

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۱۰
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵

فصل نامه علمی - پژوهشی مشرق موعود
سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۱

کارکردهای نشانه‌های ظهرور

*نصرت‌الله آیتی

چکیده

در میان مجموعه روایات مهدوی، روایات نشانه‌های ظهرور از پر تعدادترین روایات به شمار می‌روند. صدور این حجم وسیع از روایات، منشأ طرح این پرسش می‌شود که پیشوایان معموم از طرح بحث نشانه‌های ظهرور چه اهدافی داشته‌اند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان از دشواری‌های عصر غیبت که طبیعتاً از نظر پیشوایان معموم دور نبوده کمک گرفت. در عصر غیبت، جامعه شیعه با دشواری‌های متعددی همچون طولانی شدن دوران غیبت، غفلت، مدعیان دروغین، قیام‌های باطل و دشواری شناسایی امام مهدی در هنگام ظهور روبه روس است. براین اساس، حل این دشواری‌ها می‌تواند مقاصد پیشوایان معموم از طرح بحث نشانه‌های ظهرور باشد و نشانه‌های ظهرور می‌توانند کارکردهای ایجابی و سلبی داشته باشند. در کارکرد ایجابی می‌توانند باعث امیدبخشی، غفلت‌زدایی و شناخت امام مهدی شوند و در کارکرد سلبی می‌توانند معیاری برای شناسایی قیام‌های باطل و مدعیان دروغین باشند.

واژگان کلیدی

امام مهدی، نشانه‌های ظهرور، کارکردهای نشانه‌های ظهرور، قیام‌های باطل.

مقدمه

احادیث نشانه‌های ظهور بخش در خور توجهی از روایات مربوط به امام مهدی ع را به خود اختصاص داده‌اند. درباره این حجم گسترده از روایات - که از قضا مورد توجه مؤمنان نیز هست - همچنان ابهامات، پرسش‌ها و دشواری‌های بسیاری وجود دارد که حل آن نیازمند تأملات و ژرف‌نگری‌های بیشتری است. در میان فهرست این ابهامات و پرسش‌ها می‌توان مواردی را یافت که متأسفانه درباره آن‌ها پژوهشی صورت نگرفته است. برخی از این پرسش‌ها به قرار زیرند:

۱. جایگاه نشانه‌های ظهور در هندسهٔ معرفت دینی؛
۲. زبان روایات نشانه‌های ظهور (سمبلیک یا واقعی بودن آن)؛
۳. معیار تطبیق نشانه‌های ظهور و مشکلات آن؛
۴. کارکردهای نشانه‌های ظهور.

در گذشته به برخی از این‌ها پرداخته شد (نک: آیتی، ۱۳۹۰؛ همو: ۱۳۹۱) و در اینجا به تبیین کارکردهای نشانه‌های ظهور و بررسی زوایای آن خواهیم پرداخت.

طرح مسئله

پرسش از کارکردها و مقاصدی که پیشوایان معموم از طرح بحث نشانه‌های ظهور داشته‌اند، طبیعی ترین پرسش در روبارویی با بحث نشانه‌های ظهور است. نفس وجود روایات نشانه‌های ظهور آن هم با این حجم گسترده به صورت طبیعی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که پیشوایان معموم از طرح این بحث چه هدفی داشته‌اند و به دنبال چه مقاصدی بوده‌اند؛ به ویژه طرح این مسئله در این حجم نسبتاً گسترده از روایات را چگونه می‌توان توضیح داد و تحلیل کرد؟ بر این اساس حل این پرسش خود به خود موضوعیت دارد و برای پاسخ به آن باید تلاش کرد. گذشته از آن، پاسخ به پرسش یادشده در حل برخی دیگر از ابهام‌های مربوط به بحث نشانه‌های ظهور - که به دو مورد آن در ادامه اشاره می‌شود - تأثیرگذار است. از این‌رو پرداختن به آن اهمیتی دوچندان می‌یابد، از جمله:

الف) از جمله مسائل مهم نشانه‌های ظهور، تطبیق و معیارهای آن است؛ یعنی تعریف ضوابطی که بتوان بر اساس آن نشانه‌های ظهور را بر مصاديق واقعی آن تطبیق کرد و راه را بر مدعیانی که گاه و بی‌گاه به دروغ برای نشانه‌های ظهور مصدق تراشی می‌کنند بست. پیش از ورود به این بحث و تعیین ضوابط تطبیق، با این پرسش روبه‌روییم که اساساً آیا تطبیق

نشانه‌های ظهور بر مصاديق ضرورت دارد تا به دنبال تعریف ضوابط آن باشیم؟ روش است که اگر کسی برایین باور باشد که تطبیق نشانه‌های ظهور بر مصاديق آن هیچ ضرورتی ندارد و ما همواره با مصاديق محتمل روبه رو هستیم، دیگر جایی برای بحث از تطبیق و معیارهای آن وجود نخواهد داشت. حل این پرسش که آیا تطبیق ضرورت دارد یا نه، در گرو پاسخ به چیستی کارکردهای نشانه‌های ظهور است. اگر بتوانیم برای نشانه‌های ظهور کارکردهایی تعریف کنیم که بدون تطبیق نیز قابل دستیابی باشند، می‌توانیم از نظریه عدم ضرورت تطبیق دفاع نماییم، اما اگر نشانه‌های ظهور کارکردهایی داشته باشند که تنها در صورت تطبیق محقق گردند، در این صورت به منظور پیش‌گیری از محدودر لغویت نشانه‌ها، باید از ضرورت تطبیق و درنهایت معیارهای تطبیق سخن گفت.

ب) از دیگر مسائل مربوط به بحث کارکردهای نشانه‌های ظهور، بحث بدا در علائم حتمی است؛ زیرا دیدگاهی که معتقد به امکان بدا در همه نشانه‌های ظهور است، بایه این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان میان کارکردهای نشانه‌های ظهور و بدا آشتی بقرار کرد؟ و به بیان دیگر، بدا با چه کارکردهایی قابل جمع است و با چه کارکردهایی جمع نمی‌شود؟ یا این که بدا چه مقدار از کارکردها را تضعیف می‌کند؟ روش است که پاسخ به این پرسش در گرو تصویری درست از کارکردهای نشانه‌های ظهور است.

