

پرسنی

طول عمر و ملاقات پا امام زمان (عج)

از روایات واقعیت

■ محسن علوی پیام

بررسی

طول عمر و ملاقات با امام زمان (عج)

از روایا تا واقعیت

بررسی روایی غیبت طولانی و ارتباط
با امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری

الله محسن علوی پیام

النشرات نصر

شناسنامه

نام کتاب: بررسی طول عمر و ملاقات با امام زمان (عج) از رؤیا تا واقعیت

مؤلف: محسن علوی پیام

ناشر: انتشارات نصر

حروفچینی: عرفان اندیشه / ۷۱۹۶۶۵

چاپ: امین

نوبت چاپ: اول / ۱۳۷۸

قطع: رقعی، تیراژ ۵۰۰۰

قیمت: ۵۰۰ تومان

شابک: ۹۶۴ - ۶۸۱۴ - ۱۴

ISBN 964 - 6814 - 14 - X

مرکز پخش:

قم: خیابان انقلاب (چهارمردان)، جنب بانک ملت، پلاک ۱۲۳، تلفن ۷۴۲۶۴۷

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

لهم اجعلني

تَقْدِيمٍ بِهِ:

**ساحت مقدس حضرت ولی عصر
عجل الله تعالیٰ فرجہ الشریف کے
جهان نئے ظہور اور منتظر
جهانکیروں شدن عدالت اوست.**

فهرست مطالب

۵.....	فهرست مطالب.....
۹.....	مقدمه
۱۳.....	ولادت.....
۱۴.....	غیبت
۱۴.....	اول غیبت صغیری
۱۵.....	دوم غیبت کبری
۱۶.....	نقل قول‌های ضعیف ...
۱۸.....	بیان دو شبهه
۱۸.....	مبحث اول
۲۱.....	پژوهشی درباره راز طول عمر بشر

ژاپنی‌ها از بالاترین میانگین عمر در جهان بخوردارند ۳۳
علت کاهش عمر انسان ۳۴
مبحث دوم ۳۵
حکمتها و مصلحتها در اعمال ائمه علیهم السلام هر یک بعد از دیگری ۳۹
ویژگی‌های مهدی (عج) ۴۵
مخالفان مهدی علیهم السلام ۴۹
ادله وجود مهدی (عج) ۵۱
غیبت و طول عمر آن حضرت ۵۶
سبب غیبت امام مهدی (عج) ۶۳
طول عمر ۶۷
دیدگاه علامه طباطبائی و شیخ طوسی ۷۱
پیرامون طول عمر امام علیهم السلام ۷۱
مکان و مسکن مهدی علیهم السلام ۷۷
مکه و پیرامون آن ۸۱
کیفیت زندگی امام علیهم السلام ۸۴
زندگی امام علیهم السلام بعد از ظهور ۹۰
بررسی مسأله ارتباط با امام علیهم السلام ۹۶
دیدار حضرت حجت علیهم السلام در دوران غیبت صغیری ۱۰۰

ارتباط با حضرت در دوران غیبت کبری ۱۰۴
۱- توقع شریف ۱۰۵
۲- ناشناخته بودن حضرت ۱۰۷
۳- در مراسم حج دیده نمی شود ۱۰۸
۴- امتحان شیعیان در دوران غیبت ۱۰۹
دلیلهای امکان ارتباط ۱۱۱
روایات ۱۱۲
نقد و بررسی ۱۱۳
اجماع ۱۱۴
داستانها ۱۱۸
پاسخ ۱۲۲
نگاهی به حکایات ۱۲۶
خلاصه ۱۲۹
حضرت مهدی (عج) از دیدگاه شیعه ۱۳۲
مقام حضرت مهدی علیہ السلام در پیشگاه پروردگار ۱۳۷
سخنان امامان درباره حضرت مهدی علیہ السلام ۱۳۹
مهدی منتظر علیہ السلام از دیدگاه اهل سنت ۱۴۵
نظر ابن قیم جوزی ۱۴۸

١٤٩.....	نظر ابن حجر هیثمی
١٥١.....	نظر ابو فداء ابن کثیر
١٥٢.....	جلال الدین سیوطی
١٥٣.....	ابن ابی الحدید معتزلی
١٥٥.....	علامه مناوی صاحب فیض القدیر
١٥٧.....	علامه خیر الدین الوسی
١٥٧.....	شیخ محمد خضر حسین استاد دانشگاه الازهر
۱۶۰.....	شیخ ناصر الدین البانی
۱۶۲.....	سعد الدین تفتازانی
۱۶۳.....	قرمانی دمشقی
۱۶۴.....	محی الدین عربی
۱۶۵.....	شریف برزنگی

مقدمه

لَيْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ كَانَ بَاكِيًّا

فَقُدْ تَرَكْتَ ارْكَانَهُ وَمَعَالِمَهُ^(۱)

هر آینه باید بر اسلام گریه کنندگریه کنندگان، زیرا که از روی تحقیق ارکان و معالم آن متروک شده و از اسلام جز اسمی و از ایمان جز رسمی و از قرآن جز کهنه شدن، چیزی باقی نمانده و درندگان شیطان صفت هم از هر گوش و کنار چنگالهای خود را برای نابود کردن این اسم و رسم فقط هم تیز کرده و در کمین هستند که به هر نحو ممکن اثر آن را محو نمایند غافل از آنکه دست قدرت حق ناگهانی برای حفظ آن بزودی از استین غیب، بیرون خواهد آمد و نقشه های آنان را نقش برآب خواهد نمود و حق از باطل جدا و باطل نابود خواهد شد، به دلیل عقل و نقل و برهان و تدبیر در حالات گذشتگان، بعلاوه تأییدات غیبیه و اشارات بعض از خواص، حاکی از آن

۱- نوائب الدّهور فی علائم الظہور، سید حسن صیرجهانی طباطبائی، ج ۱

است و امیدواریم چند سالی زیادتر طول نکشد که حق آثار خود را به تمام معنی نشان دهد.

مرژدهای دل که صدای جرسی می‌آید
 عنقریب است تو را دادرسی می‌آید
 منتظر باش کنون تا که وزد باد شمال
 عنکبوتیست بصدید مگسی می‌آید
 فجر کاذب بدمید و شب هجران بگذشت
 صبح ناگشته صدای عسی می‌آید
 یار در پرده سخن گفت نمی‌باید گفت
 کز کجا و پیچه روزی چه کسی می‌آید
 اینقدر هست که از دور غباری پیداست
 در نظر همچو شهاب قبسی می‌آید
 پرسشی کردم و حیران شدم از جلوه غیب
 گفت خاموش که فریادرسی می‌آید
 و جای هیچ گونه تردید و شباهتی نیست که فساد جهانی را مصلح
 جهانی اصلاح می‌کند. چنانچه عقل و نقل به او اشاره دارد، همچنین شیعه
 و اهل سنت و جماعت آن مصلح را وجود مبارک امام دوازدهم شیعیان
 حضرت مهدی آل محمد علیهم السلام فرزند امام حسن عسگری علیهم السلام می‌دانند که
 پس از غیبت طولانی وقتی که ظلم و جور و حیرت و سرگردانی، تمام روی
 زمین را پر کرده باشد و یا سو ناامیدی اکثر مردم را گریبان گیر شده باشد،
 ناگهانی به امر خدای بزرگ ظاهر می‌گردد، و زمین را پراز عدل و داد
 می‌کند و رسول گرامی اسلام علیهم السلام و عترت او علیهم السلام برای نلغزیدن مؤمنین
 و شیعیان علاماتی را ذکر فرموده‌اند، تا حجت بر آنها تمام شود و به علاوه

کُفار و منافقین و منكريں و منحرفین نیز امتحان می شوند تا خبیث از طیب و حق از باطل جدا گردد و حجت بر همه تمام شود.

اما عاشق توییم و دوستدار دوستاران تو و خاک پای منتظران تو، اما لسوسا که خود خانه دل را برای انتظار تو مجیا نساخته ایم،
اما نرو بیده ایم غبار گناه از دل، اما عاشقیم، نمی دانیم این عشق سوزان، در کجای جانمان جای گرفته که بس تابمان کرد،
اما شرمنده ایم که خانه دل را برای حکمرانی تو پای نساخته ایم.

اما بیم آن داریم در عمق شب، گم شویم و گرفتار راهزنان،
اما من دانیم که خود خود را به وادی هول انگیز بلا افکنده ایم،
اما هنوز کور سویی از چراغ عشق، در جانمان سوسو من زند.

و ما توفیق الا بالله عليه توکلت والیه انبی

حسن علوی پیام
حوزه علمیه قم
زمستان ۷۸

ولادت

حضرت حجۃ‌ابن‌الحسن، مهدی موعود، صاحب‌الزمان - عجل‌الله‌ تعالیٰ فرجه - بنا بر مشهور در طلوع فجر روز جمعه، پانزدهم ماه شعبان سال دویست و پنجاه و شش هجری قمری در شهر سامرا از مادرش نرجس خاتون - سلام‌الله‌ علیها - متولد شده و بعضی در شب جمعه هشتم ماه شعبان سال دویست و نود و هفت گفته‌اند، و هنگام وفات پدر بزرگوار خود پنج ساله بوده و پس از یک‌سال از وفات پدر بزرگوارش و به قولی چهار سال غایب شده، و روز غیبت آن حضرت، یکشنبه یا جمعه دهم ماه شوال بوده و از بعض از اخبار استفاده می‌شود که در همان روز ولادتش غائب شده، چنانچه در حدیث حضرت حکیمه خاتون است که فرموده: من فردای روز ولادت رفتم در خدمت حضرت عسگری علیه السلام او را تبریک گفتم، پس فرمود:

ای عمه! او در غیبت است تا زمانی که خداوند اذن و اجازه

خروج دهد.

و در حدیث دیگر فرمود:

استودعنہ الذی استودعته ام موسی.

سپردیم او را به کسی که مادر موسی، موسی را به او سپرد.

غیبت

حضرت حجت(عج) دو غیبت داشته‌اند:

اول غیبت صغیری

غیبت صغیری بعد از ولادت او بود تا وقتی که دوره نائب خاص داشتن آن حضرت تمام شد و مدت این غیبت شصت و چهار سال یا شصت و هفت سال یا شصت و نه سال بوده و شاید این اختلاف ناشی از اختلاف در اول غیبت باشد که ایا بعد از ولادت آن حضرت بوده یا بعد از وفات پدر بزرگوارش و در این مدت، نواب خاص آن جناب به خدمتش می‌رسیدند و خواص از شیعیان را به خدمتش می‌رسانیدند و برایش حرفهای مردم و مسائل مربوط به آنان را جواب می‌گرفتند و آنها بسیار بودند لکن معروفین از آنها که همگی به آنها مراجعه داشتند چهار نفر بودند:

- ۱- عثمان بن سعید عمری.
- ۲- محمد بن عثمان.
- ۳- حسین بن روح.
- ۴- علی بن محمد سمری و اینها بطور متناوب هر یک بعد از دیگری نائب بودند.

دوم غیبت کهندی

ابتدای آن از وفات علی بن محمد سمری بوده و وفات او بنابر مشهور در نیمه ماه شعبان سال سیصد و بیست و نه هجری بوده و آن حضرت اورا از وفاتش خبر داد و برای او نوشت:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علیّ بن محمد سمری اعظم الله اجرک واجر
اخوانک منک، فائک میت ما بینک و بین ستة
ایام واجمع امرک ولا توص الى احد يقوم مقامک
بعد وفاتک، فقد وقعت الغيبة العاشه ولا ظهور
الآ باذن الله و ذلك بعد طول الامد و قسوة القلب
و امتلاء الارض جوراً^(۱).

بنام خداوند بخششندۀ مهریان، ای علی بن محمد سمری
بزرگ گرداند خدا اجر و مزد تو را و همچنین برادرانت را به
سبب تو، به درستی که تو تاشش روز دیگر از دنیا می روی،
جمع کن کار خود را و کسی را وصی و جانشین خود قرار مده
بعد از مرگ خود، زیرا که وقت غیبت عاشه رسیده و دیگر
ظهوری نیست مگر به اذن خدا و این ظهور بعد از مدت
طولانی خواهد بود، وقتی که دلها سخت شود و زمین پر از
جور و ستم شود.

اجمالاً بعد از وفات علی بن محمد سمری آن حضرت نایب خاصی

نداشته و نخواهد داشت تا زمان خروج سفیانی بلکه علمای شیعه دوازده امامی را مرجع و نایب عام خود قرار داده و اگر چه جمع کثیری در دوره غیبت کبری تا حال خدمت حضرت مشرف شده‌اند ولی در هین تشریف حضرتش را نشناخته‌اند و بعد فهمیده‌اند یا اگر محدودی هم شناخته باشند مانند مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بنابر مشهور متواتر و امثال ایشان نه بعنوان نیابت خاصه بوده پس می‌توانیم حدیث لعن بر مدعی مشاهده را پیش از خروج سفیانی حمل بر مشاهده با دعوای نیابت خاصه کنیم چنانچه جمعی از ملحدین در دوره غیبت کبری این ادعا را کردند و در عصر حاضر هم بعضی هستند که این ادعا را دارند.

نخل الولهای ضعیف:

بعضی هم گفته‌اند که آن حضرت را در دوره غیبت صغیری یک زن بوده از اولاد ابی لهب و بعضی هم در دوره غیبت کبری از برای حضرتش زن و فرزندانی قائل شده‌اند که در جزیره خضراء ساکنند. چنانچه علامه مجلسی^(۱) و قبل از ایشان و بعد از ایشان جماعتی دیگر که از آنها است مرحوم محدث نوری^(۲) در جنة المأوى و نجم الثاقب نقل کردند و زن و فرزند داشتن حضرت در عصر غیبت عقلاً و نقلاً محل تردید و شک نیست، زیرا که آن حضرت کوچکترین سنتی از سن جدش خاتم

الائمه^ع را ترک خواهد کرد و در بعضی از اخبار وارد است که در زمان ظهور آن جناب هزار نفر از فرزندان آن حضرت ملازم و در رکاب آن جناب هستند و در بعض اخبار ظهور آن حضرت در سالهای طاق از یکسی تا عدد نه خواهد بود و روز قیام آن جناب شنبه عاشورا خواهد بود و با این عمر طولانی چون ظاهر شود قیافه آن حضرت تقریباً به چهل ساله می‌ماند و هفت سال که مانند هفتاد سال باشد سلطنت نماید و شیخ طوسی و دیگران تا سیصد سال هم روایت کرده‌اند.

پس زن ریش داری در بعض از اخبار بنام سعیده هاوی بر سر حضرت ضربه‌ای وارد می‌کند و او را شهید می‌نماید و امام حسین^{علیه السلام} در تجهیز و غسل و کفن و دفن آن حضرت اقدام می‌فرمایند و پهلوی قبر رسول خدا^{علیه السلام} در مدینه طیبه دفن می‌نمایند و فعلاً سن نازنین آن جناب تا امروز حدود یکهزار و صد و اندی می‌باشد و کنیه آن حضرت ابو عبدالله و ابوالقاسم و القاب آن جناب بسیار است و وقتی که ظاهر شود زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه.

بیان دو شبّهه

ممکن است بعضی شبّهه کنند و ایراد بگیرند. اول: راجع به طول عمر آن حضرت. دوم: اعتراض به غیبت طولاتی آن جناب.

جواب این دو شبّهه را در ضمن دو مبحث خاطرنشان می‌سازیم:

مبحث اول:

چگونه ممکن است که انسانی در این عالم ماده و طبیعت این همه سال عمر کند و بر فرض امکان مرور و گذشت زمان و گردش شب و روز و ماه و سالهای زیادی در بُنیه و توان او تأثیر نکند و به حال جوانی و چهل ساله باقی بماند و زنده باشد؟

جواب به این سؤال به دو طریق گفته می‌شود بلکه به سه طریق عقلی و نقلی و وجودانی.

واما دلیل عقل: که احتیاج به یک مقدمه دارد و اسم آن مقدمه نمودار زندگی است و از آن تعبیر به طبیعت خامسه می‌کنند در اصطلاح حکماء

باید دانست که بعضی از اشخاص که در این باب اطلاعی ندارند و چنین گمان می‌کنند که قلب و دگرگونی ماهیت و حقایق از محالات روزگار است یعنی هر چیزی و صفتی که به صورت و صفتی آفریده شده تغییر کردن آن صفت و صورت محال است و بعضی از این افراد که چنین اعتقاداتی دارند به این آیه استدلال کرده و می‌کنند که «لا تبدیل خلق الله»^(۱) و ظاهر آن این است که تبدیلی در خلق خدا نیست و این افراد به ظاهر این آیه اکتفا کرده و از حقیقت معانی باز مانده‌اند و این مقدار هم به خود رحمت نداده و فکر نکرده‌اند که هزاران هزار انسان به اراده خداوند بزرگ و رب العالمین از بنی آدم آفریده شده که هیچ یک از آنها مثل دیگری نیست «والله خلقکم و ما تعملون»^(۲) یعنی خدا می‌آفریند و شما را هم او آفریده و در اثر مرور زمان همه چیز عوض می‌شود حالت اولیه خود را از دست می‌دهد. ولی قوای چهارگانه وجود که عبارت است از قوه جاذبه، هاضمه، ماسکه و دافعه اینها تا وقتی که به اندازه خود به آنها رسیدگی کنید (مثل معده) جذب می‌کند و به بدن می‌رساند و قوه ماسکه هم این فرستاده معده به بدن را نگهداری می‌کند و بعد به کمک قوه جاذبه طبخ و تحلیل می‌دهد و قوه دافعه هم او را خارج می‌سازد و تا این برنامه منظم و مرتب باشد هیچ اشکالی پیش نمی‌آید ولی وقتی از اندازه خارج شد و به طور صحیح از این قوا استفاده نگردید مطمئناً دچار ضعف و ناتوانی می‌شود. چنانچه

شیخ اجل سعدی شیرازی دارد که:

چهار طبع مخالف سرکش چند روزی شوند باهم خوش
گر یکی زین چهار شد غالب جان شیرین در آید از قالب
این مقدمه‌ای بود که بیان کردیم، حال اگر کسی دارای مزاج معتدل و
طبیعت خامسه شد حوادث و عوارض زمانی و مکانی در او تأثیر نمی‌گذارد و
با دوام و جاوید می‌ماند و عمر او طولانی می‌شود ولی اگر این اعتدال از بین
برود انسان زود از بین خواهد رفت.

ولی باید دانست که معتدل‌ترین مزاجها در میان مخلوقات مزاج
انسان است. زیرا که انسان اشرف مخلوقات است کما اینکه استعداد انسان
از سایر مخلوقات مستعدتر است و در میان انسانها کسی که بهترین مزاج
را دارد و از اعتدال خوبی برخوردار است عمر او بیشتر و زندگی او با دوام تر
خواهد بود و عقلاً محال نیست که چنین انسانی عمر طولانی حتی بالاتر از
عمر حضرت نوح داشته باشد.

و اما دلیل نقلی: قبلاً تذکر دادیم که سن مبارک و نازنین حضرت
بقيه الله (عج) تا این روزها یکهزار و یکصد و اندی سال است. پس از بیان
برهان و دلیل عقلی به بیان دلیل نقلی می‌پردازیم و خاطرنشان می‌سازیم
که طولانی بودن سن و درازی عمر آن حضرت تا این زمان امری نیست که
از زمان حضرت آدم تا این زمان بی‌نظیر و بی‌مانند باشد. کسانی که عمر
طولانی داشته‌اند در روزی زمین از قرنهای گذشته تا کنون زیاد بوده‌اند و در

قرآن و کتب اخبار و آثارهای تاریخی مقدار زیادی بیان شده که اگر بخواهیم اسمی آنها را بیان نماییم طولانی خواهد شد و فقط به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم و باقی را محول می‌کنیم به کتب تاریخی مثل ابن‌اثیر و تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی و ...

حال چند نمونه را ذکر می‌کنیم تا مشخص شود که کسانی وجود داشته‌اند که در اثر مراقبت از خود عمرهای طولانی داشته‌اند:

۱- حضرت آدم ﷺ که به مقتضای روایات نهصد و سی سال عمر او بوده است و بعضی زیادتر هم نوشته‌اند.

۲- شیعث هبۃ اللہ است که نهصد و دوازده سال سن او بوده است.

۳- نوح پیامبر است که دوهزار و پانصد سال سن داشته است.

۴- حضرت ادریس ﷺ که نهصد و شصت و پنج سال عمر کرده است.

۵- حضرت سلیمان بن داود ﷺ است که هفتصد و دوازده سال عمر

کرده است.

ع عوج بن عناق است که سه هزار و پانصد سال عمر کرده است.

۷- ضحاک است که هزار سال عمر داشته است.

۸- عمرو بن عامر است که هشتصد سال عمر او بوده است.

۹- فریدون عادل که عمر او از هزار سال مت加وز بوده است.

۱۰- پادشاهی که مهرگان را احداث کرده دو هزار و پانصد سال عمر

کرده است.

- ۱۱- گرشاسب هفتصد سال در دنیا عمر کرده است.
- ۱۲- رستم که ششصد سال عمر او بوده است.
- ۱۳- زال که ششصد و پنجاه سال عمر کرده است.
- ۱۴- شدادبن عاد بوده که هفتصد سال عمر کرده است.
- ۱۵- لقمان بن عاد بوده که سه هزار و پانصد سال عمر کرده است.
- ۱۶- عزیز مصر معاصر حضرت یوسف که هفتصد سال عمر کرده است.
- ۱۷- دومغ پدر ریان بوده که سه هزار سال عمر کرده است.
- ۱۸- ریان بن دومغ پدر عزیز مصر که هزار و هفتصد سال عمر کرده است.
- ۱۹- عبیدبن شرید جرهمن معروف سیصد و پنجاه سال عمر کرده است.
- ۲۰- رزیث بن ثملا از حواریین حضرت عیسی که تا زمان خلافت عمرین الخطاب زندگی کرده است.
- عده معمرین در دنیا زیاد بوده که عمر آنها طولانی بوده، مراجعه به کتابهای نامبرده شود می‌توان بیشتر واقف شد.
- از کسانی که عمر طولانی داشته‌اند و از معاصرین ما بودند شخصی به نام سیاخان در شیراز بود که به قول مرحوم حجۃ‌الاسلام جناب آقای حاج سید‌حسن میرجهانی طباطبائی در کتاب نوائب الدهور خود نقل نموده‌اند

مکرراً سیاخان را ملاقات نموده و با او صحبت‌های طولانی داشته است. ایشان می‌فرمایند وقتی با سیاخان صحبت می‌کردم و از سن او سؤال نمودم، ایشان گفتند: نمی‌دانم؟! ولی من هیجده ساله بودم که فتحعلی شاه قاجار به تخت سلطنت نشست، در زمان سلطنت رضا شاه ملعون او را از شیراز انتقال داده به شهرها می‌گرداندند و در بازارها از مردم پول می‌گرفتند و بعد نفهمیدم او را کجا برداشتند و چه شد؟

یکی دیگر از کسانی که عمر طولانی داشته و از معاصرین بوده سید ابوطالب موسوی است که در روزنامه اطلاعات^(۱) در دو شماره به تفصیل شرح حال او را نقل کرده هر چند حکایت آن مفصل است ولی چون جنبه تاریخی دارد عین عبارات آن را درج می‌کنیم:

سرمقاله با خط درشت نوشته بود «مرد ذوالقرنین» بعده از سیدعلی صالح پیرمرد یکصد و هشتاد ساله مرد ذوالقرنین ایران در اعماق جنگلهای فارس زندگی می‌کند احتمال می‌رود که وی کهنسالترین مرد قاره آسیا باشد. سپس روزنامه اطلاعات می‌نویسد: خبرنگار ما در مرودشت چنین گزارش خود را آغاز می‌کند که شنیدم در یکی از روستاهای اطراف ارسنجان فارس که در اعمق بیشه زارها و جنگل‌انبوه قرار گرفته است پیرمرد کهنسالی زندگی می‌کند که در حدود دو قرن از سن و سال او گذشته و ریاست یک ایل چند صد نفری را به عهده دارد و افراد این ایل

۱. اطلاعات، ۱۳۴۲/۱/۹، شماره ۱۱۱۷۹ و صفحه ۱۰ همین روزنامه ۱۳۴۲/۶/۱۰ همان سال، شماره ۱۱۱۸۰

همه از فرزندان او هستند و نوہ و نتیجه‌های وی می‌باشند سراغ او را گرفتیم و پرسیدیم، فهمیدیم که محل سکونت این پیرمرد دویست ساله قریه (بکعدان) است که راهی بسیار صعب العبور و پر مخاطره دارد چون به جز اتومبیل جیپ آقای نعمت‌اللهی شهردار ارسنجان وسیله دیگری برای حرکت به طرف قریه (بکعدان) نبود تا مرا به محل سکونت سیدابوظالب موسوی برساند از ایشان تقاضای همکاری کردم ولی شهردار ارسنجان لبخندی زد و گفت: مگر ممکن است با اتومبیل جیپ راه پر مخاطره و کوهستانی قریه (بکعدان) را که در اعماق بیشه زارها و جنگلهای انبوه است طی کرد، مگر امکان دارد به این پیرمرد که در حدود دو قرن است که زندگی می‌کند و اغلب ساکنین این حدود دو قرن زندگی وی را افسانه می‌دانند دست یافت تا بحال اگر کسی قادر بود به محل سکونت سیدابوظالب موسوی راه یابد رفته بود و می‌گفت، در گذشته عده‌ای از تهران به ارسنجان آمده و از وجود چنین پیرمردی اطلاع حاصل کرده بودند تصمیم گرفتند به این قریه بروند و از او سرگذشت و خاطرات شیرین و اطلاعاتی کسب کنند هر چند راه خیلی سخت بود و به آنان گوشزد کردم توجهی نکردند و عازم آن قریه شدند ولی نه تنها به مقصد نرسیدند بلکه پس از چندین شبانه روز سرگردانی در انبوه جنگل و اعماق کوهستان در حالی که از فرط خستگی و گرسنگی ناشی از گم شدن در جنگل رمقی نداشتند دست از پادراتر مراجعت کردند، شهردار ارسنجان به من توصیه

کرد پهتر است این خیال خام را از سر بیرون کنی و از دیدار این پیرمرد کهنسال صرف نظر نمایی ولی به هر ترتیب بود با نیزگی دوستانه آقای نعمت الهی شهردار ارسنجان را حاضر به این سفر پر مخاطره کردم و سه ساعت بعد از ظهر بود که به اتفاق ایشان و آقای احمد ابراهیمی یکی از دوستانم و آقای سروان فرهاد نعمت الهی که گویا برادر آقای نعمت الهی شهردار بودند و چهار نفر دیگر از ارسنجان به طرف قریه بکعدان حرکت کردیم، کاروان ما هشت نفر بود چون معبر ما در منطقه خطرناک و جنگلی و کوهستانی بود دو نفر تفنگدار نیز کاروان هشت نفری ما را همراهی کردند نمی‌دانم فاصله ارسنجان تا قریه محل سکونت صرد ذوالقرنین چه مسافتی بود ولی پانزده کیلومتر با اتومبیل جیپ در جاده مسطح طی کردیم و وارد قسمت صعب العبور جنگل شدیم از آن به بعد سرعت و حرکت ما در حدود ساعتی ده کیلومتر و حتی کمتر بود رفته رفته هوا تاریک می‌شد و اتومبیل به سختی پیش می‌رفت گاهی ناچار بودیم پیاده شویم و اتومبیل را در طی کردن این جاده کمک کنیم پس از اینکه چندین بار در اعماق جنگل راه را گم کردیم مقارن نیمه شب اتومبیل در میان جنگل کوهستانی از پیش رفتن بازماند. همه پیاده شدیم و ناچار شب را در میان جنگل گذراندیم و دو نفر تفنگدار به نگهبانی پرداختند وقتی هوا روشن شد به طرف قریه بکعدان به راه افتادیم و پس از طی مسافت طولانی در حالی که همه افراد کاروان ما نگران و خسته و گرسنه پیش می‌رفتیم با

چشمان ریز و صورتی سرخ و موهای انبوه در فاصله ده یا پانزده متري ما از پشت درختی پیدا شد. قیافه ظاهری این پیرمرد قوی هیکل باستثنای لباسهایی که پوشیده بود مانند مردم جنگل نشین عصر حجر بود. وقتی از او سراغ سیدابوطالب را گرفتیم بالهجه محلی غلیظی از همان فاصله گفت: شما بیراهه آمدید و با دست اشاره کرد به سمت راست ما و گفت: از آن طرف بروید آن وقت بدون اینکه دیگر حرفی با ما بزنند در اعماق جنگل ناپدید شد. ما هم از همان سمتی که نشان داده بود به راه افتادیم و بعد از آنکه تمام عرض جنگل را طی کردیم نزدیک ظهر به دشت وسیعی که اطراف آن را تپه‌های بزرگ و کوچک احاطه کرده بود رسیدیم، با زهم مسافتی طولانی طی کردیم و کمی از ظهر گذشته بود که از دور چندین سیاه چادر دیدیم و به آن طرف روانه شدیم وقتی رسیدیم ده یا پانزده چادر بزرگ دیدیم که در کنار هم برپا شده بود و افراد یک ایل در این چادرها زندگی می‌کردند ابتدا تمام ساکنین چادرها بیرون ریخته و ما را برآوردیم کردند و آن وقت یکباره همه آنها به داخل چادرها رفتند. در این موقع که ما مبهوت مانده و به این وضع چادرنشینان فکر می‌کردیم پیرمردی کوچک اندام با ریشهای حنایی و چشمان ریز در حالی که عمامة سیاه غبارآلودی بسر داشت از بزرگترین چادرها خارج شد و به طرف ما آمد، فهمیدیم که افراد چادرنشین در چادرها مخفی شدند و این پیرمرد را به نمایندگی او طرف خود نزد ما فرستاده‌اند. پیرمرد که آثار کهولت از صورت و رویش

آشکار بود در حالی که عبارات و کلمات را به سختی ادا می‌کرد جلو آمد و پرسید که شما کیستید؟ و اینجا چه می‌خواهید؟ فهمیدیم که این پیرمرد کهنسال همان سیدابوطالب موسوی مرد ذوالقرنین است. جلو رفتم و دست استخوانیش را بوسیدم. پیرمرد دستش را پشت گوشش بردا و بالهجه محلی گفت چه می‌گویی؟ فهمیدم که کهولت بی‌اندازه قدرت بیان و شناوی را از او سلب کرده است و به سختی می‌تواند بشنود. مجدداً با صدای بلند سلام کردم جواب سلام را داد و بی مقدمه گفت: من سلطان جنگل و شیر صحراء هستم. شما اینجا چه می‌خواهید و چه می‌گویید؟ گفتم: ما به زیارت شما آمده‌ایم. سری تکان داد و گفت: منظورتان چیست؟ گفتم: چون مردان مُسن مورد توجه مردم هستند و سرگذشت و خاطرات آنها برای دیگران جالب است ما آمده‌ایم شرح زندگی شما را که می‌گویند در حدود دویست سال از سن شریفستان گذشته است از زبان خودتان بشنویم و برای ما تعریف کنید که چه چیزی باعث طول عمر شما شده است. سیدابوطالب مرد ذوالقرنین کمی فکر کرد و سری تکان داد و گفت: پس بفرمایید. پرسیدم پس بچه‌ها و سایر چادرنشینان کجا رفته‌اند؟ لبخندی زد و گفت ترسیدند و مخفی شدند. آن وقت دستش را به طرز مخصوصی بالای سرش بردا و با این علامت عده‌زیادی از چادرها بیرون آمدند و در اطراف ما حلقه زدند و گردنش کنان شروع به پذیرایی کردند، از داخل یکی از چادرها فرش نَمَدی آوردند و در سایه درختی کنار چادرها

گستردند، نشستیم و پیرمرد دو قرنی هم در صدر مجلس نشست. پس از احوالپرسی معمولی از او خواهش کردم که از سرگذشت زندگی خود و خاطرات گذشته‌اش برایمان تعریف کند، مرد ذوالقرنین با همان لهجه محلی و زبان لکنت دارش گفت گذشته‌ها، گذشته است. گفتم البته این درست است ولی همیشه انسان از گذشته‌ها می‌تواند برای آینده‌اش عبرت گیرد، سیدابوطالب گفت: اگر اینطور است من هم برای شما تعریف می‌کنم. آن وقت بالهجه تحکم‌آمیزی روبه یکی از فرزندانش کرد و گفت: سیگار، و من هم برایش آتش زدم و تعارفش کردم، پس از اینکه چند پک به سیگار زد چابجا گفت: حوادث بسیاری در زندگی من اتفاق افتاده است که چون توجهی چندان نداشتم و مورد علاقه‌ام نبود از خاطرم محو شده است. فقط این قسمت از خاطراتم را که برایتان تعریف می‌کنم مورد نظرم بود و هیچگاه فراموش نمی‌شود. آن وقت به صحبت خود ادامه داد و گفت: یادم می‌آید که جوانی برومند بودم در حدود نوزده یا بیست ساله و به اتفاق پدرم برای زیارت شاهزاده حسین به سعادت آباد رفتیم، نزدیک ظهر بود که عده‌ای سوار به سعادت آباد آمده گفتند: ما مأمور دولت هستیم و آمده‌ایم که به تمام ولایات ابلاغ کنیم که چند روز دیگر اعلیٰ حضرت قدر قدرت فتحعلی شاه قاجار به تخت سلطنت جلوس می‌کند و همه رعایا بایستی که جشن بگیرند.

