأنوار (عربی): ۵۲، ۲۷۹، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۹۲.
- عصر ظهور (فارسی): ۳۷۱ و ۳۵۱.
- روزگار رهایی (فارسی): ۵۹۱، ۲: دلت حق.
- تاریخ ما بعد الظهور (عربی)، فصل ۷، صص ۷۷۱-۸۰۲.
- معجم أحادیث الإمام المهدي (عربی): ۵: ۵۰، ۵۹، ۵۲، ۵۱.
- کمال هستی در عصر ظهور (فارسی).
- عصر زندگی (فارسی).

۱. همان: ۴۷۳، ح ۱.

سؤال : مفهوم انتظار چیست و آثار آن کدام است؟
آیا انتظار، به مفهوم دقیق خود، بخشی از وظایف منتظران
است؟ اثرش در تخفیف مشکلات دوران غیبت چیست؟

جواب : معنای انتظار چشم به راهی است. چشم به راهی دقت و حساسیت نسبت به منظر را می طلبد. چشم به راهی از قلب تپنده‌ای خبر می دهد که هر چه را در راه رسیدن به محبوب منظر بد ببیند تحمل می کند. از انتظار، باور، تلاش، سرعت و شتاب به سوی منظر استفاده می شود. منظر تعهد به اجرای وظایف را از دل خود می آموزد؛ زیرا که این انتظار و تعهد در دل او ریشه کرده است.

می توان گفت که فرد منظر ویژگی های زیرین را دارد است:

- ۱- پای بندی به توحید خالص و تلاش برای زدن شرک
- ۲- طرف داری از عدالت محض و تمرين برای گسترش عدالت
- ۳- زیستن بی آلایش و ساده و بی تجمل گرایی
- ۴- کوشش در مسیر آبادانی زمین و زمان و انسان
از این رو، وظایف چشم به راهان چنین خواهد بود:

- ۱- معرفت منظر (جامعه‌ی آینده و حاکم اسلامی آن)
- ۲- محبت و دوستی او

۳- تبعیت و پیروی از او

۴- تمرین برقراری آن جامعه در دل و خانه و اجتماع

۵- تقرّب به امام علیؑ و آمادگی برای آن جامعه

۶- دعا برای سلامتی و ظهور او و استغاثه به سوی او

نتیجه‌ی چنین چشم‌به‌راهی نیز این است:

۱- آرامش و تسکین روحی و فکری فرد و جامعه

۲- ساختن بخشی از جامعه و مدینه‌ی برتر

۳- آفریدن شادی برای منتظر

۴- ارتباط شدید با او

در زمینه‌ی حقیقت انتظار و وظیفه‌ی منتظر رجوع کنید به:

- منتخب الأثر (عربی): ۴۹۲، فصل حرمت انکار قائم علیؑ و

۴۹۳، فصل فضیلت انتظار و ۵۰۹، فصل در برخی تکالیف شیعه
نسبت به او و ۵۱۳، فصل در فضیلت ایمان به او در روزگار غیبت.

- مهر محبوب (فارسی): ۲۵۸ - ۲۶۷.

- مکیال المکارم (فارسی) ۱۶۵ - ۵۸۳.

- روزگار رهایی (فارسی) ۱: ۳۴۹.

- خورشید مغرب (فارسی): فصل ۱۳، صص ۲۵۷ - ۲۸۷.

- مجالس حضرت مهدی علیؑ (فارسی)، مجلس ۱۰ و ۱۱.

- آفاق انتظار (فارسی).

- راز نیایش منتظران (فارسی)، مقصد ۱ تا ۳.

- در انتظار امام (فارسی).

- در فجر ساحل (فارسی): ۴۹.

سؤال : امکان زیارت امام زمان علیه السلام در چه مکان‌ها
یا زمان‌هایی بیشتر است؟ آیا ما وظیفه داریم برای دیدار
آن حضرت اقدام و کوشش کنیم یا خیر؟

جواب : شیعه همانند پیشوایان شیخیه مدّعی نیست که امام
عصر علیه السلام در جابلقا و جابلسا زندگی می‌کنند. بلکه معتقد است که
روی همین زمین زندگی می‌کنند. بنابراین، امکان دیدار و رؤیت
وجود دارد؛ اما این‌که کسی ادعا کند فردا یا هفته‌ی دیگر، با او قرار
دیدار دارم، یا هر زمان که بخواهم می‌توانم به دیدار ایشان نایل
شوم...، چنین نیست.