دشواری‌های عصر غیبت

برای پاسخ به این پرسش که پیشوایان معصوم از طرح بحث نشانه‌های ظهور چه هدفی را تعقیب می‌کده‌اند، افزون بر روایات و تصريحات و اشاراتی که در آن‌ها نسبت به این موضوع شده است، می‌توان از مسیر تحلیل مشکلات و دشواری‌های عصر غیبت نیز پیش رفت، با این توضیح که دوران غیبت به دلیل در دسترس نبودن امام معصوم و نیز طولانی شدن آن و وجود زمینه مناسب برای مدعیان و... با مشکلات و دشواری‌های فراوانی همراه است و این مشکلات و دشواری‌ها از دید آینده نگر پیشوایان معصوم که از آغاز غیبت تا پایان آن را می‌دیده‌اند و از طولانی شدن این دوران پر محنت و مشکلات و دشواری‌هایی که شیعه در این مسیر پر پیچ و خم به آن‌ها مبتلا خواهد شد، آگاهی داشته‌اند. بنابراین طبیعی است که حداقل بخشی از سخنانشان ناظر به حل این مشکلات باشد و برای روایویی درست با این دشواری‌ها، راهکارهایی را برای شیعیانشان بیان فرمایند. براین اساس می‌توانیم برای پاسخ به این پرسش که پیشوایان معصوم از طرح بحث نشانه‌های ظهور چه مقاصدی داشته‌اند، به

مشکلات و دشواری‌های عصر غیبت نیز توجه نماییم و با تحلیل آن‌ها به پرسش پیش‌گفته پاسخ دهیم. این مشکلات عبارتند از:

۱. یأس و نامیدی

یکی از مهم‌ترین دشواری‌های عصر غیبت مشکل یأس و نامیدی است. این مشکل عمدتاً ریشه در به درازا کشیده شدن دوران غیبت دارد. شیعیانی که همیشه از نزدیک بودن ظهور برایشان سخن گفته شده است و به همین دلیل هر روز و شب را به امید آن سپری می‌کنند، وقتی انتظارشان روزها و ماه‌ها و سال‌های بسیار به درازا بکشد و بلکه با نگاه به گذشته ببینند این انتظار قرن‌ها به طول انجامیده است و از آن‌چه به انتظارش نشسته‌اند خبری نشده است، به طور طبیعی از تحقق آن‌چه در انتظارش نشسته‌اند مأیوس می‌شوند و این یأس توان استقامت و ایستادگی در برابر مشکلات ناشی از عدم حضور امام را سلب می‌کند، بلکه اصل اعتقاد به مهدی موعود را تهدید می‌نماید.

۲. غفلت

دشواری دیگری که شیعیان عصر غیبت به دلیل به درازا کشیدن این دوران به آن مبتلا هستند غفلت است؛ غفلت از اندیشه مهدویت و امام حی و حاضر و نیز از آرمان‌ها و اهداف و دغدغه‌هایش. مَثَلٌ ما و به درازا کشیده شدن غیبت امام، مثل بیماری است که در ابتدا از بیماری خود بسیار بی‌تابی می‌کند و برای درمان آن خود را به آب و آتش می‌زند، اما اگر بیماری اش طولانی شود آرام آرام با آن کنار می‌آید و به عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر با آن خو می‌گیرد و گاه حتی از بیماری خود غافل می‌شود. شیعیان نیز در مواجهه با غیبت امام زمان و بنا نهادن در معرض چنین مشکلی هستند؛ مشکل خو گرفتن با غیبت و غفلت از امام زمان و بنا نهادن زندگی‌ای دوباره که در آن زندگی، امام هیچ جایگاهی ندارد و باید بدون او و بدون توجه به او گذران عمر کرد. این مشکل نیز مشکلی است که غیبت امام و به درازا کشیده شدن آن به همراه دارد و البته اثبات وجود چنین مشکلی نیاز به آیه و روایت ندارد و مظاہر آن را می‌توان در زندگی خود و دیگران به وفور مشاهده کرد.

۳. مدعیان دروغین

از دیگر مشکلات عصر غیبت - که از مهم‌ترین مشکلات این عصر به شمار می‌رود - وجود مدعیان دروغین است؛ مدعیانی که به دلیل جایگاه رفیع امام مهدی علیهم السلام در نظام اعتقدای اسلام و عظمتی که شخصیت آن وجود مقدس در نظر مسلمانان دارد همیشه وسوسه به چنگ

آوردن آن را در سر می‌پرورانند و باعث غبارآلوده شدن فضا و مشتبه شدن امر بر مؤمنان می‌شوند. توجه به نمونه‌های فراوان تاریخی این دسته از مدعیان و انحرافاتی که در دنیا اسلام به وجود آورده‌اند، اهمیت این مشکل را به خوبی نمایان می‌کند.

۴. قیام‌های باطل

از دیگر مشکلاتی که شیعیان با آن دست به گربیان بودند و البته این مشکل هم در زمان حضور ائمه علیهم السلام وجود داشت و هم در زمان غیبت، قیام‌هایی بود که از گوشه و کنار دنیا اسلام شکل می‌گرفت. این قیام‌ها با اهداف مختلفی برپا می‌شد؛ گاه انگیزه جاه طلبی و به چنگ آوردن حکومت بر مسلمین بود، گاه خصوصیات های قبیله‌ای، گاه نهی از منکر و اصلاح امور مسلمین، گاه به دست گرفتن قدرت و سپردن آن به امامان اهل بیت علیهم السلام و... این قیام‌ها از سوی برخی شیعیان که در فشار و تنگی بودند، به ویژه آن وقت که به نام دعوت به اهل بیت انجام می‌شد مورد توجه قرار می‌گرفت. اما صرف نظر از قیام‌هایی که با نیت‌های پلید همراه بود، آن قیام‌هایی هم که نیت خیرخواهانه داشت معمولاً به دلیل فراهم نبودن زمینه‌ها و عدم توجه به اقتضایات قیام، نتیجه‌های جزوء استفاده از احساسات شیعیان و در آخر، هدر رفتن مال و عرض و خون شیعیان و به مشقت افتادن پیشوایان معصوم نداشت. بنابراین ضروری بود که ائمه علیهم السلام برای حل این مشکل تدبیری بیندیشند و دستورالعملی را در اختیار شیعه قرار دهند که از همان زمان حضور ائمه تا زمان ظهور امام مهدی علیهم السلام بتوانند بر اساس آن دستورالعمل در هر موقعیتی وظیفه خود را نسبت به چنین قیام‌هایی بدانند.

۵. شناسایی امام زمان علیهم السلام

دشواری دیگری که مؤمنان به آن مبتلا هستند مربوط به شناسایی امام مهدی علیهم السلام است. در زمان حضور امامان پیشین به رغم مشکلات موجود، شناسایی امام برای کسانی که دغدغه این کار را داشتند می‌سوز بود، لیکن در زمان ظهور امام مهدی علیهم السلام با توجه به غیبت طولانی مدت آن حضرت و فقدان سابقه شناخت چهره مبارک ایشان، شناخت آن حضرت به هنگام ظهور با دشواری‌هایی همراه خواهد بود و به همین دلیل پیشوایان معصوم برای رویارویی درست با این مشکل و شناسایی امام مهدی علیهم السلام باید راهکارهایی استوار و خدشه ناپذیر فراهم کرده باشند.

