

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

زمینه‌سازی ظهور

سیدهمسعود پورسیدآقایی

مقدمه

با غیبت امام دوازدهم ، شیعیان، مسلمانان و همه جهانیان دچار محرومیتی جانکاه و عمیق شدند. شیعه در این عصر با پذیرش مسئولیت تاریخی خود برای خروج از این محرومیت، چشم به راه موعود و عصر ظهور، به انتظار ایستاد؛ انتظاری که بار سنگین رسالت زمینه‌سازی برای ظهور را با خود به همراه داشت؛ چرا که انتظار عمل است و برترین عمل‌ها (افضل الاعمال انتظار الفرج)،^۱ جهاد است و بهترین جهادها (افضل جهاد امتی انتظار الفرج).^۲ انتظار آمادگی است و زمینه‌سازی (من انتظر امراً تهیأ له)؛^۳ آمادگی و زمینه‌سازی برای همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها و رهایی از همه حرمان‌ها و محرومیت‌ها. انتظار تعهد است و مسئولیت (المتظر لامرنا کالمتشحّط بدمه فی سبیل الله)^۴ و این همه یعنی رسالت بزرگ شیعه و میثاق تاریخی او در غیبت امام در هر صبح و شام (و انتظر الفرج صباحاً و مساءً).^۵ رسالت منتظران در عصر غیبت، زمینه‌سازی برای ظهور است؛ «یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدي يعني سلطانه»،^۶ «لیُعْدَنَ احْدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا»،^۷ «من ارتبط دابة متوقعاً به امرنا...».^۸ زمینه‌سازی کلمه نیست، روح است و معنا، حرکت است و پویایی، شور است و نشاط.

زمینه‌سازی همراهی با امام و همافق شدن با اهداف بلند و میثاق با آرمان‌های بالنده اوست.

مفهوم زمینه‌سازی ظهور

همان گونه که گذشت، حقیقت انتظار، همان آمادگی و زمینه‌سازی است و برای زمینه‌سازی، به چیزی بیش از روایات انتظار که به برخی از آنها اشاره شد، نیازی نیست. علاوه بر اینها در روایتی از پیامبر اکرم (یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدي يعني سلطانه) از واژه «یوطئون» از مصدر «وطا» به معنای زمینه‌سازی استفاده شده است. زمینه‌سازی در لغت فارسی، به معنای مقدمه‌چینی، آماده ساختن، تهییه مقدمات برای منظوری است.^۹ اما در لغت عرب با توجه به ویژگی لغوی «وطا» نه هر زمینه‌سازی بلکه زمینه‌های چیزی را کاملاً فراهم کردن و راه را از هرجهت هموار کردن و بر آن تسلط داشتن است.^{۱۰}

ظهور در اینجا در برابر غیبت به معنای آشکار شدن امام

است.^{۱۱} زمینه‌سازی ظهور یعنی فراهم ساختن و ایجاد مقدمات و اسباب و علل ظهور به گونه‌ای که شرایط برای تحقق ظهور و خارج شدن امام از پرده غیبت، مهیا و هموار باشد تا امام بتواند حرکت خود را آغاز و حاکمیت جهانی اش را تحقق بخشد. این معنا از آنجا که شرح الاسمی و بسیار کلی است، نمی‌تواند راه‌گشا و کاربردی باشد. از این‌رو، باید به تبیین و توضیح بیشتر آن پرداخت تا ابعاد و محورهای آن شناخته شود.

توضیح بیشتر این که با توجه به تقابل ظهور و غیبت، تحقق ظهور نیازمند برطرف کردن علل غیبت است. باید دید علل و عوامل غیبت چیست و چرا امام غیبت کرده است. علت غیبت امام هرچه باشد، بی‌تردید به ما باز می‌گردد و علل و عوامل آن را باید در خود جست‌وجو کنیم (عدمه منا).^{۱۲}

وجود ضعف‌هایی در شیعیان و جامعه شیعی و کوتاهی و ناتوانی آنان از حمایت امام، کار را به آن‌جا رساند که امام برای حفظ جان خود مجبور شد از صحنه غایب شود و به صورت پنهان، نقش آفریند.^{۱۳} از این‌رو، با تغییر و تحول شرایط و ایجاد بایدها و نبایدهایی در شیعیان و جامعه شیعی می‌توان زمینه‌های ظهور را فراهم کرد. تا آن‌گاه که تحولی در بیش و معرفت، گرایش و ایمان، کنش و رفتار «فرد» و اهداف و روابط و ساختار «جامعه» صورت نگیرد و فرد و جامعه شیعی بر وظایف و عهد و پیمان‌های خود با امام وفا نکند و به سطحی از معرفت، محبت، تبعیت و تسليیم نسبت به امام و تحمل مقام ولایت معصوم نرسد و به سطحی از رفتار با یک‌دیگر که در روایات به آن امر شده، دست نیابد، انتظار ظهور بی‌معناست^{۱۴} و خود را منتظر دانستن، بیهوده است؛ چرا که انتظار عمل است و بهترین عمل‌ها.

امکان زمینه‌سازی (نقش انسان‌ها در زمینه‌سازی ظهور) آیا اصولاً زمینه‌سازی برای ظهور و تسریع در آن و جلو اندختن فرج امام عصر امکان دارد، یا این که فرج حضرت همچون پدیده قیامت، امری است که تلاش انسان‌ها و اراده و اختیار آنان در تسریع و تأخیر آن تأثیر ندارد؟

مبانی کلامی و بسیاری از آیات و روایات (که به برخی از آنها اشاره خواهد شد) به وضوح بر تأثیر انسان‌ها در تحول وضعیت خود و تغییر جوامع دلالت دارند. از این‌رو، می‌توان ادعا کرد ظهور

امری است تحصیلی و نه حصولی. به عبارت روشن‌تر، تلاش انسان‌ها و اراده و اختیار آنها در تحقق ظهور تنها مسئله‌ای تأثیرگذار است و هرچه تلاش بیشتر و آمادگی زودتری به دست آید، ظهور نیز زودتر رخ می‌دهد، نه آن که تلاش و عدم تلاش انسان‌ها در ظهور هرگز تأثیرگذار نباشد و ظهور، مثل قیامت باشد که در زمانی معین و بدون دخالت و تلاش انسان‌ها اتفاق خواهد افتاد. از این‌رو، نه تنها زمینه‌سازی ظهور امکان دارد، بلکه شیعیان در تعجیل و تحقق آن تأثیری اساسی و بی‌بدیل دارند و به آن مکلفند:

۱. إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا يَقُولُ مَنْ يَعِيِّرُوْا مَا يَأْنَفِسُهُمْ^{۱۵}
هماناً خداوند سرنوشت هیچ قومی (و ملتی) را تعییر نمی‌دهد مگر آنان آنچه را در خودشان است تعییر دهند.

۲. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا الْفَتْحَ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ^{۱۶}
وَالْأَرْضِ
واگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم.

۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنَصُّرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُؤْتِيَتْ أَقْدَامُكُمْ^{۱۷}
ای کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌های شما را استوار می‌گرداند.

۴. امام صادق می‌فرماید:

هنگامی که شکنجه‌ها و فشارها بر بنی اسرائیل طول کشید، چهل صباح به درگاه خداوند ضجه و گریه کردند. خداوند به موسی و هارون وحی فرمود که آنها را از دست فرعون خلاص کنند. پس ۱۷۰ سال (از چهارصد سال رنج و زحمت مقدّر) را از آنها برداشت. سپس حضرت فرمودند:

هکذا انتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا فأمّا اذلم تكونوا فانّ الامر يتّهی إلى
متّهیاه^{۱۸}؛

هم‌چنین شما اگر این‌گونه عمل می‌کردید، هر آینه خداوند بر ما گشايش می‌داد، ولی اگر چنین نباشد، همانا این امر تا آخرین مرحله را طی خواهد کرد.