این اجمالی بود از حکایت که مفصل است و تا اینجا مربوط به بحث

ما بود و بقیه را صرف نظر می‌کنیم.

واما دلیل وجودانی: وقتی نظر کنیم به اجناس سه گانه که شامل جماد، نبات، حیوان است می‌بینیم در خلقت و صفات و حالات آنها اختلافات زیادی وجود دارد از هر جهت، و از آن جمله مدت زندگی است در دنیا، بعضی از آنها کم دوام هستند و بعضی متوسط و بعض دیگر مدت‌های زیادی دوام دارند و واضح است که همه با هم دیگر نیستند بلکه متفاوتند و در میان جمادات بنگریم می‌بینیم بعضی از سنگها دوامش از بعض دیگر زیادتر است با اینکه همه آنها مولود از زمین هستند و تابش آفتاب و ماه و گردش شب و روز بر آنها به یک نحو است بعضی از آنها سالهای بسیار و قرن‌های بی‌شمار بحالت خود باقی است و بعضی به مدت کمی شکل او شکسته و به خاک تبدیل می‌شود، یا قوت، سنگ است هزار سال بماند به حالت یاقوتی باقی است. الماس پنج هزار سال یا زیادتر می‌ماند حالت و صفت و حقیقت یاقوتی و الماسی خود را از دست نمی‌دهد یا مثلاً فلزات هر یک از آنها برای خود حقیقت و صفت و خاصیتی دارند، طلا هزار سال زیر خاک بماند به حالت و صفت و حقیقت طلایی خود باقی است و به هر حال که بوده به همان حال می‌ماند. نقره ماسکه خود را از دست نمی‌دهد و خاک می‌شود، آهن و مس نابود می‌شود و هکذا باقی فلزات هیچ‌کدام از آنها در دوام و بقاء و سایر آثار و صفات و خاصیت و طبیعت با یکدیگر مساوی نیستند در صورتی که همه از یک زمین بوجود آمده‌اند.

چوب مدتی زیرخاک بماند نابود می‌شود و اگر همان چوب را زغال کنند جنبه جوهری پیدا می‌کند و باقی می‌ماند.

وبرهmin قیاس است نباتات از گیاهها و گلها و درختها مثلاً در باغی اقسام گلها و اقسام درختها تربیت شده و از یک آب تغذیه و تحت تربیت یک باغبان و تابش آفتاب و ماه و گردش شب و روز بر آنها یکسان است، بعضی از آنها در چهار فصل سال همیشه سبز و خرم است و طراوت و بهجت و بهاء خود را از دست نمی‌دهد و بعضی در فصل زمستان مانند چوب خشک شود و بعضی اصلاً آثاری از آن باقی نمی‌ماند، بعضی از درختان هزاران سال دوام دارند و بعضی در مدت کمی خشک و نابود می‌شود.

همچنین است حیوانات و طیور و حشرات بعضی عمرهایشان دراز و طولانی و بعضی متوسط و بعضی کوتاه است، مثلاً بعضی از کلاغها هزار سال بیشتر عمر می‌کنند، کرکس مرغی است مردار خوار، هزار سال عمر می‌کند، قوه شامهای دارد که از مسافت چهارصد فرسخی مردار را می‌بیند و سرعت حرکت و پرواز او به قدری است که میان مشرق و مغرب را یکروزه طی می‌کند.

حال نتیجه‌گیری: درست انسان هم همینطور است، عمر کردن افراد متفاوت است و همه به یک حال نیستند، اهل بعضی از مناطق عمرشان درازتر و بعضی کوتاه‌تر است بُنیه مزاجی بعضی‌ها قویتر و بعضی ضعیفتر

است حتی آنکه استخوانهای بعضی‌ها هزاران سال در زیر خاک نمی‌پوست و بعضی دیگر در مدت سه سال یا چهار سال خاک می‌شود خلاصه بشرط مانند معادن است که بعضی از آنها دوامش بیشتر و بعضی از آنها دوامش کمتر است پس طولانی بودن عمر حضرت بقیة الله - عجل الله تعالی فرجه الشریف - امری بی سابقه و عجیب و غریب نیست.

پژوهشی درباره راز طول عمر بشر

پیشرفت‌های پزشکی و تغذیه کافی منجر به افزایش طول عمر بشر در سال‌های اخیر شده و امروزه افراد بشر تا ۱۱۵ سال یا بیشتر عمر می‌کنند. دکتر کنوک که درباره طول عمر انسان تحقیق می‌کند، در سminar تحقیقات پزشکی در مونیخ برگزار شد. گفت: تعداد افراد یک‌صد ساله در جهان بیش از هر قشر دیگر انسانها در حال افزایش است به طوری که در هلند در سال ۱۹۶۰، ۳۶۴ نفر در سال ۱۹۸۰، ۲۵۲ نفر و در سال ۱۹۹۰، ۱۱۹ نفر یک‌صد ساله زندگی می‌کردند.

در آلمان نیز امروزه ۳۵۰۰ نفر یک‌صد ساله زندگی می‌کنند و تعداد این افراد تا سال ۲۰۰۰ به ۴ برابر افزایش خواهد یافت.

به گفته دکتر کنوک امروزه دیگر مرگ در اثر کهولت سن وجود ندارد بلکه بیماری‌ها هستند که منجر به مرگ می‌شوند و باید در تشخیص به موقع و مداوای آنها اقدام شود، برای کند کردن سرعت پیری در بدن، حتی می‌توان با تقویت قدرت دفاعی بدن، تزریق هورمون به بدن و یا پیوند

سلول و یا اعضای بدن موفقیتهای زیادی بدست آورد. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که کاهش حرارت بدن منجر به افزایش طول عمر می‌شود که این امر برای انسان‌ها به معنی کاهش جذب کالری در بدن است، اگر افراد کهنسال روزانه مواد غذایی با کمتر از ۱۰۰۰ کالری میل کنند، طول عمر آن‌ها بیشتر خواهد شد، البته دانشمندان به این موضوع توجه دارند که شرایط محیط زیست تنها تعیین کننده طول عمر نیست و بلکه ژن‌های خسارت دیده در بدن هم در کاهش طول عمر مؤثرند، برخی ژن‌های صدمه دیده در بدن می‌توانند باعث بیماریهای مزمن مانند سرطان سینه و تومور مغزی شوند.

دکتر کنوک با اشاره به تحقیقات دانشمندان گفت، عمر متوسط امروزی (۱۳۷۱) انسان ۷۲ سال و در سال ۲۰۰۰ میلادی حتی ۸۵ سال خواهد بود و پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۰ عمر متوسط انسان‌ها ۱۱۵ سال باشد و به سادگی می‌توان باور کرد کوکی در سال ۲۰۳۰ متولد شود ۲۰۰ سال عمر کند.^(۱)

ژاپنی‌ها از بالاترین میانگین عمر در جهان برخوردارند

ژاپنی‌ها که از بالاترین میانگین عمر در جهان برخوردارند، این رقم را باز هم افزایش داده و میانگین عمر را برای زنان به بیش از ۸۲ سال و برای مردان به بیش از ۷۶ سال رسانده‌اند، به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو در

بررسی که وزارت بهداشت ژاپن در سال ۱۹۹۵ به عمل آورده که جدیدترین بررسی در این رابطه می‌باشد، همچنین اضافه شده است سن متوسط برای زنان به ۸۲ سال و ۷ ماه و برای مردان ۷۶ سال و ۴ ماه رسیده که این ارقام در مقایسه با سال ۱۹۸۵ به ترتیب ۱ سال و ۳ ماه و ۱ سال و ۹ روز افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته یک مقام وزارت بهداشت ژاپن، جدیدترین آمار، همچنین نشانگر این موضوع است که بعد از ژاپنی‌ها مردم سوئیس بالاترین میانگین عمر را در جهان دارا می‌باشند. سن متوسط زنان سوئیسی ۸۰ سال و ۷ ماه و مردان این کشور ۷۴ سال و ۸ ماه اعلام شده است.

بنابر همین گزارش جمعیت سالم‌مند ژاپنی موجبات نگرانی بسیاری از مقامات این کشور را فراهم ساخته است. زیرا این امر موجب شده تعداد افراد دارای توانایی‌های کاری در ژاپن کاهش یافته و هزینه‌های مربوط به بهداشت و رفاه اجتماعی افراد سالم‌مند که تعداد آنها نیز رو به تزايد است افزایش یابد، بر اساس بررسی که اوائل سال جاری از سوی دولت ژاپن به عمل آمده، ژاپنی‌ها دارای ۵۶ سال سن یا بیشتر بالغ بر ۱۶/۲۲ میلیون نفر یا ۱۳ درصد کل جمعیت ژاپن می‌باشد در حال حاضر تعداد افراد بالای ۱۰۰ سال در ژاپن ۴۰۰۰ نفر اعلام شده است.^(۱)

عملت کاهش عمر انسان

پروفسور مهدی سلطانزاده متخصص بیماریهای داخلی در آکادمی علوم مسکو مشغول تحقیقات است که در این مورد اظهار می‌دارد: یکی از علل کاهش عمر انسان، اختلال در گردش خون در بدن است که بیشتر به علت انسداد شرائین موجب می‌شود و این امر باعث پیری زودرس و در نتیجه کاهش عمر می‌گردد که برای رفع انسداد شرائین روش‌های درمانی خاصی کشف کرده‌ام که تأثیر زیادی در معالجه انسداد شرائین دارد. وی می‌گوید: بدن انسان روزانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم کلسترول نیاز دارد که بهترین راه تأمین آن استفاده از موادی مانند کره حیوانی و زردۀ تخم مرغ است، چون کلسترول این مواد طبیعی است و با بدن انسان سازگاری دارد و اگر از این کلسترول استفاده نگردد بدن مجبور خواهد شد کلسترول مورد نیاز خود را از مواد دیگری مانند شکر بگیرد که برای سلامتی انسان مضر است. او ادامه می‌دهد: خداوند برای هر انسانی حداقل ۱۰۰ سال عمر داده است که اگر بتوانیم از امکانات خدادادی به نحو احسن استفاده کنیم عمر مان بیشتر خواهد شد.^(۱)

مبحث دوم:

در بیان جواب شببهه کسی که می‌گوید، اگر امام زمان (عج) حیات دارد و زنده است چرا مانند سایر ائمه در میان مردم ظاهر نیست و با اینکه در ظهور او رفع فساد می‌شود و مستلزم قطعی شدن احکام واقعیه است چرا غائب شده که از غیبت آن حضرت اطمینان از صحت عمل پرداشته شود و مستلزم عمل کردن از روی شک و ظن باشد و تکلیف قطعی یقینی خود را ندانند و رفع شببهه از مردم نشود و هر کس از هرگوشه‌ای برای خود ادعایی کند و مردم را در حیرت و سرگردانی بیندازد؟

در جواب این شببهه گفته می‌شود که خدای تعالی خلق را برای هدایت و راهنمایی بسوی خود آفریده و حجت خود را بربندگان تمام کند و اسرار و حکمت‌های خود را به آنها بفهماند چنانچه در کلام مجيد خود در آیات چندی به آن اشاره فرموده از آن جمله آیه مبارکه:

﴿وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِلَ قَوْمًا بَعْدَ اذْهَابِهِمْ حَتَّىٰ

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَقَوَّنُ﴾^(۱).

خداوند گمراه نمی‌کند گروهی را پس از آنکه راهنمایی کرده باشد تا واضح شود برای ایشان آنچه را پرهیز کنند.

و در آیه دیگر می‌فرماید:

﴿وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾^(۲).

بر خداست نمودن راه راست را.

پس برای همین جهت پیامبران را فرستاد تا حجتها بایی باشند که
بشارت می‌دهند به ثواب و بیم دهنده هستند از عذاب و اختیار کرد برای
خود خلیفه‌ها و هدایت کنندگانی را که فیض خود را بواسطه آنها به بندگان
خود برسانند تا حجتی بر مردم باقی نماند بر خدا، و حق را از باطل بشناسند
و در کار خود بینا باشند و وظیفه میان خود و خدارا بدانند و کفیت توجه به
خدارا بانیت پاک و باطن صاف آگاه شوند و تحواسته است خدا که احدی از
بندگان خود را مجبور کند. پس آنها را ملزم به تکلیف و مجبور به ایمان
آوردن نکرده تا هر که هلاک می‌شود به حجت و دلیل هلاک شود و هر که
زنده می‌ماند به حجت و دلیل زنده بماند، چنانچه فرموده است:

﴿لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ﴾^(۱).

هیچ اکراهی در دین نیست و هدایت از گمراهی واضح شده
و شبیههای نیست.

آنها بایی که دعوت الهی را از داعی‌الله می‌شنوند از سه دسته بیرون
نیستند: ۱- یا کسانی هستند که به صافی طیبت و باطن خود می‌پذیرند و
اطاعت می‌کنند و ابداً مخالفتی ندارند. ۲- یا کسانی هستند که نمی‌پذیرند
دعوت را و نافرمانی و مخالفت می‌کنند و هرگز حاضر بفرمانبرداری نیستند
در هیچ حالی. ۳- یا کسانی هستند که بعضی از آنها اطاعت می‌کنند و اما
بعضی مخالفت می‌کنند و این دسته بر دو قسم هستند. یا بیشتر از آنها
مطیعند و کمتر از آنها نافرمان هستند و یا آنکه کمتر از ایشان مطیع

هستند و بيشتر از ايشان نافرمان.

و اما آنهايي که بيشتر مطيعند و كمتر نافرمانی می‌کنند آنها نيز دو قسم و دو دسته هستند. يك دسته کسانی هستند که همه اوامر را امتثال می‌کنند و همه نواهي را ترك می‌کنند و يك دسته بعضی از اوامر را بجا می‌آورند و بعضی را ترك می‌کنند و همچنان بعضی نواهي را ترك می‌کنند و بعضی را مرتكب می‌شوند.

و معصيتی که از ايشان سر می‌زند یا بواسطه غلبه شهوت نفس است که آن معصيت به نظر او خوب جلوه می‌کند، و یا بواسطه انكار و عناد است، يعني می‌داند بد و خوبی را اما از روی عناد بد را بجا می‌آورد و خوب را ترك می‌کند. پس اينها حالاتی است که هر يك از آنها منشاً حكم وجودی و تشریعي است.

تشريح اين سه دسته:

اما دسته آول که به پاکی طينت و صافی سيرت از هر جهت مطيع و منقاد اوامر و نواهي الهی هستند و به هيج وجه کوچکترین مخالفتی از آنها سر نمی‌زند پس واجب است به هر انساني که مقام خليفة الهی دارد برای اينجور افراد احکام را بيان کند و تربیت کند، اما دسته دوم که به مقتضای ناپاکی طنيت و پستي و تيرگي باطن به هيج وجه مطيع و منقاد اوامر و نواهي الهی نیستند و جز مخالفت و عناد و دشمنی از آنها سر نمی‌زند بر خليفة خدا است که آنها را به حال خود واگذارد تا خدا آنها را هلاک کند و باطل نماید، زيرا که اينها شیعه نیستند و بعداً هم نمی‌شوند و هرگز پیروی از حق نخواهند کرد و امام علیهم السلام ناچار است از داشتن شیعه و پیروی که به

گفته او عمل کند و به قول او اعتقاد داشته باشد و گفتار او را بپذیرد و توجه امام را به خود جلب کند.

اما دسته سوم: آنها بیکاری که بیشتر مطیعند و کمتر نافرمانی می‌کنند چنانچه قبلاً ذکر کردیم این دسته بر دو قسمند: قسم اول: آنها بیکاری که بیشتر از آنها کسانی هستند که همه اوامر و نواهي الهی را فرمان می‌برند و کمتر از آنها معصیت می‌کنند پس وظیفه امام علیهم السلام این است که برای تجھور افراد که اطاعت می‌کنند خود را ظاهر کند و تعلیم و تربیت نماید و اعتنایی به گناهکاران از آنها نکند زیرا که آنها عده کمی هستند بلکه آنها را دعوت به حق کند و حجت برایشان تمام نماید، اگر اطاعت کردند مطلوب بعمل آمدہ و اگر مخالفت کردند زمین را از لوث وجودشان پاک کند، اگر از آنها بیکاری باشند که در اصلاح و ارحام آنها نطفة مؤمن نباشد و از آنها مؤمن بوجود نیاید هم چنانکه خداوند از قوم نوع حکایت کرده که «لا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا»^(۱) یعنی فرزند نیاورند مگر آنکه آن فرزندان اهل فحور و ناسیانی باشند. و اگر چنین نباشد یعنی در اصلاح و ارحام آنها نطفة مؤمن باشد آنها را در ذلت و خواری زنده بگذارد تا فرزندان مؤمن از آنها متولد شوند. پس بر امام علیهم السلام است که نسبت به مؤمنین که عدد آنها بیشتر است احکام قطعیه واقعی را بیان کند چنانچه امام علیهم السلام وقتی که ظهور فرمایند همین عمل را خواهد کرد.

حکمتها و مصلحتها در اعمال ائمه علیهم السلام هر یک بعد از دیگری ظهور هر یک از ائمه علیهم السلام به مقتضای زمان و اهل آن زمان بوده و اگر شبّه‌ای در مردم پیدا می‌شد در زمان امام قبل با ظهور امام بعدی از بین می‌رفت و مرتفع می‌شد، مثلاً پیامبر اکرم علیه السلام قیام به شمشیر کرد که اگر قیام نمی‌کرد اسلام ظهور نمی‌کرد و پرچم اسلام به احتزار در نمی‌آمد، و وظیفه رسالت هم انجام نمی‌شد و به گوش جهانیان هم نمی‌رسید ولکن در قیام او به شمشیر، قهر و غلبه شبّه‌ای بود که به گوشها رسید مبنی بر اینکه پیامبر با جنگ و زور دین خود را ارائه می‌دهد و حال آنکه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام به همین خاطر جزیه را قرار داده بود و همچنین فدیه قبول می‌کرد تارفع ترس و واهمه شود ولی این وحشت از پیامبر و قیام او از بین نرفت به همین خاطر به وصی بالافصل خود امیر المؤمنین علیه السلام امر به سکوت کرد و آن حضرت را از قیام بر حذر داشت تا کینه‌های دیرینه از سینه‌های پرکینه بیرون رود و اگر او را امر به قیام فرموده بودند و آن حضرت هم قیام می‌کردند خباتتهای امت بعد از او آشکار نمی‌گشت. و اگر حضرت

مانند پیامبر ﷺ عمل می‌کرد امت به روش جاهلیت بر می‌گشت و زحمات آن بزرگوار هدر می‌رفت به این جهت آن حضرت سکوت کرد و رخنه‌هایی که در اثر جنگهای پیامبر ﷺ رخ داده بود به سکوت خود مسدود کرد تا وقتی که در طول مدت سکوت آن حضرت طرح نفاق ریخته شد و منافقین پرچم‌های نفاق و شقاوت را بلند کردند و نزدیک بود که دین و آثار آن محو و نابود شود و اسلام از میان برود، امیر المؤمنین علیه السلام قیام کرد و شمشیر را در دست گرفت و با ناکشین قتال نمود، پس اگر آن حضرت قیام نمی‌کرد مسلمانانی که در ظاهر مسلمان ولی در باطن کافر بود نقشه‌های خود را بر ضد اسلام عملی می‌کردند و دین مقدس اسلام و کلیه آثار آن محو می‌شد، از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که لشگر امیر المؤمنین علیه السلام در روز صفیین پنجاه هزار نفر بودند ولی پنجاه نفر در میان آنان نبود که حق حضرتش را بشناسد و حق امامت او را رعایت کنند.

چون امیر المؤمنین علیه السلام شهید شد به امر آن بزرگوار وصیش حضرت مجتبی علیه السلام دست از قتال برداشت تا اینکه کینه‌ها از سینه‌ها خالی شد و آنچه در باطنها مخفی بود آشکار شد. پس حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد و بواسطه صلح حضرت با معاویه ایجاد شبیهه برحق بودن مخالفین شد و مؤمنی پیدا نمی‌شد مگر اینکه این شبیهه در قلب او خلجان می‌کرد، پس وصیت فرمود: برادرش را به قتال کردن و تن به شهادت دادن و اگر حسین علیه السلام باقی مانده بود تا قیام قیامت این شبیهه باقی می‌ماند و

گمراهی از هدایت و بینایی از کوری و حق از باطل جدا نمی شد و این خلاف جریان عادت خداوند متعال بود. پس به همین جهت بود که آن حضرت قیام کرد و به درجه شهادت رسیدند. پس علامات حق ظاهر شد و بر مردم روشن و واضح گردید بر حق بودن آل محمد ﷺ و بر باطل بودن دشمنان ایشان و روشن شد که صلح حضرت امام حسن عسکری بر طبق حکمت و مصلحت بوده و قلبها ایشان نورانی و سینه هایشان شرح داده شد و فهمیدند و حقیقت آل محمد ﷺ را درک کردند، پس از واضح شدن حقیقت باز هم عده زیادی انکار کردند و عده بسیار کمی ثابت قدم ماندند لکن در اثر ظلم و جور بنی امیه و تبلیغات سوء ثابت قدمان نیز نمی دانستند درست بندگی خدا کنند و روش عبادت کردن را هم بلد نبودند و واقعاً نمی دانستند اول چیزی که بر بندگان واجب است کمال خضوع و خشوع و اعتراف به گناهان و مداومت بر عمل به اركان دین است و چون تبلیغات بنی امیه و ظلم و جورشان قوی بود لذا حضرت علی بن الحسین علیه السلام بر حسب امر و فرمان الهی و وصیت جد خود به اظهار عبادت و خضوع و خشوع و مناجات و توجه و انقیاد و گریستن از خوف خدا و محبت و شوق به لقاء پروردگار عما لا علاقمندان را تعلیم می داد و حقیقت بندگی و توجه به حق را به ایشان می آموخت و چون مغض خضوع و خشوع کفایت نمی کرد و ناچار بودند به عمل کردن بر وفق خواسته خداوند بزرگ، بعد از آن حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام در اثر مخالفت

بنی عباس با بنی امية و ایجاد اختلاف که در میان ایشان روی داد و با هم به منازعه و مجادله مشغول شدند، فرصتی به دستشان آمد و عبادت و اطاعت و کیفیت اعمال و بجا آوردن آنها را از واجبات و مستحبات به آنها تعلیم و انتشار دادند و چون نور علم ایشان پرتوافقکن و روشنی بخش گردید و کلمه آنها بالا گرفت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب مأموریت الهی و دستورات پیامبر اکرم علیه السلام سکوت را پیش گرفت و تحمل محنت زندانها و سختیها نمود و مع ذلك علوم بسیاری از حضرتش بروز کرد با این اوصاف باز تابعین آن حضرت فرقه شدند از قبیل ناویه، فطحیه، اسماعیلیه و خطاییه و غیر آنها و اصولی که در عصر امام صادق و باقر علیهم السلام نوشته شده بود و جا افتاده بود در حال از بین رفتن بود، همچنین در اثر مخفی بودن حضرت کاظم علیه السلام اموال بسیاری نزد آن حضرت جمع شده بود که نتوانستند آن را بین شیعیان انفاق کنند و به دست کسانی افتاد که باطن آنها غیر از ظاهرشان بود و اگر این اموال در دست ایشان نبود باطن آنها ظاهر نمی شد مانند علی بن حمزه بطائی و عثمان بن عیسی و امثال آنها تا اینکه آن حضرت در زندان شهید شد و امر امامت به حضرت رضاعلیه السلام واگذار گردید و آن حضرت بر حسب فرمان الهی و وصیت و فرمان چد بزرگوار و پدران عزیزش آن پولها و اموال را از آنها مطالبه نمود که متأسفانه باطنشان آشکار شد که چقدر بی ایمان و بی تقوا بوده‌اند.

حاصل اینکه هر یک از ائمه که بعد از دیگری قائم به امر امامت

می‌شد آنچه از شباهه‌ها و شکرها را که بواسطه ظهور امام قبل در مسلمین رخ داده بود از بین می‌رفت تا اینکه منتهی شد به امام زمان(عج) و چون بعد از آن حضرت امامی نیست که شباهات حاصله را در بین مسلمین زایل کند و از بین ببردواین امام اگر شهید شود نظام عالم بر هم می‌خورد و عالم فاسد می‌شود لذا امام علیہ السلام زنده و پا بر جاست و کسی هم اگر حجت و دلیل بیاورد که امامی نبود که ما را در دنیا هدایت کند دیگر محکوم است زیرا حجت خدا زنده است و نظام عادله را بربرا می‌کند و هر صاحب حقی را به حق خودش می‌رساند.

بعبارت دیگر: خدای تعالی برای حق دولتی قرار داده و برای باطل هم دولتی، و دولت حق رحمانی است و دولت باطل شیطانی و محل این دو دولت در دنیا است و دولت حق اصل است و باقی و باطل اصل نیست و زائل خواهد شد لذا خداوند مقدم داشت دولت باطل را بر دولت حق و اهل آن را و خداوند فرمود: «الحمد لله الذي خلق السموات والارض و جعل الظلمات والنور»^(۱). پس ظلمت و تاریکی را بر نور و روشنی مقدم داشته و هکذا شب را بر روز و نطفه و علقه و مضغه را بر صورت انسانیت و حالت بچگی و صباوت را بر بلوغ. پس چون این زمانها به دولت ظالمین اختصاص دارد، پس ناچار اهل حق باید مخفی و مختفی باشند تا اهل باطل جولان خود را تمام کنند، ولکن چون خداوند بزرگ ایا دارد مگر اینکه

حجت را بر مردم تمام کند از مؤمن و کافر ظاهر می‌کند اهل حق را به اندازه ضرورت که لازم است تا اسم اسلام و ایمان بر صورت ظاهر متعارف باقی بیماند برای اتمام حجت بر کفار و اکمال نعمت بر مؤمنین. پس چون این انگیزه حاصل می‌شود خدا آنها را مخفی می‌گرداند البته از چشمهای مردم تا منزه باشند از ملاقات اهل فسق و فجور و ظالم.

الله تحت قباب الأرض طائفة

اخفا همو عن عيون الناس اجلالا

ویژگی‌های مهدی (عج)

ویژگی‌های مهدی علیهم السلام بنابر نصوص وارد که مباحث عمده‌ای را از قبیل غیبت طولانی طول عمر، دعوت عالمگیر در زمان ظهرور، استیلای قطعی و فراگیر بر جهان و جایگزین کردن نظام قسط و عدل بر سراسر گیتی بجای نظامهای جور و ظلم گذشته و استقرار حاکمیت اسلام در زمان حیات مهدی علیهم السلام شامل می‌شود، مجموعاً از آن حضرت یک شخصیت استثنایی با خصوصیات استثنایی را معرفی می‌کند که در گذشته تاریخ مذاهب و ادیان در هیچ عصر و زمان، نظیر آن را سراغ نداریم جز اینکه برخی از مؤلفان ملل و نحل قراین و امارات و اقوالی از عقاید پیروان ادیان گذشته بددست داده‌اند که همواره در بین همه اقوام یک شخصیت ایده‌آلی و آرمانی که در نهایت تاریخ برای نجات آنها ظهرور خواهد کرد تصویر کرده‌اند و مؤلفان مسلمان همه آن پیشگویی‌ها را در وجود مهدی اسلام خلاصه کرده و وی را تجسم و مصدق آن مواعید و بشارات داشته‌اند و با

توجه به جهانی بودن ظهور موعد که طبیعاً حادثه منحصر به فرد در تاریخ عمر بشر خواهد بود، به هیچ وجه نباید مستبعد دانست که حقیقته مهدی اسلام موعد تمامی امم و اقوام و کلیه اشارات ناظر بر وجود مبارک وی باشد.

