

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۵
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱/۲۰

فصل نامه علمی - پژوهشی مشرق موعود
سال هفتم، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۲

شباهت‌های امام مهدی و پیامبران الهی در قرآن

* منصور پهلوان
** محمدعلی مهدوی راد
*** فرزانه روحانی مشهدی

چکیده

امام مهدی تمام کننده هدف انبیا، دوران ظهور آن حضرت، دوران تحقق غایت خلقت است؛ از این رو در قرآن از ایشان به صورت‌های گوناگون یاد شده است. خداوند متعال در قرآن گاه به شکل مستقیم از آینده حیات بشر بر زمین که مقارن با دوران ظهور امام مهدی است، سخن می‌گوید؛ گاه با تمثیل به پدیده‌هایی در طبیعت، جایگاه امام مهدی را تبیین می‌نماید و گاه ضمنن بیان سرگذشت پیامبران الهی و اقوام پیشین، درباره امام مهدی و دوران ایشان پیام‌هایی به انسان گوشزد می‌کند. به دلایل فراوان قرآنی و روایی، بسیاری از حقایق مهدوی در آیات قصص قرآن طرح شده و شباهت‌های بسیاری میان امام مهدی و پیامبران الهی وجود دارد که در این پژوهش به هشت مورد از این دلایل اشاره شده است. آن‌گاه با تدبیر در آیات قصص، شباهت‌هایی میان امام مهدی و پیامبران الهی استنباط شده که پنهانی بودن ولادت، طول عمر، غیبت، فتنه‌ها و ابتلائات در آستانه ظهور، جدا شدن بدان از نیکان دوران، عذاب بدان دوران، نجات نیکان دوران و تشکیل جامعه صالحان از این دست است.

واژگان کلیدی

امام مهدی، غیبت، پنهانی بودن ولادت، طول عمر، بشارت و وعده ظهور، خلافت، استخلاف.

* استاد دانشگاه تهران.

** دانشیار دانشگاه تهران.

*** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) (farzanea.rohani@yahoo.com)

مقدمه

خداوند حکیم، انسان و جهان را برای غایتی آفریده و در قرآن کسانی را که آفرینش جهان را بیهوده می‌دانند، مذمّت می‌فرماید (ص: ۲۷). همچنین غایت را در آیاتی چند تبیین فرموده (ذاریات: ۵۶؛ بقره: ۳۰؛ ملک: ۳ و ...) و با تأکید بر صفت عزّت و شکست ناپذیری خود، تحقق این هدف را وعده می‌دهد (نور: ۵۵؛ مائد: ۵۴).

دوران ظهور امام مهدی ع زمان تحقق وعده الهی در زمین و رسیدن بشر به غایتی است که برای آن آفریده شده است. از این رو در قرآن، برای جهان آینده روشی ترسیم شده که با ظهور امام مهدی ع مقارن است. اگرچه همچون سایر امامان علیهم السلام برنام ایشان تصریح نشده، اما ویژگی‌های شخصی امام مهدی ع و نقش آن حضرت در رویدادهای دوران ظهور و آینده جهان به صورت‌های گوناگون و در آیات بسیاری بیان شده است. با این حال برخی اندیشمندان شیعه براین باورند که در قرآن مجید گفتار صریحی درباره آخر الزمان نیست و این اصطلاحی است که در احادیث و مؤلفات مسلمانان به چشم می‌خورد (مجتهد شبستری، ۱۳۶۷). از سوی دیگر، تأییفاتی که در سال‌های گذشته از سوی دانشمندان در این زمینه صورت گرفته است، همچون *المحجة فی ما نزل فی القائم العجّة* از سید هاشم بحرانی، یا جلد هشتم *معجم احادیث الامام المهدی* از شیخ علی کورانی که به ارائه آیات مفسّره درباره امام مهدی ع پرداخته است؛ یا جلد سوم *فرجام‌شناسی* حیات انسان از غلامحسین تاجری نسب، از جمع‌آوری و حداکثر دسته‌بندی آیات مورد اشاره روایات فراتر نرفته است، در حالی که با توجه به اهمیّت اندیشه مهدویت به عنوان اصلی اعتقادی و جایگاه آینده پژوهی در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان، فردی و اجتماعی، آن‌چه اکنون ضرورت دارد، اجتهاد تفسیری و توسعه درک و برداشت از مفاهیم آیات قرآن درباره امام مهدی ع و آینده جهان است.

در سال‌های اخیر از سوی دانشمندانی چون شیخ محمد سند در *الامام المهدی والظواهر القرآنية* و عالم سبیط النیلی در *الطور المهدوی* چنین اجتهادی صورت گرفته است. در اثر نخست، سیره امام مهدی ع مانند پنهان بودن ولادت و عمر طولانی و غیبت‌شان، با تکیه بر شباهت و تداوم سنت الهی درباره مردم و هادیان، به داستان رسولان در قرآن عرضه و بر حقانیت آن استدلال شده و در اثر دوم، با تکیه بر سنت الهی استخلاف در تاریخ، تصویر دوران ظهور امام مهدی ع به عنوان حلقة نهایی چرخه استخلاف در قرآن ترسیم شده است. در این پژوهش ضمن استفاده از تلاش ارزنده این دو دانشمند، با نگاهی جامع به داستان پیامبران

الهی در قرآن، از منظر مورد تأکید آیات و روایات، به برخی شباهت‌های امام مهدی ع با پیامبران الهی اشاره می‌شود و درمی‌باییم آن‌چه در سیره امام مهدی ع موجب شده برخی دانشمندان مسلمان آن را اسطوره و افسانه بخوانند، میان پیامبران پیشین نیز دیده شده است و از سوی دیگر، با شناخت برخی شباهت‌های دوران امام مهدی ع با دوران پیامبران پیشین، گامی در جهت آینده پژوهی برداشته می‌شود.

با بررسی مجموعه آیاتی که درباره امام مهدی ع پیام دارند، در تأثیفاتی چون *المحلج* سید هاشم بحرانی، می‌توان دید که این آیات در سه دسته قابل بررسی هستند:

یکم. آیاتی که به طور مستقیم از آینده روشن جهان در پایان حیات بشر در زمین سخن می‌گوید، مانند آیاتی از قرآن که نوید پیروزی جبهه خدا و رسولان (مجادله: ۲۱) و صالحان (نور: ۵۵) را می‌دهند و از تحقق دین خدا (فتح: ۲۸؛ توبه: ۲۳؛ صف: ۹) و ظهور تام نور خدا بر زمین (توبه: ۳۲؛ صف: ۸؛ زمر: ۶۹) و پاک شدن زمین از لوث شرک و عبودیت حقیقی و همگانی پروردگار (نور: ۵۵) و گشوده شدن درهای برکات آسمان (اعراف: ۹۶) سخن می‌گویند. روایات ذیل این آیات نیز موئید این مطلب است که این آیات درباره دوران امام مهدی ع سخن می‌گویند (سیوطی، ۱۴۰۴: ج ۳، ۲۲۱، ۲۴۱، ۲، ج ۶، ۵۸؛ زیرا روایات فریقین دوران امام مهدی ع را دوران شکوفایی عقل بشر (صافی گلپایگانی، ۳: ۱۴۳۰، ۱۶۹)، پیروزی دین حق و پیروزی آن بر همه ادیان (همو: ۱۳۶)، آبادانی زمین (همو: ۱۳۸ - ۱۶۸)، ریزش برکات آسمانی و زمینی بر بندگان (همو: ۱۴۱)، استقرار کامل عدالت (همو: ۱۵۵) و نزول عیسی بن مریم دانسته‌اند (همو: ۱۵۸).

دوم. آیاتی که با تمثیل به پدیده‌هایی در طبیعت به ویژگی‌های امام مهدی ع و دوران ایشان اشاره می‌کنند؛ مانند این که «النهار» در سوره شمس، مثالی برای امام مهدی ع و تأثیر آن حضرت بر عالم انسانی معروفی شده است (بحرانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ۶۷۷)؛ یعنی همان گونه که روز، تاریکی شب را در عالم طبیعت نابود می‌کند، با ظهور امام مهدی ع نیز تاریکی ظلم و شرک در جهان انسانی نابود می‌شود و زمین به نور حق و عدالت روشن می‌شود. یا این که در سوره ملک علم امام به آب گوارا، «ماء معین» تشبيه شده (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۱: ۳۴۰) که تشنگی جان انسان را فرومی‌نشاند؛ زیرا علم امام نیز تشنگی روح انسان را بطرف می‌سازد.

سوم. آیات قصص قرآن که به طور ضمنی به ویژگی‌های امام مهدی ع و دوران ایشان اشاره دارند؛ مانند آیه «پیشوا گردانیدن مستضعفان» (قصص: ۵) که ضمن بیان داستان موسی علیه السلام و فرعون آمده است و به سنت پایدار الهی اشاره دارد که اوج ظهور آن بنا بر روایات

فریقین (کورانی، ۱۳۸۶: ج ۷، ۴۵۳) در دوران امام مهدی ع است.