۵. رسول خدا می‌فرماید:

يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى يعني سلطانه^{۱۹}
گروهی از مشرق زمین (ایران) پیاخته و زمینه‌ساز حکومت امام مهدی می‌شوند.

تا آن‌گاه که تحولی
در بینش و معرفت،
گرایش و ایمان،
کنش و رفتار «فرد»
و اهداف و روابط
و ساختار «جامعه»
صورت نکرید و
فرد و جامعه شیعی
بر وظایف و عهد و
پیمان‌های خود با
امام وفا نکند و به
سطحی از معرفت،
محبت، تبیعت و
تسلیم نسبت به
امام و تحمل مقام
ولایت معصوم
فرسد و به سطحی
از رفتار با یکدیگر
که در روایات به
آن امر شده، دست
نیابد، انتظار ظهور
بی‌معناست

زمینه‌های ظهور

با نگاه به تعریف و توضیح زمینه‌سازی ظهور، روشن است که برای تحول در افراد و جامعه و ایجاد ویژگی‌ها و رفتارهایی در فرد و اجتماع، لازم است «عوامل غیبت» و «شرایط ظهور» را در روایات بررسی و واکاوی کرد. این مقاله به بررسی شرایط ظهور و روایاتی می‌پردازد که به صراحت از شرایط ظهور یاد می‌کنند (این روایات گاهی به صورت جملات شرطیه و گاهی به شکل جملات غیرشرطی است) و بررسی عوامل و دلایل غیبت امام در مقالی دیگر خواهد آمد.

ناگفته نماند به غیر از این دو طریق، از راههای دیگری هم می‌توان برای شناسایی زمینه‌های ظهور بهره گرفت که در ذیل به آنها اشاره می‌شود – شایسته است به آنها هم در مجالی دیگر پرداخته شود. این راهها می‌توانند مکمل کار ما و یکدیگر باشند:

– دلایل غیبت برخی از انبیای الهی؛

– وظایف منتظران و شاخص‌های جامعه منتظر؛

– ویژگی‌های عصر ظهور و حکومت حضرت؛

– مبانی، اهداف و ویژگی‌های حکومت دینی و سیره امامان در ایجاد آن؛

مردم؛

– روایات نصرت اهلیت و چگونگی و شکل‌های یاری آنان؛

– روایات روابط شیعیان و تکافل و عهدهداری آنان نسبت به یکدیگر.

روایات شرایط ظهور

۱. روایات به صورت جمله شرطیه

الف) روایات دسته یکم

در این دسته، تنها یک روایت وجود دارد. آن هم توقيع به شیخ مفید است که شرایط ظهور را به صورت ادات شرط (لو شرطیه) بیان می‌کند. امام در بخشی از نامه دوم خود به شیخ مفید که در اول شوال سال ۴۱۲ قمری شرف صدور یافته، به نقل صاحب احتجاج می‌نویسد:

ولو ان اشیاعنا - وفقهم الله لطاعته - على اجتماع من

القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمين
بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق
المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يجسنا عنهم الا ما يتصل
بنا ناكرهه ولا نؤثره منهم^{۲۰}؛
اگر شیعیان ما – که خداوند توفیق طاعتشان دهد – در
وفای به عهده که بر عهده دارند، هم دل بودند، مبارکی
دیدار ما از آنها به تأخیر نمی‌افتد و سعادت دیدار (ظهور)
ما زودتر نصیب آنان می‌گشت. دیداری بر مبنای شناختی
راستن و صداقتی از آنان درباره ما. پس ما را چیزی
جز اعمال ناشایست آنها که انتظارش را از آنها نداشتم،
محبوس نکرده است (ظهور را به تأخیر نینداخته است).
سند و دلالت این توقيع باید بررسی شود.

یک - سند توقيع

این توقيع شریف در کتاب احتجاج شیخ طبرسی به صورت
مرسله آورده شده و با توجه به مبنای مشهور در پذیرش صحت
اخبار (وثافت خبر)، در برابر مبنای غیر مشهور (وثافت راوی)،^{۲۱}
قرایین متعددی بر صحبت این توقيع و صدور آن از جانب امام
زمان می‌توان یافت. از جمله شواهد این است که شیخ
طبرسی علت ارسال را در اسناد کتاب احتجاج چنین بیان می‌کند:
«ما اسناد بیشتر روایات را نیاوردیم به دلیل اجماع یا موافقت عقل،
یا شهرت در کتابهای سیره و غیر آن بین موافق و مخالف.»^{۲۲}
شهید محمد صدر در اعتبار توقيعات شیخ مفید می‌گوید:

طبرسی اعتبار آنها را از مسلمات می‌دانسته و به صورت
تردید نقل نکرده است. گویا صحبت آنها را پذیرفته و
چه بسا به دلیل شهرت و وضوح آنها، همچون بسیاری
دیگر از روایاتش، سند آنها را ذکر نکرده است، گرچه
این اسناد در قرون بعدی از بین رفته باشد. بدین جهت،
می‌توان نسبت به صحبت سند، گمان کافی داشت.^{۲۳}

از دیگر شواهد، عمل فقها به مراسیل همچون عمل آنها به
مسانید است، البته مادامی که دلیل قوی‌تر با آن معارض نباشد. شیخ
طوسی در عنده بر این سخن تصريح می‌کند: «بأن الطائفة عملت
بالمراسیل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانید.»^{۲۴} و
پر واضح است که توقيعات شیخ مفید معارضی ندارند.

شاهد دیگر این که این توقیعات در قرن ششم بنابر اتفاق علمای شیعه و اجماع آنها پذیرفته بوده است. دلیل بر این ادعا کلام ابن بطريق صاحب کتاب *العمدة* متوفی سال ششصد قمری است. صاحب *حدائق* در کتاب *لعله* به نقل از ابن بطريق در کتاب *نهج العلوم إلى نفي المعدوم* می‌نویسد:

طريق دوم در تأیید شیخ مفید چیزی است که همه شیعیان آن را نقل کرده و مورد پذیرش قرار داده‌اند و آن سه نامه امام زمان ^{۲۴} به شیخ مفید است. (سپس می‌افزاید) و این بالاترین مدح و تأیید و بهترین ستایش و تعریف از جانب امام است.^{۲۵}

شیخ بحرانی بعد از ذکر ابیات نوشته شده بر قبر شیخ مفید می‌گوید:

ولیس هذا بعيد بعد ما خرج عنه من التوقيعات للشيخ المذكور المشتملة على مزيد التعظيم والاجلال.^{۲۶}

صاحب مقابس الانوار نیز در مدح شیخ مفید می‌گوید:

... صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية المنقول عليها الاجماع الامامية...^{۲۷}

ممکن است به صحت این توقیعات اشکال کنند که چرا سید مرتضی، شیخ طوسی و نجاشی از بزرگان علمای آن زمان و شاگردان شیخ مفید و حتی خود شیخ مفید در کتاب غیبیت و رشاد و یا دیگر کتاب‌های خود، به این توقیعات نپرداخته‌اند. در جواب می‌توان گفت در نامه اول، شیخ از افسای محتوای نامه نهی شده: «ولاتظهر على خطنا الذي بما سلطناه بماليه ضمناه احداً» و دیگران هم احتمالاً به همین دلیل از افسای آن خودداری کرده‌اند؛ چون به رغم این که خطاب به شیخ مفید است، اما خصوص مورد از عموم حکم باز نمی‌دارد.^{۲۸} البته در توقيع دوم آمده که می‌تواند نامه را به برخی از افراد مورد اعتماد نشان دهد، اما به دلیل امکان سوء استفاده دیگران و باز شدن باب ادعا و یا نهی در توقيع حضرت (الا فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر)^{۲۹} چه بسا فقط در سینه برخی خواص حفظ می‌شد تا بالآخره در قرن ششم شیخ طبرسی و این بطريق آن را در کتاب‌هایشان نوشتن و بدین وسیله آن را حفظ کردند.