اگر آدمی مروری بر زندگی گذشته انسان و آشفتگی سرتوشت بشر و به شرح جفاها و ستمهایی که به دست جباران و سرکشان روزگار بر ضعیفان و بردگان و محرومین رفته است بکند، و ببیند که از آغاز زندگی انسان رهبران و پیامبران آسمانی و مصلحان و خیرخواهان تاریخ که به انگیزه نجات و آگاهی دادن بشر برانگیخته شده وهمه گونه رنجها و شکنجه‌ها و سختیها را تحمل کرده و بجان خریده‌اند، تا اینکه راه نجات و کمال انسان را بر او بگشایند و فروع و گرمی حیات را به وی هدیه کنند و فضیلت و ایمان و عشق را به جامعه‌ها ارزانی دارند، مع الاسف هیچ گاه و در هیچ زمانی همه مقاصد و اهداف متعالی را تحقق پذیر نیافته و بین آنچه گفته‌اند و خواسته‌اند و آنچه در جامعه وجود پیدا کرده متفاوت و اختلاف فراوان بوده است، و همواره گروه عظیمی از جامعه بشری زیر فشار توان فرسای فقر و جهل و بی‌سعادی دست و پامی‌زده‌اند و جباران و مستکبران در هر زمانی به نامی و در پوششی مردم فریب، مقاصد و منافع خود را بر اکثریت ملت‌ها تحمیل می‌کرده‌اند، خود بخود برای رفع تناقض صریحی که بین هدف دعوت پیامبران و وعده لا یتغیر پروردگار به پیروزی انبیا و آنچه

تا بحال بر انسان رفته است احساس می‌کند، بالنتیجه متوجه آینده‌ای می‌شود که در آن روزگار بشارات و مواعید گذشته جامه عمل بپوشد، و وعده الهی بر استقرار عدل و فضیلت و تمکین صالحان و نیکان در زمین و رفع استضعف و نقی استکبار محقق شود، و اگر بر فرض چنین اخبار و اعلامی که به صورت منصوص بر ظهور مهدی آل محمد ﷺ به دست ما رسیده وجود نمی‌داشت باز انسان فضیلت خواه با سائقه فطرت چنین آرزویی را در نهاد خود می‌پروراند، زیرا بدون تصور ظهور چنین مصلحی که کارها را به سامان آورد و تاهمواریهای اجتماع را از بین برد، خلقت آدمی ابتر می‌نمود، و بسیاری از عقده‌های فکری و فلسفی ناگشوده می‌ماند، این است که بشریت امروز همه آرزوهای متراکم و برآورده نشده خود را در وجود غیبی نجات دهنده‌ای که او را نمی‌شناسد ولی جستجو می‌کند انتظار می‌برد.

کمال، عدالت، آگاهی و علم، رفاه و نعمت و ایجاد مدینه فاضله در پهنه زمین چیزهایی است که وجود انها بیدار و دردمند در آرزوی آنند، و شگفتا که اینها همه در سخن پیشوایان دین درباره مهدی اسلام آمدند است.

در اینجا از ذکر نکته‌ای نباید بگذریم که در انقلاب مهدی ﷺ، کار بر مراد همه نخواهد رفت، دو قشر از مردم در ظهور وی به مراد و کامیابی خواهند رسید، نخست دین باوران آگاه که دلی آشنا و روحی مطمئن دارند، و موقع و موقف امام ﷺ را می‌شناسند «اولئک امتحن الله قلوبهم

للتوی) ^(۱).

کسانی که سعادت و نیک بختی را تنها در تنعم و رفاه می‌بینند و رنجهای مقدس را برای اعتلای روح آدمی لازم می‌شمرند و در آن سوی آب و علف و مرتع زندگی حیوانی، دنیای نور و فضیلت و عشق و پرستش را نظاره می‌کنند («الى ربها ناظرة») ^(۲) این گروه به استواری ایمان از وساوس مسائل کلامی و تردیدها بدورند و در قیام مهدی وی را یاری خواهند داد و در کنار آن حضرت تا پیروزی نهایی خواهند ایستاد.

گروه دیگر، مستضعفان و محکومان گذشته که نظام نوین را وسیله نجات خود از رنجها و غل و زنجیرها می‌یابند، و این طبقه اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و به سهولت و سادگی قیام مهدی را گردن می‌نهند، همچنان که در بعثت انبیاء تشکیل امتهای دینی بوسیله این قشر شروع شده است («يدخلون في دين الله افواجاً») و مستکبران اینان را اراذل ناس به شمار می‌آورده‌اند.

مخالفان مهدی ﷺ

سه گروه در برابر قیام مهدی ﷺ خواهند ایستاد، صاحبان قدرتهای باطل (طواغیت)، زراندوزان انحصارگر (قارونها)، مزوران افکار و اندیشه‌ها، و همین سه گروهند که در طول تاریخ تا به امروز همهٔ مظالم و مفاسد را بنیان کرده‌اند، و در حکومتهای جور همواره در کنار هم بوده‌اند، و خون و رمق مردم بسی پناه را بسی رحمانه و زالو وار مکیده‌اند، همهٔ ظلمتها و فضیلت‌کشیها زاییده وجود اینان بوده است و مهدی ﷺ با تمام قدرت برای ازاله و امحای این سه پایهٔ گمراهی و مثلث شوم می‌جنگد و کشتار عظیم و «ملحمة عظمی» از اینان پدید خواهد آمد و یاران مهدی باید از دریای خون بگذرند تا بتوانند پا بر ساحل مدینهٔ فاضله و ارض موعود بگذارند، و این اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا سرکشان قدرتمند و شیفتگان جاه و مال که قدرت و ثروت شخصیت انسانی آنها را مسخ و تباہ کرده و کج اندیشان و مروّجان گمراهی که قرتهای سلسله جنبان انحطاط و

تحریف و تزویر بوده و از آگاهی توده‌ها وحشت و هراس داشته‌اند و دوران سیاه هزار ساله قرون وسطای اروپا انباشته از جنایات آنهاست به آسانی دست از مقام و موقف و امتیازات غاصبانه خود برنمی‌دارند، و با تمام قدرت و امکانات خود سد راه نهضت و انقلاب مهدی خواهند شد و خداوند طبق وعده‌ای که از پیش داده است: «و نرید ان **مُنَّ** علی الذین استضعفواه»^(۱) این قدرتهای شیطانی را سرکوب خواهد کرد و انقلاب را به پیروزی خواهد رساند.

ادله وجود مهدی (عج)

مهمترین عناصر بحث درباره مهدی علیهم السلام عبارت است از: ولادت، غیبت، طول عمر، قیام، هدف از قیام.

ولادت امام علیهم السلام در زمان حیات پدر بزرگوارش به اتفاق شیعه و بر اساس روایات متواتره و شهود عینی بوسیله برخی از اصحاب و خواص امام حسن عسکری علیهم السلام قطعی و یقینی و غیر قابل کمترین تردید است. مؤرخان و روات اهل سنت و جماعت گرچه روایات مربوط به امام مهدی را عموماً نقل کرده و مسأله مهدویت از نظر آنان یک امر مسلم و بی شبیهه است، لکن در اینکه مهدی فرزند بلافصل حضرت عسکری باشد و بالنتیجه مسأله غیبت آن حضرت را گردن نہند اختلاف نظر دارند و به طور کلی دو اعتقاد در بین آنان وجود دارد، اقلیتی همانند شیعه ولادت وی را اذعان کرده و الزاماً به جود عنصری امام در زمان غیبت معرف هستند، ولی اکثریت آنها مهدویت نوعی را پذیرفته و اعتقاد دارند آنگاه که اراده و

مشیت حق بر قیام قائم قرار گیرد، فردی فاطمی و قریشی قیام به دعوت خواهد کرد و رسالت مهدی را انجام خواهد داد، و تبدیل مفهوم مهدویت شخصی به مهدویت نوعی به وسیله علمای اهل سنت، زمینه دیگری به دست طمع ورزان داده است که آن مقام را ادعا کنند، عالم محقق آیة الله صافی گلپایگانی در کتاب نفیس منتخب الائچه روایات مربوط به مهدی را از ۳۶ فقره کتب اعلام اهل سنت (اشاعره و معتزله) نقل کرده که در برخی از آن روایات به ولادت امام مهدی علیه السلام پیش از وفات پدرش اشاره شده، و مصادر مؤلف در این کتاب از کتب خاصه بیش از منابع اهل سنت می‌باشد و به تعداد ۹۳ مأخذ از کتب تاریخ و حدیث و تفسیر و ادب و غیرها می‌رسد که در هر یک از کتب مورد استناد خصوصیتی از مهدی علیه السلام آمده است. در فصل سوم کتاب سابق الذکر تنها در باب ولادت مهدی و تاریخ آن و برخی حالات مادر گرامیش به ۲۱۴ فقره حدیث اشاره کرده است، و همچنین فهرستی در مقدمه کتاب بدست داده که تعداد احادیثی که مهدی موعود را از فرزندان هر یک از امامان شیعه از امام علی بن ابیطالب و حسین بن علی تا امام عسگری علیهم السلام معرفی کرده به رقم ۲۱۶ فقره می‌رسد، و این تعداد جدا از روایاتی است که در خصوصیات دیگر امام مهدی از قبیل غیبت، طول عمر، و سایر مسائل مربوطه آورده است، از باب نمونه و تیمن قسمتی از روایتی را از زبان پدر بزرگوار امام مهدی علیه السلام در باب ولادت مهدی از همین کتاب می‌آوریم:

ذكر الشيخ الثقة الجليل ابو محمد فضل بن شاذان المتوفى بعد ولادة الحجة عليها السلام و قبل وفاة ابی محمد العسكري في كتاب غيبة، قال حدثني محمد بن علي بن حمزة الحسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن ابي طالب، قال سمعت الامام الحسن العسكري، يقول ولد ولی الله و حجته على عباده و خليفتي من بعدي مختونا ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و ماتين عند طلوع الفجر و كان اول من غسله رضوان خازن الجنة مع جمع من الملائكة المقربين بماء الكوثر والسلسلي ثم عسلته عمی الحکیمة بنت الامام محمد بن علي الرضا عليه السلام الخبر.

شیخ جلیل فضل بن شاذان که تاریخ وفات وی پس از ولادت امام مهدی و پیش از وفات پدرش امام حسن عسگری بوده در کتاب «غیبت» آورده که گفت حدیث کرد مرا محمدين حمزه فرزند حسین بن عبد الله فرزند عباس بن علی بن ابی طالب عليه السلام، (و وی گفت) از امام حسن عسکری شنیدم که می گفت متولد شد ولی خدا و حجت او بر بندگانش و جانشین من پس از مرگم در حالی که مختون بود در سحرگاه نیمه شعبان سال ۲۵۵ تاختست رضوان خازن بهشت با گروهی از فرشتگان وی را به آب کوثر و

سلسیل شستشو دادند، سپس عمه‌ام حکیمه فرزند امام
محمد تقی وی را شست. الخبر.

شیخ عبدالوهاب شعرانی به نقل از فتوحات مکیه محبی‌الذین بن
عربی در کتاب البیوایقیت و الجواهر، در باب مهدی مطلبی را آورده که
بی‌مناسبت نیست ترجمه فارسی آن را دراین جا نقل کنیم:

«بدانید که بنا چار مهدی ظهور خواهد کرد ولکن
ظهور او پس از آن خواهد بود که سراسر زمین پر از
جور و ظلم شده باشد و مهدی آن را پر از عدل و داد
خواهد نمود و اگر نماندہ باشد از عمر جهان مگریک
روز، خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا آن
خلفیه بیاید (مهدی) از عترت پیامبر و از فرزندان
فاطمه و جدش حسین بن علی بن ابیطالب است و
پدرش حسن بن علی النقی (امام عسگری ظهیر)
فرزند امام محمد تقی، فرزند امام علی الرضا، فرزند
امام موسی الكاظم فرزند امام جعفر صادق، فرزند
امام محمد الباقر، فرزند امام زین العابدین فرزند
حسین بن علی بن ابیطالب رضی الله عنه می‌باشد
هم نام پیامبر است و مسلمین با او در بین رکن و
مقام بیعت خواهند کرد، در صورت و اندام (خلق)
شبیه پیامبر باشد و در خلق و خوی به مرتبه پیامبر

نمی‌رسد، زیرا هیچ کس همپای رسول خدا در این
باره نیست، چون خداوند درباره اخلاق پیامبر
فرموده است انک لعلی خلق عظیم»^(۱)

بلند پیشانی است و روی استخوان بینی او برآمدگی وجود دارد،
همراه ترین مردم به او مردم کوفه خواهند بود، ثروت را بطور مساوی تقسیم
و با مردم به عدل رفتار خواهد کرد، کسی که نزد او آید و بگوید یا مهدی
به من عطا کن در حالی که در مقابلش مال آنباشته است آن قدر در انباش
یا دامن جامه‌اش بربزد که بتواند با خود ببرد»الخ.

غیبت و طول عمر آن حضرت:

امام حسن عسگری علیه السلام پدر گرامی حضرت مهدی علیه السلام در سال ۲۶۰ هجری (هفتم ربیع الاول) رحلت فرموده و از آن هنگام مسؤولیت رهبری و امامت متوجه آن حضرت (مهدی - عج-) شد و در این خصیصه همتای مسیح بن مریم است که در کودکی «کتاب و نبوت» به او داده شد «فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبدالله آتاني الكتاب و جعلنينبيا و جعلني مباركا ايها كنت و أوصانى بالصلة والزكوة ما دمت حياما»^(۱)

امام مهدی علیه السلام در طول قریب به ۷۰ سال از زمان شروع وظیفه امامت تا آغاز غیبت تامه با وکلا و خواص اصحاب دیدار داشت، و شیعیان بواسطه نواب امام با آن حضرت در رابطه و تماس بودند، و مسائل و وظایف خود را می پرسیدند و امام علیه السلام به آنها پاسخ می فرمودند همانطور که قبل از

گفتیم نواب حضرت مهدی چهار تن بودند که یکی پس از دیگری بواسیله خود امام تعیین و معرفی می شدند و با فوت چهارمین نفر (نیمه شعبان، ۳۲۹ هق) دوران غیبت صغیری بسر رسیده و غیبت کبری آغاز شد. محدث قمی از شیخ صدق - قدس الله اسرارهما - نقل کرده که چون زمان فوت چهارمین نایب فرا رسید، توقعی را از ناحیه مقدسه به مردم نشان داد که بدین مضمون بود:

بسم الله الرحمن الرحيم

ای علی بن محمد السمری خداوند پاداش برادرانت را (در مصیبت) تو بزرگ گرداند. تو در ظرف شش روز دنیا را ترک خواهی نمود، دست و پاییت را جمع کن و کسی را پس از خود جانشین قرار مده، زیرا غیبت تامه آغاز گردیده و ظهوری جز به اذن پروردگار نخواهد بود، و آن پس از طول مدت و سخت شدن دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. از شیعیان من کسانی پس از این دعوی دیدار مرا خواهند نمود. بدانید که قبل از خروج سفیانی و وقوع صیحه آسمانی^(۱) هر کس دعوی دیدار مرا نماید دروغ گفته و بهتان زده است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

نامه‌هایی که از ناحیه مقدسه به دست وکلای اربعه می‌رسید، به توقعات مذکور است، شیخ طوسی پاره‌ای از آنها را در کتاب «غیبت» ذکر کرده و در سایر کتب مربوطه به امر مهدی علیه السلام نیز نقل شده است و می‌توان

۱- از علامات ظهر مهدی علیه السلام ذکر شده است.

به منابع مذکور مراجعه کرد. ما برای رعایت اختصار به نقل قسمتی از توقیعی دیگر که از ناحیه مقدسه در پاسخ جماعتی از شیعیان صادر شده بسنده می‌کنیم.

مشاجره‌ای بین ابن ابی غانم قزوینی و جماعتی از شیعه در باب مهدی علیه السلام اتفاق می‌افتد و ابن ابی غانم می‌گفته امام حسن عسگری علیه السلام در گذشته و برای وی چانشینی نیست. گروهی شیعه نامه‌ای به ناحیه مقدسه تقدیم می‌کنند و ماجرا را مطرح می‌سازند و این توقع شریف به خط امام علیه السلام در پاسخ آنها مرقوم می‌شود:

بسم الله الرحمن الرحيم

«خداؤند ما و شما را سلامت از گمراهی و فتنه عطا فرماید، و به ما و شما روح یقین عطا کند، و از بدی عاقبت پناهمان دهد. تردید و دو دلی و شک و گمان گروهی از شما در باب «ولات امورتان» ما را درباره شما غمگین و بدخل نموده و این به خاطرشما است، خداوند با ما است و ما نیازی به دیگران نداریم حق به جانب ما است و از اینکه کسی از ما کناره کند با کی نیست، مادرست آموز خداوندگاریم و مردم دست آموز مایند^(۱)، چه می‌شود شما را در شک و تردید سرگردانید و در حیرت بازگونه می‌شوید، آیا سخن خدا را نشنیده‌اید که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید/ از

^(۱) نحن صنایع ربنا والخلق بعد صنائعنا (غیبت شیخ طوسی، ص ۱۷۳)

خدا و رسول فرمان برد و صاحبان امر را اطاعت کنید^(۱) آیا شما آنچه را درباره ائمه تان از گذشتگان و موجودین رسیده است نمی دانید؟ آیا ندیدید چگونه خداوند برای شما پناهگاههایی را قرار داد که به آنها پناه ببرید و نشانه‌ها و علامتها بی مقرر نمودتا بوسیله آنها به هدایت برسید؟ از زمان آدم علیه السلام تا هم اکنون (جريان چنین بوده) که هر یک از اینها غایب می شدند دیگری آشکار می شد و هر ستاره‌ای غروب می کرد ستاره‌ای دیگر می درخشید، پس چون خداوند پدرم را به سوی خود برد گمان کردید که خداوند دینش را باطل و رابطه بین خود و مردم را قطع می کند؟ هرگز نه چنین بوده و نه چنین خواهد بود تا بر پا شدن قیامت، خداوند امر خود را (به ظهور حجت) آشکار خواهد نمود، در حالی که (دشمنان) اکراه دارند، پدرم بر طریقه آباء کرامش موبه مو عمل کرد و در گذشت، و وصیت و دانش وی نزد ماست و کسی که وی را جانشین گردد و بر جایگاه او قرار گیرد اینجاست، جز ستمگر بزهکار با ما در این کار منازعه نکند و جز کافر و انکار کننده حق ما این مقام را مدعی نخواهد شد، اگر نه این بود که امر خدا مغلوب و مقهور نخواهد شد و سر پروردگار نباید آشکار و علنی گردد اموری از حقانیت ما بر شما آشکار می گردید که خرد هاتان روشنی می یافت و تردیدها بر طرف می شد و لکن امور بر مشیت پروردگار جاری است و برای هر مهلتی کتابی است پس خدا را در نظر بگیرید و تسليم امر ما باشید و کار را به ما

برگردانید.^(۱)

علی‌رغم تصريح امام مهدی علیه السلام در توقيع صادره به نام نایب چهارم (ابوالحسن علی بن محمد سمری) بر نفی دیدار اشخاص در زمان غیبت کبری، در اکثر کتب مربوط به سیره مهدی علیه السلام موارد کثیری نقل شده که اشخاص اعم از علماء و اعلام دین و افراد معمولی از شیعیان و حتی غیر شیعیان در غیبت کبری موفق به زیارت امام مهدی علیه السلام شده و در موارد محدودی آن حضرت را در حین دیدار شناخته‌اند.

شیخ طوسی در کتاب غیبت، فصلی به این موضوع اختصاص داده و مواردی را از ملاقات بعضی افراد بطور مستند نقل کرده و همچنین شیخ صدق رحمة الله عليه در باب ۴۷ کتاب اكمال الدين (۳۱) مورد دیدار امام مهدی علیه السلام را بوسیله اشخاص ذکر فرموده محدث جلیل و بزرگوار حاجی میرزا حسین نوری در کتاب شریف نجم الثاقب داستان ملاقات تعداد کثیری از زهاد و صلحاء و برخی افراد معمولی را با امام مهدی نقل کرده که در برخی از آن قضایا آثار صدق کاملاً مخصوص و آشکار است و از بسیاری از علمای بزرگ امامیه تایید بر امکان روئیت امام مهدی علیه السلام در زمان غیبت در دست است و برای جمع بین آنچه در توقيع امام علیه السلام به تکذیب مدعیان روئیت آمد و قضایای کثیرهای که در روئیت امام علیه السلام نقل شده برخی گفته‌اند که منظور نفی ادعای روئیت بر اساس نیابت و نقابت است و

۱- غیبت شیخ طوسی، ص ۱۷۲ و ۱۷۳.

این نظریه را عبارات توقع شریف که به نایب چهارم عنایت شده تایید می‌کند، چون امام علیہ السلام نخست به وی می‌فرماید به کسی به عنوان جانشین خودت وصیت مکن، زیرا که غیبت تامه شروع شده، سپس می‌فرماید کسانی در آینده دعوی رویت مرا خواهند کرد آنان دروغگو و مفتری هستند، که چنین استفاده می‌شود مراد امام علیہ السلام نقی دعوی رویت همراه با نیابت خاصه بوده است نه مطلق رویت.

حدود ۵۲ سال پیش (اوخر سال ۱۳۲۵ یا اوایل ۱۳۲۶ شمسی) مرحوم شیخ محمد کوفی طاب ثراه که از معمرین اهل علم عراق و نزیل سامرا بود، به قصد زیارت به مشهد مقدس مشرف شده بود و در منزل مرحوم شیخ محمود کلباسی متولی مدرسه حاجی حسن مشهد اقام تداشت، مردی بود زاهد و متورع و مورد اعتماد و وثوق علمای سامرا و نجف اشرف، داستان سه بار تشرف خود را در راه سفر حج از طریق بادیه و در مسجد سهلة و در کنار مقبره مسلم بن عقیل در مسجد کوفه اتفاق افتاده بود نقل کرد و هنگام نقل قضايا اشک می‌ریخت و حالتی داشت که چند تن حاضران در مجلس را منقلب نمود.

همچنین مؤلف کتاب منتخب الاثر واقعه عجیبی را از ینابیع الموده

(ص ۴۷۰) به این شرح نقل کرده:

«ان الشیخ عبدالوهاب الشعراوی رحمه اللہ (صاحب الیواقیت والجواهر)
قال في كتابه الانوار القدسية ان بعض مشائخنا قال نحن بایعنا المهدی

عليه السلام بدمشق الشام و کنا عنده سبعة أيام، قال لي الشيخ عبداللطيف الحلبي سنة الف و مائتين و ثلث و سبعين، أن أبي الشيخ ابراهيم رحمة الله، قال سمعت بعض مشايخي من مشايخ مصر يقول «يايعنا الإمام المهدي»

ترجمه: شیخ عبدالوهاب شعرانی (صاحب کتاب الیواقیت والجواهر) در کتاب انوار قدسیه از قول برخی مشايخ خود نوشته است که ما با مهدی عليه السلام در دمشق بیعت کردیم و هفت روز تزدش بودیم و شیخ عبداللطیف حلبی در سنه ۱۲۷۳ قمری به من (یعنی شعرانی سابق الذکر) گفت که پدرم که خداوند او را رحمت کرد از قول برخی مشايخ مصر نقل کرد که ما با امام مهدی بیعت نمودیم:

سبب غیبت امام مهدی (عج)

شیخ طوسی رحمة الله عليه در باب غیبت می فرماید:

ما یقطع علی انه سبب الغيبة الامام، هو خوفه على نفسه بالقتل
باخافة الظالمین ایاہ و منعهم ایاہ من التصرف فيما جعل اليه التدبیر و
التصرف فيه فاذا حیل بيته و بين مراده سقط فرض القیام بالامامة، و
اذا خاف على نفسه وجابت غیبته ولزم استاره كما استر النبي ﷺ تارة
في الشعب و اخرى في الغار.

ترجمه: از اموری که موجب غیبت امام^{طیللا} است، بیم از کشته شدن
امام بوسیله ستمگران می باشد زیرا آنها مانع از مداخله در امور و تدبیر امر
امت از سوی امام می شوند و بین امام و وظایف امامت وی حائل و مانع
می شوند و چون در مقابله آشکار، بیم کشته شدن وجود دارد، پنهان ماندن
امام ضروری خواهد بود، آن چنان که پیامبر^{علیه السلام} یک بار در شعب

(ابوطالب) و یک بار در غار (ثور) از خوف دشمنان پنهان شد.^(۱)

این توجیه سؤالی را در ذهن مطرح می‌کند که در غیبت هم مطرح شده و آن این است که این خطر برای ائمه پیش از صاحب الامر نیز وجود داشته و ائمه اطهار به وظایف امامت قیام نموده و در بین مردم زندگی کرده‌اند، پاسخی که داده شده و در روایات وارد نیز مذکور است این است که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در پاره‌ای از امور تقیه می‌کردند و بسیار اتفاق می‌افتد که خلفاً قصد جان آنها را می‌کرده و عازم بر این کار بوده‌اند، ولی در پوشش تقیه از قتل رسته‌اند، و در داستان کربلا دیدیم که مقابله رو در روی امام با خلیفه وقت که به امر پروردگار و مصلحت زمانی خاصی که امام علیه السلام موظف به انجام آن بود، شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب وی را موجب شد و فرض مسأله این است که امام عصر علیه السلام با توجه به رسالتی که در امضاء حکومتهاي جور و استقرار عدل و قسط و ایجاد حاكمیت اسلام م prez دارد، نمی‌تواند تقیه را رعایت کند. در این صورت، برای قیام امام عصر وجود شرایط مناسب از هر حیث ضرورت دارد که نهضت به ثمر برسد و جهانی شود، و چه بسا حکومتهاي پنهانی دیگر که بر ما آشکار نیست برای غیبت امام و طولانی شدن مدت آن وجود داشته باشد که پس از فرار سیدن قیام قائم علیه السلام آشکار و اظهار خواهد شد.

در روایتی چنین آمده است:

۱- غیبت، شیخ طوسی، ص ۶۱

الواحد بن محمد بن عبدوس العطار، عن علي بن محمد بن النيسابوري، عن محمد بن سليمان النيسابوري، عن احمد بن بن جعفر المدائني، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت ق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبة لا بد منها، غير كتاب فيها كل مبطر، قلت ولم يجعلت فدایک، قال: لا امر لم يؤذن لنا

في كشفه، قلت فما وجه الحكمه في غيبته؟

قال: وجه الحكمه في غياب من تقدمه من حجاج الله تعالى ذكره، ان وجہ الحکمہ فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظہورہ که لا ینکشف وجہ الحکمہ لما آتاه الخضر من خرق السفينة، وقتل الغلام واقامة الجدار، لموسى الا وقت افتراقهم، یا بن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله تعالى وسر من سر الله، وغیر من غیر الله و متى علمتنا انه عزوجل حکیم صدقنا بآیات افعاله واقواله كلها حکمة و ان کان وجهه غير منکشف لنا^(۱)

خلاصه مضمون روایت چنین است که امام صادق علیه السلام به عبدالله بن فضل هاشمی فرمود: برای صاحب این امر غیبی است که ناچار از آن است، در امر غیبیت هر اهل باطلی تردید خواهد کرد، گفتم فدایت گردم چرا چنین است؟ فرمود: بخاطر امری که مجاز به آن نیستم، گفتم حکمت غیبیت امام در چیست؟ فرمود هر انجه در غیبیت حجت‌های الهیه که پیش از صاحب الامر واقع شده، محققان سر غیبیت امام جز پس از ظهور وی

مکشوف نخواهد شد، همچنان که در داستان خضر و موسی، سوراخ کردن کشتی و کشتن پسر بچه و ساختن دیوار مخرب به بوسیله خضر علیه السلام بر موسی آشکار نبود، تا آنکه زمان جدایی آنها فرا رسید، ای فرزند فضل، امر غیبت مهدی از امور خفیه الهیه و از اسرار خدا است وقتی دانستیم که خداوند حکیم است تصدیق خواهیم کرد که کاری جز بر وفق مصلحت و حکمت نمی‌کند ولو اینکه سرّ و حکمت چیزی را ندانیم و حقیقت امر بر ما پوشیده باشد. در امر غیبت مناقشات و ایراداتی از سوی کسانی که آن را نپذیرفته‌اند صورت گرفته و این مسأله مورد بحث واقع شده و پاسخهای مناسب و قانع کننده بوسیله صاحب نظران و علمای امامیه در کتب مبسوط داده شده، از قدماء، شیخ طوسی رضوان الله تعالیٰ علیه در کتاب «غیبت» و شیخ صدق قدس سره در کمال الدین همه اشکالات مطروحه و مفروضه را مورد بحث قرار داده و پاسخ یکایک را به شیوه اهل کلام داده‌اند و حقیقت این است که روایات متواتره از شخص پیامبر اکرم ﷺ و ائمه طاهرين علیهم السلام بقدری در اثبات امر غیبت بما رسیده است که مجال کوچکترین تردید را روانی دارد و جای گفتگونمی گذارد.

طول عمر

بیش از آنچه که در باب علت و فایده و توجیه غیبت امام مهدی ع سخن به میان آمده است، در مسأله طول عمر غیر متعارف آن حضرت گفتگو ورد و قبول مطرح شده و به طرق گوناگون حل این مشکل اعتقادی را بیان کرده‌اند و شاید در کلیه کتابها و رسالات مربوط به این مبحث ذکر نام و برخی خصوصیات معمرین تاریخ به میان آمده و وجود معمرین راقرینه‌ای برای طول عمر امام مهدی ع آورده باشند، شیخ طوسی ره در کتاب «غیبت» ۲۳ مورد از سالخوردن تاریخ را نام برده که حضرت نوح پیامبر ص که به تصریح قرآن ۹۵۰ سال در میان قوم خود زیست و جناب حضر که بنابر روایات موجود هم اکنون زنده و از حیات عنصری برخوردار است. وسلمان فارسی صحابی بزرگ پیامبر اسلام که می‌گوید حضرت عیسی مسیح را درک کرده در میان آنها است. و همچنین در برخی از کتب به این کیفیت استدلال شده که عارضه مرگ معلول بهم خوردن تعادل مزاج انسان است، و اگر کسی بتواند تعادل مزاج خود را حفظ کند موجبی برای

مردن او نیست و عمر طولانی خواهد داشت، و بالنتیجه سعی شده است عمر طولانی امام مهدی را یک امر عادی و طبیعی بدانند که نظایری هم داشته، و حتی برخی از اساطین علم با این تصور که طول عمر امام یک امر خارق العاده و خارج از قلمرو امور عادی باشد معارضه کرده و آن را مردود دانسته‌اند.

