

مهدویت در قرآن: آیات مشترک

* غلام حسین تاجری نسب

چکیده: نویسنده در این گفتار، که هدف آن، نشان دادن ریشه‌های استوار عقیده‌ی مهدویت در قرآن است. ابتدا ضرورت رجوع به تفسیر اثربار / مأثور برای موضوع خود را ثابت می‌کند، سپس آیات مربوط به امام مهدی علیه السلام را که در قرآن آمده، به چند گروه تقسیم می‌کند: آیات مشترک، آیات متبوع و آیات مختص. در هر کدام از این گروه‌ها، آیات قرآنی بر اساس تقسیم چهار بخشی دیگر، مرتب شده است. در این گفتار، فقط آیات مشترک مطرح شده، یعنی آیاتی که به اتفاق کتاب‌های تفسیری شیعی و سنتی، درباره امام مهدی علیه السلام است.

در این گفتار مقدمه‌ای در مورد تفسیر اثربار آمده و پس از آن ۹ آیه، حدود ۵ حدیث و سه پیوست توضیحی در مورد آیات و روایات یاد شده است.

کلید واژه‌ها: قرآن، تفسیر اثربار / امام مهدی علیه السلام، آیات مهدویت / تفسیر، شیعی و سنتی / مهدویت، اصالت قرآنی.

مقدمه:

مرئه‌ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
ز غمِ هجر مکن ناله و فریاد، که دوش

کس ندانست که منزلگیه معشوق کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید^۱

قرآن کریم، کلام نورانی آفریدگار، و کتاب جاودانی اوست. رودباری خروشان از دانش و بینش است که از اقیانوس بی‌کران علم و حکمت پروردگار، سرچشمه می‌گیرد. به عنوان نظامنامه‌ی آفرینش جهان، و آینه‌نامه‌ی رشد و پرورش انسان، از آسمان وحی بزدان، بر جان برگزیده‌ی آدمیان فرود آمده و از زبان پاک ایشان، برگوش هوش جهانیان، خوانده شده است.

این تابش و درخشش بی‌کران نور و فروع ربانی، که مایه‌ی پیرایش و پردازش دل‌های پاک بندگان و ستایندگان ذات اقدس الاهی می‌باشد، حیات ابدی و دوام سرمدی دارد. هرگز پوده و پژمرده نشود و کهنه و فرسوده نگردد. گذر روزگاران، از ارزش و گرانش آن نکاهد و ستیز بدخواهان، بدان آسیب و شکست نرساند.

چنین دانشنامه‌ای، که خدای فرزانه، آن را به نشان «تیبیاناً لکل شیء»^۲ مزین دانسته و بر کمال محتوای آن، بدین‌گونه گواهی داده که: «ما فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ»^۳، هرگز شایسته، بایسته و برازنده نیست که از پیش‌بینی و آینده‌نگری، دریاره‌ی سرنوشت انسان و جوامع انسانی، سرباز زند و موضوعی چنین سترگ را، به دست فراموشی بسپارد.

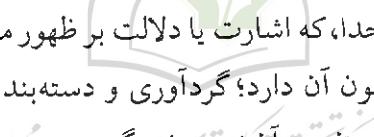
کتاب خدا، در موضوع مهدویت، همانند بسیاری از حقایق مشابه، خالی از پیام، و عاری از کلام نمی‌باشد؛ بلکه قرآن، بنا بر همان سبک و اسلوب ویژه‌ی خود^۴ به ترسیم طرح کلی از آتیه‌ی جهان، و تبییر عصر رهایی در آینده‌ی انسان، پرداخته؛ و در برخی خصائص و علائم روزگار ظهور نیز، به اجمال و اشاره اکتفا فرموده است. اما بیان جزئیات حسب و نسب، یا اندام و رخسار مهدی، بلکه مختصات یاران و همگامان وی در حکومت جهانی و دیگر نمادها و نشانه‌هایی که مدعیان دروغین را رسوای همگان می‌سازد؛ به حدیث رسول اکرم ﷺ و تبیین

۱. شمس الدّین محمد حافظ، دیوان، غزل ۲۱۴ ص ۲۹۳.
۲. نحل / ۸۹: و این کتاب را، بر تو، به عنوان «روشنگر همه چیز» و مایه‌ی «راهنمایی» و «مهریانی» و «نویدبخشی» برای اسلام آورندگان فرو فرستادیم.
۳. انعام / ۲۸: ما، در این کتاب، از هیچ فروگذار نکرده‌ایم.
۴. بنگرید: تاجری نسب، غلامحسین: مهدویت در قرآن و سنت (پایان‌نامه‌ی دکتری)، باب چهارم.

ایشان از لطائف و دقایق مستور در قرآن، سپرده شده است.

به تعبیر گسترده‌تر: دسته‌ای از آیات قران، واضح و صريح، درباره‌ی نجات آدميان، پيروزی اهل ايمان و نابودی كفرپيشگان، در واپسین زمان، نويذ می‌دهند. دسته‌ای ديگر از آيات را، پس از رجوع به مبين منصوص و مفسر معصوم کتاب، می‌توان فهميد که از ظهر موعد و مقدمات يا مقارنان آن، حکایت می‌کنند. به ارشاد همان معلمان قرآن، روش می‌شود که در برخی ديگر از توصيفات عمومی اين کتاب مجید، حضرت مهدی منتظر، يکی از مصاديقها، بلکه اتم آن هاست. حتی گهگاه، در لسان معصومان، دیده شده که به هنگام سخن از آرمان آخرالزمان، به آياتی از قرآن تمثیل جسته، يا در تأييد کليت کلام خویش، بدان استشهاد نموده‌اند. اين چهارگروه، که هر کدام به نوعی، در رابطه با مهدویت تفسير شده‌اند؛ در مجموع، شمار چشمگيري را تشکيل داده‌اند.

در اين گفتار- که بخشی از پایان‌نامه‌ی دکتراي نويسنده است - تلاش شده تا اين مجموعه از آيات کتاب خدا، که اشارت يا دلالت بر ظهر موعد آخرالزمان، يا رويدادها و پدیدارهای پيرامون آن دارد؛ گرداوري و دسته‌بندی شده، آن‌گاه در

پرتور روشي مناسب موضوع، تفسير آن نيز عرضه گردد.
چون اين تحقيق، به منظور تطبیق ميان دو مكتب بزرگ سنتی و شیعه، تدوین گشته است و اين دو مذهب نامدار اسلام، درباره‌ی خود قرآن، در متن و اعتقاد، وحدت نظر دارند؛ پس اين مقاييسه در حوزه‌ی تفاسيری خواهد بود که هر يك از دو مكتب، در مورد آن آيات داشته‌اند.

از آن‌جا که سخن از قیام مهدی و حوادث پيوسته بدان، نوعی پيشگویی و اخبار غبيي، از پيشامدهای ناشناخته‌ی آينده به شمار می‌آيد، جای هيجونه اجتهاد شخصی يا اظهار نظر استحساني در آن وجود ندارد؛ بنابراین، در میان روش‌های تفسيری برای موضوع مهدویت، بهترین شیوه تفسير «اثری» يا «بالماثور» است که پشتوانه‌ی اصلی آن، پیام مصون از خطای «وحی» می‌باشد.

اگرچه هر دو مكتب تسنن و تشیع، از آغاز، روش تفسير اثری را پذира بوده‌اند؛ اما در پاره‌ای از مبانی و منابع آن، از دو ديدگاه ناهمساز، و دو مشرب

متفاوت، برخوردار گشته‌اند.

در ادامه‌ی این مقدمه، ضمن چند وجه، نکات لازم درباره‌ی شیوه‌ی یادشده، و نیز سبک خاص این گفتار، در ترتیب و تنظیم آیات مفسّره، بیان خواهد شد.

وجه اول: ساختار تفسیرپذیر قرآن

بدان سبب که قرآن، این گرامی‌نامه‌ی خدای مهریان، برای نجات و راهنمایی همه‌ی آدمیان- زنان و مردان، پیران و جوانان، جاهلان و فرزانگان، درویشان و توانگران، روستاییان و شهرنشینان، از هر آب و خاک، یا رنگ و نژاد، یا تیره و تبار- فرو فرستاده شده؛ و می‌باید به تمامی نیازهای حقوقی و قانونی، اخلاقی و تربیتی، معرفتی و عقیدتی آنان، از عصر بعثت تا قیام قیامت پاسخ دهد؛ ناگزیر، کلامی شده، برتر از هر کلام بشر، و کتابی گشته، والاتر از همه‌ی کتب دیگر.

قرآن «**کلام الله**»^۱ می‌باشد و چون حقیقت هر کلام، پرتوی تابان از گوینده‌ی آن است، پس سزا باشد اگر گفته شود: «**فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه**»^۲.

«**قول ثقيل**»^۳ است و «**وحي حق**»^۴؛ «**كتاب عزيز**»^۵ است و «**علم رب**»^۶؛ که گاه و بی‌گاه، در حضر یا سفر، وقت پگاه یا شامگاه، در مسجد یا درون منزل، میان بازار یا در میدان کارزار، به منظور: آگاه‌سازی، راهنمایی، روشنگری، مژده‌دهی، هشدارگویی، و شفابخشی، در پاسخ پرسشی، یا به سبب رویدادی،

۱. به دلیل این آیات: بقره / ۷۵، توبه / ۶، فتح / ۱۵.

۲. پیامبر اکرم ﷺ: «برتری قرآن بر دیگر سخنان، همانند برتری آفریدگار بر آفریدگان اوست.» رک: ابوالفتوح حسین بن علی الغزاوی، **رَوْضَةِ الْجِنَانِ** ۱ / ۱۷؛ محمدباقر المجلسی، **بحارالأنوار** ۹۲ / ۱۹ (منابع شیعی)؛

ابوعبدالله القرطبی، **الجامع لأحكام القرآن**، مجلد ۸، ج ۱۵ / ۴؛ علاءالدین المستقی الهندي، **كتنزالعمايل** ۱: ۵۲۷ (منابع سنّ).

۳. مَرْءُمٌ / ۵: به راستی که ما، به زودی، گفتاری گرانبار را بر تو خواهیم گفت.

۴. فاطر / ۲۳۱: و آنچه از کتاب، بر تو «وحي» نمودیم همانا «حق» است.

۵. فصلت / ۴۱: و به راستی که (قرآن) نوشته‌ای بی‌مانند و پیروزمند است.

۶. هود / ۱۴: پس بدانید جز این نیست که (قرآن) با داشش خدا فرو فرستاده شده است.

فروود آمده است^۱؛ از این‌رو، هر کس و ناکس، بر حمل و حکایت همه‌ی حقایق آن تاب نیارد و بر ابطال و اضمحلال دقایق آن توانا نگردد. آری: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ»^۲

چونان نسخه‌ها و توصیه‌های درمانی - بهداشتی پزشکان دلسوز و دانشمند، برای انسان گرفتار به هزار و یک درد و بیماری، هم داروهای موفقی دارد و هم دستورهای همیشگی؛ پس گاهی به صلاح جماعتی، «بَئَنَّا آیَةً مَكَانَ آیَةً»^۳ فرموده، و زمانی برای مصلحت جامعه‌ای، مژده‌ی «نَأَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»^۴ سر داده است. از این‌رو، در میان آیات این کتاب همگانی، همه جایی و همه زمانی، «ناسخ» و «منسوخ» پدید آمده، که در چنته‌ی هر مدعی دانایی، یا در گنجینه‌ی هر متظاهر به فرزانگی، از معرفت دشوار و پیچیده‌ی آن، بهره و اندوخته‌ای، نتوان یافت.^۵

به مصدق: «وَ أَسْيَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ باطِنَةً»^۶، درباره‌ی این برکت جاودانه و نعمت بی‌کرانه نیز فرموده‌اند: «إِنَّ لِكِتابِ اللَّهِ ظَاهِرًا وَ باطِنًا»^۷ و «إِنَّ لِقُرْآنٍ بَطَنًا وَ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَاهِرٌ وَ لِلظَّاهِرِ ظَاهِرٌ»^۸ اما کدامین انسان ستگ است که بتواند این صدف‌های ظاهر را بشکافد و آن مرواریدهای باطن را به در آورد؟ که هشدار داده‌اند: «ظَاهِرَةٌ تَنْزِيلٌ وَ بَطْنَةٌ تَأْوِيلٌ»^۹

۱. بنگرید: غلامحسین تاجری نسب، رساله‌ی «علوم قرآنی» / ۲۱ تا ۴۵، مقاله‌ی «أسباب نزول».