دو - دلالت توقيع

اول - حرف «لو» در توقيع، شرطیه امتناعیه است^{۳۰} و تعریف آن بنابر گفته سیبیویه از بزرگ‌ترین علمای نحو که دقیق‌ترین و صحیح‌ترین تعریف‌های است، چنین است:

حرف يدلّ على ما كان سيقع لوقوع غيره^{۳۱}

حرفی است که دلالت می‌کند بر آن چه واقع شده (جزا)، به علت واقع شدن غیرش (شرط) [چنان‌چه غیرش واقع شده بود].

با توجه به این تعریف و تأمّل در نمونه‌های متعدد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد، می‌توان گفت «لو» شرطیه دلالت می‌کند بر این که جزا در گذشته محقق نشده است؛ زیرا شرط آن در گذشته واقع نشده و علت امتناع و عدم تحقق جزا چیزی جز عدم وقوع شرط

در زمان گذشته نیست و بر امتناع ذاتی شرط هیچ دلالتی ندارد و یا اگر در گذشته واقع نشده، در آینده هم هرگز نمی‌تواند واقع شود، بلکه آنها را می‌توان از قراین داخلی و خارجی به دست آورد. چه بسا با توجه به برخی قراین، ایجاد شرط نه تنها دست‌نیافتنی نبشد که مطلوبیت هم داشته باشد، مانند آیه: **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمُوا وَاتَّقُوا لَفْتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^{۳۲}** که در این آیه تحقق شرط در آینده نه تنها محل نیست، مطلوب هم هست. آیه تحقق شرط در آینده نه تنها محل نیست، مطلوب هم هست. با وجود این، در آیه **وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَابِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ** بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتْئِنَ^{۳۳} کلمه «لو» شرطیه به بیش از این دلالت ندارد که اگر در گذشته پیامبر سخنانی را به دروغ به ما نسبت می‌داد، یقیناً رگ گردن او را قطع می‌کردیم، اما این که در آینده هم چنین کاری را نمی‌کند، آیه نسبت به آن ساخت است - البته به قرینه عصمت پیامبر می‌توان ادعا کرد که چنین چیزی در آینده هم واقع نخواهد شد.

به نظر می‌رسد آن‌چه باعث این توهمند در «لو» شرطیه شده، استفاده از کلمه «امتناعیه» در نام‌گذاری این نوع از «لو» به شرطیه امتناعیه و یا به کاربردن کلمه «امتناع» در تعریف شایع آن (حرف امتناع لامتناع) باشد که هم چنان که اشاره شد، تعریفی غلط یا نیازمند توجیه است.

با توجه به آن‌چه آورده شد، گرچه حرف «لو» در این توقع شریف شرطیه امتناعیه است، اما این هرگز بدین معنا نیست که شرط هم‌دل شدن شیعیان در وفای به عهدی که بر عهده دارند، امری محال و دست‌نیافتنی است؛ زیرا قراین و شواهد متعددی بر آن دلالت دارد که نه تنها تحقق شرط محال نیست، بلکه مطلوب هم هست؛ زیرا بنابر ادله فراوان، هم‌دلی و وفای به عهد مطلوبیت نفسی دارد. از همین‌رو، حضرت برای آن دعا می‌کند: «وَفَقْهَمَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ» و آن را از شیعیان می‌خواهد. عبارت بعدی در توقعی که با فاء تغیریغ آغاز می‌شود (فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم) نیز نشان می‌دهد که این امر نه تنها دست‌نیافتنی نیست که از هر جهت مطلوب امام است.^{۳۴} دوم - جمله شرطیه «لو أَنْ أَشْيَا عَنْا...» منطقی دارد و مفهومی. منطقی این توقعی، دلالت بر این دارد که یکی از شرایط ظهور، هم‌دلی و وحدت شیعیان در وفای آنها به عهد و پیمان‌هایشان با امام است و آن‌چه ما در بحث شرایط ظهور بدان نیازمندیم،

همین است، اما به جاست که همین‌جا درباره مفهوم این توقع هم گفت و گو کنیم. نخست به دلیل این که در بحث از دلایل غیبت، از مفهوم آن توقع به عنوان یکی از ادلۀ غایت سخن خواهیم گفت. دوم این که با توجه به دیگر روایاتی که شرایط ظهور را به صورت جمله شرطیه بیان می‌کند، منطق آنها با مفهوم توقع، در تعارض خواهد بود و این تعارض را باید حل کرد. از این‌رو برای بحث درباره مفهوم شرط در این توقع، در دو موضوع ذیل به تأمل بیشتری خواهیم پرداخت:

۱. تفاوت مفهوم شرط در مباحث اصول فقه که ناظر به احکام و انشایات است با توقع که اخبار است؛

۲. تفاوت تعدد شرط با جزای واحد (اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء) در اصول با توقع.

دلالت جمله شرطیه بر مفهوم در اصول فقه بر سه امر متوقف است:

(الف) ارتباط و ملازمه بین شرط (مقدم) و جزا (تالی)؛

(ب) شرط سبب برای جزا باشد (رابطه سبیت بین شرط و جزا)؛

(ج) شرط سبب منحصره برای جزا باشد. (انحصار شرط برای جزا).

دلالت جمله شرطیه بر دو مورد نخست به وضع هیئت جمله شرطیه است و دلیل آن هم تبادر است، اما دلالت بر انحصار شرط به دلیل اطلاق است؛ زیرا برای حکیمی که در مقام بیان است، واجب است چنان‌چه شرط دیگری بدیل و یا عدل آن شرط باشد (به گونه‌ای که هر دو با هم شرط آن جزا باشند)، آن را به صورت عطف به «او» (در صورت بدیل) یا عطف به «واو» (در صورت عدل) بیان کند.^{۳۵}

گفتنی است که مفهوم شرط در اصول با مفهوم شرط در توقع از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: یکی این که مفهوم شرط در اصول ناظر به حوزه تکلیف و انشاست و در توقع اخبار است و دیگر این که در اصول غالباً از ادات شرط حال و آینده مثل «ان» و «اذا» استفاده می‌شود و چنان‌چه از «لو» استفاده شود،^{۳۶} به قرینه این که مولا در مقام بیان حکم است، از آن حکم تکلیفی استفاده می‌شود، برخلاف توقع که از حرف شرط ماضی استفاده شده است.

گفتنی است در مفهوم شرط در حوزه انشا و تکلیف، شرط به دلیل اطلاق و در مقام بیان بودن مولا، سبب منحصره است، اما در امثال توقيع اگر قرینه‌ای بود که دلالت بر این مقام بکند، می‌توان شرط را سبب منحصره دانست و گرنه چه بسا مولای حکیم مجموعه شرایطی را در نظر گیرد و از میان آنها به برخی اشاره کند. البته به قرینه اهمیت موضوع، ادعای این که حضرت در مقام بیان باشد، چندان بعيد نیست.

