

سردیبر: حجت‌الاسلام محمد رضا نصویری
دبیر علمی: حجت‌الاسلام تقی حاتمی
صفحه آرایی: زهره رجبی شیزمری
برداشتی از کتاب فرهنگ‌نامه مهدویت
حجت‌الاسلام خدام‌زاده سلیمانیان

مردم این سر زمیر همه طرزی نفرند

کاری از بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علی‌الله‌ی عاصی الشفیع

شب و روز خجسته

نیمه شعبان

شب ولادت حضرت مهدی فرج‌الله‌ی تعالیٰ

نکرده و خداوند با علم خود بر آن‌ها آگاه است.^۲
بنابراین شایسته است افزون بر بربایی جشن و سرور در شب با عظمت نیمه شعبان، از بزرگی و عظمت آن شب غافل نشده، اعمال عبادی را به دقت انجام دهیم.

بر اساس روایت‌های بسیاری که از شیعه و برخی اهل سنت نقل شده، میلاد خجسته امام عصر علیهم السلام در شب نیمه شعبان ۲۵۵ ق واقع و باعث کامل شدن فضیلت این شب مبارک شده است.^۳

۱. وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۴۷۸، ح ۹۹۰۳.
۲. بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۸۵، ح ۵.
۳. کمال الدین و تمام التعمیم، ج ۲، ص ۴۲۴.

قرائت زیارت آل یاسین

جهت قرائت زیارت به نیت سلامتی و فرج امام زمان علیهم السلام کد روبرو را اسکن و یاروی آن کلیک کنید

نیمه شعبان اگرچه شرافتش را امداد مولود خجسته‌ای است که در این روز زمین را با قدم خوبی متبرک ساخته است، در تقویم عبادی اهل ایمان، نیز از جایگاه و مرتبه والایی برخوردار است. در روایاتی که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده، فضیلت‌های بسیاری برای عبادت و راز و نیاز در شب و روز خجسته نیمه شعبان بر شمرده شده است. رسول گرامی اسلام فرمود:

هر کس شب عید و شب نیمه شعبان را با عبادت زنده بدارد، روزی که قلب‌ها همه بمیرند، قلب او نخواهد مرد.^۱

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پدر بزرگوارش در پاسخ کسی که از فضیلت شب نیمه شعبان پرسیده بود فرمود:

این شب، برترین شب‌ها پس از شب قدر است. خداوند در این شب، فضلش را بر بندگان جاری می‌سازد و از منت خویش، گناهان آنان را می‌بخشد. پس بکوشید در این شب به خداوند نزدیک شوید. همان‌این شب، شبی است که خداوند به وجود خود سوگند خورده است که در آن، درخواست کننده‌ای را تا آن‌گاه که درخواست گناه نداشته باشد. از درگاه خود نراند. این شب، شبی است که خداوند آن را برای ما خاندان قرار داده است؛ همچنان که شب قدر را برای پیامبر ﷺ قرار داده است؛ پس بر دعا و ثناء خداوند تعالی بکوشید، که هر کس در این شب

صد بار او را تسبیح کوید، و صد بار حمد الهی را بربازبان جاری سازد و صد بار بربازبان به تکبیر گشاید و صد بار بگوید: «الله الـا~لـه»، خداوند از سرفصل و احسانی که بر بندگان دارد، همه گناهان او را بیامزد و درخواست‌های دنیاگی و آخرتی او را بآورده سازد؛ چه در خواست‌هایی که بر خداوند اظهار کرده و چه درخواست‌هایی که اظهار

معاویه بن وهب گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا علیه السلام فرمود:

«هر کس بمیرد، در حالی که امام خودش را نمی‌شناسد، به مرگ جاهلی مرده است.»

محمد بن عثمان عمری گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: «من در حضور ابو محمد حسن بن علی علیه السلام بودم. از آن حضرت درباره این خبر که: «زمین تا روز قیامت از حجت خداوند بر خلقش خالی نیست و هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناشد، به مرگ جاهلی مرده است.»^۱

پرسیده شد؛ فرمود: «إِنَّ هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ؛ بِهِ رَاسْتَى إِيْنَ دَرْسَتَ اسْتَ؛ چنان که روز درست است. به او عرض شد: «ای فرزند رسول

خد! حجت و امام بعد از شما کیست؟» فرمود: «پسرم، محمد او امام و حجت بعد از من است. هر کس بمیرد و او را نشناشد، به مرگ جاهلی مرده است. آگاه باشید برای او غیبتی است که نادانان در آن سرگردان می‌شوند و اهل باطل در آن هلاک می‌گردند و کسانی که برای آن، وقت معین کنند، دروغ می‌گویند.

سپس خروج می‌کند و گویی به پرچم‌های سپیدی می‌نگرم که بر بالای سراورد نجف کوفه در اهتزاز است.^۲

مرگ جاهلی، یعنی، مردن بدون شناخت خدا و رسول او علیه السلام کسی که امام زمان خود را نشناشد، در واقع از گمراهی زمان جاهلیت که خدا و پیغمبر علیه السلام را نمی‌شناختند، خارج نشده است؛ بنابراین، اگر معرفت خدا و رسول او، به معرفت امام زمان علیه السلام نینجامد، برای انسان سودی نخواهد داشت و اورادیں دار نمی‌کند.

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: منظور از جاهلیت، جهل مطلق و درباره همه چیز است یا فقط نشناختن امام است؟ آن حضرت فرمود: «جاهلیة كُفُرٍ وَّبَغْاثٍ وَّضَلَالٍ؛» جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است.^۳

پس نتیجه عدم شناخت امام زمان علیه السلام، کفر و نفاق و گمراهی است. البته ممکن است نشناختن، در اثر عدم معرفی امام زمان علیه السلام از سوی خدا باشد (بدون کوتاهی خود شخص). این حالت ضلال نامیده می‌شود و مرادف با استضعف است. در این حالت، شخص مقصیر نیست؛ ولی به هر حال از هدایت الهی و دین داری محروم شده است. حالت کفر و نفاق، مربوط به شخصی است که معرفی الهی برایش صورت گرفته؛ ولی او در پذیرفتن آن کوتاهی کرده است. این، دو حالت دارد: یا انکار و عدم تسليم خود را به صراحة ابراز می‌دارد که کفر نامیده می‌شود یا آن رامخفی می‌دارد که نفاق است. در هر سه صورت، شخص، از مسیر عبودیت خداوند دور افتاده و سرانجام نیک نخواهد داشت؛ پس شناخت و پیروی از امامان معصوم علیهم السلام، نه از باب تعبد که به حکم عقل است؛ چراکه انسان خداشناس راهی به سوی خدا ندارد، مگر از طریقی که خود خداوند قرارداده است.

جز از این راه، نمی‌تواند از رضا و خشم الهی آگاه شود. مراجعه مردم به ائمه اطهار علیهم السلام، از باب مراجعه نادان به دانا است. این یک حکم عقلی است؛ همچنان که عاقل در امور مادی و دنیاگی خود، به دانا و متخصص آن مراجعه می‌کند، در امور معنوی و غیر مادی نیز عقل همین گونه حکم می‌کند.^۴ البته در روایت‌های اهل سنت، به جای معرفت امام، داشتن امام ذکر شده است. آنان از رسول اسلام علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: هر کس بمیرد و حال آن که امام نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیارفته است.^۵

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۹، ح ۹.

۲. همان، ص ۸۰، ح ۸.

۳. الکافی، ج ۱، ص ۳۷۷.

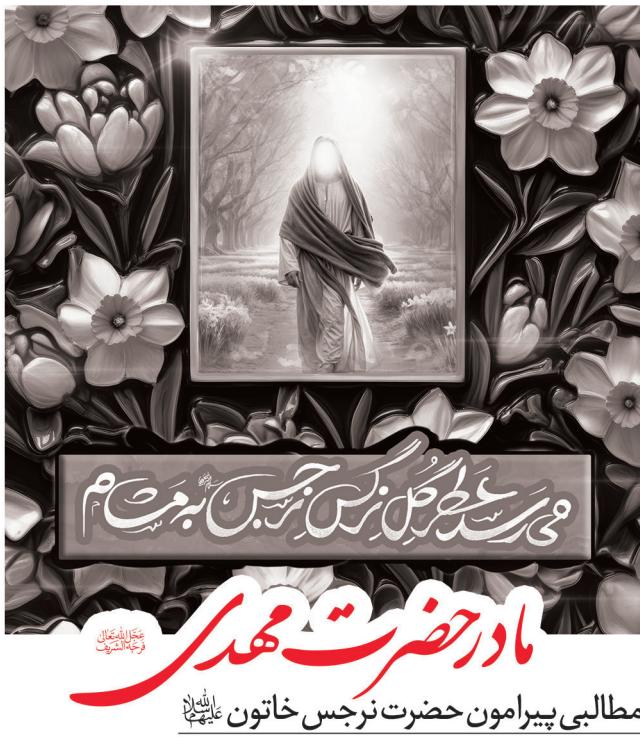
۴. معرفت امام عصر علیه السلام، ص ۱۱ (باتصرف).

۵. الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۱۴۴.

راز سعادت و خوشبختی

توصیه آیت الله وحید خراسانی ظلله برای رهایی از مرگ جاهلی و رسیدن به سعادت و خوشبختی را زبان حجت‌الاسلام حسینی قمی بشنوید.

علامه مجلسی نیز حکایت را، یک جا از کتاب الغيبة و در جای دیگر، از کمال الدین نقل کرده است.^۸ برخی گفته‌اند: این حکایت پس از سال ۲۴۲ ق اتفاق افتاده؛ در حالی که از سال ۲۴۲ ق به بعد، جنگ مهمی میان مسلمانان و رومیان، رخ نداده است تا نرجس خاتون اسیر مسلمانان شوند.^۹ در پاسخ گفته شده: در این دوران و پس از آن، درگیری و جنگ هایی میان آنان رخ داده است که در بسیاری از کتاب های تاریخی، می توان نمونه هایی از این درگیری ها را یافت.^{۱۰}

روایات دسته دوم

در بعضی از احادیث، بدون اشاره به سرگذشت آن بانوی بزرگوار. فقط به تربیت وی در بیت شریف حکیمه دختر امام جواد علیهم السلام اشاره شده است.^{۱۱} عموم روایات این دسته، بالا حدیث دسته نخست منافاتی ندارد؛ زیرا می‌توان روایات مربوط به نرجس خاتون را پس از ورود او به خانه آن بانوی بزرگ دانست.

روایات دسته سوم

مسعودی در اثبات الوصیة پس از نقل روایت پیشین، افزوده است: نرجس خاتون، علاوه بر این که در بیت شریف عمه امام عسکری علیهم السلام تربیت یافته بود؛ در همان بیت شریف نیز به دنیا آمده بود.^{۱۲} شیخ طوسی این روایت را بدون جمله «ولدت فی بیتها»، نقل کرده است.^{۱۳} در سه دسته روایت یاد شده، چند مطلب موردن اتفاق است: الف. آن بانوی شریف، کنیز بوده است؛ ب. او در خانه حکیمه خاتون، دختر امام جواد علیهم السلام بوده است؛ ج. حکیمه خاتون در موضوع ازدواج امام عسکری علیهم السلام، از این کنیز سخن به میان آورده است.

در کانون خانواده امام عسکری علیهم السلام، آن بانوی گرامی رابه نامهای مختلفی از قبیل نرجس، سوسن، صقیل (یا صیقل)، حدیثه، حکیمه، مليکه، ریحانه و خمط صدامی زندن.

از دیدگاه یکی از پژوهشگران، سبب تعدد نامهای آن بانو، علاقه و محبت فراوان به وی بوده است که باعث شده بود با بهترین اسمها و زیباترین نامها، او را صدا بزند؛ از این رو تمام نامهای آن بانو، از اسامی گلها و شکوفه ها است؛ چون مردم، این نامهای مختلف را شنیده بودند، می‌پنداشتند همه این ها نامهای آن بانوی بزرگوار است. دیگر آن که این بانوی گرامی، پس از اینکه وارد کانون خانواده امام علیهم السلام شد، خط مشی و مسیر دیگری داشت؛ زیرا او مادر حضرت مهدی علیهم السلام بود. او، فشار و ظلم ستمگران و حکومت هارامی دید و می‌دانست مدتی باید در زندان به سربرد و باید برای حفظ خود و فرزند گرامی اش، نقشه هایی بیان دیشد، تا حاکمان وقت، ندانند صاحب کدام نام را باید زندانی کنند و حامل نور مهدی علیهم السلام کدام است. بر این اساس، هر روز نامی خواندن، تا دشمنان خیال کنند این نامهای مختلف، مربوط به چند نفر است و نفهمند همه مربوط به یک نفر است.^{۱۴}

از سرگذشت مادر حضرت مهدی علیهم السلام سخن صریح و روشنی در دست نیست؛ اما طبق قول مشهور که از برخی روایات به دست می‌آید، آن بانو، کنیزی بود که در جنگ اسیر شد و پس از آن، به خانواده گرامی امام عسکری علیهم السلام پیوست.