بنابر دلایل فراوان قرآنی و روایی، بسیاری از پیام‌های قرآن درباره امام مهدی ع و دوران ظهور در داستان پیامبران الهی بیان شده و شباهت‌های بسیاری میان سیره انبیا با امام مهدی ع وجود دارد. هشت دلیل زیر از جمله این دلایل است:

۱. خداوند متعال سنت‌های پایداری دارد که در همه دوره‌ها و میان مردم جاری می‌گرداند. این سنت‌ها تغییر و تبدیل نمی‌پذیرند (اسراء: ۷۷؛ فاطر: ۴۳). یکی از این سنت‌های الهی، استخلاف است (مکارم، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ۱۵) که جامع بوده چندین سنت دیگر را دربرداشت. استخلاف یعنی حیات بخشیدن به انسان‌ها در زمین به منظور رسیدن به مقام خلافت پروردگار و بهره‌مند ساختن آنان از هدایت فطری (حجر: ۲۹)، آن‌گاه آزمودن آن‌ها با ابتلائات گوناگون تا به شایستگی برای این مقام نایل گرددن (یونس: ۱۴ و ۷۳؛ انعام: ۱۶۵) و هدایت بیشتر انسان‌ها توسط فرستادگان الهی و فرصت دادن به آن‌ها تا در ابتلائات در صورت انتخاب راه درست، صلاح خود را آشکار سازند و در صورت انتخاب نادرست از گروه صالحان خارج و به ناپاکان بپیوندد و کینه و ضغف درون (محمد: ۲۹) خود را آشکار سازند (آل عمران: ۱۷۸-۱۷۹، ۱۵۴، ۱۴۱). پس از سنت ابتلا سنت عذاب ناپاکان (یونس: ۱۰۲) و نجات پاکان و صالحان (یونس: ۱۰۳) جاری می‌گردد. بدین‌گونه، حلقة نخست این چرخه پایان می‌یابد و با آزمون و ابتلای نجات‌یافتگان و فرزندان آنان حلقة بعد آغاز می‌گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۱۵۱) و این چرخه غربالگری به حرکت خود در طول تاریخ ادامه می‌دهد تا در آخرین حلقه و در دوران امام مهدی ع صفوه و برگزیده آدمیان در طول تاریخ پدید آیند و هدف خلافت الهی در زمین را محقق سازند (نور: ۵۵؛ همو: ۱۵۶). مطالعه و تفکر در آیات قصص قرآن ما را به شناخت سنت استخلاف و چگونگی اجرای آن در دوران امام مهدی ع می‌رساند.
۲. سرگذشت پیشینیان را مثال و نمونه‌ای برای آیندگان برشمرده است (ابراهیم: ۴۵؛ نور: ۳۴):

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَ مَثَلًا لِلآخَرِينَ﴾ (زخرف: ۵۶)

و آنان را پیشینه و مثلی برای آیندگان کردیم.

واز آنان خواسته در این مثل‌ها و نمونه‌ها بیندیشند و تنها داناییان را شایسته چنین اندیشیدنی دانسته است (عنکبوت: ۴۳؛ حشر: ۲۱) و می‌فرماید در قرآن آمده برای هر چیزی مثل و نمونه‌ای آمده (روم: ۵۸) که تنها ستیزه جویان (کهف: ۵۴) و حقیقت‌پوشان (اسراء: ۸۹) از آن متذکر نمی‌شوند (زمرا: ۲۷).

بنابراین می‌توان دریافت که بی‌تردید خداوند در قرآن برای مهدویت -که از اعتقادات مسلم اسلام به شمار می‌رود (صافی گلپایگانی، ۱۴۰۰: ۱۵) - مثل‌های آورده است تا با تعقل در آن‌ها نسبت به مهدویت بصیرت یابیم و از جمله این مثل‌ها، مثل داستان گذشتگان است که به صراحت آن را نمونه‌ای برای آیندگان می‌خواند (زخرف: ۵۶).

۳. داستان گذشتگان را نشانه‌ای برای آیندگان و جویندگان حقیقت معرفی کرده است (یوسف: ۷) و در سوره شعرا پس از بیان سرگذشت هفت قوم، هفت‌بار در فرازی مشترک بر نشانه بودن سرگذشت آنان تأکید شده (شعراء: ۸ و ۹) و از آنان خواسته با نگریستن در این آیات -که جزئیات هر چیزی در آن بیان شده (یوسف: ۱۱۱) - نسبت به مسائل پیش روی خود فهم یابند؛ زیرا بنابر مفاد آیه پنجم سوره ابراهیم، رسولان به وسیله آیات، ایام الله را به مردم خاطرنشان می‌کردند و این ایام در آینده واقع خواهند شد (نیلی، ۱۴۳۰: ۳۳۳). از جمله ایام الله، همان روزهایی است که ظرف وقوع رویدادهایی بزرگ در میان امت‌های پیشین (مکارم، ۱۳۷۴، ج ۱۰، ۲۷۲) بنابر سنت استخلاف در دنیا بوده است؛ یعنی روز جدایی کامل بدان از نیکان، عذاب بدان و نجات نیکان. امت پیامبر خاتم نیز نسبت به روزی که ظرف چنین رویدادی در دنیاست، انذار شده‌اند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۰، ۱۵۶؛ شاذلی، ۱۴۱۲، ج ۴، ۱۸۵۹)؛ اگرچه زمان وقوع آن به تأخیر افتاده است (هود: ۸) و این یوم الله موعود که وقوع آن به تأخیر افتاده، همان روز ظهور امام مهدی است (بحرانی، ۱۴۱۶؛ ج ۳، ۸۲؛ الوسی، ۱۴۱۵، ج ۶، ۲۱۵). پس یوم الله امت‌های پیشین آیت و نشانه‌ای برای یوم الله ظهور قائم است. روایات نیز روز ظهور امام مهدی را یکی از مصادیق سه‌گانه ایام الله می‌خوانند (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۵، ۲۸).

۴. بنابر فرمایش خداوند، مطالعه داستان گذشتگان باید مایه عبرت و بصیرت بندگان گردد (یوسف: ۱۱۱). بنابراین داستان‌های قرآن که همه مسائل را به تفصیل در خود دارد، حتماً دارای نکاتی ارزشمند درباره امام مهدی و دوران ظهور است؛ زیرا اندیشه مهدویت از اصول اساسی اعتقادات مسلمانان است و بنا بر راهنمایی آیات فوق برای فهم و کشف این نکات باید در این آیات بیندیشیم؛ زیرا عبرت یعنی عبور از صحنه‌ای به صحنه دیگر که معادل و موازی و همانند آن است. عبرت از قصص انبیاء که خداوند متعال آن را در بر دارنده تفصیل هر چیزی شمرده است در حوزه مسائل اعتقادی است؛ زیرا مسائل اعتقادی محل نسخ بین شرایع نیست و همواره دین و اعتقاد همه پیامبران واحد، و آن اسلام بوده است؛ بنابراین عبرت درباره فروع دین مطرح نمی‌شود. از این‌رو بر اساس آیه فوق، از

آموزه‌های قرآن کریم این است که پاسخ پرسش‌ها و شباهات اعتقادی خود را در قصص پیامبران و امت‌هایشان جست‌وجو کنیم. اعتقاد به امام مهدی ﷺ طول عمر، غیبت و وقایع عصر ظهور آن حضرت نیز در عصر ما یکی از مسائل اعتقادی به شمار می‌رود که میدان بحثی گسترده میان فرق اسلامی گردیده است و می‌توان با تأمل در سرگذشت پیشینیان در قرآن پرده از بسیاری از مبهمات آن برداشت (سنده، ۱۴۳۲: ۸).

۵. در روایات نیز بر مشابهت روش پیشینیان و پیشینیان تأکید شده است (مجلسی، ۱۳۶۲: ج. ۲۴۹، ۹).

۶. همچنین در روایات متعدد، به طور خاص به شباهت سنت‌های جاری الهی میان پیامبران الهی با امام مهدی ﷺ اشاره شده است (صدقه، ۱۳۹۵: ج. ۳۲۲، ۲، ۳۵۲).

۷. بنابر روایتی معتبر (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج. ۳۲۵ و ۳۲۹)، خداوند پیش از دنیا در عالم ذرّ انسان‌ها را به آزمایشی آزمود و سپس از آنان که از دیگران پیشی گرفتند بر سر ایمان به خدا و رسول الله و نصرت مهدی ﷺ پیمان گرفت و آنان که نسبت به این پیمان عزم نشان دادند و عزم نسبت به امام مهدی ﷺ در آنان ثابت شد، به عنوان رسولان اولو‌العزم برگزیده شدند (کلینی، ۱۳۶۲: ج. ۲، ۸). در این صورت باید به زندگانی رسولان اولو‌العزم از این منظر نگریست و هدف رسالت و مأموریت آنان را زمینه‌سازی ظهور و یاوری امام مهدی ﷺ دانست و از زندگی آنان سیره امام مهدی ﷺ را آموخت.

۸. خداوند در آیاتی چند از قرآن تأکید می‌کند که مؤمنان به پیامبران و کتاب‌های آسمانی و فرشتگان در کنار الله و یوم‌الآخر ایمان آورند و به ایمان اجمالی بسته نکنند (بقره: ۱۳۶ و ۲۸۵؛ آل عمران: ۸۴؛ نساء: ۱۳۶)؛ زیرا سیره آنان آیتی است که باید بدان ایمان داشت. بر اساس تفسیر اهل بیت علیه السلام، اذعان و باور قلبی است که اثر آن در عمل پدیدار می‌شود (مجلسی، ۱۳۶۲: ج. ۶۴، ۶۴). در واقع ثمرة ایمان عمل صالح است؛ پس شایسته است بدانیم اثر و خاصیت و ثمرة ایمان به رسولان چیست و خود را بدين وسیله در بهره‌مندی از این باور محک بزنیم. با توجه به آن چه درباره آرمان مشترک همهٔ پیامبران گفته شد، همهٔ آنان در زندگی خود منتظر و زمینه‌ساز ظهور آن آرمان الهی در زمین بوده‌اند و نگاهشان به آن افق دوخته شده بود و به سوی آن گام برمی‌داشتند و از تمام قوا و آیاتی که خدا به آنان عنایت کرد در آن جهت بهره می‌برندند (کلینی، ۱۳۶۲: ج. ۲۳۱، ۱؛ مجلسی، ۱۳۶۲: ج. ۲۶، ۲۱۹، ۲۶، ج. ۱۳، ۵، ۵۲؛ ۳۱۸). مطالعه سیره انبیای الهی در قرآن نشان می‌دهد که همواره دعای آنان الحاق به صالحان بوده و عموماً در اواخر عمرشان نوید استجابت این دعا را دریافت کرده‌اند

(ذوالفارزاده، ۱۴۵: ۱۳۸۹ - ۱۶۰) و صالحان همان کسانی هستند که خداوند آنان را وارثان زمین قرار داده است (انبیاء: ۱۰۵); یعنی امام مهدی ع و یاوران ایشان. پس تنها با ایمانی که بر چنین معرفتی بنا شده می‌توان از آنان در مسیر یاوری امام مهدی ع الگو گرفت و توفیق انجام عمل صالح یافت. همچنین با در نظر داشتن عقیده مسلم رجعت، پیروی از رسولان (بحرانی، ۱۴۱۶: ج ۳، ۳۱۷) در دوران رجعت‌ها در گرو ایمانی است که پیش از آن در دل ایجاد شده است (قمی، ۱۳۶۷: ج ۱، ۲۲۲). از این رو تأکید خداوند به مؤمنان برای ایمان آوردن به پیامبران و کتاب‌های آسمانی و فرشتگان در کنار خدا و روز قیامت و پرهیز از بسنده کردن به ایمان اجمالی (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۵، ۱۸۲) برای آن است که آنان را به پیروی از رسولان به عنوان یاوران امام مهدی ع موفق سازد. بنابراین، آیات سیره رسولان در قرآن دارای پیام‌ها و درس‌های مهدوی است.

