

الاستوديو

دریکٹر حلما

علام سید مرتضی عسکری

کافایت علی سید رحیم و هو علی بن ابی طالب علیہ السلام و
ووله صلی اللہ علیہ وسلم و کلیہ والیہ احسان حواری
دیانت زندگہ فارغ فارغ تسلیم احمد بن عبد الرحمن بن عبد المطلب
والی علی بن ابی طالب و ابی اعیای المحسنون عبد المطلب
اوچی البویحی علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عسکری، مرتضی، ۱۲۹۳ -

امامت و مهدویت در مکتب خلفاء / مرتضی عسکری. -- تهران: بنیاد

بعثت، ۱۳۸۴.

۱۲۷ ص.

۸۰۰۰ ریال : ISBN: 964-309-361-1

چاپ قبلی : دارالثقافة، ۱۳۸۴ (۱۳۶ ص).

فهرستنویس براساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه بصورت زیرنویس.

۱. اهل سنت -- نظریه درباره امامت. ۲. امامت. ۳. مهدویت --

احادیث اهل سنت، الف. عنوان.

الف ۵ ع / ۵۲ ۲۲۳ / BP ۲۹۷ / ۴۰۲

الف ۱۳۸۴

۱۱۸۰۰ - ۱۳۴

کتابخانه ملی ایران

مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت

نام کتاب : امامت و مهدویت در مکتب خلفا

تألیف : علامه سید مرتضی عسکری

ویراستار: محمد حسن استادی مقدم

طراحی جلد : واحد احیاء هنرهای اسلامی بنیاد بعثت

چاپ اول : ۱۳۸۴

چاپخانه : پیک فرهنگ

تیراز : ۲۰۰۰ نسخه

قیمت : ۸۰۰۰ ریال

آدرس مرکز پخش : تهران ، خیابان سمهیه ، پلاک ۱۰۹ ، بنیاد بعثت

تلفن ۰۲۲۳۷۴ - ۸۲۲۳۷۴ - ص.پ ۱۳۶۱ - ۱۵۸۱۵

ISBN 964 - 309 - 361 - 1

شابک ۱ - ۳۰۹ - ۳۶۱ - ۹۶۴

امامت و صفویت
در مکتب خلفا

علّامه سید مرتضی عسگری

«فهرست مطالب»

۹	آغاز سخن
۱۵	مقدمه
۱۷	■ پیش‌گفتار اول
۱۹	■ پیش‌گفتار دوم
۲۵	■ پیش‌گفتار سوم

فصل اول

تعیین وصی پیامبر ﷺ و امامت علی ؑ در مکتب خلفا

۳۱	یکم: در سال سوم بعثت
۳۴	دوم: در غزوه تبوک
۳۵	مقصود از لفظ «منی» در احادیث پیامبر خاتم ﷺ
۳۷	حاملان علوم پیغمبر ﷺ
۴۰	سوم: در غدیر خم
۴۵	تاجی که رسول خدا ﷺ در آن روز بر سر امام نهاد

فصل دوم

جانشینان دوازده‌گانه پیامبر خاتم ﷺ در مکتب خلفا

الف. اثبات امامت عموم اهل بیت ﷺ در روایات (حدیث ثقلین) ..	۴۹
ب. تعیین عدد امامان در روایات ..	۵۲
..... فشرده احادیث گذشته ..	۵۶
..... حیرت علمای مکتب خلفادر تفسیر حدیث ائمه دوازده‌گانه ..	۵۷
..... مفهوم حقیقی این روایات ..	۶۳
..... چرا و چگونه این احادیث از تحریف مصون مانده‌اند؟ ..	۶۵

فصل سوم

معرفی امامان دوازده‌گانه بعد از رسول خدا ﷺ در مکتب خلفا

اسامی دوازده نفر در مکتب خلفا ..	۶۹
..... اسامی امامان دوازده‌گانه در مکتب اهل بیت ﷺ ..	۷۰
..... امام اول: امیرالمؤمنین علیؑ ..	۷۰
..... امام دوم: حسن بن علی بن ابی طالبؑ ..	۷۱
..... امام سوم: حسین بن علی بن ابی طالبؑ ..	۷۱
..... امام چهارم: علی بن الحسینؑ ..	۷۲
..... امام پنجم: محمد بن علیؑ ..	۷۲
..... امام ششم: جعفر بن محمدؑ ..	۷۳
..... امام هفتم: موسی بن جعفرؑ ..	۷۳
..... امام هشتم: علی بن موسیؑ ..	۷۴

۷۴	امام نهم: محمد بن علی <small>عليه السلام</small>
۷۴	امام دهم: علی بن محمد <small>عليه السلام</small>
۷۵	امام یازدهم: حسن بن علی <small>عليه السلام</small>
۷۵	امامدوازدهم: حجت بن الحسن - عجل الله فرجه -

فصل چهارم

حفظ و تبلیغ شریعت توسط اوصیای پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم

الف. تبلیغ شریعت اسلام توسط پیامبر <small>صلوات الله علیه و آله و سلم</small> به اوصیای خود	۷۹
۱. مجالس تعلیم منظم	۸۰
۲. مجالس تعلیم و دیدارهای نامنظم	۸۲
دستور پیامبر <small>صلوات الله علیه و آله و سلم</small> به وصی خود مبنی بر نگارش علوم الهی برای اوصیای خود	۸۴
دو نوع تبلیغ	۸۵
آخرین جلسه تعلیم	۸۷
ب. نشر شریعت اسلام توسط اوصیای پیامبر در میان مسلمانان	۸۸
داستان جامعه یا کتاب امام علی <small>عليه السلام</small>	۸۸
کتابهای امام علی <small>عليه السلام</small> در دست ائمه <small>عليهم السلام</small>	۹۰
مواریث امام حسن و امام حسین و امام سجاد <small>عليهم السلام</small>	۹۰
مواریث امام محمد باقر <small>عليه السلام</small>	۹۳
مواریث امام صادق <small>عليه السلام</small>	۹۴
مواریث امام موسی بن جعفر <small>عليه السلام</small>	۹۴

- ۹۵ مواریث امام رضا^ع
- ۹۵ امامان به «جامعه» مراجعه می‌کنند

فصل پنجم

اعتقاد به مهدویت در مکتب خلفا

- ۱۰۳ مهدی^ع هم‌نام رسول خدا^ع است
- ۱۰۴ مهدی از اهل بیت^ع است
- ۱۰۵ مهدی از فرزندان فاطمه^ع است
- ۱۰۵ مهدی از فرزندان حسین^ع است
- ۱۰۶ مهدی^ع فرزند امام حسن عسکری^ع است

آغاز سخن

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو اهله و الصلة و السلام على محمد و آله الاطهرين الطيبين سيما بقية الله في العالمين و اللعنة على اعدائهم و مخالفتهم و منكري فضائلهم اجمعين.

پیامبران بزرگ و او صیای آنها و علمای پاکدامن دین، در تمام تاریخ بشر مانند خورشید در خشان و ماه تابناک و ستارگان فروزان آسمان نور بخشیده‌اند، تا آدمی بر جهالت و تاریکی فائق آید و بتواند و دیعه خداوندی نهان خویش را پروراند و خویشتن را از پستی و پلیدی برهاند.

پیشوان این راه پیامبران و او صیای پاک نهاد آنان هستند. اما در مرحله بعد عالمان دین، محدثان، مفسران، فقیهان و ... پای در جای پای آنها نهاده‌اند.

معرفت به سیره در زندگی پیامبر اکرم ﷺ و او صیای طاهرین طیّبین ایشان، شناخت واقعیت اسلام است. از آنجاکه آنها اسلام مجسم و تحقق خارجی آن هستند. اما شناخت عالمان ربانی، قدمی بزرگ در راه یابی به حقایق دین می‌باشد.

آشنایی با سیره بزرگان علم دین، خود نوعی راه یابی به حقایق دین است؛ زیرا چنانکه دیدیم آنچه خداوند متعال توسط رسولان خویش برای سعادت دنیا و آخرت بشر نازل فرموده است، بعد از عصر

أهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، توسط علمای بزرگ به مرحله عمل رسیده است و سپس نشر یافته است. انسان‌ها هم در عصر غیبت به وسیله چنین شخصیت‌هایی با حقایق اسلام آشنا شده‌اند و به سعادت ابدی رسیده‌اند. لذا شناخت اینان یک قدم در راه شناخت دین است.

قدر و منزلت چنین کسانی با چند جمله کوتاه که در این نوشته آمده است، قابل ارزیابی نیست. ولی همین اجمال نیز مقصد را روشن می‌کند.

یکی از معدود شخصیت‌های بزرگ جامعه اسلامی شیعی ما، حضرت آیت الله علامه سید مرتضی عسکری است که در طول عمر پر برکت خود، لحظه‌ای آرام نداشته است و با کار و تحقیق و خدمت به مردم و مجاهدت و مبارزه با طواغیت عراق سراسر آن را آکنده کرده است. ایشان در ابعاد مختلفی کار و خدمت کرده‌اند که در زیر به طور خلاصه آنها را می‌آوریم:

ایشان تا قبل از حکومت صدامیان بر عراق، در بغداد می‌زیسته‌اند. در آنجا مجموعه بزرگی از مدارس - دبستان، دبیرستان پسرانه و دخترانه و بزرگسالان - و دو دانشکده علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب تأسیس کردند که تنها یک مدرسه امام جواد در بغداد در حدود چهارده شعبه و چند هزار دانش‌آموز داشت و در طول سالیان دراز حضور در جامعه عراقي، نسل برتری برای جامعه عراق تربیت کرده‌اند. البته به خاطر خطرات جدی که در اوایل حکومت بعث عراق برای ایشان به وجود آمد، ایشان به ایران مهاجرت کرده و در تهران رحل اقامت افکندند. از هنگامه ورود، حرکت‌های فرهنگی و دفاعی از مکتب اهل بیت علیهم السلام را شروع کردن و شعبه دانشکده اصول الدین را در

ایران تأسیس نمودند که با سه دانشکده در تهران، قم و دزفول دانشجویان خوبی را تربیت کرده‌اند.

کتب تحقیقی و دفاعی ایشان از مکتب اهل بیت علیهم السلام در جهان شناخته شده است و به زبان‌های متعدد ترجمه گشته است. این کتاب‌ها و اثر گذاری آنها در مجامع علمی جهان و در میان مردم مناطق اسلامی مطرح است. اینجانب نامه‌های بسیاری را دیده‌ام که از نقاط مختلف جهان اسلام خدمت ایشان ارسال کرده‌اند و نویسنده نامه اقرار می‌کند که او یا گروهی که کتابهای ایشان را مطالعه کرده‌اند، شیعه شده‌اند. این نحو اثر گذاری صریح و واضح، در کمتر اثیری دیده می‌شود.

یکی از مزایای کتاب‌های ایشان، این است که خواننده بدون اینکه درگیر تعصبات کور شود، با تحقیقات ناب به خضوع در می‌آید. به گونه‌ای که خواننده منصف، چاره‌ای جز اقرار و پذیرش نخواهد داشت.

همیشه تحقیقات ایشان، به دور از هرگونه تعصب و برخوردار از دلایل متقن و غیرقابل تردید است. ولو در بعضی مواقع هاضمه‌های ضعیف علمی نتوانستند واقعیت را درک کنند و با تعرض و برخوردهایی نابخردانه و عوامانه، مایه رنجش ایشان را فراهم کرده‌اند که قطعاً این نحوه برخورد، شائیت علم و عالم را خدشه دار می‌سازد.

مثالاً درباره حدیث کسae، بعضی از علماء به ایشان هجوم آورده‌اند که ایشان منکر واقعه کسae شده‌اند. لیکن باید گفت که واقعه کسae در خانه ام سلمه - رضوان الله علیها - از مسلمات اسلام است و حضرت استاد علامه در این مورد از سالیان پیش رساله‌ای تألیف کرده‌اند و روایاتی را از مأخذ درجه اول شیعه و سنتی در توضیح و اثبات آن آورده‌اند.

بنابراین آنچه ایشان درمورد حدیث کسae گفته‌اند، به حدیثی که در ملحقات مفاتیح الجنان آمده و از منتخب طریحی نقل شده است مربوط می‌شود. البته بحث در این نیست که با حدیث کسایی که در ملحق مفاتیح الجنان آمده است، نمی‌توان توسل پیدا کرد، بلکه مقصود این است که با آن نمی‌توان به احتجاج با مخالفان رفت.

نظر ایشان درباره زیارت عاشورا نیز نیاز به توضیح دارد که می‌آوریم:

طبق نقل ابن قولویه در کامل الزیارات، زیارت عاشورا تصریح در لعن ندارد و با نقل شیخ الطائفه در مصباح المجتهد، در نسخ مختلف آن اختلاف جدی دارد. استاد علامه در کتاب دعای تأییفی خود به نام منتخب الادعیه به نقل ابن قولویه اعتماد کرده و آن را که موافق نسخ قدیمی تر مصباح است، می‌آورند. اشکال وارد کردن ایشان در نقل مصباح است. آن هم در نسخه‌هایی که کتابت متأخر از عصر صفوی دارد که متأسفانه شهرت عام یافته است. اگر هم سخنی درمورد زیارت عاشورا گفته شده است، درمورد نسخه مورد اختلاف است نه اصل آن و این مسئله در دست عوام بی‌توجه به مبانی علمی به صورت یک مشکل درآمده است.

این جزو راهم ایشان در جواب کسانی که مدعی بوده‌اند ولایت علی و ائمه اطهار علیهم السلام در قرآن نیست، نوشته‌اند که برای تنویر پیروان مکتب خلافت و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار مفید می‌باشد. بنیاد بین المللی غدیر به مناسبت عید غدیر سال ۱۳۸۳ بیست هزار از این جزو را چاپ و نشر داد. به لحاظ حساسیت موضوع و اینکه لازم است جامعه اسلامی با مطالب بنیادین خود به زبان ساده آشنا

باشد و جلوی اشخاص مزدوری که سعی دارند جامعه اسلامی را به تشنجه بکشانند گرفته شود، به چاپ مجدد آن اقدام نمودیم. باشد که مقبول درگاه مولایمان قرار گیرد.

خداؤند عمر این عالم بزرگ را برای خدمت به جامعه شیعی طولانی تر گرداند و همه علمای اسلام را از بلیات آخرالزمان حفظ کند.
انشاء الله.

روابط عمومی بنیاد بعثت

مقدمه

دو مورد از شباهاتی که برخی از پیروان مکتب خلفا (اهل تسنن) مطرح می‌کنند، عبارتند از:

چرا نام حضرت علی در قرآن نیست؟

چرا موضوع امامت در قرآن مطرح نیست؟

در پاسخ به این دو شباهه، ابتدا معنی امامت را بررسی می‌نماییم، سپس به مدد پروردگار پاسخ این دو سؤال را بیان می‌کنیم:

«امام»، در لغت عرب به معنی پیشوا می‌باشد و هیچ جامعه بشری نمی‌تواند بی‌پیشوا بماند. بنابراین، باید درباره این بحث شود که پیشوایان جامعه‌های بشری را چه کسی می‌تواند تعیین کند؟ خداوند باری تعالیٰ یا افراد جامعه‌های بشری؟!

در این باره خداوند تبارک و تعالیٰ در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَإِذَا أَبْشَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرْيَتِي
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^۱ و آن هنگامی که پروردگار، ابراهیم را به کلماتی آزمود، حضرت ابراهیم از عهده آن آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را پیشوا و امام مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: به فرزندان و دودمان من از این پیمان (پیشوایی) بهره‌ای می‌رسد؟

خداآوند به حضرت ابراهیم فرمود: پیمان من شامل ظالمان و ستمکاران نمی‌شود.^{۴۰} بنابراین آیه شریفه، خداوند برای مردم امام معین فرموده است و آن امام باید معصوم باشد. البته امامی که خداوند برای مردم تعیین می‌کند، گاه رسولِ صاحبِ شریعت است؛ مانند حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد - صلوات الله علیہم - و گاه وصی آن پیامبرانِ صاحبِ شریعت می‌باشند؛ مانند سام، فرزند نوح و یَسَع، وصی حضرت موسی. قبل از آنها هم، هبة الله یا شیث، وصی حضرت آدم، که نام بعضی از آنها در قرآن آمده و بعضی ذکر نشده است. پس ذکر نشدن نام وصی در قرآن، دلالت بر وصی نبودن او نیست. آنچه لازم به نظر می‌رسد، این است که هر پیامبری وصی بعد از خود را به پیروان خود معرفی کند. درباره دین اسلام هم به روشنی وصی پیامبر خاتم در قرآن کریم و سنت پیامبر بیان شده است.

شایان ذکر است روایاتی که در این کتاب مورد استناد و استدلال قرار می‌گیرد، روایات صحیح امکتب خلفا می‌باشد.

۱. روایت صحیح در مکتب خلفا به روایتی گفته می‌شود که سلسلة راویان حدیث، متصل بوده و به یکی از اصحاب رسول خداوند متنهی گردد. لیکن محدثین مکتب اهل بیت علیهم السلام روایت صحیح را به روایتی اطلاق می‌کنند که علاوه بر اطمینان از صحت گفتار سلسلة راویان حدیث و متصل بودن آنان، روایت فقط از یکی از چهارده معصوم نقل شده باشد. رجوع شود به *أشد الغابة*، *تهذیب التهذیب الإصابة و میزان الاعتدال*.

■ پیش گفتار اول:

قرآن و سنت پیامبر مکمل یکدیگرند
ریشه تمامی اصول عقاید و احکام و دیگر معارف و علوم اسلامی
در قرآن است. شرح و تفسیر و شکل و نحوه عمل به آن نیز در قالب
گفتار و رفتار پیامبر خاتم مشخص و معین گردیده است که به آن
حدیث و سیره رسول اکرم ﷺ می‌گویند. از این رو است که خداوند
فرمانبرداری از پیامبرش را مقرون به اطاعت از خود قرار داده و اطاعت
از او را همانند اطاعت از خود دانسته است:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^۱؛ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^۲؛ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^۳؛
﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^۴؛ ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^۵؛ ﴿وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^۶
«فرمانبردار خدا و رسولش باشد.»

خداوند، سرپیچی از فرمان پیامبر خاتم را در کنار سرپیچی از
دستورات خود قرار داده است:

۱.آل عمران: ۲۰.

۲.آل عمران: ۳۲.

۳.آل عمران: ۱۳۲.
۴.این آیه در سوره‌های النساء: ۵۹، المائدہ: ۹۲، محمد: ۳۳، التغابن: ۱۲ و النور: ۵۴ تکرار شده است.

۵.النور: ۵۶.

۶.النساء: ۸۰.

﴿وَمَنْ يَغْصِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ^۱؛ وَهُرَّكَسَ ازْ فَرْمَانِ خَدَا وَپَیَامَبَرَش سَرَبِیچَی کَنَد، پَادَاش او آتشِ جَهَنَّمَ است.﴾

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ^۲؛ اگر تو را نافرمانی کنند، بگو من از آنچه می‌کنید بیزارم.﴾

همچنان در برابر مقررات و فرامینی که خدا و پیغمبرش وضع کرده‌اند، اختیار را از مؤمنان سلب کرده است:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمِنْ يَغْصِنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا^۳؛ هیچ مرد و زن مؤمنی را -اجازه‌ای- نیست تا هنگامی که خدا و پیغمبرش امری را مقرر داشته باشد؛ و هر کس از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کنند، بی‌شک به گمراهی آشکاری افتاده است.﴾

خداآوند، پیامبر خاتم را در گفتار و رفتارش حجت خود بر خلق قرار داده، و او را پیشوای امت تعیین کرده است، تا از او پیروی کنند؛ همچنان که می‌فرماید:

۱) ﴿مَا ءاَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا^۴؛ آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید [و اجرا کنید] و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.﴾

۲) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى^۵؛ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى^۶؛ وَهُرَّگَزَ پیامبر از روی هوا نفس سخن نمی‌گوید؛ آنچه می‌گوید، چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست.﴾

و در جای دیگر می‌فرماید:

۳) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ...^۷؛ بی‌شک پیامبر خدا نمونه و الگوی نیکویی برای شما است.﴾

۱. جن: ۲۳.

۲. شعراء: ۲۱۶.

۳. احزاب: ۲۶.

۴. احزاب: ۲۱.

۵. نجم: ۳ و ۴.

۶. حشر: ۷.

■ پیش‌گفتار دوم

پیش‌بینی پیامبر ﷺ

آنچه در پیش‌گفتار اول آمد، کلام خدا درباره «اطاعت محضر از پیامبر» و «حُجَّیت گفتار و رفتار پیامبر در کنار قرآن» بود و در این پیش‌گفتار، از پیش‌بینی پیامبر ﷺ درباره کسانی که خواهند گفت تنها از قرآن برای ما بگویید و اصولاً به حدیث پیامبر اعتنا نمی‌کنند، سخن می‌گوییم.

برخی از این احادیث پیامبر اسلام ﷺ در کتاب‌های صحاح و مأخذ معتبر مكتب خلفاً آمده است که به شرح زیر می‌باشد:

۱. در «سنن» ترمذی، «سنن» ابن ماجه، «سنن» دارمی و «مسند» احمد چنین آمده است:

«از «مقدام بن معدی کرب»^۱ روایت شده است که رسول خدا فرمود:

۱. مقدام بن معدی کرب کنده، به همراه دیگر نمایندگان «کنده» به خدمت رسول خدا ﷺ رسیده است. مقدام ۴۷ حدیث از رسول خدا روایت کرده که تمامی آنها را أصحاب صحاح و سنن، به جز «مسلم»، نقل کرده‌اند. مقدام در سرزمین شام در سال ۸۷ هجری و در سن ۹۱ سالگی بدرود حیات گفت.

«أسد الغابه»، ج ۴، ص ۴۱؛ «جواجم السيرة»، ص ۲۸۰؛ «تقریب التهذیب»، ج ۲، ص ۲۷۲.

«این را بدانید که بر من قرآن نازل شده و به همراه آن همانندش سنت است. آگاه باشید که دور نیست مردی که شکمش سیر شده، راحت بر جایگاه خود تکیه داده، بگوید: تنها قرآن را دریابید، و هر چه را که در آن حلال دیدید، حلالش بدانید و آنچه را که حرام یافتید، حرام و ناروایش بشمارید».

در «سنن» ترمذی، حدیث مزبور چنین ادامه می‌یابد:
 «در حالی که بی‌گمان هر چه را که رسول خدا حرام کرده، مثل آن است که خدا حرام فرموده است.»

و در «سنن» ابن ماجه، آخر کلام فوق چنین آمده است:
 «همانند حرام خدا است.»

در «مسند» احمد بن حنبل از مقدمات بن معدی کرب روایت شده است:

«رسول خدا در جنگ خیبر چیزهایی را حرام کرد؛ سپس فرمود: دور نیست که بعضی از شما در مقام تکذیب من برآیند، در حالی که راحت بر بالش خود تکیه داده‌اند، حدیث مرا بر او بخوانند و او بگوید: میان ما و شما کتاب خدا وجود دارد. آنچه را که در آن حلال یافتیم، روایش خواهیم دانست و هر چه را که حرام دیدیم، حرامش خواهیم شمرد.»

آگاه باشید که آنچه را پیامبر خدا حرام کرده، مثل این است که خدا حرام فرموده است.»

۲. در «سنن» ترمذی، «سنن» ابن ماجه، «مسند» احمد، و «سنن» ابو داود از قول «عبدالله بن ابی رافع»^۱ از پدرش آمده است که رسول

۱. عبد الله فرزند «ابورافع» آزاد کرده رسول خدا است. عبد الله، کتابت دیوان امیر المؤمنین علیه السلام را به عهده داشت. او از ثقات محدثان طبقه سوم به حساب می‌آید و احادیث او را تمام نویسنده‌گان کتاب‌های حدیث ثبت کرده‌اند. «تقریب التهذیب»، ج ۱، ص ۵۳۲، شماره ۱۴۴۱.

خدا فرمود: «آگاه باشید! نبینم یکی از شما را که راحت بر مسند خویش تکیه داده، امری را که من به انجام آن دستور داده یا از آن نهی نموده‌ام، بر او عرضه کنند و او بگوید: نمی‌دانم! من آنچه را که در کتاب خدا ببینم، عمل می‌کنم!!»

جمله آخر حدیث بالا در «مسند» احمد چنین آمده است:

«من این را در کتاب خدا ندیده‌ام!!»

۳. در «سنن» ابو داود، کتاب خراج، باب تعشیر اهل ذمّه، از قول «عرباض بن ساریه»^۱ آمده است که گفت:

«ما با پیامبر وارد خیر شدیم، در حالی که چند نفر از اصحاب، رسول خدا را همراهی می‌کردند. رییس خیریان که مردی بسیار خشن و عصبانی به نظر می‌رسید، قدم پیش گذاشت و گستاخانه به رسول خدا گفت: ای محمد! این درست است که حیوانات ما را بکشید، و میوه‌های ما را بخورید و زنان ما را آزار برسانید؟!

پیامبر خدا از این موضوع سخت خشمگین شد. پس روی به «عبدالرحمن عوف» کرد و فرمود: بر اسبت سوار شو، و در میان مردم فریاد برا آور که بهشت جز به مؤمنان روانباشد و بگو که مردم برای ادائی نماز جمع شوند.

عرباض می‌گوید:

مردم از گوشه و کنار برای ادائی نماز و شنیدن سخنان پیامبر خاتم جمع شدند و با رسول خدا نماز گزاردند. سپس پیامبر خدا برخاست و چنین فرمود: آیا بعضی از شما، در حالی که راحت بر بالش خود تکیه داده است، می‌پندارد که خداوند چیزی را حرام نکرده است، مگر آنچه را که در قرآن است؟! آگاه باشید که من شما را پند داده و به انجام اموری امر کرده‌ام، و از کارهایی نهی نموده‌ام که همه آنها به منزله قرآن است، یا

۱. ابو نجیح، عرباض بن ساریه سلمی، از رسول خدا ۳۱ حدیث روایت کرده و اصحاب صحاح، به جز «بخاری و مسلم»، همه آنها را نقل کرده‌اند. عرباض در سال ۷۵ هجری چشم از جهان فرو بست. «أسد الغابه»، ج ۳، ص ۳۹۹؛ «جوامع السیرة»، ص ۲۸۱؛ «تقریب التهذیب»، ج ۲، ص ۱۷.

بیشتر از آن [اهمیت داشته و لازم الاجراست]. خداوند برای شما حلال نکرده است هنگامی که اهل کتاب آنچه را برعهده داشته‌اند انجام داده باشند، بدون اجازه و موافقت‌شان به خانه آنها وارد شوید، یا زنانشان را آزار رسانید، و یا از میوه‌هایشان بخورید».

۴. در «مسند» احمد بن حنبل از قول ابو هریره^۱ آمده است که رسول خدا فرمود:

«نبینم یکی از شما را که چون حدیث و سخن مرا ببر او عرضه نمایند، او راحت بر جایگاه خود تکیه داده، بگوید: در این مورد از قرآن برایم بخوانید!!»