در مجموع می‌توان روایات مربوط به مادر حضرت مهدی علیهم السلام به چهار دسته تقسیم کرد:

۱. روایاتی که ایشان را از شاهزاده‌ای رومی معرفی کرده است؛

۲. روایاتی که ایشان را تربیت شده خانه حکیمه خاتون دانسته؛

۳. روایتی که علاوه بر تربیت وی، ولادت آن بانوی بزرگ رانیز در

خانه حکیمه ذکر کرده است؛^{۱۵}

۴. روایاتی که ایشان را بانوی سیاه پوست دانسته است.

یکی از روایت های مشهور، حکایت از آن دارد که مادر امام مهدی علیهم السلام، شاهزاده ای رومی است که اعجازگونه به بیت شریف امام عسکری علیهم السلام راه یافته است.

شیخ صدوق در داستان مفصلی، حکایت مادر حضرت مهدی علیهم السلام را نقل کرده است.^{۱۶}

روایات دسته اول

این روایت، نخست از طریق شیخ صدوق، در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل شده است. آن گاه محمد بن جریر طبری آن را با سندی متفاوت، در کتاب دلائل الامامة^{۱۷} آورده و شیخ طوسی در کتاب الغیبة به نقل آن پرداخته است.^{۱۸} وی، روایت را درست مانند روایت کمال الدین آورده است؛ اما سند وی متفاوت است. فتناً نیشابوری، ابن شهرآشوب^{۱۹}، عبدالکریم نیلی^{۲۰} و از متاخران صاحب اثبات الهدایه فی النصوص و المعجزات از کسانی هستند که این حکایت را نقل کرده اند.

روایات دسته چهارم

سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی

باموضع میلاد امام زمان علیهم السلام
برای شنبden این صوت کد رو برو
راسکن و یاروی آن کلیک کنید

مصطفیٰ از القاب

حضرت مهدی علیهم السلام

مضططر در لغت به معنای کسی است
که بیماری، فقر یا سختی های روزگار،
او را ناگزیر به تصریع در درگاه خداوند
کرده است.^۱
در برخی روایات، این واژه،
به عنوان یکی از القاب حضرت مهدی علیهم السلام شمرده شده و در
قرآن مجید نیز مورد اشاره قرار گرفته است:
«أَمْنٌ يُحِبُّ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيُكِشِّفُ السُّوءَ»؛^۲ ای کسی که دعای
مضططر را جابت می کند و گرفتاری را بر طرف می سازد.
در برخی روایات، این آیه به حضرت مهدی علیهم السلام و قیام آن
حضرت تطبیق شده است. امام صادق علیهم السلام فرمود:
این آیه درباره مهدی از آل محمد علیهم السلام نازل شده است. به خدا
سوگند! مضططر او است. هنگامی که در مقام ابراهیم دور گشت نماز
به جامی آورد و دست به درگاه خداوند متعال برمی دارد، خداوند
دعای او را جابت می کند، ناراحتی ها را بر طرف می سازد و اورا
خلیفه روی زمین قرار می دهد.^۳

بدون شک منظور از این تفسیر، منحصر ساختن مفهوم آیه، به
وجود مبارک حضرت مهدی علیهم السلام نیست؛ بلکه آیه معنای
گسترهای دارد که یکی از مصادق های روش آن، وجود حضرت
مهدی علیهم السلام است. زمانی که همه جا را فساد می گیرد، درها بسته
می شود، بشریت درین بست سختی قرار می گیرد و حالت اضطرار
در کل عالم نمایان می شود، این هنگام، حضرت مهدی علیهم السلام
در مقدس ترین نقطه روی زمین، دست به دعا بر می دارد و
تقاضای بطریف شدن سختی می کند. خداوند نیز این دعاء را
سرآغاز انقلاب مقدس جهانی او قرار می دهد و به مصادق
«جعلکم خلفاء الأرض»؛ او و یارانش را جانشینان روی زمین می
کند هجوم البحرين، ج ۳، ص ۳۷۳. ۲. نمل ۲:۲۷. ۳. الغيبة، ص ۳۱۴. ۴. تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۵۲۱ و ۵۲۲.

در این دسته، برخلاف روایات پیشین، سخن از کنیزی سیاه
پوست به میان آمده است و عده ای نیز با تماسک به این روایات،
خواسته اند دیدگاه مشهور را خدشه دار سازند. طرفداران این
دیدگاه به روایت زیر از کناسی^۴ استناد کرده اند. او می گوید: از امام
باقر علیهم السلام شنیدم که فرمود:

همان در صاحب این امر، سنتی از یوسف علیهم السلام است و آن این که
او فرزند کنیزی سیاه است. خداوند امرش را در یک شب اصلاح
می فرماید.^{۱۵}

علامه مجلسی با بیان این که این روایت، با بسیاری از روایات
درباره مادر حضرت مهدی علیهم السلام مخالفت دارد؛^۶ راه حل را این دانسته
است که مقصود از روایت، می تواند مادر با واسطه یا مری از
حضرت باشد.^{۱۶}

در منابع معتبر، به سرگذشت مادر حضرت مهدی علیهم السلام پس از
ولادت آن حضرت هیچ اشاره ای نشده است. البته سخنی که در
این باره نقل شده این است که:
ابوعلی خزیزانی، کنیزی داشت که او را به امام عسکری علیهم السلام اهدا کرد
و چون جعفر کذاب، خانه امام را غارت کرد؛ وی از دست جعفر
گریخت و با ابوعلی ازدواج کرد. ابوعلی می گوید: او گفته است در
ولادت سید حاضر بود و مادر او صقیل نام داشت. امام حسن
عسکری علیهم السلام صقیل را ز آنچه بر سر خاندانش می آید، آگاه کدو
او از امام خواست از خدای تعالی بخواهد مرگ وی را پیش از آن
برساند. او در حیات امام حسن عسکری علیهم السلام در گذشت و بر سر
قب روی لوحی است که بر آن نوشته اند: این، قبر مادر محمد
است.

۱. پژوهشی در زندگی امام مهدی علیهم السلام و نگرشی به غیبت صغرا، ص ۲۰۴ و ۲۰۵.

۲. اثبات الوصیة، ص ۲۷۲.

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۴۱، ح ۱.

۴. دلائل الامامة، ص ۲۰۸، ح ۱۷۸.

۵. کتاب الغیبة، ص ۲۶۲.

۶. المناقب، ج ۴، ص ۴۴.

۷. تاریخ سیاسی امام دوازدهم، ص ۱۱۵.

۸. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۶.

۹. تاریخ الأمم والملوك، ج ۹، ص ۲۰۱: کامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۸۰، ۸۱، ۸۵، ۸۷، ۹۳: البداية و

النهاية، ج ۱۰، ص ۳۲۳، ۳۴۳، ۳۴۵، ۳۴۷؛ همچنین در مقدمه کتاب مهدی موعود علیهم السلام، ص ۱۵۲

مطلوب مستندی در دکنی که جنگ دران درون رامنفی دانسته اند، آورده است.

۱۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۴۲، ح ۲.

۱۲. اثبات الوصیة، ص ۲۷۲.

۱۳. کتاب الغیبة، ص ۲۴۴.

۱۴. قابل توجه این که این روایت در غیبت نعمانی از یزید کناسی و در کمال الدین و

تمام النعمة از ضریس کناسی نقل شده است.

۱۵. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۳۲۹، باب ۳۲، ح ۱۲.

۱۶. گفتنی است روایات فراوانی از سوی مدعیان مهدویت و طرفداران آن ها در طول

تاریخ، جعل شده و به امامان مخصوص علیهم السلام نسبت داده شده است.

۱۷. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۱۹، باب ۱۲.

نام امام در قلب لندن

برای دیدن این کلیپ کد رو برو
راسکن و یاروی آن کلیک کنید

ولادت حضرت محمد

از حوادث مهم در تاریخ بشر، ولادت آخرین ذخیره الهی و موعود امت‌ها، حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ است. ولادت آن حضرت، از مسلمات تاریخ به شمار می‌اید. نه فقط امامان معصوم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، دانشمندان و تاریخ نویسان شیعه به این مهم اشاره کرده‌اند؛ بلکه مورخان و محدثانی چند از اهل سنت نیز به این حادثه بزرگ تصريح نموده، آن را یک واقعیت دانسته‌اند.

حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، ولادت شگفت‌آوری داشته و این، برای بسیاری سؤال انگیز بوده است؛ از این رو، ترسیم و تصویر مقدمات ولادت و برخورد مخالفان و دشمنان اهل

بیت عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ برابر این پدیده، ضروری می‌نماید.

جريان امامت پیشوایان معصوم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، پس از رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ فراز و فرودهای فراوانی پیدا کرد. امامان معصوم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، با حفظ راهبرد کلی و خطوط اساسی امامت، در رابطه با حفظ مکتب و ارزش‌های آن، روش‌های گوناگونی را در برابر ستمگران، در پیش گرفتند. این فراز و نشیب‌ها، تا زمان امامت علی بن موسی الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، ادامه داشت و امامان تا آن زمان، هر یک به تناسب زمان و مکان و ارزیابی شرایط سیاسی و اجتماعی، موضعی ویژه برمی‌گزیند. پس از امام رضا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، جريان امامت شکل دیگری یافت. امام جواد، هادی و عسکری عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، در برابر دستگاه حاکم و خلفای عباسی موضعی یگانه برگزیندند.^۱

پس از این که دو قرن و اندی از هجرت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم سپری شد و امامت به آنان رسید، اندک اندک میان حکومتگران مسلمین در مرکز خلافت، نگرانی‌هایی عمیق جان گرفت. این نگرانی‌ها مربوط به اخبار و احادیث بسیاری بود که در آن‌ها اشاره شده از امام عسکری عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ فرزندی تولد خواهد یافت که بر هم زننده اساس حکومت‌ها است. از این رو بر فشارها و سخت‌گیری‌ها بر امام حسن عسکری عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ افزوده شد؛ تا شاید با نابودی ایشان، از تولد مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ و تداوم امامت جلوگیری شود.

اما برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و پیشگیری‌های دقیق و پی در پی دشمنان، مقدمات ولادت حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ آماده شد و توطئه‌های ستمگران، راه به جایی نبرد، بدین علت دورانی که آن حضرت در شکم مادر بزرگوار خود بود و سپس تولدش، همه و همه، از مردم پنهان بود و جز چند تن از نزدیکان، شاگردان و اصحاب خاص امام عسکری عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، کسی اور اپس از ولادت نمی‌دید. آنان نیز مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ را گاه می‌دیدند؛ نه پیوسته و به صورت عادی.^۲

اثبات ولادت حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ

ولادت پنهانی حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَرَجَّبَ الشَّرِيفُ، باعث شد برخی، آن را انکار کنند؛ اما شیعه برای اثبات ولادت آن حضرت، دلیل‌های فراوانی آورده است.

در این سال، ابو محمد علوی عسکری وفات کرد. او یکی از امام‌مذهب‌امامیه و پدر محمد است که معتقد‌نداوم منظر می‌باشد.^{۱۵}

ابن خلکان (م ۶۸۱) در وفیات‌الاعیان^{۱۶} و ذهبی (م ۷۴۸) در کتاب‌العبر^{۱۷} چنین گزارشی ارائه کرده‌اند.