بزرگان و افراد بسیاری در دوران غیبت خدمت امام عصر علیه السلام
رسیده‌اند که در آثار تقلیل شده است؛ از جمله در کتاب غیبت طوسی،
صص ۲۵۳ - ۲۸۰، إثبات الهداء، بحار الأنوار، ج ۵۲، صص ۱ - ۹۰ و
ج ۵۳، ص ۲۰۰ تا آخر (جنة المأوى)، نجم ثاقب، باب ۷. تنها در
کتاب اخیر ۱۰۰ حکایت مستند را آورده که در بیشتر آن‌ها مرحوم
نوری خود به سلسله سند متصل شده است و بعضی را بدون واسطه و
از بعضی دیگر با واسطه‌ی موثق، تقلیل می‌کند.

کتاب‌هایی مانند منتخب الأثر، رعاية الإمام المهدي علیه السلام،

تجلیات امام عصر عجل الله تعالى فرجه داستان‌های موئّق دیگری را نیز نوشته‌اند. بنابراین، امکان دیدار آن حضرت به کلی منتفی نیست؛ به خصوص که آن امام هُمام فرموده‌اند که ما از شیعه مراقبت می‌کنیم.^۱ بر این نکته تأکید می‌کنیم که تمامی این عنایات به اختیار خود آن حضرت و به اشاره‌ی اوست نه باریافتگان. کسانی هم که از پیش و به لطف خود او وعده‌ی دیدار داشته‌اند، هرگز پیش از دیدار (مگر در مواردی اندک، آن‌هم برای رساندن ابلاغی) اظهار نکرده‌اند. تا آنجایی که ما اطلاع داریم، تلاش برای دیدار آن حضرت در دوران غیبت، به عنوان یک امر واجب یا مستحب مطرح نشده است؛ زیرا بشر عادی این امکان را ندارد و تنها خود آن بزرگوار است که گاهی بر سپید‌بختی تجلی فرموده سایه‌ی رستگاری عظیم بر سر او می‌اندازد. بنابراین، تلاش و کوشش برای دیدار حضوری او همانند زیارت ائمه‌ی دیگر و رسول خدا^{علیهم السلام} از مستحبات شمرده نشده است تا افراد مقدمات عادی و معمولی آن سفر روحانی را فراهم سازند.

آری، مقدمات قلبی و روحانی آن -که معرفت مقام امام است و رعایت تقوی و حریم شرع- در دست ماست؛ آن‌هم نه به شرط توقع و طلب‌کاری بلکه به امیدواری و سپس دعا و مسالت از خدا که:

«اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْفُرْجَةَ الْحَمِيدَةَ.»

«خداوند! آن طلعت سروآسا و چهره‌ی نیکو را به

من بنمایان.»

۱. احتجاج طبرسی ۲: ۴۹۷، توقیع به شیخ مفید.

آنچه مستحب است خواندن زیارت حضرت مهدی علیه السلام در سردارب مطهر و زیارات دیگر از دور است.^۱ از دعای یادشده در بالا این نکته‌ی دقیق به دست می‌آید که ما زمینه‌ی دل و جان را آماده می‌کنیم و سپس از خداوند مسأله می‌داریم که او را به ما نشان دهد. تذکر این نکته لازم است که ادعای ملاقات با امام عصر علیه السلام در زمان‌هایی و نیز در این عصر، برای برخی ریاکار، اسباب کسب آبرو نزد مردمان ساده‌لوح و رونق زندگی دنیا شده است. چه بساکسانی که ادعای دیدار می‌کنند؛ اما برهانی بر اثبات آن وجود ندارد.

حقیر به رویاهای نقل شده- اگرچه به اصل رویای صادقه اعتقاد دارم؛ لیکن چون بسیاری از آن‌ها قابل تحقیق نیست- اعتماد نمی‌کنم. به محتوای یک خواب هرگز نمی‌شود اعتماد کرد؛ مگر نسبت به اشخاص مورد وثوق و مؤمن یا با قرائن بسیار قطعی. لذا ملاقات‌کنندگان باید از افراد صحیح‌العقیده و مورد اعتماد باشند و انسان یقین کند که نقل آن را وسیله‌ی دنیاداری نکرده‌اند. اگر هم بازگوکننده از فرد موثق نقل می‌کند، باید با سلسله سند معتبر باشد. این بنده افراد ساده‌اندیشی را دیده‌ام که اگر عنایتی به آن‌ها شده بردیدار آن حضرت حمل کرده‌اند. از سویی، با اساتید بزرگواری نیز برخورد داشته‌ام که از این مقوله سخنی به میان نیاورده‌اند؛ به ویژه یکی از ایشان که حدود هشتاد و چند سال عمر خویش را در

۱. رک. کلمة الإمام المهدی علیه السلام، بخش ۳ - ۶؛ بحار الأنوار ۱۰۲: ۱۸۱-۱۲۶ و ربيع الأنام في أدعية خير الأنام: ۳۹۶ - ۳۵۵ که زیارات مختلفی را نقل کرده‌اند.