اکنون نمونه‌هایی از شباهت‌های میان امام مهدی ع و پیامبران الهی بیان می‌شود که با تدبیر در آیات قصص از منظرهای هشتگانه فوق به دست آمده است:

مقام خلافت

«خداوند در آغاز داستان آدم ع از قرار دادن خلیفه بر زمین خبر می‌دهد (بقره: ۳۰). بیان مقام خلافت به شکل عام نشان می‌دهد که خلیفه لزوماً نبی یا رسول یا شخص آدم ع نیست (روحانی مشهدی، ۱۳۹۲: ۱۵۱)، بلکه مفهومی عام برای آغاز تا انتهای آفرینش بشر است. خلافت یعنی مجرای قدرت و تدبیر و اراده حق تعالی شدن (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵: ج ۵، ۴۸۶) و این همان مقام امامت است. از این رو امامت سنت پايدار الهی است که رسول یا نبی نیز می‌توانند به چنین مقامی نایل شوند؛ همان‌گونه که ابراهیم ع (بقره: ۱۲۴) و اسحاق و یعقوب (سجده: ۲۴) بدان دست یافته‌ند و خداوند از رسیدن برخی از فرزندان این پیامبران به دلیل داشتن ویژگی‌هایی چون صبر و یقین و ظالم نبودن، خبر می‌دهد. بنابراین امامت منصبی است که هم نبی و هم امام می‌تواند در آن قرار گیرد و امکان ندارد در هیچ دوره‌ای از زمان این جایگاه خالی و غیرفعال باشد؛ در حالی که رسولان پی در پی و به گونه‌ای فرستاده می‌شوند که میان آنان زمان‌های فترتی وجود دارد (مؤمنون: ۴۴) و بعد از رسول خاتم - به بیان خود آن حضرت - رسول و نبی نخواهد آمد (قشیری نیشابوری، ۱۴۱۲: ج ۷، ۱۲۰)، ولی ۱۲ خلیفه خواهند بود (کورانی، ۱۴۲۸: ج ۳، ۵۰۱). در این صورت خلیفه پروردگار در هر زمانی وظایف و شئون خلافت را برعهده دارد.» (سنده، ۱۴۳۲: ۷۹)

در آیات قصص قرآن، از استخلاف صالحان در دوره‌هایی از زمان سخن به میان آمده و بنا بر آیه استخلاف (نور: ۵۶) و گواهی روایات فریقین، تمکین و غلبه کامل خلفا در زمان امام مهدی ﷺ واقع خواهد شد (دمشقی، ج ۶، ۱۴۱۹: ۷۲). بنابراین، داستان آدم علیہ السلام به عنوان نخستین خلیفه و سایر کسانی که در قرآن از خلافت آنان سخن رفته است، نمونه و نشانه‌ای برای این اصل به شمار می‌رود که همان خلافت امام مهدی ﷺ و صالحان در پایان تاریخ است و توجه و تدبیر در این آیه‌ها و مثل‌ها ما را با ذی‌الایه و ممثل آشنا می‌کند.

وعده و بشارت ظهرور

خداآوند متعال همواره پیش از ظهرور هادیان، مصلحان و پیامبران، وعده و بشارت ظهرور آنان را داده است. این سنت الهی درباره هادیان، درباره چندی از آنان به صراحت در قرآن طرح شده و درباره بسیاری دیگر در روایات از چنین وعده و بشارتی سخن رفته است. خداوند وعده و بشارت ظهرور آدم علیہ السلام را به عنوان خلیفه خود در زمین، در میان فرشتگان مطرح ساخت (بقره: ۳۰). همچنین وعده تمکین و غلبه یوسف علیہ السلام (یوسف: ۱۰۰) نیز در قالب روایای او (یوسف: ۴) و تعلیم تأویل آن به یعقوب داده شد (یوسف: ۵ - ۶). بشارت تولد اسماعیل (صفات: ۱۰۱) و همچنین اسحاق علیہ السلام به عنوان پیامبری از صالحان، و یعقوب (هود: ۷۱) به ابراهیم علیہ السلام داده شد (صفات: ۱۱۲) و آمدن یحیی را به ذکریا علیہ السلام بشارت داد (مریم: ۷). همچنین آمدن رسول الله ﷺ به عیسیٰ علیہ السلام بشارت داده شد (صف: ۶). در روایات نیز از موعود بودن ابراهیم و موسی علیہما السلام سخن گفته شده که سیاق آیات داستان این دو پیامبر چنان که خواهد آمد، مؤید درستی این مطلب است. بنابراین بشارت آمدن مصلح و منجی به نیکان از جانب هادیان و پیامبران سنتی الهی است که درباره امام مهدی ﷺ نیز جاری شده است؛ زیرا بنابر روایات مسلم فریقین (اکبرنژاد، ۱۳۸۳: ۱۸۰) رسول خدا علیه السلام چنین بشارت داده‌اند:

مهدی کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان‌گونه که پر از ظلم و جور شده باشد، و سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند باشد خداوند آن روز را طولانی کند تا به غایتی که فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند و روح الله - عیسیٰ بن میریم - فرود آید و پشت سر اون نماز خواند و زمین به نورش روشن گردد و حکومتش به شرق و غرب عالم خواهد رسید. (پهلوان، ۱۳۸۰، ج ۵۲۴)

بسیاری از ویژگی‌های مشابه در سیره پیامبران به سبب همین وعده الهی و انتظار نیکان

برای ظهور منجیان است؛ زیرا ظالمان و جباران هر زمان نیز از این وعده ناخشنود بوده و همه تلاش و تدبیر خود را برای عدم تحقق آن به کار می‌بستند و همین مسئله سبب می‌گردد خداوند متعال نیز با تدبیری ویژه فرستادگان خود را حفظ کند. مانند آن که حمل و ولادت آنان پنهانی صورت گیرد و گاه هویتشان پنهان گردد و دورانی را تا آماده شدن شرایط، در غیبت به سر برند و آن‌گاه ظهور کنند.

پنهانی بودن ولادت

«قرآن کریم در داستان موسى علیه السلام از تدبیر شدید امنیتی از سوی فرعون برای جلوگیری از زنده ماندن فرزندان پسر بنی اسرائیل حکایت دارد (قصص: ۴)؛ زیرا به آنان وعده ظهور منجی از میان بنی اسرائیل داده شده بود. سیاق آیات ابتدای سوره قصص نشان می‌دهد ترس آنان از وقوع این وعده (قصص: ۶)، سبب کشتار نوزادان پسر بنی اسرائیل شد. از آن‌جا که تحقق وعده الهی حتمی است (حج: ۴۷)، در چنین شرایطی که ظالمان در فکر نابودی منجی الهی هستند، خداوند نیز با اجرای تدبیر خود، جان او را حفظ می‌کند؛ چنان‌که مادر موسى علیه السلام را از دوران حمل را به طور پنهان سپری نمود و پروردگار به او وحی کرد که چگونه موسى علیه السلام را از گزند دشمنان حفظ کند (قصص: ۷) و با این تدبیر موسى علیه السلام در دامان دشمن رشد یافت (طه: ۳۹)؛ همان‌گونه که دولت بنی عباس با همه وسعتش در دوران امام هادی و امام عسکری علیهم السلام این دو امام را در شهر سرّ من رأی که شهری نظامی بود زندانی کرد. زندان این دو امام زندان اجتماعی یا سیاسی نبود، بلکه زندان نظامی بود و این مسئله نشان‌گر ترس شدید آنان از ظهور و ولادت این مصلح موعود است که هزاران حدیث از طرق فریقین درباره او وارد شده بود (کورانی، ۱۴۲۸) و به قدرت نامحدود الهی و علم و تدبیر او مصلح موعود به شکل پنهان تولد یافت و همچون موسى علیه السلام در دامان دشمن رشد کرد. اما آنان که تنها به قدرت‌ها و اسباب مادی چشم دارند، ولادت امام را انکار می‌کنند و قدرت و تسلط نظامی حکومت عباسی بر زندگی این دو امام را مانع تحقق ولادت امام مهدی علیه السلام می‌دانند؛ چرا که مفهوم پنهانی بودن ولادت و غیبت امام را که پنهانی بودن هویت ایشان و نه عدم حضور ایشان است را درک نکرده‌اند.» (سنده، ۱۴۳۲: ۳۳)

دلیل بیان تفصیلی داستان پنهانی بودن تولد و رشد و نمّ موسى علیه السلام در قرآن همین است که مؤمنان با تدبیر در آن به حال امام مهدی علیه السلام آگاه گردند و این مثل و نمونه آنان را به طور آشکار به اصل حقیقتی راهنمایی کند که باید بدان ایمان و اعتقاد داشته باشند.