دو. کسانی که علاوه بر گزارش ولادت آن حضرت، به موعود بودن آن حضرت تصویر کرده‌اند (البته این دسته کم شمارند):

کمال‌الدین محمد بن طلحه شافعی (م ۶۵۲) در کتاب مطالب المسؤول گوید:

ابوالقاسم محمد بن حسن خالص، پسر علی متولی، پسر قانع، پسر علی رضا، پسر موسی کاظم، پسر جعفر صادق، پسر محمد باقر، پسر علی زین‌العلایین، پسر حسین زکی، پسر علی مرتضی امیرالمؤمنین، پسر ابوطالب، مهدی، حجت، خلف، صالح، منتظر و رحمت و برکات خداوند براو باد.^{۱۸}

نور الدین علی بن محمد بن صباح مالکی (م ۸۵۵) فصل دوازدهم از کتاب الفصول المهمة را با این عنوان آورده است:

در شرح حال ابوالقاسم حجت، خلف صالح، پسر ابو محمد حسن خالص، امام دوازدهم است.^{۱۹}

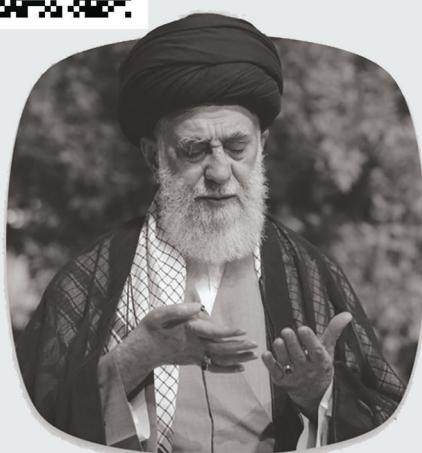
زمان و مکان ولادت

مطابق روایت‌های بسیاری از شیعه^{۲۰} و برخی از اهل سنت، می‌لاد خجسته امام عصر فیض‌الله الشیعی شب نیمه شعبان ۲۵۵ ق، واقع و باعث مزید فضیلت این شب مبارک شده است.

جهت مشاهده منابع این مقاله کد
روبو رو اسکن و یا روی آن کلیک کنید.

ارتباط با امام ...

دعاویله‌ای برای ارتباط با امام زمان علی‌الله‌التعالیٰ
این کلیپ استوری را
از زبان رهبر معظم انقلاب الله بشنوید.

الف. نوید امام عسکری به ولادت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ

امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ گاهی، نوید مولودش را به یاران خاص می‌داد.^{۲۱}

و نیز در نویدی که به همسر بزرگوار خود داد، چنین فرمود:

در آینده‌ای نزدیک دارای فرزندی خواهی شد. نامش محمد است. او قائم بعد از من است.^{۲۲}

ب. خبر دادن امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ از ولادت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ

امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ برای یاران ویژه، ولادت فرزند خود را گزارش کرد. احمد بن اسحاق گوید: از امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ شنیدم که فرمود:

سپاس از آن خدایی است که مرا از دنیا برد، تا آن که جانشین مرا به من نشان داد. او از نظر آفرینش و اخلاق، شبیه‌ترین مردم به رسول خدا است. خدای تعالیٰ، او را در غیبتیش حفظ فرماید؛ سپس او را آشکار کند. او زمین را از عدل و داد آکنده سازد؛ همچنان که آکنده از جور و ستم شده باشد.^{۲۳}

ابراهیم بن ادريس نیز گوید: امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ گوسفندی به من داد و فرمود: «این را برای فرزندم فلان عقیقه کن و خود و نزدیکانت از آن بخوری.» سپس دو گوسفند داد و فرمود: «این دو گوسفند را از مولای خود عقیقه کن و بخور که خداوند بر تو گوارا نماید و به برادران دینی خود نیز از آن بده.»^{۲۴}

ج. خبر حکیمه. عمه امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ از ولادت آن حضرت
حکیمه دختر امام جواد علی‌الله‌التعالیٰ و عمه امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ، از زنان والا مقام نزد امامان علی‌الله‌التعالیٰ بود. وی به دستور مستقیم امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ، شب ولادت حضرت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ حضور داشت و بخش فراوانی از روایات ولادت آن حضرت، از سوی این بانوی بزرگوار نقل شده است.

د. خبر نسیم و ماریه (خدمان بیت امامت)

ایشان، دو تن از خدمتگزاران خانه امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ بودند و از برخی روایات استفاده می‌شود که آنان نیز در شب ولادت در خانه امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ حضور داشته‌اند.^{۲۵}

ه. گزارش عده فراوانی از بزرگان شیعه

ابوالادیان، از خدمتکاران خانه امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ بود که علاوه بر حضور در بیت آن بزرگوار، سرپرست امور نامه‌های آن حضرت و بردن آن‌ها به شهرهای مختلف بود. او یکی از کسانی است که روایت شهادت امام عسکری علی‌الله‌التعالیٰ و نماز خواندن حضرت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ بر پیکر آن حضرت را ذکر کرده است.^{۲۶}

و. گزارش برخی از دانشمندان اهل سنت

بیشتر اهل سنت - آن گونه که شیعه باور دارد - اعتقادی به زاده شدن مهدی موعود علی‌الله‌التعالیٰ ندارند؛ اما دانشمندانی چند از ایشان، علاوه بر تصویر یا اشاره به ولادت آن حضرت در سال ۲۵۵ ق، او را همان موعود در کلام پیامبر اکرم ﷺ دانسته‌اند. افرادی از اهل سنت که در نوشته‌های خود به ولادت حضرت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ اشاره کرده‌اند، دو دسته هستند:^{۲۷}

یک. کسانی که ولادت حضرت مهدی علی‌الله‌التعالیٰ را گزارش کرده‌اند؛ ولی درباره موعود بودن او ساكت مانده‌اند.^{۲۸} این ایشان (م ۶۳۰)، در
الکامل فی التاریخ درباره حوادث سال ۲۶۰ ق چنین می‌نویسد:

احمد بن اسحاق قمر

از افراد مورد اعتماد امام عسکری علیه السلام
و وکلای حضرت مهدی علیه السلام

ای احمد بن اسحاق! خدای عزیز زمین را خالی از حجت نگذاشته است و تا روز قیامت نیز از حجت خالی نخواهد گذاشت. به واسطه او بلا راز اهل زمین دفع میکند و باران می فرستد و برکات زمین را بیرون می آورد.» پرسیدم: «ای فرزند رسول خدا! امام و جانشین پس از شما کیست؟»

حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت، در حالی که بر شانه اش کودکی سه ساله بود که صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشید. پس فرمود: «ای احمد بن اسحاق! اگر نزد خدای عزیز و حجت های او گرامی نبودی، این فرزندم را به تو نمی نمودم. او همنام و هم کنیه رسول خدا و اهل علیه السلام است، کسی است که زمین را پراز عدل و داد می کند؛ همچنان که پراز ظلم و جور شده باشد. ای احمد بن اسحاق! مثُل اور این امت، مثُل خضر و ذوالقرنین است، او غیبتی طولانی خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نمی یابد، مگر کسی که خدای عزیز او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعا به تعجبیل فرج موفق سازد.»

پرسیدم: «ای مولای من! آیا نشانه ای هست که قبلیم بدان آرام گیرد؟» آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن درآمد و فرمود: «آن تَبِقِيَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ فَلَا تَظَلِّبْ أَثْرًا بَعْدَ عَيْنِيْ يَا أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ؛ مِنْ بَقِيَتِ اللَّهِ در زمین خدا هستم و منتقم از دشمنان اویم، ای احمد بن اسحاق! پس از مشاهده، جستجوی نشانه مکن.»

شاد و خرم بیرون آمد و فردای آن روز نزد امام عسکری علیه السلام بازگشت و گفت: «ای فرزند رسول خدا! شادی من به واسطه متنی که بر من نهادید، بسیار است. بفرمایید آن سنتی که از خضر و ذوالقرنین دارد چیست؟» فرمود: «ای احمد! غیبت طولانی.» گفتم: «ای فرزند رسول خدا! آیا غیبت او به طول خواهد انجامید؟» فرمود:

«به خدا سوگند! چنین است. تابه اندازه ای که بیشتر معتقدان به او بازگردند و باقی نماند، مگر کسی که خدای عزیز عهد و پیمان ولایت ما را ازو گرفته و ایمان را در دلش نگاشته و با روحی از جانب خود مؤید کرده باشد. ای احمد بن اسحاق! این امری از امر الهی و رازی از رازهای خداوند و غیبی از غیب پروردگار است. آنچه به تو دادم، بگیر و پنهان کن و از سپاسگزاران باش، تا فردا با مادر علیین باشی.» ۳

از زبان استاد رفیعی

جهت دریافت فایل ویدئو استوری کد روبرو اسکن و یاروی آن کلیک کنید.

۱. رجال النجاشی، ص ۹۱، رقم ۲۲۵؛ رجال الطوسي، ص ۳۷۳، رقم ۵۵۶.
۲. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، باب ۴۳، ش ۲۶.
۳. همان، ج ۲، ص ۳۸۴، باب ۲۸، ح ۱.

لامس حضرت محمد

علیه السلام
فرجیه الشافعی

همچنین براساس روایاتی درباره سوره قدر، در شب قدر هر سال تا روز قیامت، فرشتگان بر امام آن زمان نازل می شوند و این سوره دلیل روشنی بر وجود امام در همه زمان ها است. افون بر آیات، از روایات فراوانی نیز استفاده می شود که زمین، هیچگاه از حجت الهی تهی نخواهد بود و هرگاه از حجت الهی تهی باشد، اهلش را فرو خواهد برد؛ به گونه ای که حتی اگر دونفر بر روی زمین زندگی کنند، یکی از آنان حجت و امام خواهد بود. ۳

روایات فراوانی در دست است که امامت در ادامه پیامبر اسلام در دوازده نفر معین شد که آخرین آنها حضرت مهدی علیه السلام است. نه فقط پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام که برخی از دانشوران اهل سنت، در روایاتی چند به این حقیقت بزرگ اشاره کرده اند.

شیعه، براین باور است که پیامبران چون از جهت عمر و امکانات محدودند، برای محقق ساختن اهداف خود به امر الهی، جانشین خود را معرفی و مردم را به اطاعت از آنان سفارش میکنند. براین اساس اگر پیامبر خلیفه و امام معرفی نکند، رسالتش را به انجام نرسانده است. دیگر آن که، وجود امام در هر عصر و زمان و در هر جامعه ای برای هدایت انسان ها به سوی کمال و برقراری نظم در جامعه ضرورت دارد. خداوند در این باره فرمود:

«آئُمَّا اَنَّ مُنْذِرٍ وَلُكْلَ قَوْمٍ هَادِ؛ هَمَانَا تُوانِذَارِ دهندَهَايِ وَبِرَاءِ هر قومی هدایت گری است. روایات تفسیری این آیه نیز این حقیقت را تأیید می کند که امامی زنده ترازو قیامت میان انسان ها حضور دارد.

خویش را به پیروی و دوستی او گماشتند، به طور مسلم باید از دانش و آگاهی و گستردگی دید و دانا بودن به فقه و تفسیر و عقاید، بهره‌ای آشکار و چشمگیر داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، نمی‌توانست مردم را به پیروی از خویش وادار بند... به فرض محال که مردم نتوانستند حقیقت واقعیت امر را دریابند، دستگاه خلافت و نیروی حاکم که آن همه دشمنی علی‌بالم داشته، چرا بر نخاسته و پرده از رخسار حقیقت نینداخته است؟ اگر امام خردسال، از دانش و سطح تفکر عالی برخوردار نبود، خلفای معاصر، خیلی خوب می‌توانستند جنجال به پا کنند؛ اما سکوت آن‌ها و سکوت تاریخ، گواه است که امامت در سینین کم، پدیده‌ای حقیقی بوده است، نه ساختگی.^۹

بنابراین، همان‌گونه که خداوند، مقام نبُوت را به کودک خردسالی داد، می‌تواند مقام امامت را نیز با تمام ویژگی‌های لازم، به کودکی عطا فرماید.

روایت‌های فراوان و شواهد تاریخی، گویای آن است که پیش از حضرت مهدی^{عج} دو امام (امام جواد و امام هادی^ع) نیز پیش از سن بلوغ جسمانی به امامت رسیدند. این، خود ایجاد آمادگی برای پذیرش امامت مهدی^ع، در کودکی بود. در میان امامان دوازده‌گانه، نخستین پیشوایی که در سن کودکی به امامت رسید، امام جواد^ع بود. آن حضرت، در ۷ سالگی به مقام امامت رسید.^{۱۰} از آن‌جاکه این مسأله در دوران امامت بی‌سابقه بود، در ابتداء برخی بدان اعتراض کردند؛ ولی با هدایت‌های امام رضا^ع و کرامت‌هایی از خود آن حضرت، دل شیعیان آرام گرفت.