کارکردهای نشانه‌های ظهور

آن چه گذشت، فهرستی از مشکلات عصر غیبت بود و در طرحی که پیشوایان معصوم برای

این دوران ریخته‌اند، حتماً باید راهکارهایی برای حل این مشکلات در نظر گفته شده باشد. در جایی دیگر (نک: آیتی، ۱۳۹۰) توضیح داده شد که عمدترين تکيه‌گاه مؤمنان برای عبور از دشواری‌های یادشده، باید بینات، هدایت‌ها و معیارهای دینی باشد. به عنوان نمونه، توجه به قدر و اندازه وجودی انسان و افق‌های بلند پیش رویش و جایگاهی که امام در نظام آفرینش دارد و اضطراری که آدمی به امام برای به فعلیت رساندن توانمندی‌هایش دارد، او را از غفلت از امام می‌رهاند و عطش نیاز به او را در دل آدمی می‌کارد و او را هر لحظه و آن، منتظر و چشم به راه امام می‌گرداند. آموزه‌هایی از این دست درمان درد غفلت از امام و آرمان‌های اوست. با این وجود نشانه‌های ظهور نیز می‌توانند به عنوان متمم و مکمل در کنار بینات، هدایت‌ها و ضوابط دینی تکيه‌گاه مؤمنان برای عبور از دشواری‌های پیش‌گفته باشند. براین اساس برای نشانه‌های ظهور کارکردهایی را می‌توان برشمرد که به کارکردهای ایجابی و سلبی تقسیم می‌شوند:

۱. کارکردهای ایجابی

وقتی نشانه‌های ظهور اثبات کننده چیزی باشند و بروجود چیزی دلالت کنند، کارکردهای ایجابی است و وقتی که نشانه‌ها بر نفی و سلب چیزی دلالت داشته باشند، از کارکرد سلبی برخوردارند. کارکردهای ایجابی عبارتند از:

الف) امیدبخشی

یکی از اهداف پیشوایان معصوم در طرح بحث نشانه‌های ظهور می‌تواند مقابله با مشکل یأس و ایجاد امید در دل مؤمنان باشد و شاید یکی از دلایل پراکنده بودن نشانه‌های ظهور در بستر زمان، همین باشد که در هر دوره‌ای نشانه‌ای رخدده و چراغی افروخته گردد و نور امید را همچنان در دل منتظران روشن و پر فروغ نگه دارد. به تعبیر دیگر، خداوندی که از منظر بالا هستی را می‌نگردد و قرن‌ها انتظار و چشم به راهی مؤمنان و یأس و نامیدی ناشی از این انتظار طولانی را می‌بیند، باید در طول این دوران متمادی منبعی سرشار از انرژی در اختیار مؤمنان قرار دهد که به هنگام سیطره تردید و دودلی‌ها با پمپاژ نیرو مؤمنان را از چمبه‌هه تردیدها برهاند و نشانه‌های ظهور می‌تواند یکی از این منابع نیرو بخش باشد و البته اگر نشانه‌ها در بستر زمان پراکنده نبودند و همگی در آستانه ظهور مجتمع بودند، نمی‌توانستیم امیدبخشی را از مقاصد پیشوایان معصوم در طرح نشانه‌های ظهور برشمریم، اما با وجود چنین پراکنگی‌ای می‌توان امیدبخشی را از اهداف پیشوایان معصوم محسوب کرد.

ب) غفلت زدایی

حل مشکل غفلت نسبت به امام زمان ع را می‌توان از دیگر اهداف پیشوايان معصوم در طرح نشانه‌های ظهور دانست؛ چرا که نشانه‌های ظهور همچون آینه‌ای که بیش از نشان دادن خود، منعکس کننده تصویر چیز دیگری است، نظرها و قلب‌ها را از خود به سمت امام زمان ع و نزدیک شدن ظهور آن حضرت معطوف می‌نماید و عاملی برای جلب توجه مؤمنان به سوی حضرت و درنتیجه، زدوده شدن غفلت نسبت به آن وجود نورانی می‌شود.

ج) شناخت امام مهدی ع

آخرین کارکرد ایجابی نشانه‌های ظهور که دشواری شناخت امام مهدی ع را حل می‌کند، این است که آن‌ها می‌توانند ابزاری مناسب برای شناسایی امام مهدی ع باشند؛ یعنی به کمک آن‌ها بتوان مطمئن شد کسی که پس از تحقق این نشانه‌ها در کنار خانهٔ خدا ظهور می‌کند، امام مهدی واقعی است. در برخی روایات به چنین کارکردی تصریح شده است:

در روایتی از امام صادق ع آمده است:

أمسك بيده هلاك الفلانى (اسم رجل من بنى العباس) و خروج السفيانى وقتل النفس، وحيش الحسف، والصوت، قلت: وما الصوت أهو المنادي؟ فقال: نعم، وبه يعرف صاحب هذا الامر، ثم قال: الفرج كله هلاك الفلانى (من بنى العباس)؛ (نعمانى، ۲۶۶: ۱۴۲۲)

هلاک فلانی (نام مردی از بنی عباس) را با دستت داشته بشمار، و خروج سفیانی را، و کشته شدن نفس زکیّه را، و سپاهی را که در زمین فرو می‌روند، و آن آواز را. عرض کردم: آواز چیست؟ آیا همان نداکننده است؟ پس فرمود: آری و صاحب این امر بدان وسیله شناخته می‌شود. سپس فرمود: فرج کامل در نابودی فلانی (از بنی عباس) است.

امام باقر ع نیز فرمود:

... والقائم - يا جابر - رجل من ولد الحسين يصلح الله له أمره في ليلة، فما أشكل على الناس من ذلك - يا جابر - فلا يشكلن عليهم ولادته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ووراثته العلماء عالماً بعد عالم، فإن أشكل هذا كله عليهم فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه وأسم أبيه وأمه؛ (همو: ۲۹۱)

... و قائم - ای جابر - مردی از فرزندان حسین است که خداوند کار او را یک شبه برایش اصلاح می‌فرماید. پس هرچه از آن جمله بر مردم مشکل نماید، دیگر زاده شدن او از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ارث بردن او از علماء، هر عالمی پس از دیگری برایشان

مشکل نخواهد بود و باز اگر این‌ها هم برایشان مشکل باشد آن آواز که از آسمان برمی‌خیزد هنگامی که او به نام خودش و پدر و مادرش خوانده می‌شود، دیگر مشکلی را برایشان باقی نمی‌گذارد.

۲. کارکردهای سلبی

الف) شناسایی قیام‌های باطل

چنان‌که گذشت، یکی از دشواری‌های شیعیان در زمان حضور و غیبت، این است که کسانی با این ادعا که ما همان قائم آل محمد هستیم، دست به قیام می‌زنند یا این‌که خود ادعای مهدویت ندارند، اما قیامشان با شعار دعوت به اهل بیت علیهم السلام است و مدعی سپردن حکومت به اهل بیت علیهم السلام پس از سرنگونی طاغوت زمان هستند. این دشواری در زمان حضور پیشوایان معصوم نمود بیشتری داشت و می‌توان نمونه‌های متعددی از این دست قیام‌ها را در تاریخ مشاهده کرد که فرصت طلبان سودجو از گوش و کنار دنیای اسلام، گاه با ادعای مهدویت و گاه سپردن حکومت به اهل بیت علیهم السلام جمعی از شیعیان را با خود همراه می‌ساختند و در نتیجه هم موجبات فشار هرچه بیشتر حاکمان جور بر امامان معصوم را فراهم می‌کردند و هم سبب به هدر رفتن مال و جان شیعیان می‌شدند. این مشکل در زمان غیبت نیز می‌تواند وجود داشته باشد و چه بسا کسانی مدعی شوند که ما همان مهدی موعود علیهم السلام هستیم؛ نظیر آن‌چه در قیام فاطمیین وجود داشت، یا این‌که عده‌ای مدعی شوند زمان ظهور نزدیک است و ظهور آن حضرت در شرف وقوع است و ما می‌خواهیم با قیام مسلحانه، طاغوت را سرنگون کرده و حکومت را به امام زمان علیهم السلام بسپاریم و از این راه عده‌ای را با خود همراه نمایند. از این‌رو پیشوایان معصوم برای حل این مشکل باید تدبیری می‌اندیشند و مؤمنان را برای رویارویی درست با جنبش‌هایی از این دست مهیا می‌کرند. در تدبیری که پیشوایان معصوم برای حل این دشواری اندیشیده بودند، دست‌کم به دو نکته توجه شده بود:

۱. معیارها، ۲. نشانه‌های ظهور.