۲. فصلت / ۴۲: هیچ کوینده و نابودکننده، از هیچ سو و در هیچ زمان، (قرآن) را در نرسد.

۳. محل / ۱۰۱: آن‌گاه که آیتی را جایگزین آیت دیگر نمودیم.

۴. بقره / ۱۰۶: (کارائی قانونی) هیچ آیتی را از میان نبریم یا واپس نیندازیم، مگر این که مانند آن با بهتر از آن را بیاوریم.

۵. بنگرید: غلامحسین تاجری نسب، رساله‌ی «علوم قرآنی» / ۴۶ تا ۶۲، مقاله‌ی «ناسخ و منسوخ».

۶. لقمان / ۲۰: و (خدا) بخشش‌های خویش را، هم آشکار و هم تاپیدا، بر شما فرو رینخت.

۷. همانا برای کتاب خدا، هم (حقایق) هویدا، و هم ناییدا می‌باشد:

- احمدبن محمدبن خالد البرقی، المَحَايِن / ۱۴۲۱ از امام باقر طیلله.

۸. همانا قرآن را درونی‌ست و درونش را نیز درونی دیگر، و آن را بروونی‌ست و برونش را نیز بروونی دیگر:

- احمدبن محمدبن خالد البرقی، المَحَايِن / ۲۷ از امام باقر طیلله.

۹. بروون آشکار آن، (کلمات) فرو فرستاده است و درون پنهان آن، (حقائق واقعیه‌ی) بازگشت داده

به سبب تفاوت افقِ فکر، یا اوج نظر مردمان هر دوران، هم در آن «آیات مُحَكَّمَاتٌ» نهاده، و هم «أَخْرُوْ مُتَشَابِهَاتٌ» تا «الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغٌ»، آزموده و شناخته شوند و جویندگان تأویل قرآن نیز بدانند که: «ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»^۱

به فرمان پروردگار جهانیان، «فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ»^۲ ثبت شده؛ «فِي كَتَابٍ مَكْتُونٍ»^۳ ضبط گشته؛ و «فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ»^۴ قرار یافته؛ تا زیورهای حقایق و گوهرهای معارف آن از دسترس نااهلان به دور ماند «وَ لَا يَمْسِهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»^۵، گردد.

وجه دوم تفسیر هم‌ریشه یا خویشاوند با قرآن (اثری)

بنابر همه‌ی آن جهات و جوانب، بلکه بر اساس دلایلی افزونتر از آن شواهد، همگان به تفسیری از قرآن، نیازمندند که از منبع ربانی همین کتاب آسمانی، مایه و سرچشمه گرفته باشد.

پیشتر و بیشتر از هر کس، این شخص شخیص پیامبر ﷺ بود که به دلیل «علم القرآن»^۶ سرِ بندگی بر آستان خدای «رحمان» نهاد و به شاهد «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»^۷ زانوی دریوزگی بر کران آن ادبستان سایید. معارف و معالم نهفته در ژرفای اقیانوس بی‌کران قرآن را، چنان از دل و جان فراگرفت که با سه گواهی قرآنی: «لِتُبَيِّنَ

«+ بدان کلمات) می‌باشد:

محمد بن الحسن الصفار القمي، بصائر الدرجات / ۱۹۶ از امام باقر علیه السلام

۱. آل عمران / ۷: (خداد)ست آن که بر تو (ای پیامبر) این کتاب را فرو فرستاد. از آن آیاتی (دارای معنای) استوار و گریزنایدیرند، که آنان پایه و ریشه‌ی کتاب هستند و دیگر، (آیاتی که دارای معانی) بگونه‌گونند؛ پس کسانی که در دل‌هایشان کڑی باشد از آن، پاره‌ای را که گونه‌گون بوده، پیروی کنند؛ (این دوگانگی آیات)، برای آزمودن و نیز جستین تأویل کتاب است و تأویل آن را جز خدا، و کسانی که در این دانش، به ژرف رسانیده‌اند، نمی‌داند.

۲. بیوچ / ۲۱ و ۲۲: بلکه آن، قرآنی است شکوهمند، که در نوشتگاهی نگاهداشته و پایدار، قرار دارد.

۳. واقعه / ۷۸: در نوشته‌ای پنهان شده می‌باشد.

۴. عبس / ۱۳ و ۱۴: در برگهایی سنت گرامی داشته، والامرتبه و پاکیزه گشته.

۵. واقعه / ۷۹: جز پاکیزه‌شدنگان، دست هیچ‌کس، بدان (خرائن) نرسد.

۶. رحمان / ۲: خدای مهربانی به همگان، قرآن را آموزش داد.

۷. قیامت / ۱۹: پس آن‌گاه روشن‌سازی آن بر (عهده) ما می‌باشد.

لِلنَّاسِ^۱ «لِتُحَكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ»^۲ و «يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ»^۳ فضیلت «داوری»، کرامت «روشنگری» و شرافت «آموزگاری»، برای همه‌ی جهانیان را، در عرصه‌ی پیام و کلام پروردگار، ویژه‌ی خویش ساخت.

از زمان فرود نخستین آیات، پیامبر به تعلیم تلاوت، تأکید بر حفظ و کتابت، و تفسیر هر کلمه و عبارت پرداخت تا از این رهگذر، برای یاران خویش، اصول معرفت را تبیین، آداب تربیت را تفهم و احکام شریعت را تشریح نماید. این نخستین دوره از ادوار تاریخ تفسیر به شمار می‌آید که در آن، شیوه‌ی تفسیر «آخری» یا «پالمائور» به دست پیامبر اکرم ﷺ پایه‌ریزی شده است.

در این روش تفسیری، ایشان از سه منبع نورانی، بهره می‌گرفتند:

۱- دریافت‌های ملکوتی، به هنگام فرود دفعی حقایق قرآنی، در شب‌های

قدرت

۲- پیام‌های غیرقرآنی مصدر وحی، در شکل احادیث قدسی، که از آغاز بعثت تا پایان حیات، گاه و بیگانه، ضمن دیدار با فرشته‌ی روح القدس، به سبب زمینه‌ی پیشامد، یا بدون آن، بدیشان می‌رسید.

۳- تدبیر خردپسند، در آیات کتاب خدا، برای حل و رفع ابهام و اجمال ظاهر یک آیه، یه یاری توضیح و تفصیل همان نکته، در آیه یا آیاتی دیگر. بدین‌گونه‌ی رسول معصوم پروردگار، متناسب با درک و درایت پرسندگان و فهم و فقاہت شنوندگان، عبارات قرآن را برای همگان، اشارات آن را برای فرزانگان، لطائف آن را برای برگزیدگان، و حقایق آن را برای جانشینان خویش،^۴ آموزش می‌داد.

۱. نحل / ۴۶ و ۴۷: ما این یادآور (قرآن) را، بر تو یکباره فرو فرستادیم تا برای مردم، روشن سازی آن چه را که کم کم بر آنان فرو فرستاده شد. این کتاب را، بر تو، یکباره فرو نیاوردیم مگر تا هر چه را در آن اختلاف کردند برایشان روشن سازی.

۲. نساء / ۱۰۵: همانا ما به سوی تو (ای پیامبر)، این کتاب سراسر حقائیقت، را یکباره فرو فرستادیم تا بدان‌چه خدا نشانت داده، میان مردم داوری کنی. - بقره / ۲۱۳: و همراه هر کدام ایشان، کتاب سراسر حق و حقیقت را، یک پارچه فرو فرستاد تا میان مردم داوری کند در بادی آن چه در آن (کتاب) اختلاف نمودند.

۳. بقره / ۱۲۹؛ آل عمران / ۱۶۴؛ جمعه / ۲؛ و آنان را کتاب و حکمت می‌آموزد.

۴. الفیض الکاشانی، الصافی / ۱؛ المجلسی، بحار الانوار / ۹۲؛ به نقل از: الدرة الباهرة.

وجه سوم- منابع تفسیر اثری نزد مسلمانان

پس از درگذشت پیامبر، امّت اسلام، که در حال رشد فزاینده‌ی کمی و کفی بود، دست‌کم، به همان شدت دوران نبوّت، به دوام و برقراری سمتها و منصب‌های قرآنی ایشان، یعنی تعلیم، تبیین، قضاؤت و حکومت، نیاز مبرم داشت که می‌بایست به دست جانشینانی شایسته و باکفایت سپرده می‌شد؛ پس پیروان قرآن، در تشخیص این جایگزین، به دو دیدگاه گرویده، و سرانجام این دو گروه سرشناسی را پدید آوردند:

گروه اکثريّت، یا «اهل سنت» به همه‌ی اصحاب، به یکسان نگریستند و تمامی آن‌ها را، ازدم، کسوّت «عدالت» پوشاندند و بر مبنی «اجتهاد» نشاندند. چه فاسق بودند یا صالح، طلیق^۱ بودند یا مجاهد، آذیشه بودند یا وارسته، بی‌فرهنگ بودند یا فرهیخته، بدرفتار بودند یا پرهیزگار، و در یک کلام، همه و همه را، پیله‌ور بودند یا گوهرفروش، بر تفسیر کتاب خدا و اداره‌ی جامعه بر مبنای تفسیر خویش مجاز بلکه متاب دانستند و گفتند: لِمُصَبِّ أَجْرٌ، وَلِمُخْطِئٍ أَجْرٌ واحد^۲

گروه اقلیّت، یا «مکتب امامتی»، به ارشاد خرد و وجودان و به استناد پیامبر و قرآن، بر جای پزشک، پزشک‌یار خواستند نه دامپزشک؛ و بر جایگاه آفتاب، مهتاب پسندیدند نه کرم شب تاب. آنان نخبگان از خاندان نبوّت را، به تعریف کتاب و تنصیص رسول، بر دیگر صحابیان مقدم داشتند و آن بزرگواران، به قرینه‌ی «وَيُظَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا»^۳، همان «مُطَهَّرُون» دانستند که بر «کتاب مکنون» دسترسی دارند؛ و به نشانه‌ی «إِنَّمَا يُحَلِّفُ فِيْكُمُ النَّقْلِينَ...»^۴، مصادق «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب»^۵

۱. دشمنان اسلام، که در فتح مکه ناگزیر، تسليم شدند و با عبارت «أَتَمُ الظُّلَّاءِ» مورد بخشایش پیامبر قرار گرفتند.

۲. آن‌که (در رأی اجتهادی خود) به نتیجه‌ی درست رسد دو پاداش بزد و آن‌که به خط افتاد یک پاداش گیرد.

۳. احزاب / ۳۳: جز این نیست که خدا می‌خواهد تا هر پلیدی را از شما «اهل بیت» بزد و شما را به کمال پاکیزه سازد.