از دیگر مباحث مطرح شده در مفهوم شرط در اصول، بحث تعدد شرط با جزای واحد است: «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء؛ چنان‌چه شرط متعدد اما جزا واحد و تكرارناپذير باشد» مانند «اذا خفي الاذان فقصّر» و «اذا خفي (خفیت) الجدران فقصّر»، آیا خفای اذان و جُدران هر دو شرط برای قصر نماز است و یا هریک از دو شرط به تنها‌ی کفايت می‌کند؟ از اولی عطف به «واو» و از دومی عطف به «او» تعبیر می‌کنند. در اینجا نظر بیشتر اصولیان (امام راحل، محقق خویی، مظفر، روحانی و...) عطف به «او» است، گرچه برخی همچون نائینی قائل به عطف به «واو» هستند.^{۳۷}

چنان‌که اشاره شد، نظر اصولیان در مباحث فقهی ناظر به حوزه تکلیف و انشاست و نباید آن را با حوزه اخبار یکسان انگاشت و بر فرض پذیرش مبنای اصولیان در تعدد شرط و جزای واحد در فقه و حوزه تکالیف و انشا که عطف به «او» است، نباید تصویر کرد که همین قاعده در حوزه اخبار و روایات ظهور هم به کار می‌رود؛ زیرا به شهادت فهم عرفی، مجموع شرط‌ها به صورت عطف به «واو» علت تحقق جزاست و هر شرط به صورت جزء العلة در تحقق تأثیر خواهد داشت و به عبارت دیگر، در حوزه اخبار و از جمله در توقيع شریف قاعدة صحیح و پذیرفته، عطف به «واو» خواهد بود. از این‌رو، اگر در روایاتی دیگر نیز به صورت «لو» شرطیه به برخی دیگر از عوامل اشاره شده بود، مجموع آنها باید لحاظ شود.

نکته آخر این که روایات مهدویت - که براساس کتاب معجم احادیث الامام المهدی در هشت مجلد جمع آوری شده و حدود دوهزار روایت است - و به طور کلی روایات غیرفقهی همچون روایات اعتقادی، تفسیری و اخلاقی نیازمند به اصول خاص خود است که به نمونه‌ای از آن اشاره شد. البته ممکن است مشترکاتی با هم داشته باشند، اما تفاوت‌های اساسی هم دارند. همچنین است پرداختن به مباحث رجالی در این روایات، با توجه به همه آن‌چه در دلالت توقيع آورده شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که جمله شرطیه «لو ان اشياعنا...» مثل همه جملات شرطیه، در رابطه سببی و مسببی بین جمله شرط و جزا ظهور دارد، یعنی تحقق جزا (تالی) در گرو تحقق شرط (مقدم) است و از آن‌جا که به علت اهمیت موضوع و این که امام در مقام بیان همه شرایط ظهور است، چنان‌چه در روایت دیگری شرط دیگری آورده نشود، شرط برای جزا علت منحصره و تنها شرط است و اگر شرط‌های دیگری آورده شود، مثل «لو كملت العدة...» مجموع آنها به صورت عطف به «واو» علت تتحقق جزا خواهند بود و هر شرط به صورت جزء العلة خواهد بود.

به پیشگاهت و در راه تو و آرمانها و فرمانهایت تقدیم می‌کنم.

امام باقر در مورد آیه وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَيْيَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا می‌فرماید:

عهدنا إِلَيْهِ فِي حَمْدٍ وَالاَئْمَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَرَّكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ اَتَّهُمْ هَكُذَا وَإِنَّمَا سُمِّيَ اُولُو الْعِزَمِ اَلَّا تَهُدِيَ عَهْدَ إِلَيْهِمْ فِي حَمْدٍ وَالْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَالْمَهْدَى وَسِيرَتِهِ وَأَجْعَجَ عَزْمَهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذْلِكَ وَالْإِقْرَار

^{۴۴} به

امام باقر می‌فرماید:

-... ثُمَّ أَخْذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّنَ فَقَالَ أَلْسْتَ بِرَبِّكَ وَأَنْ هَذَا حَمْدُ رَسُولِي وَأَنْ هَذَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلِي فَثَبَتَ لَهُمُ الْنَّبُوَةُ وَأَخْذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُولَى الْعِزَمِ أَنَّنِي رَبِّكُمْ وَحَمْدُ رَسُولِي وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْصِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا أَمْرِي وَخَرَّانُ عِلْمِي وَأَنَّ الْمَهْدَى أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِي وَأَظْهُرُ بِهِ دُولَتِي وَأَنْتَمْ بِهِ مِنْ أَعْدَائِي وَأَعْبُدُ بِهِ طَوْعًا وَكُرْهًا قَالُوا أَقْرَرْنَا يَارَبِّ وَشَهَدْنَا وَلَمْ يَحْجُدْ آدَمُ وَلَمْ يَقُرَّ فَثَبَتَتِ الْعِزِيمَةُ لَهُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فِي الْمَهْدَى وَلَمْ يَكُنْ لَآدَمَ عَزْمٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَهُوَ قُولُهُ عَزٌّ وَجَلٌّ وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَيْ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا...^{۴۵}

- قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَالْعَهْدُ الْإِمَامَةُ لِأَيْنَالَهُ ظَالِمٌ.^{۴۶}

- الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من المؤمنين بعهده الذي عهد إلينا ومباهقه الذي واثقنا به من ولائية ولاية أمره والقوم بقسسه ولم يجعلنا من الجاحدين.^{۴۷}

- أَوْفُوا بِالْمُهْدَدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلِمْتُمْ وَزَنْتُمْ بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قَالَ الْعَهْدُ مَا أَخْذَ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ فِي مُودَّتِنَا وَطَاعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَخْالِفُوهُ وَلَا يَتَقَدَّمُوهُ وَلَا يَقْطُعُوا رَحْمَهُ وَأَعْلَمُهُمْ أَنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْهُ.^{۴۸}

سوم - شرط ظهور بنابر تصریح این توقيع، یکدل شدن شیعیان در وفای به عهد و پیمانهای است که بر عهد دارند. به راستی این عهد و پیمان چیست که وفای به آنها کلید راهیابی به ظهور است؟ مراد از عهد بنابر شواهد و قرایین متعدد عهد ولایت و یاری امامان است:

حضرت صادق در پاسخ یکی از یارانش در تفسیر آیه لا يَمْلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا^{۴۹} می‌فرماید: من دان الله بولاية امیر المؤمنین و الائمه من بعده فهو العهد عند الله.^{۵۰}

همانا عهد در نزد خداوند، پذیرش ولایت امیر مؤمنان و امامان بعد از او است.

امام صادق می‌فرماید:

نَحْنُ عَهْدُ اللهِ فَمَنْ وَفَى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفَى بِعَهْدِ اللهِ وَمَنْ خَرَفَهَا فَقَدْ خَرَفَ ذَمَّةَ اللهِ وَعَهْدَهِ.^{۵۱}

ما همان پیمان و عهد خدایم. هر کس به عهد ما وفا کند، به عهد الهی وفا کرده است و هر کس با ما پیمان بشکند، با خداوند پیمان شکسته است.

امام زمان در نامه به شیخ مفید خود را چنین معرفی می‌کند:

مِنْ مُسْتَوْدِعِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْعِبَادِ؛^{۵۲} از جانب کسی که عهدش بر بندگان به ودیعت نهاد شده است.

در زیارت «آل یاسین» به حضرت چنین سلام می‌کنیم:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيشَاقَ اللهِ الَّذِي أَخْذَهُ وَوَكَدَهُ^{۵۳} سلام بر تو ای پیمان الهی که وفای به آن را خداوند از مردم گرفته و آن را محکم و مؤکد گردانده است.