۱. معیارها

مقصود از معیارها، ضوابی است که توسط ائمه علیهم السلام برای همراهی یا کناره‌گیری شیعیان از قیام‌ها بیان شده بود. در این باره به عنوان نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد: امام صادق علیهم السلام فرمود:

عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم

فيها الراعي فإذا وجد رجلاً هو أعلم بعئمه من الذي هو فيها يخرجه ويحيى بذلك الرجل الذي هو أعلم بعئمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لاحكم نفسان يقاتلن واحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها. ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم. إن أتاكم آت منا، فانظروا على أي شئ تخرجون؟ ولا تقولوا خرج زيد فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد عليهما السلام، ولو ظهر لوفي بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم إلى أي شئ يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد عليهما السلام؟ فنحن نشهدكم أنا لستنا نرضي به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرأيات والألوية أجرد أن لا يسمع منها، إلا مع من اجتمعنا بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحبتتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحبتتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني

علامة؛ (كليني، ١٣٦٣، ج: ٨، ٢٦٤)

بر شما باد به تقوا و ترس از خدای یگانه‌ای که شریک ندارد، و خود را واپسیید که به خدا سوگند مردی از شما که رمه گوسفند دارد و برای آن‌ها چوپانی داناتر به وضع گوسفندان ازاو بیاید آن چوپان نخستین را بیرون کند و این مردی را که داناتر به وضع گوسفندان اوست به جای او گذارد. به خدا سوگند اگر برای یک نفر از شما دو جان بود که با یکی از آنها نبرد می‌کردید و تجربه می‌آموختید، و دیگری به جای می‌ماند و با آن بدان چه برای او آشکار شده بود کار می‌کرد ولی یک جان بیشتر نیست، و چون آن یک جان بیرون رفت به خدا قسم که توبه از دست خواهد رفت. پس شما خود بهتر می‌توانید برای خویش [رهبر] انتخاب کنید. اگر یکی از ما خاندان به نزد شما آمد بنگرید تا روی چه منظور و هدفی می‌خواهید خروج و شورش کنید، و نگویید: زید خروج کرد؛ زیرا زید مرد دانشمند و راستگویی بود و شما را به خویشتن دعوت نمی‌کرد، بلکه او شما را به رضایت آل محمد دعوت می‌کرد، و اگر پیروز شده بود به طور مسلم به همان که شما را بدو دعوت کرده بود وفاداری می‌نمود. جز این نبود که او به حکومتی شورید که از هر جهت فراهم و آماده دفاع ازاو بود و می‌خواست آن را درهم بکوبد ولی آن کس که امروز خروج کند آیا به چه چیز شما دعوت کند؟ آیا به رضایت آل محمد ﷺ دعوت کند؟ که ما شما را گواه می‌گیریم که به چنین کسی راضی نیستیم و او امروزه که کسی با وی همراه نیست، نافرمانی ما کند و هنگامی که پرچم‌ها و بیرق‌ها را پشت سر خود ببیند سزاوارتر است که سخن ما را نشنود، مگر کسی که همه فرزندان فاطمه گرد او جمع شوند. به خدا سوگند آن کس را که شما می‌خواهید نیست مگر کسی که همه [بني فاطمه] بر گرد او جمع شوند،

همین که ماه رجب شد به نام خدای عزوجل روآورید، و اگرخواستید تا ماه شعبان هم عقب اندازید زیانی نیست و اگر بخواهید ماه رمضان هم فریضه روزه را در میان خاندان خود بگیرید شاید این کار موجب نیروی بیشتری برای شما باشد، و همان خروج سفیانی [برای علامت و نشانه] شما را بس است.

امام صادق علیه السلام در این روایت شریف با نام بردن از «زید» و قیام او در واقع معیارهایی را بیان فرموده‌اند که توجه به آن در مواجهه با مدعیان ضرورت دارد و تصریح فرموده‌اند که نمی‌توان خروج زید را بهانه‌ای برای قیام یا همراهی با قیامی قرارداد، بلکه باید دید آیا معیارهایی که در قیام زید وجود داشت در دیگر قیام‌ها نیز وجود دارد یا نه؟ آن حضرت در ادامه معیارها را بیان فرموده‌اند، از جمله این‌که کسی که می‌خواهد دست به قیام زند و آن را به امام بسپارد، باید عالم و دین شناس باشد (کان عالماً) و صدق و اصدق باشد و اگر می‌گوید: «من می‌خواهم حکومت را به امام بسپارم» در این ادعاییش صادق باشد (صدققاً) و دعوت به خود نکند (لم یدعکم الی نفسه) و بلکه به رضایت امام زمانش دعوت کند و امام هم باید این رضایت را تأیید نماید (انما دعاکم الی الرضا من آل محمد) و اقدامش همراه با برنامه و هدف باشد (انما خرج الی سلطان مجتمع لینقضه). بنابراین طبق فرمایش امام صادق علیه السلام از یک سو زید خود را قائم آل محمد نمی‌دانست و قیامش به عنوان قیام مهدی موعود نبود و از سوی دیگر قیام او معیارهای لازم برای قیام مشروعی که با هدف سپردن حکومت به امام معصوم انجام می‌گیرد را داشت.

آن‌چه در این روایت و دیگر فرمایشات ائمه علیهم السلام وجود دارد معیارهایی است که برای حل مشکل قیام‌های باطل طرح شده است و مؤمنان با توجه به آن می‌توانند در رویارویی با قیام‌هایی که به ادعای قائم آل محمد یا سپردن حکومت به امام معصوم انجام می‌پذیرد موضعی درست اتخاذ کنند.

۲. نشانه‌های ظهور

دومین عنصری که ائمه علیهم السلام بر آن تأکید فرموده‌اند تا مؤمنان در مواجهه با قیام‌هایی که به نام مهدی موعود یا به ادعای سپردن حکومت به امام معصوم انجام می‌پذیرد، موضعی درست اتخاذ کنند، نشانه‌های ظهور است؛ یعنی به مؤمنان توصیه فرموده‌اند که اگر با قیامی روبرو شدید که رهبر آن مدعی است قائم آل محمد است یا مدعی است ظهور در شرف و قوع است و من می‌خواهم بعد از پیروزی حکومت را به امام زمان بسپارم، بدانید تا فلان نشانه از نشانه‌های ظهور اتفاق نیفتاده، زمان به حکومت رسیدن امام نرسیده است. بنابراین با