۵. در مقدمه «سنن» دارمی از حسان بن ثابت انصاری^۲ روایت شده است که گفت: «کان چبریلُ یتنزَّلُ عَلَیِ رَسُولُ اللهِ بِالسُّنَّةِ، كَمَا يَنْزَلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ؛ همان طور که جبرئیل، قرآن را بر پیامبر خاتم نازل می‌کرد، سنت را هم بر آن حضرت فرود می‌آورد».

این موارد، نمونه‌هایی از آیات قرآنی و احادیث نبوی است که

۱. ابوهریره قحطانی دوسي، کنیه‌اش ابوهریره (گربه‌باز) بود و این لقب را از آن روی به دست آورده که گربه‌ای دست آموز داشته، و یا این که چون به خدمت رسول خدارسیده، گربه دست آموز خود را در آستین خویش پنهان کرده بود، و آن حضرت به او «ابوهریره» خطاب کرده بود. ابوهریره در جنگ خیبر به خدمت رسول خدا رسید و اسلام آورد. او از رسول خدا ۵۷۴ حدیث روایت کرده است و عموم اصحاب حدیث آنها را نقل کرده‌اند. «أسدالغابه»، ج ۵، ص ۳۱۵؛ «جواamus السیرة»، ص ۲۷۵؛ «عبدالله بن سباء»، ج ۱، ص ۱۶.

۲. ابو عبد الرحمن یا ابوالولید، حسان بن ثابت انصاری خزرجنی، شاعر رسول خدا که در مسجد به ذکر مناقب آن حضرت می‌پرداخت و رسول خدا در حقش فرمود: «خداوند حسان را تازمانی که از پیامبرش دفاع می‌کند، به روح القدس تأیید می‌فرماید». حسان از مردان ترسوی روزگار خود بود که بر اثر آن در هیچ یک از غزوات پیامبر خاتم شرکت نکرد. از رسول خدا تنها یک حدیث روایت کرده است که به جز «ترمذی»، دیگران آن را نقل کرده‌اند. حسان در سال ۴۰ تا ۵۰ و یا ۵۴ هجری و در سن ۱۲۰ سالگی چشم از جهان فروبست. «أسدالغابه»، ج ۲، ص ۷-۵؛ «جواamus السیرة»، ص ۳۰۸؛ «تقریب التهذیب»، ج ۱، ص ۱۶۱.

مسلمین را امر به تبعیت از رسول خدا و سنت پاکش نموده و از مخالفت با آن حضرت نهی می‌نماید، و کسانی را که به دلیل تمیک به قرآن، سنت را زیر پا گذاشته و به آن اعتنایی نمی‌کنند، شدیداً سرزنش کرده و مورد عتاب خود قرار می‌دهد.

گذشته از این‌ها، اساساً نمی‌توان اسلام را تنها از خلال آیات قرآن و بدون مراجعه به سنت پیامبر ﷺ فرا گرفت. دو مثال ذیل، حقیقت را روشن می‌سازد:

— در قرآن، امر و تأکید شده است که نماز بخوانیم، اما اینکه این عمل چگونه و تحت چه شرایطی انجام شود، جز با مراجعه به سنت پیامبر خاتم معلوم نمی‌گردد. با مراجعه به احادیث و سیره رسول خدا، تعداد رکعات و سجده‌ها، آذکار، قوانین و مُبطلات نماز را فرامی‌گیریم و کیفیت و چگونگی آن را در می‌یابیم.

— حج نیز چنین است. با مراجعه به سنت پیامبر خدا، نیت احرام، شناخت و تشخیص میقات‌ها، نحوه طواف، توقف و حرکت در عَرَفات، مَشْعِر و مِنْیٰ، رَمْمَی جَمَّرات، قربانی و حَلْق و تقصیر و محدوده زمانی انجام هر یک از آن وظایف، مکان و موقعیت هر یک از آن‌ها، واجبات، مستحبات، مکروهات و محرماتشان را فرامی‌گیریم.

همین دو مثال، به خوبی نشان می‌دهد که بدون مراجعه به سنت پیامبر خاتم و تنها با مراجعه به قرآن، انجام این دو وظیفه واجب شرعی امکان‌پذیر نخواهد بود. البته تمام احکام شرع مقدس اسلام همین حالت را دارند.

بنابراین، بر ما لازم است که برای یادگیری همه چیز اسلام از جمله احکام آن و پیروی از دستورات الهی، به قرآن و سنت رسول خدا با هم

مراجعه کنیم و اگر کسی تنها به یکی از این دو رجوع نماید و آنها را از یکدیگر جدا کند، بی‌گمان بنابر آن گذاشته است که خود را از قید و بند اسلام رها ساخته و قوانین آن را به میل و خواسته دل خود تفسیر و تعبیر نماید، زیرا با حذف سنت پیامبر خاتم ﷺ که کلید فهم و مفسر قرآن است، تأویل قرآن بنابه میل و سلیقه شخصی به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

■ پیشگفتار سوم:

اهتمام رسول خدا^{علیه السلام} به موضوع تعیین ولی امر پس از خود پیش از این که به بررسی نصوصی که از رسول خدا^{علیه السلام} درباره تعیین و معرفی جانشین و فرمانروای بعد از خودش آمده است، بپردازیم، به جاست مقداری اهتمام آن حضرت را به مسئله جانشینی پس از خود،

شرح دهیم:

مسئله امامت و پیشوایی بعد از رسول خدا^{علیه السلام} از مهم‌ترین مسائل اسلام بود و اهمیت و حساسیت آن از شخص رسول خدا^{علیه السلام} و از اطرافیان و اصحاب آن حضرت پنهان نبود؛ بلکه از همان ابتدای کار و اوایل بعثت، بسیاری از کسان در فکر و آرزوی آن بودند و برای آن نقشه می‌کشیدند. از این رو می‌بینیم که بُحیره از بنی صَعْدَة، پذیرش اسلام خود و قبیله‌اش را مشروط به این کرد که زمامداری بعد از پیامبر خدا^{علیه السلام} از آن او و قبیله‌اش باشد. و نیز هوذه حتفی، در برابر اسلام آوردن خود، از پیامبر حقی در حکومت بعد از او را درخواست کرد.

رسول خدا^{علیه السلام} از همان ابتدای بعثت - البته به تعلیم وحی - همواره به مسئله زمامداری بعد از خودش توجه داشت؛ به ویژه در نخستین روزی که از پیروان خود برای تشکیل جامعه اسلامی بیعت می‌گرفت، توجه حضرتش به این امر مهم و حساس کاملاً آشکار بود.

چاره‌اندیشی رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} درباره جانشینی پس از خود را بخاری و مسلم در «صحیح» خود، نسائی و ابن ماجه در «سنن» خویش، مالک در «المُؤَطَّأ»، احمد بن حنبل در «مسند» خود، و دیگران در کتاب‌هایشان آورده‌اند. ما در این جا سخن بخاری را از صحیح او نقل می‌کنیم. او می‌نویسد:

عبدة بن صامت گفت: ما با رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} بر این اساس بیعت کردیم که در تنگی و فراخی و غم و شادی، مطیع و فرمانبردار حضرتش باشیم و بر سر فرمانروایی با اهلش به ستیزه برنخیزیم.^۱

عبدة بن صامت در روز بیعت عقبه کبری^۲ یکی از نقبای دوازده گانه و معتمدان انصار بود که رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} در آن روز از گروه هفتاد و چند نفری که با اوی بیعت کردند خواست از میان خودشان دوازده نفر را که مورد اعتماد و اطمینانشان باشند، برگزینند و به حضرتش معرفی کنند، تا هر کدام از آنها در مدینه مسؤولیت و سرپرستی گروه خود را بر عهده گیرد.

۱. صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب کیف یبایع الامام الناس، ج ۴، ص ۱۶۳، ح ۱؛ لفظ «العسر و اليسر» (تنگی و فراخی) صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير المعصية و تحريمها في المعصية، ح ۴۱ و ۴۲؛ سنن نسائی، کتاب البيعة، باب البيعة على أن لا نزاع الامر اهله؛ سنن ابن ماجه، کتاب الجهاد، باب البيعة، ح ۲۸۶۶؛ موطأ مالک، کتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، ح ۵؛ مسند احمد، ح ۵، ص ۳۱۴ و ۳۱۹ و ۳۲۱ و ح ۴، ص ۴۱۱.

شرح حال عبدة بن صامت در سیر أعلام الشباء، ج ۲، ص ۳ و تهذیب ابن عساکر، ج ۷، ص ۲۰۷-۲۱۹ آمده است.

۲. هنگامی که چند تن از اهالی پیش از هجرت رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} نزد آن حضرت آمده و ایمان آورده‌اند، پیامبر به آنان مأموریت داد تا به شهر خود مراجعت نموده و به تبلیغ دین و آموزش احکام پیردازند. سال بعد همان گروه به همراه حدود هفتاد نفر از مؤمنان تازه به اسلام گرویده در مکان عقبه کبری (نزدیک جمرات) به حضور پیامبر شرفیاب گردیده و با آن حضرت بیعت نمودند.

رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} به عده‌ای که انتخاب شده بودند، فرمود: «مسئولیت و سرپرستی گروهتان در تمامی امور با شخص شماست، و شما همان وظیفه را دارید که حواریون برای عیسیٰ بن مریم^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} داشتند».^۱

عبدة بن صامت یکی از همین نقای دوازده گانه است که تصریح می‌کند از جمله مواد بیعت ما در روز عقبه با پیامبر خاتم^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} این بود که بر سر فرمانروایی بعد از آن حضرت، با اهلش به ستیزه برنخیزیم: «أَن لَا تُثَارَّ عُوَا الْأَمْر أَهْلَه».

مقصود رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} از کلمه «امر» که در حدیث مزبور آمده و به هنگام گرفتن بیعت از هفتاد و دو مرد و زن انصار در بیعت عقبه کبری روی آن تأکید شده است که با اهلش به ستیزه برنخیزند، همان فرمانروایی و حکومتی است که در سقیفه بنی ساعدة^۲، برای به دست گرفتن آن به منازعه برخاستند، در صورتی که خداوند از شایستگان و کسانی که اهلیت چنان حکومتی را دارند، چنین یاد کرده است:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^۳؛ فرمانبردار خدا و پیامبر و صاحبان امر یعنی فرمانروایاتتان باشد.

اگر چه رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرمانروا و ولی امر بعد از خودش را در زمان بیعت عقبه کبری معرفی نکرده است و حکمت نیز چنین اقتضامی کرد که ولی امر بعد از خود را - که کسی غیر از طایفة انصار بود - در آن موقعیت معرفی نکند. زیرا چه بس از وحیه بسیاری از آنها در آن شرایط که با رسول خدا بیعت می‌کردند، آمادگی پذیرش چنان موضوعی را

۱. تاریخ طبری، چاپ اروپا، ج ۱، ص ۱۱۲۱.

۲. ر.ک: دو مکتب در اسلام، ج ۱، ص ۱۷۴. ۳. نساء: ۵۹.

نداشت. با این حال رسول خدا^{علیه السلام} از آنها پیمان گرفت که بعدها وقتی که حضرتش ولی امر آنان را تعیین فرمود، به مخالفت و سنتیزه با او برنخیزند.

فصل اول

تعیین وصی پیامبر ﷺ و
امامت علی علیہ السلام در مکتب خلفا

یکم: در سال سوم بعثت

تاریخ و احادیث معتبر گواهی می‌دهند که پیامبر خدا^{علیه السلام} ولی امر و فرمانروای بعد از خود را در گرد همایی کوچکی در نخستین روزی که نزدیکانش را به پذیرش اسلام دعوت فرمود، مشخص و معروفی کرد. این موضوع را گروهی از اهل حدیث و سیره، مانند طبری، ابن عساکر، ابن اثیر، ابن کثیر، متقی هندی و دیگران، در کتاب‌های خود آورده‌اند.

طبری این رویداد را از قول امیر المؤمنین^{علیه السلام} در تاریخ خود چنین آورده است:

«هنگامی که آیة ﴿وَأَنِذْرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^۱ بر رسول خدا^{علیه السلام} نازل شد، آن حضرت مرا طلبید و فرمود: «یا علی! خداوند مرا فرمان داده است که به نزدیکانم اخطار دهم و آنها را از گمراهیشان بترسانم. متوجه هستم که این کار، امری توان فرساست؛ چرا که می‌دانم تا من در این مورد لب بگشایم، حرکتی ناروا از ایشان خواهم دید که مایل به آن نیستم. پس خاموش ماندم تا این که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: ای محمد! اگر فرمان نبری، خداوند تو را عذاب خواهد کرد. اکنون خوراکی از ران گوسفند تهیه کن و قدحی دوغ برای ما آماده نما و فرزندان عبدالمطلب را دعوت کن تا با ایشان سخن گوییم و فرمان خدا را به ایشان ابلاغ نماییم.

من فرمان بردم و امر رسول خدا را انجام دادم و فرزندان عبدالملک را که تعدادشان به چهل نفر - یکی بیشتر یا کمتر - می‌رسید و در میانشان عموهای او، مانند ابوطالب و حمزه و عباس و ابولهب بودند، به آن مجلس دعوت کردم.

هنگامی که همه میهمانان حاضر شدند، پیامبر خاتم النبیو^{صلی الله علیه و آله و سلم} مرا فرمان داد تا غذایی را که آماده کرده بودم بر سر سفره بگذارم. دستور آن حضرت را اطاعت کردم. آنگاه رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نخست دست در ظرف غذا برد و تکه گوشتی بر گرفت و آن را بادندان خود به چند پاره قسمت کرد و در دیگ بینداخت و سپس روی به میهمانان کرد و فرمود: به نام خدا مشغول شوید و هر کدام سهم خود را از آن برگیرید.

همه آنان، تا آن جا که ظرفیت داشتند، از آن غذا خوردند؛ به حدی که اثر انگشتان این‌ها در ظرف غذایشان دیده می‌شد. به خدایی که جان علی به دست قدرت اوست، تمامی آنچه را که پیش روی همه آنها نهاده بودم، تنها اشتهاي یک تن از آنها را کفايت می‌کرد.

چون غذایشان را خوردند، رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمان داد تا قدح دوغ را در اختیار بگذارم. همگی از آن دوغ سیر نوشیدند و تشنجی خویش را بر طرف ساختند. خدای را سوگند که دوغ آن قدح تنها برای فرو نشاندن آتش تشنجی یکی از آنها کافی بود.

در این وقت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} آماده سخن گفتن شد، اما ابولهب نگذشت و پیش‌ستی کرد و گفت: رفیقتان بدجوری شما را سحر کرده است. به سبب گفته او، همه حاضران برخاستند و پیش از آن که پیامبر خاتم سخنی گفته باشد، بیرون رفتند.

پس از بیرون رفتن آن‌ها، رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} به من فرمود: ای علی! این مرد در سخن گفتن بر من پیشی گرفت و همچنان که دیدی، پیش از آن که من با ایشان سخنی گفته باشم، پراکنده شدند. بار دیگر همان را که آماده کرده بودی، مهیا کن و فردا به ناهار دعوتشان نما.

فرمان رسول خدا ﷺ را اطاعت کردم و دیگر بار به ناهار دعوتشان کردم. آنان همگی بر سفره پیامبر خاتم نشستند و آن حضرت چون روز گذشته فرمان داد تا ظرف غذا را در برابر ش بگذارم و ایشان نیز آنچه را که در روز پیش انجام داده بود، تکرار کرد. آنان همگی از آن غذا خوردند و سیر شدند. آنگاه قدر دوغ را در اختیارشان گذاشت؛ همگی نوشیدند و تشنگی فرو نشاندند.

سپس رسول خدا ﷺ آغاز به سخن کرد و فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا قسم من در همه عرب جوانی را سراغ ندارم که بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام، برای بستگانش آورده باشد. من خیر دنیا و خیر آخرت را برای شما آورده‌ام و خداوند مرا فرمان داده است تا شما را برای دستیابی به این همه خیر، به سوی او بخوانم. اکنون کدام یک از شما مرا در پیشبرد چنین امر مهمی یاری خواهد کرد تا برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟

هیچ یک از آنها به پیشنهاد رسول خدا ﷺ پاسخ مشبّتی نداده و همگی از آن سر باز زدند. من که از نظر سنی از همه کوچک‌تر بودم، با چشمانی نمناک و... گفتم: ای رسول خدا! من تو را در این امر مهم یار و مددکار خواهم بود.

آن‌گاه رسول خدا ﷺ گردنم را گرفت و رو به همه حاضران کرد و فرمود: اَنَّ هَذَا أَخِي وَ وَصِيٌّ وَ خَلِيفَتِي فِيْكُمْ؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوْا؛ این برادر و وصی من، و خلیفه و جانشین من در میان شما خواهد بود. گوش به فرمانش دارید و مطیع او امرش باشید.

حاضران، در حالی که سخت می‌خنده‌ند، از جای برخاستند و به هنگام بیرون رفتند از خانه، رو به ابوطالب کردند و گفتند: به تو دستور می‌دهد که گوش به فرمان پسرت دهی و اطاعت‌ش کنی».^۱

۱. تاریخ طبری، چاپ اروپا، ج ۱، ص ۱۱۷۱-۱۱۷۲؛ + تاریخ این عساکر، تحقیق محمد باقر محمودی، ج ۱ (در شرح حال امام)؛ + تاریخ ابن اثیر، ج ۲، ص ۲۲۲؛ + نهج البلاغه ابن ابی الحدید،

دوم: در غزوه تبوك

در «صحیح» بخاری و مسلم، «مسند» طیالسی و «مسند» احمد بن حنبل، «سنن» ترمذی و «سنن» ابن ماجه و دیگر منابع^۱ حدیثی ذکر شده است که ما سخن بخاری را نقل می‌کنیم: رسول خدا^{علی‌الله‌ السلام} به علی^{علی‌الله‌ السلام} فرموده است: «أَنْتَ مِنْ يُقْرَبُ إِلَيْهِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيًّا بَعْدِي؛ مَنْزَلَتْ تِبْوَكَ نَسْبَتْ بِهِ مِنْ مَانِنْدَ هَارُونَ أَسْتَ بِرَأْيِ مُوسَى؛ بِاِنْ تَفَوَّتْ كَهْ پَسْ اِزْ مَنْ دِيْكَرْ پِيَامِبَرِي نَخْوَاهَدَ بُود».

پایان این حدیث در صحیح مسلم چنین آمده است:

«إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي؛ بِاِنْ تَفَوَّتْ كَهْ پِيَامِبَرِي پَسْ اِزْ مَنْ نَخْوَاهَدَ بُود».

ابن سعد در «طبقاتش» از قول براء بن عازب و زید بن ارقم می‌نویسد که این دو صحابی گفته‌اند: چون جنگ تبوك پیش آمد، رسول خدا^{علی‌الله‌ السلام} به علی بن ابی طالب^{علی‌الله‌ السلام} فرمود: یا باید من در مدینه بمانم یا تو، و چون علی^{علی‌الله‌ السلام} را به جانشینی خود برگزید، خود به جهت پیکار با مشرکان از مدینه خارج شد.

پس از عزیمت پیامبر خدا^{علی‌الله‌ السلام}، کسی گفت: رسول خدا، علی را به سبب کاری

۱) ج ۳، ص ۲۶۳؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۳، ص ۳۹ (که سخن پیامبر خاتم را درباره علی^{علی‌الله‌ السلام} حذف کرده و به جای آن «کذا و کذا» نهاده است؛ + کنز العمال متقدی هندی، ج ۱۵، ص ۱۰۰ و ۱۱۵ و ۱۱۶ (و در صفحه ۱۳۰ آورده است: آنچه و صحابی و ولیکم بعدی؛ برادرم و دوستم و فرمانروای شما بعد از من)؛ + سیره الحلبیه، ج ۱، ص ۲۸۵. + مسند احمد نیز در این باب دو روایت را به اختصار ذکر نموده است.

۱. صحیح بخاری (باب مناقب علی بن ابی طالب)، ج ۲، ص ۲۰۰؛ + صحیح مسلم (باب فضل علی بن ابی طالب)، ج ۷، ص ۱۲۰؛ + صحیح ترمذی (باب مناقب علی)، ج ۱۳، ص ۱۷۱؛ + مسند طیالس، ج ۱، ص ۲۸-۲۹؛ + ابن ماجه (باب فضل علی بن ابی طالب)، ج ۱۱۵؛ + مسند احمد، ج ۱، ص ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶ و ۳۳۰، ج ۳، ص ۳۲ و ۳۳۸، ج ۶، ص ۳۶۹ و ۴۳۸؛ + مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۳۳۷؛ + طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۱۴-۱۵؛ + مجمع الزوائد، ص ۱۰۹-۱۱۱.

ناخوشایند که از او سرزده، همراه نیاورده و در مدینه گذاشته است! این سخن چون به گوش علیؑ رسید، خود را به رسول خدا^ع رسانید.

علیؑ چشم پیامبر خاتم به علیؑ افتاد، پرسید: اتفاقی افتاده است؟!
علیؑ گفت: نه، ای رسول خد!! اما شنیده‌ام کسی شایع کرده که تو به سبب خطایی

که از من سرزده، آزرده خاطر شده‌ای و مرا همراه نیاورده‌ای!
رسول خدا^ع تبسیم کرد و فرمود: علی! نمی‌خواهی تو مرا به منزله هارون برای

موسی باشی، با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد بود.

امام پاسخ داد: دوست دارم ای رسول خدا.

و پیامبر خاتم فرمود: مقام و منزلت تو آن چنان است.^۱

مقصود از لفظ «منی» در احادیث پیامبر خاتم ﷺ
لفظ «منی» که در حدیث «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» آمده، مراد و مقصود پیامبر خاتم ﷺ را از به کار بردن این کلمه در احادیث دیگر آشکار می‌سازد؛ و آن این که هارون در پیامبری شریک حضرت موسی، و در امر تبلیغ احکام الهی، یار و همکار او بوده است. علیؑ هم به موجب حدیث منزلت، برای خاتم پیامبران به منزله هارون است برای موسی؛ به جز نبوت و پیامبری. پس برای علیؑ از سیمت هارون، تنها یاری و همکاری با پیامبر خاتم در امر تبلیغ احکام الهی باقی می‌ماند.

همچنین رسول خدا^ع منظور از لفظ «منی» را در سخنانش در روز عرفات در حجّة الوداع آشکارا بیان کرده است: «عَلَيَّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلَيْهِ».

۱. طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۱۵؛ + مجمع الزوائد هیشمی، ج ۹، ص ۱۱۱ (با جزئی اختلاف).

لایؤدّی عَنِّی، إِلَّا أَنَا أَوْ عَلَیْیِ ا؟ «علی از من است و من از علی، و وظیفه مرا به جز خودم یا علی، کس دیگری انجام نمی‌دهد».

منظور رسول خدا^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} از به کار بردن لفظ «منی» در احادیث متعدد، یعنی علی^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} در مقام تبلیغ احکام الهی به مکلفین، به منزله پیامبر خاتم است.

از همین جا معنا و مفهوم لفظ «منی» که در دیگر احادیث پیامبر خاتم و در شان علی^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} به طور سربسته آمده است، روشن می‌شود. همانند خبری که در روایت «بُرَيْدَة» در شکایت از امام علی^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} آمده است که پیامبر خاتم^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} به او فرموده است: «لَا تَقْنَعْ فِي عَلَیٰ فَإِنَّهُ مِنِّي»^۱ و یا روایت عمران بن حصین که رسول خدا^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} به او فرمود: «إِنَّ عَلَيَّاً مِنِّي».^۲

در تمامی این روایات، منظور رسول خدا^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} این بود که به مردم بفهماند وظیفه علی و امامان از نسل او در برابر رسول خدا در کشیدن بار سنگین تبلیغ بی‌واسطه به مکلفان، همانند وظیفه شخص پیامبر خاتم است. بنابراین، آنان همگی از پیامبرند، و پیامبر خاتم از ایشان است. آنها در امر تبلیغ شریک او هستند، و فقط در یک مورد با هم اختلاف دارند و آن این که رسول خدا^{عَلَیْہِ السَّلَامُ} احکام و مقررات الهی را بی‌واسطه و مستقیماً از طریق وحی از خدای تبارک و تعالی دریافت می‌کند، اما ایشان آن را از شخص پیامبر خاتم می‌گیرند. پس امامان، از

۱. سنن ابن ماجه، ج ۱، کتاب المقدمه، باب فضائل الصحابة، ص ۹۲؛ + مناقب ترمذی، ج ۳، ص ۱۶۹، ح ۲۵۳۱؛ + کنز العمال (چاپ اول)، ج ۶، ص ۱۵۳؛ + مسند احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۶۴-۱۶۵ (از حدیث حبشه بن جناده و به طرق متعدد).

۲. ر.ک: دو مکتب در اسلام، ج ۱، ص ۶۰۸ به بعد.

۳. همان.

سوی پیامبر خداوند مبلغ اسلام برای امت اسلامی هستند و خدا و پیامبرش ایشان را برای کشیدن بار سنگین امامت از پیش آماده کرده‌اند. زیرا خداوند ایشان را - همان طور که در آیه تطهیر خبر داده - بالباسی که از عصمت و پاکی بر اندامشان پوشانیده، از هر پلیدی و ناپاکی دور داشته است.

علاوه بر این، رسول خداوند از آنچه که خداوند به او وحی می‌فرمود، علی علیه السلام را به طور خاصی بهره‌مند می‌ساخت و امامان - یکی بعد از دیگری - نیز همه آنها را از پدرشان علی علیه السلام به ارث برده‌اند. روایات زیر گویای همین مطلب است.

حاملان علوم پیغمبر ﷺ

در تفسیر رازی و کنز العمال متقی هندی آمده است که علی علیه السلام فرمود: «رسول خداوند هزار باب از حکمت و دانش به من آموخت که از هر کدام از آن‌ها، هزار در از علوم دیگر به رویم گشوده شد».^۱

در تفسیر طبری، طبقات ابن سعد، تهذیب التهذیب، کنز العمال و فتح الباری روایت زیر آمده است، که ما از فتح الباری نقل می‌کنیم:

«ابوطفیل روایت می‌کند که: من در یکی از سخنرانی‌های علی علیه السلام حضور داشتم که می‌گفت: هر چه می‌خواهید از من بپرسید، به خدا قسم اگر از آنچه تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد، از من بپرسید، به آن پاسخ خواهم داد و شما را از آن باخبر خواهم کرد. از قرآن از من بپرسید که به خدا سوگند آیه‌ای نیست مگر این که می‌دانم در شب نازل

۱. تفسیر رازی، در تفسیر آیه آن الله اصطفى آدم و...؛ کنز العمال، ج ۶، ص ۴۹۲ و ۴۰۵.

شده است یا در روز، در بیابان بر پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرود آمده است یا در کوه ...».^۱
 از این رو است که رسول خدا بنا به روایت جابر بن عبد الله در حق
 علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرموده است: «من شهر علم هستم و علی در آن شهر است. هر کس
 بخواهد به این شهر وارد شود، باید از در وارد شود».