در زیارت حضرت صاحب‌الامر چنین آمده است:

وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَمِيشَاقِي لَدِيكَ... فَابْذَلْ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلْدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعِ مَا خَوَلْنِي رَبِّي بَيْنَ يَدِيكَ وَالتَّصَرُّفُ بَيْنَ امْرِكَ وَنَهْيِكَ^{۵۴} و آن عهد و پیمان من با توسـتـ... پـس جـان و مـال و فـرزـنـدان و خـوـیـشـان و هـر آـنـچـه پـرـورـدـگـارـمـ به من دـادـه

- إنما كلف الناس ثلاثة معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرَّد إلهم
فيما اختلفوا فيه.^{٤٩}

در دعای عهد، مفاد عهدهنامه ما با امام چنین آمده است:

اللَّهُمَّ اجعلنِي مِنْ انصارِهِ وَاعوَانِهِ وَالذَّائِبِينَ عَنْهُ وَالمسارعينِ إلَيْهِ فِي قَضَاءِ
حَوَائِجهِ وَالْمُتَشَبِّهِنَ لِأَوْامِرِهِ وَالْمُحَاكِمِينَ عَنْهُ وَالسَّابِقِينَ إِلَى ارْادَتِهِ وَالْمُسْتَشَهِدِينَ
بَيْنَ يَدِيهِ.^{٥٠}

چهارم - صرف نظر از دیگر ادله و شرایط ظهور، از این توقع استفاده می‌شود که اگر فقط شیعیان در وفای به عهده که بر عهده دارند هم‌دل می‌شوند، ظهور به تأخیر نمی‌افتد و این سعادت زودتر شامل حالشان می‌شد. پس براساس این توقع به تنها بی و جدای از دیگر ادله، هم‌دل شدن شیعیان در وفای به عهدهشان برای ظهور کافی است و با همین هم‌دلی زمینه ظهور - و نه خود ظهور - فراهم می‌شود و شیعیان بر اساس پیمان‌هایی که بر عهده دارند، دیگر زمینه‌ها و شرایط، از جمله ایجاد آمادگی جهانی را - در صورت لزوم - فراهم می‌کنند و پس از آن ظهور رخ می‌دهد. به عبارت دیگر بین آمادگی شیعیان و ظهور حضرت فاصله است. شاهد بر این مدعای سخن برخی از علمای نحو است. به گفته برخی از نحوی‌ها حرف لام بر سر چزا که لام تسویف نامیده می‌شود، دلالت بر تحقق جواب پس از زمانی طولانی از تحقق شرط دارد.^{۵۱} لازم به یادآوری دوباره است که برای دست‌یابی به شرایط ظهور باید به مجموع ادله رجوع کرد و نمی‌توان بدون تفحص از همه دلایل به نتیجه رسید.

پنجم - با توجه به این که وفای به عهد مفهوم گسترده‌ای دارد و می‌تواند همه شرایط و هر آن‌چه را بر عهده شیعیان است، در بر بگیرد، می‌توان ادعا کرد که این توقع در بیان شرایط منسوب به شیعیان تمامیت دارد، یعنی تمام علت را بیان کرده است.

ششم - مقصود از جمله «لما تأخر عنهم اليمن بلقاينا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا» ظهور امام است و نه ملاقات و دیدار با حضرت، چنان‌که برخی تصور کرده‌اند؛^{۵۲} زیرا پر واضح است که در این صورت چنان‌چه همه شیعیان در وفای به عهده که بر عهده دارند، هم‌دل شوند، می‌باید امام با همه آنها ملاقات و دیدار کند و در این حالت دیگر غیبت معنا ندارد و حضرت غیبی خواهد داشت!

ب) روایات دستهٔ دو

گروهی دیگر از روایات شرط ظهور را وجود یارانی توانند به تعداد ۳۱۳ نفر برای حضرت مهدی می‌دانند. امام صادق می‌فرماید:

اما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثة وبضعة عشر كان الذى تريدون؛^{۵۳}
آگاه باش! هرگاه آن عده وصف شده که ۳۱۰ نفر و اندی هستند، شمارشان كامل
می‌شد، آن‌چه می‌خواهید واقع شده بود.

در سه روایت اول از حرف شرط «لو» (برای ماضی) و در روایت چهارم از حرف شرط «اذا» (برای مستقبل) استفاده شده است. در سه روایت اول، چنان که در توقع هم ذکر شد، حرف «لو» برای امتناع در گذشته است و علت امتناع گذشتن زمان آن بوده است، نه آن که امتناع ذاتی داشته باشد و در آینده هم ممتنع باشد. براساس این روایات اگر در گذشته چنین بود، قیام تحقق می‌یافتد و اگر قیام تتحقق نیافته، به دلیل نبود این تعداد از یاران توان مند است و چنان‌چه در آینده این کار صورت بگیرد و دیگر شرایط قیام حضرت نیز تحقق یابد، ظهور محقق می‌شود. اما روایت آخر با حرف «اذا» آمده و به وضوح دلالت دارد که خداوند با گردآمدن ۳۱۳ نفر امر حضرت را آشکار می‌کند و با وجود دههزار نفر آن حضرت قیامش را آغاز خواهد کرد.

گفتی است که همین مضمون در روایات دیگری به صورت اخبار آمده است.^{۵۸} در برخی از این روایتها با ادات حصر به نقل از امام صادق چنین آمده است:

سُئِلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِبْرَاهِيلَ اللَّهُ : كَمْ يُخْرِجُ مَعَ الْقَائِمِ؟ فَأَنْهُمْ يَقُولُونَ: أَنَّهُ يُخْرِجُ مَعَهُ مُثْلَ عَدَدِ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِائَةً وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا. قَالَ: وَ مَا يُخْرِجُ إِلَّا فِي أَوْلَى قَوْةٍ وَ مَا تَكُونُ أَوْلُوا الْقُوَّةِ أَقْلَى مِنْ عَشْرَ آلَافَ؛^{۵۹} مَرْدَى از أَهْلِ كَوْفَةِ از امامِ صادق پرسید: چند نفر به همراه قائم قیام می‌کنند؟ همانا می‌گویند: همانا ۳۱۳ مرد به تعداد اهل بدر با او قیام می‌کنند. حضرت فرمود: او قیام نمی‌کند مگر به همراه اصحابی نیرومند و آن کمتر از دههزار نفر نیست.

لایخرج القائم من مكة حتى تكمل الحلقة. قلت: و کم الحلقة؟ قال: عشرة آلاف جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره؟

قائم از مکه خروج نمی‌کند تا آن که حلقه تکمیل شود. گفتم حلقه چند نفر است؟ حضرت فرمود: دههزار نفر به همراه جبرئيل و میکائيل از راست و چپ او.

۲. روایات به صورت جمله غیرشرطیه

در این مورد نیز تنها به یک روایت دست یافتیم که بر چگونگی

امام جواد می‌فرماید:

فَإِذَا اجْتَمَعَ لِهِ هَذِهِ الْعَدَدُ (ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِّنْ أَقْاصِ الْأَرْضِ) مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ اظْهَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ، فَإِذَا كَمِلَ لَهُ الْعَقْدُ وَ هُوَ عَشْرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛^{۶۰}

پس آن‌گاه که این تعداد (۳۱۳ نفر از اطراف زمین) از اهل اخلاص به گرد ایشان جمع شوند، خداوند امر حضرتش را آشکار نماید و هنگامی که دههزار نفر برای ایشان کامل شود، به اذن خدای عزوجل قیام می‌کند.

امام کاظم می‌فرماید:

يابن بکير! آنی لاقول لک قولاً قد کانت آبایي تقوله:
لوکان فيکم عدّة اهل بدر لقام قائمنا؛^{۶۱}
ای پسر بکیر! همانا به تو سخنی را می‌گوییم که پدرانم
نیز پیش‌تر می‌گفتند: اگر در میان شما به تعداد کسانی که
در جنگ بدر (با پیامبر) بودند، (یاران توانمند) وجود
داشت، قائم ما قیام می‌کرد.