۴. «نزدیک است که به دیگر سرای، فرا خوانده شده، ندای مرگ را آری گویم؛ پس در میان شما، دو چیز گران‌بهای: کتاب خدا و عترت (اهل بیت) خوبیش را، جانشین می‌گذارم، تا آن‌گاه که شما به دامان هر دوی آن‌ها بیاویزید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو، تا همایش رستاخیز، از یک دیگر جدا نخواهند گشت.» این حدیث نبوی، در حدّ تواتر، مقبول فرقین است. رک: السید علی المیلانی، نفحات الأزهار، ج

شناختند و به فرموده «سَلُوْنِي عِنْ الْقُرْآنِ»^۶ مرجع «فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»^۷ پذیرفتند. از این رو، در تفسیر کتاب خدا، کلام ایشان را به عنوان میزان باور نمودند و آراء تفسیری دیگران را بدین معیار سنجیدند. البته گروه اکثریت، با در دست گرفتن قدرت و حکومت، هرگز به رهبران مورد قبول و اعتقاد گروه اقلیت، مجال و میدان ندادند تا جامعه‌ی اسلامی را بر اساس برداشت و نگرش خویش، از تعالیم انسان‌ساز قرآن، رشد دهند و اداره کنند.

به هر حال سنتیان و شیعیان، درسه منبع زیر از مصادر تفسیر اثری یا بالمؤثر، اشتراک نظری دارند که در متون و آثار تفسیری خود، از آن منابع، بنا بر اسناد مورد قبول خویش، آورده‌اند:

۱- آیاتی از کلام الله، که آیه‌ی مورد نظر را تبیین می‌کنند و به تعبیر قرآن، «آیات مبیّنات»^۸ هستند.

۲- احادیث قدسی، که گفтар پروردگار است، به نقل پیامبر، و به روایت فرشته‌ی روح‌الامین.

۳- روایات تفسیری پیامبر، بلکه به عبارت درست‌تر، سنت ایشان شامل: اقوال، افعال، تقاریر.

اما همان‌گونه که گفته شد، اهل سنت، گفته‌ها و گاه کرده‌های اصحاب، تابعان

۶- ۱ تا ۳ (حدیث ثقلین).

۷- رعد/۴۳: بگو میانه‌ی من و هر کس که دانش کتاب نزد اوست، با شما، شهادت خدا کفايت می‌کند.

۸- امیر المؤمنان علیه السلام: مرا از قرآن پرسید تا شما را آگاه سازم که هر آیه‌ی آن، کجا و درباره‌ی چه کس فرود آمده است:

- الشَّدْوَقُ، عَيْنُ أَخْبَارِ الرَّضَا / ۱؛ الطَّوْسِيُّ، الْأَمْالِيُّ / ۵۲۳؛ الطَّبِيرِيُّ، الْإِحْتِاجَاجُ / ۶۱۷ (منابع شیعی)

- ابن عبد البر، الإستیعاب، (همراه الاصابة) ۳ / ۴۳؛ السُّبوطِيُّ الإِنْقَانُ ۲ / ۱۲۲۷ (منابع سنتی).

۷- نحل/۴۳ و آنبا/۷: پس اگر نمی‌دانستید از اهل ذکر (پیوستگان با قرآن و پیامبر) جویا شوید.

۸- نور/۳۴ و ۴۶: همانا به راستی، آیاتی روشنگر به سوی شما فرو فرستادیم.

- طلاق/۱۱: همانا خدا فرستاده‌ای یادآور به سوی شما گسیل داشته، که آیات روشنگر خدا را، بر شما می‌خواند.

اصحاب، و اتباع تابعان را نیز، بخشی از سنت شرعی پنداشته و به ویژه در تفسیر آیات احکام، بدان‌ها استشهاد می‌کنند. اسفبارتر، در موضوع پیشگویی‌ها و آینده‌نگری‌هاست که ایشان، کتاب‌های خود را از اخباری موسوم به «اسرائیلیات» ایاشته‌اند همان‌ها که یهودان و ترسایان تازه‌مسلمان، به عنوان مندرجات «تورات» و «انجیل» نقل کرده و اغلب مشکوک؛ بلکه مجعلوں می‌باشد. درحالی که امامیه به عنوان مصدر، تنها به احادیث جانشینان معصوم پیامبر ﷺ، اعتماد و استناد می‌نمایند و اقوال همنشینان نبی، یا ارادتمندان آل نبی ﷺ را، در صورت سازگار بودن، یا لاقل، ناهمسانبودن با چهار منبع یادشده، مورد استفاده قرار می‌دهند.

وجه چهارم. شیوه‌ی تنظیم این گفتار:

در تحقیق حاضر، تمامی آیاتی که در کتب پیشین حدیث یا متون کهن تفسیر مؤثر سنتی و شیعی، به گونه‌ای با موضوع مهدویت مرتبط شناخته شده بود و نگارنده بدان‌ها دسترسی داشت، گردآوری و در پنج فصل زیر تقسیم‌بندی گردید:

نخستین فصل: آیات مشترک. یعنی آیاتی که آثار هر دو مکتب، به طور مستقل از یکدیگر، و هر یک بنابر منابع مقبول خود، بر ظهور موعود آخرالزمان، و حوادث پیوسته بدان، تفسیر کرده‌اند.

فصل دوم و سوم: آیات متنّع. یعنی آن دسته از آیات که در برخی کتب یک مکتب، بنا بر اسناد مقبول و منابع معتبر آنان، در موضوع این گفتار، شناخته و گزارش شده؛ و آن‌گاه، در مدرکی از مذهب مقابله، این تفسیر، گرفته، پذیرفته و نقل گردیده است. فصل دوم، با نشانه‌ی (س)، آن دسته از مفسّرات اهل سنت را، که آثار شیعه نیز آورده‌اند؛ در بر دارد و فصل سوم با نشانه‌ی (ش)، شامل آن مفسّرات امامیه می‌باشد که نویسنده‌ای سنتی نیز پسندیده و نقل کرده است.

چهارمین فصل: آیات مختص به متون اهل سنت. یعنی آیاتی که فقط در مکتوبات دانشوران مکتب خلافت، به مباحث گوناگون مهدویت، تفسیر شده باشد. تاکنون، چنین موردی به دست نیامده است.

پنجمین فصل: آیات مختص به متون مکتب تشیع. یعنی آن دسته از آیات که فقط

در میراث مکتوب مکتب امامت، به قیام مهدی آخرالزمان و پیشامدهای مرتبط با آن، تفسیر گردیده است.

وجه پنجم؛ روش این گفتار در بخش‌بندی آیات:

نحوه‌ی ایجاد ارتباط، یا برداشت تفسیری میان آیه و موضوع، به ویژه در تفاسیر اهل‌البیت علیهم السلام، همیشه بر یک مناطق و منوال نیست؛ گاهی، معنای روشن ظاهر کلمات آیه، بستگی آن را به موضوع مهدویت، به خوبی می‌رساند.

زمانی، آیه به ظاهر، از مبحث دیگری سخن می‌گوید؛ اما در باطن، اشاره به مطلب ما دارد.

گهگاهی، موعود منتظر و حوادث روزگار او، مصدق تام یا أتم یک محتوای قرآنی می‌باشد.

و سراجام، در مواردی از حدیث معصوم، ضمن بیان ویژگی‌های موعود و رویدادهای عصر ظهور، آیه‌ای به عنوان شاهد مثال آورده شده، تا آن سمات و نکات، مسدّد و مستند گردد.

بر این اساس در هر فصل، آیات قرآنی، متناسب با نحوه ارتباط آن با موضوع، در یکی از بخش‌های چهارگانه‌ی زیر قرار داده شده است:

بخش یکم؛ تفسیر ظاهر آیات

بخش دوم؛ تأویل باطل آیات

بخش سوم؛ تعیین مصدق

بخش چهارم؛ تمثیل و استشهاد

اما، درون بخش‌های فوق، آیات مفسّره، بر پایه‌ی نظم تدوینی قرآن مرتب شده است. آن‌گاه، به دنبال هر آیه، اخبار و احادیث تفسیری، با رعایت تقدّم معصومین بر دیگران، و مراجعات تقدّم زمانی درباره‌ی افراد هر دو گروه، عرضه گردیده؛ که البته در متن، به کهن‌ترین مصادر استناد یافته و دیگر مصادر، چه سنّی یا شیعه، در زیر نویس آمده است.

چون ترجمه‌ی همه‌ی آیات و روایات این باب، که مضامین مشابه نیز بسیار دارد بر حجم آن می‌افزود، تنها به یادآوری معنای کلمات مشکله یا اصطلاحات ناشناخته، در زیرنویس همان صفحه اکتفا گردید.

باید دانست که در این گفتار، تنها آیات مشترک می‌آید و بررسی آیات متبع و مختص به گفتارهای دیگر موکول می‌شود.

آیات مشترک

۱- تفسیر ظاهر آیات

آیه‌ی اول

﴿وَإِنْ مِنْ أُهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ...﴾^۱

روایات

بکم. علی بن ابراهیم القمی: شهربن حوشب، روایت می‌کند که این آیه مرا به رحمت انداخته است، چرا که می‌بینم که امر کرده‌ام گردن یهودی یا نصرانی را بزنند، ولی مسلمان نمی‌شود. ابن حوشب گفت: تفسیر آیه چنین نیست، بلکه آن است که:

«إِنَّ عِيسَى يَنْزَلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى الدُّنْيَا، فَلَا يَبْقَى أَهْلُ مِلَّةِ يَهُودَىٰ وَ لَا تَصْرَافَ إِلَّا آمَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَهْدِيِّ»

حجاج پرسید: این تفسیر را از کجا آورده‌ای؟ گفتم: محمد بن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب علیهم السلام برايم باز گفت: حجاج گفت: چنست بهما و الله من عین صافیة^۲ دوم. شیخ طوسی، ذیل آیه‌ی فوق، بدون سند، از شهربن حوشب، پاسخ دیگری،^۳ برای همین پرسش حجاج، از قول جناب محمد بن علی علیهم السلام (ابن‌الحنفیه)

۱. نساء / ۱۵۹.

۲. القمی، التفسیر ۱ / ۱۵۸؛ الطبرسی، مجمع البیان ۲ / ۱۳۷ (منایع شیعی)؛ سلیمان القندوزی، بنایع المودة / ۴۲۲ (منایع سنّی) که فقط بخش اصلی روایت را به نقل از محمد بن مسلم از امام باقر علیهم السلام آورده است.

۳. خلاصه‌ی پاسخ: در دم مرگ، فرشته‌ای بر یهودی نازل شده وی را کتک می‌زند تا به حقائیقت

آورده است. ابن حوشب در آخر این روایت، می‌گوید که فقط برای خشم آوردن حجاج، این نظر را به آن جناب نسبت داده است.^۱

سوم. سیوطی، به مناسبت همین آیه، و به نقل از ابن‌المنذر روایتی دارد^۲ که ترکیبی است از دو خبر مندرج در تفسیر قمی و تبیان طوسی و به جناب «محمد بن علی» (بدون تعیین هویت دقیق) منسوب گشته است. در پایان آن نیز، ابن حوشب ابراز می‌دارد که این بیان را از بانو ام سلمه آموخته، ولی به قصد خشمگین ساختن حجاج، جناب «محمد بن علی» را گوینده‌ی نظر مزبور شناسانده است.^۳

چهارم. محمد بن اسماعیل، و مسلم بن حجاج، به دنبال نقل حدیثی نبوی از أبوهريرة درباره‌ی نزول مسیح در آخر الزمان، از زبان این راوی چنین آورده‌اند:

وَأَقْرُوا إِن شِئْتُمْ: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...»^۴

پنجم. طبری ذیل آیه، چند قول از برخی صحابه وتابعین می‌آورد از جمله: ابن عباس، قال: أَنَّهُ سَيَدِرُكُ أَنَّاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حِينَ يُبَعَّثُ عِيسَى فَيُؤْمِنُونَ بِهِ.