طول عمر

بنابر روایات، نوح ﷺ تا دو هزار و پانصد سال عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال پیش از نبوت و نهصد و پنجاه سال به دعوت قوم خود مشغول بود و دویست سال در کشتی کار می‌کرد تا آن را ساخت و پانصد سال پس از نزول از کشتی و خشکیدن آب، تا شهرها را ساخت و فرزندانش را در آن‌ها جاداد (صدقه، ۱۴۰۰: ۵۱۲؛ کلینی، ۱۳۶۲: ۸، ۲۸۴). عمر طولانی نوح ﷺ نشانه‌ای است برای عمر طولانی امام مهدی ﷺ و شباht و سنتی است که خداوند از امام مهدی ﷺ در نوح ﷺ قرار داده تا حجت را بر کافران تمام کند و کسی نتواند وجود آن حضرت را به دلیل استبعاد عمر طولانی برای ایشان انکار کند (صدقه، ۱۳۹۵: ۲، ۳۵۲). در روایات نیز آمده است: در قائم سنتی از نوح وجود دارد که آن، طول عمر است (همو: ج ۱، ۳۲۲). سید بن طاووس در مناظره‌اش با برخی از عame در این باره می‌گوید:

اگر مردی حاضر شود و بگوید: من بالای آب شط بغداد راه می‌روم، همه مردم تعجب نموده و برای دیدن آن اجتماع نمایند، و اگراین کار را بینند البته بسیار تعجب نمایند، و اگر پیش از پراکنده شدن مردم، مرد دیگری بیاید و همین ادعا را بنماید، قهرًا تعجب مردم ازاول کمتر خواهد بود، و بسا که گروهی از حاضران و تماشچیان متفرق شوند و برای دیدن کار او نمانند، و اگر شخصی ثالثی بیاید و همین ادعا را بنماید، شاید برای مشاهده کار او به غیر از اندکی از مردم نماند، و آنان هم که بمانند از عمل او چندان تعجب نخواهند کرد، و اگر شخص چهارمی آمده و بگوید: من نیز همین عمل را به جا می‌آورم، چه بسا که هیچ‌کس برای تماشی او باقی نماند، و بر فرض ماندن از کار او تعجب نکنند؛ زیرا که عمل او بعد از این مشاهدات در نظر آنان امری است عادی و غرابت ندارد.

و مثل مهدی ﷺ نیز چنین است؛ زیرا که شما خود روایت نموده‌اید که ادريس تا حال در آسمان زنده و موجود است، و خضر از زمان حضرت موسی ﷺ یا قبل از آن تا حال زنده است، و عیسی ﷺ در آسمان زنده و موجود است و با مهدی ﷺ به زمین بازگردد، و این سه نفر از بشرند که عمر ایشان طولانی است، و به سبب وجود ایشان تعجب و استبعادی در طول عمر باقی نماند. پس چرا برای محمد بن عبدالله ﷺ تأسی به یکی از ایشان نباشد، که در عترت آن حضرت نیاز جهت طول عمر آیتی از آیات الهی بروز و ظهور نماید. و شما خود در حالات و اوصاف مهدی ﷺ روایت نموده‌اید که: «أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت جوراً و ظلماً»، یعنی آن حضرت ﷺ زمین را پراز عدل و داد نماید بعد از آن که پراز جورو و ظلم شده باشد، و اگر قدری فکر کنید و کمی تدبیر و تأمل نمایید خواهید تصدیق کرد که پر کردن شرق و غرب و نزدیک و دور

زمین را از عدل و داد اعجوب از طول عمر آن حضرت است، و به کرامات الهی نسبت به اولیای خود نزدیکتر است. نیز خود شما شهادت می‌دهید و تصدیق می‌نمایید که نبیٰ معظّم عیسیٰ بن مریم در نماز به آن حضرت اقتدا نماید، و در جنگ‌ها مددکار آن حضرت خواهد بود، و این نیاز از طول عمری که شما از آن تعجب نموده و آن را بعید دانید، مهم‌ترو بزرگ‌تر است. پس در این جهت نیز جماعت حاضرین موافقت نموده و آن را قبول کردند. (ابن طاوس، ۱۳۷۵: ۱۰۶)

غیبت

مفهوم غیبت به معنای پنهانی بودن هویت فرستاده الهی برای تدبیر حفظ جان و فراهم شدن امکان ادای وظیفه و مأموریت در بسیاری از قصص قرآن قابل بازناسی است. ابراهیم، یوسف، ذوالقرنین، خضر، موسی و عیسیٰ همگی در دوره‌ای از زندگانی، از قوم خود غایب بوده‌اند. تدبیر در داستان غیبت هریک از آنان، از حقایق بسیاری دربارهٔ غیبت امام مهدی پرده بر می‌دارد؛ حقایقی چون مفهوم غیبت، عامل غیبت، محل غیبت، وظیفهٔ امام غایب، وظیفهٔ منتظران و شرایط ظهور.

غیبت ابراهیم

در روایات، برای ابراهیم ﷺ دو غیبت ذکر شده است (صدق، ۱۳۹۵: ج ۱، ۱۳۸) که آیات قرآن نیز آن را تأیید می‌کنند؛ یکی در دوران کودکی و دیگری پس از کناره‌جویی از مشرکان قومش که در قرآن با واژگان هجرت (عنکبوت: ۲۶) و اعتزال (مریم: ۴۸) از آن یاد شده است. بنابرآیات قرآن، ابراهیم ﷺ در دوران کودکی و نوجوانی با ستاره‌پرستان، ماه‌پرستان و خورشید‌پرستان همراه شد تا با آنان احتجاج کند (انعام: ۷۶ - ۸۰) و این نشان می‌دهد که نبوت او هنوز آشکار نشده بود و هویت او به عنوان فرستاده الهی شناخته نبود؛ زیرا اگر نبوت او آشکار شده بود نمی‌توانست همراه آنان اظهار به پرستش کرات آسمانی کند. همان طور که در غیبت موسی و یوسف ﷺ خواهیم دید، غیبت به معنای پنهان بودن هویت و شخصیت است. در سرگذشت ابراهیم ﷺ نیز کاهنان، به نمرود از آمدن کسی که سلطنت او را تهدید می‌کند خبر داده بودند، اما هویت او را نمی‌شناختند. یعنی ابراهیم ﷺ در آغاز زندگی خود، از ترس نمرود به شکل پنهان زندگی می‌کرد. دانشمندان علم حدیث و تاریخ بر این مطلب اجماع دارند و آیات قرآن نیز آن را تأیید می‌کنند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۷، ۲۰۸).

ابراهیم ﷺ در قرآن نبوت‌ش را با دعوت آزر به خدای پرستی و دوری از بت‌پرستی آغاز می‌کند و سپس به گفت‌وگو با قومش می‌پردازد و آنان را از بت‌پرستی بازمی‌دارد. آن‌گاه ماجرا

شکستن بتها و تصمیم نمرود به سوزاندن ابراهیم علیهم السلام و نجات او از آتش، همه در دوران نبوت آشکار ابراهیم علیهم السلام روی می‌دهد (انبیاء: ۵۱ - ۷۰). اما پس از این ماجرا ابراهیم از قومش برائت جسته و کناره می‌گیرد و به همراه لوط به سرزمین پربرکت شام (آلوسی، ۱۴۱۵: ج ۸، ۴۱۹؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ج ۸، ۲۳۰) هجرت می‌کند (انبیاء: ۷۱). این غیبت دوم ابراهیم علیهم السلام است. در این دوران خداوند اسحاق و یعقوب را به او می‌بخشد (مریم: ۴۸ - ۴۹). غیبت‌های دوگانه ابراهیم علیهم السلام نشانه و آیتی برای غیبت‌های دوگانه امام مهدی علیهم السلام است که اولی در آغاز زندگی و دوران کودکی و دومی پس از اعلام مأموریت و برای حفظ جان صورت می‌گیرد.

غیبت ذوالقرنین علیهم السلام

ذوا القرنین پادشاهی است که در قرآن درباره او و سفرها و کارهایش مطالعی نقل شده است. در روایات، داستان او را مثلی برای امامان و جایگاه الهی آنان دانسته‌اند (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۱، ۲۶۸ - ۳۹۸). در برخی روایات نیز سفرهای او را نمونه و مثلی برای غیبت امام مهدی علیهم السلام برشمرده‌اند. در روایتی از امام حسن عسکری علیهم السلام آمده است:

مُثُلُّ أَوْ دَرَأِينَ أَمْتُ مُثُلُّ خَضْرَوْ ذَوَالْقَرْنَيْنِ أَسْتُ؛ وَغَيْبَتِي طَوْلَانِي خَوَاهِدَ دَاشْتَ كَه
هِيَجَكَسْ دَرَآنَ نَجَاتَ نَمِيْ بَابِدَ، مَكْرَكَسِيْ كَهْ خَدَائِيْ تَعَالَىْ أَوْ رَادْاعِنَقَادَ بَهْ إِمامَتَ
ثَابَتَ بَدَارَدَ وَدَرَ دَعَا بَهْ تَعْجِيلَ فَرَجَ مَوْفَقَ سَازَدَ... پَرْسِيدَمْ: آنَ سَنَتَيْ كَهْ اَزْ خَضْرَوْ
ذَوَالْقَرْنَيْنِ دَارَدَ چَيْسَتَ؟ فَرَمَودَ: اَيْ اَحَمَدَ، غَيْبَتِ طَوْلَانِي. گَفَتمْ: اَيْ فَرَزَنْدَ رَسُولَ خَدَا،
آيَا غَيْبَتَ أَوْ بَهْ طَوْلَ خَوَاهِدَ اِنْجَامِيْدَ؟ فَرَمَودَ: بَهْ خَدَا سَوْكَنْدَ چَنَيْنِ اَسْتَ تَابَهْ غَايَتِي
كَهْ بِيَشْتَرَ مَعْتَقَدَانَ بَهْ اوْ باَزْگَرْدَنَدَ وَبَاقِيْ نَمَانَدَ مَكْرَكَسِيْ كَهْ خَدَائِيْ تَعَالَىْ عَهَدَ وَ
پَيَمانَ وَلَايَتَ ما رَا اِزاً اوْ گَرْفَتَهَ وَايَمانَ رَا درَدَلَشَ نَكَاشَتَهَ وَبَا رَوْحَى اِزْ جَانَبَ خَوَدَ مَؤَيدَ
كَرَدَهَ بَاشَدَ. (صدق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۳۸۴)