قیام‌هایی که چنین ادعایی دارند همراه نشود. به عنوان نمونه، در پایان روایت پیش‌گفته امام صادق علیه السلام پس از بیان معیارها فرموده‌اند: «وکفاکم بالسفیانی علامة». یعنی شما به کمک این نشانه از نشانه‌های ظهور می‌توانید قیام‌های باطل را شناسایی کنید و بدانید پیش از تحقیق این نشانه هر کسی که مدعی است قائم آل محمد است یا می‌خواهد پس از شکست طاغوت حکومت را به امام زمان بسپرد در ادعایش صادق نیست. در توضیح مطلب یادشده باید توجه کرد که قیام‌های به ظاهر مصلحانه را زیک منظر می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: یک بار قیام با هدف انجام وظیفه دینی و امر به معروف و نهی از منکر و... انجام می‌پذیرد و یک بار با این ادعا که ظهور امام زمان در شرف وقوع است و ما می‌خواهیم طاغوت را سرنگون کرده و حکومت را به آن حضرت بسپاریم. آن‌چه از روایت پیش‌گفته استنباط می‌شود، این است که تا پیش از ظهور سفیانی، زمینه‌ها برای حکومت امام معصوم فراهم نیست. بنابراین قیام‌های کسانی که مدعی قائم آل محمد بودن هستند یا می‌خواهند حکومت را به امام زمانشان بسپارند و به این بهانه قیام می‌کنند، بی‌ثمر و باطل است، اما اگر کسی با هدف نهی از منکر و اصلاح جامعه اسلامی و جلوگیری از ظلم حاکمان جور جنبشی را پی‌ریزی کند، روایت یاد شده از چنین قیام‌هایی نهی نکرده است. مؤید مطلب پیش‌گفته، تعابیر صریحی است که در روایت وجود دارد؛ این‌که امام می‌فرماید: «اگر زید پیروز می‌شد به وعده خود وفا می‌کرد» و این‌که تصريح می‌فرماید: «کسانی که مدعی‌اند اکنون که در ضعف هستند از ما حرف‌شتوی ندارند، چه رسد به این‌که به قدرت برستند» نشان می‌دهد در آن زمان کسانی مدعی بوده‌اند: ما می‌خواهیم پس از پیروزی حکومت را به دست امام بسپاریم، و برای مشروعیت اقدام خود به قیام زید استناد می‌کرده‌اند و امام براین نکته تأکید می‌فرماید که زید در ادعایش صادق بود و اگر به پیروزی می‌رسید به وعده خود عمل می‌کرد، اما این مدعیان در ادعای خود صداقت ندارند؛ چرا که در زمان ضعف از ما تبعیت نمی‌کنند، چه رسد به زمان قدرتشان! بنابراین اساساً روایت در صدد قراردادن نشانه‌های ظهور به عنوان معیاری برای شناسایی قیام‌های باطلی است که با هدف تحويل دادن حکومت به امام زمان انجام می‌پذیرد.

از دیگر روایاتی که نشان می‌دهد یکی از کارکردهای نشانه‌های ظهور، شناسایی قیام‌های باطل است، این روایت است:

عن الفضل الكاتب، قال: كنت عند أبي عبدالله علیه السلام فاتأه كتاب أبي مسلم فقال: ليس لكتابك جواب اخرج عنا، فجعلنا يسار بعضنا بعضاً، فقال: أي شئ تسارون؟ يا فضل،

إِنَّ اللَّهَ - عَزْ ذُكْرُهُ - لَا يَعْجَلُ لِعِجْلَةِ الْعِبَادِ، وَلِإِزْلَالِ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَيْسَرَ مِنْ زَوَالِ مَلْكِ
لَمْ يَنْقُضْ أَجْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانَ حَتَّى بَلْغَ السَّابِعَ مِنْ وَلْدِ فَلَانَ، قَلَتْ: فَمَا
الْعَالَمَةُ فِيمَا يَبْيَنُنَا وَيَبْيَنُكَ جَعَلَتْ فَدَاكَ؟ قَالَ: لَا تَبْرُحُ الْأَرْضَ يَا فَضْلَ، حَتَّى يَخْرُجَ
السَّفِيَانِيُّ، إِذَا خَرَجَ السَّفِيَانِيُّ فَأَجْبِيُوا إِلَيْنَا - يَقُولُهَا ثَلَاثَةً - وَهُوَ مِنْ الْمُخْتَومِ؛ (هَمَوْ: ۲۷۴)
فَضْلَ كَاتِبُ گُوِيدَ: خَدْمَتِ اِمامَ صَادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُودَمَ كَهْ نَامَهُ اِبُو مُوسَلِمَ خَرَاسَانِيَّ بِرَاهِ اوَّمَدَ.
حَضْرَتْ فَرَمَوْدَ: نَامَهُ تُو جَوَابَ نَدَارَدَ؛ اِزْنَدَ مَا بِيَرُونَ شَوَّ! مَا شَرُوعَ كَرَدِيمَ بَا يَكْدِيَگَرَ
آهَسْتَهُ سَخْنَ گَفْتَنَ. فَرَمَوْدَ: اِيْ فَضْلَ، چَه سَخْنَتِهِ بَا هَمَ مَيْ گُوِيدَ؟ هَمَانَا
خَدَائِي عَزْوَجَلَ بِرَاهِ شَتَابَ بَنَدَگَانَ شَتَابَ نَمَى كَنَدَ، وَ بَهْ رَاسْتَيَ كَهْ كَنَدَنَ كَوَهِيَ اِزَ
جَائِي خَوَيِشَ آسَانَ تَرَاسْتَ اِزَوَّجَوْنَ كَرَدِنَ حَكَمَتِيَ كَهْ عَمَرْشَ بِهْ آخَرَنَرْسِيدَهَ. سِيسَنَ
فَرَمَوْدَ: هَمَانَا فَلَانَ پَسْرَفَلَانَ تَابَهْ هَفْتَمِينَ فَرَزَنَدَ فَلَانَ (يَعْنِي عَبَاسَ) رَسِيدَ (يَعْنِي
اِينَهَا بِهْ خَلَافَتَ رَسِندَ) مِنْ عَرَضَ كَرَدَمَ: پَسْ قَرْبَانَتَ گَرَدَمَ! چَه نَشَانَهَهَايِ مَيَانَ مَا وَ
شَمَاسْتَ؟ فَرَمَوْدَ: اِيْ فَضْلَ، اِزْجَائِي خَوَدَ حَرَكَتَ نَكَنَ تَا سَفِيَانِيَّ خَرَوجَ كَنَدَ، وَ چَوَنَ
سَفِيَانِيَّ خَرَوجَ كَرَدَ بِهْ سَوَى مَا روَأَوْرِيدَ - وَ سَهْ بَارَ اِينَ كَلامَ رَاتَكَرَارَ كَرَدَ - وَ اِينَ جَرِيَانَ اِزَ
نَشَانَهَهَايِ حَتَّمِيَ اِستَ.