الحسن البصري، قال: قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، وَاللَّهُ أَنَّهُ الْآنَ لَحِمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلِكُنْ إِذَا نَزَّلَ أَمْتَنَا بِهِ أَجَمَعُونَ.

أبي مالک، قال: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْیَمَ، لَا يَقِنُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ.

قتادة السدوسي، قال: قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، إِذَا نَزَّلَ أَمْتَنَ بِهِ الْأَدِيَانُ كُلُّها. ابن زید قال: إِذَا نَزَّلَ عِيسَى بْنُ مَرْیَمَ، فَقَتَلَ الدَّجَالُ لَمْ يَقِنْ يَهُودِيٌّ فِي الْأَرْضِ

۴- مسیح اعتراف نماید.

۱- التبیان ۲ / ۳۸۶. سیوطی، بدون اشاره به داستان حجاج و پرسش او، و بدون آن دنباله‌ی انکارآمیز، مضمون روایت کتاب تبیان را از عبدین حمید و ابن‌المنذر نقل می‌کند: الدر المثور ۲ / ۷۳۴. الدر المثور ۲ / ۷۳۴.

۲- در توضیح این سه روایت، به پیوست شماره ۱ رجوع شود.

۴- صحيح بخاری ۴ / ۱۴۳؛ صحيح مسلم ۱ / ۱۲۶. احمد بنبل نیز در کتاب المستند ۲ / ۲۹۰ قریب به همین حدیث را آورده و در پایان آن دارد: وَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...»

إلا آمنَّ به...^١

آیه‌ی دوم

«...يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَّ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا فُلِّ الْأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ»^٢

روايات

یکم. احمد بن حنبل: أبوسعید الخدیری، عن النبی ﷺ، فی قوله «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ...»

قال:

«طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا»^٣

دوم. محمد بن اسماعیل البخاری: أبو هریزہ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا... حَيْرًا...»^٤

سوم. أبو جعفر الطبری، این بیان تفسیری، یعنی «طلوع خورشید از مغرب خویش» را، علاوه بر دو راوی پیشین، از أبوذر، عبدالله بن عمرو، ابن عباس و صفوان نیز، در ضمن چند حدیث نبوی، روایت می‌کند. وی، این دیدگاه را به مفسرانی از اصحاب و تابعان، نظری: عبدالله بن مسعود، عبید بن عمر، مجاهد، ضحاک، قتاده، محمد بن کعب و سدی نیز نسبت می‌دهد.^۵

چهارم. الشیخ الصدری: أبو عمر السعدانی، عن أمیر المؤمنین علیہ السلام، آنَّهُ قال:

«...يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ.... آمَنَّ مِنْ قَبْلُ» یعنی: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْسِنَهُ هَذِهِ الْأُيُّهُ

١. الطوسي، التبيان / ٣٨٤ به اختصار؛ الطبری، مجمع البيان / ٢ / ١٣٧ به اختصار (متابع شیعی)؛ الطبری، جامع البيان / ٦ / ١٩؛ جلال الدین السیوطی، الدر المثور / ٢ / ٧٣٣ تا ٧٣٥ (متابع سنی)

٢. انعام / ١٥٨.

٣. المستند / ١ / ٩٨؛ ابو عیسی الترمذی، السنن / ٥ / ٢٤٧.

٤. الصحيح / ٥ / ١٩٥ و ٧ / ١٩١ از سه طریق؛ مسلم التیشاپوری؛ الصحيح / ١ / ١٣٧ از چهار طریق؛ احمد بن شعیب، تفسیر النسائی / ١ / ٤٨٩.

٥. جامع البيان / ٨ / ٩٦-٩٣؛ السیوطی، الدر المثور / ٣ / ٣٩٣-٣٨٩.

وَهُذِهِ الْآيَةُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا....»^١

پنجم. يوسف المقدسي السلمى:.. عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السلام في ذكر
أشراط الساعة قال:

«ألا، وَتَكُونُ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا كَيْوِمِهِمْ هَذَا، يَطْلُبُونَ
النَّسْلَ وَالوَلَدَ، يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: مَتَّى وُلِدَتْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ طُلُوعِ
الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ؛ وَتُرْفَعُ التَّوْبَةُ فَ... لَا يَتَنَعَّمُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَتَّ
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا»^٢

ششم. القمي: حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سأل رجُلًا أَبِي... فقال له

أبو جعفر عليهما السلام:

«.... لَئِنْ تَضَعَّ الْحَرَبُ أَوْ زَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَقَتِ
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا... إِيمَانُهَا خَيْرًا»^٣ و

در اندیشه‌ی معتقدان به آفریدگار دانای توانای سبب‌ساز و سبب‌سوز،
پیدایش چنین پدیده‌ای - یعنی جابجا‌ی دو قطب زمین، که بخاری و ابن عساکر
گفته‌اند - محال و ناممکن به نظر نمی‌رسد. لکن در مکتب اهل البيت عليهما السلام، تفسیر
دیگری از این آیه‌ی شریقه بیان شده که رهگشای دیدگاه تازه‌ای در این بحث است:
هفتم. الشيخ الصدق: على بن رئاب عن الصادق عليهما السلام، فی قول الله عز وجل «لَا يَنْفَعُ
یا تی بعض...» آللله قال:

«الآیات هُمُ الْأَئِمَّةُ، وَالآیَةُ الْمُنْتَظَرَةُ هُوَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ عليهما السلام، فَإِذَا قَامَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَتَّ مِنْ قَبْلٍ» قیامه بالسیف وَإِنْ آمَتَّ مِنْ تَقْدِمَةً مِنْ
آباءِه عليهما السلام»^٤

١. التوحيد / ٢٦٤؛ أبو منصور الطبرسي، الإحتجاج / ١ / ٥٧٠.

٢. عقد الدرر، تحقيق عبد الفتاح الحلو / ٣٢٦.

٣. القمي، التفسير / ٢ / ٣٢٠؛ الكليني، الكافي / ٥ / ١٠؛ ابو محمد الحسن الحراني، شحنة العقول

٢٠٩/

٤. برای بررسی روایات یادشده به پیوست شماره ٢ رجوع شود.

٥. کمال الدین / ٣٠ - در سند این حدیث، نام علی بن ابراهیم القمي دیده می‌شود. نظری همین

هشتم. الشیخ الصدوق: ابو بصیر، قال: قال الصادق علیه السلام، فی قول اللہ عز و جل: «...
یوم یأتی بعض...»

«یعنی: خروج القائم المنتظر می‌باشد....»^۱

برای جمع میان دو نظر تفسیری یادشده، که یکی «بعض آیات رب» را
«برآمدن خورشید از نهانگاه خویش» می‌داند و دیگری «ظهور مهدی موعود»
می‌شناسد؛ در راه وجود دارد:

الف. این تحول عظیم آسمانی را، به استناد قدرت بی‌کران ربیانی، که
سبب‌ساز و سبب‌سوز است؛ بدون کمترین صدمه و ضایعه، شدنی بدانیم و آن را با
نهضت منجی منتظر، هم‌زمان بشماریم.

ب. تعبیر «طلع الشّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» را، کنایه از نفس ظهور انگاشته، حضرت
مهدی را همان مهرتابانی بشناسیم که در ایام گذشته، از دیدگان مردم جهان، غارب
و غائب گشته؛ و پس از روزگاری دراز نهان زیستن، دیگر بار، از همان سرزمین که
نهانگاه وی بوده، طلوع خواهد نمود.

شواهدی بر این نظریه

اکنون بنگریم که چه شواهدی بر تأیید نظریه‌ی اخیر یافت می‌شود:

۱- در متون روائی امامیه، ضمن احادیث متعدد و متنوعی، از ائمه‌ی
طاهرين عليهم السلام با تعبیر زیبا و رسای «الشمس الطالعة» یاد کرده‌اند. نظری این کلام
پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم در شأن امیر عليه السلام:

«هذا البحرُ الراخِرُ، ۲ هذَا الشَّمْسُ الطالِعُةُ... فَكَنْ أَبْغَضَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
اللهِ»^۲

-
- ۱- روایت از طریق روائی دیگری، در ص ۱۸ و ۳۳۶ همین کتاب، آمده است.
- سلیمان القندوزی، بنایع المودة / ۴۲۲ به نقل از کتاب المحجة.
۱. کمال الدین / ۳۵۷ - در سند این روایت، نام محمدبن مسعود العیاشی دیده می‌شود.
- سلیمان القندوزی، بنایع المودة / ۴۲۲ به نقل از کتاب المحجة.
۲. رَمَرَ الْبَحْرُ، يَرْخَرُ، زَخْرَا وَ زُخُورَا، وَ تَرَخَرَ: طمی، وَ تَمَلَّا: الإفصاح فی فقه اللغة ۲ / ۹۷۳.
۳. أبو الفتح الكراجچی، کنز الفوائد ۱ / ۱۴۸؛ المجلسی، بحار الأنوار ۳۹ / ۳۱۰.

و مانند این بیان حضرت رضا^{علیه السلام} در تشریح مقام والای امام معصوم:

«...الإِمَامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ، الْجَلَلَةُ نُورُهَا لِلْعَالَمِ...»^۱

۲- پیامبر اکرم^{صلوات الله عليه وآله وسلام}، حضرت صادق^{علیه السلام} و خود امام مهدی عجل الله التصریح ضمن چند حدیث، پیشوای غایب را، به «خورشید پنهان در پس ابر» تشبيه کرده‌اند.^۲

۳- دلیل روشن‌تر بر تأیید نظر اخیر، خبری است که شیخ صدوق، از نزال بن سبیره الکوفی، نقل می‌کند که امیر مؤمنان^{علیه السلام}، در پاسخ صعصعه بن صوحان، و أصیبغ بن ثباته، گفتاری مبسوط درباره دجال و دابة الأرض داشت که ضمن آن فرمود:

«...أَلَا إِنَّ الدَّجَالَ... يَقْتُلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ... عَلَى يَدِ مَنْ يُصْلِي الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ... وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَعِنَدَ ذَلِكَ تُرْفَعُ التَّوْبَةُ، فَلَا تَوْبَةَ تَقْبِيلٌ وَلَا عَمَلٌ يُرْفَعُ وَ لَا يَتَفَعَّنْ نَفْسًا... خَيْرًا...»

نزال بن سبیره^۳ می‌گوید: آن‌گاه از صعصعه بن صوحان^۴ پرسیدم: مقصود امام چه بود؟ (که از کشندۀ دجال، به عنوان «کسی که مسیح پشت سر او نماز می‌گزارد» تعبیر فرمود). وی گفت:

إِنَّ الَّذِي يُصْلِي خَلْفَهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ، هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَ الْعَتَرَةِ، التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسْنَى بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الشَّمْسُ الطَّالِعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، يَظْهَرُ عِنْدَ

۱. الكليني، الكافي / ۲۰۰؛ النعmani، الغيبة / ۲۱۸؛ الصدوق، كمال الدين / ۶۴۷.

۲. الشيخ الصدوق، كمال الدين / ۲۵۳ از پیامبر^{صلوات الله عليه وآله وسلام}؛ همان / ۲۰۷ از امام صادق^{علیه السلام}؛ همان / ۴۸۵ از امام مهدی^{علیه السلام}.