امام باقر می‌فرماید:

لَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْإِمَامِ عَدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِائَةً وَ بِضَعْعَةٍ
عَشْرَ رَجُلًا لَوْ جَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِالسِّيفِ؛^{۶۲}
اَغْرِيَ بِهِ تَعْدَادُ اَهْلِ بَدْرٍ، ۳۱۰ نَفَرٌ وَ اَنْدَى مَرْدٌ بَرَّ گَرْدَ اِمَامٍ
جَمْعٌ مِّي شَدِّنَدَ، قَيْامٌ بِالشَّمْسِيَّرِ بَرَّ اوْ واجِبٌ مِّي شَدَ.

إِنَّ الْقَائِمَ يَنْتَظِرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَي طَوِي فِي عَدَّةِ اَهْلِ بَدْرٍ
- ثَلَاثَ مِائَةً وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا - حَتَّى يَسْنَدَ ظَهَرَهُ إِلَى
الْحَجَرِ وَ يَهْزِزَ الرَّايةَ الْمُغْلَبَةَ.^{۶۳}

براساس روایتهای فوق که به صورت جمله شرطیه واقع شده، یکی دیگر از شرایط ظهور، فراهم آمدن ۳۱۰ نفر و اندی (۳۱۳ نفر) یاران امام است. اگر توقع به شیخ مفید بر زمینه مردمی و خواست عمومی شیعیان به منزله یکی از شرایط ظهور حکایت دارد، این روایات از ضرورت وجود ۳۱۳ نفر از یاران توانمند و کارگزاران کلیدی امام به منزله یکی دیگر از شرایط ظهور حکایت می‌کند.

ظهور و شرایط آن به صورت جمله غیرشرطی دلالت می‌کند.

امام باقر در حدیثی با سند صحیح^۶ در پاسخ به سؤال حُمَران که از ایشان می‌پرسد چه وقت این امر (ظهور) اتفاق می‌افتد تا خوش حال شویم، در قالب بیان حکایتی آموزنده می‌فرماید:

در گذشته عالمی بود و فرزندی داشت که به دانش و فضل پدر بی‌رغبت بود و از او چیزی نمی‌پرسید. در مقابل همسایه‌ای داشت که از خرمون دانش او بهره‌های فراوان می‌برد. عالم هنگام مرگ فرزندش را خواست و به او گفت: اگر پس از من به تورجوع کردند و با مشکلی رویه رو شدی از این مرد همسایه کمک بخواه. این بگفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس از مدتی پادشاه آن دوران خوابی دید و برای تعبیر خواب خود فرزند عالم را احضار کرد. فرزند به همسایه مراجعه کرد و از وی نظر خواست. همسایه گفت من می‌دانم تعبیر خواب چیست، اما به شرطی می‌گویم که با من پیمان محکم بیندی تا در آن‌چه پادشاه به تو پاداش می‌دهد، مرا هم سهیم کنی. فرزند پذیرفت. آن‌گاه همسایه گفت: در تعبیر خواب پادشاه بگو که اکنون زمان گرگ است. فرزند عالم نزد پادشاه رفت و پس از بیان تعبیر خواب پاداش خوبی گرفت، اما با کمال شهامت به وعده خود با همسایه عمل نکرد.

پس از مدتی دوباره جریان تکرار شد. فرزند عالم با خجالت و شرمندگی نزد همسایه رفت و عذر آورد. همسایه هم چون گذشته از او پیمان محکم گرفت که سهم او را از پاداش فراموش نکند و به او گفت در تعبیر خواب پادشاه بگو اکنون زمان فوق است. فرزند عالم پس از گرفتن پاداش به تردید افتاد که چه کند آیا سهم همسایه را بدهد یا نه، ولی بالاخره تصمیم بر نپرداختن سهم همسایه گرفت.

وقتی برای بار سوم داستان تکرار شد، فرزند عالم قول داد که این بار به وعده خود عمل کند. همسایه نیز به او گفت: به پادشاه بگو اکنون زمان ترازو (عدالت) است. فرزند عالم پس از دریافت پاداش بلافصله نزد همسایه رفت و سهم او را تقدیم کرد. پس از این اقدام فرزند عالم، همسایه به او چنین گفت: زمان اول زمان گرگ بود و تو نیز از گرگ‌ها بودی (و حق مراندادی و آن را به غارت برده)، زمان دوم زمان قوچ بود (که قصد می‌کند ولی عمل نمی‌کند) تو هم قصدش را داشتی که به قول خود عمل کنی، اما عمل نکردی، اما زمان سوم زمان میزان (عدالت) بود و تو به وعده‌ات عمل کردی. همسایه این بگفت و آن‌گاه همه مال را جلوی فرزند نهاد و افروزد: همه پاداش از آن تو، مرا بدان نیازی نیست.^۷

امام باقر در پاسخ به وقت ظهور با بیان این حکایت تأمل برانگیز که احتمالات متعددی در فهم آن مطرح است، اما با وجود همه آنها می‌توان ادعا کرد که روایت گویای

این نکته است که وقت ظهور بستگی به عوامل و زمینه‌هایی دارد که از آن جمله خواست مردم و انصاف و عدالتخواهی و اعتدال آنان است. تا جامعه طالب عدالت نباشد، امام عدل ظهور نخواهد کرد؛ چون این یک اصل مسلم است که جامعه فاسد حاکم عادل را نمی‌تواند تحمل کند، همان‌گونه که علی را تحمل نکردن و جامعه عادل هم حاکم فاسد را تاب نمی‌آورد. اگر با فساد جامعه، ظهور حضرت محقق شود، امام مهدی نیز سرنوشتی همچون دیگر امامان خواهد داشت. براساس این روایات یکی از عوامل مهم زمینه‌سازی ظهور، پرورش روح عدالتخواهی و توسعه آن در جامعه و سیطره گفتمان عدالت به منزله گفتمان غالب جامعه بشری است.