معمر بن خلاد^ع گوید: از امام رضا^ع شنیدم مطلبی درباره امر امامت بیان کرد و سپس فرمود: «به این موضوع چه احتیاجی دارید؟ این ابو جعفر است که اورا به جای خود نشانده و قائم مقام خود ساخته‌ام» و فرمود: «ما خاندانی هستیم که خردسالانمان مو به موازی بزرگ‌سالان مان ارت می‌برند». ^{۱۱}

این روایت، بیان‌گر آن است که مقام امامت، به کمی و یا زیادی سن بطي ندارد.

ابو بصیر گوید: خدمت امام صادق^ع رسیدم، در حالی که کودک نابالغی عصاکش من بود. حضرت به من فرمود:

چگونه خواهید بود زمانی که حجت بر شما هم سال این کودک باشد؟^{۱۲} یافرمود: «هم‌سال این کودک بر شما ولایت داشته باشد».

صفوان بن یحیی گوید: به امام رضا^ع گفت: پیش از آن که خدا ابو جعفر را به شما بپخشد، درباره جانشینیتان از شما می‌پرسیدیم و شما می‌فرمودید: «خدا به من پسری عنایت می‌کند». اکنون او را به شما عنایت کرد و چشم ما را روشن نمود. اگر خدای ناخواسته برای شما پیش آمدی پدید آید به که بگوییم؟ حضرت بادست به ابو جعفر که برابر شش ایستاده بود، اشاره فرمود. عرض کرد: «قربان شوم! این پسر، سه ساله است.» فرمود: چه مانعی دارد؟

عیسی سه ساله^ع [کمتر] بود که به حجت قیام کرد.^{۱۳}

اگرچه برخی برابر این اراده از خود واکنش‌های نامناسبی نشان

سال‌ها پیش از آن که نهم ربیع الاول سال ۲۶۰ق پیامبر^{صل} امامت آخرين حجت‌الله^ع، حضرت مهدی^ع را نبود داده بودند. رسول اکرم^{صل} فرمود:

پیشوایان پس از من، دوازده نفرند؛ نخستین ایشان، علی بن ابی طالب، و آخرین آن‌ها قائم است. آن‌ها جانشینان و اوصیا و اولیای من و حجت‌های خداوندی‌پس از من، برآمد من هستند. اقرار کننده به آن هامؤمن، و انکارکننده ایشان، کافر است.^{۱۴}

و سرانجام این تلاش پیوسته، به دست یازدهمین امام به اوج خود رسید که در آن، آخرین ذخیره‌الله^ع به نیکوترین صورت ممکن، معروف شده است؛ آن‌جاکه از آن حضرت در باره درستی یا چگونگی این خبر که به نقل از پدران بزرگوارش رسیده است، پرسیدند که: «زمین، هیچ‌گاه از حجت خدا بر خلقش خالی نیست. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناشد، به مرگ جاهلیت مرده است.» آن حضرت فرمود: «این مطلب حق است؛ آن‌گونه که روز، حق است.» سپس از آن حضرت سؤال شد: «ای پسر پیامبر! حجت و امام پس از شما کیست؟» فرمود: «فرزندم محمد. او امام و حجت پس از من است. هر کس بمیرد و او را نشناشد، به مرگ جاهلیت مرده است.»^{۱۵}

تا این که با شهادت یازدهمین پیشوای شیعیان، در حالی که بیش از پنج بهار از عمر آخرین ذخیره‌الله^ع سپری نشده بود، فصل بهره‌مندی مستقیم انسان‌ها زمام ظاهر به پایان رسید و در پی آن، دورانی بسیار مهّم در زندگی پیروان اهل بیت^ع پیش آمد. این دوران، همزمان با دور خداد مهّم آغاز شد؛ رسیدن آخرین حجت‌الله^ع به مقام امامت و دیگر؛ قرار گرفتن آن حضرت در پرده پنهان زیستی.

اگرچه برگردیدگانی از شیعه برای این مرحله آمادگی کامل داشتند، می‌باشد هر دور خداد، برای عموم شیعیان به اثبات برسد؛ چرا که حضرت مهدی^ع نخستین روز امامت را در حالی آغاز کرد که جز افرادی اندک که پیش از آن حضرت را دیده بودند، کسی اورا ندیده بود. تا این‌که روز در گذشت امام یازدهم فرارسید و آن حضرت، میان مردم آمد، بر پیکر پدر نماز گزارد.^{۱۶}

البته پیش از آن، با هدایت‌های پیوسته پیامبر و امامان^ع شیعه به این نکته باور پیدا کرده بود که خداوند، از طریق آخرین پیامبر خود، مقام امامت و ولایت را به سبب قابلیت‌های ذاتی به افرادی خاص عطا فرموده و فقط از طرف او است که برای جامعه امام نصب می‌شود. نیز این که این قابلیت، هیچ ارتباطی به کمی یا زیادی سن ندارد.

جالب این که این‌گونه پیشوایی، پیش از آن، هم بین امامان^ع و هم در زنجیره پیامبران^ع دارای سابقه بود.

یکی از دانشواران معاصر، امامت در سینین کم را پدیده‌ای واقعی دانسته، چنین استدلال کرده است:

اماکی که در کودکی به پیشوایی روحی و فکری مردم رسیده، و مسلمانان. حتی در کشاکش آن همه موج ویرانگر. باز خویشتن

فترت

تعییری برای غیبت حضرت مهدی

فترت اسم مصدر ثلاثی مجرد «فترت»، به معنای مدت سکون و آرامش است. برای فترت و فتر در لغت عرب معانی مختلفی ذکر شده است.

راغب اصفهانی، فtero فتو را «سکون بعد از حدّت» و «ضعف بعد از قوت» معنا کرده است.^۱ «فترت» در اصطلاح دینی، به مدت زمان بین دو پیامبر و نیز مدت کوتاهی از انقطاع وحی در دوران رسالت پیامبر اکرم ﷺ گفته می‌شود.^۲ این کلمه یک بار در قرآن کریم آمده و به فاصله زمانی بین حضرت عیسیٰ علیه السلام و رسول گرامی اسلام ﷺ اشاره کرده است.^۳

در بیشتر روایات مهدویت، مدت زمان پنهان زیستی حضرت مهدی علیه السلام، به «غیبت» تعییر شده است؛ اما در پاره‌ای از سخنان معصومان علیهم السلام این دوران را «فترت» نیز یاد کرده‌اند. ابو حمزه گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: «صاحب الامر شمایید؟» فرمود: «نه.» گفتمن: «پرسشما است؟» فرمود: «نه.» گفتمن: «پرسشما است؟» فرمود: «نه.» گفتمن: «پرسشها است؟» فرمود: «نه.»

همان کسی است که زمین را پراز عدالت کند؛ چنان‌که پراز استم و جور شده باشد. او در زمان فترت [پیدا نبودن امامان ابیايد؛ چنان‌که رسول خدا علیه السلام در زمان فترت [= پیدا نبودن رسولان] برانگیخته شد.^۴

دادند، کم نبودند انسان‌های وارسته‌ای که برابر این خواست الهی، در کمال تواضع سر فروتنی و پذیرش فرود آورده، با خشنودی کامل آن را پذیرفتند. از جمله ایشان، علی بن جعفر بن محمد، عموی امام رضا علیه السلام بود که در کهولت سن، برابر امام

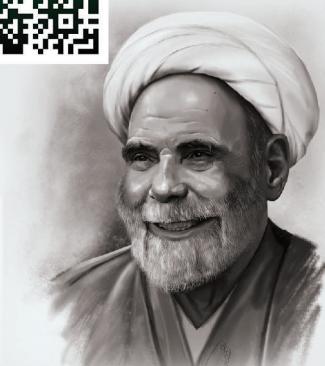
جواد علیه السلام در نهایت فروتنی بر پیروی از ایشان تأکید می‌کرد.^۵

از این‌جا بود که پیروان راستین اهل بیت علیه السلام با این باور که مقام امامت امری فراتر از محسابات ظاهری است در امامت امام هادی علیه السلام، با اطمینان بیشتری آن را پذیرفتند. چراکه ایشان نیز درسن هشت‌سالگی به امامت رسید.^۶

از آنجا که شرایط امامت حضرت مهدی علیه السلام دیگرگون بود، تردیدهایی در ذهن شیعه پدید آورده، کار امام عسکری علیه السلام را مشکل ساخت. آن حضرت، نه فقط در سن کمتر از دیگر امامان به امامت رسید، بلکه ولادتش نیز به خاطر مصالحی پنهانی بود و تازمان امامت، جزاندگی، جمال دل آرای او را ندیده بودند. البته حافظه شیعه، آموزه‌های پیشوایان معمصون علیهم السلام پیشین را که با اقداماتی مناسب، برای این امر زمینه سازی کرده بودند^۷، هرگز فراموش نکرده بود.

- ۱. مائده (۵): ۶۷.
- ۲. رعد (۱۳): ۷.
- ۳. دائرة المعارف قرآن کریم، ج ۴، ص ۲۲۵.
- ۴. منتخب الاثر، الفصل الاول فيما يدل على ان الائمه اثنا عشر... .
- ۵. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۷۹.
- ۶. کمال الدين و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۹، ح ۹.
- ۷. همان.
- ۸. کمال الدين و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۷۵، باب ۴۳، ح ۲۵۰.
- ۹. جست و جو و گفت و گو پیرامون امام مهدی علیه السلام، ص ۴۸۴۷.
- ۱۰. الارشاد، ج ۲، ص ۲۷۳.
- ۱۱. الكافی، ج ۱، ص ۳۲۰، ح ۲.
- ۱۲. الكافی، ج ۱، (حالات الأئمه في السن، ح ۴).
- ۱۳. همان، ج ۱، (باب الاشارة والتصر على ابی جعفر(الثاني)).
- ۱۴. همان، ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۲.
- ۱۵. الارشاد، ج ۲، ص ۲۹۷.
- ۱۶. العيبة، ص ۳۲۲، ح ۱.

جایگاه امامت در قرآن

جایگاه امامت در قرآن در کلام آیت الله مجتبی تهرانی
برای دریافت و مشاهده این کلیپ کد بالا را
اسکن و یاروی آن کلیک کنید

- ۱. المفردات، ص ۳۷۱.
- ۲. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۱۷۴.
- ۳. سوره مائده (۵): ۱۹.
- ۴. الكافی، ج ۲، ص ۱۴۱، ح ۲۱.

جهت دریافت فایل اینفوگرافی این محتوا کد رو برو اسکن و یا روی آن کلیک کنید

پایی در این شهید صاحب الزمان

حَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَرَجَّهُ السَّيِّدُ الْمُرْسَلُ

دوست دارم باری از ۹۱/۰۹/۲۶ سه‌شنبه دارم
شهید رسول پورماد

آقا! خیلی دوست دارم برای نزدیک شدن فرج و ظهورت کاری کنم و باری از روی دوش شما بردارم نه اینکه ... آقا! احساس می‌کنم چند وقتی است که سرگرم دنیا و از شما غافل شده ام و امیدوارم این حضورم در سوریه و خدمت در اینجا مرا به شما نزدیک کنید تا جایی که وقتی به یاد من هستی لبخند رضایت بر لب داشته باشی نه اینکه ... آقا! شما امام زمان من هستی، شما صاحب اختیار من هستی، شما صاحب اصلی دل من هستی پس عنایت کن و نگاهی از روی لطف و رحمت به این بیچاره کن، از همان نگاه هایی که دل را منقلب می‌کند. آقا! از خداوند سلامتی و تعجیل در فرج شمارا مسئلت دارم و شما هم دعا کنید خداوند توفیق و نعمت شهادت در رکابت را بعد از خدمات زیاد نصیبم کند.

بِمِنْ هُمْ مَحْفَظٌ أَمَامٌ مِّنْ أَعْنَابٍ فَهَا
شهید محمدحسن (رسول) تلیلی

خدایا می‌دانم که کم کاری ازمن است. خدایا می‌دانم که من بی‌توجهم. خدایا می‌دانم که من بی‌همتم. خدایا می‌دانم که من قلب امام زمان حَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ را رنجانده‌ام. اما خود می‌گویی که به سمت من بازآید. آمدہ‌ام، خدایا کمکم کن تا از این جسم دنیوی و فکرهای مادی نجات یابم. به من هم مثل شهداد شیوه گذراندن این فانی و محل گذر را بیاموز. به من هم معرفت امام زمان را عنایت فرما. به من هم معرفت اهل بیت عَلَيْهِ السَّلَامُ را بده. خدایا کمکم کن که تمام وجودم و اعضای بدنم و اعمال من برای تو و رضای تو باشد. خدایا به من شیوه نزدیک شدن به بارگاه خودت و گنجینه معرفت اهل بیت عَلَيْهِ السَّلَامُ را بیاموز تا بتوانم هم به دیگران کمک کنم و هم خودم رانجات دهم و به نزدبان شهادت دست یابم.