حاکم می‌گوید که اسناد این روایت صحیح است.^۲
 و بنا به روایتی دیگر، در پایان حدیث فوق چنین آمده است:
 «و هر کس که خواهان دانش است، باید از در وارد شود».^۳
 همین موضوع، در روایت دیگر چنین آمده است:
 «در جنگ خُدیبیه دیدم رسول خدا ۹ دست علی را گرفت و فرمود: این مرد، سرور
 آزادگان و کشنده تبهکاران است. یاری کننده او پیروز است و خوارکننده اش، خوار و
 بی‌مقدار.

در اینجا رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} صدایش را بلند کرد و به سخنانش چنین ادامه داد: من
 شهر دانشم و علی در آن است؛ هر کس بخواهد به این شهر درآید، باید از در آن وارد
 شود».^۴

در روایت ابن عباس، سخنان پیغمبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} این طور آمده است:
 «من شهر دانشم و علی در آن است؛ هر کس که قصد این شهر کند، باید از در آن

۱. تفسیر طبری، ج ۲۶، ص ۱۱۶؛ + طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۱۰۱؛ + تهذیب التهذیب، ج ۷، ص ۲۲۷؛ + فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۲۱؛ + حلیه الاولیاء، ج ۱، ص ۶۷-۶۸؛ + کنز العمال، ج ۱، ص ۲۲۸؛
 ۲. مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۲۶ (در ص ۱۲۷ به طریقی دیگر آمده)؛ + تاریخ بغداد، ج ۴،
 ص ۳۴۸ و ج ۷، ص ۱۷۲ و ج ۱۱، ص ۴۸-۴۹؛ + اسد الغابه، ج ۴، ص ۲۲؛ + مجمع الزوائد، ج ۹، ص
 ۱۱۴؛ + تهذیب التهذیب، ج ۶، ص ۳۲۰ و ج ۷، ص ۴۲۷؛ + فیض القدیر، ج ۳، ص ۴۶؛ + کنز العمال
 (چاپ دوم)، ج ۱۲، ص ۲۰۱، ح ۱۱۳۰؛ + صواعق المحرقة، ص ۷۳.

۳. مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۲۷-۱۲۹.

۴. تاریخ بغداد خطیب، ج ۲، ص ۳۷۷.

وارد شود.^۱

اما در روایت شخص امام على علیه السلام آمده است که پیغمبر خداوند فرمود: «أَنَا دَارُ الْعِلْمِ وَ عَلَيْيٌ بِإِيمَانِهِ».^۲

و یا آن طور که ابن عباس روایت کرده است: «أَنَا مَدِينَةُ الْحِكْمَةِ وَ عَلَيْيٌ بِإِيمَانِهِ، فَمَنْ أَزَادَ الْحِكْمَةَ فَلِيأَنْبِئْ النَّاسَ»^۳

و در روایتی دیگر از امام علی علیه السلام آمده است که رسول خداوند فرمود: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلَيْيٌ بِإِيمَانِهِ»^۴

به روایت ابوذر، پیغمبر در حق علی علیه السلام فرمود: «عَلَيْيُ بَابُ عِلْمِي، وَ مُبَيِّنُ لِأَمْمَتِي مَا أُرِسِّلْتُ بِهِ بَعْدِي ...»^۵ علی دروازه دانش من است و پس از من، آنچه را که به آن فرستاده و مأمور شده ام، برای امتم بیان خواهد نمود.

در روایت آنس بن مالک آمده است که پیغمبر خداوند به علی علیه السلام فرمود: «أَنْتَ تُبَيِّنُ لِأَمْمَتِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِي؛ تَوَسَّ از من، موارد اختلاف امتم را حل و فصل خواهی نمود».

حاکم می نویسد که این حدیث با توجه به مبنایی که بخاری و مسلم در شناخت صحیح احادیث دارند، صحیح است.^۶

۱. کنزالعمال (چاپ دوم)، ج ۱۲، ص ۲۱۲، ح ۱۲۱۹.

۲. ریاض النصره، ج ۲، ص ۱۹۳.

۳. تاریخ بغداد خطیب، ج ۱۱، ص ۲۰۴؛ + صحیح ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب.

۴. صحیح ترمذی، ج ۱۳، ص ۱۷۱، باب مناقب علی بن ابی طالب؛ + حلیه الاولیاء ابوونعیم، ج ۱، ص ۴۶؛ + کنزالعمال (چاپ اول)، ج ۶، ص ۱۵۶.

۵. کنزالعمال (چاپ اول)، ج ۶، ص ۱۵۶.

۶. مستدرک الصحيحین، ج ۳، ص ۱۲۲؛ + کنزالعمال (چاپ اول)، ج ۶، ص ۱۵۶؛ + کنوز الحقایق المناوی، ص ۱۸۸.

در روایتی دیگر آمده است که پیغمبر خدا^{علی‌الله‌ السلام} به علی^{علی‌الله‌ السلام} فرمود: «أَنْتَ تُؤَدِّي عَنِّي، وَتُسْمِعُهُمْ صَوْتِي، وَتُبَيِّنُ لَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِي؛ تو رسالتم را ادامه خواهی داد، و صدایم را به گوش امتم خواهی رسانید و پس از من موارد اختلاف ایشان را حل و فصل خواهی نمود». ^۱

سوم: در غدیر خم

داستان غدیر خم بنابر روایات معتبر مکتب خلفا، بدین گونه است:

در روز هیجدهم ذیحجه الحرام ^۲ سال دهم هجرت، و به هنگام بازگشت پیغمبر^{علی‌الله‌سلام} از حجه الوداع ^۳ در محل غدیر خم، منزلگاهی به نام جحفه ^۴، که محل جدا شدن راههای مدینه و مصر و شام ^۵ از یکدیگر بود، این آیه بر رسول خدا^{علی‌الله‌سلام} نازل گردید:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ يَغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ...»؛ ای پیامبر، آنچه از پروردگاری از پروردگاری ایشان نازل گشته است، ابلاغ کن و اگر این کار را انجام ندهی، رسالت خداوند را ابلاغ نکردهای و خداوند تو را از شر مردم نگاه می دارد). ^۶

پس از نزول این آیه، رسول خدا^{علی‌الله‌سلام} به کاروان‌ها دستور توقف داد و مقرر فرمود تا همانجا فرود آمده، پیش رفتگان را فرا خواند، تا واپس ماندگان نیز از راه برسند و به ایشان بپیوندند. ^۷

۱. حلیة الاولیاء، ج ۱، ص ۶۳. ۲. حاکم حسکانی، ج ۱، ص ۱۹۲-۱۹۳.

۳. مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۵ و ۱۶۳-۱۶۵.

۴. همان، ص ۱۶۳-۱۶۵؛ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹-۲۱۳.

۵. واژه «الجحفه» در معجم البلدان. ۶. مائده، ۶۷.

۷. تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۳.

آنگاه اصحابش را از سایه گرفتن در پناه درخت‌های خار، که در گوش و کنار آن بیابان روییده بود نهی فرمود، تا متفرق نشوند و مقرر داشت تا پای درختان را از خس و خاشاک پاک گردانند^۱ و سپس مردم را برای ادای نماز جماعت فراخوانند.^۲

اصحاب آن حضرت با انداختن پارچه‌هایی بر سر شاخ و برگ درخت، سایبانی برای آن حضرت فراهم کردند^۳ و آن حضرت نماز ظهر را در آن گرمای طاقت‌فرسا^۴ با آن جمعیت به جای آورد.

سپس برای خطبه برخاست و خدای را حمد و سپاس گفت و مردم را بسیار موعظه کرد و آنگاه فرمود: «نزدیک است که مرا بخوانند و من هم اجابت کنم (کنایه از این که مرگم فرارسیده است) و من و شما هر دو در پیشگاه خداوند مسئولیم. در آن روز شما خدای را چه جواب خواهید داد؟»

مردم بانگ برآورده که ما گواهی می‌دهیم که تو به نیکوترین وجه رسالت خویش را انجام داده‌ای، و ما را راهنمایی فرموده‌ای و خدایت پاداش خیر دهد.

آنگاه پیامبر خاتم ﷺ پرسید: «آیا به یکتاوی خدا و رسالت من گواهی نمی‌دهید؟ آیا گواهی نمی‌دهید که بهشت و جهنم راست است و وجود دارند؟»

مردم بانگ برآورده‌اند آری، به همه این‌ها گواهی می‌دهیم.

پیامبر خاتم ﷺ فرمود: «بار خدایا! گواه باش». آنگاه پرسید: «آیا صدایم را

۱. مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۵؛ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹.

۲. مسند احمد، ج ۶، ص ۲۸۱؛ + سنن ابن ماجه، باب فضل علی؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹-۲۱۰.

۳. مسند احمد، ج ۴، ص ۳۷۲؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۲.

۴. مسند احمد، ج ۴، ص ۲۸۱؛ + سنن ابن ماجه، باب فضل علی؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۱۲.

می شنوید؟»
جواب دادند: آری.

سپس فرمود: «ای مردم! من پیش‌بیش شما [از این دنیا] می‌روم، و شما در کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوید؛ حوضی که بنهای آن به اندازه فاصله بصری تا صنعته^۱ است، و به تعداد ستارگان آسمان بر گردآورد آن جام‌های نقره نهاده شده و من در آن هنگام از دو چیز گرانبهای که در میان شما به امانت بر جای نهاده‌ام، خواهم پرسید. پس دقت کنید که پس از من با آن دو چگونه رفتار خواهید کرد!»

در اینجا یک نفر از میان جمعیت بانگ برآورد که ای رسول خد!!

آن دو چیز گرانبهای کدامند؟

رسول اکرم ﷺ فرمود: «یکی کتاب خداست که از یک سو در دست خداست و از سوی دیگر در دست شما. آن را نیکونگه دارید و دستوراتش را به کار بندید و آن را با چیزی عوض نکنید که گمراه خواهید شد. دیگری، عترت و اهل بیت من می‌باشد و خدای لطیف مرا آگاه کرده که این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من این را از خدا خواسته‌ام. پس بر آن دو پیشی نگیرید که به هلاکت و گمراهی می‌افتد. از آن دو نیز وaps نمایند که هلاک می‌شوید. چیزی به آنها نیاموزید که آنها از شما آگاه‌ترند.»

آنگاه فرمود^۲: «آیا می‌دانید که من از همه مؤمنان بر خودشان سزاوارتر و مقدم‌تر هستم؟»

۱. بصری شهرکی در نزدیکی دمشق بود و صنعا در نزدیکی بغداد. البته این تشبیه پیغمبر برای این بوده که اطرافیانش وسعت آن را در نظر آورند و نه چیز دیگر.
۲. مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۶۵-۱۶۶. برخی از الفاظ آن در روایات حاکم حسکانی، ج ۳، ص ۱۰۹-۱۱۰ و تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹ آمده است.

مردم بانگ برآور دند آری ای رسول خدا!^۱

حضرت باز پرسید: «آیا می دانید (یا گواهی می دهید) که من بر هر فرد مؤمنی از خود او مقدم تر و اولی هستم؟»

مردم فریاد برآور دند آری ای رسول خدا!^۲

پس پیغمبر خدا^ع دست علی^ع را گرفت و بلند کرد؛ به طوری که سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد^۳، آنگاه فرمود: «ای مردم! خداوند مولا و سرور من است، و من مولا و سرور شما هستم.^۴ پس هر کس را که من مولای اویم، این علی مولای او است».^۵

سپس دست به دعا برداشت و گفت: «بار خدایا! دوستدار علی را دوست بدار، و دشمنش را دشمن شمار.^۶ باری کننده او را باری کن، و خوار کننده او را خوار گردان.^۷ دوست بدار هر کس که او را دوست بدارد، و خشم گیر بر آن کس باش که بر او خشم گیرد».^۸ و در پایان فرمود: «خدایا تو گواه باش».^۹

۱. مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۱۹ و ج ۴، ص ۲۸۱؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۳، ح ۱۱۶؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹ و درج ۵، ص ۲۱۰ «الست أولى بكل امر من نفسه» آمده است.

۲. مسند احمد، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۶۸ و ۳۷۰ و ۳۷۲؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۹، ص ۲۰۹ و ۲۱۲.

۳. در روایت حاکم حسکانی، ج ۱، ص ۱۹۰ «فرفع یدیه حتی یری بیاض ابظیه» و ص ۱۹۳ «حتی بان بیاض ابظیهم» آمده است.

۴. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۱۹۱. در تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹ «انا مولی کل مؤمن» آمده است.

۵. این مطلب در تمام مصادری که تاکنون در این مورد نام برده شده، آمده است.

۶. مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۱۹ و ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۷۰ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴؛ ص ۳۷۰ و ۳۷۲؛ مسند حاکم، ج ۳، ص ۱۰۹؛ سنن ابن ماجه، باب فضل علی؛ حاکم حسکانی، ج ۱، ص ۱۹۰-۱۹۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۰۹-۲۱۳، که در صفحه ۲۰۹ می نویسد: به زید گفتم تو آن را از رسول خدا^ع شنیدی؟ گفت: در آن بیان کسی نبود که آن را به چشم ندیده و به گوش نشنیده باشد.

آن وقت ابن کثیر می نویسد: ابو عبدالله ذهبی این حدیث را صحیح دانسته است.

۷. مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۱۹؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۴-۱۰۷؛ شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۱۹۳؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۰-۲۱۱.

۸. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۱۹۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۰.

راوی گوید: هنوز پیامبر و علی از یکدیگر جدا نشده بودند که این آیه بر پیغمبر ﷺ نازل شد:

﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾^{۱۰}
امروز دین شما را کامل کردم، و نعمت خود را برابر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان آین [حاودان] [شما پذیرفتم].

آنگاه رسول خدا فرمود: «الله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و خشنودی خداوند به رسالت من و ولایت علی». ^{۱۱}

یعقوبی در تاریخ خود - در باب آیات مدنی - می‌نویسد: «آخرین آیه‌ای که بر رسول خدا ﷺ نازل شد، آیه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم﴾ بود و این روایتی است صحیح و نزول آن در روزی بود که رسول خدا ﷺ آشکارا ولایت و زمامداری علی بن ابی طالب ﷺ را در غدیر خم به همگان ابلاغ کرد». ^{۱۲}

پس از انجام این مراسم، عمر بن خطاب، علی ﷺ را دید و گفت: «ای پسر ابوطالب! این موهبت بزرگ بر تو گوارا باد که صبح را به شام آوردي در حالی که مولا و سرور همه مؤمنان گردیده‌ای». ^{۱۳}

در روایت دیگر آمده است که عمر بن خطاب به علی ﷺ گفت: «بَخْ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ»^{۱۴} خوشابه حالت ای پسر ابوطالب.

بنابراین روایت دیگر گفته است: «گوارایت باد ای پسر ابوطالب که صبح را به شام آوردي در حالی که سرور همه مؤمنان شده‌ای». ^{۱۵}

۹. شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۱۹۰. ۱۰. مائده، ۳.

۱۱. حاکم ختنکانی از ابوسعید خدری درج ۱، ص ۱۵۷-۱۵۸، ح ۲۱۱ و ۲۱۲ و از ابوهریره در ح ۲۱۳ آورده؛ + همین مطلب به طور فشرده در تاریخ ابن کثیر آمده است.

۱۲. تاریخ یعقوبی، ج ۳، ص ۴۲. ۱۳. مسند احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۲۸۱.

۱۴. شواهد التنزيل، ج ۱، ۱۵۷-۱۵۸.

۱۵. مسند احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۲۸۱؛ + سنن ابن ماجه، باب فضل علی؛ الرياض النضرة، ج ۵، ص ۱۶۹؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۰.

تاجی که رسول خدا ﷺ در آن روز بر سر امام نهاد
رسول خدا ﷺ عمامه‌ای سیاه رنگ^۱ به نام سحاب داشت که آن را در
روزهای مخصوص^۲، چون فتح مکه^۳، به سر می‌گذاشت.^۴ پیامبر خدا
همان عمامه را در روز غدیر خم بر سر علی علیه السلام نهاد.

از «عبد الاعلى بن عدى البهراني» روایت شده که گفت: «رسول خدا در غدیر خم علی را پیش خواند و به دست خود عمامه‌ای بر سرش بست و دنباله آن را به پشت سرش انداخت».^۵

و از شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمده است که فرمود: «در روز غدیر خم، رسول خدا ﷺ عمامه سیاهی بر سرم بست، و دنباله آن را روی دوشم رها نمود».^۶
در مُسند طیالسی و سُنّت بیهقی، سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین آمده است: «در روز غدیر خم رسول خدا ﷺ، عمامه‌ای بر سرم بست و دنباله آن را به پشت سرم رها کرد. آنگاه فرمود: خدای عز و جل در جنگ بدر و حنین مرا به فرشتگانی که این چنین عمامه‌ای بر سر نهاده بودند، یاری داده است. بعد فرمود: عمامه موجب می‌شود که مسلمانان از مشرکان تشخیص داده شوند».^۷

۱. ذکر سیاه رنگ بودن عمامه‌ای که آن را چون تاج بر سر امام نهاده، در روایت عبدالله بن بشیر و شخص امام آمده است.

۲. به این مطلب در کتاب‌های حدیث اشاره شده است.

۳. صحیح مسلم، کتاب الحج، ح ۴۰۱-۴۰۲؛ + سنن ابو داود، ح ۴، ص ۵۴، باب العمائم؛ + شرح المواهب ح ۵، ص ۱۰، به نقل از معرفة الصحابة ابو ئعیم.

۴. زاد المعاد ابن القیم، فصل فی ملابسه، در حاشیه شرح زرقانی بر المواهب اللندنية.

۵. الریاض النضرة، ح ۲، ص ۲۸۹، فی ذکر تعمیمه ایاہ علیه السلام بیده؛ + أسد الغایة، ح ۳، ص ۱۱۴.

۶. اصابة، ح ۲، ص ۲۷۴، در ذکر شرح حال عبدالله بن بشیر.

۷. کنز العمال، ح ۲۰، ص ۴۵؛ + مُسند طیالسی، ح ۱، ص ۲۳؛ + سنن بیهقی، ح ۱۰، ص ۱۴.

فصل دوم

جانشینان دوازده‌گانه

پیامبر خاتم صلی الله علیہ و آله در مکتب خلفا

در گفتار اول، پاره‌ای از آیات و روایاتی که امامت حضرت علی علیه السلام را اثبات می‌کند، آوردیم.

اینک روایاتی که امامت عموم اهل بیت علیهم السلام را اثبات می‌کند و در آن روایات، خدای متعال و پیامبر خدا، امامان و اوصیای بعد از پیامبر خاتم را تعیین کرده به مردم معرفی می‌کنند، می‌آوریم؛ سپس به بیان آنها می‌پردازیم.

الف. اثبات امامت عموم اهل بیت علیهم السلام در روایات (حدیث ثقلین)

در این دسته از احادیث، نام خاص هیچ یک از امامان علیهم السلام وجود ندارد، ولی امامت عموم اهل بیت علیهم السلام در آنها مطرح است. مادونمونه از این احادیث را بررسی می‌کنیم.

۱. در کتاب صحیح مسلم^۱ و ده‌ها کتاب معتبر دیگر مکتب خلفاً، مانند مسند احمد، سنن دارمی، سنن بیهقی، مستدرک الصحیحین^۲ روایت کرده‌اند:

زید بن ارقم می‌گوید: در بین راه مکه و مدینه (در بازگشت از حجۃ الوداع) در کنار آبگیری که «خُم» نام داشت، پیامبر در میان مردم چنین خطبه خواند:

۱. صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۲-۱۲۳، چاپ مصر، ۱۳۳۴ هـ.

۲. المستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۴۸. برای دستیابی به بقیة مدرک، ر.ک: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوی.

«ای مردم! آگاه باشید من بشری هستم [همانند شما]، نزدیک است مرا [به عالم بقا] بخوانند، و من اجابت دعوت حق کنم. من دو چیز گرانمایه در میان شما به میراث می‌گذارم: کتاب خدا که در آن هدایت و نور است. آن را رها نکنید، و بدان چنگ زنید». سپس فرمود: «و اهل بیت من، خاندان من. شما را در مورد اهل بیتم یادآور خدا می‌شوم! (این کلام را سه بار تکرار فرمود)»

سپس بنابه نسخه مستدرک اضافه می‌فرماید: «هوشیار باشید که شما پس از من با این دو بازمانده چگونه رفتار می‌کنید. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند».

با تکیه بر جمله اخیر گفتهٔ پیامبر ﷺ است که معتقد‌یم یکی از امامان اهل بیت - که تعدادشان نیز در روایات معتبر دیگر تعیین شده است - باید عمری طولانی داشته باشد که تا پایان جهان زنده بماند و در نتیجه همدوش و قرین کتاب خدا برای همیشه در جامعهٔ بشری موجود باشد، و فرمودهٔ پیامبر در مورد عدم جدایی این دو راست آید.

۲. شبیه به همین سخن را جابر از خطبهٔ عرفهٔ پیامبر نقل می‌کند. او می‌گوید: من پیامبر را در ایام حج در عرفه دیدم. آن حضرت بر شتر خویش به نام «غضباء» سوار بود و برای مردم چنین خطبهٔ می‌خواند:

«... ای مردم! من در میان شما چیزی می‌گذارم که اگر بدان چنگ زنید و از آن دست برندارید، هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من می‌باشند». ترمذی پس از نقل این سخن، اضافه می‌کند که این حدیث از ابوذر، ابوسعید خدری، زید بن ثابت، و حذیفة بن أبی سید نیز روایت شده است.^۱

۱. سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۲، ح ۳۷۸۶.

در این روایت، پیامبر اکرم ﷺ اهل بیت خویش را همدوش قرآن قرار داده و هدایت را به دست ایشان و قرآن می‌داند، و چنگ زدن به دامان ایشان را موجب نجات قطعی از گمراهی و ضلالت معرفی می‌کند، و می‌فرماید هوشیار باشید و دقیق کنید که چگونه بعد از من با این دو رفتار خواهید کرد و بدانید که این دو هیچ‌گاه از هم جدا شی ندارند، و در حوض کوثر - محل ورود نجات یافتگان رستاخیز - بر من وارد خواهند شد.

این که کتاب‌های آسمانی، امام و پیشوای فکری و اعتقادی و اخلاقی و عمل مردم‌مند، از جنبه نظری یک مسئله مسلم قرآنی است: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبٌ مُّوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتْبٌ مُّصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتَنْذِيرِ الظَّالِمِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرُوا لِلْمُخْسِنِينَ»^۱ و [حال آنکه] پیش از آن، کتاب موسی راهنمای و رحمتی بود و این [قرآن] کتابی به زبان عربی است که تصدیق کننده [ی آن] است، تاکسانی را که ستم کردند هشدار دهد و نیکوکاران را مژده‌ای باشد).

با توجه و تکیه بر همین اصل، قرار گرفتن اهل بیت پیامبر در کنار قرآن، امامت ایشان را نیز اثبات می‌نماید.

به بیانی دیگر، جنبه نظری اسلام در قرآن کریم بیان شده است، اما وجود و تجسم خارجی آن در سیره اهل بیت ﷺ نمایان می‌گردد. بنابراین، وقتی که امامت قرآن را در جنبه نظری پذیرفتهیم، باید امامت اهل بیت را در جنبه عملی نیز پذیریم.

علاوه براین، از آن جا که به گفته پیامبر، هدایت منحصر در این دو میراث گران‌قدر اوست و می‌دانیم هدایت قرآن در کلیات مسائل

اعتقادی، اخلاقی و عملی اسلام است، پس ناگزیر، توضیح و تبیین اسلام قرآنی،^۱ وظیفه اهل بیت علیهم السلام خواهد بود، تا هدایت اتمام پذیرد و کامل گردد.

ناگفته نماند که این روایت آنقدر به صورت‌های مختلف و به وسیله افراد متفاوت نقل شده که بازگویی و بررسی همه آنها محتاج فرست خاصی است. ما در اینجا فقط در صدد آن بودیم که با تکیه بر این حدیث، روشن سازیم که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی، امامت را در اهل بیت خویش منحصر کرده است و آنها را قرین و همدوش قرآن قرار داده است.

ب. تعیین عدد امامان در روایات

رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم خبر داده است، امامانی که بعد از او می‌آیند، دوازده نفرند. این موضوعی است که صحابان کتب صحاح و مسانید که نامشان در زیر می‌آید، از آن حضرت روایت کرده‌اند:

۱. مسلم در صحیح خود از جابر بن سمرة^۲ روایت کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمود: «این دین، همیشه و تا قیام قیامت و تا آن زمان که دوازده نفر خلیفه سرپرست شما باشند، استوار و برباست. این خلفا همگی از قریش‌اند». در دو روایت دیگر، چنین آمده است: «تا آن که دوازده خلیفه بیایند».

در سنن ابو داود آمده است: «تا آن که دوازده نفر خلیفه، سرپرست شما

۱. یعنی اسلامی که در قرآن کریم آمده است، و مقصود، اصول و کلیات این دین می‌باشد.

۲. جابر بن سمرة بن عامری، خواهرزاده سعد ابن ابی وفا، از اصحاب ائمه رضا علیهم السلام، در کوفه وفات کرد. صحابان کتب صحاح، ۱۶۴ حدیث از او روایت کرده‌اند. شرح حال او در کتاب‌های «أسد الغابة، تقریب التهذیب و جوامع السیرة» آمده است.

شوند».

در حدیث دیگری است که فرمود: «تا پایان دوازده نفر».^۱

در صحیح بخاری راوی می‌گوید: از پیامبر ﷺ شنیدم که می‌فرمود: «دوازده نفر امیر و فرمانده‌اند».

راوی گوید: پیامبر ﷺ پس از آن سخنانی فرمود که من نفهمیدم. پدرم گفت: فرمود: «همگی آنان از قریش‌اند».

در روایت دیگری می‌گوید: سپس رسول خدا ﷺ سخنانی فرمود که بر من پوشیده ماند. از پدرم پرسیدم: رسول خدا ﷺ چه فرمود؟ پدرم گفت: فرمود: «همگی آنان از قریش‌اند».^۲

روایت دیگری است که می‌فرماید: «دشمنی کسانی که با آنان دشمنی کنند، زیانی به ایشان نمی‌رساند».^۳

۲. روایت دیگری است که رسول خدا فرمود: «لَا تَرَالْ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُسْتَقِيمًا أَمْرُهَا، ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدُوِّهَا، حَتَّى يَعْضُى مِنْهُمْ إِثْنَا عَشْرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»؛ کار این امت همیشه به سامان است و پیوسته بر دشمنانشان پیروزند تا آنگاه که دوازده نفر خلیفه، که همگی آنها از قریش هستند، در گذرند.^۴

۳. در روایت دیگری آمده است که فرمود: «این امت دوازده نفر قیم دارد

۱. صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۵۳، ح ۱۸۲۱ (این روایت را از آن رو برگزیدیم که جابر، خود آن را نوشته است)؛ + صحیح بخاری، ج ۴، ص ۱۶۵، کتاب الاحکام؛ + سنن ترمذی، باب ماجاه فی الخلفاء من ابواب الفتنه؛ + سنن ابو داود، ج ۳، ص ۱۰۶، کتاب المهدی؛ + مسند طیالسی، ح ۷۶۷ و ۱۲۷۸؛ + مسند احمد، ج ۱۳، ص ۲۶-۲۷؛ + حلیہ الاولیاء ابو نعیم، ح ۴، ص ۳۳۳.