تفسران درباره این که ذی‌القرنین که بوده و سفرهای سه‌گانه او در قرآن به کجا بوده و سُدّی که او ساخته در کجا قرار داشته، نظریات و احتمالات بسیاری مطرح کرده‌اند که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به بیان این نظریات و نقد آن‌ها پرداخته و روشن کرده که هریک از آن‌ها اشکالات و ناسازگاری‌هایی با آیات سوره کهف در این باره دارد، اگرچه در این میان یکی از وجوده را به عنوان مناسب‌ترین نظر معرفی می‌کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۱۳، ۳۷۸ - ۳۹۸). اما عالم سبیط النیلی، از این آیات تفسیری جدید ارائه داده که با آیات و روایات و قرائت علمی سازگار است. بنابر این تفسیر - که دلایل آن در الطور المهدوی به تفصیل بیان شده است - سفر ذوالقرنین سفری فضایی، به سیاره عطارد و زهره است؛ زیرا: ۱. واژه عین درباره کرات آسمانی

نیز به کار می رود و «عین حمه» و بنا بر قرائت دیگر «حامیه» به سیاره ای پر حرارت اشاره دارد.
۲. لفظ «سبب» در همه موارد قرآنی برای سفر به فضا به کار می رود. ۳. تطابق شرایطی که آیات بدان اشاره دارد با وضعیت این سیارات نسبت به زمین. و دلایل فراوان دیگر که همگی با قرائن و شواهد فراوان علمی و روایی تأیید شده است. سد او در قطب شمال در نقطه خاصی از میدان مغناطیسی زمین قرار دارد که در قرآن به میان دو صدف تشییه شده است و به دلیل اختلال مغناطیسی که با این سد ساخته شده از قطعات آهن و مس در آن نقطه ایجاد شده، ورود یأجوج و مأجوج که انسان های قضایی هستند (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۸، ۲۲۰)، به زمین غیرممکن می گردد (نیلی، ۱۴۳۰: ۵۰ - ۵۵). شکستن این سد و هجوم یأجوج و مأجوج نیزار نشانه های ظهور امام و علامت آغاز رجعت هاست (انبیاء: ۹۵ - ۹۷؛ کهف: ۹۸).

از طرفی آیات قرآن و روایات دلالت دارد بر این که عوالم متعددند (نیلی، ۱۴۳۰: ۲۵ - ۳۴) و رسالت رسول خاتم ﷺ جنبه جهانی داشته و در همه عوالم اثربدار بوده است (همو: ۳۶ - ۳۸). همچنین در روایات به سفرهای امام مهدی ﷺ به فضا با کاربرد الفاظ قرآنی «یرقی فی اسباب السماوات» اشاره شده است (مجلسی، ۱۳۶۲: ج ۵۲، ۳۲۱). در این صورت، این احتمال تقویت می شود که امام مهدی ﷺ در دوران غیبت و دوران ظهور سفرهایی فضایی دارند و مأموریت ایشان نیز چون رسول الله ﷺ مأموریتی جهانی و در همه عوالم است؛ زیرا سرگذشت ذی القرنین مثال و نمونه ای برای امام مهدی ﷺ است.

غیبت یوسف عليه السلام (برگرفته از: سند، ١٤٣٢: فصل الظاهره الثانية)

خداآند در آغاز سوره یوسف، سرگذشت یوسف و برادرانش را آیت‌ها و نشانه‌هایی برای جویندگان حقیقت می‌خواند. در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز غیبت یوسف علیهم السلام نشانه‌ای برای غیبت امام مهدی علیه السلام و داستان یوسف درسی برای منتظران او خوانده شده است (صدقه، ۱۳۹۵: ج ۱، ۱۴۴). با تدبیر آیات این سوره، حقایقی درباره غیبت امام مهدی علیه السلام کشف می‌گردد.

بشارت به تمکین و غلبه

سوره یوسف، با بیان خواب یوسف آغاز می شود که به نوعی بشارت به پیروزی و غلبه و قدرت یافتن اوست (یوسف: ۴)؛ از این رو یعقوب ازو می خواهد خواب خود را با برادران در میان نگذارد تا مایه حسد، کینه ورزی، مکرو کید آنان نشود (یوسف: ۵). در واقع یعقوب بنابر مقام نبوت شد و خبر فتح، غلبه و تمکین در زمین داد؛ بشارتی که برانگیزندگی حسد و

آغاز غیبت در چاه

بنابر آیه ۱۵ سوره یوسف، غیبت آن حضرت ازدل چاه و در پی حسدورزی و توطئه برادرانش (یوسف: ۹) آغاز می شود؛ غیبت او از خویشان و خاندانش و حتی از پدرش که از انبیای الهی بود و به مقام امامت نایل شده بود (انبیاء: ۷۳). بنابراین غیبت حجتی از حجج الهی نه تنها از عموم مردم، بلکه از خواص آنان، به دلیل خطری جدی که او را تهدید می کند و برای حفظ و نگاهبانی ازاو صورت می گیرد. با این غیبت، نه از مقام حجت بودن فرود می آید و نه وعده الهی بریاری و پیروزی دین به دست او ناکارآمد می گردد. در اینجا نیز شباهت هایی با غیبت امام مهدی (علیهم السلام) دیده می شود؛ غیبت یوسف در چاه و غیبت امام مهدی در سرداب غیبت. چه قلمها و زبان های بی قدری که سرداب غیبت را به استهزا می گیرند، مانند آن که کسی بپرسد چه ارتباطی میان غیبت یوسف از خانواده اش و اصلاح در زمین و تمکین او، و میان چاه هست؟ آیا یوسف پس از غیبتش همواره در چاه ماند؟ خیر؛ حسدورزان برای رهایی از یوسف، او را به چاه انداختند و به این دلیل قرآن از آغاز غیبت او در چاه سخن می گوید؛ مانند آن چه درباره امام مهدی (علیهم السلام) رخ داد. در شهری که خانه پدر و جد او در آن قرار داشت، برای خانه ها سرداب هایی می ساختند تا خود را در خنکای آن از گرمای تابستان حفظ کنند. مأموران نظام بنی عباس زمانی که باخبر شدند فرزند امام حسن عسکری - که همان مهدی

مکروزی نزدیکان او خواهد بود، چه رسد به دشمنان او که اگر از این وعده باخبر می شدند، تمام نیروی خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار می بستند. آن گاه خداوند از اجتباء یوسف (علیهم السلام) سخن می گوید (یوسف: ۶) و این همان مقام امام مهدی (علیهم السلام) است که وارد شده خداوند به وسیله او زمین را از عدل و داد پر می کند، پس از آن که از ظلم و ستم پر شده است. در واقع بشارتی که در اینجا به یوسف نبی داده شده، در آنجا به پیامبر خاتم محمد (علیهم السلام) داده شده که هر قدر زمان به درازا کشد، سرانجام این دین به دست مردی از فرزندان پیامبر (علیهم السلام) که همان مهدی (علیهم السلام) است، چیره خواهد شد (صدقه: ۱۳۹۵، ج: ۱، ۲۸۰؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ج: ۶، ۵۸). آیات متعدد در قرآن براین بشارت و وعده، یعنی غلبه و تمکین و ظهور دین خدا در جهان دلالت دارد (مجادله: ۲۱؛ توبه: ۳۳؛ نور: ۵۵). آن دسته از مفسران که در صدد تفسیری جز این برآمده اند، به خط رفته اند (دژآباد، ۱۳۹۱: ۵۳) و این وعده فراگیر، وعده ای صادق است که در زمان کنونی محقق نشده (شازلی، ۱۴۱۲: ج: ۶، ۳۵۱۴) و به نص روایات معتبر (سیوطی، ۱۴۰۴: ج: ۳، ۲۳۱؛ کورانی، ۱۴۲۸: ج: ۷، ۲۰۷) امام مهدی (علیهم السلام) نیز چون یوسف (علیهم السلام) برای تحقق این وعده الهی در امت خاتم، اجتباء شده است.

است - در سردادب خانه پدر به سرمی برد، سردادب را بستند تا امام را از بین ببرند؛ همانند برادران ظالم یوسف علیهم السلام. همان‌گونه که خداوند نقشه و نیرنگ آنان را از کارانداخت، حیلهٔ مأموران نظام عباسی را نیز نابود ساخت، به طوری که کورشند و بر چشمان آنان پرده افکند تا خروج امام مهدی علیه السلام را نبینند؛ مانند جدش رسول الله که بر دیده قربیش - که نقشه قتل او را کشیده بودند - پرده افکند و آن حضرت از میان آنان خارج شد و به مدینه هجرت کرد.