مادر مسیرِ حَقَّ
وعده بزرگ الهی
قرآنِ کریم ایم. هم من... هم تو
شهید محمدحسن پیغمبری

باید به خدمان بقبولانیم که در این زمانه به دنیا آمده‌ایم و شیعه هم به دنیا آمده‌ایم، تا مؤثر در تحقیق ظهور مولا باشیم و این همراه با تحمل مشکلات، مصائب، سختی‌ها و دوری‌هاست و جز بافداشدن محقق نمی‌شود حقیقتاً... نمی‌خواهیم حرف‌های آرمانگرایانه بزمن یا غیرواقعی صحبت کنم؛ نه!

حقیقتاً در مسیر تحقیق و عده بزرگ الهی قرار گرفته‌ایم. هم من... هم تو... بحمد الله. خدا را باید به خاطر این شرایط و این توفیق بزرگ شاکر باشیم. من و تونقشی بزرگ‌دنمان نهاده شده و باید به سرانجام برسانیم مش تبار دیگر شاهد مظلومیت و غربت فرزندان زهرای مرضیه عَلَيْهِ السَّلَامُ باشیم.

مسئولیت سنگینی بر دوشمان گذاشته شده است و اگر نتوانیم از پیش برآییم، شرمنده و خجل باید به حضور خداوند و نبی اش و ولی اش برسیم، چرا که مقصیریم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و بقول سید مرتضی آوینی، این یعنی اینکه همه ما شب انتخابی خواهیم داشت، که به صفت عاشوراییان بیرونندیم یا از معركه جهاد بگریزیم و در خون ولی خدا شریک باشیم. ان شاء الله در پناه حق و تا [تحقیق] و عده الهی و یاری دولت ایشان خواهیم ایستاد.

**پایی طهور املاه پاسید
شهید محمدحسن پیغمبری**

خودتان را برای ظهور امام زمان حَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و جنگ با کفار به خصوص اسرائیل آماده کنید که آن روز خیلی نزدیک است. همیشه برای خدا بنده باشید که اگر این چنین شد بدانید عاقبت همه‌ی شما به خیر ختم می‌شود...

من، همسر دو فرزندم خودمان
راسر اُلَانِ درِ لَالَّا نَوْمَ دَائِلِم
شُهیدِ میرضَا اسداللهی

ای سید و مولایم! آقاجان! از تو من نوم به خاطر تمام محبت‌هایی که در دوران دنیا به من ارزانی داشتی و شرمنده‌ام که شاکرایین همه نعمت نبودم، امام‌مید به رحمت و کرم این خانواده دارم و با این امید زنده‌ام.

گرچه برای تربیت شدن و سربازی تو شدن تلاشی نکرده‌ام، اما به آن امید جان می‌دهم که در آن روز موعود که ندامی دهنده از قبرهایتان بیرون آید و به یاری مولایتان بشتاباید، من هم به اذن مولایم در حالی که شمشیر به کمر بسته‌ام، از قبر بیرون آمده و پای رکاب شما سربازی کنم، آرزوی بزرگی است، اما آرزوی بر جوانان عیوب نیست.

در دوران زندگی ام سعی کردم هیچ موضوع شخصی و دنیایی را ز شما نخواهم و شما را قسم ندهم، اما الان در حرم جدتان امام رضا علیه السلام شما را به مادرتان قسم می‌دهم که همه جوانان این انقلاب اسلامی و در آخر این حقیر عاصی را برای نصرت خودتان تربیت کنید و برای سربازی خودتان به کار گیرید.

آقاجان! به من می‌گویند تو زن و بچه داری، چرا به جهاد می‌روی؟ آقاجان! مگر من برای همسر و فرزندانم چه کرده‌ام؟ هرچه بوده از لطف و عنایت شما بوده است. آقاجان! برخی نمی‌دانند وقتی من از توجداشدم، آن روز باید نگران من شوند و ان شاء الله که آن روز را نبینند. من، همسر و دو فرزندم خودمان را سربازانی در پادگان تو می‌دانیم، حال یکی از این سربازان عزم مأموریت دارد و مشکلی پیش نمی‌آید؛ چون فرمانده بالای سرخانواده هست و فقط باید مواضع باشیم تا از این پادگان اخراج نشویم، آقاجان! تو کمک مان کن، زندگی چقدر شیرین می‌شود وقتی که پادگان تو شود و این زندگی همان بهشت است....

امام زمان را نهادنگارید
شُهیدِ هادی دُوالله‌هی

از برادرانم می‌خواهم که غیر حرف آفاحرف کس دیگری را گوش ندهند جهان در حال تحول است دنیا دیگر طبیعی نیست الان دو جهاد در پیش داریم اول جهاد نفس که واجب‌تر است زیرا همه چیز لحظه آخر معلوم می‌شود که اهل جهنم هستیم یا بهشت، حتی در جهاد بادشمن‌ها احتمال می‌رود که طرف کشته شود ولی شهید به حساب نیاید چون برای هوانفس رفته جبهه و اگر برای هواي نفس رفته باشید یعنی برای شیطان رفتید و در این حال چه فرقی است بین ما و دشمن؟ امام زمان را تنها نگذارید.

آن‌ها اهل شیطان هستند و ما هم شیطانی. دین خودتان را حفظ کنید چون اگر امام زمان بیاید احتمال دارد روبه‌روی امام باشیم و با امام مخالفت کنیم. امام زمان را تنها نگذارید من که عمرم رفت و وقت از دست دادم تابه خودم آمدم دیدم که خیلی گناه کردم و پل‌های پشت سرم را شکانده‌ام و راه برگشت ندارم.

مداح اهل بیت علیہ السلام شهید محمد رضا تورجیزاده

لِإِمامِ زَمَانِ عَجَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفِ

روز به روز بر معنویت و صفاتی روح خود بیافزایید، نماز شب را وظیفه خود بدانید، حافظی بر حدود‌اللهی باشید...

خدایا سختی جان کنند را برمآسان فرما، در آخرین لحظات چشمان ما را به جمال یوسف زهراء علیه السلام منور فرما، خدایا کلام آخر ما را بیار مهدی علیه السلام و بیار زهراء علیه السلام قرار بده.

برای دیدن کلیپی درباره شهید تورجی‌زاده کد بالا را سکن و یاروی آن کلیک کنید

نیابت خار

رہبری جامعه از سوی امام غایب
در غیبت صغرا

باتوجه به ویژگی‌های دوران غیبت صغرا، یکی از مباحث مهم در این دوران، بحث نیابت خاص است.

در دوره غیبت صغرا، حضرت مهدی عجّل اللہ تعالیٰ علیہ به واسطه چهار نفر ناییان خاص خود با شیعیان در رابطه بود و امور آنان را سرو سامان می‌داد. این امور، افزون بر مسائل مالی، شامل مسائل عقیدتی و فقهی نیز می‌شد.

رابطان میان آن حضرت و شیعیان، چهار نفر از اصحاب باسابقه و

مورد اعتماد امامان پیشین بودند که یکی پس از دیگری این وظیفه مهم را بر عهده داشتند. آنان، به نواب خاص آن حضرت معروفند. این افراد، با وکیلان حضرت در دورترین نقاط شهرهای اسلامی در تماس بوده و نامه‌ها و خواسته‌های شیعیان را به حضرت مقدس او می‌رسانند و در پاسخ، توقعاتی از طرف آن حضرت صادر می‌شد.

نیابت خاص، بدان سان بود که امام، شخص معین و مشخصی را نایب خود قرار دهد و به اسم و خصوصیات، او را معرفی کند؛ همان‌گونه که پیش از آن امام حسن عسکری علیه السلام این کار را نجام داده و فرمود: «عمری و پسرش [= عثمان بن سعید، نایب اول] و محمد بن عثمان، نایب دوم】 مورد اعتماد هستند؛ هر چه آنان به تو برسانند، از من می‌رسانند و آنچه به تو بگویند، از جانب من می‌گویند.^۱

و در جای دیگر فرمود: گواه و شاهد باشید که عثمان بن سعید عمری [= نایب اول] وکیل من و فرزندش محمد بن عثمان [= نایب دوم] وکیل فرزند من، مهدی شماست.^۲

حضرت مهدی عجّل اللہ تعالیٰ علیہ، ناییان پس از عثمان بن سعید (نایب اول) را به وسیله نایب پیش از او معین و به مردم معرفی می‌کرد.^۳ نیابت و سفارت حضرت مهدی عجّل اللہ تعالیٰ علیہ در دوران غیبت صغرا، از مسئولیت‌های خطیری است که فقط برآزنده کسانی است که ویژگی‌ها و ارزش‌های خاصی داشته باشند. برخی از این ویژگی‌ها چنین است:

- ایمانی استوار و خلل ناپذیر | امانت داری به مفهوم واقعی آن | تقوایشگی و پرهیزکاری

- راز داری و پوشیده‌داشتن اموری که باید نهان بماند

- دخالت ندادن رأی و نظر شخصی خویش در امور مخصوص به آن حضرت | اجرای دستورهای امام...

آنچه میان ویژگی‌های نواب، دارای اهمیت ویژه‌ای بود، رازداری آنان بود. عده‌ای از ابوسهل نوبختی پرسیدند: «چطور شد امر نیابت به ابوالقاسم حسین بن روح واگذار شد؛ ولی به تو واگذار نگردید؟» او پاسخ داد: «آنان [= امامان اطهار علیهم السلام] بهتر از هر کس می‌دانند چه کسی را به این مقام برگزینند. من آدمی هستم که بادشمنان رفت و آمد دارم و با ایشان مناظره می‌کنم. اگر آنچه ابوالقاسم بن روح درباره امام می‌دانستم، می‌شاید در بحث‌هایم با دشمنان و جدال با آنان، می‌کوشیدم دلیل‌های بنیادی را بر وجود امام ارائه کنم و درنتیجه محل اقامتم اورآشکار سازم؛ اما اگر ابوالقاسم، امام را در زیر جامه خود پنهان کرده باشد، و بدنش را باقیچی قطعه قطعه کنند تا اورانشان دهد، هرگز چنین نخواهد کرد.^۴

۱. کتاب الغيبة، ص ۲۴۳ و ص ۳۶۰.

۲. همان، ص ۳۵۵.

۳. ر.ک: پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان عجّل اللہ تعالیٰ علیہ، ص ۳۴.

۴. کتاب الغيبة، ص ۳۹۱، ح ۳۵۸.

برادران حقیقی پیامبر ﷺ در آخرالزمان

آیت الله ناصری جعیلی روایت برادران پیامبر ﷺ در آخرالزمان را به شکل شیوه‌ای مطرح کرده است.

بازخوانی این روایت در روزهای دوران غیبت جالب توجه است.

برای دریافت کلیپ استوری این محتوا کد روبرو را اسکن و یاروی آن کلیک کنید.

رہبری جامعہ از سوی امام غایب در غیبت کبرا

پس از پایان دوران غیبت صgra و نیابت خاص و با آغاز غیبت
کبرا هدایت شیعیان با عنوان نیابت عام از سوی حضرت شکل
گرفت؛ به این صورت که امام، ضابطه ای کلی و صفات و
مشخصاتی عام به دست داد که در هر عصر، فرد شاخصی که
آن، ضابطه از هر حجه و در همه ابعاد، او صدق، کند، نایب

امام شناخته شود و به نیابت از او در امر دین و دنیا، سپریست جامعه باشد؛ سخن‌سخن امام و اطاعت‌ش واجب و مخالفت‌ش حرام خواهد بود. در این باره روایاتی چند نقل شده است؛ از جمله:

یک. اسحاق بن یعقوب، درباره تکلیف شیعیان در غیبت کبرا از امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ پرسید و توقيع ذیل در پاسخ او صادر شد:
...و امادر پیشامدهایی که برای شمارخ می دهد، باید به راویان اخبار ما = دانشمندان علوم دینی] رجوع کنید؛ ایشان حجت من بر
شما هستند و من، حجت خدا بر آنانم^۱

این روایت، از روش ترین روایات در بیان ولایت عام است. بیشتر افرادی که به این روایت تمسک کرده‌اند، بیشتر به فقره دوم آن، «فَإِنَّهُمْ حُجَّتٍ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةٌ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ» توجه داشته‌اند.