۲. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۸؛ + مستدرک الصحيحین، ج ۳، ص ۶۱۷.

۳. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۸.

۴. منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۳۲۱؛ + تاریخ ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۴۹؛ + تاریخ خلفا سیوطی، ص ۱۰؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۲۶؛ + الصواعق المحرقة، ص ۲۸.

که هر کس آنان را یاری نکند، زیانی به ایشان نرساند، همگی آنان از قریش‌اند».^۱

۴. در روایت دیگری فرمود: «کار این مردم تا هنگامی که دوازده نفر بر آنان

ولایت داشته باشند، همواره در جریان است».^۲

۵. از قول آنس روایت می‌کنند که آن حضرت فرمود: «این دین تا

دوازده نفر از قریش باشند، به هیچ روی نابود نگردد؛ و چون از دنیا بروند، زمین اهل

خود را فرو می‌برد».^۳

۶. در روایت دیگری فرمود: «کار این امت، تا هنگامی که همه آن دوازده نفر

قیام کنند، همیشه قرین پیروزی است. آنان همگی از قریش‌اند».^۴

۷. احمد بن حنبل و حاکم و دیگران از مسروق روایت می‌کنند که

گفت:

شبی نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و او قرآن به ما می‌آموخت که مردی

پرسید: ای ابا عبدالرحمن! آیا از رسول خدا پرسیدید چه تعداد از این امت به خلافت

می‌رسند؟ عبدالله گفت: از هنگامی که به عراق آمدہام، هیچ کس پیش از تو، چنین

سؤالی از من نکرده است. ما این موضوع را پرسیدیم و پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «آنان

دوازده نفرند، به تعداد نقبای بنی اسرائیل».^۵

۱. کنزالعمال، ج ۱۳، ص ۲۷ و منتخب آن، ج ۵، ص ۳۱۲.

۲. شرح صحیح مسلم، نسخه، ج ۱۲، ص ۲۰۲؛ + الصواعق المحرقة، ص ۱۸؛ + تاریخ خلفا

سیوطی، ص ۱۰. ۳. کنزالعمال، ج ۱۳، ص ۲۷.

۴. همان.

۵. مسند احمد، ج ۱، ص ۳۹۸ و ۴۰۶ (احمد شاکر در حاشیه اول می‌گوید: استناد آن صحیح است)؛

+ مستدرک حاکم و تلخیص آن، ج ۴، ص ۵۰۱؛ + فتح الباری ج ۱۶، ص ۳۳۹؛ + مجمع الزوائد، ج ۵،

ص ۱۹۰؛ + الصواعق المحرقة، ابن حجر، ص ۱۲؛ + تاریخ خلفا سیوطی، ص ۱۰؛ + جامع الصغیر

سیوطی، ج ۱، ص ۷۵؛ + کنزالعمال، ج ۱۲، ص ۲۷؛ + فیض القدیر، ج ۲، ص ۴۵۸؛ + تاریخ ابن کثیر،

ج ۶، ص ۲۴۸-۲۵۰، باب ذکر الانمه الائمه عشر الذين كلهم من قریش، از ابن مسعود.

ابن مسعود می‌گوید رسول خدا ﷺ فرمود: «خلفای بعد از من به تعداد اصحاب موسی هستند». ^۱

ابن کثیر می‌گوید: همانند این از عبدالله بن عمر، حذیفه و ابن عباس نیز روایت شده است. ^۲

[مؤلف: نمی‌دانم مقصود ابن کثیر از روایت ابن عباس، همان است که حاکم حَسَّکانی از ابن عباس روایت کرده یا غیر آن است].

روایات گذشته، به صراحت می‌گوید که عدد والیان، دوازده نفر و همگی از قریش‌اند.

امام علی ؓ در سخن خود، مقصود از «قریش» را در این روایات بیان کرده و می‌فرماید: «همه امامان از قریش‌اند و از تیره هاشم (اهل بیت ﷺ) جایگزین شده‌اند، [ولایت] برای غیر آنان روانیست و والیانی جز ایشان شایسته [ولایت برآقت] نباشد». ^۳

و نیز فرمود: «اللَّهُمَّ لِنِي لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لَّهُ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِرًا مَّشْهُورًا أَوْ خَافِقًا مَّغْمُورًا إِنَّلَا تَبْطُلْ حُجَّةُ اللَّهِ وَبَيْتَهِ...» آری به خدا قسم، زمین هرگز از برپادارنده به حق برای خدا خالی نخواهد شد. [این امام قائم،] یا پیروز است و نمایان و یا خائف است و پنهان، تا حاجت‌های خدا و نشانه‌های روشن الهی همیشه باشند». ^۴

۱. تاریخ ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۴۸؛ + کنز العمال، ج ۱۲، ص ۲۷، + شواهد التنزيل حسکانی، ج ۱، ص ۴۵۵، ح ۴۲۶.

۲. ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۴۸.

۳. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۲، چاپ مصر مطبعة الاستفادة.

۴. بیانیع المودة، شیخ سلمان حنفی در باب صدم، ص ۵۲۳؛ + احیاء علوم الدین، غزالی، ج ۱، ص ۲۴۷.

فسرده احادیث گذشته

خلاصه و نتیجه‌ای که از احادیث گذشته به دست می‌آید، این است که: تعداد امامان در این امت دوازده نفر پی در پی هستند، که سعادت جهانیان توسط تعالیم نورانی آنان در این دنیا و آن دنیا رقم خواهد خورد.

در حدیث اول آمده است: «این دین تا قیام قیامت و تا هنگامی که دوازده خلیفه سرپرست شما باشند، استوار و بربرا خواهد بود».

در این حدیث، به جاودانگی اسلام تاروز قیامت اشاره شده و تعداد امامان این امت را دوازده نفر دانسته است.

در حدیث پنجم آمده است: «این دین، پیوسته و تا زمانی که دوازده نفر از قریش موجود باشند، استوار و برباست، و هنگامی که از دنیا بروند، زمین اهل خود را فرو می‌برد».

این حدیث نیز، وجود و بقای دین را تا پایان عمر امامان دوازده گانه تأیید کرده و پایان عمر آنان را پایان دنیا می‌داند.

حدیث هشتم، عدد امامان علیهم السلام را تنها دوازده نفر دانسته و فرموده است: «خلفای پس از من به تعداد اصحاب موسی هستند».

این حدیث، دلالت بر آن دارد که بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، به جز خلفای دوازده گانه، خلیفه دیگری نخواهد بود.

الفاظ این روایات که با صراحة می‌گویند: «عدد خلفاً تنها دوازده نفر است و بعد از آنان هرج و مرج و نابودی زمین و برپایی قیامت است»، دیگر روایاتی را که چنین صراحة ندارند، تبیین می‌کنند.

بنابراین، ممکن است عمر یکی از امامان دوازده گانه، برخلاف عمر عادی انسان‌ها، طولانی و خارق العاده باشد؛ چنان‌که اکنون واقع شده و

دوازدهمین امام از «ائمه دوازده‌گانه» و از اوصیای رسول خدا ﷺ حضرت مهدی ظلله بدین گونه است.

حیرت علمای مکتب خلفا در تفسیر حدیث ائمه دوازده‌گانه
دانشمندان مکتب خلفا، در بیان مقصود از «امامان دوازده‌گانه» که در این روایات آمده است، دچار حیرت و زحمت شده و دیدگاه‌های متفاوتی ارایه داده‌اند.

ابن عربی، شارح «سنن ترمذی» می‌گوید: «ما امیران بعد از رسول خدا ﷺ را که بر شمردیم، دیدیم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید، معاویه بن یزید، مروان، عبدالملک مروان، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، مروان بن محمد بن مروان، سفاح و... هستند».

او پس از آن، بیست و هفت نفر از خلفای عباسی را تازمان خود بر شمرده و می‌گوید: «اگر از مجموع آنها «دوازده نفر» را به صورت ظاهر شماره کنیم، آخرین آنها سلیمان بن عبدالملک است. اگر هم به معنای واقعی خلیفه نظر داشته باشیم، تنها پنج نفر برای ما باقی می‌مانند: خلفای چهارگانه و عمر بن عبدالعزیز. بنابراین، من معنایی برای این حدیث نمی‌یابم».¹

قاضی عیاش در جواب این سخن که می‌گوید بیش از این تعداد (دوازده نفر) به ولايت رسیدند، گفته است: «این اعتراضی نادرست است، زیرا پیامبر ﷺ نقرموده است تنها دوازده نفر به ولايت می‌رسند. البته این تعداد به ولايت رسیده‌اند و این مطلب از اضافه شدن بر تعداد آنها منع نمی‌کند».²

۱. شرح ابن عربی بر سنن ترمذی، ج ۹، ص ۶۸-۶۹

۲. شرح نووی بر صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۱-۲۰۲؛ فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۹ (عبارت متن از اوست)، در صفحه ۳۴۱ نیز آن را آورده است.

«سیوطی» در جواب آن، سخنی را نقل کرده و می‌گوید: «مراد حدیث وجود «دوازده نفر خلیفه» در طول دوران اسلام تا قیامت است، که عامل بر حق باشند، اگرچه پی در پی نباشند».^۱

مؤلف فتح الباری می‌نویسد: «یقیناً از این تعداد (دوازده نفر) خلفای چهارگانه در گذشته‌اند، و بقیه نیز، به ناچار باید تا پیش از برپایی قیامت، تکمیل گردد».^۲
ابن الجوزی می‌گوید: «بنابراین، آن جا که فرموده: «سپس فتنه و آشوب خواهد بود»، مراد فتنه‌های پیش از برپایی قیامت مانند خروج دجال و بعد آن است».^۳

سیوطی می‌گوید: «از این «دوازده نفر»، خلفای چهارگانه و حسن و معاویه و عبدالله بن زبیر و عمر بن عبد العزیز، این هشت نفر، روی کار آمدند و احتمال این که مهدی عباسی را هم به آنان اضافه کنیم - که او در بین عباسیان همانند عمر بن عبد العزیز در میان امویان است - و نیز، طاهر عباسی را به دلیل عدالت خواهی اش، باز هم دو نفر باقی و مورد انتظار است که یکی از آنان، مهدی آل محمد^{علیهم السلام} از اهل بیت خواهد بود».^۴

همچنین گفته شده است: «مراد حدیث آن است که، آن «دوازده نفر» در دوران عزت خلافت و قوت اسلام واستواری امور آن باشند؛ کسانی که در زمان ایشان، اسلام عزیز گشته و همه مسلمانان پیرامونشان گرد آیند».^۵

۱. تاریخ خلفا سیوطی، ص ۱۲.

۲. فتح الباری، ج ۶، ص ۳۴۱؛ تاریخ خلفا، ص ۱۲.

۳. همان.

۴. الصواعق المحرقة، ص ۱۹؛ + تاریخ خلفا سیوطی، ص ۱۲. بنابراین، برای پیروان مکتب خلفا، دو امام متظر خواهد بود که یکی از آنان مهدی^{علیهم السلام} است؛ در حالی که پیروان مکتب اهل بیت^{علیهم السلام}، تنها یک امام متظر دارند.

۵. نووی در شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۲-۲۰۳، به این موضوع اشاره کرده است. ابن حجر در «فتح الباری»، ج ۱۶، ص ۳۳۸-۳۴۱ و سیوطی در تاریخ خلفا، ص ۱۰ نیز آن را آورده‌اند.

بیهقی می‌گوید: «این تعداد (دوازده نفر) تا زمان ولید بن یزید بن عبد‌الملک روی کار آمدند، سپس فتنه و آشوب بزرگ برپا شد و پس از آن، حکومت عباسیان غالب آمد، و این که بر عدد مذکور می‌افزایند، بدان علت است که صفت مورد اشاره در حدیث را رها کرده، یا کسانی را که بعد از فتنه مذکور آمده‌اند، از آنان شمرده‌اند». ^۱

و نیز گفته‌اند: «کسانی که امت بر آنان اجتماع کرده‌اند خلفای ثلاثة و سپس علی تا زمان حکومت در صفين که معاویه را در آن روز خلیفه نامیدند. سپس با صلح حسن بر معاویه اجتماع کردند و پس از او بر پرسش یزید، حسین هم که پیش از رسیدن به خلافت کشته شد، با مرگ یزید اختلاف کردند، تا آن که پس از کشته شدن ابن زبیر، بر عبد‌الملک مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه او: ولید و سلیمان و یزید و هشام که در این جمع عمر بن عبد‌العزیز میان سلیمان و یزید فاصله شد و دوازدهمین آنان ولید بن یزید بن عبد‌الملک بود که مردم پس از هشام بر او اجتماع کردند و او چهار سال حکومت کرد». ^۲

بنابراین، خلافت این دوازده نفر به دلیل اجماع مسلمانان بر صحیح است، و پیامبر ﷺ مسلمانان را به خلافت و جانشینی اینان - در حمل و انتقال اسلام به مردم - بشارت داده است!

ابن حجر درباره این توجیه می‌گوید: «این بهترین توجیه است».

و ابن کثیر می‌گوید: «راهی را که بیهقی پیموده و عده‌ای با وی موافقت کرده‌اند، یعنی اینکه، مراد حدیث از خلفای پی‌درپی، تا زمان ولید بن یزید بن عبد‌الملک فاسق می‌باشد، راهی غیر مقبول است. زیرا خلفای مورد اشاره تا زمان این ولید، بیش از «دوازده نفر» هستند؛ به دلیل این که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی مسلم است.

۱. تاریخ ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۴۹ به نقل از بیهقی.

۲. تاریخ خلفا، ص ۱۱؛ + الصواعق المحرقة، ص ۱۹؛ فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۴۱.

پس از آنان هم حسن بن علی علیه السلام است. به دلیل وصایت علی و بیعت مردم عراق با او تا آن که با معاویه صلح کرد. سپس پسر معاویه یزید، بعد معاویه بن یزید، مروان بن حکم، پسرش عبدالملک مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و بعد هشام بن عبدالملک هستند که جمع آنها پانزده نفر می‌شوند. سپس ولید بن یزید بن عبدالملک و اگر حکومت ابن زبیر را که قبل از عبدالملک بود به حساب آوریم، هفده نفر می‌شوند. با این حساب، یزید بن معاویه جزء آن دوازده نفر شده ولی عمر بن عبدالعزیز که همه پیشوایان بر مدح و سپاس او متفق القولند و او را از خلفای راشدین به شمار می‌آورند، همه مردم هم بر عدالت او اتفاق نظر دارند و دوران او از بهترین دوره‌ها بوده، حتی شیعیان نیز بدآن اعتراف دارند، بنابراین ترتیب، از جمع «دوازده نفر» خارج می‌گردد. اگر هم بگوید که من تنها کسانی را به حساب می‌آورم که امت بر آنان اجتماع کرده باشند، لازمه‌اش آن است که «علی بن ابی طالب» و فرزندش به حساب نیایند، زیرا همه مردم بر آن دو اجتماع نکردند، چون مردم شام همگی از بیعت با او سر باز زدند».

و نیز می‌گوید: «برخی توجیه کنندگان، معاویه و پسرش یزید و نوه‌اش معاویه بن یزید را به شمار آورده، و زمان مروان و ابن زبیر را قید نکرده‌اند، زیرا امت بر هیچ یک از آنها اجتماع نکرده‌اند».

بنابراین دیدگاه می‌گوییم: «در این مسلک، خلفای سه گانه، سپس معاویه، بعد یزید، سپس عبدالملک و بعد ولید بن سلیمان، سپس عمر بن عبدالعزیز و بعد یزید و بعد هشام به شمار می‌آیند که جمعاً ده نفرند و بعد از آنها ولید بن یزید بن عبدالملک فاسق است که لازمه این دیدگاه، اخراج علی و پسرش حسن خواهد بودکه دقیقاً بر خلاف آن نظری است که امامان اهل سنت و بلکه شیعه بر آن تصریح کرده‌اند».^۱

۱. تاریخ ابن کثیر، ج ۶، ص ۲۴۹-۲۵۰.

ابن جوزی در کتاب «کشف المشکل» در جواب این توجیهات، دو وجهه دیگر را نقل کرده که می‌گویند:

اول: «پیامبر^۹ در حدیث خویش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب خود ندارند، و چون حکم اصحاب با حکم آن حضرت پیوسته و مرتبط است، نتیجه می‌گیریم که خبر از حکومت‌های واقع شده پس از صحابه است. با بیان خود، اشاره به عدد خلفای بنی امية دارد. گویا سخن آن حضرت: «لایزال الدین» یعنی: ولایت تا آن‌جا که دوازده خلیفه به حکومت برستند، ادامه دارد. سپس اوضاع به حالت دیگری، بدتر از حال اول، بر می‌گردد. با این حساب، اولین خلیفه بنی امية یزید بن معاویه و آخرینشان مروان حمار است که تعدادشان «سیزده نفر» می‌باشد. عثمان و معاویه و ابن زبیر نیز به شمار نمی‌آیند. زیرا آنها از صحابه‌اند. اگر مروان بن حکم رانیز - به دلیل اختلاف در صحابی بودن یا مغلوبیتش در برابر عبدالله ابن زبیر و اجتماع مردم بر عبدالله از جمع مذکور خارج کنیم، «عدد دوازده» راست می‌آید. پس از خروج خلافت از دست بنی امية نیز، فتنه‌های عظیم و خونریزی‌های بسیار واقع شد. تا آن که دولت بنی عباس مستقر گردید و اوضاع از آنجه بر آن بود، کاملاً متغیر و دگرگون شد». ^۱

ابن حجر در «فتح الباری» این استدلال را مردود دانسته است.

دوم: ابن جوزی، «وجه دوم» را از جزوهای که «ابوالحسین ابن منادی» درباره «مهدی» گردآورده، نقل کرده که می‌گوید: «ممکن است این موضوع مربوط به بعد از مهدی باشد که در آخرالزمان خروج می‌کند، زیرا من در کتاب «دانیال» دیده‌ام هنگامی که مهدی وفات کند، پنج تن از نوادگان «سبط اکبر» به حکومت می‌رسند، سپس پنج تن از نوادگان «سبط اصغر»؛ پس از آن آخرینشان مردی از سبط اکبر را وصی خود می‌کند. بعد از او پسرش به حکومت می‌رسد و بدین ترتیب «دوازده

۱. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۴۰، به نقل از ابن جوزی در کتاب «کشف المشکل».

نفر» حاکم می‌شوند که هر یک از آنان امام و مهدی هستند». همچنین می‌گوید: «در روایت دیگری است که پس از او، دوازده نفر مرد - شش تن از اولاد حسن، و پنج تن از اولاد حسین، و یک نفر از غیر ایشان - به حکومت می‌رسند و چون فرد اخیر می‌میرد، فساد عالمگیر می‌شود».

ابن حجر در صواعق خود بر این حدیث حاشیه زده و می‌گوید:

«این روایت، یقیناً روایتی واهمی است و اعتمادی بر آن نیست»^۱

گروه دیگری می‌گویند: «ظن غالب آن است که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، در این حدیث، از عجایب بعد از خود خبر داده است؛ فتنه‌هایی که مردم را در یک زمان متفرق می‌کند و تحت فرمان «دوازده امیر» می‌کشاند. اگر غیر این را اراده کرده بود، می‌فرمود: «دوازده امیرند که چنین می‌کنند» و چون چنین وصفی برای آنها بیان نکرده است، این گونه می‌فهمیم که اینان در زمان واحد خواهند بود».^۲

گفته‌اند: در قرن پنجم هجری تنها در «اندلس» واقعه‌ای رخ داد که شش نفر همگی خود را «خلیفه» می‌نامیدند. اضافه بر آن‌ها، حاکم مصر، خلیفه عباسی بغداد و دیگر مدعیان خلافت، از علویان و خوارج نیز، مدعی خلافت بودند.^۳

ابن حجر درباره این توجیه می‌گوید: «این سخن کسی است که به چیزی از طرق حدیث، جز آنچه که به نحو فشرده در «بخاری» آمده، آگاهی نداشته است».^۴ و نیز می‌گوید: «وجود آنان در زمان واحد، عین پراکندگی و افتراق است و نمی‌تواند مراد حدیث باشد».^۵

۱. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۴۱ + الصواعق المحرقة، ص ۱۹.

۲. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۸.

۳. شرح نووی، ج ۱۲، ص ۲۰۲ + فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۹.

۴. فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۹.

۵. همان، ص ۳۳۸.

بدین گونه، علمای مکتب خلفا در تفسیر روایات گذشته، به دیدگاه واحدی نرسیده‌اند. علاوه بر آن، از آوردن روایاتی که رسول خدا ﷺ اسامی آن دوازده نفر را بیان فرموده نیز، اغماض و اهمال کرده‌اند، زیرا با سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طی قرون متmadی در تضاد بوده است. این روایات را محدثان مکتب اهل بیت ﷺ در تأیفات خود با آسنادی که به نیکان صحابه می‌رسد، از رسول خدا ﷺ روایت کرده‌اند. در فصل‌های آینده، به آوردن اندکی از آنها که هر دو گروه در کتاب‌های خود آورده‌اند، بسته می‌کنیم.

مفهوم حقیقی این روایات

اکنون، با دقیق بودن مجموعه روایات ذکر شده مراجعه می‌کنیم، تا بتوانیم مفهوم حقیقی آنها را به دست آوریم و به نادرستی تمام این توجیهات که با یکدیگر همسانی ندارند، پی ببریم. آنچه با نظر دقیق می‌توان از این احادیث استفاده کرد، به قرار زیر است:

۱. شماره خلفای پیامبر و پیشوایان اسلام از دوازده نفر تجاوز نمی‌کند و همگی از قریش‌اند. دلیل ما بر این ادعا، الفاظ روشن و صریحی است که در پاره‌ای از این احادیث وجود دارد. مثل:

«و يكُون لِهذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيْمَأْكُلُّهُمْ مِنْ قُرِيشٍ»^۱ برای این امت دوازده سرپرست است که همه از قریش‌اند».

و یا: «يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً...»^۲ برای این امت دوازده خلیفه خواهد بود».

۱. کنز العمال، ج ۱۳، ص ۲۷، ۱۶۴-۱۶۶. ۲. همان.

و یا: «يَكُونُ بَعْدِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيشٍ»^۱ بعد از من دوازده خلیفه خواهند بود که همه از قریش هستند».

جملات «بعد از من دوازده خلیفه می باشند»؛ «برای این امت دوازده خلیفه خواهند بود» و امثال آن، دقیقاً انحصر تعداد خلفا و سرپرستان امت را در دوازده نفر بیان می کند.

۲. این پیشوایان و خلفا به طور پیوسته تاریخ قیامت در میان امت خواهند بود.

برای اثبات این سخن نیز به روایات موجود مراجعه می کنیم. مسلم در کتاب صحیح خود از پیامبر نقل می کند: «امر خلافت مدامی که در جهان حتی دو نفر باقی مانده باشند، در قریش خواهد بود».^۲

این حدیث که در معتبرترین منابع حدیثی اهل سنت آمده، دقیقاً تداوم خلافت و خلفارا تا پایان جهان اعلام می دارد.

اینک حدیثی را که در گذشته نقل کردیم، تکرار می نماییم: «پیوسته این دین، تا وقتی که دوازده نفر خلیفه بر شما حکومت کنند، تا قیامت باقی خواهد ماند».^۳

این حدیث، به روشنی برپایی دین را تا قیامت نوید می دهد و نیز، خلافت دوازده نفر خلیفه را اعلام می دارد. به این معنی که پیامبر تصریح می فرماید دین من تا قیامت می ماند، و این مدت، دوران خلافت دوازده نفر خلیفه نیز می باشد، که ناگزیر باید حداقل، عمر° یکی از این خلفا آن چنان طولانی باشد که عصر خلافت او تا برپایی قیامت پیوند بخورد.

۱. همان. ۲. صحیح مسلم، ج ۶، ص ۳، چاپ مصر.

۳. همان، ص ۴؛ + کنزالعمال، ج ۱۲، ص ۲۷، ح ۱۶۲.

چرا و چگونه این احادیث از تحریف مصون مانده‌اند؟

حال توجه به این نکته حساس نیز لازم است که بینیم چطور این گونه احادیث نقل شده است، و به عبارت دیگر، از چنگال سانسور شدید و خفقان بی‌حساب دستگاه خلافت - به ویژه اموی‌ها - مصون مانده است؟

تصور می‌کنم آن زمان که اولین بار صحابه پیامبر این احادیث را برای دیگران نقل می‌کردند، تعداد خلفا هنوز اندک بود. واضح است که در آن زمان، دستگاه حاکم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که بعدها به چه مشکلی برای توجیه و تفسیر آن دچار خواهد شد. اگر آن هنگام پیش‌بینی چنین بن‌بستی را در آینده می‌کردند، بدون شک این احادیث در معتبرترین متون مکتب خلفا به دست مانمی‌رسید. یا لااقل به شکلی تحریف و دستکاری می‌شد که دیگر برای ایشان مشکلی نیافریده و بی‌اثر شود؛ همان طور که بسیاری از احادیث معتبر و روشنگر نبوی، به واسطه تحریفات دانشمندان و راویان مکتب خلفا دستکاری و خشی شده است.

بنابراین، علت انتشار احادیث مذکور این است که در هنگام نقل اولیه حدیث، عدد خلفا هنوز به دوازده نفر نرسیده بودند؛ به این معنی که نقل این حدیث در عصر حکومت معاویه یا یزید بن معاویه بود. تا آن زمان هم خلفای رسمی هفت نفر بیشتر نبودند. بنابراین، دستگاه خلافت از نشر آن، احساس خطر نمی‌کرد. زمانی هم که تعداد خلفا به دوازده نفر رسید، دیگر امکان جلوگیری از نشر این احادیث و یا تغییر و تحریف آنها وجود نداشت.

با توجه به فرض مختلف و دور از حقیقتی که در توجیه احادیث

مذکور گفته شده، تنها طرح مکتب اهل بیت یعنی دوازده امام معصوم است که قابل تطبیق با احادیث مزبور می‌باشد.

یادآور می‌شویم اهمیت این حدیث، بیشتر از آن‌جا است که در تمام صحاح، سنن، مسانید و مصنفات حدیثی مکتب خلفا وجود دارد و همگان صحت و اعتبار آن را قبول دارند.