خداآوند مساعی همه آنها را مشکور بدارد که بذل جهد کرده‌اند تا یک مسئله عقیداتی را استوار و قابل قبول سازند و شباهات را رفع کنند، ولی جای این سؤال هست که ما چرا نگران باشیم که بپذیریم عمر طولانی امام که ممکن است قرن‌های طولانی دیگری ادامه پیدا کند و از نظر طول زمان دیگر قابل مقایسه با هیچ یک از قراین مذکور در فوق نباشد یک امر غیر عادی و از مقوله خوارق عادات است؟ و آیا در این صورت این اولین امر خارق العاده خواهد بود که از قلمرو دین پذیرفته‌ایم؟ اگر نگاهی به بیان قرآن کریم درباره حوادث اعجاب برانگیز و ظاهراً محل و نپذیرفتی داشته باشیم، خواهیم دید همه جا پس از ذکر واقعه آن را متکی و مستند به قدرت لا يزال خود می‌سازند که حاکم بر نوامیس و قواعد طبیعی است

﴿اتعجبين من امر الله رحمة الله و يركاته عليكم اهل البيت﴾^(۱)

در داستان تولد مسیح بن مریم، بی آنکه مادر گرامیش مریم عذرًا مردی را دیده باشد می‌فرماید: «ان مثل عیسیٰ عند الله كمثل آدم، خلقه

من تراب ثم قال له كن فيكون^(۱)

داستان خلقت عیسی (بدون پدر) همانند خلقت آدم مطیع است که خداوند وی را از خاک آفرید و به فرمان حق به وجود آمد. و یا قضیه عزیر پیامبر که به نقل قرآن در کنار قریه ویران و متروکی می‌گذشت استخوانهای پراکنده مردمی را دید که گویا در سانحه‌ای همگی هلاک شده‌اند، با خود اندیشید کجا و چگونه این مردگان پس از مرگ زنده می‌شوند؟

خداوند وی را همراه مرکبیش در دم میراند و صد سال براین حادثه گذشت، سپس خداوند وی را زنده ساخت و به او فرمود به آب و غذای خود بنگر که هیچ گونه دگرگونی نپذیرفته الاغ تو مستلاشی و پوسیده است. سپس در برابر دیدگان عزیر مرکب او را زنده ساخت و وی با چشم خود می‌دید چگونه استخوانهای پوسیده بهم بر می‌آمدند و گوشت و پوست بر آنها می‌روید و زندگی دوباره پیدا می‌کنند و خداوند وی را آیتی برای توجه و عبرت مردم قرار داد، سپس در پایان می‌فرماید: بدان که خداوند بر هر کاری تواناست. در این واقعه کدام شرایط مادی و طبیعی پیدا یانا پیدا مؤثر بوده است که جسد عزیر و حمار را بپوشاند و آب و طعام وی را در ظرف مدت یکصد سال و ظاهراً در معرض تصرف آب و هوا سالم نگاه دارد و تغییری در آن حاصل نشود؟ آنچه در این موارد به آدمی اطمینان

می بخشد و با بیان خداوند در کتاب کریم سازگار است استناد این گونه امور به قدرت خداوند متعال بی واسطه علل و اسباب مادی است، زیرا قدرت پروردگار مقید به هیچ گونه حد و مرز و قانون و سنت طبیعی نیست و «هو بكل شئ قادر».

آنچه در باب معمرین گفته شده، مسأله را از غرابت و محال بودن خارج کرده و در بقیه امکان قرار می دهد، همچنان که شیخ طوسی علیه السلام پس از ذکر نام معمرین می فرماید:

«و اذا ثبتت هذه الجملة ان تطاول العمر ممكن غير مستحيل اخ»
و اما در مقام اثبات و وقوع خارجی اینها کافی نیست و طریقه اطمینان بخش در مرحله اثباتی استناد طول عمر امام به قدرت بی منتهای پروردگار می باشد که مساوی قرآن کریم است که «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْقَوْمِ إِلَيْهِ»

(۱) (۲)

۱- الاسراء / ۹

۲- برداشتی از مقاله مهدی موغود (عج) محراب آرزوها، مجله مشکو، شماره ۲۲، سال ۱۳۶۸، علی امیرپور

دیدگاه علامه طباطبائی و شیخ طوسی

پیرامون طول عمر امام طیل

طول عمر، از شاخه‌های مسأله عمومی تری به نام «حیات» است، حقیقت و ماهیت حیات، هنوز بر بشر مجھول است و شاید بشر، هیچ گاه هم از این راز سر در نیاورد، بشری که این اندازه ناتوان است و موضوع حیات را درست نمی‌شناسد و از ویژگیهای آن، آگاهی کامل و همه جانبیه ندارد، چگونه می‌خواهد مسأله طول عمر و استبعاد آن را مطرح سازد و به دیده تردید به آن بنگرد؟

اگر پیری را عارض بر حیات بدانیم و یا آن را قانونی طبیعی بشناسیم که بر بافت و اندام موجودات زنده، از درون، عامل نیستی را خواه ناخواه، به مرحله فرسودگی و مرگ می‌رساند، باز معناش آن نیست که این پدیده، قابل انعطاف پذیری و در نتیجه تأخیر نباشد. بر همین اساس، دانش بشری، گامهای مؤثری درباره درمان پیری برداشته و هنوز هم براین مهم پای می‌فشد و رشته‌های تخصصی برای این مسأله به وجود آورده است.

در اوآخر قرن نوزدهم، بر اثر پیشرفت‌های علمی، امید به زندگی طولانی‌تر رونق بیشتری یافت و شاید در آینده نه چندان دور، این روایی شیرین به واقعیت بپیوندد.

در مجموع، دانش بشری در زمینه عقب اندختن پیری، موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده و از رابطه تغذیه و پیری تجربه‌های جدیدی کشف کرده و ارتباط تنگاتنگی بین اسرار تغذیه در مقابله با پیری و فرستودگی ارائه داده است.

در پرتو آنچه اشارت شد، می‌توان گفت: درباره عمر طولانی مهدی موعود^{علیه السلام} هیچ گونه شگفتی باقی نمی‌ماند و امکان علمی و نظری آن، جای تردید ندارد او، با دانش خدادادی بر اسرار خوارکیها، آگاهی دارد و بعدی ندارد که با استفاده از روش‌های طبیعی و علمی بتواند مدتی دراز در این دنیا بماند و آثار فرسودگی و پیری در وی پدیدار نگردد.

اصولاً، وجود استثناهای در هر امری از جمله امور طبیعی این عالم، مسأله‌ای است روش و انکارناپذیر، گیاهان، درختان، جاندارانی که در دامن طبیعت پروردگار شوند و از سابقه کهن و زیستی طولانی برخوردارند، کم نیستند. چه استبعادی دارد که در عالم انسانی هم، برای نگهداری یک انسان و حجت خدا، به عنوان ذخیره و پشتوانه اجرای عدالت و نفی و طرد ظلم و ظالمان، قائل به استثنای شویم و او را موجودی فراتر از عوامل طبیعی و اسباب و علل ظاهری بدانیم که قوانین طبیعت در

برابریش انعطاف پذیری دارند و او بر آنها تفوق و برتری. این امری است ممکن، گرچه عادی و معمولی نباشد. به گفته علامه طباطبائی:

نوع زندگی امام غائب را به طریق خرق عادت [می‌توان پذیرفت] البته خرق عادت، غیر از محال است و از راه علم، هرگز نمی‌توان خرق عادت را نفی کرد، زیرا هرگز نمی‌توان اثبات کرد که اسباب و عواملی که در جهان کار می‌کنند، تنها همانها هستند که ما آنها را دیده‌ایم و می‌شناسیم و دیگر اسبابی که ما از آنها خبر نداریم یا آثار و اعمال آنها را ندیده‌ایم یا نفهمیده‌ایم وجود ندارد، از این روی، ممکن است در فردی و یا افرادی از بشر اسباب و عواملی به وجود آید که عمری بسیار طولانی، هزار یا چندین هزار ساله برای ایشان تأمین نماید.^(۱)

از همه اینها گذشته، اگر از زاویه ایمان به غیب، به این پدیده بنگریم پاسخ همه اعتراضها و اشکالها داده می‌شود و نیازی به فلسفه باقی و ارائه شواهد دیگر نیست تأثیر گذاری علل و عوامل طبیعی، به دست خداوند است. (لامؤثر في الوجود الا الله).

و اوست که اگر بخواهد شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد، چگونه از حفاظت وجود نازنین حجت خدا و ذخیره عالم آفرینش ناتوان است.

کریمی که جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد

به گفته شیخ طوسی:

۱- شیعه در اسلام، علامه طباطبائی، ص ۱۵۱

بر اساس آیه شریفه «يَحُو اللَّهُ مَا يُشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْهُ أَمْ الْكِتَابِ» هر آنی که مصلحت در تأخیر، تا زمان دیگر باشد، تداوم عمر آن حضرت ضرورت می‌یابد و این امر، تا آخرین زمان لازم، ادامه دارد و راز و رمز آن، به دست کسی است که مفاتیح غیب و ام الكتاب در نزد اوست.^(۱)

پروردگاری که درباره حضرت یونس پیامبر، به هنگامی که در شکم ماهی قرار داشت می‌فرماید:

﴿وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلْبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾^(۲).

پس اگر نه از تسبیح گویان می‌بود تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند.

می‌تواند بر اساس قدرت و مشیت مطلقه‌اش، مقدمات و عوامل زنده ماندن امام زمان ﷺ را در این عالم آماده سازد و اورا تا روز معین و معلومی نگه دارد. بر اساس این اصل، طول عمر امام عصر ﷺ در باور مسلمانان جنبه اعجاز دارد، و قانون معجزه حاکم بر قوانین طبیعی در این عالم است و نمونه‌های فراوان دارد، دریا برای موسی شکافته می‌شود^(۳). آتش برای ابراهیم سرد و سلامت می‌گردد^(۴) در مورد حضرت عیسی، کار بر رومیان

۱- کتاب الغیہ، شیخ طوسی، ص ۱۱۳-۱۲۵، کنزالنوادر، کرجچکی / ۱۴۰.

۲- صافات / ۱۴۴ / ۵۰

۳- آنیات / ۶۹

۴- انبیاء / ۶۹

مشتبه می‌گردد و می‌پنداشند که وی را دستگیر کردند که چنان نبوده است.^(۱)

پیامبر اسلام ﷺ از میان حلقهٔ محاصرهٔ قریشیان که ساعتها در کمین او بوده‌اند بیرون می‌رود.^(۲)

هر یک از این موارد و نمونه‌های دیگر، نشانگر تعطیل شدن یکی از قانونهای طبیعی است که به قدرت و لطف خداوند رخ داده است، پاسداری از حجت خدا در مدتی طولانی نیز، از مصاديق همین اصل کلی و باور ایمانی است.

بنابراین طول عمر آن حضرت استبعادی ندارد و با دلایل طبیعی و مادی و غیبی و معنوی قابل پذیرش و اثبات است، اما این که چرا آن حضرت، در ظرف زمانی ظهور، به دنیا نیامد و ایقای نقش نکرد؟

اولاً در باور ما مسلمانان، بویژه شیعیان، زمین هیچ گاه خالی از حجت نیست، چه آشکار و چه پنهان^(۳) همواره باید آسیای وجود بر قطب و مدار امام و حجت بچرخد، اگر امام زمان علیہ السلام در آن زمان و عصر به دنیا نیامده بود و بعد قدم به دنیا می‌گذاشت در این فترت، زمین بی‌حجت و امام می‌ماند و این با ادله قاطع و باور ما مسلمانان سازگار نیست.^(۴)

ثانیاً شخصی که می‌خواهد دنیا را متحول سازد و دست به اصلاحی همه جانبه و فraigیر بزند، عدل را بگستراند و ظلم و ستم را در همه اشکال و انواع آن، برچیند، تمدن بشری را که بر اساس زر و زور و تزویر بنا گردیده

۱- آنفال / ۳۰

۲- نباء / ۱۵۷

۳- همان مذرک، ص ۱۸۰

۴- اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۸

ویران سازد و تمدنی همه جانبیه و بر اساس ارزش‌های الهی و معنوی ایجاد کند، باید دارای عده و عده فراوان باشد، با ابزار مدرن و پیشرفته آشنا باشد، فراز و فرود تمدنها را بشناسد و بالآخره، از علل سقوط و صعود ملت‌ها تجربه بیندوزد، تا بتواند حرکتی اساسی و بنیادی را آغاز و رهبری کند و موانع را از سر راه بشر بردارد.

این امر ممکن نیست مگر از کسی که طلوع و غروب تمدنها را دیده و با کوله باری از تجربه و شناخت به میدان آمده باشد.

بدین سان، امام زمان علیه السلام در دوران طولانی غیبت، راه‌های ایجاد جامعه صالح را در مقایسه با دنیای فاسد، پایه گذاری می‌کند و با آگاهی و اقتدار و در زمانی مناسب به اذن خدا، ظهور می‌کند و بر همه تاکتیکها و روش‌های دنیای بشری محیط است و راه مقابله با آن را به درستی می‌شناسد و این مسأله، در دوران طولانی امامت و غیبت، تا ظهور، برای آن حضرت، ممکن می‌گردد، غیبت و طول عمر، باعث می‌شود که آن رهبر ذخیره شده، به گونه‌ای نیکوتر و فراگیرتر رهبری خویش را آغاز کند، لازمه انقلابی آن چنان بزرگ و عمیق، موقعیت روحی ویژه‌ای است که رهبر مکتبی از آن باید بخوردار باشد، مقدار توانایی روحی، بستگی دارد به نشیب و فرازها و دگرگونیهایی که آن رهبر به خود دیده است.

مهدی علیه السلام در دل تاریخ فرو رفته و از موقعیت امامت و برتری خویش بر تاریخ پرتو افکنده با آزمودگی و تجربه‌ای که در این مدت طولانی کسب کرده است، توانایی دگرگونی اساسی جهان را خواهد داشت و به اصلاح همه جانبیه دست خواهد زد.

مکان و مسکن مهدی ﷺ

این بحث مخصوص به غیبت کبری نیست، بلکه عین همین پرسش در دوران غیبت صغیری نیز مطرح است.

از مسائلی که درباره زندگی امام زمان ﷺ، مورد بحث گفتگو است، مکان و محل سکونت ایشان است، آیا آن حضرت، در مکان خاصی سکونت دارد، یا نه؟ اگر در مکان ویژه‌ای است آن مکان کجاست؟ اگر مسکن خاصی ندارد، پس چگونه زندگی می‌کند و شناخته نمی‌شود؟ روایات و اخبار که در این زمینه است، گوناگون و گاه، مخالف یکدیگرنده، پیش از بررسی این احادیث، یادآوری یک نکته ضروری است. آیا منظور از غیبت حضرت حجت ﷺ غیبت شخص است، یا غیبت عنوانی؟ به عبارت دیگر، آیا آن حضرت، به گونه‌ای زندگی می‌کند که هیچ گاه با مردم در تماس نیست و امکان ندارد کسی مکان ایشان را پیدا کند؟ یا این که آن حضرت با مردم در حشر و نشر است، با آنان زندگی می‌کند و

معاشرت دارد، لکن به گونه ناشناس، او مردم را می‌شناسد، در عین حال، مکانی را برای سکونت بزرگزیده است، بحث از مکان و مسکن آن حضرت، در هر دو فرض قابل بررسی است روایاتی که در این زمینه وجود دارد چند دسته‌اند:

۱- برخی از آنها محل خاصی را تعیین نمی‌کند و جایگاه حضرت را در بیابانها و کوهها معرفی می‌کند، از آن جمله حضرت مهدی علیه السلام به پسر مهذیار می‌فرماید:

«يابن المازيار أبا ابو محمد عهد الى... وامرني ان لا أسكن من الجبال الا وعرها و من البلاد الا عفرها و...»^(۱)

فرزند مهذیار! پدرم امام حسن علیه السلام از من پیمان گرفت... و فرمان داد که برای سکونت کوههای سخت و سرزمینهای خشک و دور دست را برگزیشم.

این بخش از روایات، گویای آن است که حضرت از حوزه دستری مردم به دور است و به سختی و دشواری زندگی می‌کند و کسی از محل سکونت وی آگاه نیست، این که در کدام منطقه و کدام سرزمین است، مشخص نیست.

۲- برخی دیگر از روایات منطقه خاصی را به عنوان محل سکونت آن حضرت، نام می‌برند و محدوده آن را نیز تعیین می‌کنند.

مدهنه و پیرامون آن؛ ابی بصیر می‌گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

«لابد لصاحب هذا الامر من عزلة ولا بد في
عزلته من قوة وما بثلاثين من وحشة ونعم
المنزل طيبة»^(۱)

صاحب الزمان علیه السلام را عزلت وغیبتی است که در آن غیبت
تیرومند است به سی نفری که با آن حضرت هستند و
وحشت و تنها بی را از وی دور می‌کنند (وبه قوت وی
می‌افزایند) و خوب چایگاهی است (مدینه) طیبه.

از ظاهر روایت استفاده می‌شود که حضرت در مدینه منوره، منزل دارد
و افرادی هم همواره با ایشان هستند، به صورت ناشناس. البته این مسأله
با غیبت عنوانی سازگارتر است، تا غیبت شخصی، امام علیه السلام مانند سایر
مردم زندگی می‌کند، لکن کسی او را نمی‌شناسد و افراد خاصی با او در
ارتباط هستند، ولی جمله «سی نفر با حضرت هستند» با فلسفه غیبت
سازگار نیست، چه این که از این چند نفر، اگر کوچکترین سخنی در رابطه با
مکان و منزل حضرت شنیده شود، به تدریج، آن راز معلوم می‌گردد، و
فلسفه غیبت از بین می‌رود. روایت دیگری است که مکان حضرت را کوه
«رضوی» در اطراف مدینه نام می‌برد. عبدالاالعلی آل سام می‌گوید: «با

امام صادق علیه السلام از مدینه خارج شدیم، به روحاء (اطراف مدینه) که رسیدیم حضرت نگاهش را به کوهی دوخت و مدت زمانی ادامه داد... و فرمود: این کوه رضوی نام دارد، خوب پناهگاهی است برای خائف (امام زمان) در غیبت صغیری و کبیری^(۱).

صاحب مراصد الاطلاع می‌نویسد:

«رضوی»، کوهی است بین مکه و مدینه در نزدیکی شیع،
دارای آب فراوان و درختان زیاد. کیسانیه می‌پندارند که
محمد حنفیه در آن جا زنده و مقیم است.^(۲)

رجالی بزرگ مرحوم شوستری نیز می‌گوید:
در نصوص معتبره رسیده است که جایگاه حضرت، در
غیبت صغیری و کبیری کوه «رضوی» است.

و اما این که «کیسانیه» کوه رضوی را مقر محمد حنفیه می‌دانند، لازمه‌اش این نیست که جایگاه حضرت مهدی علیه السلام نباشد، چون کیسانیه اخباری که از پیامبر علیه السلام شنیده بودند و به تواتر ثابت شده بود که مهدی علیه السلام غیبیتی دارد، آن را بر محمد حنفیه تطبیق کردند و گفتند: مکان او در کوه رضوی است. اصولاً هر انحراف و شباهه‌ای منشأش مطلب حقی است که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

۱- کتاب الغيبة، شیع طوسی، ۱۶۲.

۲- مراصد الاطلاع علی یاسماء الامکنة و البقاع، ج ۲، ص ۲۰۶.

مکه و پیرامون آن

از برخی روایات، استفاده می‌شود که آن حضرت در مکانی به نام «ذی طوی» پیرامون مکه زندگی می‌کند و از همان جا نیز همراه یارانش قیام خواهد کرد، از آن جمله: امام باقر علیه السلام می‌فرماید:

«یکون لصاحب هذا الامر غيبة في بعض

الشعاب او ما بيده الى ناحية ذي طوي...»^(۱)

امام زمان علیه السلام را غیبیتی است در بعضی از دره‌ها و اشاره کرد به منطقه ذی طوی. در ادامه این روایت و روایات دیگر محل ظهرور و خروج آن حضرت و مرکز تجمع یاران و دوستان وی نیز همین منطقه یاد شده است.^(۲)

۳- دسته سوم اخباری است که مانند سته اول، جایگاه خاصی را نام نمی‌برد، ولی از وی به عنوان فردی که با مردم حشر و نشر دارد و به گونه ناشناس زندگی می‌کند نام برده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

ان في صاحب هذا الامر لشبيهاً من يوسف الى ان
 قال فما تذكر هذا الامة ان يكون الله يفعل بحجه
 ما فعل بيوسف و ان يكون صاحبكم المظلوم
 المحجور حقه صاحب الامر يتردد بينهم يمشي في
 اسواقهم و يطأ فرشهم و لا يعرفونه حتى يأذن
 الله له ان يعرفهم نفسه كما اذن ليوسف حين قال
 له اخوه انك لآنت يوسف؟ قال: أنا يوسف^(۱)
 صاحب الامر عليهما تباہتی نیز به یوسف پیامبر علیہما السلام دارد...
 جای انکار نیست که خداوند با حجت خود، همان کاری را
 انجام دهد که با یوسف داد. صاحب الزمان علیہما السلام آن مظلوم
 حق از دست داده، در میان مردم رفت و آمد می‌کند. در بازار
 قدم می‌نهد و گاهی بر فرش منزلهای دوستان می‌نشیند،
 لکن او را نمی‌شناسند تا زمانی که خداوند به وی اذن دهد
 تا وی خود را معرفی کند، آن گونه که یوسف علیہما السلام را اجازه داد
 هنگامی که برادرانش گفتند: تو یوسفی؟ گفت: آری من
 یوسفم.

این روایت، صراحت در این معنی دارد که غیبت حضرت حجت علیہما السلام
 غیبیتی است عنوانی در میان جمع و جامعه است، با مردم حشر و نشر دارد،
 زندگی طبیعی و معمولی را می‌گذراند در مراسم مذهبی و مناسک حج
 شرکت می‌جوید، ولی ناشناخته است و این امری است که سابقه داشته و

۱- کتاب الغیة، نعمانی، ص ۱۶۴.

دارد. فردی سالها در محلی زندگی می‌کند و با مردم نشست و بربخاست و رفت و آمد دارد، لکن او را به گونه‌ای می‌شناسند که در واقع آن نیست و هیچ مشکلی هم به وجود نمی‌آید.

این سه دسته از روایات را چگونه می‌توان پذیرفت و آیا راه جمعی بین آنها هم هست یا نه؟ به نظر می‌رسد، اصل اولی که با عقل و عرف سازگار است، زندگی به شیوه عادی و معمولی است، زیرا این گونه زندگی حساسیت برانگیز نیست و برای حضرت نیز آسان‌تر و طبیعی‌تر است، البته این منافات ندارد که آن حضرت در بیشتر وقت‌ها، و یا در روزگار ویژه، در مکه و مدینه حضور داشته باشد.

طبیعی است که گاهی شرایطی پیش آید که زندگی معمولی خطر آفرین شود و با فلسفه غیبت منافات داشته باشد. در این صورت عزلت و دوری گزیدن از جامعه ضروری می‌نماید و شاید دستور امام حسن عسکری به فرزندش که کوهها و بیابانها را برگزین (به قرینه ذیل روایت) در آن مواردی باشد که نیاز به این شکل زندگی کردن پیش آید.

بنابراین، بین این سه دسته از روایات تضاد و تنافی نیست و نام بردن مکانی خاص، با زندگی به شکل ناشناس قابل جمع است، انتخاب کوهها و مکانهای دست نیافتندی در حال ضرورت و نیاز نیز، امری است طبیعی و موافق با اصل تقيه.

کیفیت زندگی امام علیه السلام

محور دیگری که پیرامون زندگی شخصی و کیفیت معيشت امام عصر علیه السلام نیاز به بررسی دارد، مسأله زن و فرزند آن حضرت است، آیا با توجه به فلسفه غیبت و این که آن حضرت به شیوه ناشناس زندگی می‌کند و کسی از مکان وی آگاه نیست، ازدواج و داشتن فرزند، با این مسأله سازگار است؟ منابعی که در اختیار است، یا اشکال سندی دارند و یا ابهام دلالی و نظر قاطعی را ارائه نمی‌دهند. در این جا سه احتمال وجود دارد:

۱- اساساً حضرت مهدی علیه السلام ازدواج نکرده است.

۲- ازدواج انجام گرفته، ولی اولاد ندارد.

۳- ازدواج کرده و دارای فرزندانی نیز هست.

اگر احتمال اول را بپذیریم، لازمه اش این است که امام معصوم علیه السلام یکی از سنتهای مهم اسلامی را ترک کرده باشد و این با شان امام سازگار نیست، اما از طرفی چون مسأله غیبت اهم است و ازدواج مهم، ترک ازدواج، با توجه به آن امر مهم‌تر، اشکالی را ایجاد نمی‌کند و گاهی برای

مصلحت بالاتر، لازم و واجب نیز هست.

اما احتمال دوم که اصل ازدواج را بپذیریم بدون داشتن اولاد، جمع می‌کند بین انجام سنت اسلامی و عدم انتشار مکان و موقعیت حضرت. اما باز این اشکال باقی است که اگر قرار باشد، آن حضرت شخصی را به عنوان همسر برگزیند، یا باید بگوییم که عمر او مانند عمر حضرت طولانی است که براین امر دلیلی نداریم، یا این که بگوییم مدتی با حضرت زندگی کرده و از دنیا رفته است که در این صورت حضرت به سنت حسنہ ازدواج عمل کرده و پس از آن تنها و بدون زن و فرزند زندگی را ادامه می‌دهند.

احتمال سوم آن است که حضرت ازدواج کرده و دارای اولاد نیز هست و اولاد آن حضرت نیز فرزندانی دارند و...

این مسئله، افزون بر آن که دلیل محکمی ندارد، اشکال اساسی آن این است که این همه اولاد و اعقاب، بالاخره روزی در جست و جوی اصل خویش می‌افتد و همین کنجکاوی و جست و جو، مسئله را به جایی باریک می‌کشاند که با فلسفه غیبت حضرت نمی‌سازد.

البته برخی خواسته‌اند از روایات و بعضی از ادعیه، براین احتمال اقامه دلیل کنند که اشاره‌ای به ادله آنان می‌کنیم:

۱- مفضل بن عمر گوید: از امام باقر ؑ شنیدم که فرمود:

ان لصاحب هذا الامر غيبتين احدهما تطول حتى يقول بعضهم مات و يقول بعضهم قتل و يقول

بعضهم ذهب حتی لا يبق على أمره من أصحابه
الآنف يسير ولا يطلع على موضعه أحد من
ولده ولاغيره الا الموالى الذي يلي أمره^(۱).

صاحب الزمان علیه السلام را دو غیبت است: یکی از آن دو، به
اندازه‌ای طولانی شود که بعضی گویند که حضرت از دنیا
رفته و برخی گویند کشته شده است و بعضی نیز براین باور
باشند که جز اندکی از یاران بر امامت وی ماندگار نماندند و
کسی هم از مکان و جایگاه زندگی آن حضرت، آگاه نیست
نه از فرزندان و نه دیگری، جز آن کسی که امور وی را پی
می‌گیرد.

استدلال بر اثبات زن و فرزند بربرا حضرت، به جمله اخیر روایت است:
«ولا يطلع على موضعه أحد من ولده...» اما این استدلال از چند جهت
اشکال دارد:

الف: این روایت را نعمانی در کتاب غیبت خود، نقل کرده و به جای
کلمه «ولد» کلمه «ولی» آورده است، به این شکل «ولا يطلع على موضعه
أحد من ولی و لاغير».^(۲)

بنابراین، اعتقادی بر آن روایت، با توجه به این نقل نیست، دست کم
با وجود این احتمال، استدلال تمام نیست.

ب: در روایت نیامده است که الان امام زمان علیه السلام دارای زن و فرزند/

۱. کتاب الغیة، شیخ طوسی، نعمانی، ص ۱۷۲.

۲. کتاب الغیة، شیخ طوسی، ص ۱۶۲.

است و از این جهت، اجمال دارد، شاید به فرزندانی که بعداً در آستانه ظهور و یا بعد از آن به دنیا خواهند آمد اشاره داشته باشد.

ج: شاید از باب مبالغه در خفاء باشد، یعنی اگر برفرض آن حضرت اولاد هم می‌داشت، از جایگاه و سرّ غیبت او، آگاه نمی‌شدند.^(۱) با این احتمال نیز، استدلال به روایت برای اثبات اولاد برای امام زمان علیهم السلام ناتمام است.

۲- دلیل دیگر بر اثبات فرزند برای حضرت، روایتی است که ابن طاووس از امام رضا علیهم السلام نقل کرده است:

... اَللَّهُمَّ اعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ وَ ذَرِيَّتِهِ وَ
جَمِيعِ رَعِيَّتِهِ مَا تَقْرِبُهُ عَيْنَهُ وَ تَسْرِّبُهُ نَفْسَهُ^(۲).

الله! ما یه چشم روشنی و خوشحالی امام زمان علیهم السلام را در او و خانواده و فرزندان و ذریته و تمام پیروانش فراهم فرما.

به این روایت هم نمی‌توان استدلا کرد چون:

الف: از جهت سند قابل اعتماد نیست.

ب: به زمان ولادت فرزندان اشاره ندارد که پیش از ظهور است یا بعد از آن از این جهت مجمل است.

۳- روایت دیگری نیز ابن طاووس از امام رضا علیهم السلام نقل کرده است که فرمود:

۱- تاریخ الغیة الکبری، محمد صدر راح ۲، ص ۶۵

۲- جماع الاصیوع، ابن طاووس، ص ۵۱۰

الهم صل على ولادة عهده و الائمه من ولده^(۱).

این روایت، بنابر تصریح ابن طاووس متن دیگری دارد به این شکل:

الهم صل على ولادة عهده و الائمه من بعده^(۲).

بنابراین، روشن نیست که مقصود فرزندان بعد از او مراد است، یا امامان پس از او، علاوه بر این که این دو روایت مربوط به بعد از ظهرور است نه پیش از آن.

۴- امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

كَافِي أَرِي نَزُولَ الْقَائِمِ فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ بِأَهْلِهِ

و عياله^(۳).

این روایت نیز گذشته از ضعف سند دلالتی بر اثبات فرزند برای امام زمان (عج) پیش از ظهرور ندارد. بنابراین، این گونه از روایات که بدان اشارت کردیم، در حدی نیستند که وجود زن و فرزند را برای امام زمان علیه السلام پیش از ظهرور اثبات کنند. از سوی دیگر روایاتی داریم که با صراحة، وجود فرزند را از آن حضرت نفی می‌کند از آن جمله:

مسعودی نقل می‌کند:

علی بن حمزه، ابن سراج و ابن ابی سعید مکاری بر امام رضا علیه السلام وارد شدند، علی بن حمزه به حضرت عرض کرد: از پدرانت نقل کرده‌ایم که هیچ امامی از دنیا نمی‌رود، تا

فرزندش را ببینند؟

۱- همان.