دو. امام عسکری از پدر بزرگوارش نقل کرده است که فرمود: اگر نبود دانشمندانی که پس از غیبت قائم شما، به سوی اودعوت می‌کنند و به سوی او رهنمون می‌شوند و از دین او دفاع می‌کنند و بندگان ناتوان را از دام‌های شیطان و مریدهای شیطانی نجات می‌دهند، کسی باقی نمی‌ماند، مگر این که از دین خدا باز می‌گشت؛ ولی این دانشمندان، زمام دل ضعیفان را به دست می‌گیرند؛ همان‌گونه که ملوان‌ها، زمام کشتنی را به دست می‌گیرند و سرنشین‌های کشتنی را از خطر مرگ نگه می‌دارند. این‌ها نزد خدای تبارک و تعالیٰ برترین هستند.^۲

سه. امام حسن عسکری علیهم السلام درباره فقیهان راستین، ویژگی های آنها و مسئولیت جامعه برابر آنها، فرموده است: ... واما هر یک از فقیهان که بر نفس خود مسلط باشد و دین خود را حفظ کند، با هوا نفس خود مخالفت ورزد و امر خدا را اطاعت کند، بر همگان واجب است از او تقلید کنند.^۳

چهار. مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی روایتی را که به «مقبولة عمر بن حنبل» معروف است، از امام صادق علیه السلام به مضمون ذیل نقل کرده اند: ... هر کدام از شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احکام ما را بداند، او را به حکومت برگزینند که من او را بر شما حاکم قرار دادم....^۴

به راستی همین ناییان عام حضرت هستند که در طول غیبت کبرا، دین مقدس اسلام را از انحراف نگه داشته‌اند، مسائل مورد نیاز را برای مسلمانان بیان کرده‌اند و دل‌های شیعیان را بر اساس باورهای درست، استوار ساخته‌اند. تمام موقیت‌های گوناگون، با مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر محدثان و فقیهان شیعه از اواخر غیبت صغراتا به امروز بوده و حیات، شادابی و پویایی تشویح را تضمیم کرده است. بک، از دانشواران معاصر، دریاوه حکمنگ، نیابت عام و برو؛ اندیشه ولاط فقهه حنب، نوشته است:

شیعیان، تازمانی که تشکیل حکومت نداشتند، به طور ارتکازی و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه توده‌ها، حکام و سلاطین شیعه برای مشروع جلوه دادن حکومتشان کوشیدند موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند... ولی ظاهراً در هیچ عصری، هیچ سلطانی حاضر به تحويل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده؛ چنان که هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین قدرتی نداشته است. در واقع، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که عملأ ولایت فقیه به معنای واقعی کلمه تحقق یافت و نیاز به بس های دقتی، دیباچه میان و فوه آن، آشکا، گشت.^۵

٤٠ ح، ص ٤٨٣، ج ٢، تمام النعمة، الديرين كمال.

٢. الاحتجاج، ج١، ص ١٨ و ج٢، ص

٣. وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٣١، ح ٣٣٤٠١.

٤. الكافي، ج١، ص٦٧، ١٠٢.

۵. «اختیارات ولی فقیه در خارج از مزه‌ها» فصلنامه حکومت اسلامی، شر ۱.

هشدار امام خمینی (ره)^{الله علیه السلام}

دین راستین با سیاست صحیح باهم پیوندی
ناگیستنی دارند و مکمل و هم افزای یکدیگرند؛
بشنوید از زبان بنیان گزار انقلاب اسلامی ایران
با السکن و یا کلیک روی کد روبرو.

جَهَنَّمْ مُشَاهَدَةٍ وَنَارٌ نَّارٌ
بِنَدِيْكَ كَبَرَ فَقَالَهُ كَبَرَ

ملاقات با حضرت مهدی

«لَا يَرَوْنَهُ» او رانمیبینند.^۲
«بَرَىءَ النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَهُ؛ مَرْدَمْ رَامِی بَيْنَدْ وَمَرْدَمْ او رَانِمِی بَيْنَدْ.»^۳
«لَا يَرَى جَسْمُهُ؛ جَسْم او دِیدَه نَمِي شَوَّد.»^۴
«أَرَى الْخَلْقَ وَلَا تُرَى؛ مَرْدَمَانْ رَامِی بَيْنَمْ وَتَوْدِيدَه نَمِي شَوَّي.»^۵
چنین روایاتی، باعث شده است این ابی زینب نعمانی در جایگاه
نخستین کسی که به طور شایسته روایات مربوط به حضرت
مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ را گردآوری و بررسی کرده - در فصلی از کتاب خود،
به روشی مشاهده حضرت را در عصر غیبت جایز ندانسته و
تحقیق در این زمینه راممنوع و شیعیان را در ندیدن حضرت،
معذور بداند. وی به این نکته مهم، این گونه اشاره کرده است:
«... برای شیعیان، جستوجوی امام و کشف صاحب غیبت و
در پی نام و محل سکونت و محل غیبت او بودن یا اشاره به
ذکر او کردن، ممنوع است؛ چه رسد بر آن که بخواهند آشکارا
او را بینند.»^۶
با وجود آن که این دیدگاه از روایات پیشین قابل استفاده است، و

از آن جا که در روایات، پنهان زیستی آن امام بزرگوار، رازی از رازهای
خداآورد دانسته شده و درباره چگونگی غیبت، دیدگاههای
متفاوتی ذکر شده، درباره ملاقات با آن حضرت در عصر غیبت،
نگاههای مختلفی ارایه شده است. دانشوران شیعه، عمر آن
حضرت را به چهار دوره متفاوت تقسیم کرده‌اند.

**دوران زندگی با پدر خود؛ دوران غیبت صغرا؛ دوران غیبت
کبرا؛ دوران ظهور.**

از آن جا که دوره نخست و دوم و نیز دوره چهارم چندان محل
مناقشه نیست، در این مجال، فقط به دوره سوم می‌پردازیم.
به دلیل وجود روایات و حکایات متعارض، در این بحث،
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد:

یک. عدم امکان ملاقات به طور مطلق

این دیدگاه، به طور اساسی از روایاتی قبل استفاده است که از
نایپدایی آن حضرت در دوران غیبت سخن به میان آورده؛ مانند:
«تَرَى وَلَا تُرَى؛ مَنْ يَبْيَنْدُ وَيَدِيدُ نَمِي شَوَّد.»^۱

مشاهده خود را برای دیگران نقل نماید؛ به بیان دیگر، ادعای ملاقات نماید. این دیدگاه، به طور عمدۀ از توقیعی با این مضمون برداشت شده. در این توقعی که شش روز پیش از مرگ واپسین سفیر خاص امام زمان ع از ناحیه آن حضرت صادر شده^۹ چنین آمده است:

به زودی از شیعیان من، کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهده بکنند. آگاه باشید هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کند، او دروغگوی افترازنده است.^{۱۰} این جامدی، اعم از این است که به ادعای خویش اطمینان داشته باشد یا به دروغ، ادعایی رامطرح کند یا پیندارد حق است. البته برخی بزرگان، اشکالاتی به توقعی وارد ساخته^{۱۱}، که در خصوص آن طور می‌توان نوشت:

۱. توقعی مرسل نیست؛ چراکه شیخ صدوق در کمال الدین آن را باسند ذکر کرده است. افزون بر آن، شیخ طوسی این حدیث را این بابویه نقل می‌کند و می‌گوید: «خبرنا جماعة»؛ پس توقعی از یک طریق نیست.

۲. توقعی ضعیف نیز نیست؛ چراکه همه راویان آن، ثقه هستند. ۳. این که گفته شده: «راوی آن، شیخ طوسی، به توقعی عمل نکرده است»، درست نیست؛ چراکه آنچه شیخ طوسی نقل کرده، به دوران غیبت صغراً مربوط می‌شود و توقعی، نفی ادعای دیدن در دوران غیبت کبراً مورد نظر دارد و مدعی دیدار در این زمان را باید تکذیب کرد.

۴. این که گفته‌اند: «از توقعی اعراض شده» درست نیست؛ زیرا عالمان بزرگوار که پس از شیخ صدوق، به نقل توقعی پرداخته اند، به آن، باور داشته و در سنده دلالت آن، تردیدی نکرده‌اند. ممکن است گفته شود منظور توقعی، مشاهده همراه با ادعای سفارت یا وکالت از جانب حضرت و رساندن پیام به آن حضرت و گرفتن پاسخ از ایشان است. این احتمال، خلاف ظاهر عبارت حضرت در توقعی شریف است.

این جالازم است به برخی سخنان بزرگان اشاره کنیم که در آن، ضمن پذیرش امکان ملاقات، گفته‌اند در صورت ملاقات، فرد ملاقات‌کننده پرده از راز دیدار خود برخواهد داشت و این، همان تکذیب ادعای ملاقات است:

* سید مرتضی، بدون آن که قاطعانه ملاقات با حضرت را بپذیرد، عدم امکان ملاقات را غیر قطعی دانسته، می‌نویسد: ما قطع نداریم دست کسی به امام نمی‌رسد و بشرطی تواند او را ملاقات کند. این، امری غیر معلوم است که راهی برقطع به آن نیست. آنگاه می‌نویسد: ... همانا ممتنع نیست که امام برای برخی دوستاش آشکار شود؛ از افرادی که از سوی آنها ترسی وجود ندارد. پس به درستی که این، از اموری است که قطع بر امتناع و انتفاع آن ممکن نیست. و هر یک از شیعیان حال خودش را می‌داند و راهی نیست برای آگاهی به حال دیگران.^{۱۲}

نیز به روایاتی که امام را بسان خورشید پس ابر معرفی کرده، نزدیکتر است، کسی به روشنی قائل به آن نشده و ملاقات را ممتنع ندانسته است؛ به دلیل آن که: یک. برخی روایات، امکان ملاقات را متنفی ندانسته، دیدن بدون شناخت را ممکن دانسته‌اند.

دو. شکی نیست در دوران غیبت صغراً که بخشی از دوران غیبت آن حضرت است، برخی شیعیان - به ویژه ناییان خاص - آن حضرت را ملاقات کرده‌اند؛ بنابراین شکی نیست که روایت‌های یاد شده، تخصیص خورده و ملاقات با آن حضرت امکان دارد.

دو. امکان ملاقات بدون شناخت

در این دیدگاه امکان ملاقات، مورد پذیرش است؛ ولی وقوع ملاقات همراه شناخت آن حضرت را، غیرقابل پذیرش و آن را با فلسفه غیبت در تعارض می‌داند. در این دیدگاه، به طور عمدۀ به روایاتی استناد می‌شود که در آن، سخن از دیده‌شدن حضرت به میان آمده؛ اما تصريح شده که در آن دیدار، هرگز شناختی از حضرت صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین امکان دیدار هست؛ اما فرد، آن حضرت را نخواهد شناخت. مرحوم شیخ صدوق با ذکر سند از سدیر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود:

در قائم، سنتی از یوسف است... چرا این مردم منکرند که خدای تعالیٰ با حاجت خود همان کند که با یوسف کرد؟ یعنی ایشان گردش کنند و در بازارهای آن‌ها راه رود و بر بساط آن‌ها پنهان و آن‌ها اورانشناستند، تا آن‌گاه که خدای تعالیٰ به او اذن دهد که خود را به آن‌ها معرفی کند؛ همان‌گونه که به یوسف اذن داد....^۷

سخن دیگر در تأیید این دیدگاه از نایب خاص حضرت محمد بن عثمان نقل شده است که می‌گوید:

به خدا سوکن! همانا صاحب این امر، هر سال در موسم حج حاضر می‌شود؛ مردم را می‌بیند و آن‌ها را می‌شناسد و مردم، اورا می‌بینند؛ ولی نمی‌شناسند.^۸

از این روایات، برداشت می‌شود که نه فقط هنگام ملاقات که پس از آن هم، حضرت شناخته نمی‌شود. منطقی است گفته شود کسی که هنگام دیدار، آن حضرت را نشناخته، دلیلی وجود ندارد پس از آن بگوید آن کسی را که دیده، به طور حتم حضرت بوده است. این نکته، قابل تأمل است.