فصل سوم

معرفی امامان دوازده‌گانه

بعد از رسول خدا

صلی الله علیہ و آله

اسامی دوازده نفر در مکتب خلفا

الف. امام جوینی^۱ از عبدالله بن عباس روایت می‌کند که گفت: رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرمود: «أَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّنَ وَ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سَيِّدُ الْوَصِيَّنَ، وَ إِنَّ أَوْصِيَانِي بَعْدِي إِثْنَا عَشَرَ، أَوْلُهُمْ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْمَهْدِيٌّ؛ مِنْ آقَائِي پَیامبرانَ وَ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ آقَائِي أَوْصِيَاتٍ. هَمَانَا أَوْصِيَاتٍ پَسْ ازْ مِنْ «دوازده» نَفْرَنَد؛ اولینشان عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرِينشان مَهْدِي اَسْتَ».».

ب. امام جوینی باز هم به سند خود از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} فرمود: «هَمَانَا خَلْفَائِي مِنْ وَ أَوْصِيَاتِي وَ حِجَّتَهَايِ خَدَا بَرْ مَرْدَمْ پَسْ ازْ مِنْ «دوازده» نَفْرَنَد؛ اولینشان بَرَادِرْم وَ آخِرِينشان فَرَزَنَدْم خَوَاهَدْ بَوْدَ». گفته شد: ای رسول خدا! بَرَادِرْ شَمَا کیست؟ فرمود: «عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ». گفته شد: فَرَزَنَدْ شَمَا کیست؟ فرمود: «آن مَهْدِي اَسْتَ؛ كَسِيْ کَهْ زَمِينْ رَا پَرْ اَزْ عَدْل وَ دَادْ مِنْ کَنْد؛ هَمَانْ گُونَهْ کَهْ اَزْ ظَلْم وَ سَتْم پَرْ شَدَهْ باشَد. قَسْمَ بَهْ آن کَهْ مَرَا بَشَارَتْ گَرْ وَ بَیْمَ دَهْنَدْ بَرْ حَقْ فَرَسْتَادَهْ اَسْتَ، اَغْرِ اَزْ دَنِیَا باقِي نَمَانَدَهْ باشَدْ مَگَرْ يَكْ رَوْز، خَدَاوَنَدْ اَيْنَ رَوْزَ رَا آنْ قَدْر طَوْلَانِی مِنْ کَنْد تَا فَرَزَنَدْ مِنْ مَهْدِي خَرْوَجْ کَنْد، رَوْحَ خَدَا عَیْسَیَ بَنْ مَرِیمْ فَرَوْدَ آَیَدَ وَ با او نَمَازْ گَزارَد، زَمِينْ ازْ نُور پَرَورَدَگَارَشْ رَوْشنَ شَوَدَ وَ فَرْمَانَرَوَايَی اَشْ

۱. ذهیبی، رجالی معروف، در کتاب «تذكرة الحفاظة»، ص ۱۵۰۵، درباره امام جوینی مسی گوید: امام محدث یگانه، اکمل، فخر الاسلام، صدرالدین ابراهیم بن محمد بن حمویه جوینی شافعی، شیخ صوفیه، شدیداً نسبت به روایت و گردآوری اجزای آن عنایت داشت؛ غازان شاه به دست او اسلام آورد.

مشرق و مغرب را فراگیرد».

ج. امام جوینی باز هم به سند خود روایت می‌کند که راوی گفت: شنیدم رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرمود: «أَنَا وَ عَلِيُّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ تِسْعَةٌ مِّنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ مُطَهَّرُونَ مَفْضُومُونَ؛ مَنْ وَ عَلَى وَ حَسَنْ وَ حَسَيْنْ وَ نُهْ نَفْرَ از فرزندان حسین، پاکیزگان و معصومانیم».^۱

سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طول تاریخ بر آن بود که امثال این گونه احادیث را از دسترس امت اسلامی دور نگه دارد و بر آنها پرده بپوشاند. راستی که بخش عظیم پیروان این مکتب در این راه، جهاد شایانی کردند. مانعهایی از این تلاش را در بحث و بررسی «اقدامات مکتب خلفا با نصوص سنّت رسول خدا^{علیه السلام} که مخالف دیدگاهشان بود» در کتاب «معالم المدرستین» آورده‌ایم. چون در این بحث مجالی برای آوردن آن احادیث نداریم، تنها روایاتی را می‌آوریم که به معرفی امامان دوازده‌گانه پرداخته است؛ روایاتی از رسول خدا^{علیه السلام} که به صورت متواتر به اسامی ایشان اشاره و تصریح شده است.

اسامی امامان دوازده گانه در مکتب اهل بیت^{علیهم السلام}

امام اول: امیر المؤمنین علی^{علیه السلام}

پدر: ابوطالب فرزند عبدالمطلب بن هاشم.

مادر: فاطمه بنت اسد بن هاشم.

کنیه: ابوالحسن و الحسین، ابوتراب.

۱. احادیث الف، ب و ج، در کتاب فرائد السلطین (نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره ۱۱۶۴ و ۱۶۹۰ و ۱۶۹۱، بیرگه ۱۶۰) آمده است.

لقب: وصی، امیر المؤمنین.

ولادت: سال سی ام پس از «عام الفیل» در بیت الله الحرام،^۱ کعبه.

شهادت: در سال چهلم هجری به دست عبد الرحمن بن ملجم (یکی از خوارج) به شهادت رسید و در بیرون کوفه، نجف اشرف، دفن گردید.

امام دوم: حسن بن علی بن ابی طالب^{علیهم السلام}

مادر: فاطمه زهرا^{علیها السلام} دخت گرامی رسول خدا^{علیه السلام}

کنیه: ابو محمد.

لقب: سبط اکبر، مجتبی.

ولادت: نیمة ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه.

شهادت: در بیست و هشتم صفر سال پنجاهم هجری به شهادت رسید و در بقیع، در مدینه منوره دفن گردید.

امام سوم: حسین بن علی بن ابی طالب^{علیهم السلام}

مادر: فاطمه زهرا^{علیها السلام} دخت گرامی رسول خدا^{علیه السلام}

کنیه: ابو عبدالله.

لقب: سبط، شهید کربلا.

ولادت: سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه.

۱. فاطمه بنت اسد، مادر امام^{علیهم السلام} در حال بارداری مشغول طواف بود که درد زایمان به سراغش آمد. در این هنگام، شکافی در دیوار کعبه به وجود آمد و او داخل شد و فرزندش علی^{علیه السلام} را به دنیا آورد. برای اطلاع بیشتر ر.ک: مستدرک، ج ۳، ص ۴۸۳؛ + تذكرة خواص الامة، ص ۱۰؛ + مناقب ابن منازلی، ص ۷.

شهادت: در دهم محرم سال ۶۱ هجری به همراه اهل بیت و یارانش در کربلا به دست یزیدیان به شهادت رسید. مزار آن حضرت، هم اکنون در کربلا یکی از شهرهای عراق است.^۱

امام چهارم: علی بن الحسین علیه السلام

مادر: غزاله یا شاه زنان.

کنیه: ابوالحسن.

لقب: زین العابدین، سجاد.

ولادت: سال ۳۳ یا ۳۷ یا ۳۸ هجری در مدینه.

شهادت: در سال ۹۴ هجری به شهادت رسید و در بقیع جنب عمویش امام حسن علیه السلام دفن گردید.^۲

امام پنجم: محمد بن علی علیه السلام

مادر: ام عبدالله دخت امام حسن بن علی علیه السلام

کنیه: ابو جعفر.

لقب: باقر.

ولادت: سال ۵۷ هجری در مدینه.

شهادت: در سال ۱۱۷ یا ۱۱۴ هجری در مدینه به شهادت رسید و در

۱. ر.ک: شرح حال ائمه، علی و دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام، حوادث سال‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ هجری در تاریخ طبری، ابن اثیر، ذهبی و ابن کثیر، و نیز شرح حال ایشان در تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، استیعاب، اسد الغابه، اصحابه و طبقات ابن سعد (چاپ جدید).

۲. ر.ک: تاریخ ابن اثیر، ابن کثیر و ذهبی، حوادث سال ۹۴ هجری؛ و نیز شرح حال امام علیه السلام در طبقات ابن سعد، حلیة الاولیاء، وفیات الاعیان، تاریخ یعقوبی (ج ۲، ص ۳۰۳)، و تاریخ مسعودی (ج ۳، ص ۱۶۰).

بقیع در کنار پدرش زین العابدین علیه السلام دفن گردید.^۱

امام ششم: جعفر بن محمد علیه السلام

مادر: ام فروه دخت قاسم بن محمد بن ابی بکر.

کنیه: ابو عبدالله.

لقب: صادق.

ولادت: سال ۷۳ هجری در مدینه.

شهادت: در سال ۱۴۸ هجری به شهادت رسید و در بقیع در کنار پدرش امام باقر علیه السلام دفن گردید.^۲

امام هفتم: موسی بن جعفر علیه السلام

مادر: حمیده.

کنیه: ابوالحسن.

لقب: کاظم.

ولادت: سال ۱۲۸ هجری در مدینه.

شهادت: در سال ۱۸۳ هجری در زندان خلیفه هارون الرشید در بغداد به شهادت رسید و در قبرستان قریش، واقع در بخش غربی بغداد امروز، معروف به شهر کاظمیه دفن گردید.^۳

۱. ر.ک: تذکره الحفاظ، ذهبي، وفيات الاعيان، صفة الصفوة، حلية الاولىاء، تاريخ يعقوبي (ج ۲، ص ۳۲۰)، تاريخ الاسلام ذهبي و تاريخ ابن كثير (حوادث سال ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۱۸)، شرح حال امام باقر علیه السلام).

۲. ر.ک: شرح حال امام صادق علیه السلام در حلية الاولىاء، وفيات الاعيان، تاريخ يعقوبي (ج ۲، ص ۳۸۱) و تاريخ مسعودي (ج ۳، ص ۳۴۶).

۳. ر.ک: شرح حال امام کاظم علیه السلام در مقاتل الطالبين، تاريخ بغداد، وفيات الاعيان، صفة الصفوة، تاريخ ابن كثير (ج ۲، ص ۱۸) و تاريخ يعقوبي، ج ۲، ص ۴۱۲.

امام هشتم: علی بن موسی علیه السلام

مادر: نجمه یا «نُكْتَم».^۱

کنیه: ابوالحسن.

لقب: رضا.

ولادت: سال ۱۴۸ هجری در مدینه منوره.

شهادت: در سال ۲۰۳ هجری به شهادت رسید و در طوس خراسان
مدفون است.^۲

امام نهم: محمد بن علی علیه السلام

مادر: سکینه.

کنیه: ابوعبدالله.

لقب: جواد.

ولادت: سال ۱۹۵ هجری در مدینه منوره.

شهادت: در سال ۲۲۰ هجری در بغداد به شهادت رسید و در کنار
جدش موسی بن جعفر علیه السلام دفن گردید.^۳

امام دهم: علی بن محمد علیه السلام

مادر: سمانه مغربیه.

۱. البحار، ج ۴۹، ص ۳ و ۷.

۲. ر.ک: تاریخ طبری، ابن کثیر، تاریخ اسلام ذہبی، وفیات الاعیان (حوادث سال ۲۰۳ هـ)، تاریخ
یعقوبی (ج ۲، ص ۴۰۳) و مسعودی (ج ۳، ص ۴۴۱) و تاریخ کامل.

۳. ر.ک: تاریخ بغداد (ج ۳، ص ۵۴)، وفیات الاعیان، شذرات الذهب (ج ۲، ص ۴۸) و مسعودی
(ج ۳، ص ۴۶۴).

کنیه: ابوالحسن عسکری.
لقب: هادی.
ولادت: سال ۲۱۴ هجری در مدینه منوره.
شهادت: در سال ۲۵۴ به شهادت رسید و در شهر سامرای عراق دفن گردید.^۱

امام یازدهم: حسن بن علی^ع
مادر: ام ولد به نام سوسن.
کنیه: ابو محمد.
لقب: عسکری.
ولادت: سال ۲۳۱ هجری در سامرای.
شهادت: در سال ۲۶۰ هجری به شهادت رسید و در سامرای دفن گردید.^۲

امام دوازدهم: حجه بن الحسن - عجل الله فرجه -
مادر: ام ولد به نام نرجس یا صیقل.
کنیه: ابو عبدالله، ابوالقاسم.
لقب: قائم، منتظر، خلف، مهدی، صاحب الزمان.
ولادت: سال ۲۵۵ هجری در سامرای.

۱. ر.ک: تاریخ بغداد (ج ۱۲، ص ۵۶)، وفیات الاعیان، تاریخ یعقوبی (ج ۲، ص ۴۸۴) و مسعودی (ج ۴، ص ۸۴)

۲. ر.ک: وفیات الاعیان، تذكرة الخواص، مطالب السنول (مناقب آل الرسول) شیخ کمال طلحه شافعی (۶۵۴هـ) و تاریخ یعقوبی (ج ۲، ص ۵۰۳)

آن حضرت آخرین امام از «ائمه دوازده‌گانه» است که تاکنون زنده است تا هرگاه خدا بخواهد - به فرمان او - قیام کند و جهان را پر از عدل و داد نماید.

فصل چهارم

حفظ و تبلیغ شریعت

توسط اوصیای پیامبر ﷺ

پیامبر به امر خدا دوازده وصی خود را برای حفظ شریعت و تبلیغ آن و همچنین برای اجرای احکام تعیین نمود.

حفظ شریعت و تبلیغ و اجرای احکام آن در عصر او صیای پیامبر، دو امر ذیل را لازم داشت:

الف. تبلیغ شریعت اسلام توسط پیامبر ﷺ به او صیای خود؛

ب. نشر شریعت اسلام توسط او صیای پیامبر در میان مسلمانان.

در این فصل، به فضل پروردگار این دو امر را به طور مفصل بیان می‌کنیم.

الف. تبلیغ شریعت اسلام توسط پیامبر ﷺ به او صیای خود

اصل و ریشه حقایق و احکام اسلام در قرآن کریم است، و شرح و بیان و تفصیل آن بر عهده پیامبر اکرم و سایر مبلغان طراز اول اسلام قرار داده شده است. پیامبر گرامی اسلام ﷺ حدیث خویش را یعنی آنچه به ایشان وحی می‌شد و بشرط تاروز قیامت بدان احتیاج دارد، همه و همه را به پسر عم خویش علی ؓ املامی فرمود و آن حضرت این تعالیم را تدوین می‌نمود.

انتقال تعالیم پیامبر ﷺ به حضرت علی ؓ در مجالس گوناگونی صورت می‌گرفت که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:

۱. مجالس تعلیم منظم

مجالس تعلیم و دیدارهای منظم امیر المؤمنین علیه السلام با رسول خدا علیه السلام برای فراغیری دانش از آن حضرت به تفصیل نقل شده است. برای نمونه، در این مورد به کتاب «کافی» مراجعه می‌کنیم و از قول امام علیه السلام می‌خوانیم:

«من هر روز یک بار و هر شب یک بار نزد رسول خدا علیه السلام می‌رفتم و آن حضرت در آن هنگام با من خلوت می‌فرمود، و هر جا که آن حضرت تشریف می‌برد، من نیز در خدمت ایشان بودم.

همه اصحاب آن حضرت این را می‌دانستند که پیغمبر خدا جز با شخص من با هیچ کس دیگر چنین دیدارهایی ندارد. این دیدارها غالباً در خانه من صورت می‌گرفت و آن حضرت به خانه من تشریف می‌آورد. اگر من برای دیدار آن حضرت به یکی از خانه‌های او وارد می‌شدم، همسرانش را از اتاق بیرون می‌فرستاد و با من خلوت می‌کرد؛ به طوری که جز شخص من، کسی دیگر در خدمت آن حضرت نبود.

اما هرگاه رسول خدا به خانه من تشریف می‌آورد، به خاطر آنکه که با من به تنها یی سخن گوید، نه فاطمه از کنار ما بر می‌خاست و نه هیچ یک از فرزندانم.

در چنین دیدارهایی، من هر چه را که از حضرتش می‌پرسیدم، جواب کافی دریافت می‌کردم، و چون خاموش می‌شدم و سؤالاتم پایان می‌پذیرفت، آن حضرت خود آغاز سخن می‌کرد. هیچ آیه‌ای از قرآن بر رسول خدا علیه السلام نازل نشد، مگر این که برای من خواند و تقریر فرمود تا آن را به خط خود نوشتم و حضرتش تأویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من بیاموخت و از خدا درخواست کرد که قدرت فهم و حفظ آن را به من مرحمت فرماید.

من، پس از آن دعایی که حضرتش در حق من فرمود، هیچ آیه‌ای از کتاب خدا و نیز هیچ یک از مطالبی را که ایشان املا کرده بودند و من نوشته بودم، از خاطر نبرده و

فراموش نکرده‌ام».

در اینجا مناسب است قبل از نقل ادامه این روایت، حدیث دیگری را یادآور شویم. در این حدیث، ایرادی را که چه بسابه ذهن برخی از خوانندگان نیز خطور نماید، زید بن علی بن الحسین علیهم السلام (متوفای ۱۲۱ ه) پاسخ داده است. روایت بدین شرح است:

زید بن علی علیهم السلام گفت: امیر المؤمنین علیهم السلام فرموده است: «خواب به چشمانم راه نمی‌یافتد، مگر این که رسول خدا علیهم السلام آنچه را که جبرئیل در آن روز از موارد حلال و حرام و سنت، یا هر گونه امر و نهی و آن که این‌ها درباره چه چیزی و یا چه کسی نازل شده است، به من تعلیم می‌فرمود».

به زید گفته شد: وقتی که این دو از یکدیگر دور می‌افتادند و فاصله مکانی مانع دیدارشان می‌گردید، چگونه چنین امری امکان داشت؟

زید پاسخ داد: «پیامبر، روزهایی را که دیدار حاصل نمی‌گردید، به خاطر می‌سپرد و هنگامی که امام به حضور حضرتش می‌رسید، می‌فرمود: «ای علی! در فلان روز فلان مطلب آمد، و در فلان روز چنین مطالبی بر من نازل شد». بدینسان ادامه می‌داد تا به روزی می‌رسید که امام علی علیهم السلام به زیارتش نایل شده بود».^۱

اینک ادامه کلام امام علی علیهم السلام در روایت گذشته:

«رسول خدا علیهم السلام همه اوامر و نواهي و حلالها و حرام‌های الهی را، خواه مربوط به مسایل زمان حال و خواه مربوط به مسایل آینده، و نیز آنچه در کتاب‌های آسمانی بر پیامبران گذشته نازل شده و از طاعت و معصیت خدا آگاهشان ساخته بود، همه و همه را

۱. بصائر الدرجات، ص ۱۹۷، ح ۴. در تأیید این حدیث، سه روایت در منابع مكتب خلفاً نقل شده است. ر. ک: سنن نسائی، ج ۱، ص ۱۷۸، باب التتحنح فی الصلاة؛ سنن ابن ماجه، کتاب الادب باب الاستئذان، ح ۳۷۰۸؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۵۴۷، ح ۱۰۷، ص ۶۴۵، ح ۶۰۸؛ تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۲، ح ۱۲۱.

به من تعلیم فرمود. من هم تمام آنها را به خاطر سپردم و حتی یک حرف آن را نیز فراموش نکردم.

سپس دستش را بر سینه‌ام نهاد، و از خدا خواست تا قلبم را از دانش و فهم و حکمت و نور لبریز سازد». ^۱

۲. مجالس تعلیم و دیدارهای نامنظم امام علی ع با رسول خدا ع
طی مطالبی که گذشت، دیدارهای مرتب و از پیش معین شده امام با رسول خدا ع را، که در کتاب‌های معتبر هر دو مکتب به ثبت رسیده، آوردیم.

اینک با نقل حدیث زیر که در «سنن ترمذی» و دیگر منابع معتبر مکتب خلفاً آمده است، به بررسی دیدارهای نامنظم امام با رسول خدا ع می‌پردازیم.

ترمذی می‌نویسد: از جابر بن عبد الله انصاری ^۲ روایت شده است که گفت:
«در جنگ طائف، رسول خدا ع علی را به حضور طلبید، و با او به نجوا نشست.
مردم [از راه خردگیری] گفتند: در گوشی صحبت کردنش با پسر عمومیش علی چه

۱. کافی، ج ۱، ص ۶۲-۶۳؛ وسائل الشیعه (طبع قدیم)، ج ۳، ص ۳۹۴، ح ۱؛ مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۳۹۳؛ احتجاج طبرسی، ص ۱۳۴؛ تحف العقول، ص ۱۳۲-۱۳۱؛ وافی، ج ۱، ص ۶۳؛ مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۱۰.

در طبقات ابن سعد، از منابع مکتب خلفا، در قسمت شرح حال امام علی ع، ج ۲، ص ۱۰۱ (چاپ اروپا) سه حدیث در تأیید این روایت نقل شده است، که یکی از آنها در کتابی خطی از احمد بن حنبل به نام «فضائل علی بن ابی طالب» روایت شده است.

۲. جابر بن عبد الله بن عمر انصاری از اصحاب رسول خدام است که امام با فرموده را نیز در کرده است. وفات جابر بعد از سال هفتادم هجرت در مدینه اتفاق افتاده است. (تقریب التهذیب، ج ۱، ص ۱۲۲)

طولاً نی شد!!

چون این سخن به گوش رسول خداوند ﷺ رسید، فرمود: «من از پیش خود با او به نجوا نشستم، بلکه خداوند است که با او نجوا می‌کند».^۱

ترمذی در توضیح این حدیث گفته است: «نجوای خداوند» یعنی خداوند به پیامبرش امر کرده تا با او به نجوا بنشینند.

حال بینیم واقعاً مسأله چه بوده است که رسول خداوند ﷺ بنا به امر پروردگار با پسر عمویش، آن هم در جنگ طائف، به نجوا نشست؟! آیا این در گوشی صحبت کردن، مشورت جنگی بوده است؟ در حالی که پیامبر اکرم درباره مسائل جنگی، با همگان به مشورت می‌پرداخت و فرد خاصی را به مشورت بر نمی‌گزید؛ همچنان که در مورد جنگ‌های بدر، احد، خندق و... این مطلب در تاریخ ثبت شده است.

پس ناگزیر باید پذیرفت که این دیدار و دیدارهای مانند آن^۲ در ردیف همان دیدارهای منظم روزانه ایشان بوده است. جا دارد که بگوییم این دیدارها ممکن است از همان دیدارهایی باشد که «زید بن علی بن الحسین» از آن یاد کرده که اگر بین رسول خداوند ﷺ و

۱. صحیح ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، ج ۱۳، ص ۱۷۳؛ تاریخ بغداد، ج ۷، ص ۴۰۲. همین مضمون از جابر بن عبد الله در تاریخ ابن عساکر، ج ۲، ص ۳۱۰-۳۱۱؛ تاریخ ابن کثیر، ج ۷، ص ۳۵۶؛ و اسد الغابه، ج ۴، ص ۲۷ نیز نقل شده است. شبیه آن از جندب بن ناجیه (یا ناجیه بن جندب) در کنز العمال (چاپ حیدرآباد، ۱۳۱۲ هـ)، ج ۶، ص ۳۹۹ و چاپ دوم، ج ۱۲، ص ۲۰۰، ح ۱۱۲۲؛ و الریاض النصرة، ج ۲، ص ۲۶۵ نیز روایت گردیده است.

۲. از جمله موارد مشابه، دیدارهایی است که حضرتش با رسول اکرم ﷺ در مدینه داشته است، و در تفاسیر در ذیل آیه نجوى (مجادله، ۱۲ و ۱۳) به آنها اشاره شده است. برای تحقیق بیشتر، ر. ک: معالم المدرسین، ج ۱، ص ۳۲۲.

پسر عمومیش جدا ای می‌افتد و چند روزی یکدیگر را نمی‌دیدند، در نخستین بروخورد، رسول خدا^{عَلِیٰ} با امام خلوت می‌کرد و می‌فرمود: ای علی! در فلان روز، فلان چیز؛ و در آن روز، فلان موضوع بر من نازل شد و ... بدین ترتیب، علت طولانی شدن نجوای رسول خدا^{عَلِیٰ} با علی^{عَلِیٰ} نیز آشکار می‌گردد.

از آنچه تابه اینجا، در این مورد آوردم، این نتیجه حاصل می‌شود که دست آورده آن همه دیدارهای مرتب یا نامرتب رسول خدا^{عَلِیٰ} با پسر عمومیش علی بن ابی طالب^{عَلِیٰ}، سپردن همه علوم و دانش‌های اسلامی از عقاید و احکام و غیره به شخص امام^{عَلِیٰ} بوده است.

دستور پیامبر^{صَلَّیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ} به وصی خود مبنی بر نگارش علوم الهی برای اوصیای دیگر در امالی شیخ طوسی، بصائر الدرجات، و ینابیع المودة، آمده است: احمد بن محمد بن علی فرزند امام باقر^{عَلِیٰ} از پدران بزرگوار خود روایت کرده است:

رسول خدا^{عَلِیٰ} به حضرت علی^{عَلِیٰ} فرمود: «آنچه که می‌گوییم بنویس». علی^{عَلِیٰ} پرسید: ای رسول خدا! از آن می‌ترسی که فراموش کنم؟ فرمود: «فراموش نمی‌کنی و از این جهت برتو بیمی ندارم. من از خدا خواسته‌ام که این علوم را در حافظه‌ات حفظ نماید و تو را دچار فراموشی نکند. بلکه برای شرکایت [در امر امامت] بنویس».

علی^{عَلِیٰ} پرسید: ای پیغمبر خدا! شرکای من چه کسانی هستند؟ رسول خدا^{عَلِیٰ} جواب داد: «اما مانی از نسل تو هستند که به برکت آنها باران رحمت بر امتم می‌بارد، به واسطه آنان، دعا‌یشان مستجاب می‌شود، به یمن وجود آن‌هاست که خدا بلاها و آفات را از امتم برطرف می‌گرداند و به خاطر آنها رحمت الهی از آسمان بر

ایشان نازل می‌شود».

آنگاه با انگشت مبارک به امام حسن اشاره نمود و چنین فرمود: «این نخستین آنان است».

سپس اشاره به حسین کرد و گفت: «امامان از نسل او می‌باشند».^۱

دو نوع تبلیغ

آنچه خداوند به پیامبر خود ﷺ وحی می‌فرمود، از نظر نحوه ابلاغ آن، به دو دسته تقسیم شده است:

دسته اول، شامل مواردی بوده که زمان مقتضی برای ابلاغ آنها فرا رسیده و شرایط مناسب برای بیان آنها وجود داشته است. این موارد توسط خود آن حضرت و بدون واسطه به حاضران محض رشریف شریف ابلاغ می‌گشت.

اما دسته دوم، شامل مواردی بوده که زمان عمل کردن به آن پس از عصر پیامبر ﷺ بوده است. این‌ها را حضرتش فقط به علی ؑ تعلیم می‌فرمود و علی ؑ هر دو دسته مطالبی را که توسط رسول خدا ﷺ تبلیغ و بیان می‌شد، در کتابی جداگانه به خط خود می‌نوشت.