۲- همان.

۳- بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۷

امام رضا^{علیه السلام} فرمود: آیا در این حدیث روایت کردند؟ مگر

قائم^(۱)

برخی خواسته‌اند با تمسک به داستان «جزیره خضراء» بگویند که
امام عصر^{علیه السلام} فرزندانی دارد و بر آن جزیره، زیر نظر وی جامعه نمونه و تمام
عيار اسلامی را تشکیل داده‌اند.^(۲) لکن با بررسیهای گسترده‌ای که انجام
گرفته، جزیره خضراء، افسانه‌ای بیش نیست و هیچ واقعیت ندارد.^(۳)

علامه مجلسی این داستان را جداگانه در نوادر بحار نقل کرده

می‌نویسد:

چون در کتابهای معتبر بر آن دست نیافتم، آن را در فصل

جداگانه آوردم^(۴)

شیخ آقا بزرگ تهرانی این داستان را داستانی تخیلی و رمانیک

شمرده است.^(۵)

افزون بر این داستان به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را پذیرفت:
تناقضات فراوان، سخنان بی‌اساس و... در سلسله سند آن، افراد
ناشنخته‌ای وجود دارند که نمی‌توان بر آنان اعتماد کرد.^(۶)

بنابراین، از این راه نمی‌توان زن و اولادی برای حضرت مهدی^{علیه السلام}
ثابت کرد.

۱- ثبات الوصیة، مسعودی، ص ۲۲۱.

۲- نجم الثاقب یا زندگی مهدی موعود (عج)، محدث نوری.

۳- دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء، سید جعفر مرتضی عاملی، ص ۲۶۳.

۴- بحار، ج ۵۲، ص ۱۰۹.

۵- الدریعه الى تصانیف الشیعه، ج ۵، ص ۱۰۸.

۶- دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء، جعفر مرتضی عاملی.

زندگی امام علیؑ بعد از ظهور

پرسشی در این جا مطرح می‌شود که حضرت مهدیؑ چه مدت پس از ظهور زندگی می‌کند و چگونه از دنیا می‌رود.

آنچه مسلم است، مدت حکومت و حاکمیت مهدیؑ باید به اندازه‌ای باشد که پایه‌های ظلم و ستمگری ویران گردد و بر جای آن بنیاد عدل و داد استوار گردد بدون تردید، این مسأله اساسی، زمان می‌طلبد و فرصت می‌خواهد، کاری است کارستان بنا نیست که همه امور را آن حضرت بر اساس معجزه و روش غیرعادی به پیش ببرد، بنابراین عقل و شواهد دیگری اقتضا می‌کند که آن حضرت مدتی طولانی حیات داشته باشد تا بتواند در این دنیای گسترشده، تحولی همه جانبی و فراگیر، ایجاد کند و جهان را به اسلام و ارزش‌های اسلامی آشنا سازد.

اما این مدت چه اندازه به طول می‌انجامد، خیلی روشن نیست، روایات واردۀ از طریق عامه و خاصه، گوناگون است: پنج، بیست، سی و چهل سال در منابع اهل سنت.^(۱)

۱- سنابی داود، ج ۴، ص ۱۱۶.

نوزده، بیست، سیصد و نه سال، در منابع شیعی.^(۱)

اما این که چگونه از این جهان خواهد رفت، به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی؟ اختلافهایی در روایات به چشم می‌خورد.

برخی از روایات می‌گویند که آن حضرت مدّتی حکومت خواهد کرد، سپس وفات می‌کند مسلمانان بر او نماز می‌گذراند.^(۲)

از بعضی از روایات استفاده می‌شود که مرگ آن حضرت طبیعی خواهد بود و به دست جنایتکاران، با مشخصاتی که برای آنان در روایات ذکر شده، به شهادت می‌رسد.^(۳)

بررسی و قضاوت در این امر مبتنی بر دو مسأله است:

۱- آیا همه امامان معصوم علیهم السلام شهید می‌شوند، یا امکان دارد که به مرگ طبیعی از دنیا بروند، در فرض اول دلیل و مستند آن چیست؟

۲- اگر در سایر ائمه علیهم السلام پذیرفتیم که همه به شهادت رسیده‌اند، نسبت به امام زمان علیه السلام چه خواهد شد؟ اجل طبیعی یا شهادت؟

بدون تردید، امامان معصوم علیهم السلام تا زمان امام عصر علیه السلام همگی معاصر با سردمداران پلید و حاکمان قسی القلب و خون اشامی بوده‌اند، آسایش و آرامش نداشته‌اند، اما آیا همه آن بزرگواران به شهادت رسیده‌اند یا خیر؟

برخی از آنان به مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند، بین علمای شیعه نزدیک به زمان معصوم، اختلاف است:

شیخ صدقه بر این باور است:

۱- اعلام الوری بعلام الهدی، طبرسی، ص ۱۴۴ بحار، ج ۵۲، ص ۲۸۰ - ۲۹۹.

۲- بحداد، ج ۵۲ ص ۳۸۲

۳- تاریخ ما بعد الظهور، سید محمد حسن

همه مغضومین علیهم السلام به اجل غیر طبیعی از دنیا رفته‌اند...

کسی که چنین عقیده نداشته باشد از ما نیست.^(۱)

شیخ مفید در جواب صدق و می نویسد:

فاما ما ذكره ابو جعفر رضى الله عنه، من مضى
بتينا و الائمة علیهم السلام بالسم و القتل فنه ثابت و منه
مالم يثبت و المقطوع به ان امير المؤمنين علیهم السلام
الحسن علیه السلام والحسین علیه السلام خرجوا من الدنيا بالقتل
و لم يمت احدهم حتف انفه و من مرضى بعدهم
مسموماً موسى بن جعفر علیه السلام ويقوى في النفس
امر الرضا علیه السلام و ان كان فيه شك، فلا طريق الى
الحكم فيمن عداهم بأنهم سموا او اغتيلوا او قتلوا
صبراً، فالخبر بذلك يجري مجرى الأرجاف و
ليس بتيقنه سبيل.^(۲)

آنچه را که شیخ صدق در رابطه با درگذشت پیامبر ﷺ و
امامان مغضوم علیهم السلام به ستم و قتل گفته برخی از آنها ثابت
است و برخی مشکوک، اما شهادت امیر المؤمنین علی و
امام حسن و امام حسین علیهم السلام به قتل حتمی و قطعی است،
پس از ایشان مسمومیت و شهادت موسی بن جعفر علیه السلام نیز

- ۱- اعتقادات، شیخ صدق، تحقیق عصام عبدالسید، چاپ شده در مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۹۹ کنگره شیخ مفید.
- ۲- نصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، حسین درگاهی، چاپ مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۱۳۱.

قطعی و مسلم است، درباره امام رضا^{علیه السلام} نیز قول قوی مسمومیت و شهادت ایشان است، گرچه جای تردید هست. اما دیگر ائمه^{علیهم السلام} راهی برای اثبات این که آنان به وسیله ستم یا ترور یا قتل صبر، به شهادت رسیده‌اند، در دست نیست. آنچه از راه احساسات گفته می‌شود یقین اور نخواهد بود.

علامه مجلسی پس از آن که روایات را زیر عنوان: «اَنْهُمْ لَا يَعْوِظُونَ اَلَا بِالشَّهَادَةِ» می‌آورد، نظر شیخ مفید را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و می‌نویسد:

با توجه به اخبار فراوانی که مبنی بر شهادت ائمه^{علیهم السلام} در دست است و نیز نمونه‌هایی خاص که در برخی از آنان وجود دارد، نمی‌توان آن را نفی کرد.

البته غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین و موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا^{علیهم السلام} که دلیل قطعی بر شهادت آنان داریم در دیگر ائمه چنین دلیل قطعی نداریم، اما دلیل بر نفی هم نداریم و قرائن و شواهد تاریخی مؤید شهادت آنان نیز هست. شاید مقصود شیخ مفید هم در نفی قطعی و تواتر است، نه در رد و نفی اصل مسأله.^(۱)

بزرگانی که به شهادت همه امامان معصوم^{علیهم السلام} به دست جنایتکاران

قائل هستند دلایلی دارند از جمله: امام رضا^{علیه السلام} می فرمایند:

ما منا الا المقتول^(۱)

یا امام حسن مجتبی^{علیه السلام} می فرمایند:

وَاللهُ لَقَدْ عَاهَدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ^{علیه السلام} أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ
عَلَيْكُمْ أَثْنَا عَشْرَ اِمَاماً مِّنْ وَلَدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، مَا
مِنْ أَنْاسٍ إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ.^(۲)

به خدا سوگند، پیامبر^{صلوات الله عليه وآله وسلام} به ما این عهد و وعده را داد که
امر امامت را دوازده تن از فرزندان علی^{علیه السلام} و فاطمه^{علیها السلام} به
دست خواهند گرفت و هر یک از آنان، مسموم یا مقتول
خواهند شد.

قائلین به شهادت ائمه، اصل کلی را از این روایات استفاده کرده‌اند و
بر این نظرند که ساختار بدنی پیامبر^{علیه السلام} و امامان^{علیهم السلام} به گونه‌ای است که
زمینه و ظرفیت حیات و عمر طولانی را دارند، مگر عارضه و حادثه‌ای از
خارج بر آنان تحمیل شود.^(۳)

ولی برخی از بزرگان کلیت این احادیث را «ما منا الا مسموم او
مقتول» نپذیرفتند.

طبرسی می نویسد:

بسیاری از اصحاب ما، بر این باورند که امام حسن
عسگری^{علیه السلام} و سایر ائمه^{علیهم السلام} با شهادت از دنیا رفتند و بر

۲- همان.

۱- همان.

۳- تاریخ الغیة الصغری، ج ۲۰، ص ۲۳۰.

این معنی به روایتی از امام صادق علیه السلام استدلال کرده‌اند که:
ما منا الا مقتول او شهید و الله اعلم بحقيقة
ذلك.^(۱)

جمله اخیر ایشان گویای این معنی است که شهادت همه ائمه علیهم السلام در نظر ایشان قطعی و مسلم نبوده است.

با توجه به نکات یاد شده روشن شد که اگر نظر شیخ صدوq را بپذیریم و به روایات «ما منا الا مسموم او مقتول» پایبند باشیم و آنها را از نظر سند بپذیریم، امام زمان علیه السلام به دست جنایتکاران به شهادت می‌رسد، ولی اگر قول شیخ مفید را بپذیریم و به روایات «ما منا الا مسموم او مقتول» پایبند نباشیم باید بگوییم که چگونگی مرگ آن عزیز، روشن نیست. والله اعلم.^(۲)

۱- اعلام الوری، ص ۳۴۹.

۲- برداشتی از مقاله تولد و زندگی مهدی(عج)، ابوالقاسم یعقوبی با مجله حوزه، شماره ۷۰، سال ۱۳۷۴ هش.

بررسی مساله ارتباط با امام

اعتقاد به وجود امام زمان از ضروریات مذهب شیعه است، برابر روایات و ادله وجود امام در هر زمانی، لازم است، زمین بدون حجت باقی نمی‌ماند، در این زمان که حجت الهی در پرده غیب به سرمی برداشتن سوالها به ذهن می‌آید که آیا ارتباط با آن امام همام، امکان دارد یا خیر؟ آیا شیعیان و پیروان حضرت، می‌توانند از محضر آن بزرگوار، بهره‌مند گردند؟

در اینجا سخن از امکان عقلی نیست، بلکه سخن در این است که آیا برابر موازین و روایاتی که داریم، چنین امری می‌شود تحقق یابد؟ در این باره، دو دیدگاه وجود دارد:

۱- دیدگاهی که امکان ارتباط را تأیید نمی‌کند و لزومی برای آن

نمی‌بیند.

۲- دیدگاهی که بر امکان ارتباط و وقوع آن اصرار می‌ورزد.

هر دونظر، گروهی طرفدار و معقتد دارد، این نکته در خور دقت است، نه آنان که ارتباط را نمی‌پذیرند از اسلام و تشیع بدورند و نه کسانی که به آن عقیده دارند، از ایمان بیشتری برخوردار، چرا که هر یک ادله‌ای بر ادعای خود ارائه می‌دهند و به روایاتی تمسک می‌جویند.

گرچه امروز، این از باورهای دینی عموم فرض شده است، به گونه‌ای که منکر آن نزد برخی، متهم خواهد شد، ولی بزرگانی مانند: شیخ مفید، فیض کاشانی، شیخ جعفر کاشف الغطاء و نعمانی، ارتباط با امام علی^{علیه السلام} را برای شیعیان در غیبت کبری، ممکن نمی‌دانند.

بنابراین، موضوع، آن گونه که تصور می‌شود، روشن و بدیهی نیست و بحثی در خور می‌طلبد. آنچه که مورد توجه است چند نکته اساسی است:

۱- درباره ارتباط با امام زمان، کتابهایی نوشته شده و در این اوآخر رواج فوق العاده‌ای که مشحون از حکایتها و داستانها و مطالبی است که برخی از آنها، بیقین، نادرست و برخاسته از تصورات و خیال‌بافیهای نویسنده‌گان آنهاست و در برخی، شمه‌ای از عقیقت وجود دارد.

۲- نقل این داستانها و حکایتها، باعث می‌شود که یک عقیده درست و صحیح، به ناصوابهایی آمیخته گردد و عقائد خرافی و ناصحیح و غیر مستدل و مستند، در میان مردم رواج یابد، وقتی که آقا و خانمی به راحتی و آسانی اهل مکافه شوند و آن را در کتاب خود پنویسند، چرا دیگران به چنین مقامی نرسند، زمانی که مدعی مکافه، پا را فراتر نهاد و در بیداری حضرت رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} و برخی از معصومین را ببیند چرا دیگران از این نعمت محروم باشند.

رواج این گونه کتابها و حکایتها، باعث شده که در برخی از مناطق کشور، شاهد حوادث و اتفاقات ناخردانه و عوام فریبانه و خرافی باشیم. کسی که در منطقه‌ای مدعی می‌شود که قطره‌ای از خون سر امام حسین^{علیه السلام} ریخته و یا سر مبارک حضرت را دیده، یا چوپانی مدعی می‌شود

که غلام شاه چراغ است و ازوی دستورهایی دریافت کرده است و خانمی که از دست شوهر فرار کرده به مسجد روستایی می‌رود و مدعی می‌شود که مسجد نظر کرده است و مریضهایی که به مسجد بیاپند شفا می‌یابند، آن دیگر امام زاده جدیدی کشف می‌کند و مردم یک منطقه، باری زیارت امامزاده بسیج می‌شوند و در مورد دیگر، دختر، یا زنی نظر کرده می‌شود و حاجت مردم را برآورده می‌کنند و... .

اینها برخاسته از حکایتها و رویاها و کتابهایی است که بدون هیچ ضابطه و قاعده‌ای رواج می‌یابد و جوی ناسالم و به دور از حقیقت و عوام پسند، به وجود می‌آید و مردمان معتقد را از سرچشمه زلال اسلام ناب و راستین به دور می‌کنند و در باتلاق خرافات فرو می‌برند.

۳- پیامد ناگوار این کتابها و عقاید برگرفته از حکایت و خواب، جوی را به وجود می‌آورد که اهل تعقل و اندیشه را به عقائد شیعه پدبین می‌کند و زمینه انحرافهای فکری را فراهم می‌آورد و در نتیجه، مخالفان شیعه و تشیع، امکان رشا و گسترش می‌یابند و عقاید ناصواب عوام و عوام زدگان به نام تشیع ثبت و به دیگران انتقال می‌یابد و یک عقیده‌ای که در اصل آن، تمام فرق اسلامی توافق دارند، به گونه‌ای مطرح می‌شود که فرسنگها با اسلام فاصله دارد و میدان دفاع را بر اندیشه و رسان اسلامی و درست اندیشان و مصلحان، تنگ می‌کند.

اینها همه باعث شد که ما این موضوع را از نظر ادله، روایات بررسی کنیم و بدون توجه به داستانها و افسانه‌ها، در این مورد به قضایت بنشینیم، زیرا بیشتر داستانها، مربوط به مردم عادی و عوام است که معمولاً، عده‌ای

از آنان ادعایی نداشته‌اند، اما متأسفانه، امروز گروهی در لباس اهل علم و به ظاهر غیر عوام عوامانه می‌اندیشند و بر خلاف علمای گذشته که شهرت به فیض دیدار یافته‌اند و خود به هیچ وجه چنین ادعایی نکرده‌اند، اینان داستانها از ملاقات و مکاشفات خود نقل کرده‌اند که برابر توقع شریف، باید آنان را «کذاب مفتر» دانست.

از این روی، بحث ارتباط با امام زمان علیه السلام و مشاهده حضرت را با مروری به غیبت صغیری، آغاز می‌کنیم و در دوران غیبت کبری، به ادله موافق و مخالف ارتباط می‌پردازیم و در پایان نیز، نگاهی به داستانهایی که در این باره جود دارد می‌افکنیم و به نتیجه گیری می‌پردازیم.

دیدار حضرت حجت علیه السلام در دوران غیبت صغیری
دوران زندگی امام زمان علیه السلام را به دو دوره تقسیم کرده‌اند: غیبت صغیری و
کبیری.

بزرگانی مانند شیخ مفید، غیبت صغیری را از تولد، تا آغاز غیبت کبیری
می‌دانند.^(۱)

بیشتر علمای شیعه، دوران غیبت صغیری را از زمان امامت حضرت،
پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام دانسته‌اند.^(۲)

در نتیجه، دوران تولد حضرت، بنابر مصالحی، پنهان نگاه داشته
می‌شد، تا از خطری که از سوی دستگاه حاکم متوجه آن حضرت بود، در
امان بماند.

آن حضرت، همچون موسی، پنهانی پا به عرصه هستی گذارد و
مأموران حکومتی، با این که مراقبتهای زیادی انجام دادند، از تولد
حضرت، آگاه نشدند.^(۳)

امام عصر، در ۱۵ شعبان ۲۵۵ هـ متولد شد و در ۲۶۰، به امامت

۱- ارشاد، شیخ مفید، ج ۲، ص ۳۴۰.

۲- اعلام الوری، طبرسی، ص ۴۱۶.

۳- الفصول المختاره، شیخ مفید، ص ۳۲۸.

رسید، بی‌گمان در این دو برهه، گروهی آن حضرت را دیده‌اند.
در دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام گروهی از یاران خاص و
شیعیان، موفق به زیارت امام زمان شدند و جانشین امام خویش را،
شناسایی کردند، تا در آینده گرفتار انحراف نگردند.

شیخ مفید می‌نویسد:

گروهی از یاران ابو محمد حسن بن علی بن محمد علیه السلام
جانشین ایشان را در زمان حیات آن بزرگوار، دیده‌اند اینان،
از یاران آن حضرت و خواص ایشان بودند و واسطه امام
زمان و شیعیان، در مدت طولانی غیبت، مسائل دینی، از
سوی آنان به مردم می‌رسید و از سوی آنان، پاسخ سؤال‌ها
داده می‌شد و آنان، حقوق و وجوهی که نزد مردم بود
می‌گرفتند، آن جماعت را حسن بن علی علیه السلام عادل
می‌دانسته و به عنوان امین به کارهای خود گمارده بود و
نظرات بر املاک و انسجام کارها را به آنان و آنها بود آنان،
با اسم و نسب مشخص بودند، مانند: ۱- ابو عمر عثمان بن
سعید سمان و فرزندش ابو جعفر محمد بن عثمان و فرزندان
رحبا از نصیبین و فرزندان سعید و فرزندان مهزیار در اهواز و
فرزندان رکولی در کوفه و فرزندان نوبخت در بغداد و گروهی
از مردم قزوین، قم و دیگر شهرهای جبل (آذربایجان و
همدان) که نزد امامیه و زیدیه به این افتخار شهرت
یافته‌اند و نزد گروه زیادی از عامه، به این امر معروف
شده‌اند، در حالی که آنان صاحب خرد و امانت، مطمئن و
دارای درایت، فهم، دانش و هوشیاری بوده‌اند، سلطان نیز

آنان را بزرگ می‌داشت و به خاطر امانتداری و شهرت به عدالت، تعظیم می‌کرد... این دیدار توسط آنان از آن جهت انجام گرفت که حال و اعتقاد آنان نهان بود و از سلامتی نظر و درستی تدبیر برخوردار بودند^(۱).

بنابراین، دیدار حضرت در زمان امام حسن علیهم السلام امری ضروری می‌نموده و افراد موثق و مطمئن، به این افتخار نائل شده‌اند که امام خود را ببینند و به دیگران معرفی کنند و از فرقه‌گرایی دامن برگیرند.

امامت حضرت حجت(عج) با شهادت امام حسن عسگری علیهم السلام، درباره جانشین آن حضرت، بین شیعیان اختلاف زیادی بروز کرد، به گونه‌ای که برخی نوشه‌اند شیعیان به چهارده گروه تقسیم شدند.^(۲) و بنا به قول مسعودی، تعداد فرقه‌ها، به بیست گروه رسید.^(۳)

این اختلاف، ناشی از غیبت حضرت و داعیه امامت توسط جعفر کذاب بود، با درگذشت جعفر در سال ۲۷۱ و تلاش شیعیان و کسانی که حضرت را در دوران حیات امام حسن علیهم السلام دیده بودند، کم کم اختلافات فروکش کرد و به تدریج این گروه‌ها از بین رفته‌اند، به گونه‌ای که شیخ مفید، پس از نقل عقائد چهارده گروه، و به نقد کشیدن عقیده سیزده گروه غیر معروف می‌نویسد:

در این سال (۳۷۳) و در زمان ما، دیگر اثری از این گروه‌ها

باقی نمانده و همه از بین رفته‌اند.^(۴)

۱- المسائل العشرة في الغيبة، شیخ مفید، ص ۷۸.

۲- فرق الشیعه، ترجمه جواد مشکور، ص ۱۳۹.

۳- مروج الذهب، مسعودی، ج ۴، ص ۱۹۹.

۴- الفصول المختاره، شیخ مفید، ص ۳۲۱.

در این مقطع تاریخی، تا آغاز غیبت کبری، گروهی با آن حضرت دیدار داشته‌اند که شیخ صدق، اسمی آنان را ذکر کرده است.^(۱) شیعیان، از مناطق گوناگون جهان اسلام، برای درک حضور حضرت، به عراق و حجاز سفر می‌کردند، گروهی موفق به دیدار حضرت حجت(عج) می‌شدند و گروهی نیز، با رسیدن به محضر نمایندگان ویژه حضرت، یقین به وجود مبارک امام پیدا می‌کردند و وجودهای را که باری امام آورده بودند، به نمایندگان ایشان می‌دادند. و در مواردی افراد مدت‌ها تلاش می‌کردند، تا نمایندگان راستین را از مدعیان دروغین نیابت، تشخیص دهند.

در این زمان، ارتباط با حضرت، معمولاً از طریق ناییان خاص، برقرار می‌شد. آنان، پرسش‌های شیعیان را به خدمت حضرت ارسال می‌داشتند و پاسخهای دریافتی را به پرسش کنندگان باز می‌گرداندند، افراد موقتی، مانند: ابوالحسین محمدبن جعفر اسدی، مستقیماً توقع دریافت می‌کرد.^(۲)

در آن زمان، مدعیان نیابت نیز، کم بودند، مانند: شریعی، محمدبن نصیر نمیری، احمدبن هلال کرخی و شلمغانی که توقعات فراوانی در لعن و طرد آنان وارد شد.^(۳)

در این دوره چهار نفر نیابت خاص حضرت را به عهده داشتند که هر یک، پس از فوت دیگری این وظیفه مهم و خطیر را به انجام رساندند.

۱- کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدق، تحقیق علی اکبر غفاری، ص ۴۳۴.

۲- کتاب الغیة، شیخ طوسی، ۴۱۵، ۴۱۷، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم.

۳- همان مدرک، ص ۳۹۷-۴۱۲.

ارتباط با حضرت در دوران غیبت کبری

آیا شیعیان از چنین امکانی برخوردارند و می‌توانند از حضر آن حضرت در این زمان بهره بردند و جمال بی‌مثال ایشان را ببینند و مسائل علمی و دینی خویش را از حضورش پرسند، یا چنین امکانی نیست، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

امکان و عدم امکان گروهی از بزرگان شیعه، براین باورند که در زمان غیبت کبری، امکان ارتباط با امام زمان علیهم السلام برای شیعیان وجود ندارد و برابر دستور حضرت، مدعی دیدار را باید تکذیب کرد. کسانی که به روشنی این نظر را پذیرفته‌اند: عبارتند از:

- ۱- محمدبن ابراهیم، معروف به نعمانی، از علمای قرن چهارم و نویسنده کتاب الغیبة معروف به غیبت نعمانی.^(۱)
- ۲- فیض کاشانی در کتاب وافي.^(۲)
- ۳- کافی الغطاء در رساله حق المیین^(۳) و....

۱- کتاب الغیبة، ابو زینب محمدبن ابراهیم نعمانی، ص ۱۶۰.

۲- وافي، فیض کاشانی، ج ۲، ص ۴۱۶ - ۴۱۲.

۳- حق المیین، ص ۸۷، چاپ سنگی.

- ۴- شیخ مفید، ایشان، امکان دیدار با حضرت را در غیبت کبری، برابر روایات، مخصوص خادمان حضرت می‌داند.^(۱)
- روایاتی که بر دیدگاه نخست دلالت می‌کند، بسیارند که اینک به بررسی آنها می‌پردازیم.
- ۱- توقیع آن حضرت به علی بن محمد سُمُری.
 - ۲- روایاتی که بر ناشناخته بودن حضرت، در میان مردم، دلالت می‌کنند.
 - ۳- روایاتی که دلالت می‌کنند، امام علی^{علیهم السلام} در مراسم حج دیده نمی‌شود.
 - ۴- روایاتی که دلالت دارند بر امتحان شیعه در دوران غیبت.

۱- توقیع شریف

هر همترین و معتبرترین دلیل بر نفی رؤیت و مشاهده امام علی^{علیهم السلام} در عصر غیبت، توقیعی است که شش روز پیش از مرگ علی بن محمد سُمُری، آخرین سفیر خاص امام علی^{علیهم السلام} از ناحیه آن صادر شده قبل از آن را آوردیم. این توقیع صراحت دارد بر این که: هر کس ادعای دیدار حضرت حجت را بکند، سخشن پذیرفته نیست و در ادعای خود، دروغگوست، در نتیجه نمی‌توان او را تصدیق کرد و باید به تکذیبش برخاست.

محمدث نوری، به جهت این که داستانها و حکایتهای زیادی از مدعیان دیدار نقل کرده، به توقیع اشکال می‌کند، شاید بتوان ادعا کرد که

ایشان نخستین اشکال کننده به توقیع باشد، پس از ایشان، دیگران نیز اشکالهای ایشان را مطرح کرده و پذیرفته‌اند. در مجموع، ایشان چهار اشکال بر توقیع وارد می‌سازد.

۱- توقیع، خبر واحد و غیر قابل اعتماد است.

۲- خبر مرسل و ضعیف است.

۳- شیخ طوسی که توقیع را نقل کرده به آن عمل نکرده است.

۴- توقیع معرض عنه است، چرا که اصحاب حکایات زیادی نقل کرده‌اند که اشخاص با امام زمان علیه السلام دیدار داشته‌اند.

ولی اینچه مسلم است، توقیع مرسل نیست، زیرا شیخ طوسی، آن را به طور مستقیم از ابو محمد مُکَثِّب که از مشايخ وی بوده نقل می‌کند و ابو محمد نیز در منزل سُمُری آن را استنساخ کرده است.

آنچه شیخ طوسی نقل کرده، به دوران غیبت صغیر مربوط می‌شود و توقیع، تفی مشاهد در دوران غیبت کبری را مورد نظر دارد و مدعی دیدار در این زمان را باید تکذیب کرد از توجه به داستانهایی که شیخ طوسی، از ملاقاتها ذکر کرده، به خوبی این نکته استفاده می‌شود، زیرا شماری از آن داستانها، در هنگام کودکی امام عصر(عج) رخ داده است، برخی داستانها

تاریخ دارند، سالهای: ۲۶۴، ۲۹۳، ۳۰۰، ۳۰۶ و ۳۰۹^(۱)

از این روی اشکال محدث نوری که می‌گوید شیخ با نقل داستانها، با توقیع مخالفت کرده درست نیست.

۱- کتاب الغیة، شیخ طوسی، ص ۲۵۳.

و اینکه گفته‌اند: از توقع اعراض شده است، درست نیست، زیرا علمای بزرگوار ما، که پس از شیخ صدق، به نقل توقع پرداخته‌اند به آن، باور دارند و در سند آن تردیدی نداشته‌اند از جمله: شیخ طوسی در کتاب غیبت، طبرسی در اعلام الوری، اربلی در کشف الغمہ، ابن طاووس در ربيع الشیعه، با این که داستانهای دیدار افراد را با حضرت، نقل کرده‌اند، اما در درستی توقع تردید روانداشته‌اند.

۲- شناخته بودن حضرت

بخشی از روایات، تصریح دارند که حضرت در میان مردم است و آنان را می‌بینند و می‌شناسند، ولی مردم آن حضرت را نمی‌شناسند و به طور مطلق نفی رویت می‌کنند از جمله:

امام صادق علیه السلام از حضرت امیر المؤمنین نقل می‌کند:

ولو خلت الارض ساعه واحدة من حجه الله
لساخت باهله ولكن الحجه يعرف الناس ولا
يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس و هم له
منكرون.^(۱)

واگر زمین، یک ساعت از حجت خالی باشد ساکنان خود را
فرو خواهد برد. حجت، مردم را می‌شناسد، لیکن مردم او را
نمی‌شناسند، همان گونه که یوسف مردم را می‌شناخت و

۱. کتاب الغیة، نعمانی، ص ۱۴.

آنان، او را نمی‌شناختند.

از این روایت استفاده می‌شود که حضرت، بسان دیگر انسانها در بین مردم زندگی می‌کنند، او را می‌بینند و نمی‌شناستند، ولی آن حضرت مردم را می‌شناستند، همچون یوسف علیه السلام.

از امام رضا علیه السلام درباره قائم سؤال می‌شود، حضرت پاسخ می‌دهد:
لا یری جسمه و لا یسمی باسمه.^(۱)

۳- در مراسم حج دیده نمی‌شود

از مراکزی که در غیبت صغیری، امام علیه السلام مشاهده شده، مراسم حج است، گروهی که حضرت را دیده‌اند، به این مطلب تصريح کرده‌اند.
اما در غیبت کبری، برابر روایاتی که وارد شده، حضرت در مراسم حج شرکت می‌کند، مردم را می‌بیند، امام مردم او را نمی‌بینند و نمی‌شناستند از جمله:

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

للقائم غيستان: يشهد في احدهما المواسم يرى الناس و لا يرونها^(۲).