خدمت‌گزاری به آستان آن حضرت و ترویج نام او صرف کرد و آتش محبت امام عصر علیل‌اللارا در دل من مشتعل ساخت. سی و چهار سال با او در حضر و سفر بودم و در صدها جلسه‌ی درس از او بهره برده‌ام و هرگز جمله‌ای که حاکی از ادعای دیداری باشد، نشنیده‌ام. تنها روش او رحمة الله عليه و این گونه مریبیان تشویق به خدمت‌گزاری و تلاش در کسب معرفت نسبت به آن حضرت و نشر عقاید آن محبوب دل‌ها بود. این نشان می‌دهد که اگر کسی هم سعادت دیدار حضرت را داشته باشد، به این آسانی و ارزانی آن را خرج نمی‌کند؛ مگر این‌که نقل و نشر آن سبب هدایت مردم شود نه رونق بازار دنیا‌ی او. نتیجه این‌که وظیفه‌ی دینی ما انجام کارهایی است که با عرض اخلاص به امام عصر علیل‌اللار زمینه‌ی لطف خدارا در دیدار او فراهم آوریم.

این کم‌ترین، به همه توصیه می‌کنم در این روزگار غیبت و فتنه‌ی در عقاید و اخلاص، با کردارهای شایسته و بایسته، عنایات و نظر مهرا آن رؤوف را جلب کنند. اخلاق، اعتقادات، روحیات، فقه، دین و شیوه‌ی زندگی آن امام را، نخست در عمل و آنگاه در گفتار، ترویج کنند که این گونه تلاش‌ها، زمینه‌ساز توجه و عنایات ویژه‌ی او به ماست تا مگر دست محبت بر سر ما بگذارد و عقل و دین بیفزاید.

در اوایل طلبگی حدود سال‌های ۴۱ و ۴۲ شمسی هفده ساله بودم که در قم با اهل دلی برخورد کردم. سید بود و سنّ و سالش از من بیش‌تر. تازه طلبه شده و از ابرار و اخیار بود. به توصیه‌ی دوستی، به این سید بزرگوار صرف و نحو می‌آموختم. او از نظر روحیات و اخلاق و معنویت فوق العاده بود. هر بار که به خانه‌اش می‌رفتم، حال

معنوی عجیبی پیدا می‌کردم. نکته‌ها می‌آموختم. هر جمله‌اش درس بود. روزی به او گفتم: انسان چه کند که خدمت امام عصر بر سد؟ گفت: کاری کن که ایشان سراغ تو بیایند؛ زیرا امکاناتشان بیش تراست! باری، در روزگار غیبت، وظیفه این است که تلاش کنیم بر تعداد دوستان آن حضرت بیفزاییم؛ از حریم ولایت او دفاع و امامت و غیبت و حیات و حضورش را اثبات کنیم؛ اخلاق، محبت، افکار، شخصیت و تأثیرات او را حتی در زندگی روزانه به مردم بشناسانیم و با او ارتباط روحی و معنوی داشته باشیم. این‌ها موجب می‌شود تا آن مهربان سایه‌ی لطف بر ما بیفکند؛ چه چهره بنماید چه ننماید.

یادمان نزود که اگر تلاش کردیم ولی به دیدارش نائل نشدیم، دلیل کم‌لطفی او نیست؛ چرا که نمی‌دانیم اراده‌ی خداوند و صلاح ما در چیست. باید بدانیم که هر چه را صلاح ماست او اراده خواهد کرد. با این‌همه، آرزوی هر عاشقی، دیدار و وصال یار محبوب است.

همه هست آرزویم که ببینم از تورویی

چه شود تو را که من هم برسم به آرزویی؟!

در این‌باره، نگاه کنید به:

- نجم ثاقب، باب ۹: ۵۶۹ و باب ۱۰: ۵۷۷.

- مکیال المکارم ۲: بخش ۸.

- روزگار رهایی ۱: ۴۰۱.

- پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی.

- امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور: ۳۲۵ - ۳۷۴.

- الفبای محبت امام عصر علیه السلام.

سؤال : وظیفه‌ی شیعیان در دوران غیبت امام زمان علیه السلام چیست؟

جواب : در زمینه‌ی غیبت امام عصر علیه السلام مهم‌ترین پرسش همین است؛ چرا که در آیین اسلام، احکام و عقاید جنبه‌ی علمی و کاربردی دارد و اسلام هرگز طرف‌دار مسایل نظری و تئوریک محض نیست. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است:

«الإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهُ.»^۱

«همه‌ی ایمان رفتار است.»

بنابراین، می‌توان گفت که: وظیفه‌ی شیعه در زمان غیبت به عمل برمی‌گردد و شیعه باید در دوران سخت امتحان و فتنه‌ی غیبت کوشش و فعالیت کند و با مراقبت‌ها، اوّلاً: خود را از خطرات برهاند و ثانیاً: تا سر حدّ امکان در اصلاح امور نقش داشته باشد.

در این راستا، امامان علیهم السلام ۳ دستور اساسی داده‌اند:

- ۱- انتظار و چشم به راه بودن برای ظهور و گشایش کار جهان.
- ۲- مراقبت بر اعمال و تکالیف خاص.
- ۳- خواندن برخی از ادعیه و اذکار.

۱. کافی ۲: ۳۹، بخشی از حدیث ۷.

در مورد تکلیف اول، انتظار فرج را بسیار ستوده‌اند؛ تا آن‌جا
که تأکید شده است:

«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظارُ الْفَرَجِ.»^۱

«برترین عبادت‌ها انتظار فرج است.»

یا فرموده‌اند:

«آن‌که چشم به راه ظهر و گشایش است، شهیدی را
مائند که در راه خدا به خون خود آغشته شده است.»^۲

در مورد تکلیف دوم، به باور خدا، پذیرش رسالت رسول،
اقرار به احکام الاهی، گردن نهادن ولایت امامان معصوم، بیزاری از
دشمنان آنان، پارسایی، کوشش در راه عبادت و... سفارش کرده‌اند.^۳

از باب نمونه، در روایت امام باقر علیه السلام آمده است که:

«عبادت خدا فرع بر شناخت اوست.»

راوی می‌پرسد: معرفة الله چیست؟ حضرت فرمود:

«باور کردن خدا و رسول او و ولایت علیه السلام و
پیروی از او و از امامان هدایت و بیزاری از دشمنان آنان،
خداوند این چنین شناخته می‌شود.»

در مورد سوم نیز، دعا‌هایی از جمله: اللهم عرفني نفسک...
سلام علی آل یاسین...، اللهم کن لسویک... و... توصیه شده است.
پیامبر اکرم ﷺ مؤمنان زمان غیبت را برادران خود خوانده و آنان را
بسیار ستوده است.

۲. همان، ح ۷.

۱. بحار الانوار ۵۲: ۲۵.

۳. همان: ۱۴۰، ح ۵۱.

وظایف ما در روزگار غیبت، معرفت‌الله و معرفت الرّسول و معرفت امام و عمل به دستورات آنان و اعتلای نام حضرت مهدی علیه السلام و نشر عقاید و افکار او و رعایت جنبه‌های تقوی و صلاح است.

درباره‌ی وظایف منتظر در عصر غیبت، به کتب زیر مراجعه شود:

۱- ترجمه‌ی مکیال‌المکارم ۲: ۱۶۵ به بعد (بخش ۸).

پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی، صدرالاسلام همدانی.

۲- روزگار رهایی ۱: ۳۴۹

۳- مهر محبوب: ۲۵۸

۴- خورشید مغرب، فصل ۱۳: ۲۵۷

۵- در فجر ساحل: ۴۹

۶- آفاق انتظار.

۷- نگاهی به مسئله‌ی انتظار.

۸- معرفت امام عصر علیه السلام: ۲۷۲ ...

۹- امامت و مهدویت، ج ۲، بخش انتظار عامل مقاومت.

۱۰- انتظار بذر انقلاب: ۸۳.

۱۱- منتخب‌الاثر: ۴۹۳ و ۵۰۱

۱۲- پیمان محبوب (شرح دعای عهد).

می‌توان بسیاری از این وظایف را در دو زمینه‌ی اصلی اعتقادی و عملی به شرح زیر فهرست کرد:

۱- اعتقاد به لزوم حجت علیه السلام.

۲- شناخت امام عصر علیه السلام و تلاش در افزودن آن و خواندن دعای معرفت (اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ).

۳- تجدید پیمان بر توحید و نبوّت و ولایت و عرضهی عقاید
بر او (زیارت آل یس).

۴- پیروی و اطاعت دقیق از آن حضرت.

۵- چشم به راهی ظهور و فرج و خواندن دعای فرج در قنوت.

۶- داشتن حالت مراقبه در حفظ حریم الٰهی و اولیای او.

۷- استمداد و استغاثه از او در شداید و خواندن دعای إلهي

عظُمَ البِلَاءُ.

۸- همت و دعا برای ثبات قدم و خواندن دعای عهد در
سپیده دمان.

۹- ایجاد محبت قلبی و ابراز محبت واقعی نسبت به او:

الف: عرض ادب با تقدیم سلام و خواندن زیارت
جمعه و دیگر زیارات آن حضرت عَلِیٰ.

ب: برخاستن در شنیدن و گفتن لقب مخصوص
(قائم عَلِیٰ) و درخواست ظهور و فرج حضرت از خداوند.

ج: مقدم داشتن او در دعاها.

ه: خواندن آیةالکرسی پس از هر نماز و صدقه دادن
برای سلامت او.

د: هدیه‌ی نماز و اعمال مستحب (مثل خواندن قرآن،
حج، عمره، زیارت ائمّه و...) به او.

و این همه را می‌توان در واژه‌ی «ترصد» خلاصه نمود؛ چرا که
مفهوم این لغت آمادگی همه‌جانبه‌ای است که انسان منتظر باید
همواره در خویش حفظ کند تا به محض ضرورت عمل و اقدام نماید.

فهرست مطالب

پیشگفتار ۵

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

امامت و مهدویت

۱۷ - ۲۲

سؤال ۱: برای آگاهی از مسایل اعتقادی، به ویژه امامت و مهدویت، به چه منابعی می‌توان مراجعه کرد؟ منابع نقلی تا چه حد قابل اعتماد است؟ ۱۷.

سؤال ۲: چرا امامان علیهم السلام دوازده تن‌اند و بیش‌تر نیستند؟ ۲۸

بشارات کتب آسمانی

۳۰ - ۳۵

سؤال ۳: آیا آیه‌ی ۵ از سوره‌ی قصص در داستان بنی‌اسرائیل و فرعون نیامده؟ پس چرا می‌گویند درباره‌ی حضرت ولی‌عصر علیهم السلام است؟ ۳۰

سؤال ۴: آیا در احادیث اسلامی و کتب غیرشیعه سخنی از مهدی موعود وجود دارد و آیا او شخصی معین و فرد خاصی است یا مهدی نام نوع قیام‌کننده و مصلح جهانی است؟ ۳۳

اصلت مهدویت

۴۳ - ۳۶

- سؤال ۵: در احادیث شیعه، مهدی موعود به عنوان شخص معین است.
درباره‌ی او چه ویژگی‌ها و علاماتی گفته شده است؟ ۳۶
- سؤال ۶: با مشخص بودن کامل شخص مهدی موعود، چگونه است که برخی
منسوبان و بعضی مدعیان مهدویت پدیدار شده‌اند؟ ۳۹

شناخت حضرت مهدی ﷺ

۵۸ - ۴۴

- سؤال ۷: آیا امام زمان ﷺ مانند سایر مردم دارای نام و فامیلی است و
آیا چهره و مشخصات ظاهری او در جایی ترسیم شده است؟ ۴۴
- سؤال ۸: آیا روایت معتبری وجود دارد که در آن تمامی مشخصات امامان
بزرگوار و بهویژه امام زمان ﷺ آمده باشد؟ ۵۰
- سؤال ۹: تفاوت مقام امام زمان ﷺ و اصحاب ایشان با مقام سایر
امامان ﷺ و اصحابشان در چیست؟ حدیث حضرت مهدی ﷺ طاووس
اهل بهشت است چه معنی‌ای دارد؟ ۵۶

غیبت

۷۷ - ۵۹

- سؤال ۱۰: آیا امام عصر ﷺ همسر و فرزند دارند؟ به طور کلی درباره‌ی
خانواده‌ی حضرت و زندگی شخصی او چه اطلاعاتی در دست است؟ ۵۹
- سؤال ۱۱: طبق گفته‌ی خواجہ نصیر الدین طوسی آیا تنها علت غیبت