سپس تمکینی که خداوند وعده داده بود، به شکل تدریجی و به تدبیر الهی واقع می‌گردد تا در برابر نیرنگ حیله‌گران بهترین نیرنگ‌ها را به کار بندد، که او خیر الماکرین است و این‌گونه به تدبیر الهی، مسیر استخلاف صالحان در زمین و ظهور و غلبة دین و تحقق امر خداوند، باز می‌شود:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؟ (يوسف: ٢١)
وَخَدَاوَنْدَ بَرْ كَارْخَوْيِشْ چِيرْهَ وَتُوَانَاسْتَ وَلِيْكَنْ بِيَشْتَرْ مَرْدَمْ نَمِيْ دَانَند.

غیبت ہویت

زمانی که از غیبت یوسف در چاه سخن می‌گوید، می‌فرماید:

فَلَمَّا ذَهَبُوا يَهُ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي عَيَّابَتِ الْجُبَيْتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَكْنَيْتَهُمْ بِإِمْرَهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (يوسف: ١٥)

پس چون او را بردند و همدل شدند که وی را در نهانگاه چاه نهند [چنین کردند] و ما به او وحی کردیم که [روزی] آنان را از این کارشان آگاه می‌کنی، در حالی که آنان در نهانگاه بودند.

این جا التفات زیبایی صورت گرفته، از: «وَأُوحِينَا إِلَيْهِ» به یوسف نبی: «لَتُبَشِّرَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ». گویا غیبتو که از چاه آغاز می شود و از برادران و پدرش نهان خواهد شد، ناپدید شدن در زمین نیست، بلکه این غیبت و نهانی نسبت به احساس و شعور آنان رخ می دهد. غیبت وجودی و حضوری نیست، بلکه غیبت شعوری است؛ یعنی دیگران متوجه او نمی شوند؛ غیبت هویت است، غیبت خفا و استثار است. از این رو با وصف «لَا يَشْعُرُونَ» از غیبت یوسف سخن می گوید که به غیبت مهدی ﷺ شباهت دارد، همچنان که غیبت موسی ﷺ را چنین وصف می کند (قصص: ۹). بنابراین مفهوم قرآنی غیبت که در ظواهر آیات مربوط به امام مهدی علیه السلام تکرار شده، به معنای عدم احساس فرد غایب است، نه عدم وجود او. غیبت اولیای الهی به معنای عدم معرفت ما به هویت آنان است نه دوری آنان از ساحت عالم، و نه دوری آنان از تدبیر امور؛ زیرا آنان حاضرند، ولی ما متوجه هویت آنان نیستیم.

سرگذشت یوسف ﷺ نشانه آن است که غیبت و خفا با جریان یافتن قضای الهی تا فراهم آمدن شرایط ظهور موعودی که اصلاح در زمین به دست او بشارت داده شده، منافات ندارد.

نقش خلافت الهی در دوران غیبت

پس از بیان اجمالی ایتاء علم و حکمت به یوسف ﷺ صحنه‌ای در برابر او قرار می‌دهد که شایستگی وی برای این مقام را آشکار می‌سازد؛ مواجهه یوسف ﷺ با پیشنهاد زیخا و تسليم نشدنش در برابر او و پنهان بردن به خدا و اشاره به نعمت‌های او، یوسف را شایسته علم و حکمت لدّنی کرد. آن‌گاه در داستان زندان و تأویل رؤیای دوزندانی، نشان داد که یوسف ﷺ با استفاده از علم و حکمت لدّنی توانست از رویدادهای آینده خبر دهد (یوسف: ۳۶). این چنین مرحله به مرحله، اسباب و مقدمات ظهور او فراهم شد. در این صورت ولی موعود الهی در دوران غیبت، همچون سایر مردم زندگی می‌کند و حتی امکان زندانی شدنش نیز هست، با وجود آن که خداوند متعال وعده پیروزی او را داده است؛ زیرا نه تنها با تدبیر الهی منافات ندارد، بلکه او را وارد جریان پیوسته تدبیرهای الهی می‌سازد تا سرانجام امر الهی محقق شود. این نکات در زندگانی یوسف ﷺ نشان می‌دهد که غیبت و پنهان بودن ولی‌الله با وجود او در صحنه حیات و درگیری او با جریان‌های آن منافات ندارد. از این‌رو در سرگذشت یوسف ﷺ می‌بینیم چگونه وقوع رویدادهای پی‌درپی شرایط تحقق امر خدا را فراهم می‌آورد. عزیز مصر خوابی می‌بیند و بشر از تأویل رؤیای او درمانده می‌شود. با این رؤیا خبر از معضلات اقتصادی می‌رسد که به تدبیر الهی، گریبان بشر را در آن روز خواهد گرفت، به گونه‌ای که در تحلیل این رویداد، درمی‌ماند (یوسف: ۴۴)، آن‌گاه تنها راه نجات از این بحران را موعود الهی می‌یابد. برنامه‌ای پانزده ساله از سوی یوسف ﷺ ارائه می‌شود و نشان می‌دهد که حکومت بشری در مقابل دین و تشریع الهی صلاحیت ندارد و حکومت در تمام عرصه‌های سیاسی و نظامی و مدیریتی تنها به دست خداوند متعال است (یوسف: ۴۰). در این صورت، توحید در حکومت در کنار توحید در تشریع قرار می‌گیرد و به تشریع از سوی خداوند متعال نباید بسنده کرد؛ زیرا مقام ربانیت در تدبیر کوتاهی نمی‌کند. تدبیر تنها از جنبه عالم طبیعی و قضا و قدر نیست، بلکه از جنبه تشریعی نیز هست و در درجه اول حکومت از آن خدادست و به وسیله اوامری است که بر اولیای خود نازل می‌گردد.

یوسف در استدلال برای امامتش در تدبیر نظام (یوسف: ۵۶ - ۵۴) می‌گوید: «إِنِّي
حَفِيظٌ»، امانت‌داری کامل که در حد عصمت است؛ یعنی عصمت عملی در عالی ترین درجه، «عَلِيِّمٌ» و علم یعنی عصمت علمی. همان ویژگی‌هایی که او را شایسته خلافت پروردگار در

تدبیر امور بندگان می‌سازد. از آن جا که ولی‌الله و امام بربشر، خلیفه خدا بر زمین، نقش حساسی در تدبیر امور مردم دارد و انجام این نقش نیازمند شناخت هویت او از سوی مردم نیست؛ امر آنان را تدبیر می‌کند و با آنان بده بستان دارد و در زندگی مردم و تحولات جامعه اثرگذار است؛ درحالی که او را می‌بینند و نمی‌شناسند. مانند برادران یوسف که او را دیدند و او و نظامی را که پایه‌گذاری کرده بود نشناختند. امام مهدی علیه السلام نیز این گونه است، با آن که وظیفه خود را ادا می‌کند و دست بشر را گرفته او را از فرو افتادن در گرسنگی و مرگ و بریده شدن نسل و مشکلات دیگر می‌رهاند، حضور او را انکار می‌کنند. اگرچه به سبب خطاهای بشر، گاه جامعه بشری در تنبیاد حوادث نامبارکی چون فساد، قتل و مفاسد نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و خانوادگی قرار می‌گیرد، ولی آن گاه که خدا بنا بر حکمت خود اذن دهد، امام مهدی علیه السلام به ادای نقش خلافت الهی در تدبیر امور بشر خواهد پرداخت و او را از هلاکتگاهی که به دست خود ایجاد کرده، نجات خواهد داد و آثار حضور خود را نمایان خواهد ساخت و اهل بصیرت از آثار و نشانه‌های او عطر ظهورش را استشمام خواهند کرد و به نزدیکی آن پی خواهند برد. مانند اصلاحی که به دست یوسف علیه السلام در زمان غیبتش صورت گرفت که اصلاحی نسبی و در محدوده مصر بود، اما بعد از ظهور وی و شناخته شدنش، دین توحید را در سراسر جوامع بشری حاکم ساخت. بنابراین تا ولی‌الله در غیبت است، اصلاحات اجتماعی او نیز محدود و نسبی است و در حفظ نظام بشری به شکل محدود می‌پردازد.

غیبت‌های دوگانه موسی

موسی علیه السلام نیز در فضای متولد می‌شود که سران مستکبر جامعه از ترس و قوع وعده پیامبران و تولد منجی بنی اسرائیل، نوزادان پسربارا می‌کشتند و دختران رازنده نگاه می‌داشتند (قصص: ۴). از این رو به سبب ترس از جان موسی علیه السلام، بنابر تدبیر الهی به طور پنهان متولد شد و به الهام پروردگار، مادرش او را به نیل انداخت تا در حالی که هویتش پنهان است، در دامان فرعون بزرگ شود و جان او از شر فرعون ایمن گردد (قصص: ۶-۷). بدین سان غیبت نخست موسی علیه السلام که همانا عدم شعور و شناخت هویت اوست، آغاز می‌گردد و خداوند با عبارت «وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (قصص: ۹) که در داستان غیبت یوسف نیز آمده بود، براین مفهوم تأکید می‌ورزد. خداوند متعال، ولی خود را از راه اسباب طبیعی در کنار گرفتن مهار قلوب انسان‌ها، از آسیب و گزند دشمنان محافظت می‌فرماید؛ زیرا مهار قلوب بندگان به دست اوست (انفال: ۲۴). بنابراین با الهام به دل مادر موسی برای انداختن کودکش به دریا و جاری کردن محبت او در دل آسیه - همسر فرعون - (طه: ۳۹) راه را برای پاسداری از جان او و

رشد و نموٰ طبیعی وی - در حالی که موسی را نمی‌شناسند و هویت او را درک نمی‌کنند - فراهم می‌سازد.