امام قائم دو غیبت دارد: در یکی، در مراسم حج شرکت می‌کند، مردم را می‌بیند، اما مردم او را نمی‌بینند و نمی‌شناستند.

۲- امتحان شیعیان در دوران غیبت

روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام وارد شده که بر اثر طولانی شدن غیبت امام عصر علیهم السلام گروهی از مردم منکر وجود مبارک حضرت می‌شوند و از عقیده خود باز می‌گردند، این دسته از روایات چنان فراوان است که می‌توان گفت، به حد تواتر رسیده و اینها خود دلیلی است بر عدم امکان ارتباط در عصر غیبت، زیرا اگر چنین ارتباطی ممکن بود، معنی نداشت که مردم در این آزمایش ناموفق باشند و ایمان و اعتقاد خویش را از دست بدھند، زیرا با داستانی که یکی از دیدارکنندگان مطرح می‌کند، پی به وجود حضرت می‌برند، و چه بسا گروهی با همین عقیده زندگانی کنند، اما وقتی که خود موفق به دیدار نشوند، ایمان قلبی خویش را از دست بدھند، اساساً فلسفه انتظار در این نکته نهفته است که افراد با عدم مشاهده حضرت، ایمان به پیروزی و موفقیت حق دارند.

دیدگاه دوم: امکان ارتباط

گروهی از علمای شیعه بر این باورند که در غیبت کبری، امکان ارتباط با امام علیهم السلام وجود دارد، این دیدگاه در بین متاخرین شهرت دارد، این دیدگاه، از سید مرتضی شروع می‌شود و پس از اوی، شهرت می‌یابد و افرادی چون: محدث نوری، کراجکی، شیخ طوسی و... آن را طرح می‌کنند، سید مرتضی، امکان ارتباط اولیای الهی را با آن حضرت جایز می‌داند، در پاسخ به این پرسش که حضور امام، در پرده غیب، چه فایده‌ای دارد؟ امکان استفاده گروهی از اولیای الهی را از محضر آن حضرت، مطرح می‌کند.

سید مرتضی در پاسخ به این اشکال که امام غائبی که هیچ کس از مردم به وی دسترسی نداشته باشند، چه فایده‌ای دارد و تفاوت بود و نبود وی چیست؟ می‌نویسد:

الجواب: قلنا اول ما نقوله انا غير قاطعين على ان
الامام عليه السلام لا يصل اليه احد و لا يلقاه بشر فهذا
امر غير معلوم ولا سبيل الى القطع اليه.^(۱)

در پاسخ می‌گوییم: تحسین چیزی که به آن معتبر فیم این است که ما قطع نداریم هیچ کس به خدمت امام نمی‌رسد و هیچ بشری او را ملاقات نمی‌کند، این امر معلوم نیست و راهی به قطع به آن وجود ندارد.

دیگر معاصران سید مرتضی، در پاسخ به این اشکال که چرا باید امام عصر از اولیائی خود پنهان باشد، همین پاسخ را داده‌اند، از جمله کراجکی در کنز الفوائد می‌نویسد:

ولستا مع ذلك نقطع على ان الامام عليه السلام لا يعرفه احد و لا يصل اليه بل قد يجوز ان يجتمع به طائفة من اوليائه تستر اجتماعها به و تخفيه.^(۲)
وبال تمام ايديها، ما قطع نداریم که امام را هیچ کس نمی‌شناسد و به حضورش نمی‌رسد، بلکه جایز است که گروهی از اولیائی آن حضرت، با وی اجتماع کنند و جمیع

۱- تنزیه الانبياء، سید مرتضی، ص ۱۸۲، رضی، قم.

۲- کنز الفوائد، کراجکی، ج ۲، ص ۲۱۸.

آنان پنهان و مخفی بماند.

این اظهار نظرها در پاسخ از اشکالاتی است که مخالفان مطرح کرده‌اند، سید مرتضی، این سخنان را در الشافی فی الامامه در رد اظهارات قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی اسدآبادی (متوفی ۴۱۵) در کتاب معنی بیان کرده است.^(۱)

سید مرتضی و شیخ طوسی، فقط در حد احتمال این عقیده را ابراز کرده‌اند و به عنوان یک عقیده وامر قطعی به آن ملتزم نیستند، زیرا در عبارت شافی، احتمال عدم ملاقات حضرت را نیز بیان کرد و بر همین اساس، شیخ طوسی در تلخیص الشافی، اصل تجویز را کافی می‌داند برای رد استدلال خصم.

بنابراین اگر کسی در پاسخ از اشکال معتقد باشد که فقط چند نفری از خدمتگزاران حضرت، ایشان را می‌بینند، آن گونه که در روایات ذکر شده، نظر شیخ طوسی و سید مرتضی تأمین شده است.

دلیلهای امکان ارتباط

بر امکان ارتباط با حضرت حجت در غیبت کبری، دلیلهایی می‌توان اقامه کرد، که در مجموع، به سه دلیل می‌رسد:

- ۱- روایات.
- ۲- اجماع.
- ۳- داستانها.

روایات

روایاتی که امکان دیدار با حضرت را بیان می‌کند به سه عدد می‌رسد و از جهت سند و دلالت مخدوش، و ما به یکی از آنها بسته می‌کنیم:
امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

لابد لصاحب هذا الامر من غيبة ولا بد له في
غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة و ما ثلاثة
من وحشة^(۱).

۱- کافی، ج ۱، ص ۳۴۰، بحار، ج ۵۲، ص ۱۵۳؛ کتاب الغیة، نعمانی.

صاحب این امر، بن‌اگزیر، غیبتی دارد و در دوران غیبت، از مردم کناره می‌گیرد و نیکو منزلی است مدینه طبیه و با سی تن و حشمتی نیست.

«عُزلة» یعنی کناره‌گیری از خلق.

علامه مجلسی نقل می‌کند که در برخی نسخه‌ها عبارت این گونه آمده:

و لا لَهُ فِي غَيْبَةٍ مِّنْ عَزْلَةٍ.

در غیبت از مردم کناره نمی‌گیرد.

می‌افزاید:

ظاهرتر آن است که قول نخست را بپذیریم و این نظر، موافق دیگر کتابهای است.^(۱)

به نظر می‌رسد که احتمال دوم، صحیح باشد، زیرا، روایت، با احتمال دوم، سازگارتر است. یعنی امام، با این که از دیده‌ها نهانند، اما از مردم جدا نیستند.

افزون بر این، روایاتی داریم که تصريح دارند حضرت در میان مردم است و به آنان سلام می‌کند، ولی مردم حضرت را نمی‌شناسند.

تلخ و بدروزی

در این که گروهی امکان دارد در خدمت حضرت باشند، تردیدی

نیست، ولی پذیرش این حدیث، با معنایی که ذکر کرده‌اند، پذیرفتنی نیست.

اینک اشکالاتی که براین حدیث وارد است:

۱- حدیث از جهت سند ضعیف است، زیرا یکی از راویان، علی بن

حمزه بطائني، رئیس واقفیه است.^(۱)

مگر اینکه احتمال داده شود که حدیث را پیش از قول به وقف نقل کرده، از این روی علامه، در مرآة العقول، این حدیث را «ضعیف» یا «موثق» دانسته است، ولی به تنها یکی، قابل استناد نخواهد بود.

علامه مجلسی، بعد از نقل این حدیث، در بحار الانوار، از غیبت نعمانی، سند صحیحی برای آن ذکر کرده^(۲) بدون این که حدیث را نقل کند که به نظر می‌رسد، در کلام وی، اشتباہی رخ داده و سندی که مربوط به حدیث پس از این روایت در غیبت نعمانی آمده^(۳) برای این حدیث نقل کرده است. در حاشیه بحار الانوار به این اشتباہ تصریح شده است.

۲- متن این حدیث، پذیرفتنی نیست، زیرا در آن آمده: سی تن همراه دارد پس وحشتی ندارد، گویا حضرت از تنها یکی وحشت داشته، این سی تن همراه و مونس، سبب شده‌اند که حضرت وحشتی نداشته باشد!

علامه مجلسی، معنای دیگر نیز ذکر کرده:

دوستداران حضرت، به خاطر انس با یکدیگر، دچار وحشت

نمی‌شوند.

۱- جامع الرواية، ج ۱، ص ۵۲، ۵۴۷.

۲- بحار، ج ۲۳، ص ۱۸۸، حدیث ۴۳.

۳- معمولاً شارحان کافی، این حدیث را مربوط به دوران غیبت صغیری دانسته‌اند که مکان حضرت، شهر مدینه بوده است.

علامه مجلسی، در مرآة العقول، در شرح این حدیث، ظاهراً آن را مخصوص غیبت کبری دانسته و از قول به غیبت صغیری، با عنوان «قیل» یاد کرده است.^(۱)

اجماع

از دیگر شواهدی که بر امکان ارتباط در عصر غیبت ذکر کرده‌اند، اجماع است. یعنی عالمی، سخنی از حضرت مهدی (عج) شنیده و آن را به خاطر این که تکذیب نشود، در قالب اجماع بیان کرده است.

محقق تستری، در کشف القناع برای اثبات اجماع، و گونه‌های آن می‌نویسد:

برخی بزرگان و حاملان اسرار ائمه علیهم السلام مسائلی را از امام عصر (عج) دریافت کرده‌اند و چون امکان اعلان آن نبوده با عنوان اجماع از نظر امام زمان علیه السلام یاد می‌کنند.

وی، بر این اساس، اکثر زیارات و آداب و اعمال معروفی که بین امامیه متداول است و مستندی از اخبار و کتابهای بزرگان گذشته ندارد، در همین نکته می‌داند:

برای گروهی از حاملان اسرار ائمه علیهم السلام، علم به سخن امام

غائب، ثابت می‌شود، با نقل یکی از سفیران، یا خدمتگزاران آن حضرت در نهانی، به گونه‌ای که یقین حاصل شود، یا با توقع و نگارش، یا با شنیدن از حضرت، به صورتی که منافی امتناع رؤیت در زمان غیبت نباشد و چون نمی‌تواند به آنچه اطلاع یافته، تصریح کند و اعلام بدارد که سخن از کیست و در دیگر ادله علمی موجود، دلیلی بر آن ندارد... و مأمور به پنهان داشتن آن نیست، آن را به صورت اجماع ذکرمی‌کند. شاید همین اصل، در بسیاری از زیارات و آداب و اعمال معروفی باشد که بین امامیه متداول شده و مستند ظاهری از اخبار و کتابهای گذشتگان ندارد...^(۱).

محمد بن نوری، در جنة المأوى و نجم الثاقب، با توجه به گفتهٔ محقق تستری، آن را دلیل بر امکان ارتباط گروهی با حضرت حجت(عج) می‌گیرد.

در پاسخ از ادعای محقق تستری می‌توان نکاتی را طرح کرد:

- ۱- این ادعا، با روایات امتناع رؤیت در عصر غیبت، ناسازگاری دارد و تعبیر به سفیر در غیبت کبری، صحیح نیست، و توقع و نگارش در این زمان نیز امکان ندارد. باید دلیل خاصی برای اثبات آن ارائه گردد و بنا

۱- کشف القناع، استاد الله تستری، معروف به محقق کاظمی، ص ۲۲۰، چاپ سنتگی، مؤسسه آل البيت، قم.

خدس قابل پذیرش نیست.

۲. علما، هیچ گونه حجیتی برای چنین اجماعی قائل نیستند و حتی اجماع لطفی و دخولی را که احتمال حضور امام در جمیع اجماع کشندگان است، رد می‌کنند.

شیخ عبدالکریم حائری، در درر الفوائد، پس از ذکر اجماع دخولی و اجماع لطفی در رد آنها چنین اظهار نظر می‌کند:

ان الطريق الأول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة... والطريق الثاني ليس صحيحاً لعدم تمامية البرهان الذي أقيم عليه شأنه بعد غيبة الإمام عليهما السلام بتقصير منا كل ما يفوتنا من الاستفادة بوجوده الشريف وبما يكون عنده من الأحكام الواقعية قد فاتنا من قبل انفسنا فلا يجب عليه عقلاً أن يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم الله الواقعى^(۱).

راه نخست [اجماع دخولی] از آن مواردی است که در عصر غیبت تحصیل آن امکان ندارد، و راه دوم [اجماع لطفی] نیز درست نیست، زیرا دلیل آن کامل نیست چون پس از غیبت امام، به خاطر تقصیری که از ما رخ داده، هر چه از

۱- الدرر الفوائد، ص ۳۷۲، انتشارات اسلامی.

بهره‌مندی از وجود حضرت محروم بمانیم و آنچه از احکام
واقعی که نزد آن حضرت است از دست بدھیم، از جانب
خود ماست و بر امام عقلًا واجب نیست که با اتفاق علماء
مخالفت کند، آن گاه که اجماع آنان برخلاف حکم واقعی
باشد.

آن گاه که امام، وظیفه برای اصلاح آنچه با واقع ناسازگار است،
نداشته باشد، به طریق اولی، در باب آداب زیارت و... وظیفه‌ای نخواهد
داشت. افزون بر این، علمای ما، در گذشته و حال، به این نکته به روشنی
اشاره کرده‌اند که وظیفه مردم در غیبت کبری، مراجعة به علماء است.
کراچکی پس از بیان احتمال بهره وری گروهی از اولیاء به این نکته
تصویح می‌کند.^(۱)

۳- احتمال دارد مواردی که وی اشاره دارد دعاها یی که به برخی
آموخته، در خواب بوده است، آن گونه که سید بن طاووس، در شرح دعای
نصری در مهج الدعوات، ذکر کرده، و فقط در یک مورد گفته که صدای
حضرت را در سرداب سامرا شنیده که به دعا مشغول است^(۲) و در آن جا
نیز، ادعای روئیت نکرده است.

۴- ما اگر آنچه را که محقق تستری گفته، صحیح بدانیم، باز دلیلی بر
ادعای محدث نوری نخواهد شد که داستانهایی در مشاهده حضرت اورده

۱- مهج الدعوات، ص ۲۹۶.

۲- کنز الفوائد، ج ۹، ص ۲۱۸.

است، زیرا محقق تستری، فرض را جایی گرفته که مرتبط با امام عصر (عج)، به هیچ وجه ادعای مشاهده ندارد و به خاطر همین ادعا نداشتن، نظر حضرت حجت را به عنوان اجماع نقل می‌کند و از اظهار مشاهده، اجتناب می‌ورزد، چرا که تکذیب خواهد شد.

داستانها

در کتابهای بسیاری، داستانهای گوناگونی نقل شده که امکان ارتباط با حضرت در غیبت کبری نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد، نخستین حکایت مربوط به ابن قولویه باشد (درباره نصب حجرالاسود در سال ۳۳۹ که توسط قرامطه، دزدیده شده بود) که قطب الدین راوندی در *الخراج والجرائع* نقل کرده است.^(۱)

بعدها سید بن طاووس به این کار اهتمام ورزید و داستانهای گوناگونی در کتابهای خود نقل کرده است.^(۲)

رفته رفته این داستانها زیاد شد و برخی تحت تأثیر این داستانها قرار گرفتند و روایات عدم امکان رویت را کنار گذاشتند و یا نادیده گرفتند و چنین پنداشتند که رویت حضرت حجت در دوران غیبت کبری، امری است مسلم و خدشنه ناپذیر.

محدث نوری از این گروه است، وی این داستانها را در کتابهای خود

۱- فرج المهموم، ص ۲۴۷، رضی، قم.

۲- *الخراج والجرائع*، ج ۱، ص ۴۷۵.

انباشته و بر اساس این داستانها، پنداشته که دیدن امام زمان علیه السلام، خدشنه ناپذیر است و مسلم.

ما روشن کردیم جواز دیدن حضرت را در غیبت کبری، به طور مستوفی در رساله‌های: جنة المأوى و نجم الثاقب، شواهدی برای مطلب ذکر کردیم که تردید باقی ثماند و از سید مرتضی و شیخ الطائفه و ابن طاووس تصريح براین مطلب را آوردیم و برای آنچه درباره تکذیب مدعیان رؤیت آمده، تأویلاتی ارائه کردیم.^(۱)

مادر همین مقال، سخنان سید مرتضی و شیخ طوسی را نقل کردیم و درباره آنها به تفضیل سخن گفتیم.

اینکه به پاره‌ای از توجیهات و تأویلات محدث نوری، که در حل تضاد بین این داستانها و تکذیب مدعیان رؤیت نقل کرده، می‌پردازیم:

- ۱- نخستین اشکالی که ایشان بر توقيع (که مدعیان رؤیت را کذاب مفتر می‌داند) دارد، این است که آن را مرسل و ضعیف می‌داند که به شرح از این اشکال پاسخ گفتیم.

- ۲- توجیهی است که علامه مجلسی دارد. وی، زمانی که توقيع را با داستانهایی که نقل کرده، ناسازگار دیده، به توجیه و تأویل توقيع پرداخته است:

۱- مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۵۱۹، چاپ سنگی.

لعله محمول على من يدعى المشاهدة مع النيابة و
ايصال الاخبار من جانبه الى الشيعه، على مثال
السفراء لثلاينافي الاخبار التي مضت وستأتي
فيمن رأه.^(۱)

شاید توقع برگسانی حمل شود که مدعی مشاهده با نیابت
از آن بزرگوارند و اخبار را از جانب حضرت، مانند سفیران به
شیعیان پرسانند، تا باید آنچه پیش از این ذکر شد، و پس از
این می‌آید که برخی حضرت را دیده‌اند، ناسازگاری نداشته
باشد.

این توجیه نیز صحیح نمی‌نماید؛ اولاً؛ حضرت، به نماینده خود،
سفارش می‌کند که تو نباید کسی را به جانشینی خود بگماری، چون غیبت
تام، آغاز شده است. این بخش از توقع امام، نقی نیابت می‌کند.
ثانیاً؛ به طور مطلق بیان می‌کند که مدعی مشاهده را، پیش از خروج
سفیانی و صیحه آسمانی، باید تکذیب کرد و این مطلبی است افزون بر
عدم تعیین جانشین.

ثالثاً؛ با مرگ سمری، نیابت خاص پایان یافته و علمای شیعه،
مدعیان نیابت را از این راه تکذیب می‌کردند و به ذیل توقع در رد آنان
استدلال نمی‌کردند، چون ذیل آن مربوط به تمام مدعیان مشاهده است،

نه ادعای همراه با نیابت.^(۱)

۳- توجیه دیگری که ذکر کرده‌اند، برگرفته از قصه جزیره خضراء است که قهرمان افسانه، در پاسخ به این اشکال که مدعی مشاهده را باید تکذیب کرد می‌گوید:

این مربوط به زمانی است که دشمنان اهل بیت، زیاد بودند و بنی عباس، بر مردم مسلط، به گونه‌ای که شیعه از بیان این مطالب امتناع می‌ورزید. اما در این زمان، که مدتی طولانی از غیبت می‌گذرد و دشمنان از دستیابی به حضرت، نامید شده‌اند و شهرهای ما از دشمنان و ظلم و کینه آنان به دور است، رؤیت و مشاهده حضرت اشکال ندارد.^(۲)

پاسخ

۱- داستان جزیره خضراء داستانی است ساختگی که نه مدرکی دارد و نه ارزش علمی، آقا بزرگ تهرانی، آن را داستانی تخیلی و غیر واقعی می‌داند.^(۳)

شیخ جعفر کاشف الغطاء، این داستان را غیر صحیح و از باورهای اخباریان می‌داند که از کتابهای مهجور و متروک گرفته‌اند:

۱- کتاب الغیة، شیخ طوسی، ص ۴۱۲.

۲- جنة المأوى، چاپ شده در بخار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۱۹، ج ۵۲، ص ۱۷۱، مجلسی این داستان را در باب مستقلی ذکر کرده چون به آن اعتماد کامل نداشته است.

۳- طبقات اعلام الشیعه، قرن هشتم، آقا بزرگ تهرانی، ص ۱۴۵.

و منها اعتقادهم على كل روایة حتى ان بعض
فضلاتهم رأى في بعض الكتب
المهجورة الموضعية لذكر ما يرويه القصاص من
ان جزيرة في البحر تدعى الجريزة
الخضراء فيها دور لصاحب الزمان فيها عياله و
اولاده فذهب في طلبها حتى
وصل الى مصر فبلغه انها جزيرة فيها طوائف
من النصارى. و كأنه لم ير
الاخبار الدالة على عدم وقوع الرؤية من احد
بعد الغيبة الكبرى ولا تتبع كلمات.
العلماء الدالة على ذلك^(۱)

واز اخبار منکر و شگفتانگیز اخباریان، اعتقاد آنان به هر روایتی
است. حتی برخی از فضلای آنان از کتابهای مهجور و ساختگی، حکایتی
را می آورند که افسانه سرایان نقل کرده‌اند: جزیره‌ای است در دریا، به نام
جزیره خضراء و در ان خانه‌های صاحب الزمان و خانواده او اولادش قرار
دارد. او [قهرمان داستان] نیز به آن جا می‌رود می‌بیند که در آن جزیره
گروهی از نصارا وجود دارند. گویا، او اخباری را که دلالت دارد بر عدم و نوع
رؤیت در غیبت کبری، ندیده و نه همه کلمات علماء را که بر این مطلب

۱. حق المیین، ۸۷، چاپ سنگی.

دلالت می‌کند، تبعیغ کرده است.

امروزه متأسفانه برجخی، دست به انتشار این افسانه زده‌اند و آن را با جزیره برمودا تطبیق کرده‌اند. در برابر، عالمان بصیری، به این افسانه پاسخ داده‌اند و ساحت امام عصر(عج) را از این موهومات، مبرا دانسته‌اند. محدث نوری نیز، داستانی نقل می‌کند که از محتوای آن بر می‌آید که داستان جزیره خضراء، موهوم است.^(۱)

شهید قاضی طباطبائی پس از نقل استدلال محدث نوری: محجوب بودن آنان را از انتظار خلائق با عموم قدرت خدای تعالیٰ بُعدی ندارد. می‌نویسد:^(۲)

و اما حیاة مولانا الامام المهدی المنتظر، ارواحناه فداء، و اثباتها فلا احتياج لنا في اثباتها الى هذه الحکایات و القصص و سردها في الكتب مع ان الله تعالى على كل شيء قادر و دلالة الآيات القرآنية و الاخبار المتواتره بطرق السنة و الشیعة و ضرورة مذهب الامامية کافية في اثباتها مع اثبات العلم اليوم امکان الخلود للانسان في الدنيا آلافاً من السنين و كذا لا احتياج الى القول بانه، طیلة يعيش في الاقليم

الثامن او في جابلقا او جابلسا او انه يعيش ببدنه
المثالى البرزخى و امثال هذه الاقاويل المنكرة
المزخرفة المخالفة لضرورة مذهب الامامية فانها
من الدعاوى التي لا دليل عليها اصلاً^(۱)

زندگی امام مهدی منتظر، ارواحنا فداء، و اثبات آن، نیاز به
حکایتها و قصه ندارد که ما آنها را وارد کتابها کنیم. با این که
خدا بر هر کاری تواناست و آیات قرآن بر این دلالت دارد و
اخبار متواتره، از طریق سنی و شیعه و ضرورت مذهب، در
اثبات وجود آن حضرت، کافی است. افزون بر این، امروز
دانش بشری، امکان جاودانگی انسان را در دنیا اثبات کرده
و یک انسان می‌تواند هزاران سال زندگی کند و همین طور،
نیازی نیست به این که بگوییم آن حضرت در اقلیم هشتم،
یا در جابلقا و جابلسا زندگی می‌کند، یا حضرت با بدنه مثالی
زندگی می‌کند و از این گونه سخنان غیر واقعی که مخالف
ضرورت مذهب امامیه است و از ادعاهایی است که اصلاً
دلیلی بر آن نیست.

۲- این توجیه، با آنچه در توقيع آمده سازگار نیست، زیرا بیان می‌کند
که مدعی مشاهده را پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی باید تکذیب

۱- الانوار النعمانية، ج ۲، ص ۹۶، پاورقی، اربعین، قاضی طباطبائی.

کرد و او «کذاب مفتر» است و این تفاوت بین دوران بُنی عباس و غیر آن قائل نشده است.

۳- در همان حکایت جزیره خضراء، قهرمان داستان که مدعی است، به شش واسطه به امام می‌رسد، تصريح دارد که خود حضرت را تدیده است.^(۱)

با این که ادعای نیابت خاص را دارد، برخلاف توقیع، چگونه کسی که برابر داستان، در کنار حضرت، به سر می‌برد، حضرت را دیدار نکند، اما دیگران چنین ادعایی نکنند، حتی فیض کاشانی، که به گونه‌ای داستان جزیره خضراء را پذیرفته^(۲) و در نوارد الاخبار آن را نقل کرده، معتقد است که در عصر غیبت کبری، امکان ارتباط و دیدار با حضرت وجود ندارد: «فإن في الطويلة ليس لشيعته إليه سبيلاً»^(۳). تأویلات دیگری نیز محدث نوری برای توقع ذکر کرده که به برخی از آنها در ضمن اشاره کردیم و برخی ارزشی ندارد که به بحث درباره آنها بپردازیم.

با تحقیقی که درباره توقع ارائه دادیم، شکی در درستی آن نیست. بر همین اساس، علامه بحرالعلوم، که داستانهایی درباره ملاقات وی با حضرت حجت(عج) نقل کرده‌اند^(۴) در توقعات مفید تردید می‌کند^(۵) و سعی می‌ورزد توجیه‌ایی ارائه دهد و به آن پاسخ دهد.

۱- نوارد الاخبار، فیض کاشانی، ص ۳۰۴. ۲- وافی، ج ۲، ص ۴۰۲.

۳- همان، ص ۴۱۲.

۴- در انتظار خورشید ولایت، عبدالرحمان انصاری، ص ۱۴۹.

۵- رجال، بحرالعلوم، ج ۳، ص ۳۲۰.

نگاهی به حکایات

برابر روایاتی که ذکر شد، ارتباط با امام زمان علیه السلام در زمان غیبت، برای شیعیان امکان ندارد و این اصلی است برگرفته از ادله و روایات. سخن گفتن بر خلاف این اصل نیاز به ارائه دلیل و حجت شرعی دارد، داستانهای ناسازگار با این اصل، قابل استناد نخواهند بود.

بیشتر داستانهای نقل شده از افراد عادی و معمولی است که در مواردی، ادعای مشاهده حضرت را نداشته‌اند، بلکه دیگران چنین مطلبی را پنداشته‌اند در پاره‌ای از این داستانها، اگر دقت کافی بشود، با امام زمان تطبیق ندارد، برخی از ادعاهای مطرح شده، همراه معجزه و برخی بدون آن است، می‌توان ادعا کرد، تمام علماء و فقهاء بزرگواری که به آنها نسبت دیدار و ارتباط با حضرت را داده‌اند، نه در کتابهای خود، چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند و نه در جای دیگر، این خود، دلیلی است بر غیر واقعی بودن نسبتها، اگر فرض را بر وقوع چنین دیدارهایی بگذاریم، چون معتقد بودند مدعی دیدار را باید تکذیب کرد، به اظهار چنین مطلبی نپرداخته‌اند.

پاره‌ای از داستانهای نقل شده، سالها بعد به کتابهای راه یافته که جای تأمل دارد و در درستی آنها باید شک کرد.

ظاهراً رواج این داستانها، از زمان سیدین طاووس به بعد بوده است ایشان با این که امکان رؤیت را در دوران غیبت، غیر ممکن دانسته، ولی خود چنین ادعایی نکرده و فقط در یک مورد، بیان کرده که دعای حضرت

را شنیده است.^(۱)

نقل این داستانها، اختصاصی به شیعه ندارد، بلکه برخی از علمای اهل سنت نیز، که اعتقاد به مهدی داشته‌اند، داستانهایی نقل کرده‌اند که از خود داستان نادرستی آن، فهمیده می‌شود. علمای شیعه نیز، برای اثبات این که دیگران به مهدی اعتقاد دارند آن داستانها را نقل کرده‌اند، از جمله

نوشته‌اند:

مردی مذکور شرابخوار و عیاش بود، بعد توبه کرد و در

مسجد اموی دمشق وصف مهدی را شنید. به وی علاقه‌مند

شد. در یکی از روزها که با تاثیر در مسجد نشسته بود، مردی

دست به پشت وی زد و گفت: من مهدی هستم که دنبالش

می‌گردی، چندروزی از وی خواست که خانه‌ای به او

اختصاص دهد و مهدی یک هفته در آن جا ماند.^(۲)

یا سید مهدی شیوخی در کتاب چوارق الحقایق، که شرح سفرهای

اوست، داستانهایی نقل می‌کند که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست، از

جمله ادعا می‌کند:

دو بار، با خضر دیدار داشته است.

در طوس، مهدی علیه السلام را دیده و ایشان آیات و اورادی را در دهان وی،

فوت کرده است. در این دیدار، امام زمان، چند کلمه به فارسی، با لهجه

۱. مهج الدعوات، سید بن طاووس، ص ۲۹۶.

۲. «المهدی» سید صدرالدین صدر، ۱۴۹، دارالزهراء، بیروت.

افغانی گفته، او مطلب را فهمیده، اما زمانی که او، چند واژه به فارسی می‌گوید، حضرت متوجه وی نمی‌شود، از این روی، برای آن حضرت توضیح می‌دهد.^(۱)

از این داستانهای به دور از عقل و مبانی و ناسازگار با روایات فراوان که شرح آنها گذشت، در کتابها و نوشته‌ها زیاد راه یافته و متأسفانه بدون هیچ کنترل و دققی، در دسترس همگان قرار گرفته است و این اندیشه ناب و باور مقدس و سازنده و تحول آفرین شیعه را با خرافات و دروغها و افسانه پردازیها در هم آمیخته‌اند که جا دارد اهل فکر و اندیشه این هجوم شوم را دفع کنند و نگذارند باور به مهدی (عج) با این موهمات، خدای ناخواسته، خدشی دار گردد.

خلاصه:

۱- در دوران امامت امام حسن عسگری طیلا گروهی از شیعیان امام عصر(عج) را ملاقات کرده‌اند که نام آنان در کتابهای تاریخی ذکر شده است.

۲- در دوران غیبت صفری، گروهی به خدمت حضرت رسیده‌اند، ولی از طریق سفیران و ناییان خاص.

۳- آغاز غیبت کبری، با مرگ آخرین سفیر حضرت، علی بن محمد

۱- «بوارق الحقائق» بهاء الدین محمد مهدی شیوخی، تحقیق عبد‌الحکیم بن سلیمان بن یدالباب، ۳۱۸، مکتبة النجاح، طرابلس، لیبیا.