پی‌نوشت‌ها

۱. علی بن عیسیٰ اربیلی، *کشف الغمة*، ج ۲، ص ۴۰۷؛ محمد باقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۷۵، ص ۲۰۸.
۲. حسن بن علی حرّانی، *تحف العقول*، ص ۳۷.
۳. ظاهرًا خرب المثل است.
۴. امام صادق : «کسی که در انتظار دولت ما باشد مانند کسی است که در راه خدا در خون خویش بغلتند.» (علی بن بابویه قمی، *کمال الدین و تمام النعمة*، ج ۶۴۵، ص ۶۴۵)
۵. امام صادق : «هر صبح و شام منتظر فرج باش.» (محمد بن ابراهیم کاتب نعمانی، *الغيبة*، ص ۲۹۹، ب ۲۰، فصل ۲، ح ۳)
۶. رسول خدا : «جماعتی از مشرق زمین (ایران)، بیا می‌خیزند و زمینه‌ساز حکومت [حضرت] مهدی می‌شوند.» (محمد بن یزید قزوینی، *سنن ابن ماجه*، ج ۲، ص ۳۶۸، ح ۴۰۸۸)؛ (سلیمان بن احمد لخمی طبرانی، *المعجم الأوسط*، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۲۹۰) «یخرج قوم من قبل المشرق فیوطئون للمهدي سلطانه؟» (علی متقی بن حسام الدین هندی، *کنز العمال*، ج ۱۴، ص ۲۶۳، ح ۳۸۶۷) بدون کلمه «یعنی».
۷. امام صادق : «خودتان را برای قیام قائم آماده سازید، گرچه به فراهم آوردن یک تیر باشد.» (نعمانی، *الغيبة*، ص ۳۲۰، ب ۱۰، ح ۲۱)؛ نجم الدین طبسی با همکاری جمعی از فضلا، *معجم حادیث الامام المهدی*، ج ۵، ص ۲۴۹، قم: نشر معارف اسلامی)
۸. امام صادق : «هر کس چهاریابی را در انتظار امر ما مهیا سازد در حالی که بر دشمن مغضباناًک و منسوب به ما (شیعه) باشد، خداوند روزی اش را وسیع و سینه‌اش را گشاده گرداند او را به آرزویش برساند و در برآورده شدن حاجت‌هایش کمک کند.» (محمد بن یعقوب کلبی، *الکافی*، ج ۶، ص ۵۳۵، ح ۱۰) على اکبر دهخدا، *لغتنامه*.
۹. عجم مقايس اللげ: «وطا: کلمة تدل على تمهيد شى و تسهيله؛ کلمه‌ای است که دلالت می‌کند بر آماده‌سازی و آسان‌کردن چیزی.»
- العین: «وطا لک الامر: اذا هیأته؛ هنگامی که آن را مهیا و آماده کنی.»
- المصباح: «وطئته برجلی: علوته؛ استعلا یافن.»
- لسان العرب و تاج العروس: «وطئ الشی، بطاؤه و طاؤ: داسه؛ لکدکوب کردن.»
- التحقیق فی کلمات القرآن: «ان الاصل الواحد فی الماده هو استعلاه علی شی و جعله تحت النفوذ و النصرف و من مصاديقه: قولهم و طئته برجلی اذا علوته. و وطئ البجارة و وطئ الأرض اذا استعليت عليها متفقاً و جعلتها تحت نفوذك. و وطئته اذا جعلته تحت سلطتك و امرک و حکمک و اجریت عليه ما شئت... و يلزمـه التوافق و التمهيد و الاخـذ.»

توقيعات گفته است: «هذه التوقيعات لا يمكننا الجزم بتصورها من الناحية المقدسة... كيف يمكننا الجزم بتصوره من تلك الناحية على ان روایة الاحتجاج لهذين التوقيعين مرسلة والواسطه بين الطبرسي والشيخ المفید مجهول.» (سید ابوالقاسم موسی خوئی، *معجم رجال الحدیث*، ج ۱۷، ص ۲۰۹ چنین پاسخ می دهد: «ولیت شعری لماذا التردید بعد دعوى اجماع الامامية على ذلك و هل المطالبة بصحة السنّد بعد الاجماع على صدور الكتاّبين الا كطالبة البيان بعد العيان.»

۳۰. حرف «لو» یا شرطیه است و یا غیرشرطیه. شرطیه نیز یا امتناعیه است و یا غیرامتناعیه. غیرشرطیه نیز بر شش قسم است: مصدریه، زائدیه، تقليلیه، تحضیض، عرض، تمیز. (نک: ابن هشام، *معنی اللیب*، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، ج ۱، ص ۲۵۵-۲۷۲، بیروت: دار احیاء التراث: *النحو الواقی*، ج ۴، ص ۴۵۹-۲۴۳).

از میان اینها آن چه رایج و غالب در استعمالات «لو» است، شرطیه امتناعیه است که بر دونکه دلالت می کند؛ یکی شرطیت یعنی معلق بودن چیزی بر دیگری و این وجود دو جمله را اقتضا دارد که بین آنها ارتباطی خاص است. جمله اول را شرط یا مقدم و جمله دوم را جزا یا جواب یا تالی گویند و ارتباط بین دو جمله شرط و جزا، ارتباط سبی و مسببی است، یعنی تحقق جزا (تالی) در گرو تحقق شرط (مقدم) است. دیگری این که این شرط درگذشه محقق نشده و جزا نیز در گذشته واقع نشده است. (*النحو الواقی*، ج ۴، ص ۴۵۹).

۳۱. صاحب *النحو الواقی* در توضیح تعریف سبیوبه می گوید: «ای لاما کان سیق فی الماضي، لوقع غیره فی الماضي ايضاً» و پس از آن می افزاید: این تعریف کاملاً دقیق و صحیح است و تعریف شایع که گفته می شود: «حرف امتناع (جز) لامتناع (شرط)» غلط و یا نیازمند توجیه و تأویل است؛ زیرا امتناع شرط گاهی مستلزم امتناع جواب (جز) است و گاهی نیست. اگر شرط سبب منحصر برای جزا باشد، مستلزم امتناع جزاست، مانند: «لو طلعت الشمس امس لظهر النهار»، «لو توقفت الأرض عن الدوران لهلك الاجاء جميعاً من شدة البرد او الحرّ» و چنان چه شرط، علت منحصره نباشد، مستلزم امتناع نیست، مانند: «لو طلعت الشمس امس لكان النور موجوداً»؛ زیرا در این مثال شرط یعنی طلوع شمس ممتنع است، اما جواب (با جزا) که وجود نور است، ممتنع نیست؛ زیرا چیز دیگری همچون چراغ یا آتش نیز می تواند باعث ایجاد نور و روشنایی شود. نیز همین گونه است در این مثال ها: «لو تعلم الفقیر لاغتنی»، «لو واظب الغلام

۱۱. المصباح «ظهر الشيء يظهر ظهوراً بـز بعد الخفاء؛ أنسكار شدن بعد از پنهانى.»
- التهنیب: «الظهر: خلاف البطن من كل شيء. التحقیق: هو مطلق بدأ في قبال البطن بأى كيفية كان.»
۱۲. علامه حلی، *کشف المراد في شرح تحرید الاعتقاد*، تحقیق: علامه حسن زاده آملی، ص ۴۹۱.
۱۳. نک: پورسیدآقایی، «مدیریت امام زمان»، فصل نامه مشرق موعود، شماره ۸.
۱۴. گفته است که رسالت شیعه زمینه سازی ظهور است، اما این بدان معنا نیست که اگر بر فرض به وظيفة خود عمل نکرد، ظهور رخ نمی دهد؛ زیرا ظلم مملو و سیاهی های سرشار، خود می تواند زمینه ساز نور و روشنایی باشد. آدمی با تجربه بنسته ها و درک ضعف خود و فشار حواծ و حجم عظیم مصائب که دست آورد خود اوست، می باید که زمین نیازمند آسمان است. از این رو، به طلب بر می خزد و با همه وجود موعود و منجی را می خواهد.
۱۵. سوره رعد، آیه ۱۱.
۱۶. سوره اعراف، آیه ۹۶.
۱۷. سوره محمد، آیه ۷.
۱۸. محمد بن مسعود سلمی سمرقندی، *تفسیر العیاشی*، ج ۲، ص ۱۵۴، ح ۴۹.
۱۹. سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۸، ح ۴۰۸۸.
۲۰. احمد بن علی طبرسی، *الاحتجاج*، ج ۲، ص ۲۰۲.
۲۱. این دو مبنای در علم اصول به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. آن چه مورد پذیرش صاحب این مقاله است، همان مبنای مشهور است.
۲۲. *الاحتجاج*، ج ۱، ص ۴.
۲۳. شهید محمد صدر، *تاریخ العیشی الكبير*، ص ۱۳۸.
۲۴. شیخ طوسی، *عدة الأصول*، تحقیق: مهدی نجف، ج ۱، ص ۳۸۷، قم: مؤسسه آل البيت؛ *معالم الأصول*، ص ۲۰۴. (به نقل از محمد غروی، *المقالات والرسالات*، الشیخ المفید و التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة بین الاخذ والردع، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الالافية لوفاة الشیخ المفید)
۲۵. «و اما الطريق الثاني في تزكيته، ما تزويه كافة الشيعة وتلقاف بالقبول من ان صاحب الأمر - صلوات الله و سلامه عليه و على آباءه - كتب إليه ثلاثة كتب، كتب في كل سنة كتاباً ... ثم قال: وهذا اوفق مدح و تزكية و ازكي ثناء و تطريبة بقول امام الامة و خلف الائمة.» (*لؤلؤة البحرين*، ص ۳۶۷ به نقل از *المقالات والرسالات*)
۲۶. *المقالات والرسالات*. آقای غروی پس از ارائه شواهد و قرائن متعدد بر صحبت سند این توقيعات در پاسخ به مرحوم محقق خوئی که پس از ذکر

- على السباحة لقوى جسمه.» (همان، ص ۴۶۱ و نیز نک: مفہم الیبب، ج ۱، ص ۲۵۸-۲۶۰) ^{۳۷}
۳۲. سوره اعراف، آیه ۹۶.
۳۳. سوره حafe، آیه ۴۴-۴۶. ^{۳۸}
۳۴. با توجه به آن چه آورده شد، بی اساس بودن سخن ذیل کاملاً اشکار می شود: «با توجه به استفاده امام در توقیع از حرف شرط «لو» این توقيع فقط یک شکایتی از جانب امام است و تحقق این شرط چیزی شبیه به یک آرزو و تمنای دست نایافتی است و گوینده این سخن امیدی به آن نسبته است ... این جمله در مقام نشان دادن راهکاری به شیعیان برای پیش انداختن ظهور نیست، بلکه صرفاً گزارشی است از وقوع یک واقعیت تلخ به دلیل کوتاهی آنها در وقایی به عهد امامت. اما به خاطر ارادت شرط «لو» نمی توان از عبارت توقيع شریف برداشت کرد که شیعیان اکنون چه وظایفی دارند و چه کارهایی را می توانند انجام دهند تا توفیق مشاهدة امامشان را زودتر بپیدا کنند.» (سید محمد بنی هاشمی، راز پنهانی و رمز پیدایی، ص ۲۵۴-۲۵۵) ^{۳۹}
۳۵. نک: مظفر، اصول فقه، ج ۱، ص ۱۱۴-۱۱۲. ^{۴۰}
۳۶. مانند این روایت امام صادق: «لو ان رجال مات صائمًا في السفر لما صليت عليه.» (شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۴۱) ^{۴۱}
۳۷. نک: همان، ص ۱۱۵-۱۱۶. ^{۴۲}
۳۸. سوره مریم، آیه ۸۷. ^{۴۳}
۳۹. عبد على بن جمعة العروسي الحويزي، تفسیر نور التلکین، ج ۳، ص ۳۶۲. ^{۴۴}
۴۰. الكافی، ج ۱، ص ۲۲۱. ^{۴۵}
۴۱. الاحتجاج، ج ۲، ص ۲۹۷. ^{۴۶}
۴۲. همان، ص ۴۹۲. ^{۴۷}
۴۳. محمد بن جعفر مشهدی، المزار الكبير، ص ۵۸۸؛ ابراهیم بن علی عاملی کفعی، المصباح، ص ۴۹۶؛ شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر. ^{۴۸}
۴۴. الكافی، ج ۱، ص ۴۱۶، ح ۲۲. ^{۴۹}
۴۵. همان، ج ۲، ص ۸، ح ۱. ^{۵۰}
۴۶. فخر الدین طریحی، مجمع البیان، ج ۱، ص ۳۷۷ ذیل آیه ۱۲۴ سوره بقره؛ بخار الانوار، ج ۳، ص ۵۳. ^{۵۱}
۴۷. اقبال الاعمال، ج ۲، ص ۲۸۳؛ بخار الانوار، ج ۹، ص ۹۵، ح ۳۰۲. ^{۵۲}
۴۸. سید بن طاووس، کشف الیقین، ص ۲۹۶؛ بخار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۸۷. ^{۵۳}
۴۹. الكافی، ج ۱، ص ۳۹۰. ^{۵۴}
۵۰. المصباح، ص ۵۵۱ با کمی تفاوت؛ مفاتیح الجنان، دعای عهد. ^{۵۵}
۵۱. «ولبعض النها رأى حسن في مجيء هذه اللام حيناً و عدم مجئها حين آخر، يقول: هذه اللام تسمى «لام التسويف»، اي: التأجيل و
- التأخير والتمهل؛ لأنّها تدل على أن تتحقق الجواب سيتأخر عن تتحقق الشرط زمناً طويلاً نوعاً وعدم مجئها يدل على أن تتحقق الجواب سيتأخر عن تتحقق الشرط زمناً يسيراً، قصير المهلة بالنسبة للمرة السابقة. فتحقيق الجواب في الحالتين متاخر عن تتحقق الشرط - كالشأن في الجواب دائمًا - الا ان مجيء اللام معه دليل على انه سيتأخر كثيراً، وان مهلته ستطول، بالنسبة له حين يكون خالياً منها.» (النحو الواقي)، ج ۴، ص ۴۶۵) ^{۵۶}
۵۲. نک: راز پنهانی و رمز پیدایی، ص ۲۵۲. ^{۵۷}
۵۳. الغيبة (نعمانی)، ص ۲۱۰، ب ۱۲، ح ۴؛ معجم احادیث الامام المهدی، ج ۵، ص ۲۵۳. ^{۵۸}
۵۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۷، ب ۳۶، ح ۲ (سند حدیث معتبر است)؛ بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۷. (به نقل از علی بن محمد خاز قمی، کفایة الاثر به سند دیگر) ^{۵۹}
۵۵. ابوالفضل على طبرسی، مشکاة الانوار، ص ۶۳، نجف: حیدریه، ۱۳۸۵؛ محمدی محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج ۱، ص ۱۸۴، به نقل از همان. ^{۶۰}
۵۶. شیخ مفید، «اربع رسالات في الغيبة (الرسالة الثالثة)»، مصنفات، ج ۷، ص ۳؛ معجم احادیث الامام المهدی، ج ۵، ص ۲۵۲. ^{۶۱}
۵۷. الغيبة (نعمانی)، ص ۳۲۹؛ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۶، ح ۸ با کمی تفاوت. ^{۶۲}
۵۸. امام صادق: «سیاستی من مسجدکم هذا - یعنی مکة - ثلاثة و ثلاث (ثلاثة) عشر رجلاً...» (معجم احادیث الامام المهدی، ج ۵، ص ۲۵۴) «کنت عند ابی عبدالله فذكر اصحاب القائم فقال: ثلاثة و ثلاثة عشر...» (همان، ص ۲۵۶) ^{۶۳}
۵۹. همان، ص ۲۴۷. ^{۶۴}
۶۰. عرب روایت فوق به دو سند نقل شده که در هر دو سند همه روات آن امامی ثقة و جلیل القدر هستند، علی بن حذیج (بن حکیم) نیز بنا بر قول تحقیق، امامی ثقة است. (لوح فشرده «درایة النور») ^{۶۵}
۶۱. الكافی، ج ۸، ص ۳۶۲، ح ۵۵۲؛ معجم احادیث الامام المهدی، ج ۴، ص ۳۹۹-۴۰۲. این که در ابتدای روایت حضرت به حمران می فرمایند تو دوستان و برادران و آشنايانی داری، شاید مقصود این باشد که تو نمی توانی به وعدهات عمل کنی و این سرّ را نزد دوستان و آشنايانیت فاش می کنی. احتمال دیگر این که با تأمل در وضیحت دوستان و آشنايانیت می توانی دریابی که جامعه تو کدام یک از این سه قسم جامعه‌ای است که بیان شد و آیا شرایط ظهور مهیا است یا نه؟ احتمال آخر این که تو برادران و دوستانی داری، اما برای ظهور لازم است زمانه و غالب افراد جامعه چنین باشند. ^{۶۶}