این همان معنای درست غیبت و همان سنتی است که درباره امام مهدی ع نیز جاری شده است. غیبت امام مهدی ع به این معنا نیست که در شرایطی ویژه و اعجازگونه به سر می‌برند و از حیطهٔ دنیا و قوانین حاکم بر آن خارج شده‌اند، بلکه ایشان نیز در میان ما و در این دنیا زندگی می‌کنند و ما هویت آن حضرت را درک نمی‌کنیم. همانند یوسف ع که او نیز با پیشنهاد یکی از برادران از قتل نجات یافت و به چاه افکنده شد، آن‌گاه محبتش را بردل عزیز مصر انداخت تا پیشنهاد فرزندخواندگی وی را مطرح سازد (یوسف: ۲۱). همچنین خداوند متعال دوران غیبت موسی ع را همانند یوسف ع دوران رشد او و رسیدن به مقام دریافت حکمت لدنی قرار می‌دهد (قصص: ۱۴). همین نعمت حکمت لدنی (قصص: ۱۷) سبب خروج او از کاخ فرعون و قرار گرفتن در صحنهٔ درگیری مرد قبطی و مردی از بنی اسرائیل شد (قمی، ۱۳۶۷: ج ۲، ۱۳۷). موسی ع در این صحنه که از سوی خداوند متعال طراحی شده بود، بر اساس حکمت، میان آن دو داوری کرد و سیلی موسی ع به مرد قبطی مرگ او را رقم زد (قصص: ۱۵) و ترس از پیگرد فرعونیان زمینه‌ساز غیبت دوم و پنهانی بیشتر او شد (بحرانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ۲۶۱) و موسی ع به مدین مهاجرت کرد (قصص: ۲۱). آن‌گاه در مدین با یکی دیگر از اولیای الهی، یعنی شعیب ع آشنا می‌شود و در آن‌جا به زندگی عادی و تشکیل خانواده می‌پردازد (قصص: ۲۲ - ۲۸) موسی ع نیز مانند امام مهدی ع دو غیبت دارد و سرگذشت موسی ع نشانه آن است که امام مهدی ع نیز در دوران غیبت به زندگی عادی خود می‌پردازد و همچنین در این دوران با شبکهٔ اولیای الهی ارتباط دارد.

استخلاف صالحان دوران

چنان‌که گفته شد، استخلاف یعنی حیات بخشیدن به انسان‌ها در زمین به منظور رسیدن به مقام خلافت پروردگار و بهره‌مند ساختن آنان از هدایت فطری (حجر: ۲۹)، آن‌گاه آزمودن آن‌ها با ابتلائات گوناگون تا به شایستگی برای این مقام نایل گردند (یونس: ۱۴ و ۷۳؛ انعام: ۱۶۵) و هدایت بیشتر انسان‌ها توسط فرستادگان الهی و فرصت دادن به آن‌ها تا در ابتلائات در صورت انتخاب راه درست، صلاح خود را آشکار سازند و در صورت انتخاب نادرست از گروه صالحان خارج و به ناپاکان بپیوندند و کینه و ضغۇن درون (محمد: ۲۹) خود را آشکار سازند (آل عمران: ۱۷۸ - ۱۷۹ و ۱۴۱ و ۱۵۴). پس از سنت ابتلا، سنت عذاب ناپاکان (یونس: ۱۰۲) و

نجات پاکان و صالحان (یونس: ۱۰۳) یعنی شایستگان مقام خلافت جاری می‌گردد. این‌گونه حلقهٔ نخست این چرخه پایان می‌یابد و با آزمون و ابتلای نجات‌یافتگان و فرزندان آنان حلقهٔ بعد آغاز می‌گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۱۵۱، ۱۵۱) و این چرخه غربالگری به حرکت خود در طول تاریخ ادامه می‌دهد تا در آخرین حلقه و در دوران امام مهدی ﷺ صفوه و برگزیده آدمیان در طول تاریخ پدید آیند و هدف خلافت الهی در زمین را محقق سازند (نو: ۵۵؛ همو).

بنابراین مطالعهٔ سنت استخلاف در میان اقوام پیشین به عنوان مثل و آیتی برای دوران امام مهدی ﷺ ما را با عناصر و قواعد استخلاف که در دوران آن حضرت نیز جریان خواهد یافت، آشنا می‌سازد.

فتنه‌ها و ابتلائات دوران

خداآوند متعال قراردادن سختی‌هایی چون ترس، گرسنگی و قحطی، بیماری و ... را در زندگانی مردم سنت قطعی خود و آن را مایهٔ ابتلای آنان می‌داند (بقره: ۱۵۵)؛ یعنی آزمایش آنان به گونه‌ای که در صورت رستگاری در آن رشد یابند و در صورت شکست، سقوط کنند، پس در نتیجهٔ ابتلا دچار تغییر حالت و دگرگونی می‌شوند (همو: ج ۲۰، ۱۲۱). از این‌رو بسیاری از امّت‌ها از جمله بنی اسرائیل، پیش از آمدن منجی و موعود و در آستانه ظهور او، تحت فشار ظلم و ستم جباران زمان به سر می‌برده‌اند (قصص: ۴) و با آمدن منجی این فشارها افزایش می‌یافته است (اعراف: ۱۲۹) تا سختی‌ها با افزایش خشوع و تضرع در دل‌های آماده، زمینهٔ هدایت و رشد آنان را فراهم آورد (انعام: ۴۲).

سنت قطعی ابتلا در میان امّت خاتم نیز جریان یافته و با نزدیک شدن به ظهور امام مهدی ﷺ و در آستانه آن شدت می‌یابد (کورانی، ۱۴۲۸: ج ۷، ۵۷) تا به بیان روایات مؤمنان غربال شوند (نعمانی، بی‌تا: ۲۰۷). پس آزمایش‌های امّت‌های پیشین نمونه‌ای از آزمایش‌ها و ابتلائات دوران غیبت است. از این‌رو قرآن آن را آیت ساخته است؛ مانند فتنهٔ توفان نوح (مؤمنون: ۳۰) که کافران انذار نوح نسبت به طوفان را باور نداشتند.

مثال دیگر این‌که در روایات آمده است اصحاب امام مهدی ﷺ به مانند نهری که اصحاب طالوت بدان آزموده شدند، آزمایش می‌شوند (کورانی، ۱۴۲۸: ج ۷، ۶۸) و قرآن نیز سرگذشت طالوت را برای مسلمانان آیت خوانده است (بقره: ۲۴۷ - ۲۵۲). آزمایش بنی اسرائیل در زمان عیسی ﷺ به تولد و قتل او و اختلاف آنان در این باره نیز آیتی برای مسلمانان است (مؤمنون: ۵۰) که دربارهٔ تولد امام مهدی ﷺ و فرضیهٔ کشته شدن ایشان اختلاف می‌ورزند (صدقه، ۱۳۹۵: ج ۳۲۲).

عذاب و نابودی بدان دوران

همهٔ پیامبران، امت خود را نسبت به دو عذاب هشدار می‌دادند؛ عذابی در دنیا که دامن کافران را می‌گیرد و آنان را نابود می‌کند و عذاب آخرت که زندگی ابدی آنان را رقم می‌زند. اقوام نوح، صالح، هود، لوط، شعیب و فرعونیان در زمان موسی ﷺ به عذاب استیصال در دنیا گرفتار شدند (شعراء: ۱۰ - ۱۹۱)؛ اما کافران امت آخرین - که شامل بازماندگان بنی اسرائیل پس از نابودی فرعونیان در زمان موسی ﷺ و پس از موسی در زمان عیسی ﷺ و همهٔ مخاطبان دعوت پیامبر خاتم محمد ﷺ هستند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۲۰، ۱۵۲؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ج ۱۴، ۸۴)، با وجود هشدار پیامبر اسلام نسبت به عذاب استیصال در دنیا (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج ۱۰، ۱۵۶) هنوز بدان گرفتار نیامده‌اند (مرسلات: ۱۶ - ۱۷؛ شاذلی، ۱۴۱۲: ج ۴، ۱۸۵۹؛ زیرا خداوند متعال در قرآن از استعجال کافران امت خاتم نسبت به آن (یونس: ۵۰؛ سوری: ۱۸؛ شعراء: ۲۰۴) و تأخیر این عذاب تا آمدن امت معدوده سخن می‌گوید (هود: ۸ و ۱۰۴) و زمان تحقق این وعده را نامعلوم (زخرف: ۶۶؛ کورانی، ۱۴۲۸: ج ۷، ۵۶۳) و وقوع آن را قطعی می‌داند (حج: ۴۷). امت معدوده بنابر روایات شیعه، یاران امام مهدی ﷺ هستند که عذاب را بر کافران امت خاتم جاری می‌کنند (همو: ۲۴۹). دانشمندان اهل سنت نیز در تفسیر این آیه بدین روایات استناد جسته‌اند (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ج ۶، ۲۱۵). در آیات قرآن قرائی بسیاری موئید این روایات است (نیلی، ۱۴۳۰: ۸۶؛ روحانی مشهدی، ۱۳۹۲: ۱۰۰) که ارائه آن در این مختصر ممکن نیست. از این روست که در سورهٔ شعراء و دیگر سوره‌ها، پس از بیان سرگذشت و عاقبت کافران اقوام پیشین، آن را آیتی برای مسلمانان می‌خواند (شعراء: ۶۷، ۱۳۹، ۱۲۱، ۱۰۳، ۱۵۸، ۱۷۴، ۱۹۰) تا با ایمان به این آیت‌ها، یوم الله عذاب کافران امت خاتم در دوران امام مهدی ﷺ را متذکر شوند (ابراهیم: ۵).