سمری در سال ۳۲۹ شروع و اکنون نیز ادامه دارد، بر این اساس، مدعیان نیابت پس از فوت آخرین سفیر تکذیب می‌شوند.

۴- توقیح شریفی که شش روز پیش از مرگ سمری صادر شده، از جهت سند و دلالت هیچ اشکالی ندارد و راوی آن، از مشایخ ثقه شیخ صدق است و در بر دارنده معجزه.

۵- توقیع، مشاهده حضرت را در دوارن غیبت کبری، تا هنگام خروج سفیانی نفی می‌کند و مدعی مشاهده را «کذاب مفتر» می‌شناسد و تفاوتی ندارد که وی مدعی نیابت باشد، یا نباشد. مدعی اعم است از این که در ادعای خود، راست بگوید یا دروغ، البته در صورتی که با معجزه‌ای رخ نماید که اثبات آن نیاز به دلیل نداشته باشد، ظاهرا توقیع با آن مخالفتی ندارد.

۶- افزون بر توقیع، از سه دسته از روایات، نفی رویت و ارتباط با حضرت در غیبت کبری استفاده می‌شود، دریک دسته تصریح شده بود که حضرت، در مراسم حج شرکت می‌کند، مردم را می‌بیند، ولی مردم حضرت را نمی‌بینند و نمی‌شناسند.

۷- حضرت حجت(عج)، در جمع مردم حضور می‌یابد و به آنان سلام می‌کند، اما مردم حضرت را نمی‌شناسند، بسان یوسف، بنابراین، به هیچ وجه زندگی ایشان در بدن مثالی یا به صورت روح مجرد نیست.

۸- بزرگانی مانند: سید مرتضی، شیخ طوسی که امکان ارتباط و

مشاهده حضرت را مطرح کرده‌اند، فقط در پاسخ از اشکال بوده و این مطلب را به گونه احتمال ارائه داده‌اند.

۹- فقط یک دسته از روایات، امکان دیدار با حضرت را برای خادمان ایشان (موالی خاصه) اثبات می‌کرد و دلیلی بر امکان ملاقات و ارتباط دیگران وجود ندارد، شیخ مفید بر این اساس، امکان ارتباط را مختص به این گروه می‌دانست برخی موالی خاصه را بزرگان دانسته‌اند.

۱۰- ذکر نام اصلی و کنیه حضرت، برابر نظر گروهی از علمای شیعه، اشکال ندارد و گروهی از بزرگان که بردن نام حضرت را در محافل جایز نمی‌دانند، ظاهرا نوشتن نام اصلی و کنیه ایشان را در کتابها روا می‌دانند.

۱۱- بزرگانی که از آنان حکایت دیدار با حضرت حجت(عج) نقل شده، خود در این باره ادعایی نکرده‌اند.

۱۲- اگرفرض را بر امکان مشاهده و ارتباط با حضرت بدانیم، برابر صریح توقیع، دیدار کنندگان حق اظهار آن را ندارند و به تعبیر شیخ طوسی، خود می‌دانند و نفس خویش و از این روی، اگر کسی ادعای رویت و مشاهده کند، باید تکذیب شود، چرا که امام عصر، وی را «کذاب مفتر» معرفی کرده است.^(۱)

۱- برداشتی از مقاله ارتباط با امام زمان(عج) در عصر غیبت نوشته علی اکبر زاهدی، مجله حوزه شماره ۷۰.

حضرت مهدی (عج) از دیدگاه شیعه

اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه از خاندان رسالت علیهم السلام از پایه های اساسی مذهب ما شمرده می شود و بدین سبب که مذهب ما بنام «مذهب امامی» و «مذهب تشیع» و «مذهب اهل بیت» خوانده می شود و پیروان این عقیده را «امامی و شیعه» و پیرو اهلبیت می نامند.

به اعتقاد ما نخستین امام معصوم امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیهم السلام و آخرين آنان حضرت مهدی (عج) امام منظر محمد بن حسن عسگری علیهم السلام می باشد که خداوند عمر او را طولانی گردانیده و وی را از دیده ها پنهان نگاه داشت تاروzi که وعده خود را قطعی نموده و آن بزرگوار را ظاهر گرداند و بوسیله او آیین اسلام را به تمام ادیان پیروز و غالب و جهان را پر از عدل و داد سازد.

بنابراین باور داشتن اینکه مهدی موعود علیهم السلام دوازدهم و زنده و غایب می باشد جزئی از مذهب ما شمرده می شود و بدون آن نمی تواند یک

مسلمان، شیعه دوازده امامی و حتی یک مسلمان سنی یا زیدی و یا اسماعیلی باشد. البته برخی از برادران هم کیش ما نسبت به عقیده ما به امامت، پیشوایان معصوم علیهم السلام و غیبت حضرت مهدی ارواحنا فدا اظهار شگفتی می‌کنند. حال آنکه معیار و میزان در امور ممکن، بعید شمردن و یا نیکو شمردن آن نیست، بلکه باید روایت صریحی از ناچه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم ثابت شود و ما معتقدیم تصریحاتی که دال بر امامت و غیبت امام مهدی علیهم السلام می‌باشد متواتر و قطعی است. و هر گاه نص ثابت شد و دلیل بر آن اقامه گردید شخص مسلمان مکلف است آنرا بپذیرد و متعبد به آن باشد و دیگران باید وی را معدور بدارند و یا او را قانع سازند، چه خوب گفته شاعر عرب:

ما پیرو دلیلیم بر هر سویی گراید می‌گراییم
 برادران اهل سنت ما هر چند در تطبیق مهدی علیهم السلام بر امام محمد بن حسن عسگری علیهم السلام وحدت نظر ندارند، اما در تمام روایاتی که درباره مهدی علیهم السلام آمده است نظیر بشارت به وجود او و حرکت نهضت و ظهورش و تجدید اسلام بدست آن بزرگوار و جهانی بودن حکومت وی، با ما موافق بوده و وحدت نظر دارند بگونه‌ای که روایات مربوط به حضرتش را درمنابع شیعه و سنی یکسان و یا شبیه به یکدیگر ملاحظه می‌کنید
 در عین حال عده‌ای از علمای اهل سنت مانند ابن عربی و شعرانی و دیگران با ما هم عقیده‌اند که حضرت مهدی علیهم السلام همان امام محمد بن

حسن عسگری علیه السلام است و به نام و نسب آن حضرت تصریح کرده‌اند و او را زنده و غایب می‌دانند و صاحب کتاب «مهدی موعود» اسمی جمعی از آن را نقل کرده است.

دانشمندان اسلامی و دست اندکاران جنبش‌های اسلامی، باید از این اشتراک عقیده درباره مهدی علیه السلام که میان تمام مسلمانان وجود دارد بنحو شایسته‌ای استفاده کنند، چراکه این باور تاثیری حیات بخش در بالا بردن سطح ایمان توده‌های مسلمان، به غیب و به وعده نصرت الهی برای آنان خواهد داشت و روحیه استقامت و سازش ناپذیری آنان را در برابر دشمن بالا برده و برای یاری پیشوای موعودشان مهیا می‌سازد.

و مسئله انطباق مهدی علیه السلام بر امام محمد بن حسن عسگری علیه السلام که نزد برادران اهل سنت ما هنوز ثابت نیست، نبایستی سبب وشد از کسانی که قائل به این عقیده هستند و آن را وسیله تقرب و نزدیکی به خداوند می‌دانند، انتقاد کنند.

البته هدف ما در اینجا مطرح ساختن بحث کلامی اعتقاد شیعیان درباره حضرت مهدی علیه السلام نیست. بلکه ارائه دیدگاهی از این روحیه جوشان و سرشار است که مجتمع و محافل شیعی با آن مانوس است و این عقیده و اندیشه‌ای است که در دل و جان شیعیان و در خلال نسل‌ها و پرورش یافتن پدران و مادران با آن، توانسته است گنجینه عظیمی از محبت نه احترام و انتظار ظهور وی را بوجود آورد.

از این رو حضرت مهدی ارواحنا فداه بقیه الله در زمین و حجه او از خاندان رسالت و خاتم اوصیاء و امامان علیهم السلام می باشد و پاسدار حریم قرآن و وحی آن و پرتو افکن نور خدا در زمین محسوب می گردد. تمام ارزش‌ها و الگوهای اسلامی در شخصیت وی تبلور یافته و شبیه به نبوت و امتداد شعاع و پرتو رسالت است.

و در غیبت او مقاصدی بزرگ و اسرار و حکمت الهی و مظلومیت پیامبران و امامان اهل بیت علیهم السلام و اولیاء و مؤمنین که بدست حاکمان ستمگر و سلاطین جور بوجود آمده، نهفته است، و آرزوهای مؤمنان با وعده پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم به ظهور مقدس آن حضرت قوت و رونق می گیرد و دلهاي غم زده آنان به شور و نشاط می گراید و درفش اسلام را با قدرت تمام به اهتزاز در می آورند هر چند تنبادهای مخالف بوزد و راه طولانی باشد. آنان با صاحب آن پرچم، عهد و میثاق بسته‌اند.

و اگر شیعه با سرمایه زندگی معنوی خود، با پیامبران و خاندان وی ارتباط داشته و معروف است، برای این است که شخصیت امام مهدی ارواحنا فداه و ماموریت موعود او دارای جاذبه ویژه‌ای در سیراب ساختن روح شیعه با عشق و امید و مهر می باشد.

گروهی از اینکه شیعه نسبت به علمای خود احترام فراوان قائل است انتقاد می کنند.

در حالیکه گروهی دیگر آن را ستوده و مورد تقدیر قرار می دهند،

شگفتی و انتقاد زمانی افزایش می‌یابد که می‌بینند شیعه به مرجع تقليید و نائب امام مهدی علیه السلام احترام و تعظیم نموده و مقید به فتوای وی هستند. اما هنگامیکه این شدت علاقه به امامان معصوم علیهم السلام می‌رسد عده‌ای ما را به غلو و گزافه‌گویی متهم می‌سازند و حتی برخی از آنها در تهمت زدن افراط می‌کنند و می‌گویند: العیاذ بالله شیعه، پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و امامان علیهم السلام و مراجع را خدا می‌داند و آنها را پرستش می‌کند.

ولی مسئله، تنها احترام شدید شیعه و اطاعت و تقدیس آنان نسبت به علمای ربانی و پیشوایان معصوم نیست، بلکه در واقع دوری گزیدن و فاصله گرفتن ما مسلمانان از بیان اسلامی نسبت به انسان و معامله و رفتار با اوست. در نتیجه ما در قران کریم در رابطه با ارزش انسان، سه روش را ملاحظه می‌کنیم: نخست شیوه جاهلی است که بر طبق آیات مربوط به اعراب و کسانی که پیامبر را از پشت حجره‌ها صدا می‌زند. و دیگری مکتب مادی (ماتریالیسم) است که آیات مربوط به دشمنان و صاحبان تمدن‌های الحادی، از آنان یاد می‌کنند. و سوم طریقه و روش اسلام است که بر اساس آیات مربوط به احترام به انسان و رهنمایی او به عالم عقلی و معنوی و عملی، مورد توجه قرار داده است.

مقام حضرت مهدی علیه السلام در پیشگاه پروردگار

در منابع شیعه و سنی آمده است که مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند بسیز رگ و رفیع است او سرور و سالار دنیا و آخرت و از سروران اهل بهشت و طاووس بهشتیان است جامه های درخشندگان از نور الهی بر تن دارد و الهام گیرنده و هدایت شده از سوی خداوند است، هر چند پیامبر محسوب نمی شود، خدای سبحان کرامات ها و نشانه های معجزات بسیاری را بدست وی جاری می سازد.

پلکه روایات معروفی که منابع شیعه و سنی آنرا نقل کرده اند، دلالت دارد که آن حضرت در صفووف پیامبران و رسولان صلوات الله علیہم جای دارد. چنانکه پیامبر علیه السلام فرمود:

ما فرزندان عبدالمطلب، سروران اهل بهشتیم، من و حمزه

و علی و حسن و حسین و مهدی^(۱).

همچنین در منابع ما روایات مشرووحی در فضائل پیشوایان

معصوم علیه السلام و شان و مقام والای ایشان در نزد پروردگار آمده است، از آن جمله روایت‌هایی ویژه حضرت مهدی منتظر ارواحنا فداه می‌باشد به اینکه وی نور خدا در روی زمین و شریک قرآن در واجب الاطاعة بودن و معدن علم الهی و گنجینه سر خداوند است، آنچه را که علماء در کتب عقاید و تفسیر و حدیث بتفصیل آورده‌اند و بیشتر آنان آن حضرت را بزر سایر امامان بعد از امیرmomنان و حسن و حسین علیهم السلام برتری و فضیلت داده‌اند، که در این باره روایت نیز آمده است. و نزد اهل سنت نیز برتری او بر ابوبکر و عمر وارد شده است از ابن سیرین سوال کردند:

«مهدی بهتر است یا ابوبکر و عمر؟» گفت، (مهدی) از آن دو به مراتب بهتر است و با پیامبر و نبی همطراز می‌باشد»^(۱)

سخنان امامان درباره حضرت مهدی علیه السلام

نکته قابل توجه در این زمینه این است که ما امامان علیهم السلام را پیشگامان و بیان کنندگان عواطف و اشتیاق خود نسبت به حضرت مهدی علیه السلام می یابیم، آنان با ایمان به وعده پیامبر و قبل از ولادت مهدی علیه السلام نسبت به فرزند موعود خود و آنچه در آینده بدست او انجام خواهد گرفت، پیشایش آگاهی داشتند. و اینک ما به ذکر سخنانی از امیر مؤمنان و امام صادق علیهم السلام بسنده می کنیم.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

هان بدانید که مثل اهل بیت محمد علیه السلام بسان ستارگان
آسمان است که هر گاه ستاره‌ای غروب کند ستاره‌ای دیگر
طلوع می کند. گوئیا می بینم نعمت‌های الهی در پرتو خاندان
پیامبر علیه السلام بر شما تمام شده و شما به آرزوهای خود دست
یافته‌اید^(۱).

به اهل بیت پیامبر خود بنگرید، اگر سکوت کردند شما هم سکوت کنید و اگر از شما یاری خواستند یاریشان کنید که خداوند ناگاه بواسطه مردی از ما اهل بیت علیه السلام و فرج و گشایشی بوجود می‌آورد. پدرم به قربان فرزند بهترین کنیزان که جز شمشیر به آنها (دشمنان) چیزی عطا نکند و به کشتار و نابودی آنان پردازد و هشت ماه سلاح بر دوش (مبازه می‌کند) تا جایی که قریش گویند اگرین شخص از فرزندان فاطمه می‌بود به ما رحم می‌کرد.

هدایت الهی را بر خواسته‌های نفسانی خود حاکم می‌گرداند، آنگاه که دیگران هوای نفس خود را بر هدایت الهی ترجیح می‌دهند و قرآن را ملاک و معیار اندیشه و عمل قرار می‌دهد، آنجا که دیگران قرآن را به رای و نظر خویش تفسیر می‌کنند. زمین پاره‌های دل خود (معدن و ذخائر) را برای او خارج می‌سازد و کلیدهایش را تسليم او می‌نماید. آنگاه وی شیوه عدالت و راهور سرم پیامبر را به شما نشان خواهد داد و کتاب و سنت را که پیش او متروک و فراموش

گردیده زنده خواهد کرد^(۱).

از سدیر صیرفى نقل شده که گفت: من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و

ابان بن تغلب حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم، دیدیم آن حضرت با جامهٔ خبری طوقدار و بدون یقه و استین کوتاه بر روی خاک نشسته و با حالتی پریشان و دلی سوزان می‌گوید، غم و اندوه در چهره‌اش نمایان و دگرگونی در سیماش هویدا و اشک در دیدگان مبارکش حلقه زده و می‌گوید: ای سرور من، غیبت تو، خواب را از من ربوده و پستر زمین را بر من تنگ نموده و آرامش قلیم را از بین برده است. سرور من! غیبت تو گرفتاری و مصیبت مرا به مصائب ابدی پیوند زده که از دست دادن یکی پس از دیگری موجب نابودی جمع و تعداد ما می‌گردد، احساس نمی‌کنم اشکهای چشم خشک شود و ناله سینه‌ام فرو نشیند و آرام گیرد....

سدیر گفت: با مشاهده این حالت هولناک و حادثه ناگوار عقل از سرمان پرید و قلبمان بی‌قرار و پریشان شد و گمان بردیم که آن حالت، نشانه ناخوشی و بلاعی خطرناکی است و یا آفتی از روزگار به او رسیده است، عرض کردیم: ای فرزند بهترین خلق خدا، خداوند دیدگان شما را هرگز اشکبار نگرداند به خاطر کدام حادثه اینگونه گریان هستید و چه پیش آمدی شمارا بدین ماتم نشانده است سدیر می‌گوید: آنگاه امام علیه السلام در دنای از سینه بر آورد بگونه‌ایکه نشانگر شدت خوف و ترس وی بود، و فرمود:

وای بر شما، صبح امروز در کتاب جعفر دیدم و آن کتابی است مشتمل بر آگاهی به مرگها و بلایا و مصیبت‌ها و دانش گذشته و آینده تا روز قیامت و خداوند این کتاب را به

محمد ﷺ و امامان علیهم السلام بعد از او اختصاص داده است، در این کتاب در باره ولادت قائم ما اهل بیت و غیبت او و طولانی شدن آن و طول عمر وی و گرفتاری مؤمنان در آن زمان و پیدایش شک و تردید در دلها یشان از طولانی شدن غیبت قائم و برگشتن آنان از دین و دست کشیدن از دیانت اسلام که خداوند سبحان می فرماید «ما مقدرات و نتیجه کردار نیک و بد هر انسانی را به گردش افکنديم» مطالعه می کردم که دلم سوخت و غم و اندوه بر من چیره شد.

عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا! لطفا شمه‌ای از آنچه که می دانید ما را آگاه فرمایید، فرمود: خداوند در مورد قائم ما سه امر را که درباره سه تن از پیامبران به اجرا در آورده عملی سازد ولادت او را همچون ولادت موسی علیه السلام پنهان قرار داده و غیبت او را چون غیبت عیسی علیه السلام و طول عمر وی را چون طول عمر نوح علیه السلام مقدر فرموده است و بعد از آن عمر بندۀ شایسته خود یعنی خضر علیه السلام را دلیل بر عمر او قرار داده است، عرض کردم: ای فرزند رسول خدا علیه السلام! این مطالب را برای ما شرح دهید، فرمود: اما ولادت موسی، وقتی فرعون پی برده که نابودی فرمانروائی او بددست حضرت موسی علیه السلام خواهد بود، پیشگویان را احضار کرد و آنها فرعون را برابر نسب و تزاد حضرت راهنمایی کردند و گفتند: او از نسل بنی اسرائیل است، فرعون به ماموران خود دستور داد همچنان شکم زنان باردار بنی اسرائیل را بشکافند (تا مانع تولد وی گردد) تا آنکه بیست و چند هزار نوزاد را بدين سان سر بریدند ولی از آنجا که خداوند اراده حفظ او را داشت نتوانستند به

وی دست یابند و او را بکشند.

همچنین بنی امية و بنی عباس وقتی فهمیدند زوال حکومت و نابودی فرمانروایان و جباران آنها بدست حضرت قائم علیه السلام است به دشمنی با ما برخاستند و به روی اهل بیت رسول الله علیه السلام شمشیر کشیدند و به امید دست یابی برگشتن قائم علیه السلام کمر به نابودی ذریه پیامبر بستند. ولی خداوند سبحان اجازه نداد که امر وی بر ظالمی آشکار شود تا آنکه نور خدا را کامل گرداند هر چند بر مشرکان ناگوار آید.

اما ماجری غیبت عیسی علیه السلام، یهود و نصاری جملگی برآورد که وی کشته شده اما خداوندان را در قران تکذیب نموده آنجا که می‌فرماید: آنها نه او را کشتند و نه بردار زدند بلکه در این امر به اشتباه افتادند.^(۱)

«غیبت قائم علیه السلام نیز بدینگونه است زیرا امت اسلام به سبب طولانی شدن غیبت، آن را انکار می‌نمایند....»

و اینک داستان طولانی شدن عمر حضرت نوح علیه السلام وقتی آن حضرت درخواست عذاب از آسمان برای قوم خود کرد خداوند چبرئیل را با هفت هسته خرمانزد وی فرستاد و گفت: ای رسول خدا، خداوند متعال می‌فرماید: این مردم آفریده‌ها و بندگان من هستند و من آنها را بوسیله صاعقه آسمانی از بین نمی‌برم مگر بعد از ابلاغ دعوت و اتمام حجت، بتا براین دوباره برای دعوت امت خود برگرد که من بخاطر آن به تو پاداش

می‌دهم. این هسته‌های خرما را غرس نمای که پس از روئیدن و رشد کردن و بارور شدن آنها، تو نیز به گشایش و نجات دست خواهی یافت و پیروان مومن خود را به این امر بشارت بده. وقتی درختان خرما روئیدند و شاخ و برگ برآورده و بارور شدند و پس از زمانی طولانی به میوه نشستند نوح علیه السلام از خداوند سبحان درخواست نمود که به وعده خود وفا کند، اما خداوند (بار دیگر) او را مامور کرد از هسته‌های همان نخل‌ها بکارد و باز صبر و تلاش پیشه سازد و دلیل و حجت را بر قوم خود تمام گرداند. در این هنگام گروه‌هایی که به او ایمان آروده بودند از جریان باخبر شدند. در نتیجه سیصد نفر از آنان مرتد شدند و گفتند، اگر ادعا و دعوت نوع حق بود نمی‌بایست پروردگارش خلف وعده کند.

پدین ترتیب خداوند متعال، تا هفت بار پی در پی او را مامور کاشتن و بارور شاختن نخل‌ها نمود و هر بار گروهی از پیروان او از دین بر می‌گشتند تا آنکه طرفداران او به هفتاد و چند تن رسیدند در این هنگام به وی وحی فرستاد که: ای نوع اینک ظلمت شب به صبح روشن تبدیل گردید و حق و حقیقت آشکار شد و زلال ایمان از کدورت کفر باکنار رفتن بلا سرستان باز شناخته شد....

امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت قائم دوران غیبتیش پدین گونه طولانی می‌شود تا حق کاملاً روشن و صفائی ایمان از تیرگی و ناخالصی پاک و جدا گردد. (۱)

مهدی منتظر ﷺ از دیدگاه اهل سنت

برخی تصور می‌کنند که اعتقاد به مهدی منتظر، ویژه شیعیان است در حالیکه اصل این عقیده از نظر اهل سنت با شیعه همسان بوده و بین این دو فرقه از حیث بشارت‌های پیامبر ﷺ راجع به ظهور آن حضرت و ماموریت جهانی وی و در باره شخصیت بر جسته و مقدس آن بزرگوار و حتی نشانه‌های ظهور و ویرگی‌های انقلاب او تفاوتی وجود ندارد، و تنها فرقی که در این مورد وجود دارد این است که ما شیعیان او را امام دوازدهم بنام محمد بن حسن عسگری ﷺ میدانیم و بر این عقیده هستیم که خداوند عمر او را همچون عمر خضر ﷺ طولانی نموده و او اکنون زنده و غایب است، تا خداوند هر زمان اراده فرماید ظهور خواهد کرد در حالیکه اغلب دانشمندان اهل سنت می‌گویند هنوز متولد نشده و غایب نیست بلکه بزرودی متولد خواهد شد و به این‌چه پیامبر ﷺ بشارت داده جامه عمل می‌پوشاند و عده کمی از آنان در مورد ولادت و غیبت او با ما هم عقیده‌اند. اصل اعتقاد به حضرت مهدی ﷺ از دیدگاه اهل سنت از آنجا روشن

می‌گردد که روایات فراوانی در منابع و اصول روائی و اعتقادی آنها و نیز فتاوی و آراء دانشمندان و تاریخ علمی و سیاسی آنان در خلال نسل‌های گذشته وجود دارد. که گواه براین عقیده است.

بنابراین حرکت‌هایی که از سوی مدعیان مهدویت در جوامع اسلامی اهل سنت رخداد مانند جنبش مهدی سودانی در قرن گذشته و حرکتی که در آغاز این قرن در حرم اتفاق افتاد و جنبش‌هایی که اندیشه‌های مهدویت را به شکل آشکاری نشان میداد، مانند «جنبش جهاد و هجرت» در مصر و حرکت‌های مشابه آن، که در اثر بوجود آمدن خلافکری و یا تحت تاثیر تفکرات شیعی، درباره حضرت مهدی علیهم السلام آنگونه که برخی تصور می‌کنند، پذید نیامد.

شمار راویان احادیث مربوط به حضرت مهدی علیهم السلام از صحابه و تابعین اهل سنت کمتر از راویان شیعه نیست، همچنین است اشخاصی از آنان که روایات یاد شده را در اصول و مجموعه‌های احادیث، تدوین نموده و کسانی که دارای تالیفات ویژه‌ای در این زمینه می‌باشند.

شاید کهن‌ترین کتابی که از اهل سنت درباره مهدی علیهم السلام بدست ما رسیده است، کتاب «فتنه و ملاحِم» اثر حافظ نعیم بن حماد مروزی (متوفای سال ۲۲۷ ه) باشد که مولف آن از اساتید بخاری و دیگران بوده است و از مصنفات صحاح ششگانه بشمار می‌رود. اما سایر منابع روایی و اعتقادی اهل سنت که راجع به حضرت مهدی علیهم السلام سخن گفته و یا بخشی

از کتاب خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند به پیش از پنجاه مأخذ
می‌رسد که کتب صحاح نیز در میان آنهاست.

چنانکه قدیمی‌ترین اثر شیعی درباره مهدی طیللاً که بدست ما رسیده
کتاب «غیبت» و یا کتاب «قائم» از فضل بن شاذان تیشاپوری است
که معاصر نعیم بن حماد بوده است وی کتاب خویش را قبل از ولادت
قائم طیللاً و غیبت او تالیف نموده است!

نسخه‌های این کتاب در قرون گذشته در دسترس علمای ما بوده
است ولی متأسفانه در این قرن از آن خبری نیست تنها مقداری از این اثر
در ضمن تالیفات و کتابهای دانشمندانی که از آن کتاب استفاده کرده‌اند بر
جای مانده است، بویژه علامه مجلسی که روایاتی از آن کتاب را در دائرة
المعارف خود «بحار الانوار» نقل نموده است.

با گذشت زمان، عقیده به حضرت مهدی طیللاً از عقائد اسلامی ثابت
شد که علمای اهل سنت و عموم آن مردم بر این عقیده چنان هماهنگی و
توافق یافتند که اگر مخالفی پیدا می‌شد و آنرا انکار می‌کرد و یا در آن تردید
و شبیهه ایجاد می‌کرد، دانشمندان و محققان با او به مخالفت برخاسته و
پاسخگوی وی بودند، زیرا آن شخص به حقیقت در یکی از عقائد مسلم
اسلام که روایات آن در حد تواتر از رسول خدا طیللاً رسیده و ثابت شده است،
تردید کرده بود.

نظر ابن القیم جوزع:

ایشان در کتاب خود بنام «المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف» پس از نقل تعدادی از روایات مهدی علیہ السلام می‌گوید:

این روایات بر چهار گونه است: صحیح، حسن^(۱)،

غیریب^(۲)، موضوع^(۳) و مردم در مورد مهدی علیہ السلام دارای چهار

دیدگاه متفاوت می‌باشند: نخستین دیدگاه: اینکه عیسیٰ بن

مریم در حقیقت همان مهدی است و طرفداران این گفته به

روایت محمد بن خالد جندی «لا مهدی الا عیسیٰ»

استدلال کرده‌اند.

دیدگاه دوم: اینکه مهدی همان مهدی خلیفه عباسی است

که به خلافت رسید و حکومتش منقرض شده پیروان این

گفته به روایت احمد در مستند استناد می‌کنند.

دیدگاه سوم: اینکه وی مردی از خاندان پیامبر علیہ السلام و از

فرزندان حسن بن علی در آخر زمان است وقتی که زمین

اکنده از ظلم و جور شده باشد ظهور می‌کند و آن را سرشار از

عدل و داد می‌گرداند و بیشتر روایات براین قول دلالت دارد

۱- روایتی است که بواسطه راوی شیعه و مورد سنایش با قطع نظر از غدالت او، سند آن روایت به معصوم علیہ السلام برسد.

۲- روایتی است که آنرا فقط یک راوی نقل کند و به آن (شاذ) نیز می‌گویند.

۳- روایتی است ساختگی و جعلی.

و اینکه آن بزرگوار از فرزندان حسن خواهد بود خود سری
لطیف است زیرا حسن ﷺ که برای خدا دست از خلافت
برداشت خداوند از فرزندان وی کسی را به حق، خلیفه
می‌گرداند که زمین را از عدالت مالامال سازد و این سنت
خداوند که در میان بندگانش هر کس به خاطر او چیزی را
ترک کند خداوند به او یا فرزندانش بهتر از آن عطا
فرماید...»...تا آخر^(۱)

نظرابن حجر هیشمن:

وی در کتاب خود «الصواعق المحرقة» می‌گوید:
«مقاتل بن سلیمان و مفسران پیرو او گفته‌اند که آیه شصت و یکم
فرموده خدای سبحان «و اله لعلم للساعه» درباره حضرت مهدی ﷺ نازل
گردیده است. و روایاتی که بصراحت وی را از خاندان پیامبر ﷺ می‌داند
خواهد آمد در این صورت آیه شریفه دلالت بر برکت در ذریه فاطمه و علی
دارد و خداوند از آن دو، فرزندان پاک و شایسته‌ای برآورد و نسل آن دو را
کلیدهای حکمت و معادن رحمت قرار می‌دهد و سر آن این است که پیامبر
ذریه خود را از شر شیطان رانده شده در پناه خداوند قرار داد و برای علی نیز
چنین دعایی نمود که شرح تمام آن از سیاق روایات مربوط به او استفاده

(۱) الامام المهدي عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۲۸۹.

می شود»^(۱)

بنظر من ممکن است بین تفسیر آیه شریفه به مهدی و عیسی علیهم السلام را بتوان جمع کرد، زیرا عیسی علیهم السلام در زمان حضرت مهدی علیهم السلام فرورد می آید و با او همکاری می نماید و نشانه های حق و قیامت توسط هر دو آشکار می شود.