- آن حضرت، گناه شیعیان، دوستان و نزدیکان ایشان است یا عوامل دیگری
هم در آن اثر داشته است؟ ۶۱
- سؤال ۱۲: آیا در احادیث اسلامی، مشخصات روزگار غیبت آمده است؟
اگر آمده، برخی از آنها را بیان کنید. ۶۳
- سؤال ۱۳: تفاوت حضور و غیبت امام را توضیح دهید. ۶۷
- سؤال ۱۴: توقیعات چیست و صحت صدور آنها از سوی حضرت
بقیة الله علیه السلام چگونه مشخص می‌شود؟ ۷۲

دیدارها و تشرفات در دوران غیبت

۷۸ - ۸۲

- سؤال ۱۵: آیا امکان دارد یکی از دیدارهای انجام گرفته با امام زمان
أرواحنا فدا را با ذکر اسناد آن بیان دارید؟ ۷۸

برخی از آثار وجودی امام زمان علیه السلام

۸۳ - ۹۵

- سؤال ۱۶: توقیعات درباره‌ی چه موضوعی صادر شده است و آیا برای
انسان‌های دیگر قابل بهره‌برداری است؟ ۸۳
- سؤال ۱۷: دعا و استغفار ائمه علیهم السلام برای شیعیان خود آیا اثری در این دنیا
برای ما دارد یا تنها آثار معنوی آن را در آخرت خواهیم دید؟ ۸۷
- سؤال ۱۸: مردم در زمان غیبت چه بهره‌هایی از امام عصر علیه السلام می‌برند؟ ۹۰
- سؤال ۱۹: آیا جمله‌ی «یا أبا صالح المهدی! ادرکني» - که مردم در
مدخواهی از امام زمان علیه السلام می‌گویند - مأخذ حدیثی دارد؟ در کجا؟ ۹۴

طول عمر

۹۶ - ۱۰۵

سؤال ۲۰: آیا طول عمر حضرت مهدی علیه السلام طبیعی است یا جنبه‌ی اعجاز دارد؟ ۹۶

شرایط ظهور

۱۰۶ - ۱۱۰

سؤال ۲۱: کیفیت ظهور امام عصر علیه السلام چگونه خواهد بود؟ ۱۰۶

سؤال ۲۲: معنای دقیق «رجعت» چیست؟ آیا سند محاکمی از قرآن و احادیث برای آن وجود دارد؟ ۱۰۸

کارنامه‌ی ظهور و قیام

۱۱۱ - ۱۲۳

سؤال ۲۳: در دولت امام زمان علیه السلام چه کسانی رجعت می‌کنند؟ این رجعت به اختیار آنان است یا به اراده‌ی خداوند و آیا زمان معینی دارد؟ ۱۱۱

سؤال ۲۴: علت و حکمت رجعت چیست؟ ۱۱۳

سؤال ۲۵: این‌که شمشیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام همراه امام عصر علیه السلام است، چه معنی و نکته‌ای را در بر دارد؟ ۱۱۶

سؤال ۲۶: در جنگ‌های صدر اسلام، نیروهای غیبی به امداد مسلمانان می‌آمدند، آیا در دوره‌ی قیام امام عصر علیه السلام نیز چنین خواهد بود؟ ۱۱۸

سؤال ۲۷: ره‌آوردهای حضرت مهدی علیه السلام در عصر ظهور چیست؟ به اختصار درباره‌ی آن سرفصل‌ها توضیح دهید ۱۲۰

وظایف منتظران

۱۲۴ - ۱۲۵

سؤال ۲۸: مفهوم انتظار چیست و آثار آن کدام است؟ آیا انتظار، به مفهوم دقیق خود، بخشی از وظایف منتظران است؟ اثرش در تخفیف مشکلات دوران غیبت چیست؟ ۱۲۴

سؤال ۲۹: امکان زیارت امام زمان علیه السلام در چه مکان‌ها یا زمان‌هایی بیشتر است؟ آیا ما وظیفه داریم برای دیدار ایشان کوشش کنیم یا خیر؟ ... ۱۲۶

سؤال ۳۰: وظیفه‌ی شیعیان در دوران غیبت امام زمان علیه السلام چیست؟ .. ۱۳۲

YAAD-E-MAHBOOB

(Remembering the Beloved)

Questions and answers on the subject of the last Divine
Reformer, Imam Mahdi - Lord of Time - (PBUH)

3rd Vol.

Author

Sayyed Hosain Hosainie

Editor

Sayyed A. Razavie

Afagh Publishing Company

Tehran, 2001
All rights reserved