سلیمان القندوزی، بنایع المودة / ۴۷۷ روایت امام صادق^{علیه السلام}، به نقل از ابراهیم الجوینی، فرائد السقطین.

۳. رجال نویسان سنّت وی را از تابعان بزرگ و مورد اعتماد شمرده‌اند: المسقلانی، تهذیب التهذیب / ۱۰ / ۳۷۸.

۴. از یاران دانا، سخنور، دستدار و باوقای امیر مؤمنان^{علیه السلام}، که در عدالت‌نش همین بس که آن حضرت به هنگام نگارش وصیت، وی را شاهد خویش قرار داد: الكليني، الكافي / ۷ / ۵۱. علمای فرقین بر وثاقت او اتفاق نظر دارند. ر. ک: التستری، قاموس الرجال / ۵ / ۴۹۲-۵۰۰؛ ابن حجر العسقلانی، تهذیب التهذیب / ۴ / ۳۷۱.

الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ، فَيَطْهُرُ الْأَرْضُ وَ يَصْبَحُ مِيزَانُ الْعِدْلِ، فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا.^۱

بعد به نظر می‌رسد که بزرگ مردی پرهیزگار چون صعصعه بن صوحان، از پیش خود و ناشنیده از معصوم، چنین عقیده‌ای را ابراز کرده باشد؛ به ویژه که نکات دیگر این کلام او، سرِ مویی با مضامین مسلم احادیث اهل‌البیت علیهم السلام منافات ندارد.^۲

آیه‌ی سوم

﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادَى الصَّالِحِينَ﴾^۳

روايات

یکم. السیوطی: البخاری و ابن‌أبی حاتم، عن أبی الدرداء، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «قالَ اللَّهُ تَعَالَى: «... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحِينَ» فَسَخَّنَ
الصَّالِحِينَ».»^۴

دوم. این‌ماهیار: عن أبی الورد، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قُولَةُ عَزَّوَجَلٌ: «... يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحِينَ» هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ علیهم السلام»^۵

سوم. این‌ماهیار، عن محمدبن عبداللهبن الحسن، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«قُولَةُ عَزَّوَجَلٌ «يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحِينَ» هُمْ اصحابُ المَهْدِيِّ»^۶

چهارم. الشیخ الطوسی: قولُهُ: «... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحِينَ» عن

أبی جعفر علیه السلام:

«إِنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ يَرثُونَ جَمِيعَ الْأَرْضِ»^۷

۱. کمال الدین / ۵۲۵-۵۲۸.

۲. در اینجا اشکالی مطرح شده که برای یافتن اشکال و پاسخ آن به پیوست شماره‌ی ۳ رجوع شود.

۳. آنبا / ۱۰۵.

۴. الدر المثلور / ۶۸۷.

۵. التفسیر، به نقل: تأویل الآیات / ۳۲۶؛ البحرانی، البرهان / ۲ / ۷۵.

۶. التفسیر، به نقل: تأویل الآیات / ۳۲۷؛ الشیخ محمد المشهدی، کنز الداقیق / ۸ / ۴۸۳.

۷. التبیان / ۷ / ۲۵۲.

پنجم. الطبری: «...أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» قال أبو جعفر ع: ۱

«هُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدَىٰ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَيَدْلُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا مَيَّقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَلْأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا قَدْ مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا». وَقَدْ أُورَدَ الإِمَامُ أَبُوبَكْرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسِينِ الْبَيْهِقِيِّ فِي كِتَابِ الْبَعْثَ وَالنُّشُورِ، أَخْبَارًا كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى» ۲

ششم. سليمان القندوزی: عن الباقي و الصادق ع: في قوله تعالى: «...يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» قال: ۳

«هُمُ الْقَائِمُ وَأَصْحَابُهُ» ۴

هفتم. الطبری: على بن أبي طلحه، عن عبدالله بن عباس، في قوله تعالى: «...يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» قال: ۵

أخبرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالزَّبُورِ، وَسَابِقِ عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَنْ يُورِثَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ الْأَرْضَ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَهُمْ

الصَّالِحُونَ ۶

هشتم. ابوالفتوح الرازی: درباره‌ی «...أَنَّ الْأَرْضَ....» عبدالله بن عباس گفت: زمین دنیا خواست، یعنی ما حکم کردیم که زمین دنیا به میراث بندگان صالح دهیم؛ و ذلك قوله: «...لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» ۷

نهم. محمدبن عمر الرازی: أما قوله تعالى: «...أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادَى الصَّالِحُونَ» فلیه وجوه:... ثانیها:

أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَرْضِ أَرْضُ الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَيِّرُهَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ قَوْلُ الْكَلَبِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ

۱. مجمع البيان ۴ / ۶۶ و ۶۷؛ نیز جوامع الجامع ۳ / ۳۱ که فقط حدیث نخست را آورده است.

۲. بناییع المودة ۵ / ۴۲۵.

۳. جامع البيان ج ۱۷ مج ۱۰۴ / ۳۵۶؛ راشد عبد المنعم، صحیفة على بن أبي طلحه /

۴. روض الجنان، ۱۳ / ۲۸۷.

قوله سبحانه: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...» وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «قَالَ

مَوْسَىٰ... إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ... وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»^۱

به هر حال، اگرچه اقوال دیگری نیز درباره این آیه گفته شده، اما به تعبیر ابوعبدالله قرطبی: «بیشتر مفسران بر این باورند که مراد از «عباد صالح» در این آیه امت اسلام هستند». ^۲

اکنون نیز، این بشارت الاهی را، در کتاب زبور منسوب به حضرت داود صلوات الله عليه وسلم، می‌توان یافت:

«صالحان، وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود». ^۳

۲- تأویل باطن آیات

آیات اول تا سوم

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَ عَلَىٰ
الَّدِينِ كُلِّهِ...»^۴

روايات

یکم. الشیخ الصدق: عبدالرحمان بن سلیط قال: قال الحسین بن علی صلوات الله عليه وسلم: «منا إثنا عشر مهدياً، أوَّلُهُمْ أمير المؤمنين علی بن أبي طالب، وَآخِرُهُمُ التاسع
من ولدی، وَهُوَ الإمام القائم بالحق... يظهر به دین الحق علی الدين کلیه وَلَوْ
كَرِهَ المُشْرِكُونَ...»^۵

دوم. فضل بن شاذان: محمد بن مسلم الثقی، قال: سمعت الباقر صلوات الله عليه وسلم يقول:
«إِنَّ الْقَائِمَ مَنَا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ، مُؤْيَدٌ بِالنَّصْرِ، تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، وَتَظْهَرُ

فیلم
سیوه
۱۰

۳۳

۱. مقاطع الغیب، مج ۱۱، ج ۲۲ / ۲۲۰.

۲. الجامع لأحكام القرآن، مج ۶، ج ۱۱ / ۲۲۱.

۳. عهد عتبی، کتاب مزامیر / ۸۷۵، مزمور ۳۷، عبارت ۳۰ (چاپ لندن، ۱۹۰۴ میلادی).

۴. توبه / ۲۳؛ نفع / ۲۸؛ صفات / ۹.

۵. کمال الدین / ۳۱۷؛ احمد بن عثیش الجوهري، مقتضب الأنوار / ۲۷.

۶. أطْوَلَنَا الْأَرْضَ، أَى فَرِّهَا لَنَا وَسَهَلَ السَّيْرَ فِيهَا حَتَّى لَا تَطْلُوَنَّ عَلَيْنَا فَكَانَهَا قَدْ طُوِيتَ، النهاية / ۴۹.

لَهُ الْكَنُوزُ كُلُّهَا، وَيُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَةً
الْمُشْرِكُونَ...»^١

سوم. الشيخ الصدوق: أبو بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى عَزَّوَجَلَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ...):

«وَاللَّهُ مَا نَرَىٰ تَأْوِيلًا بَعْدًا، وَ لَا يَنْزَلُ تَأْوِيلًا حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ إِذَا حَرَّجَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ لَا مُشْرِكٌ... حَتَّىٰ أَنْ لَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُشْرِكًا فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ لَقَالَتْ: يَا مُؤْمِنٌ، فِي بَطْنِي كَافُرٌ فَاكْسُرْنِي وَ اقْتُلْهُ». ٢

چهارم. الكليني: محمدبن الفضيل، عن أبيالحسن الكاظم عليه السلام قال: سأله عن قول الله

عَزَّ وَجَلَّ

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ...﴾ قال: «هُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوِلَايَةِ لِوَصِيَّهُ، وَالْوِلَايَةُ
هِيَ دِينُ الْحَقِّ، قُلْتُ: ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾» قال: **يُظْهِرُهُ عَلَى جَمِيعِ
الْأَدِيَانِ عِنْدَ قِيامِ الْقَائِمِ...﴾** ٣

⁵ пятнадцатый. السيوطي: سعيد بن منصور، ابن المتندر، و البيهقي، عن جابر بن عبد الله الاتصاري

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «... لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» قَالَ: عَلَمَ مَارِ

لَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصَارَائِيٌّ وَلَا صَاحِبُ مِلَّةٍ إِلَّا إِسْلَامٌ،
حَتَّىٰ تَأْمَنُ الشَّاءُ الذِّيَّتَ وَالبَّقَرَّةُ الْأَسَدُ، وَالإِنْسَانُ الْحَيَّةُ، وَحَتَّىٰ لَا تَقْرُضُ
فَلَارَةً جَرَابًا وَحَتَّىٰ تَوْضَعُ الْجِزَيْةَ، وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبُ وَيُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ. وَذَلِكَ إِذَا

ششم. ابن‌الماهیار: از طریق راویان اهل سنت، از مجاهد از ابن عباس درباره‌ی همین آیه، عین عبارات اخیر را آورده، با این تفاوت که آخرین جمله‌ی آن چنین

^١. فضل بن شاذان، الغيبة، به نقا، بيرگزیده‌ی کفاية المحتدی / ٢٨٠-٢٨٢.

^{٦٧٠} كمال الدين / فرات الكوفن، التفسير / ٤٨١؛ الإستريادي، تأويل الآيات / ٦٤٣.
^{٤٢٣} سليمان القندوزي، سلسلة المحدثة / ٤٢٣.

٢. الكافي ١ / ٤٣٢؛ زين الدين النباتي، الصراط المستقيم ٢ / ٧٤ يأندكي، تفاوت.

١٧٦ / ٤ - الدر المنشور

وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ قِيامِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ ۚ

هفتم. الكنجي الشافعى: عن سعيد بن جبیر، فى تفسير قوله: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهُ» قال:

هُوَ الْمَهْدُّيُّ مِنْ عِتَرَةِ فَاطِمَةَ ظَبَابِشَةٍ

آیہ چہارم

**﴿إِنَّ شَاءْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ هَا
خَاضِعَنَ﴾**

روایات

يكم. النعمانى: داود الدجاجى، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: سئلَ أمير المؤمنين عليهما السلام... فقيلَ: وَمَا الفزعة في شهر رمضان؟ فقالَ:

«أَوْ مَا سَعِمْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ: «إِنَّ نَسَاءً نُزَّلَ... هَلَا خَاضِعِينَ» هِيَ آيَةٌ تُخْرِجُ الْفَتَاهَ مِنْ حِدْرٍ^٥ هَا، وَتُوَقِّظُ النَّائِمَ وَتُفْزِعُ الْيَقْظَانَ»^٦

دوم. المقدسي السلمي؛ أبواسحاق الشعبي، قال: قال أبو حمزة الشعالي، في قوله تعالى:
﴿إِنَّ نَشَاءُ نَزِّلُ... لَهَا خَاصِّيَّةٌ﴾

«بلغنا، والله أعلم، أنها صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان، تخرج
المواتق^٧ من البيوت.^٨»

^{٨٧} ١. التفسير، به نقل، تأويل الآيات /٦٦٣؛ البحراتي، الممحجة /٨٦ و ٤٢٣. سليمان الفندوزي، بنایم المودة /٤٢٣.