ابن حجر پس از آنکه مجموعه ای از روایات مربوط به حضرت مهدی علیهم السلام را در حاشیه روایت «لا مهدی الا عیسی بن مریم» می آورد می گوید:

«پس بنابراین تفسیر، اینکه نیست مهدی بجز عیسی، مسلم است اساس ثابت بودن آن است و گرنه حاکم گفته است: من آن را بعنوان تعجب آوردم نه برای استدلال به آن و بیهقی می گوید: تنها محمد بن خالد آن را نقل کرده است و حاکم گوید: که وی مجھول است و در سند آن روایت اختلاف وجود دارد و نسائی بصراحت او را مجھول و ناشناخته دانسته است و دیگر حافظان روایت بطور قطع اظهار کرده اند که روایات قبل از آن یعنی روایتی که صراحتا دلالت دارد بر اینکه مهدی از فرزندان فاطمه است از حیث سند صحیح تر می باشد»^(۲).

و سپس مجموعه ای دیگر از روایات مربوط به مهدی علیهم السلام را بیان می کند.

۱- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۴۲۰

۲- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۴۳۳

نظرابن ابوفدا، ابن کثیر:

او در نهایه می‌گوید:

«فصلی است در ذکر مهدی که در آخر زمان ظهور می‌کند او یکی از جانشینان راستین (پیامبر) و پیشوایان هدایت شده می‌باشد که احادیث نبوی درباره او سخن می‌گوید و بیان می‌دارد که وی در آخر زمان خواهد بود...»

و به دنبال این روایت که «درفش‌های سیاهی از خراسان خروج می‌نماید و هیچ چیز مانع بازگشت آنها نمی‌شود تا اینکه در ایلیاء نصب گردند» می‌گوید:

«این پرچم‌ها آنها بی نیستند که ابومسلم خراسانی آنها را بحرکت در آورد و بوسیله آن دولت بنی امية را در سال ۱۳۲ ه منقرض گرداند، بلکه درفش‌های دیگری است که یاران مهدی می‌آورند و او، محمد بن عبدالله علوی فاطمی حسنی می‌باشد که خداوند وی را در یک شب شایستگی می‌بخشد یعنی توبه او را پذیرفته و او را موفق می‌کند و به او الهام نموده و به راه راست هدایت کند در حالیکه قبل اینگونه نبوده است و گروهی از مردم مشرق زمین او را پشتیبانی و یاری می‌کنند و حکومت او را بر پا داشته و ارکان دولت وی را سازند که پرچم‌های آنان نیز سیاه است و آن نشانه‌ای است که دارای وقار می‌باشد. زیرا درفش پیامبر خدا علیهم السلام سیاه بود و عقاب نامیده می‌شد.»

«...به هر حال اینکه، آن مهدی که حضورش در آخر الزمان و عده داده شده طبق برخی از روایات، اصل ظهور و خروج وی از ناحیه مشرق بوده و در کتاب خانه (خدا) با او بیعت می‌کنند و من فقط، تنها درباره مهدی طیللا بخشی جدا گانه آوردم ولله الحمد.»^(۱)

جلال الدین سیوطی:

او در کتاب «الحاوی للفتاوى» می‌گوید: «ابن جریر در تفسیر خود به نقل از سدی درباره این آیه: «و من اظلم مَنْ مَنَعَ مساجدَ اللهِ أَنْ يَذَكُرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِيْ خَرَابَهَا» آورده است که: آنان رومیان هستند که در خراب کردن بیت المقدس از بخت النصر پشتیبانی کردند و درباره این آیه: «أوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ» گفت: در روی زمین در آن روز رومی‌ای نیست که داخل آن شود مگر آنکه بیمناک است از اینکه گردنش را بزنند و یا اینکه از پرداخت جذیه هراسان است. و در مورد این آیه: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرَقٌ» گفت اما خواری و ذلت در این جهان این است که وقتی مهدی طیللا قیام نماید و قسطنطینیه آزاد گردد آنها را از دم شمشیر بگذراند و این است خواری و ذلت»^(۲).

و در حاشیه بر این روایت «لا مهدی الا عیسی بن مریم» می‌گوید: قرطبی در تذکره گفته است: سند این روایت ضعیف است در حالیکه

۱. الامام المهدی عند اهلالسته، ج ۱، ص ۲۹۶ و ۳۰۱ و ۳۰۲.

۲. الامام المهدی عند اهلالسته، ج ۱، ص ۳۵۴.

احادیث نبوی در صراحة داشتن درباره خروج مهدی و این که او از عترت و خاندان پیامبر ﷺ و از فرزندان فاطمه می‌باشد ثابت بوده و از این روایت صحیح تر است بنابراین حکم کردن به آن باطل است.

ابوالحسن محمد بن حسین بن ابراهیم بن عاصم سحری می‌گوید: اخبار درباره آمدن مهدی متواتر است و از جهت کثرت راویان آن از پیامبر ﷺ در حد استفاضه است که بیان می‌دارد مهدی از اهل بیت است و هفت سال حکمرانی خواهد نمود و زمین را پر از عدل و داد می‌کند و عیسی همزمان با او خروج نموده و در کشتن دجال در دروازه ولد در سرزمین فلسطین وی را یاری می‌کند و او براین امت امامت می‌کند و عیسی پشت سر او در تمام مدت فرمانروایی وی نماز می‌گذارد»^(۱)

ابن ابی الحدید معتزلی:

وی در شرح نهج البلاغه در بیان این سخن امام علی^ع که می‌فرماید: «و بنایختم لا بكم» می‌گوید:

«این گفته اشاره به مهدی است که در آخر زمان ظهور می‌کند و بیشتر محدثان برآند که وی از فرزندان فاطمه می‌باشد و پیروان معتزله این نظر را انکار نمی‌کنند بلکه در کتاب‌های خود به بیان آن تصريح کرده و اساتید و بزرگانشان به این امر اعتراف نموده‌اند.

۱- الامام المهدی عند اهل السنة، ج ۱، ص ۲۶۹

با این تفاوت که به اعتقاد ما او هنوز آفریده نشده و آفریده خواهد شد و

اربایان حدیث نیز به این عقیده گرایش دارند»^(۱)

و در این سخن امام علی^{علیه السلام} که فرمود: «التعطفن الدنيا علينا بعد شما سهها

عطف الضروس على ولدها» و در پی آن این آیه را تلاوت نمود: «ونريد ان

نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين»

می گوید:

«اما میه بر این عقیده اند که آن وعده راجع به امام غایب است که در

آخر زمان بر زمین حکمرانی خواهد کرد. و هم کیشان ما (معتلله)

می گویند: مسلما این وعده مربوط به امامی است که بر زمین فرمانروایی

کرده و بر ممالک استیلا می یابد ولی لازم نیست او حتما وجود داشته

باشد... و فرقه زیدیه می گوید: بی تردید کسی که بر زمین حکمرانی می کند

شخصی فاطمی است و جماعتی از فاطمی ها که بر مذهب زیدیه هستند از

او پیروی می کنند، هر چند اکنون کسی از آنان وجود ندارد»^(۲)

و در شرح این گفته حضرت «پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان»

می گوید:

«اما امامیه بر این باورند که امام دوازدهمین آنان فرزند کنیزی است

بنام نرجس ولی معتزله می گویند او فاطمی است و در زمان آینده از کنیزی

ولادت خواهد یافت و اکنون متولد نشده است... وزمین را همانگونه که از

۱- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۱۶۴.

۲- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۱۷۴.

ستم انباشته شده، از عدل و داد مملو خواهد کرد و از ستمکاران انتقام می‌گیرد و با سخت‌ترین مجازات آنان را کیفر می‌دهد»^(۱)

اما اگر مثلا در عصر ما تولد یابد، کنیز کجا خواهد بود و فرزند بهترین کنیزان چگونه ممکن خواهد بود؟ ابن ابی الحدید می‌گوید:

«اینکه امام علی^{علیه السلام} فرمود: «پنهان از مردم بسر می‌برد» اشاره به شخص یاد شده است و این گفته در مذهب شیعه سودی برای آنان ندارد هر چند تصور کرده باشند که امام نظر آنها را بیان کرده است. زیرا جایز است خداوند این امام را در آخر زمان بیافریند و مدتی میان مردم پنهانی بسر ببرد و دارای مبلغانی باشد که امر و دعوت او را اجرا کنند و پس از آن اختفاء، ظهرور نمایدو بر کشورها فرمانروایی و بر دولت‌ها استیلا یابد و مالک زمین گردد»^(۲).

علامه مناوی صاحب هیضن اللذیر:

ایشان در شرح روایت «مهدی مردی از فرزندان من است و چهره‌اش چون ستاره‌ای درخشان است» در مطامع می‌گوید:

«آورده‌اند که او در میان این امت خلیفه‌ای است که ابویکر بر او فضیلت ندارد و... و روایات مربوط به مهدی فراوان مشهور است که آنها را چند تن بصورت جداگانه‌ای گرد آوری نموده‌اند.

۱- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۱۵۲.

۲- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۱، ص ۱۶۳.

سمهودی می‌گوید:

«از اخباری که درباره او ثبت گردیده بدهست می‌آید که وی از فرزندان فاطمه می‌باشد و در سنن ابو داود آمده که او از فرندان حسن می‌باشد و راز آن این است که حسن خلافت را برای خدا و ترحم بر مردم رها کرد و قائم از فرزندان وی، به هنگام نیاز میرم مردم و آکنده بودن زمین از ستم، به خلافت می‌رسد. و این سنت خداوند در بین بندگانش می‌باشد که هر کس به خاطر از چیزی دست برداشت خداوند بهتر از آن را به او و یا فرزندانش عطا می‌فرماید»

و پس از توجه دادن به مطلب می‌گوید:

«روايات مربوط به مهدی با حدیث لا مهدی الا عيسى بن مريم هیچگونه تعارضی ندارد زیرا مراد از آن، چنانکه قرطبي آورده است یعنی مهدی ای کامل و برکنار از گناه غیر از عیسی نیست. (رویانی) در مسند خود از حدیفه نقل کرده که ابن جوزی و ابن احمد رازی گفته‌اند: این روایتی باطل است... و نیز در آن کتاب آمده که محمد بن ابراهیم صوری گفته است: در کتاب میزان به نقل از ابن جلاب گفته که وی روایت باطل و مجھولی را درباره مهدی از رواد نقل کرده است. سپس این روایت را ادامه داد و گفت این روایت باطل است»^(۱).

^(۱). الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۲، ص ۵۴.

علّامه خیرالدین آلوسی:

او در «غالية الموات» گفته:

«بر اساس صحیح ترین گفته‌ها نزد اکثر دانشمندان، ظهور مهدی، از جمله نشانه‌های قیامت است و نظر برخی از اهل فضل... که آمدن وی را انکار نموده‌اند، فاقد ارزش و اعتبار است...»

وی پس از آنکه بخشی از روایات مربوط به مهدی علیهم السلام را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد می‌گوید:

«مطالبی را که درباره مهدی بیان کردیم، گفتاری است صحیح از اقوال اهل سنت و جماعت»^(۱)

شیخ محمد حضرت حسین استاد دانشگاه الازهر:

وی در مقاله‌ای که به وسیله مجله تمدن اسلامی تحت عنوان «نگرشی بر روایات مربوط به مهدی» منتشر گردیده که شارع از آنها خبر می‌دهد تا مردم نسبت به آن آگاهی پیدا کنند، بی آنکه صحت ایمانشان منوط بر آگاهی آن باشد و روایتی که مربوط به مهدی علیهم السلام است از این قبیل می‌باشد. وقتی روایتی صحیح از پیامبر ﷺ رسیده است که در آخر زمان چیزی خواهد شد و به وسیله آن علم و آگاهی بدست می‌آید بدون اینکه نیاز به کثرت روایان آن حدیث تا حد تواتر باشد، باید به آن پای بند

۱- الامام المهدی عند اهل السنّة، ج ۲، ص ۱۵۸ و ۱۶۰.

بود، در کتاب صحیح امام بخاری روایتی درباره مهدی علیه السلام نیامده است، اما روایتی در صحیح مسلم وارد شده است که نام حضرت در آن تصریح نشده است ولی بعضی از آنان می‌گویند مراد از آن مهدی بوده و یا آنکه در آن روایات به برخی از صفات آن حضرت اشاره شده است، اما صاحبان سایر کتاب‌های حدیث، امام احمد بن حنبل، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، طبرانی، ابو نعیم، ابن ابی شیبہ، ابو علی، دارقطنی، بیهقی، نعیم بن حماد و دیگران این روایات را نقل کرده‌اند و حتی آن روایات یا در رساله‌های جداگانه‌ای گردیده شده، مانند «العرف الوردي في حقيقة المهدى» اثر ملا على قاری و «التوضيح في تواتر ماجاء في المستظر والدجال وال المسيح» از شوکانی. تا جایی که ما می‌شناسیم، نخستین کسی که به نقد روایات مربوط به مهدی علیه السلام پرداخته ابن خلدون است «...سپس ابن خلدون اعتراف کرد که بعضی از آن روایات خالی از نقد است... از این رو ما می‌گوییم وقتی یک روایت از این روایات ثابت گردید و عیب و اپرادی بر آن وارد نبود، در آشنایی به معنای آن که ظهور مردی را در آخر زمان بیان می‌کند مردم را دعوت به شرع نموده و با عدالت حکم می‌کند، کفایت می‌کند» «...و صحابه‌ای که روایات مربوط به مهدی علیه السلام از طریق آنها روایت گردیده است بیست و هفت نفر می‌باشند... و در حقیقت اگر روایات مربوط به مهدی علیه السلام از مجعلوں به ضعیف، پیراسته گردد، هیچ دانشمند پژوهشگر و صاحب نظری نمی‌تواند از آن صرف نظر نماید.

شوکانی در رساله خود که قبل ابدان اشاره شد، به صراحت می‌گوید: «این روایات به حد تواتر رسیده است و می‌گوید: «روایاتی که می‌توان (درباره مهدی ﷺ) بر آن دست یافت پنجاه حدیث می‌باشد که شامل صحیح، حسن و ضعیف قابل جبران است که آنها بی شک متواترند بلکه بنا بر تمام اصطلاحات موجود در اصول، صفت تواتر بر کمتر از آینه‌ها نیز صدق می‌کند».

بعضی از منکران همه روایاتی که درباره آن حضرت است می‌گویند: «این روایات بی تردید از مجموعات شیعه است، ولی این نظر مردود است زیرا آن روایات با سند‌های مربوط به خود، روایت شده و ما در احوال رجال سند آنها نیز تحقیق و بررسی نمودیم و آنان را معروف به عدالت یافتیم و حتی یک نفر از رجال جرح و تعدیل، با شهرتی که در نقد رجال دارند، آن را ایان را به شیعه بودن متهم نساخته‌اند.»

«... و بسیاری از بنیانگذران دولتها، مسئله مهدی ﷺ را وسیله رسیدن به اهداف خود قرار داده‌اند و ادعای مهدویت کرده‌اند تا مردم را بدین وسیله گرد خود جمع کنند، از جمله دولت فاطمی هاست که بر اساس آین دعوت بر پا گردید و مؤسس آن عبیدالله، خود را مهدی می‌انگاشت و دولت موحدین بر پایه این ادعا جریان یافت، و بنیانگذار آن محمد بن توموت، حکومت خود را بر این دعوت استوار نمود.

«... زمانیکه مردم، روایت نبوی را بد فهمیدند و یا آنکه آنرا بر وجه

صحیح خود، خوب تطبیق ندادند، بر اثر آن مفاسدی بوجود آمد. بنابراین نباید این امر سبب شک و تردید، در صحت روایت، و یا موجب انکار آن گردد، چرا که نبوت هم حقیقت و واقعیتی بود بی تردید، اما افرادی به دروغ و افتراء دعوی نبوت کردند و عده زیادی از مردم را بدینسان به ورطه گمراهی کشاندند. مانند طایفه قادیانیه که امروز چنین ادعایی دارند، والوهیت و پرستش خدا که مانند آفتتاب روشن است، عده‌ای آنرا برای سران خود ادعا کردند که خداوند در آنان حلول کرده است، مانند فرقه بهائیت در این عصر، بنابراین نباید حق را به دلیل اینکه احیاناً باطلی به آن راه یافته است، انکار

(۱) نمود.»

شیخ ناصر الدین البانی:

وی در مقاله‌ای تحت عنوان «پیرامون مهدی» در مجله تمدن اسلامی، می‌گوید: «اما مسئله مهدی، باید دانست که درباره ظهور او روایات فراوان و صحیح وجود دارد که بخش عمداتی از آنها دارای سندهای صحیح می‌باشد. و من در اینجا نمونه‌هایی از آنها را می‌آورم و سپس به دنبال آن به دفع شبیه خرده گیران و ناقدان می‌پردازم» پس از آن به ذکر اموری از آن و درج نظرات علماء درباره تواتر آنها می‌پردازد و آنگاه می‌گوید:

۱- الإمام المهدى عند أهل السنّة، ج ۲، ص ۲۱۰ و ۲۱۴.

«براستی (افرادی مانند) رشید رضا و دیگران در مورد تک تک روایات مربوط به مهدی تحقیق و بررسی نکرده‌اند و در جستجوی سند هر روایتی تلاش ننموده‌اند و گرنه پاره‌ای از آنها را دارای حجت می‌یافتند، حتی در امور غیبی که بعضی تصور می‌کنند جز با روایت متواتر ثابت نمی‌شود، از مطالبی که می‌تواند رهنمونی در این زمینه برای شما باشد، اینکه رشید رضامدعی است که سند‌های روایات مربوط به مهدی خالی از راوی شیعه نیست با آنکه اصلاً چنین نیست. و روایات چهارگانه‌ای که خود او آورده است مردی معروف به تشیع در سند آنها دیده نمی‌شود، با آنکه اگر این ادعا صحیح هم بود خدشه‌ای در صحت روایت وارد نمی‌ساخت، زیرا ملک اعتبار در صحت روایت، صداقت و دقت راوی است و بگونه‌ای که در علم روایت‌شناسی بیان شده، اختلاف مذهب در آن شرط نمی‌باشد، از این رو (مالحظه می‌کنیم) مسلم و بخاری در کتاب‌های خود از بسیاری از شیعیان و دیگر فرقه‌های مخالف، روایاتی را نقل نموده و حتی به اینگونه روایات، استدلال کرده‌اند. رشید رضا به علت دیگری که عبارت از تعارض باشد متولّ شده که آن راه نیز مردود است، زیرا شرط تعارض، برابری در قوت و ثبوت است، بنابراین تعارض بین روایت قوی و ضعیف را هیچ خردمند منصفی جایز نمی‌داند. و تعارض مورد نظر وی از همین قبیل است.

کوتاه سخن اینکه، عقیده به ظهور حضرت مهدی عقیده‌ای است

که بطور متواتر از ناحیه پیامبر ﷺ ثابت است و از آنجایی که از زمرة امور غیب است، ایمان به آن واجب می‌باشد و اعتقاد به آن از صفات مستقین شمرده می‌شود، چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿الْمَ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِبُّ لَهُ إِلَّا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ,

الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

و انکار آن جز از جاهل و یا معاند سر نمی‌زند، از خداوند مسأله دارم ما را با ایمان به آن و به تمام آنچه که بدرستی در کتاب و سنت آمده است،

بمیراند»^(۱)

سعد الدین تفتازالی:

وی در «شرح المقاصد» بیان می‌دارد: «خاتمه بحث: خروج مهدی و فرود آمدن عیسی از موضوعاتی است که به مبحث امامت مربوط است و هر دو از نشانه‌های قیامت است و در این باب روایات صحیحی رسیده هر چند خبر واحد باشند»

«...از ابوسعید خدری نقل شده است که گفت: پیامبر خداوند فرمود: «براين امت بلاء و مصيبة بررسد که از ظلم و بیداد، کسی ملحا و پناهی نیابد تا بدان پناه برد، آنگاه خداوند مردی از خاندان مرا برانگیزد تا زمین را پراز عدل و داد سازد همانگونه که از ظلم و جور آکنده شده بود» داشمندان

اَهْلُ سَنَتٍ بِرَأْنَدَ كَهْ وَيْ پِيشْوَايِي عَادِلٌ اَزْ فَرْزِنْدَانْ فَاطِمَهْ مَىْ باشَدَ كَهْ خَداونَدْ هَرْ وَقْتٍ بَخْواهَدْ اوْ رَا آفْرِيدَهْ وَ بَرَايِي يَارِي دِينْ خَودْ بَرْ مَىْ انْگِيزَدْ وَ شَعِيهْ مَعْتَقَدَ اَسْتَ كَهْ وَيْ مُحَمَّدْ بَنْ حَسَنْ عَسْكَرِي اَسْتَ كَهْ اَزْ بِيمْ دَشْمَنَانْ، پِنهَانْ بَسَرْ مَىْ بَرَدْ وَ طَولْ عَمَرْ اوْ اَمْرِي مَحَالْ وَغَيْرِ مَمْكِنْ نِيَستْ هَمْچُونْ نُوحْ وَ لَقْمَانْ وَ خَضْرَ عَلِيَّهُ وَ سَائِرْ فَرَقَهَهَا اَيْنَ مَطْلَبَ رَا انْكَارَ كَرْدَهَانَدْ چُونْ آنَرَا اَمْرِي بَسِيَارْ بَعِيدَ مَىْ شَمَارَندْ زَيرَا چَنِينْ عَمَرَهَهَايِي طَولَانِي بَدونْ دَلِيلْ وَ قَرِينَهَهَا درَ اَيْنَ اَمْتَ بَيْ سَابِقَهَهَا اَسْتَ»^(۱)

کِرْمَانَى دَمَشَقَى:

او در کتاب خود «اَخْبَارُ الدُّولَ وَ آثارُ الْأَوَّلِ» گفته است: «دانشمندان بَرْ اَيْنَ عَقِيَّدَه اَتَفَاقَ نَظَرُ دَارَنَدْ كَهْ مَهْدِيَ هَمَانْ قَيَامَ كَنْتَهَه درَ اَخْرَ زَمَانَ اَسْتَ وَ اَخْبَارَ، ظَهُورَ وَيْ رَا تَايِيدَ مَىْ كَنَدْ وَ بَرْ پِرَتو اَفْشَانِي نُورَ اوْ هَماهَنَگَيِي دَارَنَدْ. ظَلْمَتَ وَ تَاريَكَيِي رُوزَگَارَانْ باَ ظَهُورَ اوَبَهْ روشنَانِي بَدلَ خَواهَدَشَدْ وَ بَادِيدَنْ روِيشَ ظَلْمَتَهَهَايِي شَبَ تَاريَكَ جَاهِي خَودَ رَا بهِ صَبَحَ رَاستَيِي خَواهَدَ دَادْ. وَ پِرَتو عَدَالَتَشَ سَراسِرَ جَهَانَ رَا تَابِنَا كَتَرَ اَزْ مَاهَ تَمامَ، نُورَ اَفْشَانِي خَواهَدَ نَمُودَ»^(۲)

۱- الامام المهدي عند اهل السنّه، ج ۱، ص ۲۱۴.

۲- الامام المهدي عند اهل السنّه، ج ۱، ص ۴۶۳.

محی الدین عربی:

او در کتاب «الفتوحات المکیه» خود آورده است: «آگاه باش، خداوند ما را یاری گرداند، که پروردگار را خلیفه‌ای است ظهور می‌کنند در حالیکه زمین مملو از ظلم و بیداد شده باشد و او آن را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت و اگر از عمر جهان تنها یک روز مانده باشد خدای سبحان آنروز را به حدی طولانی نماید تا خلیفه خدا از خاندان رسول الله ﷺ و از فرزندان فاطمه و هم نام با پیامبر خدا ﷺ (بر جهان) حکمرانی کند.

«...او در کارزار بزرگ که مهمانی خداست، ستم و ستم پیشگان را نابود می‌کند و دین را بر پا داشته و جان تازه در کالبد اسلام می‌دمد، اسلام بعد از خواری، به سبب او عزیر و ارجمند می‌گردد و سپس از آنزوا دوباره زنده می‌شود، مالیات و جزیه را وضع می‌کند (دشمنان را) با شمشیر، دعوت به خدا می‌نماید هر کس نپذیرد کشته می‌شود و هر که با او در افتاد خوار و بیچاره می‌گردد و در احکام و مسائل دین بگونه‌ای عمل می‌کند که اگر پیامبر خدا ﷺ بود همان گونه عمل می‌کرد، مذاهب باطل را از روی زمین بر می‌اندازد و جز دین پاک و ناب اسلام، آیینی باقی نمی‌ماند.

دشمنان او مقلد فقیهان دارای اجتهاد هستند و چون حکم او را برخلاف احکام پیشوایان خود می‌بینند به ناچار از ترس شمشیر و هیبت او و یا از شوق مزایایی که در اختیار دارد، تحت فرمانروایی وی در می‌آیند. / عامه مسلمانان بیش از خواص، به وجود او شاد می‌گردند و عارفان

اَهْلُ حَقِيقَتِ كَه بِه سبب معرفت الْهَي بِه كَشْف و شَهُود حَقَائِق نَائِل شَدَه اَنَدْ
بَا وَي بَيْعَت مَى كَنَنْد. او را مردانی الْهَي اَسْت كَه دُولَت وَي را بِر پَادَاشَتَه وَاو
را ياری مَى كَنَنْد، آنانْ وزَيْرَانْ و مَعَاوِنَانْ او مَحْسُوب مَى شَونَد كَه بَار
مَسْؤُلِيَّت سَنْگِينْ مَمْلَكَت را بَدُوش كَشِيدَه وَاو را در مَامُورِيَّت الْهَي اَش
كَمْك مَى كَنَنْد.

«... شَهَدَاهُ او بَهْتَرِين شَهِيدَاهُ وَامَانَتَدَارَاهُ او بَرْتَرِين اَمَانَتَدَارَانَد
وَهُمَانَا خَداوَنْد گَمْرَاهِي را كَه در پَرْدَه غَيْب خَود پَنْهَان سَاختَه بِه مَعَاوِنَت او
بَرْگَزِينَد وَأَنْهَا را اَز طَرِيق كَشْف و شَهُود بِر حَقَائِق أَكَاه سَازَد وَأَنْجَه
تَكْلِيف الْهَي او سَتْنَسِيت بِه بَنْدَگَان خَدا اِنجَام مَى دَهَدَ وَبا مشَورَت آنانْ
امُور را فَيَصْلَه مَى دَهَدَو آنانْ أَكَاه بِه مَسَائِل بُودَه وَمَى دَانَنْد در آنجَا چَه وجود
دارَد.

اما خَود او دَارَنَد شَمْشِير حَق و دَارَاهِي سِيَاسَت كَشُور دَارَاهِي اَسْت و
أَكَاهِي و عَلِم وَي اَز جَانِب خَداوَنْد بِه اِنْدَازَه اِيَّسَت كَه شَان و مَنْزَلَت او نِيَاز
بَدَان دَارَد، زَيْرَا وَي خَلِيفَه اَي رَاسْتَيْن و بِحَق اَسْت، زَيْرَان حَيَوانَات را مَى دَانَد
و عَدَالَتَش در جَن و اَنس جَريَان مَى يَابِدو اَز اسْرَار دَانَش، وزَيْرَان او
مَى باشَنَد كَه خَدَاهِي سَبْحَان آنان را بِه وزَارَت و مَعَاوِنَت او اِنتَخَاب مَيِّكَنَد كَه
مَصْدَاق اَيْن گَفْتَه خَداوَنْد اَسْت كَه: «اَيْن حَق مَاست كَه اِيمَان آورَدَنْدَگَان
رَاهِيَّي نَمَایِيَّم» و آنان در ردِيف صَحَابَه و بَزَرَگَان مَى باشَنَد، كَه بِر سَر
پَيَّمان خَويَش با خَدا باقِي مَانَنَد، آنان اَز عَجم هَسْتَنَد و در مِيَان اَنْهَا عَرب

نیست ولی جز به زبان عربی سخن نمی‌گویند، نگاهبان دارند ولی از جنس خودشان نیست، و هرگز نافرمانی خدا را نمی‌کنند و از وزرای ویژه و با فضیلت‌ترین امامت داران بشمار می‌روند»^(۱)

شریف بدراللکی:

وی در کتاب خود «الاشاعة في اشراط الساعة» می‌گوید: «بدان که روایات مربوط به مهدی با وجود اختلاف آن منحصر و محدود نمی‌باشند چنانکه محمد بن حسن دستوری در کتاب مناقب شافعی خود می‌گوید: روایاتی که از رسول خدا ﷺ درباره مهدی آمده و اورا از خاندان آن حضرت دانسته، در حد تواتر است.

«...از ابن سیرین نقل شده که مهدی از ابوبکر و عمر بـهتر است و گفته شده: (آیا او) از ابوبکر و عمر بـهتر است؟! گفت البته او بر بعضی از پیامبران نیز برتری دارد، و از او روایت شده است که گفت: ابوبکر و عمر بر او فضیلت ندارند. سیوطی در «العرف الوردي» گوید: این سندی صحیح است و از لفظ اول خفیف‌تر می‌باشد و گفته: به عقیده من بـهتر این است که دو عبارت بر مفاد این روایت تأویل گردد:

«بلکه به اندازه پنجاه تن از شما» به خاطر فتنه‌های سختی که در زمان مهدی وجود دارد.

۱- الإمام المهدى عند أهل السنّة، ج ۱، ص ۱۰۷ و ۱۰۶.

بعقیده من، حق این است که جهات برتری و فضیلت، متفاوت است و روانیست فردی را بفرد دیگر بطور مطلق، ترجیح دهیم مگر آنکه پیامبر ﷺ او را برتری داده باشد. زیرا ممکن است در فرد پایین تر امتیازی وجود داشته باشد که در شخص برتر نباشد، در فتوحات مکیه از شیخ محی الدین عربی قبل اگذشت که آن حضرت در حکم معصوم است و به سنت و سیره پیامبر ﷺ عمل کرده و هرگز خطا نمی‌کند، بسی تردید این خصلت در ابوبکر و عمر نبود و ویزگیهای نه گانه‌ای که گذشت در وجود هیچ یک از پیشوایان دینی قبل از او جمع نگردید، با توجه به این جهات می‌توان او را برا آن دو برتری داد هر چند آنها از امتیاز مجالست رسول خدا ﷺ و مشاهده وحی و سابقه و غیر آن بروخوردار بوده‌اند. والله العالم.

شیخ علی قاری در کتاب «المشرب الوردي في مذهب المهدی» می‌گوید: از جمله چیزهایی را که می‌توان دلیل بر برتری حضرت مهدی علیه السلام دانست این است که پیامبر ﷺ وی را «خلیفه خدا» نامید و لی به ابوبکر جز «خلیفه رسول خدا» نمی‌گفتند»^{(۱)(۲)}

۱- الإمام المهدى عند أهل السنة، ج ۱، ص ۵۰۶ و ۴۸۰.

۲- برداشتی از کتاب عصر ظهور، نوشته علی کورانی، مترجم عباس جلالی.