یاری و نجات خوبان دوران و ورود به سرزمین سلامت و برکت

یاری نیکان، مؤمنان و صالحان اقوام و نجات آنان که از فتنه‌ها و ابتلائات الهی سریلنده و پیروز بیرون آمدته‌اند، از سوی خداوند، قاعده‌ای حتمی در استخلاف است (یونس: ۱۰۳؛ یوسف: ۱۱۰؛ انبیاء: ۹) که اجرای این قاعده را در میان قوم نوح (اعراف: ۶۴؛ یونس: ۷۳؛ انبیاء: ۷۶)، هود (اعراف: ۷۲؛ هود: ۵۸)، لوط (اعراف: ۸۳؛ حجر: ۵۹؛ انبیاء: ۷۴)، صالح (هود: ۶۶)، شعیب (هود: ۹۴؛ نمل: ۵۳)، بنی اسرائیل (بقره: ۵۰؛ دخان: ۳۰) می‌خوانیم. پس از نجات صالحان از عذاب استیصال و نابودی همهٔ بدان، جامعهٔ صالحان در زمین تشکیل

می شود؛ در فضایی بهشت‌گونه که سلامت و امنیت و عدالت برقرار و برکات از آسمان و زمین بر آنان ریزان است (اعراف: ۹۶). این فضا در سرگذشت نوح ﷺ با سلامت و برکت (هود: ۴۸) توصیف می‌شود؛ در سرگذشت ابراهیم و لوط ﷺ به سرزمین پربرکت (انبیاء: ۷۱) تعبیر می‌گردد و در سرگذشت بنی اسرائیل در زمان موسی ﷺ سخن از فراگیری برکت در کل زمین و مشارق و مغارب عالم برای صالحان و خلیفگان می‌رود (اعراف: ۱۳۷). بنابراین سرگذشت صالحان امت پیامبران پیشین آیت و نشانه‌ای برای صالحان و نجات یافتنگان در دوران امام مهدی ﷺ است؛ چرا که خداوند وعده فتح، غلبه و نصرت رسول خاتم ﷺ و جهان‌گیرشدن دین او را داده است (نصر: ۱ - ۳) و تحقق این وعده، با ظهور امام مهدی ﷺ واقع خواهد شد و هر تفسیری جز این - که توسط برخی مفسران ارائه شده - قابل نقد، مخدوش و ناسازگار با قرائن روشن قرآنی و روایی است (نیلی، ۱۴۳۰: ۹۷ - ۱۱۱). بهشت آدم ﷺ نیز در حلقه نخست استخلاف، آیت و نشانه آن است که خلیفه خدا شایسته زندگی در چنین شرایطی است و خدا روزی او را تکفل نموده و بارنج در طلب روزی را از او برداشته است (ذاریات: ۵۶). از این رو سرزمینی که نجات یافتنگان بنی اسرائیل در آن به سرمی برند را تنها در سه سوره‌ای که از بهشت آدم ﷺ در آن سخن رفته و با همان واژگانی که بهشت آدم را وصف کرده، توصیف می‌کند (بقره، اعراف، طه).

اگرچه در حلقه‌های پیشین استخلاف، بهشت صالحان پایدار نمی‌ماند و با خروج آنان یا فرزندانشان از صفت صلاح، هبوط از فضای بهشت‌گونه رخ می‌دهد (بقره: ۳۸ - ۶۱)، ولی در دوران استخلاف امام مهدی ﷺ و یاورانشان، به عنوان آخرین حلقه این زنجیره که تمام کننده آن است، بهشتی پایدار در محدوده کل آسمان‌ها و زمین در عالم ایجاد می‌گردد (آل عمران: ۱۳۳) که تا قیامت پابرجا خواهد بود (هود: ۱۰۸) و صالحان و منتخبان تاریخ بشر که تعلیم و ترکیه آنان به وسیله امام مهدی ﷺ کامل می‌گردد (بقره: ۱۲۹)، هرگز سقوط و هبوط نخواهند داشت (مجلسی، ۱۳۶۲: ج ۳، ۵۳، ۳۴).

سخن تفصیلی در موضوع بهشت ظهور و معزّی آیات آن در قرآن و بررسی نظر مفسران نیازمند بحثی مستقل است و در این نوشتار به مناسبت موضوع آن، ناچار به اشاره‌ای بسنده شد.

نتیجه

آیات بسیاری در قرآن دارای پیام‌هایی درباره امام مهدی ﷺ و آینده جهان هستند.

آیاتی از قرآن که به صراحت درباره آینده حیات بشر در زمین سخن می‌گویند، به گواهی روایات معتبر فرقیقین به دوران ظهور امام مهدی ع اشاره دارد.

خداآوند متعال ویژگی‌های امام مهدی ع و جایگاه ایشان را گاه در قرآن، با تمثیل به برخی پدیده‌های طبیعی بیان فرموده که با تبیین پیامبر و اهل بیت ع به عنوان مفسران حقیقی قرآن می‌توان از این آیات بهره برد. مثُل آب گوارا برای علم امام و تشنجی جان انسان‌ها در دوران غیبت که در سوره ملک آمده، از این دست به شمار می‌رود.

بنابر دلایل متعدد قرآنی و روایی، بسیاری از پیام‌های قرآن درباره مهدویت در آیات قصص قرآن قرار دارد که از سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین سخن گفته است؛ سه دلیل زیر از اهم این دلایل اند:

یکم. داستان آنان نمونه و نشانه‌ای برای تبلور سنت‌های پایدار الهی در زندگی بشر است؛ سنت‌هایی که در همه زمان‌ها جریان داشته، در آینده نیز جاری خواهد بود. از این رو خداوند داستان آنان را در بردارنده جزئیات همه مسائل و آیت و مَثَلی برای حق جویان خوانده است.

دوم. در آیات و روایات بر شبهاهت سیره پیشینیان و پسینیان تأکید شده است؛ بنابراین با مطالعه سرگذشت گذشتگان می‌توان با رویدادهای آخرالزمان آشنا شد. همچنین در روایات شبهاهت‌هایی میان امام مهدی ع و پیامبران ذکر شده است.

سوم. از زندگی پیامبران اولوالعزم به عنوان کسانی که بریاوری امام مهدی ع عزم کرده‌اند، می‌توان درس مهدویت و انتظار آموخت.

بازشناسی برخی مسائل در سیره امام مهدی ع با تدبیر آیات قصص قرآن ممکن است؛ زیرا شبهاهت‌های بسیاری در این مسائل میان امام مهدی ع و پیامبران الهی وجود دارد. مسائلی چون پنهان بودن ولادت، غیبت‌های دوگانه، طول عمر، مقام خلافت، برخورداری از حکمت و

منابع

- قرآن مجید، ترجمه: گرمارودی، تهران، انتشارات قدیانی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ ش.
- ابن طاووس، علی بن موسی، *كشف المحة ثمرة المهجة*، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، *تفسیر القرآن العظیم*، بیروت، دارالکتب العلمیه - منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- اکبرنژاد، مهدی، «نقد دیدگاه ابن خلدون درباره احادیث مهدویت»، *فصل نامه قبسات*، ش ۳۳، تهران، پاییز ۱۳۸۳ ش.
- آلوسی، سید محمود، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، سید هاشم، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- _____، *المحة فی ما نزل فی القائم الحجة*، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، تهران، نشر آفاق، چاپ ششم، ۱۳۸۶ ش.
- تاجری نسب، غلامحسین، *فرحام‌شناسی حیات بشر*، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ اول، ۱۳۸۷ ش.
- دژآباد، حامد، «بررسی ادله اهل سنت درباره آیه استخلاف و ارتباط آن با عصر ظهور»، *فصل نامه علمی - پژوهشی مشرق موعد*، ش ۲۲، قم، مؤسسه آینده روش، تابستان ۱۳۹۱ ش.
- ذوالفاریزاده، محمد مهدی، *درآمدی بر مدیریت صالحین*، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۹ ش.
- روحانی مشهدی، فرزانه، «امام مهدی علیه السلام در قرآن و روایات با تأکید بر بازخوانی سیره انبیاء» (پایان نامه)، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ ش.
- سند، محمد، *الامام المهدی والظواهر القرآنية*، نجف، مرکز الدراسات التخصصية فی الامام المهدی علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
- سیوطی، جلال الدین، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، قم، بی نا، ۱۴۰۴ق.
- شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم، *فى ظلال القرآن*، بیروت - قاهره، دارالشروع، چاپ هفدهم، ۱۴۱۲ق.
- صافی گلپایگانی، لطف الله، اصالت مهدویت، قم، انتشارات مسجد جمکران، ۱۴۰۰ق.

- نعmani، محمد بن ابراهيم، الغيبة، تحقيق: علي اكبر غفارى، تهران، مكتبة الصدوق، بي تا.
- نيلي، عالم سبيط، الطور المهدوى، بيروت، دار المحة البيضاء، چاپ چهارم، ١٤٣٠.
- نعمانى، محمد بن ابراهيم، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ اول، ١٣٧٤ ش.
- مجتهد شبستری، محمد، مدخل "آخر الزمان" در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ١، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ١٣٦٧ ش.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ١٣٦٢ ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، ١٣٧٤ ش.
- قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، قاهره، دارالحدیث، چاپ اول، ١٤١٢ ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ١٣٦٢ ش.
- کورانی، علی، معجم احادیث الامام المهدی، قم، موسسه المعارف الاسلامیة، چاپ دوم، ١٤٢٨ ق.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دارالكتاب، چاپ چهارم، ١٣٦٧ ش.
- قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ١٣٦٨ ش.
- طوosi، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بيروت، دار احیاء التراث العربي، بي تا.
- عروسى حويزى، عبد على بن جمعه، نور النقلين، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، ١٤١٥ ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ١٤١٧ ق.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الأمالی، بيروت، نشراعلمی، چاپ پنجم، ١٤٠٠ ق.
- کمال الدین و تمام النعمة، ترجمه: منصور پهلوان، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ١٣٨٠ ش.
- کمال الدین و تمام النعمة، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، ١٣٩٥ ق.
- متختب الأئمـاـمـ الشـانـىـ عـشـرـ قـمـ، نـشـرـ كـوـشـ، چـاـپـ سـوـمـ، ١٤٣٠ قـ.