این برنامه همچنان ادامه داشت تا آن که زمان جدایی دو دوست از یکدیگر و هنگام وداع وصی با پیامبر ﷺ فرارسید. در آخرین ساعت حیات، پیامبر اکرم ﷺ در یک جلسه بسیار مهم و اختصاصی، آخرین تعلیمات الهی را به امام علی ؑ انتقال داد.

۱. امالی طوسی (چاپ نعمان، نجف، ۱۳۸۴ هـ)، ج ۲، ص ۵۶؛ بصائر الدرجات، ص ۱۶۷؛ یتابع المودة قندوزی (چاپ دارالخلافه العثمانیه، ۱۳۰۲ هـ)، ص ۲۰.

آخرین جلسه تعلیم

عبدالله بن عمرو عاص می‌گویید: رسول خدا^{علیه السلام} به هنگام آخرين بیماری خود، فرمود: «برادرم را نزد من بخوانید».

علی نزد آن حضرت حاضر شد. پیامبر حامه خود را بروی افکند و او را پوشاند و خود را کاملاً به او نزدیک نمود و به آهستگی با وی سخن گفت.^۱

ام سلمه نیز همین داستان را به صورت زیر نقل کرده است: «قسم به آن کس که به او سوگند یاد می‌کنم، همانا علی آخرين کسی بود که با پیامبر^{علیه السلام} گفتگو نمود.

صبحگاهان از آن حضرت عبادت نمودیم. ایشان کراراً می‌پرسید: «آیا علی آمد؟ آیا علی آمد؟»

فاطمه^{علیها السلام} گفت: «گویا او را در پی کاری فرستاده بودید؟!» مدتی بعد علی^{علیها السلام} آمد. من دانستم که آن حضرت با علی^{علیها السلام} کاری دارد، لذا به همراه دیگران از حجره بیرون آمده و در درگاه آن نشستیم. من از دیگران به در اتاق نزدیک‌تر بودم. رسول خدا^{علیه السلام} خود را کاملاً به علی^{علیها السلام} نزدیک فرمود و به نجوا کردن و راز نمودن با وی پرداخت. آن حضرت^{علیها السلام} در همین روز وفات یافت. بنابراین، آخرين کسی که با وی گفتگو کرد علی^{علیها السلام} بود.^۲

و سرانجام، سخن خود امام^{علیها السلام} را در این باره ملاحظه می‌نماییم:

۱. تاریخ ابن عساکر (چاپ بیروت، ۱۳۰۹ هـ) ترجمه الامام علی^{علیها السلام}; تاریخ ابن کثیر، ج ۷، ص ۳۵۹؛ کنزالعمال (چاپ اول)، ج ۶، ص ۳۹۲.

۲. این حدیث در مستدرک حاکم و تلخیص ذهبی، ج ۳، ص ۱۳۹ صحیح توصیف شده، و نیز در مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۴-۱۷ باب کان أقرب الناس عهداً برسول الله^{علیهم السلام} از شرح حال حضرت علی^{علیها السلام} به چند سند روایت گشته است. و در مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۶، ص ۳۴۸؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۱۲؛ کنزالعمال (چاپ دوم)، ج ۱۵، ص ۱۲۸، باب فضائل علی ابن ابی طالب، ح ۳۷۴؛ تذکره خواص الامم، باب حدیث التجوی و الوصیه از فضائل احمد بن حنبل نقل شده است.

پیامبر خدا ﷺ در آخرین بیماری خود فرمود: «برادرم را بگویید نزد من بیاید». آنگاه فرمود: «به من نزدیک شو».

نزدیک حضرتش شدم. آنگاه خود را به من نکیه داد و در همین حالت قرار داشت و با من سخن می‌گفت - به گونه‌ای که گاهی قدری از آب دهان مبارکش به من می‌رسید - تا این که سرانجام زمان رحلت رسول خدا ﷺ فرا رسید و در بر من وفات یافت.^۱

در احادیثی که گذشت، دیدیم چگونه رسول خدا ﷺ تمامی علوم و معارف اسلامی را به علی ؑ املا فرمود و در کتابی مدون نزد ایشان به ودیعت نهاد، تا به عنوان سندی مكتوب از مجموعه اسلام به امامان از نسل خویش بسپارد.

۱. طبقات ابن سعد، باب من قال توفي رسول الله في حجر على بن أبي طالب، چاپ اروپا، ج ۲، ص ۵۱.

ب. نشر شریعت اسلام توسط او صیایی پیامبر در میان مسلمانان

داستان جامعه یا کتاب امام علی

در اصول کافی و بصائر الدرجات، از قول ابو بصیر^۱ روایتی نقل شده است که ما آن را عیناً از «کافی»^۲ نقل می‌کنیم.

ابو بصیر گفته است: «خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیده، عرض کردم: فدایت شوم، سؤالی دارم؛ آیا این جا کسی هست که سخنان مرا بشنود؟»

امام علی علیه السلام پرده‌ای را که بین آن اتاق و اتاق مجاور آویخته شده بود، کنار زد و در آن جا سر کشید و سپس به من فرمود: «ای ابو محمد! هر چه می‌خواهی بپرس».

گفتم: فدایت شوم، شیعیان تو طی احادیثی مدعی‌اند که رسول خدا علیه السلام بابی از علم به روی علی علیه السلام گشوده است که از آن هزار باب دیگر گشوده می‌شود.

امام علی علیه السلام در پاسخ وی می‌فرماید: «ای ابو محمد! ما جامعه داریم و آنها چه می‌دانند که جامعه چیست».

پرسیدم: فدای تو گردم؛ جامعه چیست؟

امام علی علیه السلام فرمود: «صحیفه‌ای است به طول هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا علیه السلام و املای آن حضرت که همه مطالب آن یک به یک از دولب مبارک ایشان بیرون آمده و

۱. دو نفر به ابو بصیر معروف می‌باشند که یکی از آنها بحیی پسر ابو القاسم مکنی به ابو محمد و از جمله اصحاب حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام بوده و مطلقأ به او ابو بصیر می‌گفته‌ند. منظور در این جا همین ابو بصیر است. (قاموس الرجال)

۲. کافی، ج ۱، ص ۲۳۹؛ بصائر الدرجات، ص ۱۵۱-۱۵۲؛ واقعی، ج ۲، ص ۱۳۵. البته این روایت طولانی است و ما به قدر حاجت از آن برگزیده‌ایم. حدیثی نیز از ابو بصیر روایت شده که با حدیث مذبور در لفظ قدری اختلاف دارد.

ر. ک: بصائر الدرجات، ص ۱۴۹، ح ۱۴، و ص ۱۵۴، ح ۷ و ص ۱۴۲، ح ۱؛ واقعی، ج ۲، ص ۱۳۵.

علی علیه السلام آن را به خط خود نوشته است.
در آن صحیفه از هر حلال و حرامی و از هر آنچه که مردم به آن نیاز داشته و
دارند، سخن گفته شده است. حتی دیه یک خراش سطحی بر پوست بدن». «آنگاه دست خود را به شانه‌ام زد و فرمود: «اجازه می‌دهی ای ابو محمد!»
جواب دادم: فدای تو گردم؛ تمام وجود من در اختیار تو است. هر چه می‌خواهی
انجام بده.

پس آن حضرت با دست خود فشاری بر شانه‌ام وارد کرد و فرمود: «حتی دیه این
را!» و این مطلب را قدری غضب‌آمود فرمود.
من گفتم: به خدا سوگند که این خود علم است و». سخن پیرامون «جامعه» و کتاب امام علی علیه السلام در روایات متعددی
آمده است، که ما در اینجا به ذکر همین یک روایت بسنده می‌کنیم.
حال به این سخن می‌پردازیم که امامان بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام،
کتاب‌های امام به ویژه جامعه را چگونه پس از سپری شدن ایام خویش،
به امام پس از خود به ودیعت می‌سپردند.

کتاب‌های امام علی علیه السلام در دست ائمه علیهم السلام

مواریث امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم السلام
شیخ کلینی در کتاب اصول کافی، از قول سلیم بن قیس^۱ چنین آورده است:

من شاهد وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام بودم. آن حضرت پس از انجام وصیت، حسین علیه السلام و محمد حنفیه و همه پسرها و بزرگان شیعیان و خانواده‌اش را بر آن گواه گرفت. آنگاه کتاب و سلاح خود را به فرزندش حسن علیه السلام تحويل داد و گفت: «پسرم! رسول خدا به من امر فرموده است که تو را وصی خود گردانم و کتاب‌ها و سلاحم را به تو تحويل دهم. همان طور که رسول خدا علیه السلام مرا وصی خود قرار داد و کتاب‌ها و سلاحش را به من سپردم.

همچنین فرمان داده است تا به تو دستور دهم که چون زمان مرگت فرا رسید، را به برادرت حسین علیه السلام تحويل دهی».

سپس امیرالمؤمنین علیه السلام روی به جانب حسین علیه السلام کرد و به او فرمود: «و رسول خدا علیه السلام تو را نیز فرمان داده است که آنها را به پسر خویش علی بن الحسین علیه السلام تحويل دهی».

سپس دست علی بن الحسین علیه السلام را گرفت و فرمود: «رسول خدا علیه السلام تو را نیز فرمان داده است تا آنها را به پسرت محمد تحويل دهی و از جانب رسول خدا علیه السلام و من به او سلام برسان».^۲

۱. سلیم بن قیس ابو صادق الہلالی العامری، از جمله اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بوده است که سایر ائمه تا حضرت سجاد علیه السلام را نیز درک کرده است. (قاموس الرجال، ج ۴، ص ۴۴۵)

۲. کافی، ج ۱، ص ۲۹۷-۲۹۸؛ واقعی، ج ۲، ص ۷۹.

باز در کتاب کافی و بصائر الدرجات چنین آمده است که حمران^۱ می‌گوید: از ابو جعفر امام باقر علیه السلام در مورد صحیفة مهر و موم شده‌ای که نزد «ام سلمه» به ودیعت نهاده شده بود و مردم درباره آن سخن می‌گفتند، سؤال نمودم. امام باقر علیه السلام فرمود: «هنگامی که اجل رسول خدا فرار سید، علی علیه السلام علم و اسلحه آن حضرت را و هر چه نزد او بود [از مواريث امامت] به ارت برد. [این علوم و معارف و سلاح رسول خدا علیه السلام] همچنان نزد امیر المؤمنین علیه السلام بود»، تا این که به حسن علیه السلام و پس از او به حسین علیه السلام رسید. در این موقع چون ما از غلبه دشمنان بیم داشتیم، این بود که [خدم حسین علیه السلام] آن‌ها را نزد «ام سلمه» به امانت سپرد و بعد از آن، علی بن الحسین علیه السلام آنها را از ام سلمه باز ستاند.

من گفتم: بسیار خوب [بنابراین] سپس به پدرت رسید و بعد از آن نزد تو بوده و به تو رسیده است.

امام باقر علیه السلام پاسخ داد: «آری، همین طور است».^۲

همچنین از عمر بن ابان^۳ روایت شده است^۴ که گفت: از حضرت امام جعفر صادق در مورد صحیفة مهر شده‌ای که نزد «ام المؤمنین ام سلمه» به امانت نهاده شده بود، و مردم از آن سخن می‌گفتند، جویا شدم. امام در پاسخ فرمود: «هنگامی که رسول خدا علیه السلام در گذشت، علی علیه السلام دانش و سلاح و هر آنچه را نزد آن حضرت بود [از مواريث امامت]، از او به ارت برد و همچنان نزدش بود تا این که به فرزندش حسن علیه السلام و بعد از او به حسین علیه السلام رسید».

۱. ابو حمزه یا ابوالحسن حمران بن اعین شبیانی، مردی تابعی و مورد قبول و اطمینان بوده و از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۴، ص ۴۱۳)

۲. کافی، ج ۱، ص ۲۳۵؛ بصائر الدرجات، ص ۱۷۷ و ۱۸۶ و ۱۸۸؛ وافي، ج ۲، ص ۱۳۲.

۳. ابو حفص عمر بن ابان کلینی کوفی، از جمله اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام بوده است. (معجم رجال الحديث، ج ۱۲، ص ۱۲)

۴. کافی، ج ۱، ص ۲۳۶؛ بصائر الدرجات، ص ۱۷۷ و ۱۸۴؛ وافي، ج ۲، ص ۱۳۳.

[در آن جا من صبر نکردم و به دنبال سخنان امام] عرض کردم: بعد از امام حسین علیه السلام، آنها به علی بن الحسين و از او به فرزندش [امام باقر علیه السلام] رسید و از او به شما منتقل شده است؟

امام صادق علیه السلام فرمود: «آری، همین طور است».

در کتاب غیبت شیخ طوسی، و مناقب ابن شهر آشوب، و بحار الانوار مجلسی از قول فضیل^۱ چنین آمده است: ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود:

در همان هنگام که حسین علیه السلام عازم حرکت به سوی عراق بود، وصیت نامه پیغمبر مصطفی علیه السلام و کتاب‌ها و دیگر اشیای آن حضرت را به امانت نزد «ام سلمه» گذاشت و به او فرمود: وقتی که پسر بزرگ‌ترم به تو مراجعه کرد، آنچه را که به تو امانت سپرده‌ام، به او تسلیم کن.

پس از این که حسین علیه السلام به شهادت رسید، علی بن الحسين نزد «ام سلمه» رفت و آن بانو هم تمامی اشیایی را که امام حسین علیه السلام به امانت نزدش نهاده بود، به امام سجاد علیه السلام تحويل داد.^۲

همچنین در کتاب کافی، اعلام الوری، مناقب ابن شهر آشوب و بحار الانوار مجلسی، از ابوبکر حضرتی^۳ روایت شده است (لفظ حدیث از کافی است) که امام صادق علیه السلام فرمود: «حسین علیه السلام در آن هنگام که به سوی عراق عزمت می‌فرمود، کتاب‌ها و وصیت‌نامه را نزد «ام سلمه» به امانت نهاد.

۱. ابوالقاسم فضیل بن یسار، آزاد کرده "بنی نهد" از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده است. (قاموس الرجال، ج ۷، ص ۳۴۷)

۲. کتاب الغیب شیخ طوسی (تبریز، ۱۳۲۳ هـ) ص ۱۲۸؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۷۴؛ بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۱۸، ح ۳.

۳. ابوبکر حضرتی، عبدالله بن محمد نام دارد و از امام صادق علیه السلام احادیث بسیاری روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۱۶، ص ۱۵)

[این‌ها همچنان نزد آن بانو بود] تا این که علی بن الحسین علیه السلام بازگشت و «ام سلمه» همه آنها را به وی تحويل داد.^۱

البته این‌ها به غیر از آن وصیتی است که امام در کربلا به همراه آنچه که امامی از امام دیگر به میراث می‌برد، به امانت به دخترش فاطمه سپرد و او بعدها به علی بن الحسین علیه السلام تحويل داد؛ زیرا در آن ایام امام سجاد علیه السلام به سختی بیمار بود.

مواریث امام محمد باقر علیه السلام

در کافی، اعلام الوری، بصائر الدرجات و بحار الانوار از قول عیسی بن عبدالله^۲ از پدرش از جدش چنین آمده است: «در بستر مرگ امام سجاد، علی بن الحسین علیه السلام به فرزندانش که پیرامونش گرد آمده بودند، نظری افکند و سپس جسم به فرزندش محمد بن علی (امام باقر علیه السلام) انداخت و به او فرمود: «محمد! این صندوق را بگیر و به خانه خود ببر». ^۳

سپس امام به سخن خود ادامه داد و فرمود: «در این صندوق، به هیچ عنوان دینار و درهمی وجود ندارد، بلکه آکنده از علوم است».

همچنین در بصائر الدرجات و بحار الانوار از عیسی بن عبدالله بن عمر روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: «پیش از آن که علی بن

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۰۴؛ اعلام الوری، ص ۱۵۲؛ بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۱۹؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۷۲.

۲. عیسی بن عبدالله بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام که به او هاشمی می‌گفتند، از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و احادیث بسیاری از آن حضرت روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۷، ص ۲۷۵-۲۷۶)

۳. کافی، ج ۱، ص ۳۰۵، ح ۲؛ اعلام الوری، ص ۲۶۰؛ بصائر الدرجات، ص ۴۴؛ بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۲۲۹؛ واقی، ح ۲، ص ۸۳

الحسین علیه السلام بدرود حیات گوید، سبد یا صندوق را حاضر کرده و به فرزندش فرمود: محمد! این صندوق را ببر. او نیز صندوق را توسط چهار نفر حمل نمود و برداشت.

چون امام سجاد درگذشت، عموهایم برای گرفتن سهم خود از محتویات آن صندوق به پدرم مراجعه کردند و گفتند: بهره ما را از آن صندوق بپرداز!

امام باقر در پاسخ آنها فرمود: «به خدا قسم که شما رانصیبی در آن نیست. اگر شما را بهره‌ای در آن می‌بود، [پدرم] آن را به من تحويل نمی‌داد».

[سپس امام صادق علیه السلام اضافه کرده، می‌فرماید:]

«در آن صندوق، سلاح رسول خدا علیه السلام و کتاب‌های او قرار داشت». ^۱

مواریث امام صادق علیه السلام

در بصائر الدرجات از قول زراره ^۲ آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: «هنوز امام باقر علیه السلام حیات داشت که آن مواریث و کتاب‌ها به من منتقل شد». ^۳

مواریث امام موسی بن جعفر علیه السلام

در کتاب غیبت نعمانی و بحار الانوار مجلسی، از قول حماد صائغ آمده است که گفت: در آن مجلسی که مفضل بن عمر مسایلی را از ابوعبدالله امام صادق علیه السلام می‌پرسید، حاضر بودم.

در این هنگام، ابوالحسن موسی (امام کاظم علیه السلام) وارد شد. امام صادق علیه السلام رو به

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۰۵، ح ۱؛ وafی، ج ۲، ص ۸۲؛ بصائر الدرجات، ص ۱۶۵؛ اعلام الوری، ص ۲۶۰؛ بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۲۲۹.

۲. زراره ابوالحسن و نام او عبد ریه، فرزند اعین، آزاد کرده بنی شیبان کوفی بوده و از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. وی در سال ۱۵۰ هـ وفات نموده است. (قاموس الرجال، ج ۴، ص ۱۵۴)

۳. بصائر الدرجات، ص ۱۵۸، ۱۸۰، ۱۸۱ و ۱۸۶.

مفضل کرد و پرسید: «دوست داری که مالک کتاب علی [بعد از من] را ببینی؟»

مفضل پاسخ داد: چه از این بالاتر و بهتر!

امام اشاره به امام کاظم علیه السلام کرد و فرمود: «این وارت و مالک کتاب علی است».^۱

مواریث امام رضا علیه السلام

در کافی، ارشاد مفید، غیبت شیخ طوسی و بحار الانوار از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: «فرزندم علی بزرگترین فرزند من، نیکترین آنان در نظر من و محبوب ترینشان برای من می باشد. او در کنار من به جفر نگاه می کند و هیچ کس جز پیغمبر یا وصی پیغمبر بدان نظر نکرده است».^۲

امامان به «جامعه» مراجعه می کنند

نخستین امامی که به کتاب امیر المؤمنین علیه السلام اشاره کرده و از آن سخن گفته است، امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام است. این مطلب در کتاب‌های کافی، من لا يحضره الفقيه، تهذیب معانی الاخبار، وسائل الشیعه آمده است که ما آن را از کتاب کافی نقل می کنیم.

از ابان بن تغلب^۳ روایت شده که گفت: از علی بن الحسین علیه السلام در مورد

۱. کتاب الغیبه نعمانی، ص ۱۷۷؛ بحار الانوار، ج ۴۸، ص ۲۲، ح ۳۴.

۲. اصول کافی، ج ۱، ص ۳۱۱؛ ارشاد مفید، ص ۲۸۵؛ «الغیبة» شیخ نعمانی، ص ۲۸؛ وافی، ج ۲، ص ۸۲ و ر.ک: بصائر الدرجات، ص ۱۶۴، ح ۹-۷.

۳. ابان بن تغلب بن رباح، ابوسعید بکری، از موالی بنی جریر است که از امامانی چون حضرت سجاد علیه السلام و حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است. او به کسانی که از روایت احادیث امام صادق علیه السلام به سرزنش برخاستند، گفته است: چطور به خود اجازه می دهید مرا از روایت احادیث مردی سرزنش کنید که از او سؤالی نکردم، مگر این که در پاسخ فرمود: رسول خدا فرمود....

کسی سؤال شد که درباره مقداری از مال خود وصیت کرده است. (یعنی به طور مبهم وصیت کرده است که قدری از مال مرا به فلان مصرف برسانید ولی مقدار آن را مشخص نکرده و عبارتی مانند «شیء من مالی» به کار برده است.)

آن حضرت در پاسخ فرمود: «شیء، در کتاب علی^{علیہ السلام} یک ششم محسوب می‌شود». ^۱

و نیز در کتاب‌های خصال، عقاب الاعمال و وسائل الشیعه، از امام باقر^{علیہ السلام} روایت شده است که فرمود: «در کتاب علی^{علیہ السلام} آمده است: سه خصلت است که دارنده آن نمی‌میرد، مگر این که و بال و زیان آنها را در ایام حیات خود ببیند. آن‌ها عبارتند از: سرکشی، بریدن از بستگان و خویشاوندان و سوگند دروغ». ^۲

امام صادق^{علیہ السلام} نیز در مورد اثبات اول ماه با رؤیت هلال، به کتاب امیرالمؤمنین^{علیہ السلام} اشاره فرموده است. ^۳

به جز مواردی که ذکر شد، ما خود سی و نه مورد دیگر از روایت‌هایی را که در آنها دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق^{علیہ السلام} از کتاب امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام} سخن گفته‌اند، به دست آورده‌ایم. ^۴

گذشته از اینها، مواردی نیز بوده است که همین دو امام بزرگوار کتاب امیرالمؤمنین را بیرون آورده، متن آن را برای برخی از اصحاب خود چون زراره، محمد بن مسلم^۵، عمر و بن

۱. کافی، ج ۷، ص ۴۰، ح ۱؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۷؛ معانی الاخبار، ص ۲۱۷؛ تهذیب، ج ۹، ص ۲۱۱، ح ۸۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۴۵۰، ح ۱.

۲. خصال شیخ صدق، ص ۱۲۴؛ عقاب الاعمال شیخ صدق، ص ۲۶۱؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۱۹.

۳. استبصار شیخ طوسی، ج ۳، ص ۶۴؛ وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۱۸۴.

۴. ر. ک: معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳۶-۳۳۹.

۵. ابو جعفر اوقص، محمد بن مسلم بن ریاح طحان، از امام باقر^{علیہ السلام} روایت کرده و مؤلف کتاب

اذینه^۱، ابو بصیر، ابن بکیر^۲، عبدالملک بن آعین^۳ و متعبد^۴ خوانده‌اند.^۵ همچنین گاهی دیده شده است که امام باقر و امام صادق علیهم السلام کتاب امیر المؤمنین را در برابر پیروان مكتب خلفاً گشوده و مطالبی از آن را به ایشان نشان داده‌اند. حدیث زیر مبین همین مطلب است.

نجاشی روایت کرده است که: عذافر صیرفى^۶، به همراه حکم بن عتبه^۷ به خدمت امام باقر علیه السلام رسیدند. حکم آغاز سخن کرد و مسائلی را مطرح ساخت و امام با این که دیدار حکم را خوش نداشت، او را پاسخ می‌داد. تا اینکه در مسأله‌ای بین آنها اختلاف نظر افتاد [و حکم پاسخ امام را نپذیرفت]. در این هنگام، امام باقر علیه السلام روى به فرزند خود کرد و فرمود: «پسرم! برخیز و آن کتاب علی علیه السلام را بیاور».

فرزند امام فرمان برد و کتابی بزرگ که طوماروار به هم پیچیده شده بود، پیش روی

⇒ "اربعمائة مسألة فی أبواب الحلال والحرام" بوده است. وفاتش در سال ۱۵۰ هجری است.
(قاموس الرجال، ج ۸، ص ۳۷۸)

۱. می گویند نامش محمد بن عمر بن اذینه بوده که نام پدرش برنام خودش پیشی گرفته است. وی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است. (معجم رجال الحديث، ج ۱۲، ص ۲۱)

۲. ابن بکیر، ابوعلی عبدالله بن بکیر بن اعین شبیانی است. از ثقات مسیباشد و از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۵، ص ۳۹۹)

۳. عبدالملک بن اعین، ابو فراس شبیانی است که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده و در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. (قاموس الرجال، ج ۶، ص ۱۸۱).

۴. متعبد، آزاد کرده امام صادق علیه السلام است. منصور دوانیقی خلیفة عباسی فرمان داد تا او را هزار تازیانه بزنند که بر اثر آن درگذشت. (قاموس الرجال، ج ۹، ص ۴۷)

۵. برای ملاحظه روایات مربوطه، ر.ک: معالم المدرستین، ج ۲، ص ۲۳۹-۲۴۳.

۶. عذافر بن عیسیٰ خراصی صیرفى کوفى که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۶، ص ۲۹۵)

۷. حکم بن عتبه کوفى است که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده است. حکم در سال ۱۱۳ یا ۱۱۴ یا ۱۱۵ در سن شصت سالگی درگذشت. اصحاب صحاح در مكتب خلفاء، احادیث او را آورده‌اند. (قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۷۵ و تهذیب، ج ۱، ص ۲۹۲).

آن حضرت نهاد. امام آن را گشود و به جستجوی مسأله مورد بحث پرداخت، تا آن را یافت و سپس فرمود: «این املای رسول خدام^۱ و خط علی طیب^۲ است».

سپس رو به حکم کرده و فرمود: «ای ابواحمد! تو و سلمه^۳ و ابوالمقدام^۴ به هر طرف که می خواهید، به شرق و به غرب بروید، به خدا سوگند علمی از این مطمئن تر که نزد خانواده ما است و جیرثیل بر ما فرود آورده، نزد هیچ کس دیگر نخواهید یافت».^۵

امامان اهل بیت طیب^۶ گاهی حکم مسأله‌ای را از کتاب امام علی بن ابی طالب طیب^۷ می گفته‌ند و به کتاب امام تصریح می کردند و گاهی نیز همان حکم را بدون این که نامی از کتاب امام علی طیب^۸ ببرند، بیان می داشتند که ما این مطلب را در کتاب «معالم المدرستین»^۹ شرح داده‌ایم.

از همین روست که تمامی احادیث ائمه اهل بیت طیب^{۱۰} سند واحدی دارد و احادیث آنها با هم از یک ریشه برخاسته، و از یگانگی کامل برخوردارند.