٢. البيان في أخبار صاحب الرِّمَان / ١٥٥؛ مؤمن الشَّيْلَنجِي، نور الأ بصار / ١٨٦.

٤٠٢. ظلتُ وَظَلَّتُ... يَعْبُرُ بِهِ عَمَّا يَفْعَلُ بِالنَّهَارِ وَيَجْرِي مَجْرَى؛ صِرَاطٌ. مُقَرَّدَاتُ الْفَاظِ الْقُرْآنِ / ٥٣٧ .٤٠٣.

^{٢٧} الخذر: سُرْ يَمْدُدُ للجارية في ناحية الست...، وكأَ ما وارَكَ منَ ست. القاموس المحيط ٢ / ٢٧.

^٦ الغيبة / ٢٥١؛ الإسترابادي، تأویل الآیات / ٣٨٤ از معّلی بن حنین، از امام صادق علیه السلام

٧. العايرق،... جماعة: عواتق... موضع نجاد السيف من الكيف، وقيل: ما بين المنكب والثنيق. أقرب يوسف المقدسي السلمي، عقد الدرر، تحقيق عبد الفتاح ١٠٥ / .

^٨ عقد الدرر / ١٠١؛ الطبرسي، مجمع البيان معجم ٤ ج ٧ / ١٨٤.

سوم. النعماني: عبد الله بن سنان، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَافُ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ هُؤُلَاءِ الْعَامَةَ يَعْبُرُونَا^١ وَيَقُولُونَ لَنَا: إِنَّكُمْ تَزَعَّمُونَ أَنَّ مَنْ آتَا يَنْادِي مِنْ السَّمَاءِ بِاسْمِ صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ، وَكَانَ مُشَكِّنًا، فَقَضَبَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «....أَشَهَدُ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ الْكَفَافُ يَقُولُ:

وَاللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبَّيْنَ، حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّ شَاءَ نُزَّلَ... لَهَا خَاضِعِينَ»، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا خَاصَّعَ وَذَلِكَ رَقْبَتُهُ لَهَا، فَيُؤْمِنُ أَهْلُ الْأَرْضِ إِذَا سَمِعُوا الصَّوْتَ مِنَ السَّمَاءِ...»^٢

چهارم. ابن الماهیار: عن حنّان بن سدیر، عن أبي جعفر علیه السلام، قالَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ نَشَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ... أَعْنَاقُهُمْ هَا خَاضِعِينَ» قال:

٣- «نَزَّلْتُ فِي قَائِمَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُنَادَى بِاسْمِهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ»

يُبَنِّجُمُ الشَّيْخُ الطَّوْسِيُّ حَسْنُ بْنُ زِيَادٍ الصِّيقِلُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«إِنَّ الْقَائِمَ لَا يَتَوَقُّعُ حَتَّىٰ يَنْادِي مَنَادِيَ السَّمَاءِ، تَسْمَعُ الْفَتَاهُ فِي خَدْرِهَا وَيَسْمَعُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَفِيهِ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «إِنْ شَاءُ نَزَّلَ... هَا خَاضِعِينَ»»^٤

ششم. الشيخ الصدوق: حسين بن خالد، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، قيل له:... من القائم منكم أهل البيت؟ قال:

«...الرَّابِعُ مِنْ وُلْدِي، إِبْنُ سَيِّدَةِ الْإِمَامَاتِ.... وَهُوَ الَّذِي يُنَادِي مُنَادِيَيْنَ السَّمَاءِ، يَسْمَعُهُ جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ، بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ؛ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ عِنْهُ
بَيْتُ اللَّهِ، فَاتَّبِعُوهُ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُ وَفِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ شَاءَ

١. غيرت الرجل، إذا رأيته بالعار، جمهورة اللغة / ٢٧٧.

۲. الغيبة / ۲۶۰؛ شبهه همین حديث از عبدالصمدین بشیر در همان کتاب / ۲۶۱ و قریب به همین مضمون از فضیل بن محمد از امام صادق علیه السلام در همان کتاب / ۲۶۳؛ البحراتی، المحدثة / ۱۵۷ و ۱۵۸.

^٣. التفسير، به نقل: تأویل الآیات / ٣٨٣ و ٣٨٤؛ الحُرُّ العاملی، اثبات الهدایة / ٧-١٢٦.

سليمان القندوزي، بنيامع المودة / ٤٢٦ يا اندک تفاوت در متن و سند.

^{4.} الغيبة / ١٧٧؛ الكبشي، الكافي / ٨ / ٣١٠ از: عمر بن حنظلة، همین نظر تفسیری، یا عبارات

متغّرات

^٣ سليمان القندوزي، *ينابيع المودة* / ٤٢٦، روایت کتاب الکافی، از: عمر بن حنظله.

نَزَّلْ... لَهَا خَاصِّيَنَّهُ»^١

آيهٍ بنجم

«وَتُرِيدُ أَنْ مَنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»^٢

روايات

يكم. العاكم الحسكناني: جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ:

«يا بني هاشم، أنتُ المستضعفون المقهورون المستذلون بعدي»^٣

دوم. الشيخ الصدوقي: مُقَضِّل بن عم، قال: سمعت أبي عبد الله عليه السلام يقول: إنَّ رسول الله ﷺ نظر إلى عليٍّ وَالحسين وَالحسين عليه السلام فيكِنْ وَقال:

«أنتُ المستضعفون بعدي». قال المفضل: قُتِّلت لَهُ ما معنى ذلك يابن رسول الله؟ قال: «معناه أنَّكَ الأئمَّةَ بعدي، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَتُرِيدُ أَنْ مَنْ... وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ» فهذا الآيةُ جاريةٌ فينا إلى يوم القيمة»^٤

من تحققات فاطمة علوم رسلي

فاطمة
علوم رسلي

سوم. الشريف الرضا: المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام... قال:

«لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدِ شَهَادَتِهَا، عَطَّافُ الضَّرُورِسِ عَلَى وَلَدِهَا» وَتلا عَتَبَتْ
ذلك: «وَتُرِيدُ أَنْ مَنْ... وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»^٥

چهارم. عبد الحميد بن أبي الحديد: في شرح كلام على عليه السلام: «لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا...»

الشرح: الشهاس: مصدر شمس الرئس إذا مَنَعَ من ظَهِيرَهُ وَالضَّرُورِسِ:

١. كمال الدين / ٣٧١ و ٣٧٢؛ الخراز الفمي، كفاية الأثر / ٢٧٠.
ابراهيم الجوزي، فوائد السميطين / ٢ / ٣٣٦ به نقل از خراز فمي؛ سليمان القندوزي، بنايع المودة / ٤٨٩ به نقل از غایة المرام بحرانی.

٢. شوادر التنزيل / ٥٥٩.

٣. معانى الأخبار / ٧٩؛ الفيض الكاشاني، الصافي / ٢ / ٢٥٣.

الحاكم الحسكناني، شوادر التنزيل / ١ / ٥٥٥.

٤. نهج البلاغه / ٥٠٦؛ الإسترابادي، تأویل الآيات / ٤٠٧ به نقل از تفسیر ابن ماهیار.

الحاكم الحسكناني، شوادر التنزيل / ١ / ٥٥٦.

النافَّةُ السَّيِّئَةُ الْخُلُقِ تَعْصُمُ حَالِهَا وَالإِمَامِيَّةُ تَرْزَعُمُ أَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْهُ بِالإِمامِ
الغَائِبِ الَّذِي يَمْلِكُ الْأَرْضَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنَّهُ وَعْدٌ بِإِيمَامٍ يَمْلِكُ الْأَرْضَ وَيَسْتَوِي عَلَى الْمَالِكِ، وَلَا
يَلَّازِمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَابِدٌ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ غَايَةً إِلَى أَنْ يَظْهُرَ، بَلْ
يَكْفِي فِي صِحَّةِ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يُخْلَقَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ.^١

شیخ سلیمان حنفی قندوزی نیز، این بیان مولای متّقیان را در موضوع ظهور
موعد دانسته و آن را تحت عنوان: «کلمات قدسیه‌ی آن حضرت در شأن مهدی»
نقل کرده است.^۲

پنجم. الشیخ الطوسی: الحسین بن علی بن الحسین علیهم السلام، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ
عَلیٰ بن ابی طالب علیهم السلام فی قولیه تعالی: «وَتُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ... وَنَجْعَلُهُمْ أَنْتَهُ وَنَجْعَلُهُمْ الوارثین»
قال:

«هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ علیهم السلام، يَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِيهِمْ بَعْدَ جَهَدِهِمْ، فَيَعْزُّهُمْ وَيُذْلِّلُ
عَدُوَّهُمْ»^۳

ششم. فرات الكوفي: عثمان بن المغيرة، قال: قال علی بن ابی طالب علیهم السلام
«فِينَا تَرَكَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «وَتُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ... وَنَجْعَلُهُمْ الوارثین»»^۴

هفتم. الحاکم الحسکانی: فاطمة بنت الحسین عن ابیها الحسین بن علی علیهم السلام قال:
«نَحْنُ الْمُسْتَضْعَفُونَ، وَنَحْنُ الْمَقْهُورُونَ، وَنَحْنُ عِتَّرَةُ رَسُولِ اللَّهِ...»^۵

هشتم. محمد الشیبانی: قال: رُویَ فی أخبارِنا عن ابی جعفر و ابی عبد الله علیهم السلام أَنَّ هَذِهِ
الآیَةَ مَخْصُوصَةٌ بِصَاحِبِ الْأَمْرِ، الَّذِي يَظْهُرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَيَبْدِي^٦ الْجَبَارَةَ وَالْقَرَاعَةَ، وَ
يَمْلِكُ الْأَرْضَ شَرْقاً وَغَربَاً، فَيَمْلأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِّئتَ جَوْرًا.^٧

١. شرح نهج البلاغة / ٥ / ٤٩٣ . ٢. ينایع المروءة / ٤٣٧ .

٣. الغيبة / ١٨٤؛ علی بن عبد الكریم النیلی، متنخب الأنوار المضيئة / ١٧ با این عبارات:

«الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، الْمَذْكُورُونَ فِي الْكِتَابِ، الَّذِينَ يَجْعَلُهُمْ أَنْتَهُ، نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ، يَبْعَثُ...»

٤. فرات بن ابراهیم الكوفی: التفسیر / ٣١٣ .

الحاکم الحسکانی، شواهد التنزيل / ١ / ٥٥٨ .

٥. شواهد التنزيل / ١ / ٥٦٠ .

٦. ياد، یبید، یدا، إذا هَلَكَ... وَأَبَادَهُ اللَّهُ: أَهْلَكَهُ: تاج العروس / ٧ / ٤٥٣ .

٧. کشف البیان، ذیل آیه ٥ سوره‌ی قصص، بنابر نقل: البحرانی، حلیة‌الابرار / ٥ / ٢٧٩ و ٢٨٠ .