حجم روایات این دیدگاه، بسیار کمتر از دسته نخست است؛ به هر حال می‌توان دیدگاه یاد شده را از آن به دست آورد. جمع بین دو دیدگاه یاد شده به این صورت است که آن حضرت، از نگاه عموم مردم پنهان است و اگر اراده کند کسی آن حضرت را ببیند، او را نخواهد شناخت.

سه. وقوع ملاقات همراه شناخت و عدم پذیرش ادعا

در این دیدگاه، نه فقط امکان وقوع ملاقات مورد پذیرش است، بلکه ملاقات همراه با شناخت آن حضرت نیز پذیرفته شده است؛ اما آنچه مورد انکار است این که ملاقات کننده، حق ندارد

لِيَمَ الْهُ

ایام جمع یوم، به معنای روز است و برای بزرگداشت حادثی که در روزهای خاص رخ داده - اعم از نعمت‌ها و بلاهای الهی - ایام ظهور آن‌ها به خدا نسبت داده می‌شود.

روزهای بزرگ تاریخی،
هنگام پیدایش
رحمت‌های بلاهای ویژه

این واژه ترکیبی فقط دو بار در قرآن کریم صراحت آمده است:
یک. خداوند، پس از آنکه یکی از وظایف حضرت موسی علیه السلام را خارج کردن قوم خود از تاریکی به روشنایی می‌شناساند به یکی دیگر از مأموریت‌های مهم آن حضرت، یعنی یادآوری روزهای خدا (ایام الله) به قوم خود اشاره کرده است: در حقیقت، موسی را آبایات خود فرستادیم [وبه او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون آور، و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن که قطعاً در این [یادآوری]، برای هرشکیایی سپاسگزاری عبرت‌هاست. (ابراهیم:۵)

دو. پروردگار، در خطابی به رسول خدا علیه السلام به روش برخورد مؤمنان با کافران اشاره کرده و از آن‌ها می‌خواهد از کسانی که روزهای سخت و ناگوار خدا (ایام الله) را باور ندارند، درگذرند، تا خداوند خود سزا کردار بایشان را بدهد: به کسانی که ایمان آورده‌اند، بگویان از کسانی که به روزهای [ییروزی] خدا امید ندارند در گذرند، تا [خدا هرگز] را به [سبب] آنچه مرتكب می‌شده‌اند، به مجازات‌رساند. (جاثیه:۱۴)

خداوند در آیه نخست، به یکی از مأموریت‌های بزرگ حضرت موسی علیه السلام اشاره کرده، می‌فرماید: تو موظفی ایام الهی و روزهای خدا را به یاد قوم خود بیاوری. به طور مسلم، همه روزها، ایام خداوند است؛ همانگونه که همه مکان‌ها متعلق به اوست. اگر مکان خاصی به نام بیت الله (خانه خدا) نامیده شد، دلیل برویزگی آن است. همچنین عنوان «ایام الله» اشاره به روزهای مخصوصی است که امتیاز و درخشش فوق العاده‌ای دارد. به همین سبب مفسران، در تفسیر آن، احتمالاتی داده‌اند؛ برخی گفته‌اند: اشاره به روزهای پیروزی پیامبران پیشین و امتهای راستین آنان و روزهایی است که گونه‌های نعمت‌های الهی بر اثر شایستگی‌ها شامل حال آن‌هاست. عده‌ای گفته‌اند: اشاره به روزهایی است که خداوند اقوام سرکش را به عذاب می‌کشید؛ گروهی نیز به هر دو قسمت اشاره کرده‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این تعبیر گویا و رسارا محدود ساخت. «ایام الله»، تمام روزهایی است که دارای عظمتی در تاریخ زندگی بشر است. هر روز که یکی از فرمان‌های خدا در آن چنان درخشیده که بقیه امور را تحت الشعاع خود قرار داده، از ایام الله است.

امام باقر علیه السلام فرموده است: ایام الله سه روز است؛ روزی که حضرت قائم قیام خواهد کرد و روز بازگشت برخی از مردگان و روز استحیز.

(الخلال، ص: ۱۰۸، ج: ۷۵)
* روش است که این گونه احادیث دلیل بر انحصار نیست؛ بلکه بیان قسمتی از مصادق‌های روش است.

* شیخ طوسی نیز آن مضمون را این‌گونه بیان کرده است: ما با جزم و یقین نمی‌دانیم آن حضرت از دیده همه دوستدارانش نهان و غایب است؛ بلکه امکان دارد برای بیشتر آنان ظاهر شود و هر فرد، فقط از حالات خود خبر دارد.

این بیان، دیدن آن حضرت را ممکن می‌داند؛ اما درباره ادعای وقوع ملاقات، به نظر می‌رسد، آن رامنتفی می‌داند.

* سید بن طاووس نیز خطاب به فرزند خود، در این باره نوشت: اگر امام اکنون از جمیع شیعیان غایب است؛ ولی ممتنع نیست گروهی از آنان به ملاقات حضرت مشرف شده، از گفتار و کردار او استفاده کنند و از دیگران بپوشانند....

سخن سید بن طاووس مؤید دیدگاه تکذیب ادعای مشاهده است؛ چه این که پوشاندن تشریف هنگامی که در مقیاس کلی باشد، به معنای ردِ تمام ادعاهایی است که در دست است.

* محقق اربلی نیز پس از نقل کلامی از مرحوم طبرسی که گفته است: «ماقطع نداریم کسی در دوران غیبت به امام نمی‌رسد»، اظهار شگفتی کرده، نوشت: «مرحوم طبرسی چرا چنین گفته است؟ در حالی که باید قطع

به این داشته باشد؛ چرا که با فاصله اندکی پیش از این، او توقیع نفی ادعای ملاقات را ذکر کرده بود.»

محقق اربلی آن‌گاه دیدگاه خود را در توجیه سخن مرحوم طبرسی، این‌گونه بیان کرده است: به طور حتم، او به این نکته نظر داشته است که افرادی که احیاناً به دیدار نایل می‌شوند، هرگز آن دیدار را افشا نخواهند کرد و افرادی که به چنین ادعایی دست می‌زنند، دروغگویند.

چهار. وقوع ملاقات و پذیرش ادعا

گروهی از دانشمندان شیعه بر این باورند که در غیبت کبرا، ملاقات‌های فراوانی با آن حضرت صورت گرفته. این دیدگاه، بین متاخران شهرت بیشتری یافته است. این گروه بر قبول امکان، وقوع و ادعای ملاقات با حضرت در غیبت کبرا به حکایت‌هایی که در این باره در دست است، استناد کرده‌اند. ایشان بر این باورند که در کتاب‌های بسیاری، داستان‌های گوناگونی نقل شده که سخن از ملاقات با حضرت به میان آورده است و هرگز آنبوه این ادعاهای را نمی‌توان انکار کرد. مهم‌ترین دلیل ایشان، این است که چگونه ممکن است این همه ادعای ملاقات دروغ باشد؟

باید توجه داشت ملاقات حضرت فضیلت بزرگی است؛ اما آنچه مهم‌تر است، شناخت و معرفت آن بزرگوار و عمل به دستورهایی است که رضایت خداوند و آن حضرت را در پی دارد. فراموش نشود کم نبودند افرادی که همواره در زمان پیامبر و امامان علیهم السلام با آن بزرگواران دیدار می‌کردند؛ اما بهره معرفتی چندانی از آن ملاقات‌ها نمی‌بردند و گاهی هم مورد خشم و غصب ایشان واقع می‌شدند.

بیعت حضرت محمد

«بیعت» واژه عربی از ریشه (بیع) به معنای خرید و فروش و ایجاد و پذیرش بیع است.

شاید اطلاق کلمه «بیعت» به این معنا، از این جهت است که هر یک از دو طرف، تعهدی همچون دو معامله‌گر در برابر دیگری می‌کنند؛ بیعت کننده حاضر می‌شود تا پایی جان و مال و فرزند در راه اطاعت او باشد و بیعت پذیر نیز حمایت و دفاع اورابر عهده می‌گیرد.

بیعت، سنتی بود که پیش از اسلام، میان عرب رواج داشت؛ به همین دلیل در آغاز اسلام که طایفه اوس و خزر موقعاً حج از مدینه به مکه آمدند و با پیامبر اسلام ﷺ در عقبه بیعت کردند، برخورد آن‌ها با مسأله بیعت، برخورد با یک امر آشنا بود. پس از آن نیز پیغمبر اسلام ﷺ در فرصت‌های گوناگون، با مسلمانان تجدید بیعت کرد.

پیامبر اسلام ﷺ بیعت زنان را نیز می‌پذیرفت؛ اما نه از راه دست دادن؛ بلکه دستور می‌داد ظرف بزرگی از آب حاضر کنند. سپس آن حضرت دست خود را در یک طرف ظرف فرو می‌برد و زنان بیعت کننده در طرف دیگر.

یکی از کارهای نخست حضرت مهدی ﷺ هنگام ظهور، بیعت با یاران خود است. این بیعت، در مسجد الحرام و بین رکن و مقام صورت می‌گیرد.^۱ در روایاتی نقل شده است که نخستین بیعت کننده با حضرت، جبرئیل امین است.

امام باقر علیه السلام فرمود:

... پس نخستین کسی که با او بیعت کند، جبرئیل است.

سپس آن ۳۱۳ نفر [بیعت می‌کنند]....^۲

پس از این بیعت ویژه، حضرت مهدی ﷺ با دیگر یاران خود بیعت خواهد کرد.

افزون بر روایات شیعه در پاره‌ای از روایات اهل سنت نیز بر بیعت یاران حضرت با ایشان تأکید شده است.

صنعنای (م۲۱۱ق) یکی از بزرگان اهل سنت به این بیعت در روایاتی اشاره کرده است.^۳

۱. کتاب الغبیة، ص۴۷۶، ح۵۰.

۲. الکافی، ج۴، ص۱۸۴، ح۳.

۳. المصنف، ج۱۱، بابالمهدی، ح۲۰۷۶۹.

جمعه، روز پایانی هفته، مورد احترام مسلمانان و یکی از اعیاد مهم آنان است. از مهم‌ترین اعمال مؤمنان در روز جمعه، توجه به حضرت مهدی ﷺ و انتظار فرج آن بزرگوار است. در این روز، زیارت آن حضرت و دعا برای تعجیل فرج او مستحب است؛ زیرا طبق برخی از روایات و زیارات، امید ظهور آن حضرت در روز جمعه بیش از سایر روزها است.^۱

امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است:
... و قائم ماهل بیت در روز جمعه خروج می‌کند.^۲

همچنین در روایاتی آمده است:
روزی که پیامبر اکرم ﷺ حضرت علی علیه السلام را در غیر روز نصب فرمود، جمعه بود و روز قیام قائم فرج ﷺ جمعه خواهد بود و روز برقایی رستاخیز جمعه خواهد بود.^۳

البته بین این سه رخداد عظیم، وجود مشترک فراوانی وجود دارد. ازویزگی‌های دیگر این روز با عظمت، آن است که حضرت مهدی ﷺ در آن روز شریف پای به عرصه گیتی نهاد.^۴

۱. بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۲۱۵.

۲. الخصال، ص ۳۹۴، ح ۱۱.

۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۴۲۲، م ۲۴.

۴. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۳۲، ح ۱۲، م ۱۳.

امام زمان عجّل الله تعالیٰ فریضه الشریف خواهد آمد....

به خدا، آی شیعه‌ها...
آقامون می‌اید...

روضه مرحوم کافی
در فراق امام زمان عجّل الله تعالیٰ فریضه الشریف

جهت دریافت فایل ویدئو استوری
کد روبرو را سکن و یا روی آن کلیک
کنید

معامله بالامام زمان عجّل الله تعالیٰ فریضه الشریف

معامله بالامام زمان عجّل الله تعالیٰ فریضه الشریف **تجارتی خسارت** است
برای شنیدن این پند از زبان استاد انصاریان کد بالراسکن و
یاروی آن کلیک کنید.

مهم‌ترین اهداف قیام جهانی

حضرت مهدی فرجه الشریف

حلومت جهان

یکی از ویژگی‌های دولت مهدوی، جهانی بودن آن است. حکومت مهدی، شرق و غرب عالم را فرا می‌گیرد و آبادی ای در زمین نمی‌ماند، مگر این که گلبانگ محمدی از آن برمی‌خیزد و سراسر گیتی از عدل و داد آکنده می‌شود. در آن دوران به دست آن حضرت، آرمان والی تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق می‌پذیرد و آرزوی دیرینه همه پیامبران، امامان، مصلحان و انسان دوستان برآورده می‌شود.

در دوران رهبری امام مهدی، با ایجاد مدیریت و حاکمیت یگانه برای همه اجتماعات، نژادها و منطقه‌ها، یکی از عوامل اصلی تضاد و جنگ و ستم از بین می‌رود! پیامبر اکرم فرمود: پیشوایان پس از من دوازده نفرند؛ نخستین آنان تو هستی ای علی و واپسین آنان قائم است؛ هموکه خداوند بر دستانش مشارق و مغارب زمین را فتح خواهد کرد.^۲

امام صادق نیز در این باره فرمود: سپس خدای عزوجل او را ظاهر سازد و مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را به دست او بگشاید و...^۳

در برخی آیات قرآن، به این حاکمیت اشاره شده است. از جمله آیه‌هایی که به حکومت حضرت مهدی تفسیر شده، آیه ارسال (توبه ۳۳) است. در این آیه می‌خوانیم:

«او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد، تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند؛ هر چند مشرکان خوش نداشته باشند». آیه یادشده، با همین الفاظ در سوره «صف»، آمده و با تفاوت مختصراً در «سوره فتح»، تکرار شده است و از رویدادی مهم خبر می‌دهد. این اهمیت، موجب تکرار آن شده است و از جهانی شدن اسلام و فراغیری این آیین بروی زمین خبر می‌دهد. شکی نیست در حال حاضر، این موضوع تحقق نیافته است؛ ولی این وعده حتمی خدا به تدریج در حال تحقق است.

شیخ صدوq، از امام صادق، در تفسیر این آیه نقل می‌کند:

به خدا سوگند! هنوز تأویل این آیه نازل نشده و نخواهد شد، تا آن که قائم خروج کند. وقتی او ظهور کرد، دیگر هیچ کافر به خداو منکر امامی نمی‌ماند؛ مگر این که از خروج آن حضرت ناراحت می‌شود. حتی اگر کافری در دل سنگی پنهان شود، آن سنگ می‌گوید: ای مؤمن! در دل من کافری پنهان شده است، مرا بشکن و ارا بیرون بیاور و به قتل برسان.^۴

افزون بر این، شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که پیامبر اکرم به سران کشورها مانند قیصر روم و پادشاه ایران و فرمانروایان مصر و حبشه و شامات و نیز به رؤسای قبایل گوناگون عرب و... نامه نوشت همگان را به پذیرفتن این دین مقدس دعوت کرد و از پیامدهای وخیم کفر و روی گردانی از اسلام، برهنرداشت.

اگر دین اسلام جهانی نبود، چنین دعوت عمومی انجام نمی‌گرفت و دیگر اقوام و امت‌ها هم برای عدم پذیرش، عذری می‌داشتند.

مبانی و مقدماتی که ناگزیر به
آرمان حکومت واحد جهانی شیعی
می‌انجامد، از این قرار است:

یک. اعتقاد به برتری اسلام و جهانی بودن آن

به اجماع تمام مسلمانان، اسلام دینی است که در واپسین حلقه از سلسله طولانی نبوت ظاهر شده و از هر جهت کامل ترین دین ها است و تا روز قیامت نیز بشریت را زیر هر جهت کفایت می‌کند. دین اسلام، روزی تمام انسان‌ها را پیرو و مطیع خود خواهد کرد و بدین ترتیب جهان در تسخیر آموزه‌های بلند و آسمانی اسلام در خواهد آمد. از آیاتی چون:
«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ؛ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلَّا سَلَاطِينَ دِيَنًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ»^۱؛ و هر که جز اسلام، دینی [دیگر] جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و به دست می‌آید که مسلمانان، به حقانیت، جامعیت، خاتمت، جهان شمولی و سرانجام جهان‌گسترش و پیروزی و غلبه نهایی آن دست خواهند یافت.

دو. اعتقاد به مهدویت

چیرگی اسلام بر تمام ادیان و مکاتب واستیلا بر جباران و فرمانروایان غیر الهی و تأسیس حکومت جهانی، لازمه اعتقاد به مهدویت و ظهور منجی دادگستر است.

از نگاه شیعیان، تاریخ اسلام پس از پیامبر اکرم ﷺ با حذف امام علی و فرزندان معصوم او علیهم السلام، در حوزه سیاست و حکومت به انحراف گرایید و پیامدهای منفی متعددی نیز در پی داشت که یکی از آن‌ها محرومیت جامعه از رهبری معنوی و آسمانی است؛ چراکه امام علی علیهم السلام پس از او بقیه امامان، پیشوایان دینی-سیاسی برحق و دارای حق خلافت و امامت انحصاری‌اند. دیگران-هر کس باشد- غاصب حق معمولی و لذا جائز و باطل می‌باشند. این انحراف تاکنون ادامه پیدا کرده است.

از آن جا که شیعیان دوازده امامی در عصر امامان، هرگز به قدرت و تأسیس دولت دست نیافتدند، منتظرند که واپسین بارمانده از امامان علیهم السلام که از سال ۳۲۹ ق غیبت کبرا برای او آغاز شده است، ظهور کند و تاریخ اسلام و درنهایت تاریخ انسان را به مسیر طبیعی والهی اش باز گرداند. در آن عصر، اسلام، عزیز، مسلط و همگانی می‌شود و مسلمانان، قادرمند و بر جهان چیره می‌گردند. طبق این تفسیر، تشکیل حکومت واحد جهانی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

پنج. حکومت حضرت مهدی علیه السلام بر عالی ترین اندیشه‌های عاقلانه مبتنی است؛ چراکه در آن دولت مبارک است که عقول بشری به کامل ترین وجه امکان رشد خواهد کرد.

شش. حکومت جهانی مهدی علیه السلام مبتنی بر بهره‌مندی عاقلانه، عالمانه و عابدانه از همه منابع موجود و ظرفیت‌های ممکن در کره زمین است و این بدان معنا است که مردم در عین بهره‌مندی از تمام مواهب الهی هرگز گرداتراف و اسراف نمی‌گردد. افزون بر آن، با وجود فراوانی نعمت، حالت استغنایی در روح انسان‌ها بوجود می‌آید که باعث می‌شود با وجود در اختیار داشتن موهبت‌های فراوان هرگز دست به طغیان و عصیان نزنند.

در جامعه مهدوی، به سبب وجود تمام شرایط ممکن، راه رشد و تعالی به سوی پروردگار بر همگان باز خواهد بود و در عین اختیار داشتن، همگان بر دینی توحیدی و باوری الهی خواهند بود.

ویژگی‌های اختیارات مهدی منتظر علیه السلام

در منابع روایی اسلامی (به ویژه شیعی)، از ویژگی‌ها، اختیارات و عملکرد هایی یاد شده که جز با تشکیل حکومت واحد جهانی محقق نخواهند شد؛ از جمله گفته شده: حضرت مهدی علیه السلام ستم و جور را برای همیشه برمی‌اندازد و عدالت و دین حق را در

سیره حکومت امام محمدی

روش حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ
در امر حکومت در عصر ظهور

اگرچه برخی در سند و یا دلالت روایات از این دست خدشهایی وارد کرده‌اند، اما آنچه مسلم است این است که آن حضرت، هرگز با دشمنان خداوند سرسازش نخواهد داشت و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

با توجه به این که تازمان ظهور، بسیاری از حقایق تابناک اسلام دچار پیرایه و خرافات شده است، وقتی آن حضرت حقیقت اسلام را اظهار می‌کند، عده فراوانی گمان می‌کنند آن حضرت دین جدیدی آورده است. این در حالی است که آن حضرت، فقط دین راستین را اقامه می‌کند. ^۱ بنابراین اگر روش آن حضرت با امیر مؤمنان عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ تفاوت کند، تنها به سبب شرایطی است که در آن حکومت جهانی فراهم می‌آید و این شرایط، به دلایلی برای دیگران فراهم نشده بود.

۱. الغيبة، ص ۳۲۵، ح ۱۷.
۲. الکافی، ج ۱، ص ۴۱، ح ۶، ج ۴، ح ۴۴، ص ۱۵.
۳. الغيبة، ص ۳۴، ح ۱۴.
۴. الکافی، ج ۵، ص ۳۳، ح ۴.
۵. همان، ج ۱، ص ۵۳۶، ح ۲.

مسابقه پیامبر اکرم

الف. بنابر فرمایش امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ آیه‌ی «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوْءَ» درباره چه کسی نازل شده است؟

۱. پیامبر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ
۲. امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ

۳. امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ
۴. مؤمنان مضطر

ب. «مضطر» در لغت به چه معناست؟ کسی که...

۱. امید به برآورده شدن مشکل و حاجتش را دارد

۲. در سختی‌های زندگی روی به هر کسی می‌آورد

۳. در زندگی دچار ضرر مالی شدید و آسیب بدنی زیادی شده است

۴. بیماری، فقر و یا سختی روزگار اورانایگر به تضییع به درگاه خدا کرده

چ. درنگاه ایوب‌سهل نوبختی، مهمترین ویژگی حسین بن روح به عنوان نایب خاص امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ چه بود؟

۱. تقوا ۲. رازداری ۳. امانتداری ۴. اجرای دستورات امام

د. بنابر روایت امام باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ کدام پیامبر خدا در نماز، به امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ اقتداء کند؟

۱. حضرت موسی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ
۲. حضرت خضر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ

۳. حضرت عیسی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ
۴. حضرت زکریا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ

ه. امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ هنگام ظهور با ایران خود را... بیعت می‌کنند.

۱. مسجد الحرام- مقام ابراهیم ۲. مسجدالحرام- بین رکن و مقام

۳. کوفه- مسجد سهلہ ۴. مسجدالنبی- قبرستان بقیع

پاسخ صحیح را به صورت یک عدد پنج رقمی به
سامانه پیامک نمایید. امهلت ارسال تا

بی‌گمان سیره حکومتی حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ به طور دقیق همان سیره حکومتی پیامبر اکرم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ، امام علی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ و دیگر امامان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ است. البته نباید از نگاه دور داشت که پیامبر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ و امامان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ به دلیل محدودیت‌ها و موانع تحمیل شده فراوان، نتوانستند آنچه را در نظر داشتند، پیاده کنند.

از سخنان نورانی معصومان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ برداشت می‌شود تمام موانع، از سر راه امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ برداشته می‌شود و آن حضرت، سیره معصومان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ را تحقق خواهد بخشید. در این باره دو دسته روایت وجود دارد:

دسته‌ای که می‌فرماید سیره آن حضرت، همان سیره و روش معصومان است. این روایات، ناظر بر روش ایشان در امور اجرایی است. امام باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ فرمود: ... آنچه [از بدعت و پیرایه] پیش ازا و بوده است، از اساس ویران خواهد کرد؛ چنان که رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ عمل کرد، واو اسلام را از نو آغاز خواهد فرمود.^۱

امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ نیز فرمود:

همانا قائم ماهل بیت، آن گاه که قیام فرماید، لباس علی را بر تن خواهد کرد و بر سیره او عمل خواهد نمود.^۲

دسته دوم، روایات فراوانی است که حاکی از تفاوت سیره حضرت با سیره پیامبر اکرم و امامان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ است.

زواجه از امام باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ پرسید: «آیا او همچون محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ رفتار می‌کند؟» حضرت فرمود: هرگز! هرگز! ای زواجه! رفتار او را پیش

نمی‌گیرد» عرض کرد: «فدایت شوم! برای چه؟» فرمود: همانا رسول خدل عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ در امت خود، چنان رفتار کرد که

توأم با بخشش بود و دلهای مردم را به خود جذب می‌کرد؛ ولی رفتار قائم [به سبب ستم فراوانی که جهان را فراگرفته] با

خشونت و کشتار است؛ زیرا در کتابی که همراه دارد، مأمور شده است که با کشتار رفتار کند و از کسی توبه نپذیرد. وای بر کسی که با اولدشمنی کند و به ستیز برخیزد!»^۳

از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ پرسیدند: «آیا سیره قائم، برخلاف سیره و روش امام علی است؟»

حضرت فرمود: «بلی؛ به سبب آن که حضرت علی سیره اش از روی مئت و گذشت بود؛ چون می‌دانست شیعیانش زود مغلوب خواهند شد؛ اما قائم چون قیام کند، با شمشیر و اسیر گرفتن

است؛ چون می‌داند شیعیانش هرگز مغلوب نخواهند شد.»^۴