هشام بن سالم^{۱۱}، حماد بن عثمان^{۱۲} و دیگران روایت کرده‌اند که امام

۱. سلمه بن کهیل، ابویحیی حضرمی کوفی است. امام باقر طیب^{۱۳} و امام صادق طیب^{۱۴} را درک کرده است.
(قاموس الرجال، ج ۴، ص ۴۳۹)

۲. ابوالمقدام، ثابت بن هرمز آهنگر پارسی است. امام باقر طیب^{۱۵} و امام صادق طیب^{۱۶} را درک کرده است.
او و سلمه از «بتريه» بودند که مردم را به ولایت علی طیب^{۱۷} دعوت می کردند؛ در حالی که امامت ابویکر و عمر را نیز قبول داشتند و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه را دشمن می داشتند. این‌ها معتقد به خروج با اولاد علی بن ابی طالب طیب^{۱۸} بوده، در این راه امر به معروف و نهی از منکر هم می کردند و هر کدام از اولاد علی طیب^{۱۹} را که بر حاکم زمان می شورید و خروج می کرد، امام می دانستند. (قاموس الرجال، ج ۲، صص ۲۸۹-۲۸۷)

۳. رجال نجاشی، ص ۲۷۹.

۴. معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۴۴.

۵. هشام بن سالم، ابو محمد جواليقی کوفی است. از امام صادق روایت کرده و کتابی نیز تألیف کرده است. (قاموس الرجال، ج ۹، ص ۳۵۷)

۶. حماد بن عثمان فرازی از امام صادق و امام کاظم و امام رضا^{۲۰} روایت کرده است. (قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۹۷)

صادق علیه السلام فرمود: «حدیث من، حدیث پدرم می‌باشد و حدیث پدرم، حدیث جدم و حدیث جدم، همان حدیث حسین است و حدیث حسین، حدیث حسن است و حدیث حسن حدیث امیرالمؤمنین و حدیث امیرالمؤمنین، حدیث رسول خدا و حدیث رسول خدا، سخن خداوند عزوجل است».^۱

و به همین دلیل بود که امام باقر علیه السلام در پاسخ جابر بن عبد الله که از حضرتش خواسته است: هر وقت برایم حدیثی بیان می‌فرمایید، اسناد آن را هم برایم بگویید - فرمود:

«پدرم، از جدم از رسول خدا از جبرئیل از جانب خدای عز و جل برایم چنین حدیث کرد. و هر حدیثی را که من برای تو می‌گویم، همین گونه است».^۲

از همین رو بود که ابوعبدالله امام صادق علیه السلام به «حفص بن بختیار»^۳ فرمود: «آنچه از من شنیده‌ای، می‌توانی آن را از جانب پدرم روایت کنی؛ و آنچه را که از من شنیده‌ای، اجازه داری تا از جانب رسول خدا علیه السلام روایت کنی».^۴

و شاعر در همین زمینه چه نیکو سروده است که:

وَ وَالْأَنَاسُ قَوْلُهُمْ وَ حَدِيثُهُمْ
رَوَى جَدُّنَا عَنْ جِبْرِيلَ عَنِ الْبَارِي

«دوستی و پیروی کسانی را پیشه کن که گفتار و حدیث آنان چنین است: جد ما، از جبرئیل، از خداوند متعال روایت کرده است».

نتیجه می‌گیریم که ائمه اهل بیت علیهم السلام عملأً امت اسلامی را این گونه آگاه می‌ساختند که ایشان (ائمه اطهار) وارثان پیامبر در علوم و معارف

۱. کافی، ج ۱، ص ۵۳؛ ارشاد مفید، ص ۲۰۷. ۲. امالی مفید، ص ۲۶.

۳. حفص بن بختیار بغدادی، در اصل کوفی، از جمله اشخاصی است که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است و دارای کتابی نیز می‌باشد. (قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۵۵)

۴. وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳۸۰، ح ۸۶؛ کتاب القضا، ج ۱۸، ص ۷۴، ح ۸۶ چاپ بیروت، دار احیاء التراث العربي.

الهی هستند و این علوم را امیر المؤمنین علی علیہ السلام به خط خود و املاء رسول خدا علیہ السلام در کتابی ویرثه مدقّن ساخته است.

فصل پنجم

اعتقاد به مهدویت

در مکتب خلفا

یکی دیگر از شباهاتی که از سوی پیروان مکتب خلفا در مورد عقاید شیعیان مطرح می‌شود این است که:

«شیعیان معتقدند پیامبر اکرم ﷺ دوازده امام را به عنوان جانشینان خود معرفی کرد که اولین آنها علی بن ابی طالب علیه السلام و آخرین حضرت مهدی علیه السلام است. اما مهدی مورد اعتقاد شیعیان، از حدود یک هزار و دویست سال پیش تاکنون در پس پرده غیبت به سر می‌برد. در حقیقت در این مدت اسلام، بدون امام، و مسلمین بدون رهبر یا جانشین پیامبر مانده‌اند».

در پاسخ به این گفتار می‌گوئیم: عقیده به وجود امامت حضرت مهدی علیه السلام خاص شیعیان اهل بیت پیامبر نیست، بلکه علماء و دانشمندان پیروان مکتب خلفانیز بر این عقیده می‌باشند. در اینجا دلایل و روایات صحیحی را که در کتاب‌های مکتب خلفا ذکر شده است، می‌آوریم:

مهدی علیه السلام هم‌نام رسول خدا علیه السلام است
در سنن ترمذی، سنن ابو داود و دیگر منابع کتب خلفا، از رسول خدا علیه السلام روایت می‌کنند که فرمود: «دنیا پایان نگیرد تا مردی از اهل بیتم، که هم‌نام من است، حاکم عرب گردد!»^۱

۱. سنن ترمذی، ج ۹، ص ۷۴؛ سنن ابو داود، ج ۲، ص ۷؛ السنۃ النبویة، ج ۴، ص ۱۰۹-۱۰۷، ح

۴۲۸۲؛ حلیة الاولیاء، ج ۵، ص ۷۵.

مهدی از اهل بیت علیه السلام است

در مستدرک حاکم، مسند احمد، و دیگر کتب از «ابوسعید خدری» نقل شده است که رسول خدا علیه السلام فرمود: «قیامت برپا نگردد تا زمین از ظلم و ستم و دشمنی انباشته گردد؛ سپس فردی از اهل بیت قیام کند و آن را از عدل و داد پر نماید، همان گونه که از ظلم و ستم انباشته شده بود». ^۱

در سنن ابن ماجه در (ابواب جهاد)، از «ابوهیریره» روایت گردیده است که رسول خدا علیه السلام فرمود: «اگر از دنیا جز یک روز باقی نباشد، خدای عز و جل آن روز را طولانی گرداند تا مردمی از اهل بیت به حکومت رسد و ارتفاعات دیلم و قسطنطینیه را در اختیار بگیرد».

همچنین در آبواب فتن همان کتاب (باب خروج مهدی)، و در مسند احمد و دیگر کتب، از امام علی علیه السلام روایت می‌کند که رسول خدا علیه السلام فرمود: «مهدی از ما اهل بیت است و خداوند او را در یک شب آماده قیام می‌سازد». ^۲

در مستدرک حاکم هم از «ابوسعید خدری» روایت شده است که رسول خدا علیه السلام فرمود: «مهدی از ما اهل بیت است؛ کشیده بینی، فرازین چهره و

۱. مسند احمد، ج ۱، ص ۳۷۶؛ تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۳۸۸؛ کنز العمال (چاپ اول)، ج ۷، ص ۱۸۸، با این زیادت که: «وَخُلْقٌ أَوْخُلْقٌ مِّنْ أَسْتَ»؛ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۵۸، در تفسیر سوره محمد علیه السلام آیه: (فَهُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ...).

۲. مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۵۵۷؛ حلیة الاولیاء، ج ۳، ص ۱۰۱؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۳۶؛ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۵۸، و دیگر کتب

این حدیث را ابن ابی شیبہ و احمد بن حنبل و ابن ماجه از علی علیه السلام روایت کرده‌اند؛ و سئن ابن ماجه، کتاب الفتن، ج ۴۰۸۵.

پیشانی نورانی که زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از ظلم و ستم انبوهی پر شده بود».^۱

مهدی از فرزندان فاطمه علیها السلام است

در سُنَّتِ ابو داود از «ام سلمه» آمده است که شنیدم رسول خدا علیهم السلام

می‌فرمود: «مهدی از عترت من است و از فرزندان فاطمه».^۲

و در کنز العمال از علی بن ابی طالب نقل شده است که رسول خدا علیهم السلام فرمود:

«مهدی مردی از ماست؛ از فرزندان فاطمه».^۳

مهدی از فرزندان حسین علیه السلام است

در ذخایر العقبی از «ابو آیوب انصاری» نقل می‌کند که رسول خدا علیهم السلام فرمود: «مهدی این امت، از این دو - یعنی حسن و حسین - زاده می‌شود».^۴

و نیز در ذخایر العقبی از «حذیفه» روایت شده که پیامبر علیهم السلام فرمود: «اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند، آن روز طولانی گردد تا خداوند مردی از فرزندانم را که همنام من است، برانگیزد».

۱. مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۵۵۷، می‌گوید: این حدیث بر اساس شرط مسلم صحیح است؛ سُنَّتِ ابو داود، ج ۶، ص ۱۳۶؛ صحیح ابو داود، ج ۴، ص ۱۰۷، ح ۴۲۸۵.

۲. صحیح ابو داود، کتاب المهدی، ج ۴، ص ۸۰۷، ح ۴۲۸۴؛ سُنَّتِ ابو داود، ج ۷، ص ۱۳۴؛ صحیح ابن ماجه، ابواب الفتنه، باب خروج المهدی، می‌گوید: «مهدی از فرزندان فاطمه است»؛ مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۵۵۷، می‌گوید: «او او - یعنی مهدی علیه السلام - حق است و از اولاد فاطمه می‌باشد»؛ میزان الاعتدال ذهبي، ج ۲، ص ۲۴، می‌گوید: «مهدی از اولاد فاطمه است»؛ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۵۸، در تفسیر سوره محمد علیهم السلام می‌گوید: این حدیث را ابو داود و طیرانی و حاکم از «ام سلمه» روایت کرده‌اند.

۳. ذخایر العقبی، ص ۱۳۶.

سلمان گفت: «از کدام فرزندانت یا رسول الله؟» فرمود: «از این فرزندم»؛ و با دست خود بر حسین علیه السلام زد.

مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است

برخی از علمای اهل تسنن، امام مهدی علیه السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه السلام می‌دانند که به تعدادی از آن بزرگان اشاره می‌کنیم.

۱. علامه شیخ ابو بکر، احمد بن حسین بن علی بیهقی نیشابوری فقیه شافعی (متوفای ۴۵۸ هـ) در کتاب خود «شعب الایمان» می‌نویسد: «مردم درباره مهدی اختلاف کرده و جماعتی توقف نموده و علم آن را به عالمش واگذارده‌اند و معتقدند او از فرزندان فاطمه دخت رسول خدا علیه السلام است، که خداوند هرگاه بخواهد، او را می‌آفریند و برای یاری دین خود مبعوثش می‌گرداند.

و گروهی می‌گویند: مهدی موعود در روز جمعه نیمة شعبان سال ۲۵۵ هجری به دنیا آمده و او همان امام مُلقب به حاجت قائم منظر محمد بن حسن عسکری است که در سامراء داخل سردارب شد و از دید مردم پنهان گردید و منظر قیام خویش است. او ظهور می‌کند و زمین را از عدل و داد پر می‌سازد؛ همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. طول عمر و امتداد دورانش مانند عیسی بن مريم و خضر و حضرت نوح علیهم السلام است و به هیچ روی ممتنع نباشد».

درباره اعتراض به طول عمر حضرت مهدی علیه السلام می‌گوییم، قرآن درباره عمر حضرت نوح علیه السلام می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمَّا كَفَرُوا بِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا...﴾ و همانا ما نوح را

به رسالت سوی قومش فرستادیم او هزار سال، پنجاه سال کم، میان قوم درنگ کرد...»^۱ بعد از طوفان و بیرون آمدن از سفینه، نیز سیصد و پنجاه سال دیگر زندگانی کرد. بنابراین، مجموع عمر آن حضرت به یکهزار و سیصد سال می‌رسد. در صورتی که عمر حضرت مهدی علیه السلام در حال حاضر، کمتر از ۱۲۰۰ سال است و عمر حضرت خضریش از این است؛ برخی از علمای مکتب خلفانیز این استدلال را مطرح کرده‌اند.

۲. شیخ محی الدین ابو عبدالله محمد بن علی بن محمد، معروف به ابن حاتمی طائی اندلسی شافعی (درگذشته ۶۳۸ ه) که در صالحیه شام مدفون است و قبرش زیارت می‌شود، در باب ۳۳۶ از کتاب فتوحات خود می‌نویسد:

«بدانید که مهدی علیه السلام قیام خواهد کرد، ولی قیام او هنگامی است که زمین را ظلم و جور فراگرفته باشد و او از قسط و عدل انباشته اش گرداند. اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی باشد، خداوند آن روز را طولانی گرداند تا این خلیفه به ولايت برسد. او از عترت رسول الله علیه السلام است، از فرزندان فاطمه؛ جدش حسین بن علی بن ابی طالب است و پدرش «حسن عسکری» فرزند امام علی نقی فرزند امام محمد تقی، فرزند امام علی بن موسی الرضا، فرزند امام موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین، فرزند امام حسین، فرزند علی بن ابی طالب - رضی الله عنهم - همانم رسول خدا علیه السلام است و مسلمانان بین رکن و مقام [دیوار کعبه و مقام ابراهیم علیه السلام] با او بیعت می‌کنند.

در خلقت و سیما شبیه رسول خدا علیه السلام است و در خلق و خوی مادون آن حضرت؛ چون هیچ کس در اخلاق همتای رسول خدا علیه السلام نباشد که خدای متعال می‌فرماید: «و

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ^۱؛ بِهِ رَاسْتَىٰ كَهْ تُو دَارَىٰ اخْلَاقَ عَظِيمَىٰ هَسْتَىٰ

پیشانی اش بلند و بینی اش عقابی است. بیشترین یارانش از اهل کوفه‌اند. بیت المال را به طور مساوی تقسیم می‌کند و با مردم عدالت می‌ورزد؛ چنانکه مردی می‌آید و می‌گوید: آی مهدی! عطايم بیخش و او از اموالی که فرا رویش قرار دارد، جامه وی را تا آنجا که توان بردنش را دارد، انباشته می‌کند».

سپس به نقل اوصاف و برخی از افعال او می‌پردازد.

این امور را «ابن صَبَان» نیز در *اسعاف الراغبين*^۲ در حاشیه نور الابصار^۳ آورده است.

گفته‌اند: از جمله اشعار شیخ محبی الدین در اوصاف امام علی^{علیه السلام} این شعر است که در فتوحات^۴ نیز آورده است:

هو السَّيِّدُ الْمَهْدِيُّ مِنْ آلِ أَحْمَدٍ

هو الشَّمْسُ يَجْلُو كُلَّ غُمٍ وَ ظُلْمَةً

«أَوْ هَمَانْ سَيِّدُ وَ مَهْدِيُّ آلِ أَحْمَدٍ أَسْتَ

أَوْ هَمَانْ شَمَشِيرُ هَنْدِيُّ أَسْتَ كَهْ [خَصْمَ رَا] نَابُودُ مَيْ كَنْدَ

أَوْ هَمَانْ خُورَشِيدُ أَسْتَ كَهْ هَرَانْدُوهُ وَ ظَلْمَتِي رَابِرَطْرَفُ مَيْ كَنْدَ

أَوْ هَمَانْ بَارَانْ بَهَارِيُّ أَسْتَ كَهْ كَرِيمَانَهُ فَرَوْ مَيْ رِيزَدَ».

در ینابیع المودة^۵ آمده است: شیخ محبی الدین عربی در فتوحات

مکیه (در باب ۳۳۶) جایگاه وزیران مهدی را که در آخر الزمان ظهر

می‌کند و رسول خدا^{علیه السلام} بشارتش را داده است، یادآور شده و می‌گوید:

۱. قلم، ۴. ۲. اسعاف الراغبين، باب ۲، ص ۱۳۳، ۱۳۱.

۳. نور الابصار، ص ۱۳۳، ۱۳۱.

۴. الفتوحات، ج ۳، باب ۳۶۶، ص ۳۲۸، طبع بیروت دار صادر.

۵. ینابیع المودة، ص ۴۶۷.

«او از اهل بیت است و خدای را خلیفه‌ای است که قیام می‌کند؛ در حالی که زمین از جور و ظلم انباشته شده باشد و او قسط و عدل را در آن گسترش می‌دهد و اگر از دنیا جز یک روز نمانده باشد، خداوند آن روز را طولانی گرداند تا فردی از عترت پیامبر ﷺ به حکومت برسد.

بین رکن و مقام با او بیعت می‌شود و گروندۀ ترین مردم به او، اهل کوفه هستند. اموال را به طور مساوی تقسیم می‌کند و با رعیت عدالت می‌ورزد و قضاوت را به پایان می‌برد و به گاه فترت دین قیام می‌کند و هر کسی نپذیرد، کشته می‌شود و هر کسی با او سطیزه کند، خوار می‌گردد. دین اسلام را همان گونه که هست پیاده می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر رسول خدا ﷺ نیز زنده بود، همان را انجام می‌داد. مذاهب را از زمین بر می‌دارد و جز دین خالصی باقی نمی‌ماند. دشمنان او مقلدان علمای اهل رأی هستند که ناخواسته تحت فرمان او در آیند، چون از قدرت و سطوت او هراسانند و به آنچه در اختیار دارد، دلبسته‌اند و امید دارند. عامه مسلمانان به وجود او خشنودند و عارفان به خدای متعال و اهل حقایق از روی کشف و شهود با او بیعت می‌کنند. او را مردانی الهی است که دعوتش را اجابت کرده و یاریش می‌نمایند. آنها وزیران اویند که بار مملکت را به دوش می‌کشند».

همچنین می‌گوید: «او همان سید و مهدی آل احمد و همان باران بهاری است که کریمانه می‌بارد. او خلیفه تأیید شده و استواری است که سخن حیوانات را می‌فهمد، عدالت‌ش در بین جن و انس جاری می‌شود، وزیران او از غیر عرب باشند و عرب در بین آنها نباشد، ولی به زبان عربی سخن می‌گویند. آنها را نگهبانی است که از جنس خودشان نباشد. او هرگز خدا را نافرمانی نکرده است. او اخص وزیران و افضل امینان است».

همچنین در کتاب «اسعاف الراغب»^۱، در حاشیه تفسیر «نور الابصار» آمده است: «بدان که قیام مهدی علی‌الله‌عَزَّلَهُ قطعی است. او فرزند امام علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - و هم‌نام رسول خدا علی‌الله‌عَزَّلَهُ است. مسلمانان در بین رکن و مقام با او بیعت می‌کنند. در خلق همانند رسول الله علی‌الله‌عَزَّلَهُ است و در خلق دون آن حضرت، چون هیچ کس در اخلاق همتای رسول خدا علی‌الله‌عَزَّلَهُ نیست. مردم کوفه بیش از سایرین نصرتش می‌کنند. اموال را به طور مساوی تقسیم می‌کند و با رعیت عدالت می‌ورزد. خضر فرا روی او راه می‌رود و پنج یا هفت یا نه [سال] زندگی می‌کند. از رسول خدا علی‌الله‌عَزَّلَهُ پیروی کرده و هرگز خطأ نمی‌کند. فرشته‌ای دارد که نادیده استوارش می‌دارد. روم را با هفتاد هزار مسلمان به وسیله تکبیر فتح می‌کند. خداوند، اسلام خوار شده و مرده را به دست او عزیز و زنده گرداند. حکم «جزیه» را جاری می‌کند و با قدرت به سوی خدای متعال فرا می‌خواند. هر کس نپذیرد، کشته و هر کس ستیزه کند، خوار گردد. حکم او بر اساس اسلام ناب و به دور از نظریه پردازی است و در بسیاری از احکام با علماء مخالفت می‌کند و آن‌ها بدین علت از او دلگیر می‌شوند. چون بر این گمانند که خدای متعال پس از امامان آنها مجتهدی نیافریده است».

سپس می‌گوید: «بدان که مهدی هنگامی که قیام کند، همه مسلمانان از خاص و عام به وجود او خشنودی کنند و او را مردانی الهی است که دعوتش را اجابت کرده و نصرتش می‌نمایند. آنان وزیران اویند که بار سنگین مملکت را بردوش می‌گیرند و او را بر آنچه خدا به عهده‌اش گذاشته، یاری می‌کنند. عیسی بن مریم در منارة بیضاء شرق دمشق، در حالی که بر دو فرشته چپ و راستش تکیه داده، نزد او فرود می‌آید. در زمان او، «سفیانی» نزد درختی در نواحی دمشق کشته می‌شود و سپاهیانش در بیابان فرو می‌روند».

و در مشارق^۱، آنچه را که «ابن صبان» در اسعاف الراغب از فتوحات آورده، با همان عبارات نقل کرده است. همچنین قاضی حسین بن محمد بن حسن دیار بکری مالکی (متوفای ۹۶۶ ه) در کتاب خود «تاریخ الخمیس»^۲ این مطالب را با اختصار و اختلاف و تعریف در الفاظ، نقل به معنی کرده است.

۳. شیخ کمال الدین ابو سالم محمد بن طلحه حلیی شافعی (متوفای ۶۵۴ یا ۶۵۲ ه) در کتاب خود «مطلوب السئول»^۳ می‌نویسد:

«باب دوازدهم درباره ابو القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علی المتوكل بن محمد القانع بن علی الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین (الشهید) بن علی المرتضی امیر المؤمنین بن ابی طالب، همان مهدی حجت خلف صالح منتظر می‌باشد، که سلام خدا و رحمت و برکات او بر آنان باد».

پس این ایيات را یادآور شده است:

فهذا الخلف الحجة قد أيده الله

هدانما منهج الحق و آتاه سجاياه

و أعلى في ذري العلياء بالتأييد مرقاها

و آتاه على فضل عظيم فتحلاه

و قد قال رسول الله قوله قد روينا

و ذو العلم بما قال اذا ادرك معناه

۱. مشارق الانوار، ص ۱۰۴، فصل دوم. ۲. تاریخ الخمیس، ج ۲، ص ۳۲۱.

۳. مطالب السئول، چاپ ایران، ۱۲۸۷ ه، ص ۸۸.

یری الاخبار فی المهدی جاءت بسماء

و قد أبداه بالنسبة والوصف و سماه

و يكفى قوله «مثی» لاشراق محياته

و من بضعته الزهراء مرساه و مسراه

ولن يبلغ ما أديت أمثال و اشباه

فان قالوا هو «المهدی» ما ماتوا بسماه

«به راستی که این خلف حجت را خدا تأیید فرموده، و ما را به منهج حق هدایت کرده و نیکی‌های آن را به او بخشیده است.

و در خاندانی رفیع و مؤید رفعتش داده، و جامه‌های فضل عظیمش بخشوده و به آن آراسته شده است.

و رسول خدا^{صلوات الله عليه و آله و سلم} سخنی فرموده که ما آن را روایت کردیم.

و دانشمند اگر معنای سخن آن حضرت را درک نماید، در می‌باید که روایات رسیده درباره «مهدی»، تنها بر این مسمی صادق است که با نسبت و وصف و نام بردن، آشکارش ساخته است.

و همان که فرموده: «از من است» و آن که فرموده: «از پاره تن من زهرا است»، برای معرفی چهره و جایگاه و پایگاه او بسنده است.

و هیچ مثل و مانندی هرگز به آنچه بر شمردم، نخواهد رسید، پس اگر بگویند: «او مهدی است»، برای گفته خود بدھکار نشده‌اند».

پس از آن می‌گوید: از ریشه‌های اصیل نبوت تغذیه کرده و از پیمانه‌های بر جای مانده نوشیده است و از عصاره‌های آبشخورش سیراب گردیده و در صفات شرف برتری یافته و آن را قطعیت بخشیده است. در نسب برترین جایگاه را از آن خود ساخته و به نگاه انتساب بر بلندای اصیلش تکیه زده و میوه هدایت را از معادن و اسبابش برگرفته است.

آری، او زاده پاک پاکدامن است. همان که مسلمان پاره تن رسول الله است و رسالت اصل اوست. اصلی که اشرف عناصر و اصول است.

اما تولدش در «سرّ من رأى» (سامراء) در ۲۳ رمضان (۲۵۸ هـ) بوده و پدرش «الحسن الخالص» و مادرش «ام ولد» که به نام «صیقل» و «حکیمه» باشد و غیر آن نیز گفته شده است. اما نام خودش «محمد»، کنیه‌اش «ابوالقاسم» و لقبش «حجت» و «خلف صالح» باشد، و «منتظر» هم گفته شده است.^۱

سپس احادیثی همانند آنچه آورده‌یم یادآور شده و اثبات می‌کند که آن حضرت همان «مهدی موعود منتظر» است.

در پایان، برخی از اعتراضاتی را که درباره احوال آن حضرت علیه السلام شده، از جهت غیبت و طول عمر و... بیان داشته و همه را پاسخی نیکو داده است.

۴. شیخ شمس الدین یوسف بن قزاعلی صنفی بن عبدالله سبط ابن الجوزی معروف (در گذشته ۶۵۴ هـ) در کتاب خود «تذکرة خواص الانئمة»^۱ در فصل حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب می‌نویسد:

«مادرش ام ولد به نام سوسن بود و کنیه‌اش ابو محمد و عسکری نیز گفته می‌شد. آن حضرت علیه السلام در سال ۲۳۱ هجری در سرّ من رأى به دنیا آمد و در سال ۲۶۰ هجری در زمان خلافت معتمد عباسی وفات کرد و سن او به هنگام وفات ۲۹ سال بود». سپس می‌گوید:

«و یکی از فرزندان او محمد امام است... او محمد بن حسن بن علی بن محمد ... بن علی بن ابی طالب علیه السلام است. کنیه‌اش ابو عبد الله و ابوالقاسم باشد. او خلف حجت صاحب

۱. تذکرة خواص الانئمة، چاپ اول، ایران، ۱۲۸۷ هـ، ص ۸۸

الزمان و قائم منظر و آخرين ائمه است».

پس از آن می گوید: «عبدالعزیز بن محمود بن بزار از ابن عمر خبر داد که رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام کند که نامش هم نام من و کنیه اش کنیه من باشد و زمین را از عدل انباشته گرداند، همان گونه که از ظلم انباشته شده و او مهدی است».

سبط ابن الجوزی می گوید: «ابن حدیث مشهور است و ابوداد و زهرا مضمون آن را از علی^{علیه السلام} روایت کرده‌اند».

سپس می گوید: «و او را ذو الاسمعین گویند: و محمد و ابوالقاسم. گفته‌اند مادرش ام‌ولد به نام صیقل بوده است».

۵. شیخ ابو عبدالله محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی (متوفای ۶۵۸ه) در کتاب خود «البیان فی اخبار صاحب الزمان»^۱ در اثبات اینکه بقای مهدی^{علیه السلام} امکان‌پذیر است می گوید: «مهدی فرزند حسن عسکری است. او از شروع غیبتش تا کنون زنده و موجود و باقی است». همین مطالب در *ینابیع المودة*^۲ آمده است.

بخاری در صحیح خود^۳ از ابوهریره هم روایت می کند که رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در بین شما فرود آید و امام شما از خودتان باشد؟»

همین حدیث را ابن ماجه نیز در *سنن خود*^۴ با همان عبارات بخاری آورده است.

۱. *البیان فی اخبار صاحب الزمان*, باب ۲۵, ص ۳۳۶.

۲. *ینابیع المودة*, ص ۲۷۱.

۳. صحیح بخاری، چاپ هند، ۱۳۷۲ هجری، ج ۳، ص ۲۵۷.

۴. *سنن ابن ماجه*, ج ۲، ص ۲۶۷.

در کتاب «الحاوی للفتاویٰ»^۱ آورده است که ابو داود و ابن ماجه با سند خود از «ابو امامه باهلهٔ» روایت کرده‌اند که گفت: «رسول خدا برای ما سخنرانی فرمود و از «دجال» و آنچه انجام می‌دهد، آگاهمان ساخت».

تا آن جا که می‌گوید: «و امام ایشان مردی صالح است. هنگامی که برای اقامه نماز صبح می‌رود، ناگهان عیسی بن مریم فرود می‌آید و آن امام در حال نماز صبح به عقب می‌رود تا عیسی بن مریم جلو بیاید و با آنها نماز بگزارد، که عیسی دست خود را بین دو کتف او می‌نهاد و می‌گوید: «پیش برو و نماز بگزار که آن برای تو اقامه شده» و امامشان با آنها نماز می‌گزارد».

حدیث بعدی را صاحب «الملاحم و الفتنة»^۲ از کتاب «فتنه» ابو نعیم او این حدیث را از ابو امامه باهلهٔ روایت کرده که می‌گوید: «رسول خدا^{علیه السلام} از دجال سخن راند». امشریک گفت: «يا رسول الله! پس مسلمانان در آن روز کجا بایند؟» فرمود: «دجال در بیت المقدس خروج کرده و آن جا را محاصره می‌کند و امام مسلمانان در آن روز مردی صالح است. به او گفته می‌شود: نماز صبح را بگزار و چون تکبیر گوید و وارد نماز شود، عیسی بن مریم از آسمان فرود آید و هنگامی که آن امام او را بشناسد، در حال نماز به عقب رود تا عیسی جلو بیاید، که عیسی دست خود را بین دو کتف او نهاده و می‌گوید: «نماز بگزار که آن برای تو اقامه شده» و عیسی پشت سر او نماز می‌گزارد».

و در مشارق الانوار^۳ می‌گوید: «عیسی در زمان او [امام مهدی^{علیه السلام}] بر منارة بیضا شرق دمشق در انتهای شب فرود آمد و مهدی باید و نزد او بماند و هنگام صبح مردم از او درخواست اقامه نماز کنند و او امتناع کرده و گوید: «امام شما از خود

۱. الحاوی للفتاویٰ، ج ۲، ص ۱۶۷.

۲. الملاحم و الفتنة چاپ اول، ج ۱، باب ۱۸۶، ص ۵۴

۳. مشارق الانوار، ج ۲، ص ۳۲۲

شما است» و مهدی به دلیل کرامت این امت و پیامبر ش بر عیسی پیشی می‌گیرد». از این احادیث و امثال آن ظاهر می‌شود که عیسی ﷺ تا آنگاه که پشت سر مهدی ﷺ نماز بگزارد، زنده می‌ماند. بنابراین، زنده ماندن امام مهدی امر بعیدی نیست؛ همان گونه که عیسی ﷺ زنده می‌ماند.

پیامبر ﷺ فرمود: «آنچه در امت‌های پیشین اتفاق افتاده است، در امت من نیز اتفاق می‌افتد»، پس همان گونه که عیسی ﷺ از امت‌های پیشین زنده مانده است، امام مهدی نیز زنده و باقی است.

اما باقی بودن «حضر و الیاس» نزد مسلمانان از مسلمات است و همان طور که خدا حضر را طول عمر بخشدیده، اراده فرموده تا امام مهدی ﷺ نیز زنده و باقی بماند، چون او حاجت خدا در زمین است و اگر نباشد، زمین بر جای نماند که بقای زمین به برکت وجود اوست.

در کتاب «تذكرة خواص الامة»^۱ از قول سدی می‌گوید:

«مهدی با عیسی بن مریم گرد هم آیند و چون وقت نماز فرارسد، مهدی به عیسی گوید: «پیش برو». عیسی گوید: «تو بر این نماز سزاوارتری، و عیسی به او اقتدا می‌کند». سپس به ذکر سبب اقتدائی عیسی به امام مهدی، از نظر خود می‌پردازد و بعد، سخنان را به معمرین می‌کشاند و قول به بقای امام ﷺ را تقویت کرده و قول استبعاد کنندگان را انکار می‌کند که این امر پیش از اسلام نیز نظایری دارد.

همچنین گنجی شافعی در «کفاية الطالب»^۲ می‌گوید: «پسر ابو محمد حسن عسکری ﷺ امام پس از اوست. وی (امام حسن عسکری) در ربيع الاول سال

۱. تذكرة خواص الامة، چاپ نجف، ص ۳۷۶.

۲. کفاية الطالب، ص ۳۱۲.

۲۳۲ در مدینه به دنیا آمد و در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ وفات کرد و در آن روز ۲۸ سال داشت و در خانه اش در سرمن رأی (سامرّا) در همان اتاقی که پدرش امام هادی علیه السلام مدفون بود، دفن گردید و فرزندش امام منظر جانشین او شد».

سپس می گوید: «و شرح حال او، یعنی امام منظر را به زودی جداگانه یادآور می شویم». مدتی بعد کتاب «البيان فی اخبار صاحب الزمان علیه السلام» را نوشت و این کتاب به چاپ رسیده است».

ع. جلال الدین محمد عارف بلخی رومی معروف به «مولوی» (متوفای ۶۷۲ه) که شیخ سلیمان در ینابیع المودة (ص ۴۷۳) می گوید: مولوی این ابیات را درباره اهل بیت علیه السلام و از جمله «مهدی منظر» سروده است:

ای سرور مردان علی مستان سلامت می کنند
وی صدر مردان علی مستان سلامت می کنند

تا آن جا که می گوید:

با قاتل کفار گو با دین و با دین دار گو

با حیدر کسرار گو، مستان سلامت می کنند

با درج دو گوهر بگو با برج دو اختر بگو

با شبر و شبیر بگو مستان سلامت می کنند

با زین دین عابد بگو با سور دین باقر بگو

با جعفر صادق بگو مستان سلامت می کنند

با موسی کاظم بگو با طوسی عالم بگو

با تقی قائم بگو مستان سلامت می کنند

با میر دین هادی بگو با عسکری مهدی بگو

با آن ولی مهدی بگو مستان سلامت می کنند

با باد نوروزی بگو با بخت فیروزی بگو

با شمس تبریزی بگو مستان سلامت می‌کنند

۷. شیخ کامل صلاح الدین صفدي (متوفای ۷۶۴ ه) در «شرح الدائره» می‌نویسد: «مهدی موعود همان امام دوازدهم از ائمه است که اولین آنها آقای ما علی و آخرين آنها مهدی - رضی الله عنهم و نفعنا الله بهم - باشد».

۸ شیخ ابو عبدالله اسعد بن علی بن سلیمان عفیف الدین یافعی یمنی مکی شافعی (متوفای ۷۶۸ ه) در کتاب خود «مرآة الجنان»^۱ می‌نویسد: «در سال ۲۶۰ هجری شریف عسکری ابو محمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا بن جعفر صادق یکی از ائمه دوازده گانه به اعتقاد شیعه امامیه، وفات کرد. او پدر [امام] منتظر صاحب سردار است که به عسکری شناخته می‌شود و پدرش نیز بدین نام شناخته می‌شد. او در روز جمعه ششم ربیع الاول وفات کرد - برخی هشتم ربیع و برخی روز دیگری از این سال را گفته‌اند - و در کنار قبر پدرش در سرمن رأی (سامرا) مدفون گردید».

۹. علامه سید علی بن شهاب الدین همدانی شافعی (متوفای ۷۸۶ ه) در کتابش «مودة القربى فی المودة العاشرة» احادیث بسیاری در اثبات وجود امام مهدی علیه السلام و این که در آخر الزمان ظهرور می‌کند و زمین را از عدل انباشته می‌سازد، همان گونه که از ظلم پر شده است، روایت کرده است.^۲

۱۰. شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد ذهبی شافعی (متوفای

۱. مرآة الجنان، چاپ حیدرآباد، ۱۳۲۸ هـ ج ۲، ص ۱۰۷ و ۱۷۲.

۲. نام این کتاب را شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب خود «سنابیع المودة» آورده و در چاپ قدیم آن در ص ۲۴۲-۲۶۶ موجود است.

۴۰ ه) در کتاب خود «دول الاسلام»^۱ می‌نویسد: «امام مهدی علیه السلام از فرزندان امام حسن عسکری است. او زنده می‌ماند تا آنگاه که خدا اجازه قیامش دهد و زمین را از قسط و عدل پرکند؛ همان‌گونه که از ظلم و جور انباشته شده است».

۱۱. شیخ جمال الدین احمد بن حسین بن علی بن مهنا (متوفی ۸۲۸ ه) در کتاب خود «عمدة الطالب»^۲ می‌گوید: «اما [امام] علی هادی که به دلیل سکونت در پادگان سرمن رأی لقب عسکری یافته، مادرش ام ولد در نهایت فضل و ذکاوت بود. متوكلاً او را به سرمن رأی بردو در آنجا بود تا مسموم شد و شهید گردید. دارای دو فرزند بود. یکی از آن دو امام ابو محمد حسن عسکری علیه السلام است که در زهد و علم جایگاه عظیمی داشت. او پدر امام محمد مهدی علیه السلام دوازدهمین امام از ائمه شیعه امامیه است. و او همان قائم مُنتظر در نزد آن‌هاست که از ام ولدی به نام نرجس به دنیا آمد».

۱۲. شیخ شهاب الدین دولت آبادی (متوفی ۸۴۹ ه) صاحب تألیفات عدیده در تفسیر و مناقب است. از جمله آنها کتاب «هداية السعداء» است که در آن احادیثی را درباره امام حجت منتظر فرزند امام حسن عسکری آورده و یادآور شده که آن حضرت از نظرها غایب و دارای عمری طولانی است، همان‌گونه که دیگر مؤمنان چون عیسی و الیاس و خضر، عمری طولانی دارند و از کفار نیز دجال و شیطان و سامری.

۱۳. شیخ علی بن محمد بن احمد مالکی مکی، معروف به ابن صباغ

۱. دول الاسلام، چاپ حیدرآباد، ۱۳۳۷ هـ، ج ۱، ص ۱۲۲.

۲. عمدة الطالب، چاپ نجف، ۱۳۲۳ هـ، ص ۱۸۱ - ۱۸۶.

(متوفای ۸۵۵ ه) در کتاب خود «الفصول المهمة»^۱ زندگانی امام مهدی علیه السلام را یادآور شده و با ذکر تاریخ ولادت و این که نام مادرش نرجس بود، می‌نویسد: «ابوالقاسم محمد الحجه بن الحسن الخالصی در سرّمن رأی [سامرا] در نیمة شب پانزدهم شعبان ۲۵۵ هجری به دنیا آمد و نسب او از حیث پدر و مادر چنین است: ابوالقاسم محمد الحجه بن الحسن الخالصی بن علی الهادی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی (زین العابدین) بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام و مادرش ام ولدی به نام نرجس بهترین کنیزان بود - و گفته شده نام دیگری داشت - اما کنیه او ابوالقاسم و لقبش حجت، مهدی، خلف صالح، قائم مُنتَظَر، و صاحب الزمان است و مشهورترین آنها مهدی است.

صفت آن حضرت علیه السلام چنین است: جوانی میان بالا و خوش سیماست با موهابی ناشانه آویخته، و با بینی عقابی، و پیشانی بلند و نورانی. کارگزار او محمد بن عثمان است و معاصرش معتمد عباسی».

بر حدیث شناسان پوشیده نیست که او صافی را که ابن صباغ برای امام مهدی علیه السلام آورده، او صافی است که جد او رسول خدا علیه السلام بیان داشته است.

ابن صباغ سپس می‌گوید: «از جمله علمائی که به جمع شرح احوال آن حضرت پرداخته، شیخ جمال الدین ابوعبد الله محمد بن ابراهیم مشهور به نعمانی است که کتاب خود را درباره غیبت و طول غیبت تصنیف کرده است».^۲

۱. الفصول المهمة، باب دوازدهم، ص ۲۷۳ و ۲۷۴.

۲. کتاب «غیبت» شیخ نعمانی و «البيان فی اخبار صاحب الزمان علیه السلام» گنجی شافعی چاپ شده و در بازار موجود است. اما «اربعین» حافظ ابونعمیم راعلامه مجلسی در جزء ۱۳ بحار الانوار، ص ۱۹-۲۱، چاپ اول، ۱۳۰۵ (و ص ۷۸-۸۵ چاپ دوم) آورده و همچنین نام این کتاب را سید هاشم بحرانی در غایة المرام ذکر کرده است.

همچنین می‌گوید: «و حافظ ابوثعیم جهل حدیث ویژه درباره مهدی علیه السلام گردآوری کرده است».

و نیز می‌گوید: «شیخ ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی شافعی، کتاب خود «البيان فی اخبار صاحب الزمان» را درباره امام مهدی علیه السلام تألیف کرده است».

۱۴. شیخ نور الدین عبدالرحمان بن احمد بن قوام الدین معروف به جامی شافعی (شاعر مشهور متوفای ۸۹۸) در کتاب خود «شوahد النبوه» از امام مهدی موعود متظر حجت بن الحسن امام دوازدهم علیه السلام سخن گفته و بسیاری از حالات و کرامات ایشان را بیان داشته است، و می‌نویسد: «او کسی است که زمین را از قسط و عدل پرمی‌کند».

سپس داستان ولادت او را از قول عمه‌اش حکیمه و دیگران نقل کرده که آن حضرت چون به دنیا آمد، روی دوزانو نشست و انگشت سبابه را به سوی آسمان بالا بردا و عطسه کرد و گفت: «الحمد لله رب العالمین».

جامی همچنین به ذکر برخی از کسانی که امام مهدی علیه السلام را دیده‌اند، پرداخته و از کسی یاد می‌کند که از امام حسن عسکری درباره جانشین پس از او می‌پرسید و می‌گوید: «امام وارد خانه شد و بیرون آمد و کودک سه ساله‌ای را که چون ماه شب چهاردهم بود، با خود آورد و به پرسش کننده فرمود: اگر ارزش خداییات نبود، این فرزند را که نامش نام رسول الله علیه السلام و کنیه‌اش کنیه آن حضرت است، به تو نشان نمی‌دادم! او کسی است که زمین را از عدل و داد پرمی‌کند، همان گونه که از ظلم و ستم پرشده است».

همچنین داستان کسی را نقل می‌کند که «نزد امام حسن عسکری علیه السلام رفته و از جانشین پس از او می‌پرسد و امام به او می‌گوید: «پرده را کنار بزن. او هم کنار می‌زند و امام مهدی منتظر علیه السلام را می‌بیند».

و نیز داستانی را ذکر می‌کند که «معتمد عباسی یا معتقد برای تفتیش و دستگیری امام (مهدی) گروهی را به خانه امام حسن عسکری می‌فرستد و آنها او را نمی‌یابند و داخل سردارب شده و او را در آخر سردارب انباشته از آب، بر روی آب می‌بینند و هرگاه قصد دستگیری اش می‌کنند، در آب فرو می‌روند و به او دست نمی‌یابند. خلیفه عباسی را از ما وقع آگاه می‌کنند. او هم دستور می‌دهد تا آنچه را که دیده‌اند، مکتوم دارند و به آنها می‌گوید: اگر این موضوع را اظهار کنید، فرمان قتل شمارا صادر می‌کنم. آنها هم در حیات او کتمانش می‌کنند».

۱۵. شیخ عبد الوهاب بن احمد بن علی شعرانی (متوفای ۹۷۳ یا ۹۶۰ ه) در کتاب خود «الیواقیت و الجواهر»^۱ می‌نویسد: «بحث شصت و پنج در بیان این که تمام شروط قیامت که شارع مقدس از آن خبر داد، همگی حق است و باید پیش از قیام قیامت واقع شوند و از جمله قیام مهدی علیهم السلام است. او از فرزندان امام حسن عسکری است که در نیمة شعبان ۲۵۵ به دنیا آمد و تا آنگاه که با عیسی بن مریم علیهم السلام گرد هم آیند، زنده باشد و عمر او تاکنون که سال ۹۵۸ هجری است، ۷۶۶ سال است».

شعرانی سپس می‌گوید: «این قضیه را شیخ حسن عراقی مدفون در مصر، در هنگامی که با او بودم، بدین گونه درباره امام مهدی برای من نقل کرد و شیخ ما «سید علی الخواص» نیز با او موافقت کرد».

شعرانی در کتاب خود «الطبقات الکبری» نیز آنچه را که در «الیواقیت و الجواهر» بیان داشته، از قول شیخ حسن عراقی با قدری بیشتر آورده است.

۱۶. شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی شافعی مقیم مکه (متوفای

۱. الیواقیت و الجواهر، چاپ مصر، ۱۳۰۷ ه، ص ۱۴۵.

۹۹۳ ه) در کتاب خود «الصواعق المحرقة»^۱ در بیان حال ائمه دوازده گانه می نویسد: «ابو محمد حسن خالصی در سال ۲۳۲ هجری به دنیا آمد. از کرامات معروف آن حضرت، داستان استسقاء در سامرا است. داستان راهبی بوده که استخوان برخی از انبیا را با خود بر می داشت و هرگاه بیرون می آورد، باران می بارید و چون مستورش می کرد، باران می ایستاد، و امام آن را دانست و استخوان را از دست او گرفت و وی هر چه دعا کرد، باران نبارید و مردم از اشتباه بیرون آمدند و حیله عالم نصرانی را شناختند».

همچنین می گوید: «امام حسن عسکری در سرمن رأی تازمان وفات خود عزیز و گرامی بود و در کنار پدرش (علی الہادی) دفن گردید و عمر او ۲۸ سال بود». و نیز می گوید: «او جز یک فرزند بر جای ننهاد و او ابوالقاسم حجت بود و عمرش به هنگام وفات پدرش پنج سال بود که خداوند حکمتش عطا فرمود. او قائم و مُنتظر نامیده می شود و گفته شده چون مستور و غایب گردیده، معلوم نیست به کجا رفته است».

۱۷. شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی شافعی (متوفی ۱۱۵۴ ه) در کتاب خود «الإتحاف بِحُبِّ الْأَشْرَاف»^۲ می نویسد: «یازدهمین از ائمه، حسن خالصی ملقب به عسکری است که در هشتم ربیع الاول سال ۲۳۲ هجری در مدینه به دنیا آمد و در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری در بیست و هشت سالگی وفات کرد.

در شرافت او همان بس که امام مهدی مُنتظر فرزند اوست. خداوند این خاندان با شرافت و دودمان با کفایت را پاداش دهد و در فخر و شرف و علو مقام آنان، تو را همان

۱. الصواعق المحرقة، چاپ مصر، ۱۳۰۸ ه، ص ۱۲۷.

۲. الإتحاف بحب الأشراف، چاپ مصر، ۱۳۱۶ ه، ص ۱۷۸.

بس که این دودمان همگی در کرامت بنیان و پاکی آبدان، همچون دندانه‌های شانه متعادل و یکسان، و در مجد و عظمت همراه وهم خوانند. به به از این دودمان بلند مرتبه و والامقام که اختر تابناکشان گوی سبقت را از ماه و خورشید ربوده و تمامی صفات کمال را در نور دیده و هیچ استثنایی را نپذیرفته است.

آری، این امامان، در مجد و مقام همانند دانه‌های گوهر هم‌ردیف و همسانند، و اول و آخرینشان همانند و یکسان، و چه بسیارند کسانی که کوشیدند تا مقام عزت آنان را که خدا بخشیده است، پایین آورند، و همه گونه راه را طی کردند تا جمع آنان را که خدائی است، پراکنده سازند. و چه بسیار حقوقشان را تباہ ساختند؛ حقوقی که خدا مدافع آن است و تباہش نسازدا و امید آن که خدا ما را بر محبت ایشان زنده بدارد، و بر آن بمیراند، و از شفاعت کسانی که در شرافت به رسول خدا^{علیه السلام} پیوسته‌اند، بهره‌مند سازد. وفات او (امام عسکری) در سرمن رأی، و مَدْفَن او در کنار پدرش بود. و پس از خود، دوازدهمین امام از ائمه را جانشین ساخت؛ ابوالقاسم حضرت محمد، حجت، امام زاده، امام، که در شب نیمة شعبان سال ۲۵۵ هجری، پنج سال پیش از وفات پدرش به دنیا آمد و چون دوران سختی بود و از خلفای عباسی بیم داشت، پدرش ولادت او را پنهان می‌داشت؛ زیرا آنها در تعقیب هاشمیان بودند. آنان را محبوس و مقتول می‌ساختند و در پی نایودی آنان بودند و این بدان جهت بود که آنان از احادیث رسول خدا^{علیه السلام} دریافته بودند که امام مهدی^ع سلطه ظالمان را از بین می‌برد. احادیثی که می‌گفت امام مهدی، موعود مُنتَظَر، ریشه ستمگران را قطع می‌کند و بر دنیا چیره می‌شود و هیچ یک از ستمگران را بر روی زمین باقی نمی‌گذارد».

شبراوی می‌گوید: «امام محمد، حجت، هم ملقب به مهدی، قائم، مُنتَظَر، خَلَف صالح و صاحب الزَّمان است که مشهورترین آنها مهدی است. و بدین دلیل است که شیعه می‌گوید «این همان کسی است که اخبار و احادیث صحیح از ظهور او در آخر الزَّمان خبر داده است، و او اکنون موجود است». در این باره هم تألیفات بسیاری دارند».

سپس می‌گوید: «به راستی که نور این سلسله هاشمی، و این ریشه پاکیزه نبوی، و این گروه سُرگ علوی که امامان دوازده گانه‌اند، نور افسانی کرده است؛ امامانی با مناقب علیها، صفات والا، جان‌های شریف و تسلیم ناشدنی، دودمانی گرامی و مهدی که عبارتند از: محمد حجت بن الحسن الخالصی فرزند علی الہادی فرزند محمد الجواد فرزند علی الرضا فرزند موسی الكاظم فرزند جعفر الصادق فرزند محمد الباقر فرزند علی زین العابدین فرزند امام الحسین برادر امام الحسن، فرزند شیر غالب علی بن ابی طالب - رضی الله عنهم اجمعین -».

۱۸. شیخ حسن عراقی (مدفون در گرم الرئیس مصر) که یادآور امام حجت حضرت مهدی ﷺ گردیده و به وجود او اعتراف کرده است و می‌گوید: «امام ﷺ را دیدار کرده است» همچنین بنابر آنچه شعرانی در «الواقع الانوار فی طبقات الاخبار»^۱ آورده، می‌گوید: «شیخ حسن عراقی در ضمن سیاحت خود با امام مهدی حجت ملاقات کرده و از عمر او پرسیده و پاسخ شنیده که: «فرزندم! عمر من اکنون ۶۲۰ سال است».

شعرانی می‌گوید: «من این را برای استاد خودم علی الخواص نقل کردم، که با عمر مهدی - رضی الله عنه - توافق داشت».

درباره اعتراض به طول عمر حضرت مهدی ﷺ می‌گوییم، قرآن درباره عمر حضرت نوح ﷺ می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا...؛ وَهُمَا مَا نَوْحَ رَا بِهِ رَسَالَتَ سُوَى قَوْمِهِ فَرَسْتَادِيمْ. أو هزار سال، پنجاه سال کم، میان قوم درنگ کرد...﴾^۲

بعد از طوفان و بیرون آمدن از سفینه، نیز سیصد و پنجاه سال دیگر

۱. الواقع الانوار، چاپ مصر، ۱۳۰۵ هجری، ۲. عنکبوت.

زندگانی کرد. بنابراین، مجموع عمر آن حضرت به یک هزار و سیصد سال می‌رسد. در صورتی که عمر حضرت مهدی ع در حال حاضر، کمتر از ۱۲۰۰ سال است و عمر حضرت خضر بیش از این است؛ برخی از علمای مکتب خلفانیز این استدلال را مطرح کرده‌اند.

تألیفات آیت الله علامه سید مرتضی عسکری به زبان فارسی:

- ۱- عبد الله بن سباء
 ۲- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی
 ۳- نقش عائشه در تاریخ اسلام
 ۴- عقائد اسلام از قرآن کریم
 ۵- نقش ائمه در احیاء دین
 ۶- برگسترہ کتاب و سنت
 ۷- ترجمه معالم المدرسین
 ۸- ادیان آسمانی و مسئله تحریف
 ۹- نگاهی به سرگذشت حدیث
 ۱۰- احکام اسلام
 ۱۱- منتخب حلیه المتقین
 ۱۲- السقیفہ
 ۱۳- آخرین نماز پیامبر ﷺ
 ۱۴- ولایت علی علیہ السلام در قرآن

تألیفات علامه عسکری به زبان عربی:

- ۱- عبد الله بن سباء
 ۲- صلاة ابی بکر
 ۳- خمسون و مائة صحابی مختلف
 ۴- معالم المدرسین
 ۵- احادیث ام المؤمنین عائشه
 ۶- القرآن الکریم و روایات المدرسین
 ۷- عقائد الاسلام من القرآن الکریم
 ۸- قیام الائمه باحیاء الدین ج ۱
 ۹- المصطلحات الاسلامیة ج ۱
 ۱۰- علی مائدة الكتاب والسنة

القسم الاول

١١ - مع الدكتور الوردي في كتابه وعاظ السلاطين

١٢ - خلاصة معالم المدرسين مجلد واحد

١٣ - منهج البحث التاريخي لدى العلامة العسكري

١٤ - مع أبي الفتوح التليدي في كتابه الانوار الباهرة

١٥ - اراء واصدقاء عبدالله بن سباقى الصحف السعودية

١٦ - حديث الكسأء

١٨ - ولایة علی علیلہ فی الكتاب والسنۃ

١٩ - الاسطورة السبئية ج ١

٢٠ - افتراء و اكاذيب في كتاب الله ثم للتاريخ

٢١ - الاسطورة السبئية ج ٢

درحال چاپ

تألیفات آیة الله العلامہ السيد مرتضی العسکری به زبان انگلیسی

١ - عبدالله بن سبأ

١٢-١

٢ - قیام الائمه

٧-١

٣ - نقش ائمه در احیاء دین

٣-١

٤ - معالم المدرستین

٣-١

٥ - احادیث ام المؤمنین عائشہ

تألیفات آیة الله العلامہ السيد مرتضی العسکری به زبان ترکی

علی مائدہ الكتاب والسنۃ

١-٤