آیه‌ی ششم

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾^۱

روايات

یکم. محدثین جریر الطبری: عن حذیقہ بن الیمان، يقول: قال رسول الله ﷺ:

«... خَرَجَ عَلَيْهِمُ السَّفِیانِیُّ مِنَ الْوَادِی الْایَاسِ... حَتَّیَ يَنْزَلَ دَمْشَقَ... جَیشِینَ، جَیشًا إِلَى الْمَشْرِقِ وَ جَیشًا إِلَى الْمَدِینَةِ... يَخْلُلُ جَیشُهُ الثَّانِی بِالْمَدِینَةِ، فَیَتَهَبُونَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامَ وَ لَیَالِیهَا، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مُتَوَجِّهِینَ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّیَ إِذَا كَانُوا بِالْبَیْدَاءِ... يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَةِ سَبَّا: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِغُوا...﴾»^۲

دوم. علی بن طاروس: نعیم بن حماد، عن أبي رومان، عن علیؑ قال: «إِذَا نَزَلَ جَیشٌ فِی طَلْبِ الدِّینِ خَرَجُوا إِلَى مَكَّةَ، فَنَزَلُوا الْبَیْدَاءَ، خُسِفَ بِهِمْ وَ بِیادِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَلَوْ تَرَى... وَ أَخْدُوا مِنْ مَکَانٍ قَرِیبٍ﴾ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ»^۳

سوم. الطبرسی: أبو حمزة الشعائی، قال: سمعت علیؑ بن الحسینؑ، وَ الحسن بن الحسین بن علیؑ يقولان:

«هُوَ جَیشُ الْبَیْدَاءِ يُؤْخَذُونَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ.»^۴

چهارم. العیاشی: عبد‌الاصلی الجبلی، قال: قال أبو جعفر الباقرؑ:

فیہ
نہ
ہے

۱. سا/۵۱

۲. جامع البیان / ۱۲ / ۱۰۷؛ یوسف السُّلَمِی، عَقْدُ الدُّرُر، تحقیق عبد الفتاح الحلو / ۷۵ به نقل از: تفسیر أبو اسحاق الشعاعی (م ۴۲۷)؛ السیوطی، الذر المنشور / ۶ / ۷۱۲ خلاصه‌ی حدیث به نقل از: ابن مردویه. الطبرسی، مجمع البیان مج ۴، ج ۸ / ۳۹۸ از: تفسیر الشعاعی؛ أبو الفتوح الرازی، رُوض الجنان / ۱۵

۸۵

۳. الملاجم و الفتن / ۶۸؛ کتاب سلیمان قیس / ۲ / ۷۷۵ همین مضمون، به نقل از نامه‌ی امام به فیاویه.

النعمانی، الغيبة / ۲۰۴ همین مضمون به نقل از: حارث همدانی.

سلیمان القندوزی، بُناییع المودة / ۴۲۷ خلاصه‌ی روایت نعمانی.

۴. مجمع البیان مج ۴ ج ۸ / ۳۹۷؛ عبد‌العزیز الحویزی، نورالفلقین، ۴ / ۳۴۳.

«... حَتَّىٰ يَسْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ جَيْشُ السُّفِيَّانِيُّ، فَيَأْمُرُ اللَّهُ الْأَرْضَ
فَتَأْخُذُهُمْ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَ
أَخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» (وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ) يَعْنِي: يَقَائِمُ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ
لَهُمُ التَّثَاوُشُ^۱ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) يَعْنِي: يَقَائِمُ آلُ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ^۳ (وَيَقْذِفُونَ^۴ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^۵ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا
يَشَاهُونَ...»»

پنجم. السیوطی: ابن جریر، ابن المنذر، و ابن أبي حاتم، عن ابن عباس فی قوله: (وَلَوْ
تَرَى إِذْ فَزَعُوا...)

«هُوَ جَيْشُ السُّفِيَّانِيُّ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَخْذَ؟ قَالَ: مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ.»
همین نویسنده، از همین مأخذ، در همین کتاب، همین دیدگاه را از
سعید بن جبیر نیز روایت می‌کند.

پیوست‌ها

پیوست ۱

منقولات بالا، باب تحقیق و مطالعه درباره‌ی دو مطلب را می‌گشاید:
یکم: میان دو پاسخ فوق یا مجموع آن‌ها، کدامیک مناسب تر به نظر می‌رسد؟
دوم: صاحب اصلی این دیدگاه‌ها کیست؟ ابن حوشب، ابن حنفیه، ام‌سلمه،
یا امام باقر علیه السلام؟

توجه به چند نکته‌ی زیر می‌تواند تا حدودی در مسیر این کاوش و پژوهش
روشنگر باشد:

۱. تَنَاؤشُ الْقَوْمُ كَذَا: تَنَاؤلُهُ: مَفَرَّدَاتُ الْفَاظِ الْقُرْآنِ / ۸۲۹
۲. الْقَذْفُ: الرَّمَى الْبَعِيد... اسْتَعْيِزُ الْقَذْفُ لِلْسُّتُّونَ وَالْغَيْبِ، كَمَا اسْتَعْيِزُ الرَّمَى: مَفَرَّدَاتُ الْفَاظِ الْقُرْآنِ / ۶۶۱ و ۷۱۲
۳. التفسیر ۱ / ۶؛ الفمى، التفسیر ۲ / ۲۰۵؛ الإسْتَرَابَادِي، تأویل الآیات / ۴۶۷؛ از: تفسیر ابن ماهیار.
۴. الدَّرُّ المُثُورُ / ۶؛ یوسف السلمی، عقد الدرر / ۷۶ و ۷۷، همین دیدگاه تفسیری را به تفصیل، اماً بدون استناد به کسی، از تفسیر محمدبن الحسن النقاش (م ۳۵۱) روایت می‌کند.

۱- همان‌گونه که از اخبار و اقوال برمی‌آید؛ نظر تفسیری نخست، معتقدان بیشتری دارد و این را چندانی بدان وارد نمی‌شود؛ درحالی که دیدگاه دوم، با چندین اشکال رو به رو است، نظیر این موارد:

الف. چه حُسن و کمالی در این اقرار کنکی!! یا ایمان اجباری وجود دارد؟
مگر نظام تشريع بر انتخاب آزادنہی آدمی در حیات دنیوی، استوار نیست؟

ب. چندین آیه‌ی قرآن، به نص صريح، چنین شیوه‌ای را رد می‌کند مانند:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمِنَّ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^۱

﴿...فَإِنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُّرْ...﴾^۲

ج. چنان‌چه به فرض، بر این ایمان حاصل از اکراه و اضطرار، مثبت و منقیتی بار شود؛ چرا در روزگار نبوت ختمیه که شریف‌ترین پیامبر الامی، با گرامی‌ترین کتاب آسمانی، کامل‌ترین کتاب آسمانی، کامل‌ترین دیانت جهانی و همگانی را به بشر عرضه می‌کند. همت و زحمت این شکنجه‌گران عالم ملکوت، به جای هدایت اهل کتاب به اسلام، مصروف مسیحی ساختن آنان گردد؟ مگر قرآن نمی‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِسْنَةً وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^۳

د. اگر بنابر قول دوم، ضربات فرشتگان، پیش از مرگ، برگونه و پشت محض اصابت می‌کند، لازم است به نحوی، آثار آن آزار بر بدن اهل کتاب آشکار شود. پس پرسش حاجاج هم چنان بدون جواب خواهد ماند. و اگر توجیه کنند که مقصود، آزدین پس و پیش کالبد مثالی در عالم ارواح است، لازمه‌ی این زجر شدید، در عین نبود هرگونه آثار دنیوی، قطع کامل تعلق روح و بدن می‌باشد که معنایی جز مرگ ندارد و با قید: «قبل موتیه» سازگار نخواهد بود.

۲- تفسیر علی بن ابراهیم قمی (متوفی حدود ۳۰۷)، از تفسیر دارالمنثور قریب شش قرن و از تفسیر تبیان حدود ۱۵۰ سال قدیمی تر می باشد؛ حتی از مأخذ سیوطی، یعنی کتاب ابن المنذر، محمد بن ابراهیم نیشابوری (م ۳۱۸) نیز اندکی اسبق است و بنابراین به نوعی، أولویت خواهد داشت.

۳- احتمال تصحیف نام: محمد بن علی بن الحسین بن ابی طالب به محمد بن علی بن ابی طالب، از حالت عکس آن قوی تر به نظر می رسد؛ زیرا فقط کافی است که کلمات: «بن الحسین بن علی» از قلم کاتب یا ناسخ افتاده باشد.

۴- برخی از نویسندهای کتب رجال، بر این باورند که حجّاج ثقفی، معاصر امام سجاد^{علیه السلام} بوده و حضرت باقر^{علیه السلام} را درک نکرده است.^۱ بر این اساس، حدیث اول دچار اشکال می شود. اما به دید نگارنده، روایت شهر بن حوشب (۱۰۰-۲۰) از امام باقر^{علیه السلام} (۵۸-۱۱۴) در مجلس حجّاج (۴۵-۹۵) مانع ندارد و غیرممکن نیست؛ زیرا، اگرچه حجّاج در نخستین سال امامت آن حضرت از دنیا رفته، ولی تا آن زمان، ۳۷ سال از عمر پریرکت حضرتش می گذشته است. مگر استفاده‌ی علمی از آن دریای مواجه دانش و بینش به دلیل حیات پدر بزرگوارش، جای استبعاد دارد؟

۵- اگر به دنباله‌ی اضافی روایت سیوطی نیز نظر کنیم؛ بازنقل اول مناسب‌تر است؛ زیرا نسبت دادن آن دیدگاه تفسیری به امام باقر^{علیه السلام}، بیشتر حجّاج را به خشم می آورده، تا این‌که آن را به جناب محمد بن حنفیه، (۸۰-۱۵) منسوب نمایند که از حجّاج سرشناس‌تر و کهن‌سال‌تر بوده و چه بسا در زمان این گفت و شنود، در جوار رحمت حق می آرمیده است.

امید دارد که نکات یادشده، اذهان حقیقت‌پژوه را در یافتن دیدگاه درست، یاری کرده باشد.

پیوست ۲

از مجموع احادیث و اقوال منقوله در متون اسلامی، چنین فهمیده می شود که این دگرگونی عظیم آسمانی، به منزله‌ی پایان حیات دنیوی آدمیان نمی باشد؛

بلکه از نشانه‌های نزدیک شدن قیامت خواهد بود. از این رو، در عین پذیرش قدرت نامتناهی پروردگار، توجیه علمی این پدیده، در حال دوام زندگی انسان، از دید قوانین طبیعی جهان، بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا که لازمه‌ی چنین رویدادی، از نظرگاه دانش کیهان‌شناسی کنونی، پیدایش یکی از دو تحول شگرف زیر است:

۱- گردش وضعی زمین در جهت عکس حالت کنونی: براساس این توجیه، باید در مدت زمانی نزدیک به شش ساعت، سرعت فعلی چرخش کره‌ی خاکی به دور خود- که حدود ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌باشد- به تدریج کاهش یافته، به صفر، یعنی سکون کامل برسد، آنگاه زمین، در جهت عکس حالت عادی، شروع به گردش کرده، در همان مدت، به سرعت سابق بازگردد. چون این پدیده فقط یکبار پیش خواهد آمد، پس برای بازگشت به حالت عادی، آنچه گفته شد باید دوباره تکرار گردد. این تحولات یعنی دوبار ترمزکردن، ایستادن و سرعت دادن به زمین، ویرانی، آشفتگی و نابسامانی جبران ناپذیری در تأسیسات تمدن بشری، خاصه در کنار دریاها و ساحل اقیانوس‌ها پدید می‌آورد، به ویژه اگر ملاحظه شود که وزن کنونی هر چیز در روی کره‌ی خاک، مازاد نیروی جاذبه‌ی زمین، نسبت به نیروی گریز از مرکزی است که در اثر چرخش زمین بر اجسام وارد می‌آید. پس کاسته شدن از سرعت گردش زمین، بی‌درنگ، چندین برابر بر سنگینی اجسام خواهد افزود و بنابراین تمامی ساختمان‌هایی که براساس وزن کنونی محاسبه و ساخته شده، فرو خواهد ریخت.

۲- جایه‌جایی دو قطب زمین:^۱ بر پایه‌ی این توجیه، باید در طول مدت شب، زمین، در عین گردش وضعی خود، چرخش تازه‌ای نیز در مسیر یک نصف‌النهار داشته باشد که سبب شود جای قطب شمال و قطب جنوب تعویش گردد. لازمه‌ی این رویداد، سرعت گرفتن زمین، در این مسیر، تا حدود ۳۳۳۰ کیلومتر بر ساعت و سپس آرام گرفتن آن است. به علاوه برای بازگشت به حالت عادی، این تحول عظیم، باید دوباره تکرار گردد. بدیهی است این توجیه نیز،

۱. پخاری و ابن عساکر، در دو کتاب تاریخ خود، از کعب‌الأصبیح، بدون استاد به معصوم، آورده‌اند که برای طلوع خورشید از مغرب، قطب زمین خواهد چرخید و جای خاور و باخته تبدیل خواهد شد. السیوطی، الدرّ المثور ۳ / ۳۹۶.

همانند مورد اول، بلکه شدیدتر از آن ایجاد صدمات، ضایعات و استهلاکات غیرقابل ترمیم، در محیط زندگانی انسان خواهد نمود.

پیوست ۳

در پی این شواهد روشن، برای قبول نظریه‌ی اخیر، فقط یک گام دیگر مانده، و آن پاسخ این اشکال است که: اگر مهدی منظر، از همان سرزمین که غایب شده آشکار می‌گردد، پس مکان ظهور بایستی سردار سامراء باشد؛ در حالی که مسلم نزد شیعه و محتمل قوی نزد اهل سنت است که موعد از مگه قیام می‌کند. حل این مشکل، در گروه توضیح دو نکته‌ی زیر می‌باشد:

۱- این افسانه که حجّة بن الحسن علیه السلام، در سردار سامراء، برابر چشمان نگران مادر، هم‌چون جادوگران، غیب شده و در این هزار و صد ساله، درون آن سردار زندگی می‌کند و سرانجام نیز، از همان جایگاه قیام خواهد نمود؛ تهمت بی اساس و بهتان نادرستی است که برخی نویسنده‌گان اهل تسنن، در قالب زننده‌ترین عبارات، به مکتب تشیع زده‌اند.^۱ در حالی که هیچ مدرک و مستندی، برای این نسبت دروغین، در هیچ کتاب معتبر شیعی، به عنوان حدیث معصوم، یا کلام اصحاب، یا حتی نظر شخصی نویسنده، دیده نمی‌شود.^۲ اما حقیقت موضوع چیست؟ و این دستاویز از کجا سرچشمه گرفته است؟

به نوشته‌ی تواریخ فرقین،^۳ جد و پدر حضرت مهدی علیه السلام، به اجبار حکومت عباسی، از مدینه به سامراء کوچانده شدند. در آن روزگار، به سبب تابستان‌های داغ و سوزان، اغلب خانه‌های این شهر نوساز، به تقلید از معماری نقاط گرسیر ایران، دارای اتاق‌هایی در زیرزمین بود که «سردار» نامیده می‌شد^۴ و

۱. نظیر: ابن خلکان، *تذییات الأعیان* ۳ / ۳۱۶؛ شمس الدین الذهبي، *سیر أعلام الثلالة* ۱۳ / ۱۲۱؛ ابن کثیر الدمشقي، *الٹہایہ* ۱ / ۴۹ که بسیاری از متاخران نیز، با شاخ و برگ بیشتر، راه آنان را دنبال کرده‌اند.
۲. این تها، ادعای نگارنده نبوده؛ بلکه عقیده‌ی بزرگان و صاحب نظرانی است نظیر: علامه میرزا حسین نوری طبرسی، *کشف الأستار* / ۲۰۹-۲۳۴؛ سید محسن الأمین العاملی، البرهان علی وجود صاحب الریان / ۱۰۱-۱۰۴.

۳. الکبین، *الکافی* ۱ / ۵۰۵؛ احمد بن ابی یعقوب، *ترجمه‌ی تاریخ یعقوبی* ۲ / ۵۱۲.
سبط ابن الجوزی، *تذكرة الخوارض* ۳ / ۳۵۹؛ ابن صباح المالکی، *الفصول المهمة* / ۲۶۷.
۴. علی اکبر دهخدا، *لغت‌نامه (ماده‌ی سراب)*.

اهل منزل، ایام تابستان را در آن به سر می برندند. خانه‌ی حضرت هادی علیه السلام نیز که پس از ایشان مسکن امام حسن علیه السلام گردید. مانند دیگر خانه‌ها سردارب داشت. امام مهدی علیه السلام در همین خانه به دنیا آمد و پنج سال نخست عمر را در آن جا، کنار پدر و بستگان می زیست. روزهای داغ تابستان را نیز، همانند دیگر مردم سامراء، به همراه اهل خانه در سردارب می گذراند. پس از شهادت امام یازدهم و نماز حضرت مهدی بر جنازه‌ی پدر-بنابر داستانی که شیعیان و سنیان، هر دو، از زبان یکی از جلادان حکومتی نگاشته‌اند.^۱ چون آن دژخیمان، به قصد کشتن حضرتش، بدان خانه درآمدند، ایشان را در اتاق سردارب، در حال نماز دیدند. اگرچه آنان، در این نوبت، و در دو هجوم بعدی، به اراده‌ی الاهی، به امام مهدی دست نیافتدند و ایشان از آن خانه به سلامت بیرون شدند؛^۲ اما از همین داستان، که پایه و مایه‌ی چندانی هم ندارد^۳؛ افسانه‌ی ساختگی سردارب ساخته و پرداخته شد. به ویژه، چون بعدها، شیعیان به زیارت این خانه-که محل سکونت و مکان عبادت سه امام و مدفن ابدان پاک دو تن از ایشان و برخی از بستگانشان بود- آغاز کردند، نویسنده‌گان اهل سنت نیز، بهانه‌ای قوی‌تر به دست آوردن تا از کلمه‌ی فارسی سردارب-که نزد عرب زبانان، غریب و نامأнос است.^۴ برای کوپیدن و مسخره کردن نامنصفانه‌ی معتقدان به آن جناب، به شدت بهره‌برداری کنند؛ و به حضرتش با تعابیری چون: «مولود موهم سردارب» و «همزاد و همتای غول!! و سیمرغ!!» اهانت نمایند.^۵ به

۱- سردارب: (اسم مرکب) خانه‌ای که در زیرزمین سازند تا در گرماء، بدان پناه ببرند و آب در آن جا نگاهدارند تا سرد ماند.

۲- الشیخ الطوسي، الغيبة / ۲۴۸ - ۲۵۰؛ قطب الدین الرواندي، الخرائج و الجرائح ۱ / ۴۶۰ . نورالله‌ین الجامي، شواهد النبوة، به نقل: کشف الاشتار / ۵۶ و ۲۱۲؛ القندوزي، بیانیع المودة / ۴۵۸.

۳- قطب الدین الرواندي، الخرائج و الجرائح ۲ / ۹۴۲ و ۹۴۳ .

۴- زیرا هم راوی آن معتبر نیست و هم خلیفه وقت را به نام «معتضد» خوانده؛ در حالی که به هنگام شهادت امام یازدهم، خلیفه وقت «معتمد» بوده و «معتضد»، از رجب سال ۲۷۹ بر تخت نشسته است. السیوطی، تاریخ الخلفا / ۳۶۸ .

۵- عموم لفظنامه‌های کهن عربی از این واژه سخن نگفته‌اند.

۶- ابن حجر الهیتمی، الصواعق المحرقة / ۱۰۰؛ لقد أحسن القائل:

ما آن لِسَرْدَابٍ أَنْ يَلِدَ الَّذِي كَلَمْمُوهُ بِجَهْلِكُمْ مَا آنَا قَتَلَى عَقُولَكُمُ التَّفَاءُ فَإِنَّكُمْ ثَلَثُمُ الْقَنَاءَ وَ الْيَلَانَا

ترجمه: کی و در چه زمان؟ سردارب توانسته کسی را بزاید، که شما از روی نادانی، با او سخن گفته‌اید؟ خاک

هر حال، در متون امامیه، برای عقیده به غیبت میان سردار، معیشت درون سردار، و نهضت از کنار سردار، دلیل محکم و برهان مستندی یافت نمی‌شود.

۲- بر اساس توقعی امام مهدی علیهم السلام،^۱ غیبت تامه‌ی ایشان، از سال ۳۲۹ آغاز گردید. پیش از آن، یعنی از زمان ولادت مخفی تا پایان نیابت تعیینی، به منظور آماده‌سازی مردم، آن حضرت به حالت غیبت ناقصه یا نیمه‌پنهان می‌زیست. پنج ساله‌ی اول این دوران را، حضرت حجت علیهم السلام، در سامراء به سر برده؛ اما به دنبال چند هجوم غافلگیرانه، از سوی جلادان دربار خلیفه، به حوالی مکه و مدینه-که خانه و کاشانه‌ی نیاکانش بود- بازگشت. در این ایام، ایشان به نامه‌ها، پرسش‌ها و درخواست‌های شیعیان پاسخ می‌نوشت. گهگاه پاکدلان مورد اعتماد را به حضور می‌پذیرفت. حقوق شرعی را به وساطت نواب خاص، یا وکلای ایشان دریافت می‌نمود و نیز دستور خرج آن‌ها را در مصارف دینی می‌داد. مدعیان دروغین نیابت یا امامت را، با ارسال توقیعات، رسوا می‌ساخت. در برخوردهای سیاسی و اجتماعی، شیعیان را راهنمایی می‌فرمود.^۲

به هر حال در افق ناحیه‌ی حجاز بود که خورشید فروزان آخرین امام، به غیبت و غربتِ کامل گرایید و سرانجام نیز، از همان باختراخویش، طلوع خواهد نمود و در کنارِ خانه‌ی کعبه، قیام شکوهمندش را به آگاهی جهانیان خواهد رساند.^۳

بنابر آن‌چه گفته شد، برای پذیرش این نظریه-که مراد از «طلوع خورشید از مغرب خویش»، همان «ظهور امام غایب موعود» است- ایراد و اشکالی به جا نمی‌ماند. اما با این همه، تحقیق افزون‌تر در این زمینه، به مجالی گستردۀ‌تر از فضای گفتار حاضر نیاز دارد.

۱- بر خردگاهی شما، که برای غول بیانی و سیمرغ انسانه‌ای، همتای سومی آفریده‌اید.

۲- الصدقون، کمال الدین / ۵۱۶؛ الطوسی، الغيبة / ۴۹۵؛ ابو منصور الطبری، الابتعاج / ۲

.۵۵۶

۳- تفصیل موارد مزبور را در این منابع بنگرید: الكلینی، الكافی / ۱: ۳۲۸-۳۴۲؛ الشیخ الصدقون، کمال الدین / ۴۳۴-۴۷۸ و ۵۲۲؛ الشیخ الطوسی، الغيبة / ۲۵۳: ۳۲۷-۲۸۷؛ الطبری، دلائل الامامة / ۵۰۵-۵۲۸.

۴- فضل بن شاذان، گزیده‌ی کفاية المحتدی / ۲۸۰ و ۲۸۷ و ۲۹۵؛ النعمانی، الغيبة / ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۹۴ و ۲۲۸.

مرکز تحقیقات کامپیویر علوم اسلامی