این روایت نیز مانند روایت پیشین درباره قیام‌هایی است که با هدف سپردن حکومت به
امام انجام می‌پذیرد؛ زیرا ابومسلم خراسانی در آغاز مدعی بود می‌خواهد پس از شکست
بنی امیه حکومت را به امام صادق علیه السلام تحويل دهد و با این ادعا می‌خواست شیعیان را با خود
همراه نماید. امام صادق علیه السلام در چنین قضایی به راوی می‌فرمایند: تا سفیانی خروج نکرده
دست به اقدامی نزنید و با قیامی همراه نشوید؛ زیرا تا سفیانی خروج نکرده زمان به حکومت
رسیدن ما فرانزیسیده است. بنابراین هر کس پیش از خروج سفیانی ادعایی همچون ابومسلم
داشت و مدعی بود می‌خواهد حکومت را به امام زمان تحويل دهد، بدانید که دروغ گوست.
معلی بن خنیس در روایتی دیگر می‌گوید: وقتی پرچم‌های سیاه آشکار شد، پیش از آن که
بنی عباس آشکار شوند تعدادی از اصحاب امام صادق علیه السلام نامه‌ای با این مضمون خطاب به
آن حضرت نوشته‌ند: «ما چنین گمان می‌کنیم که امر حکومت به دست شما می‌رسد؛ چه
می‌فرمایید؟» حضرت نامه را بر زمین زده، فرمود:

أَفَ أَفَ، مَا أَنَا هَلْؤَلَاءِ يَإِمامَ، أَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتَلُ السَّفِيَانِيُّ؛ (هَمَوْ: ۳۳۱)
اف اف من امام اینان نیستم. آیا اینان نمی‌داند که او (امام قائمی که صاحب
حکومت است) کسی است که سفیانی را می‌کشد؟

از این روایت نیز چنین برداشت می‌شود که اصحاب حضرت صادق علیه السلام روایت «رأیت سود»

را شنیده بودند و با مشاهده رایات سود به امام نامه می‌نویستند که اگر این همان رایات سودی است که پیش از به حکومت رسیدن اهل بیت برآفرانسته می‌شود، ما امید داریم جهت حرکت درنهایت به سمت شما باشد و امر حکومت به شما سپرده شود؛ بنابراین نظر خود را بیان فرمایید. امام علی^{علیه السلام} در پاسخ، به مسئله سفیانی اشاره می‌کنند و این که آن امامی که به حکومت می‌رسد امامی است که سفیانی - که قبل از ظهرور خروج کرده است - را می‌کشد. بنابراین هنوز زمان به حکومت رسیدن ما نرسیده است و با توجه دادن به این نشانه از نشانه‌های ظهرور معیاری را برای شناسایی قیام‌های باطل ارائه می‌فرمایند.^۱

ب) نفی مدعیان

از دیگر کارکردهای سلبی نشانه‌های ظهرور که از مهم‌ترین کارکردهای نشانه‌های ظهرور به شمار می‌رود، نفی مدعیان دروغین مهدویت است؛ یعنی نشانه‌های ظهرور ابزاری هستند که می‌توان به کمک آن‌ها مدعیان دروغین را شناسایی کرد؛ زیرا وقتی که ظهرور امام زمان علی^{علیه السلام} مسبوق به نشانه‌هایی باشد که بدون تحقیق آن‌ها امام ظهرور نمی‌فرماید، به راحتی می‌توان مهدویت را از کسانی که پیش از تحقیق این نشانه‌ها دعوی مهدویت دارند نفی نمود. این کارکرد سلبی گرچه به نظر ساده می‌آید، اما توجه به این نکته، اهمیت نشانه‌های ظهرور را نمایان می‌کند که نشانه‌های ظهرور می‌توانند مشکل مدعیان را در طول تاریخ حل کنند و دهها مورد ادعای مهدویتی که در طول تاریخ وجود داشته را به کمک همین نشانه‌ها می‌شد نفی کرد و چه بسا همین نشانه‌های ظهرور را بر هزاران موردی که می‌خواسته‌اند مدعی مهدویت شوند بسته است و ما نمی‌دانیم اگر این نشانه‌ها نبودند چه تعداد مدعیان دروغین سر بر می‌آورند و چه تعداد از مؤمنان ساده‌دل در دام فریبیشان گرفتار می‌شدند. این کارکرد و کارایی آن در طول تاریخ غیبت به خوبی اهمیت نشانه‌های ظهرور را نشان می‌دهد، به اندازه‌ای که اگر نشانه‌های ظهرور کارکردی جز این نمی‌داشتند باز سزاوار بود که پیشوایان معصوم با همین اهتمام درباره نشانه‌های ظهرور با مؤمنان سخن گویند. برآن چه گفته شد می‌توان از روایات نیز شاهد آورد که پیشوایان معصوم خود برای اثبات دروغ بودن ادعای

۱. البته از ظاهر برخی از روایات چنین برداشت می‌شود که پیشوایان معصوم تا پیش از آشکارشدن نشانه‌های ظهرور از هرگونه اقدامی برای تشکیل حکومت نهی فرموده‌اند و این نهی مختص به جنبش‌هایی که با هدف سپردن حکومت به امام معصوم است نیست. اما افزوون بر پاسخ‌هایی که فقهای شیعه درباره این روایات ارائه کرده‌اند (نک: الولایة الالهیة الاسلامیة آیت الله محمد مومن، و درسات فی ولایة الفقیہ آیت الله منتظری) می‌توان گفت مقصود این روایات نیز به قرینه روایات پیش‌گفته قیام‌هایی است که ادعای نزدیک بودن ظهرور و سپردن حکومت به امام معصوم انجام می‌پذیرد.

برخی از مدعیان به نشانه‌ها تمسک جسته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به این روایات اشاره کرد:

معلی بن خنیس می‌گوید: «وقتی پرچم‌های سیاه آشکار شد، پیش از آن که بنی عباس آشکار شوند تعدادی از اصحاب امام صادق علیه السلام نامه‌ای با این مضمون خطاب به آن حضرت نوشتند: ما چنین گمان می‌کنیم که امر حکومت به دست شما می‌رسد چه می‌فرمایید؟ حضرت نامه را بر زمین زده، فرمود:

أَفْ أَفْ، مَا أَنَا هُؤُلَاءِ يَامِامٌ، أَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السَّفِيَانِي؛ (هُمُو)
اف اف من امام اينان نيسنتم. آيا اينان نمى داند که او (امام قائم) که صاحب
حکومت است) کسی است که سفیانی را می‌کشد؟

امام رضا علیه السلام می‌فرماید:

قبل هذا الامر السفياني واليماني والمرؤاني وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا هذا؟
(نعمانی، ۲۶۲: ۱۴۲۲)

پیش از این امر، سفیانی و یمانی و مرؤانی و شعیب بن صالح باید ظاهر شوند. پس
چگونه این شخص چنین ادعای می‌کند؟

علامه مجلسی در شرح این روایت چنین می‌نویسد:
يعنى چگونه اين شخص که خروج کرده -يعنى محمد بن ابراهيم يا ديگري -مدعى
است که همان قائم است؟ (مجلسی، ۱۴۰: ۵۲ ج ۲۲۳)

عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است:

خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، والسفيانى، والحسف، وقتل النفس الزكية،
واليماني. فقلت: جعلت فداك! إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أخرج
معه؟ قال: لا، فلما كان من الغد تلوت هذه الآية: {إِن نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَا يَخْضِعُونَ}، فقلت له: أهي الصيحة؟ فقال: أما لو كانت خضعت
أعناق أعداء الله عزوجل؛ (کلینی، ۱۳۶۳: ج ۸، ۳۱۰)

پنج نشانه پیش از قیام حضرت قائم صورت خواهد گرفت: صیحه آسمانی، خروج
سفیانی، فرو رفتن [لشکر سفیانی در بیداء]، کشته شدن نفس زکیه و خروج یمانی. من
عرض کردم: قربانت شوم! اگر یکی از خاندان شما پیش از وقوع این نشانه‌ها خروج
کند، با او همراه شویم؟ فرمود: نه. و چون فردا شد این آیه را برای آن حضرت خواندم:
«اگر بخواهیم برایشان نشانه‌ای از آسمان نازل کنیم که گردن‌هایشان در مقابل آن
خاضع گردد» و عرض کردم: آیا این نشانه همان صیحه آسمانی است؟ فرمود: آگاه

باش که اگر آن باشد گردن دشمنان خدا در برابر ش خاضع گردد.

برای تکمیل بحث، تذکراین نکته ضروری است که کارکرد سلبی اخیر منحصراً برای نشانه‌های حتمی ظهره است؛ زیرا چنان‌که توضیح داده شد برای شناسایی مدعیان دروغین ما از مسیر محقق نشدن نشانه‌ها پیش می‌رویم و عدم تحقق نشانه‌ها را دلیل دروغ‌گویی مدعی مهدویت می‌گیریم. روش است که چنین کارکردی ویژه نشانه‌هایی است که حتماً باید پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام اتفاق بیفتد. چنین نشانه‌هایی این خاصیت را دارند که با نبودنشان می‌توان دریافت کسی که مدعی مهدویت است دروغ می‌گوید، اما نشانه‌های غیرحتمی این خاصیت را ندارند و نمی‌توانیم از نبودنشان چنین استنباط کنیم که فلان شخص مدعی دروغ‌گوست؛ چرا که او می‌تواند بگوید من مهدی هستم و اگر پیش از ظهور من فلان علامت اتفاق نیفتاد، دلیلش این است که آن نشانه، حتمی نبود. بنابراین از راه عدم تحقق آن چه که حتماً باید محقق شود می‌توان مدعیان دروغین را شناخت، اما عدم تتحقق آن چه که تحقیق حتمی نیست نمی‌تواند دلیل نفی مهدویت از کسی باشد.

تطبیق نشانه‌های ظهور بر مصاديق

آن چه گذشت کارکردهای نشانه‌های ظهور بر اساس روایات و نیز با توجه به مشکلات و دشواری‌های عصر غیبت بود. حال به منظور تکمیل بحث با توجه به کارکردهای یادشده به دو پرسشی که در ابتدای نوشتار طرح شد نیز پاسخ می‌گوییم.
پرسش نخست این بود که با توجه به کارکردهای یادشده آیا تطبیق نشانه‌های ظهور بر مصاديق ضرورت دارد؟

در پاسخ باید گفت که این پرسش به تناسب هر یک از کارکردهای پیش‌گفته پاسخ‌های متفاوتی بدین قرار خواهد داشت:

الف) امیدبخشی

اگر امیدبخشی را یکی از اهداف طرح بحث نشانه‌ها بدانیم، برای دستیابی به آن نیازی به تطبیق قطعی نشانه‌های ظهور بر مصاديقش نیست؛ چرا که حتی اگر مصاديق احتمالی هم باشند، باز هم با تحقق آن‌ها نور امید در دل مؤمنان پر فروغ می‌شود، بلکه هرچه مصاديق محتمل بیشتری وجود داشته باشد به هدف نزدیک‌تر است؛ زیرا به تعداد مصاديق محتمل پراکنده شده در عصرهای مختلف، مؤمنان به امید می‌رسند و این هدف معصومین در طرح بحث نشانه‌ها را بیشتر تأمین می‌کند.

ب) غفلت‌زدایی

برای دستیابی به این هدف نیازی به تطبیق قطعی نیست؛ چرا که حتی اگر مؤمنان با پدیده‌هایی مواجه باشند که احتمال دهنده مصاديق واقعی نشانه‌های ظهور هستند، نفس همین احتمال باعث توجه آنان به وجود مقدس امام مهدی علی‌الله‌ السلام می‌شود و احتمال قریب بودن ظهور را در ذهن آنان تقویت می‌کند، درنتیجه خود را برای درک ظهور مهیاتر می‌نمایند. بنابراین دومین کارکرد نشانه‌های ظهور نیز نیازی به تطبیق قطعی ندارد، بلکه همچون کارکرد نخست، هرچه با مصاديق محتمل بیشتری مواجه باشیم، به همان اندازه به هدف ائمه علی‌الله‌ السلام نزدیک تر خواهیم بود.

ج) شناخت مدعیان و قیام‌های باطل

به نظر می‌رسد برای دستیابی به این هدف هم نیازی به تطبیق قطعی نیست؛ زیرا برای تشخیص مهدی واقعی، به نشانه‌های یقینی نیاز داریم. بنابراین وقتی به نشانه‌ها یقین پیدا نکردیم، به مهدی نیز یقین پیدانمی‌کنیم و درنتیجه حکم به دروغگو بودن مدعیان مهدویت می‌دهیم. به عنوان مثال، خروج سفیانی یکی از نشانه‌های ظهور است و امام مهدی علی‌الله‌ السلام پس از خروج او ظهور خواهد فرمود. طبق فرض، هدف از بیان این نشانه این بوده است که مؤمنان بدانند اگر کسی پیش از خروج سفیانی ادعای مهدویت کرد دروغگوست. بنابراین اگر نتوانیم سفیانی واقعی را هم تشخیص دهیم و همیشه با سفیانی‌های محتمل مواجه باشیم، به هدف یادشده دست می‌یابیم؛ زیرا از آن جا که مصدق واقعی سفیانی قابل شناسایی نیست، تمام مصاديقی که درباره آنان ادعای سفیانی بودن می‌شود مصدق احتمالی هستند و نه مصدق قطعی و چون ظهور امام باید پس از خروج سفیانی واقعی باشد، به سخن هیچ یک از کسانی که دعوی مهدویت دارند نمی‌توان اعتماد کرد. مطلب یادشده با همین توضیح درباره شناسایی قیام‌های باطل نیز جاری است.

د) شناخت امام مهدی

این کارکرد برخلاف کارکردهای پیشین، کارکردی است که تنها در صورت امکان تطبیق قطعی نشانه‌های ظهور بر مصاديق واقعی اش قابل دستیابی است؛ چرا که طبق فرض، شناسایی امام مهدی علی‌الله‌ السلام منوط به شناخت نشانه‌های ظهور است و اگر نتوانیم نشانه‌های ظهور را بر مصاديق واقعی اش تطبیق کنیم و همواره با مصاديق محتمل رویه رو باشیم، تردید در مصاديق نشانه‌های ظهور به شک در امام مهدی واقعی سرایت خواهد کرد.

بدایر نشانه‌های ظهور

دومین پرسش مربوط به بحث کارکردها این بود که آیا با توجه به کارکردهای یادشده، امکان بدا در نشانه‌های حتمی وجود دارد و به تعبیر دیگر، بدایپذیر بودن نشانه‌های ظهور کدام یک از این کارکردها را تعطیل می‌کند؟

برای پاسخ به این پرسش توجه به این نکته ضروری است که از آغاز غیبت امام مهدی تا عصر حاضر بیش از یازده قرن می‌گذرد و در این مدت طولانی بسیاری از نشانه‌های غیرحتمی ظهره اتفاق افتاده‌اند و در اثر تحقق این نشانه‌ها کارکردهای مترب برآن‌ها همچون امیدزایی، غفلت‌زدایی و... محقق شده‌اند. از این‌رو طرح این پرسش که چگونه می‌توان میان احتمال بدا در همه نشانه‌های ظهور و کارکردهای نشانه‌های ظهور آشتبی برقرار کرد، لغو و بیهوده است؛ زیرا این احتمال - با توجه به تحقق بسیاری از نشانه‌های ظهور در طول تاریخ - لباس واقعیت به تن نکرده است و از این‌رو پاسخ به آن چندان اهمیتی ندارد. بنابراین پرسش یادشده عمدتاً متوجه نشانه‌های حتمی است که هنوز زمان تحقیق‌شان نرسیده است. براین اساس، در پاسخ پرسش یادشده چنین می‌توان گفت که با بدا پذیربودن نشانه‌های حتمی، کارکردهایی همچون امیدبخشی و غفلت‌زدایی تعطیل نمی‌شوند؛ زیرا اساساً این کارکردها بیشتر مربوط به نشانه‌های بعيد از عصر ظهور هستند. وقتی ما در دورانی زندگی می‌کنیم که با ظهور فاصله زیادی دارد نیازمند به امید و غفلت‌زدایی هستیم و نشانه‌ها عهده‌دار مسئولیت امیدافزایی و غفلت‌زدایی هستند و به ما می‌گویند: مأیوس نشوید! آن‌چه در انتظارش نشسته‌اید، سرانجام تحقق خواهد یافت. اما وقتی نشانه‌های حتمی رخ می‌دهند از آن‌جا که به حسب روایات میان آن‌ها و ظهور فاصله زمانی اندکی وجود دارد، پیام این نشانه‌ها دیگر امیدواری به ظهور نیست، بلکه پیامشان تحقق ظهور است. بنابراین نشانه‌های حتمی دیگر امیدواری و غفلت‌زدایی سخن نمی‌گویند، بلکه از اتفاقی که در شرف وقوع است سخن می‌گویند. بنابراین بدا پذیربودن نشانه‌های حتمی آسیبی به دو کارکرد نخست نشانه‌های ظهور نمی‌زند. به تعبیر دیگر، می‌توان چنین گفت که کارکردهای یادشده فوایدی هستند که بر مجموعه نشان‌های ظهور مترتبند و بدا پذیربودن برخی از آن‌ها باعث تعطیلی این کارکرد نمی‌شود.

درباره سومین کارکرد نشانه‌های ظهرور که شناسایی امام مهدی (ع) بود، باید میان امکان بدا و تحقق آن تفاوت نهاد. صرف امکان بدا موجب تعطیلی این کارکرد نیست؛ زیرا امکان بدا لزوماً به معنای تحقق بدا نیست بنابراین ممکن است در عین حال که نشانه‌های حتمی بدانید پرند عملأبدا رخ نداده و همه نشانه‌های حتمی محقق شوند و درنتیجه کارکرد مورد نظر

نیز تحقق یابد، اما اگر عملاً بـدا تحقق پیدا کند و نشانه‌های حتمی محقق نشوند، این کارکرد تعطیل می‌شود؛ زیرا وقتی که طبق فرض نشانه‌های حتمی معیار شناسایی امام مهدی ع باشد، روش است که با عدم تحقق این نشانه‌ها دست مؤمنان از این معیار خالی خواهد شد. اما در مورد نفی مدعیان به نظر می‌رسد امکان بـدا در این علایم موجب تعطیلی این کارکرد شود؛ زیرا - چنان‌که گذشت - این کارکرد مخصوص نشانه‌های حتمی است و اگر در این نشانه‌ها احتمال بـدا باشد، دیگر نمی‌توان برای اثبات دروغ‌گو بودن مدعیان از راه عدم تحقق نشانه‌های حتمی وارد شد؛ چرا که مدعیان می‌توانند با استناد به امکان بـدا در نشانه‌های حتمی عدم تحقق نشانه‌های حتمی را توجیه کنند. بنابراین اگر در نشانه‌های حتمی احتمال بـدا را جاری بـدانیم، هیچ‌گاه نمی‌توانیم با استناد به عدم تحقق نشانه‌های حتمی دروغ‌گو بودن مدعیان را اثبات نماییم، در حالی که پیشوایان معصوم برای اثبات دروغ‌گو بودن برخی از مدعیان از این شیوه بهره برده‌اند و این، حکایت از این دارد که در نظر آنان نشانه‌های حتمی بـدا پذیرنیستند.

به نظر می‌رسد استدلال یادشده درباره شناسایی قیام‌های باطل نیز قابل تسری است و از این رو احتمال بـدا در نشانه‌های ظهور این کارکرد را نیز تعطیل می‌کند و این خود قرینه‌ای بر بـدان اپذیر بودن نشانه‌های حتمی ظهور است.

نتیجه

با توجه به آن‌چه درباره کارکردها گذشت، شاید بتوان راز تقسیم نشانه‌ها به حتمی و غیرحتمی را نیز کشف کرد. از آن‌جا که برخی از نشانه‌ها عامل شناسایی امام مهدی ع و نیز شناخت مدعیان دروغین هستند باید حتماً تحقق یابند تا بتوان به کمک آن‌ها به این کارکردهای مهم دست یافت و بـدان اپذیر بودن شأن مؤمنان را با مشکل مواجه می‌کند، اما از سوی دیگر، اگر همه نشانه‌ها حتمی می‌بودند و ظهور می‌بایست پس از تحقق همه نشانه‌ها رخ دهد، چه بـسا مؤمنان در گذشته تاریخ امید به تحقق ظهور در زمان خودشان را از دست می‌دادند؛ چرا که تحقق این حجم وسیع از نشانه‌ها در زمان اندک را بعید می‌شمردند. بنابراین از یک سو تعداد انگشت‌شماری از نشانه‌ها به حتمیت توصیف شدند تا معیاری برای شناسایی امام مهدی ع و شناخت مدعیان دروغین باشد و از سوی دیگر اکثریت نشانه‌ها در زمرة علایم غیرحتمی قرار گرفت تا امکان بـدا در آن‌ها بـرود و مؤمنان هر دوره‌ای به تحقق ظهور در زمان خودشان امید داشته باشند.

منابع

۱. آیتی، نصرت‌الله، «جایگاه نشانه‌های ظهور در هندسه دین» فصل نامه علمی - تخصصی پژوهش‌های مهدوی، قم، مؤسسه آینده روش، سال اول، ش۱، تابستان ۱۳۹۰ ش.
۲. _____، «معیارهای تطبیق نشانه‌های ظهور» فصل نامه علمی - پژوهشی مشرق موعود، قم، مؤسسه آینده روش، سال ششم، ش۲۳، پاییز ۱۳۹۱ ش.
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، *الکافی*، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ ش.
۴. مجلسی، محمد باقر، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
۵. نعمانی، محمد بن ابراهیم، *الغیبة*، تحقیق: فارس حسون، قم، انوارالهدی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی