

رویارویی حضرت مهدی^(ع) و حضرت مسیح^(ع) با دجال در شعر فارسی با تکیه بر آیات و روایات اسلامی

* اسماعیل تاجبخش*

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

** الهام نظری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸)

چکیده

در بررسی بازتاب مضامین مربوط به «دجال» در شعر فارسی، تقابل دجال با حضرت مهدی(ع) و حضرت عیسی(ع)، نکته‌ای شایسته توجه است. گروهی از شاعران، مهدی(ع)، برخی، عیسی(ع) و برخی نیز هر دوی آن‌ها را در تقابل با دجال می‌نشانند. زمانی که این تقابل مطرح می‌شود، در واقع، تنها بیان یک واقعه نیست، بلکه زمینه‌ای است تا شاعر رویارویی چیزهایی دیگر، مانند رویارویی جان و تن، زمستان و بهار، عقل و عشق، جسم و روح، پادشاه و مخالفان، اهل حق و اهل باطل، خوبان و بدان و... را به تصویر بکشد. این مقاله، ابتدا تقابل دجال با حضرت مهدی و حضرت مسیح در روایات اسلامی را بررسی می‌کند و آنگاه به بیان این تقابل در شعر فارسی، همراه با شواهد شعری می‌پردازد. سرانجام، به تحلیل این نکته می‌پردازد که به چه دلیل، یک شاعر عیسی و شاعری دیگر، مهدی و شاعری نیز هر دوی آن‌ها را کشندۀ دجال می‌داند.

واژگان کلیدی: روایات اسلامی، شعر فارسی، دجال، حضرت مهدی(ع)، حضرت عیسی(ع).

* Email: etaj37@yahoo.com

** Email: enazary.65@gmail.com (نویسنده مسئول)

مقدمه

«دجال» در لغت به معنای «بسیار دروغگو» (فیومی، ۱۴۰۵ق.: ذیل «دجال»)، «آب زر، قیر» (معلوم، بی‌تا: ذیل «دجال»)، «گوهر شمشیر، گروه بزرگ» (عبدالکریم، بی‌تا، ج ۲: ذیل «دجال»)، «جوشش بزرگ» (ابن‌منظور، بی‌تا: ذیل «دجال») آمده است و در روایات اسلامی، در باب اصل آن، احتمالاتی داده شده است که برخی عبارتند از:

- ۱- مردی کذاب که در آخر الزمان ظهور می‌کند (ر.ک؛ ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۵ق.: ۵۲۶).
- ۲- گروهی دروغگو و فربیکار که در صدد فریب مردم باشند (ر.ک؛ مکارم شیرازی، بی‌تا: ۱۹۲).
- ۳- مراد از «دجال»، همان سفیانی است (ر.ک؛ چشم به راه مهدی، ۱۳۷۵: ۲۹۴).
- ۴- دجال کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ مادی بر همه جهان است (ر.ک؛ همان: ۲۹۵ و مکارم شیرازی، بی‌تا: ۱۹۸).
- ۵- مفهومی ذهنی است که مصدق خارجی ندارد و مصدق واقعی آن در وجود محدودی از بشر صدق می‌کند؛ مانند: سیمرغ و دیو و ... (ر.ک؛ عmadزاده، ۱۳۶۲: ۳۴۲).

مسئله دجال در بیشتر ادیان مطرح، و فتنه‌اش به تمام پیامبران گوشزد شده است:

«نخستین بار در رسالت یوحنا به او اشارت رفته است و مقصود یوحنا از [دجال] کسانی است که درباره تجسس مسیح، آرای گوناگون دارند؛ چنان که در نامه اول یوحنا ۳:۴ می‌گوید: هر روحی که عیسی مجسم شده را انکار کند، از خدا نیست و این است روح دجال که شنیده‌اید که او می‌آید و الان هم در جهان است». همچنین، در اول یوحنا ۱۸:۲ می‌گوید: شنیده‌اید که دجال می‌آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده‌اند. نیز در اول یوحنا ۲۲:۳ می‌گوید: «دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن را انکار کند. آن دجال است که پدر و پسر را انکار می‌نماید. و نیز در یوحنا آمده است؛ زیرا [چون که] گمراه کنندگان بسیار به دنیا بیرون شدند که عیسی مسیح ظاهر شده در جسم را اقرار نمی‌کنند آن است گمراه کننده و دجال. حاصل آنکه ضدمسیح را انکار کند و اتحاد ناسوت و لاهوت وی را انکار کند و آن جمله سرنتش و نامر و غیره است» (هاکس، ۱۳۷۰: ذیل «دجال»).

«اما یهودیان هم به ظهور کسی که با خدا خصوصت ورزد و قدرت فوق العاده داشته باشد، معتقد بوده‌اند. در کتاب دانیال، باب یازدهم از صفات چنین شخصی که ظاهر خواهد شد، گفتگو شده‌است و در باب هفتم همین کتاب هم به صورت رمز و اشاره از دشمن خدا سخن به میان آمده‌است. او کسی است که پادشاه را از میان می‌برد و با او خصوصت و دشمنی می‌ورزد و دوران تسلط او سه‌سال‌ونیم است» (خزائی، ۱۳۵۰: ۴۷۸).

«از جمله چیزهایی که زرتشت در کتاب زند و اوستا گفته، این است که در آخرالزمان مردی پیدا شود که نامش "استدیریکا" است و معنای آن، "مرد دانشمند" است و او جهان را به دین و عدل بیاراید. در زمان او، پتیاره‌ای پیدا شود که آفت در مملکت او یافکند و بیست سال حکومت کند. پس از آن، استدیریکا بر اهل عالم مسلط گردد و عدل را زنده کند و ستم را بمیراند و سنت‌های تغییریافته را به حالت نخستین خود برگرداند و ملوک او را منقاد گردند و امور زیر امر او قرار گیرد و او دین را یاری دهد و امن و آرامش به وجود آید و فتنه‌ها و محنت‌ها از بین برود» (رضی، ۱۳۸۰: ۱۸۲).

«واقعه دجال در روایات فولکوریک هم آمده‌است و اگر به داستان ظهور دجال در ادبیات ترکی نظری بیفکنیم، متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه مردم عامی بر این واقعه باور دارند» (گلی و رجبی، ۱۳۸۹: ۱۳۵).

با ورود مضامین قرآنی و اسلامی به ادب فارسی، مضامین مربوط به دجال نیز مورد استفاده شاعران قرار گرفته، در شعر آنان انعکاس داشته‌است.

نکته شایسته توجّهی که در این انعکاس به چشم می‌خورد، تقابل دجال با حضرت عیسی^(ع) و حضرت مهدی^(ع) است. این تقابل زمینه مناسبی را برای شاعران ایجاد می‌کند که به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند؛ بدین معنا که قصد شاعر از بیان تقابل، فقط تلمیح نیست، بلکه آن را

دست‌مایه‌ای قرار می‌دهد تا رویارویی چیزهایی دیگر، مانند رویارویی جسم و روح، عقل و عشق، مادیات و معنویات و... را به تصویر بکشد. علاوه بر این، شاعر دو چیز را نیز در نظر دارد: گاه قصدش از تقابل، ضدیت دو چیز و گاه برتری چیزی بر چیزی دیگر است؛ به عنوان مثال، زمانی که عقل در برابر عشق قرار می‌گیرد، ضدیت آن‌ها و زمانی که روح در برابر جسم قرار می‌گیرد، برتری روح بر جسم منظور است.

۱. بیان مسئله

تأثیر قرآن، حدیث و روایات اسلامی در ادب فارسی را نمی‌توان انکار کرد. عموم شاعران و نویسندهای فارسی، خود مسلمان بوده‌اند و در بسیاری موارد، اصرار ویژه‌ای در آوردن آیات و روایات اسلامی در شعر خود داشته‌اند؛ چنان‌که کمتر آیه و روایتی است که موضوع مضمون‌سازی و اشاره شاعران قرار نگرفته باشد. در این میان، روایات مربوط به دجال نیز از روایاتی است که توجه شاعران را تا حدی به خود جلب کرده است.

نکته شایسته توجهی که در بررسی مضامین مربوط به دجال در شعر فارسی چشم می‌خورد، تقابل حضرت عیسی^(ع) و حضرت مهدی^(ع) با دجال است. این تقابل دست‌مایه‌ای برای بیان دیدگاه‌های شاعران شده است. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در این تقابل به چشم می‌خورد، این است که شاعری حضرت مهدی^(ع) و دیگری، حضرت مسیح^(ع) و شاعری نیز هر دوی آنان را در تقابل با دجال قرار می‌دهد.

۲. پیشینهٔ پژوهش

هر چند دجال شخصیتی منفور و در شعر فارسی بازتاب گسترده‌ای نداشته است، با وجود این، همین بازتاب کم نیز ویژه و شایسته توجه است. در این زمینه، تنها دو مقاله زیر به بررسی این موضوع پرداخته است:

- ۱- «بازتاب تصویر دجال در شعر فارسی» (ر.ک؛ گلی و رجبی، ۱۳۸۹: ۱۲۷-۱۴۸) که به صورت کلی به ویژگی‌هایی از دجال در شعر فارسی اشاره کرده است.

۲- «دجال در شعر خاقانی» (ر.ک؛ احمدی، ۱۳۸۰: ۱۶۳-۱۸۲) که تنها به بررسی دجال در شعر خاقانی پرداخته است.

۳. بحث و بررسی

در مقاله حاضر، نخست تقابل دجال با حضرت مهدی^(ع) و حضرت مسیح^(ع) در روایات اسلامی و آنگاه در شعر فارسی بررسی می‌شود.

۱-۳. تقابل دجال با حضرت مهدی^(ع) و مسیح^(ع) در روایات اسلامی

نام دجال و فتنه او در بسیاری از روایات اسلامی به طرق مختلف آمده است و با وجود اینکه فتنه وی بسیار بزرگ و به تمام انبیای الهی گوشزد شده است و کمتر از فتنه یأجوج و مأجوج و نیز دابه و دخان نیست، اسمی از او در قرآن نیامده است. علما در این مورد که چرا اسم دجال در قرآن نیامده است، دیدگاه‌های گوناگون دارند. برخی از این دیدگاه‌ها عبارتند از:

۱- گروهی معتقدند که از او در قرآن سخن گفته شده است. این گروه به حدیثی که ترمذی از ابوهریره به نقل از پیامبر^(ص) روایت می‌کند، استناد می‌کنند که می‌فرماید: «ثَلَاثَةٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يُفْعَلْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ الدَّجَالِ وَ الدَّابَّةِ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا: سَهْ لِزَمَانِي كَه اتفاق بیفت، دیگر ایمان کسی برایش سودی ندارد، مگر اینکه قبل از آن سه چیز ایمان آورده باشد: خروج دجال، خروج دابه، طلوع خورشید از مغرب». بر اساس این حدیث، آیه ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْقُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ را تفسیر می‌کنند و می‌گویند در این آیه به دجال اشاره شده است (ر.ک؛ مراد، ۱۴۱۹ق.: ۲۰).

۲- گروهی معتقدند در دو آیه از آیاتی که درباره نزول عیسی است، به دجال اشاره شده است: ﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يَأْتِيَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ و هیچ کس از اهل کتاب نیست، جز اینکه پیش از مرگش به او (حضرت عیسی^(ع)) ایمان می‌آورند^{۱۵۹} (النساء / ۱۵۹) و ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ (الزخرف / ۶۱). این گروه می‌گویند که عیسی^(ع) ضد دجال است و کسی است که

دجال را می‌کشد. پس قرآن به ذکر یکی از دو ضد اکتفا کرده است و نامی از دجال نبرده است و به این دلیل، دجال مانند عیسی به «مسیح» ملقب شده است، ولی دجال، مسیح گمراه کننده و عیسی، مسیح هدایت کننده است (ر.ک؛ مصطفی مراد، ۱۴۱۹ق.: ۲۰).

۳- بَعْوَى در تفسیر آیه **﴿الْخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾** می‌نویسد که این آیه به دجال اشاره دارد و مراد از «الناس» در اینجا، «دجال» و از نوع ذکر کلّ و اراده جزء است (ر.ک؛ همان: ۲۰).

۴- گروه سوم معتقدند که به سبب تحقیر کردن دجال، هیچ نامی از وی در قرآن برده نشده است. باید از این گروه پرسید که اگر دلیل ذکر نشدن نام دجال، تحقیر کردن اوست، پس چرا از مفسدانی مثل یاجوج و ماجوج نام برده شده است، در حالی که فتنه آنها بدون فتنه دجال کامل نیست! امام بلقینی در جواب این ایراد می‌گوید مفسدانی که نام آنها در قرآن ذکر شده، کسانی هستند که در گذشته بوده‌اند و امر آنها پایان پذیرفته است، اما قرآن از کسانی که بعداً خواهند آمد، نام نبرده است. این سخن را نیز مردود دانسته‌اند، چون قرآن از یاجوج و ماجوج یاد کرده است و امر آنها هم پایان پذیرفته است (ر.ک؛ همان: ۲۱).

۵- مصطفی مراد بعد از بیان دیدگاه‌های گوناگون، نظر خود را نیز بیان می‌کند و آن اینکه به سبب اثبات حجیت سنت پیامبر که مصدر دوم از مصادر شریعت است، نام دجال در قرآن نیامده است؛ زیرا کسانی ظاهر خواهند شد که به قرآن ایمان می‌آورند، ولی به سنت پیامبر کافر می‌شوند؛ چنان که پیامبر^(ص) می‌فرماید: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ مُتَكَبِّعٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَالًا فَأَحَلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَمُوهُ، أَلَا إِنَّ مَا أَحَلَّهُ رَسُولٌ مِثْلُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، أَلَا إِنَّ مَا حَرَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَمَهُ اللَّهُ: نَزَدِكَ اسْتَ كَه يکی از شما بر اریکه قدرت بنشیند و بگوید فقط از قرآن پیروی کنید. پس آنچه را در آن حلال یافتید، حلال شمارید و آنچه را در آن حرام یافتید، حرام شمارید. آگاه باشید که آنچه را که رسول خدا حلال کرده، عین آن چیزی است که خدا حرام کرده است» (همان: ۲۱).

روایات مربوط به دجال هم در متون اهل تسنن و هم متون اهل تشیع آمده است. آنچه در این متون درباره دجال به چشم می خورد، اسم «دجال» را «صید بن صائد» گفته اند که در زمان پیامبر اکرم (ص) می زیست و پیامبر او را یکی از مصاديق دجال برای اصحاب خویش معرفی نموده است (ر.ک؛ تونه‌ای، ۱۳۸۴: ۴۴۷) و با لقب «اعور» و «دجال» معروف شده است و لقب دیگر او، «مسيح» است (ر.ک؛ شريف فرشي، بي تا: ۳۰۱). مشهورترین قول اين است که لقب دجال، «مسيح الدجال» است، ولی اين صحيح نیست. لقب او مسيح است نه مسيح (ر.ک؛ مصطفى مراد، ۱۴۱۹ق.: ۲۲).

لقب مسيح، همان گونه که بر حضرت عيسى^(ع) اطلاق می شود، بر دجال نيز اطلاق می گردد. در لسان العرب آمده است: «خَلَقَ اللَّهُ الْمُسِيَّحَيْنَ أَحَدُهُمَا صَدِّدَ الْآخَرَ فَكَانَ الْمُسِيَّحُ بْنُ مَرْيَمَ يُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ يَادِنُ اللَّهَ وَ كَذَلِكَ الدَّجَالُ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَ يُمْتَثِّلُ الْحَيَّ و... فَهُمَا مَسِيَّخَا: مَسِيَّخُ الْهُدَىٰ وَ مَسِيَّخُ الضَّلَالِهِ: خَداوند دو مسيح آفريده که يکي ضد دیگري است: عيسى بن مريم که به اذن خداوند نابينيان و بيماران را شفا می دهد و مردگان را زنده می کند و نيز دجال که مردگان را زنده می کند و زندگان را می ميراند. پس آنها دو مسيح هستند: مسيح هدایت‌كتنده و مسيح گمراه‌كتنده» (ابن‌منظور، ۱۴۰۰ق.: «دجال»).

درباره نامگذاري «دجال» به «مسيح» نيز دلایلی آمده که عبارت است از: ۱. چون با پرچم مسيحيت ظهور می کند. ۲- قیام او همه زمین را فرامی گيرد و گويا آن را مسح می کند. ۳- از آنجاکه حضرت مسيح با او به مقابله می پردازد، به او نيز مسيح اطلاق شده است» (رضوانی، ۱۳۸۸: ۵۲۴). ۴- مسيح بر وزن فعال است و معنای فاعلی دارد: «لأنه كان ماسحا للأرض بسياحته فيها: برای اينکه او زمين را با گردن در آن می پیماید» (میدی، ۱۳۷۱، ج ۲: ۱۲۰۲).

مسلم در كتاب صحيح خود روایتي را نقل کرده است که می گويد:

«دجال، فرزند صائد است. وی به سبب طلبی که از رسول داشت، ایمان نیاورد و خود ادعای رسالت نمود. عمر بن خطاب خواست او را بکشد، رسول خدا^(ص) به او فرمود: اگر او دجال باشد، بر او مسلط نخواهي شد و اگر دجال نباشد، کشن او خيري ندارد» (نيشاپوري، بي تا، ج ۸: ۱۹۲).

در کتاب العمدة ابن بطريق آمده است: «جابر، فرزند عبدالله، به خدا سوگند یاد می کند که ابن صیاد همان دجال است. گفته شد که به خدا سوگند یاد می کنی؟ گفت: شنیدم که عمر در پیش رسول خدا^(ص) به این سوگند یاد می کرد و پیامبر اسلام انکار نمی نمود» (حائری یزدی، ۱۴۰۱ق.: ۱۸۸).

همچنین، روایت شده است:

«عمر با رسول خدا^(ص) در میان گروهی که ابن صیاد رفته بود، رفت تا اینکه دید با بچه ها در قلعه بنی مغاله بازی می کند و به تحقیق آن روز ابن صیاد نزدیک به بلوغ بود و نفهمید، تا اینکه رسول خدا با دستش به پشت او زد و آنگاه به ابن صیاد گفت: آیا شهادت می دهی که من رسول خدا هستم؟ ابن صیاد به اونگاه کرد و گفت: شهادت می دهی که من رسول خدا هستم؟ حضرت به او فرمود: آیا به خدا و رسول او ایمان آورده ای؟ سپس رسول خدا به او گفت: چه چیز می بینی؟ ابن صیاد گفت: راست و دروغ به من می آید. رسول خدا فرمود: امر بر تو مشتبه گردیده است. سپس رسول خدا به او فرمود: به درستی که من برای تو چیزی مخفی کرده ام. ابن صیاد گفت: او دود است. رسول خدا فرمود: دور شو! نمی توانی از مقامت تجاوز کنی. عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا بگذار گردنیش را بزنم. حضرت رسول فرمود: اگر او (دجال) باشد، تو تسلط و قدرت بر او نداری و اگر او نباشد، برای تو در کشتن او بهره و سودی نیست» (مسلم، بی تا، ج ۸: ۱۹۲).

فرزند صائد، خود دجال بودنش را انکار کرده است. در این زمینه، ابوسعید خدری روایتی را درباره او نقل می کند که می گوید:

«مردم می پندارند که من دجال هستم. آیا این سخن رسول خدا را نشنیده ای که می فرماید وی صاحب فرزندی نخواهد بود؟! ابوسعید گوید: گفتم: آری، شنیده ام. سپس ابن صائد گفت: من فرزندی دارم. آیا از رسول خدا نشنیده ای که می فرمود: دجال به مدینه و مکه وارد نخواهد شد؟ گفتم: آری. گفت: من در مدینه به دنیا آمده ام و هم اکنون می خواهم به مکه بروم» (احمد، بی تا، ج ۳: ۴۳).

«علمای اهل تسنن درباره اینکه آیا دجال همان ابن صیاد است یا دیگری، دو دسته هستند. جمعی از آن‌ها عقیده دارند که ابن صیاد دجال نیست؛ زیرا روایت شده که ابن صیاد از گفته خود توبه کرد و در مدینه مُرد و روی مردۀ او را برداشتند تا مردم ببینند که او مرد است و نیز روایاتی از ابوسعید خدری نقل کرده‌اند که می‌رساند او دجال نیست، ولی گروه دیگر معتقدند که دجال همان ابن صیاد است و این معنی را از عبدالله بن عمر و جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده‌اند» (مجلسی، ۱۳۵۰، ج ۱۳: ۹۷۱-۹۷۲).

مسلم از ابوسعید خدری نقل می‌کند که می‌گوید: «روزی رسول خدا^(ص) درباره دجال به تفصیل برای ما صحبت می‌کردد که فرمودند:

«می‌آید، در حالی که ورود به دره‌های مدینه بر او حرام است تا به زمین‌های بایر مدینه می‌رسد. در آن روز، مردی که بهترین مردم یا از بهترین مردم است، به او می‌گوید: گواهی می‌دهم که تو همان دجال هستی که رسول خدا به ما خبر داده‌است. دجال به مردم می‌گوید: اگر من این شخص را کشتم و بعد زنده گردانیدم، آیا شما شک و تردید دارید؟ می‌گویند نه. آنگاه رسول خدا^(ص) فرمود: دجال آن شخص را می‌کشد و بعد زنده می‌کند و به هنگام زنده شدن می‌گوید: به خدا سوگند، الان بصیرت و یقین من درباره اینکه تو دجال هستی، بیشتر شد. پس دجال می‌خواهد او را بکشد، دیگر به او تسلط پیدا نمی‌کند. سپس حضرت فرمود: دجال دستور می‌دهد که سرش را بشکند و می‌گوید: او را بگیرید و بر سرش بکویید. بر پشت و روی او بهشدت می‌زنند و دجال می‌گوید: آیا به من ایمان نمی‌آوری؟ آن شخص می‌گوید: تو مسیح دروغگو هستی. سپس دستور می‌دهد که از فرق سرتا بین دو پای او را اره کنند و بعد از آن، دجال از بین دو نیمه بدن او راه می‌رود و به او می‌گوید: از جا بلند شو. آن شخص زنده می‌شود و از جا حرکت می‌کند. سپس به او می‌گوید: آیا به من ایمان نمی‌آوری؟ وی پاسخ می‌دهد: نیفزودم درباره تو جز بصیرت و دانایی. سپس می‌گوید: ای مردم! بعد از من، این کار با هیچ کس انجام نخواهد گرفت. آنگاه دجال او را می‌گیرد تا بکشد. بین گردن و ترقوه‌اش مس قرار داده می‌شود و نمی‌تواند با او

کاری کند. پس دست و پای او را می‌گیرد و او را پرتاب می‌کند. مردم گمان می‌کنند که او را به آتش افکنده است، در صورتی که در بهشت افکنده می‌شود» (مسلم، بی‌تا، ج: ۸، ۱۹۹-۲۰۰).

محی‌الدین ابن عربی می‌گوید:

«باید از فتنه مسیح دجال استعاذت جست، از آن رو که او در ادعایش، الوهیت و آنچه از امور خارق العاده را خیال می‌کرد، آشکار می‌ساخت؛ از قبیل زنده کردن مردگان و غیر آن؛ چنان که نقل روایات آن را ثابت می‌نماید و بودن آن‌ها، نشانه ادعایش می‌باشد و آن مسئله‌ای بسیار مشکل و در نهایت پیچیدگی و دشواری است؛ زیرا او در آنچه که اهل کلام در علم به تبوات مقرر داشته‌اند، اشکال وارد می‌سازد. از این رو، به واسطه این فتنه و امتحان، تمام دلایلی را که مقرر داشته‌اند، باطل می‌سازد و چه فتنه و امتحانی بزرگتر از فتنه‌ای که در دلیلی که موجب سعادت بندگان می‌گردد، اشکال وارد می‌سازد. همچنین، باید از فتنه محیا و ممات استعاذت جست. فتنه و امتحان محیا عبارت است از فتنه دجال و آنچه انسان را از دینی که سعادت او در آن است، به فتنه و گمراهی می‌اندازد، اما فتنه و امتحان ممات، نوعی از آن در حال جان دادن و راندن است از دیدن شیطان. آنان که برایش بر صورت گذشتگان وی، از پدران، برادران و خویشاوندان مصوّر گشته، به او می‌گویند: نصرانی، یهودی، مجوس و یا معطل (بی‌دین) بمیر تا بین او و بین اسلام حائل گرددند. نوعی دیگر از آن نیز در حال پرسش از او در قبر می‌باشد که فرشته به او می‌گوید: درباره این مرد - و اشاره به رسول خدا می‌کند - چه می‌گویی؟» (ابن عربی، ۱۳۸۶، ج: ۴، ۳۸۲).

ابی‌امامه باهلي از رسول خدا^(ص) نقل می‌کند:

«رسول خدا روزی برای مردم سخنرانی کرد و این آخرین خطبه و سخنرانی ایشان بود و در آن از دجال یاد کرد و فرمود: در آن روز گاران مرد شایسته‌ای برای مردم نماز را اقامه می‌کند. از او می‌خواهند تا نماز صبح را اقامه کنند. زمانی که تکبیرة الاحرام را می‌گوید و به نماز می‌ایستد، عیسی‌بن مریم از آسمان‌ها بر زمین فرود می‌آید. هنگامی که عیسی‌بن مریم را مشاهده می‌کند، چند گام به عقب می‌نهد تا عیسی^(ع) امامت

جماعت را بر عهده بگیرد. او دستش را بین شانه‌های او می‌گذارد و به او خطاب می‌کند نمازت را ادامه بده، چون این نماز به سبب تو اقامه شده است. عیسی بن مریم نیز پشت سر او به نماز می‌ایستد. آنگاه امر می‌کند: درها را بگشایید (شاید منظور این است: نبرد را شروع کنید). در آن وقت هفتاد هزار سپاهی یهودی تا دندان مسلح در امر دجال آند. تا نگاه او بر عیسی می‌افتد، همچون سرب روی آتش و یا برف درون آب ذوب می‌شود. عیسی به تعقیب او می‌پردازد و می‌گوید: باید ضربه‌ای را به تو بزنم که آن را هر گز از دست نمی‌دهم. سرانجام، او را در کنار دروازه شرقی می‌یابد و به هلاکت می‌رساند. هر موجودی، اعم از درختان، سنگ‌ها و سایر موجودات زنده، هنگامی که یک نفر یهودی در پناه آن‌ها پنهان می‌شود، به امر خداوند به سخن درمی‌آید و می‌گوید: ای بندۀ مسلمان خدا! این فرد کافر است. او را به درک واصل کن. تمام موجودات، جز درخت غرقده (یا فرقده) که از درختان یهودیان است، به سخن درخواهند آمد» (ابن طاووس، ۱۴۱۶ق: ۱۷۲).

همچنین، «گفته شده که عیسی بن مریم دجال را در جبل دخان، یعنی کوه دود به قتل می‌رساند» (مجلسی، ۱۳۵۰، ج ۱۳: ۹۷۰). امام علی^(ع) نیز در این باب می‌فرماید: «فَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِالشَّامِ عَلَى عَقْبَةٍ تُعْرَفُ بِعَقْبَةِ أَفْيَقِ لِثَلَاثِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى يَدِ مَنْ يُصَلِّي الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ خَلْفَهُ خَدَاوَنْدُ اَوْ رَا در شام در تلی معروف به تل افیق، سه ساعت از روز جمعه برآمده، به دست کسی می‌کشد که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌گذارد» (ابن بابویه قمی، ۱۴۰۵ق: ۵۲۷).

امام صادق^(ع) از پیامبر^(ص) روایت می‌کند که فرمود:

«وقتی که طغیان دجال بالا گرفت و زمین از ستم او و یارانش پر شد، کسی که حضرت عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌گذارد، او را به قتل می‌رساند و او امام مهدی^(ع) است» (شریف قرشی، بی‌ت: ۳۰۷). همچنین می‌فرماید: «قاتل دجال خود امام زمان است. اگر در بعضی از روایات سنّی، شیعه، مسیحی و... رسیده که حضرت عیسی او را می‌کشد، اشتباه در تطبیق است، بهویژه که مسیحیان منجی عالم را به جای مهدی موعود، عیسی بن مریم می‌دانند» (مجلسی، ۱۳۵۰، ج ۱۳: ۹۶۹).

۲-۳. تقابل دجال با حضرت مهدی و مسیح در شعر فارسی

۳-۱. تقابل دجال با حضرت مسیح

شاعر در بیان این تقابل، گذشته از تلمیحی که می‌آفریند، زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا به بیان رویارویی چیزهای دیگر پردازد؛ از جمله آن‌ها موارد زیر است.

الف) تقابل ممدوح و مخالفان او

در این تقابل، شاعر گاهی ممدوح را به حضرت عیسی و مخالفان او را به دجال تشبیه می‌کند که ممدوح، عیسی وار مخالفان خود را نابود می‌کند. این ممدوح ممکن است پادشاه، امام زمانه، خود شاعر و... باشد. گاهی نیز ممدوح را به نَفَس حضرت عیسی و مخالفان او را به دَمِ خَرِ دجال تشبیه می‌کند که در این صورت، قصد او بیان نهایت برتری ممدوح و پستی و بی‌ارزشی مخالفان اوست. معزی در مدح سلطان سنجر می‌گوید:

هرگز نکند بر تو اثر چاره دشمن
مهدی چو بیاید، بشود آفت یأجوج
عیسی چو بیاید، برود فتنه دجال»
(معزی، ۱۳۶۲: ۴۱۵).

خاقانی نیز در مدح شروانشاه می‌گوید:

مسکین عدو که فال می‌زد به روز تنگ روزش به آخر آمد و از فال درگذشت
اسکندرآمد و در یأجوج درگرفت عیسی رسید و نوبت دجال درگذشت»
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۲، ج ۱۱۳۲: ۲).

(برای آگاهی از موارد دیگر، ر. ک؛ خاقانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۳۶۳؛ همان، ج ۲: ۱۲۶۳؛ همان: ۱۱۰۴؛ قآنی، ۱۳۳۶: ۵۲۴ و ادیبالممالک، ۳۲۵: ۲۵۳۵).

ب) تقابل بخل و سخاوت

سوزنبی سمرقندی سخاوت را کشته بخل می‌داند و برای بیان رویارویی آن‌ها، تقابل دجال با حضرت مسیح را یادآور می‌شود؛ چنان‌که در توصیف ممدوح خود (مؤیدالدین شاه) سخاوت او را به حضرت عیسی و بخل را به دجال تشبیه می‌کند که اگر بخل سراسر زمین را فراگیرد، سخاوت مؤیدالدین آن را از بین می‌برد:

خُهی زِ هَمَتْ تو بِخَلْ رَا گَرْدَنْ	اگر بِگَيْرَدْ دِجَالْ وَارْ بِخَلْ جَهَانْ
بُوَدْ سِخَاتْ چَوْ عِيسَى كَشْنَدَهْ دِجَالْ	
(سوزنبی سمرقندی، ۱۳۳۸: ۲۴۸).	

ج) تقابل عشق و مال

قابل دجال با حضرت عیسی زمینه‌ای را برای شاعران عارف ایجاد می‌کند تا به بیان دیدگاه‌های عرفانی خود پردازند؛ چنان‌که سنایی برای بیان برتری عشق بر مال، به برتری حضرت عیسی بر دجال اشاره می‌کند و معتقد است انسان در مرحله رسیدن به عشق باید وارسته از تعلقات باشد و عیسی وار گردن آن‌ها را بزنده:

«مال را دجال دان و عشق را عیسی شمار	چون شدی از خیل عیسی، گردن دجال زن»
(سنایی غزنوی، ۹۷۴: ۱۳۴۱).	

د) تقابل عقل و عشق

نزاع و مقابله میان عقل و عشق از نزاع‌های ریشه‌دار عارفان و صوفیان از یک سو و فقیهان و متکلمان از سوی دیگر بوده است، به گونه‌ای که دامنه آن در ادب فارسی نیز گستردگی شده، در آثار بیشتر شاعران بازتاب وسیع داشته است. سعدی می‌گوید:

غوغَا بُوَدْ دوْ پَادْشَهْ اندر ولايتى	(فرمان عقل و عشق به یک جای نشنوند)
(سعدی شیرازی، ۱۳۸۵: ۸۶۱).	

تقابل دجال با حضرت مسیح نیز زمینه‌ای برای بیان این تقابل شده است؛ چنان‌که صائب می‌گوید:

عشق بالا دست را از عقل نایينا مپرس»
«سوزن دجال چشم از حال عیسی غافل است
(صائب تبریزی، ۱۳۸۳، ج ۲: ۲۲۷۵).

«عشق يك روی است او را برا در عیسی نشان
عقل يك چشم است او را در صف دجال کن»
(سنایی غزنوی، ۱۳۴۱: ۴۹۸).

ه) تقابل جسم و روح

بحث روح و جسم و چگونگی ارتباط آن‌ها همواره محل بحث بوده است. فلاسفه و عرفا هر یک از زاویه‌ای خاص بدان پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال، مولوی معتقد است که آدمی دو جنبه بیرونی و درونی دارد. جنبه بیرونی، کالبد مادی و ظاهر است و جنبه درونی، جان روحانی و پنهان اوست که دیدنی نیست:

جسم ظاهر، روح مخفی آمده است
جسم همچون آستین، جان همچو دست»
(مولوی، ۱۳۸۶: ۳۱۳).

فالبت پيدا و آن جانت نهان
راست شد زين هر دو اسباب جهان»
(همان: ۸۷۳).

این دو جنبه در تضاد، کشمکش و ناسازگاری هستند. جهت حرکت روح به عالم بالا و جهت حرکت تن به عالم ماده است. جهت حرکت جسم، جسمانی و حرکت روح، روحانی است:

«جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای
جان گشاید سوی بالا بالها
تن ز عشق خاربن چون ناقه‌ای
تن زده اندر زمین چنگالها»
(همان: ۶۱۸).

تقابل دجال با حضرت مسیح نیز این زمینه را ایجاد می‌کند تا شاعران دیگر همانند مولوی به بیان تضاد جسم و روح بپردازنند و قصیدشان از این تضاد، گاه برتری روح بر جسم و گاه ضدیت آن دو است:

«روح فلک سوار مقید به جسم نیست عیسی سوار مرکب دجال چون شود»
 (صاحب تبریزی، ج ۲، ۱۳۸۳، ۱۹۵۶: ۲).

«ای سنایی ز جسم و جان تا چند
 برگذر زین دوبی نوا در بند
 مهره گردن خر دجال
 از پی عقد بر مسیح مبناد»
 (سنایی، ۱۳۴۱: ۱۵۳).

و) تقابل عقل و روح

عطار در شعرش به داستان دجال، رنگ و بوی فلسفی می‌دهد؛ چنان‌که عقل را به دجال و روح را به حضرت عیسی تشبیه می‌کند:

«چند از متکلمان بارد
 وز فلسفیان عقل فعال
 هم فلسفه هم کلام بگذار
 از بهر فضولیان دخال
 بگذار جدل برای دجال»
 (عطار نیشابوری، بی‌تا: ۳۴۰).

ز) تقابل نفس و روح

درباره چهارپایی که دجال بر آن سوار است، روایات زیادی وجود دارد: «إِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى الْحِمَارِ، عَرْضُ مَا بَيْنَ أُدْنَيْهِ مِيلٌ: وَى بِرِ الْأَغْنِي سوار است که بین دو گوشش یک میل فاصله است» (ابن بابویه قمی، ۱۴۰۵ق: ۵۲۹)؛ «وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكِبُهُ، عَرْضُ مَا بَيْنَ أُدْنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا: دجال بر مرکبی سوار است که فاصله بین گوش‌ها یش چهل ذرع است» (متقی الهندي، ۱۴۰۹ق: ۱۴).
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خر دجال در شعر فارسی نماد نَفْس و حضرت عیسی، نماد روح قرار می‌گیرد. در واقع، شاعر با این تشیه می‌خواهد اوج پَستی نَفْس و برتری روح را بیان کند:

«اگر دیدی تو ظلمت‌ها ز قوّت‌های این لقمه
ز جور نَفْس تردامن گُربیان‌هات پاره‌ستی
بیبنی عیسی مریم که در میدان سواره‌ستی»
به تدریج آر کنی تو پی خَرِ دجال از روزه
(مولوی، ۱۳۷۹: ۱۰۸۴).

(همچنین، ر.ک؛ سیف فرغانی، ۱۳۴۱: ۷۸۸ و عراقی، بی‌تا: ۲۸۴).

ح) تقابل اهل حق و اهل باطل

حزین لاھیجی در توصیف اوضاع زمانه، اهل باطل را دجال‌وشانی می‌داند که بر مسیح‌صفتان (اهل حق) مسلط شده‌اند:

«باطل کیشان بر اهل حق چیر شدند
روبه بازان سَگ صفت شیر شدند
کودک طبعان بواهوس پیر شدند»
دجال‌وشان نام مسیحا کرده‌اند
(حزین لاھیجی، ۱۳۷۴: ۵۲۷).

ط) تقابل بهار و زمستان

قدما فلک چهارم را خانه حضرت عیسی و خورشید می‌دانستند. این اعتقاد موجب شده که شуرا این دو را به دلیل هم‌خانه بودنشان به جای یکدیگر به کار ببرند؛ چنان‌که در ایات زیر، عیسی استعاره از بهار است و دجال استعاره از دی، سرما و زمستان است که خورشید عیسی مانند آن را از بین می‌برد:

«افسر سلطان گل، جانب بستان رسید
لشکر دی‌ماه را، عمر به پایان رسید...»
مهدی کشورگشا، صاحب دوران رسید
عیسی گردون‌نشین، گردن دجال زد
(نورعلیشاه، ۱۳۴۹: ۵۷).

ی) تقابل خوبان و بدان

برخی از شعرا در توصیف زمانه، برجستگان و نیکان روزگار را به عیسی تشبیه کرده‌اند که از عجز و ناتوانی به گوشاهای خزیده‌اند و فرومایگان را دجالانی می‌دانند که بر اوضاع مسلط گشته‌اند، البته گاهی نیز جهان را پُر از عیسی صفتانی می‌دانند که به بدان مجال تعدی نمی‌دهند:

«نطق کلیم بسته و گوساله در خوار	پای مسیح خسته و دجال خرسوار
دوری چنان نگون که ریاند گوی سبق	طفلان نی سوار ز مردان کارزار»
(مامقانی، ۱۳۴۷: ۱۵۴).	

«خر عیسی به گل فرو رفتار است»
دور دجال بر قرق رفتار است
(صائب تبریزی، ۱۳۸۳، ج ۱: ۵۰۹).

«فلک کثروتر است از خط ترسا»
مرا دارد مسلسل راهب آسا
نه روح الله در این دیر است چون شد
چنین دجال فعل این دیر مینا
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۴۱).

«پر از عیسی است این جهان ملام»
کی گنجد در جهان قماش دجال
(مولوی، ۱۳۷۹: ۱۶۰۱)

(همچنین، ر. ک؛ سوزنی سمرقندی، ۱۳۳۸: ۲۳۷؛ بیلقانی، ۱۳۵۸: ۴۱۰؛ ادیبالممالک، ۱۹۶: ۲۵۳۵ و خاقانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۴۱).

ک) تقابل مادیّات و معنویّات

صائب در دیدگاه عرفانی خود، سیم و زر دنیا را با رخ درجال می‌داند؛ چراکه با رخ درجال به یقین بی ارزش‌تر از خود او می‌باشد و در واقع، با بیان این تشبیه می‌خواهد نهایت پستی

مادیات را بیان کند. همچنین، از آنجا که صائب استاد مسلم اسلوب معادله سرایی است، رویارویی دجال با حضرت عیسی برای او زمینه‌ای فراهم می‌کند تا اسلوب معادله‌های زیبا بیافریند.

«بر دل غم سیم و زر دنیا نگذاریم بار خَرِ دجال به عیسی نگذاریم»
 (صائب تبریزی، ۱۳۸۳، ج ۳: ۲۷۹۰).

«پیش دل شرح زر و گوهر دنیا چه کنیم شرح خرمهره دجال به عیسی چه کنیم»
 (همان: ۱۸۰۷).

۲-۲-۳. تقابل دجال با حضرت مهدی

در بیان این تقابل نیز شاعر از تلمیح فراتر می‌رود و زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا به بیان رویارویی چیزهایی دیگر بپردازد؛ از جمله موارد زیر:

الف) تقابل ممدوح و مخالفان او

در این تقابل، شاعر ممدوح را به حضرت مهدی و مخالفان او را به دجال تشییه می‌کند که گاه قصد شاعر از این تقابل، برتری ممدوح بر مخالفان و گاه ضدیت آن‌هاست؛ به عنوان مثال، شاعر در توصیف پادشاه یا او را برتر از پادشاهان دیگر می‌داند و یا او را کسی می‌داند که تمام مخالفانش را نابود می‌کند. معزی در مدح سلطان ملک شاه می‌سراید:

«کدام خصم تو را دید کو نگشت شکار کدام شیر تو را دید کو نگشت شغال
 اگر چو مار بدانیش تو، برآرد سر از او دمار برآری، چو مهدی از دجال»
 (معزی، ۱۳۶۲: ۴۰۹).

انوری در مدح کمال الدین المستوفی می‌سراید:

«تو آدمی و همه دشمنان تو ابلیس تو مهدی و همه حاسدان تو دجال»
 (انوری، ۱۳۷۲: ۲۸۵).

قاآنی در مدح محمدشاه می‌گوید:

«مگر ندانی شه را به طبع ننگ آید
که نام خاقان پیشش برند یا قیصر
روان مهدی آخر زمان چه فخر کند
از این نوید که دجالی او فتاد ز خر»
(قاآنی، ۱۳۳۶: ۲۴۲).

(همچنین، ر.ک؛ ابوالفرج رونی، ۱۳۴۷: ۹۷؛ وحشی بافقی، ۱۳۴۷: ۲۳۷؛ خاقانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۳۰۵؛ همان: ۱۳۴؛ همان: ۴۱۱؛ همان: ۵۳۳؛ همان: ۱۳۳۶؛ قاآنی، ۱۳۳۷؛ همان: ۳۳۸؛ همان: ۵۲۴ و محتشم کاشانی، بی‌تا: ۱۵۸).

ب) تقابل مار و زمرد

در بیت زیر از قصیده‌ای از صفاتی اصفهانی در مدح دوازده امام، منظور شاعر از واژه «خاتم»، «آخر» است، ولی خاتم را که از جنس زمرد است نیز به ذهن متبار می‌کند. قدمای معتقد بودند که زمرد مار را دفع می‌کند. پس به طور مضموم، مهدی به خاتم و دجال به مار تشییه شده است، همان طور که خاتم مار را دفع می‌کند، مهدی هم دجال را نابود می‌کند.

«دگر خاتم بُوَدْ مهدی به هر حال که جز مهدی نداند دفع دجال
صفای اصفهانی، ۱۳۳۷: ۲۹۷.»

ج) تقابل پادشاه و روزگار

در دیدگاه خاقانی، روزگار دجالی است که گرگ ستم می‌پروراند و در مقابل او، پادشاه بسان مهدی است که به شبانی و دادگری می‌پردازد و از ستم این گرگ جلوگیری می‌کند:

«شاه جهان مهدی ظفر، یعنی شبان دادگر ایام دجال دگر، گرگ ستم زان پرورد»
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۷۳۶).

د) تقابل حضرت آدم و آدمیان

سنایی پیوند حضرت آدم با آدمیان را پیوندی رویارویی می‌داند و برای اثبات این عقیده خویش تقابل حضرت مهدی و دجال را یادآور می‌شود و معتقد است انسان‌ها به جای اینکه همانند پدر خود باشند، در تقابل او قرار گرفته‌اند:

«پدر آنجا معلم و مهدی پس تو دجال اینست بد عهدی»
 (سنایی، بی‌تا: ۴۷۷).

ه) تقابل خوبان و بدان

برخی از شعراء برای بیان رویارویی خوبان، مصلحان اجتماعی و... با بدکاران، گمراه کنندگان و... به رویارویی حضرت مهدی و دجال اشاره می‌کنند و از اینکه دجال صفتان بر اوضاع چیره شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند و گاه خوبان و بدان را در کنار هم می‌بینند:

«مهدی صاحب قرآنِ روی زمینی امر تو را رام گشته مهدی و دجال»
 (سوزنبی سمرقندی، ۱۳۳۸: ۲۳۷).

«ای دریغاً مهدیی کامروز از هر گوشه‌ای یک جهان دجال عالم سوز سر بر کرده‌اند»
 (سنایی، ۱۳۴۱: ۱۵۰).

«کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید»
 (حافظ شیرازی، ۱۳۵۵: ۱۶۳).

«چون دعوی دجال پذیرد به زمانه آن کو شنود دعوت مهدی زمان را!»
 (موسی گرمارودی، ۱۳۶۳: ۱۶۵).

(همچنین، ر. ک؛ نظیری، ۱۳۴۰: ۳۳۱؛ حاجب شیرازی، ۱۳۷۲: ۷۸؛ خاقانی شروانی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۳۵۸؛ اوحدی مراغه‌ای، ۱۳۷۶: ۱۱۹ و بیلقانی، ۱۳۵۸: ۱۲۰).

و) تقابل دل و جسم

تشییه دل به مهدی و جسم به دجال:

«دردا که دلم را تن بطال بکشت
مهدی مرا به ظلم دجال بکشت»
(عطار نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱۹۲).

ز) تقابل بهار و زمستان

برخی از شاعران، هم مهدی و هم عیسی را در تقابل با دجال می‌نشانند؛ چنان‌که در بیت زیر، شاعر هم مهدی و هم عیسی را کشنده دجال می‌داند و خورشید را به عیسی تشییه می‌کند که دی دجال‌مانند را نابود می‌کند و بهار را به حضرت مهدی تشییه می‌کند که فرامی‌رسد و دی و سرما می‌گریزد:

لشکر دی‌ماه را عمر به پایان رسید...
«افسر سلطان گل جانب بستان رسید»
مهدی کشور گشا صاحب دوران زد
عیسی گردون‌نشین گردن دجال زد
(نورعلیشاه، ۱۳۴۹: ۵۷).

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین نکته‌ای که در این بررسی به چشم می‌خورد، این است که گروهی از شاعران مهدی، برخی عیسی و بعضی نیز هر دوی آنها را کشنده دجال می‌دانند. شاید این برخاسته از دوگانگی باشد که در نص روایات اسلامی دیده می‌شود؛ چنان‌که روایتی، عیسی و روایتی دیگر، مهدی را کشنده دجال می‌داند. زمانی که شاعر تنها عیسی و یا تنها مهدی را در تقابل با دجال می‌نشاند، شاید به این علت باشد که شاعر یک روایت را دیده و بر اساس همان روایت شعر سروده است و یا شاید شاعر روایات متناقض را دیده است و بر اساس دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود، یکی از آن‌ها را ترجیح داده است. ناگفته نماند که تعصبات دینی شاعر نیز در این انتخاب بی‌تأثیر نبوده است. زمانی که شاعر هم مهدی و هم عیسی را در برابر دجال قرار می‌دهد، شاید به این دلیل باشد که شاعر نخواسته یکی را بر دیگری برگزیند و این تقابل فقط دست‌مایه‌ای برای بیان عقاید او شده است و اینکه مهدی دجال را می‌کشد یا عیسی، برایش

بی اهمیت بوده است. یا بگوییم گذشته از اندیشه های اسلامی، اندیشه های دیگری مانند باورهای مردمی زمانه، اندیشه های ادیان دیگر و ... نیز بر ذهن شاعر تأثیر داشته است؛ چنان که خاقانی به علت آشنایی با آیین مسیحیت، اصرار ویژه ای در آوردن اصطلاحات و مفاهیم این آیین در شعر خود دارد و از آنجا که دجال در تقابل با مسیح مطرح می شود، دستاویزی برای مضمون پردازی او شده است.

منابع و مأخذ

- ابن بابویه قمی (صدقق)، کمال الدین. (۱۴۰۵ ق.). تمام النعمۃ. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
- ابن حنبل، احمد بن محمد. (بی تا). مسنده. ج ۱. بیرون: دار صادر.
- ابن عربی، محبی الدین. (۱۳۸۶). فتوحات مکہ. ج ۴. ترجمه محمد خواجهی. تهران: مولی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۰ ق.). لسان العرب. بی جا: دارالمعارف.
- احمدی، احمد. (۱۳۸۰). «دجال در شعر خاقانی». *فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران*. د ۲. ش ۲. صص ۱۶۳-۱۸۲.
- ادیبالممالک فراهانی، محمدصادق. (۲۵۳۵). *دیوان اشعار*. تصحیح وحید دستگردی. تهران: کتابفروشی فروغی.
- انوری، اوحد الدین. (۱۳۷۲). *دیوان اشعار*. ج ۱. به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی. چ ۴. تهران: علمی-فرهنگی.
- اوحدی مراغه‌ای، رکن الدین. (۱۳۷۶). *دیوان اشعار*. تصحیح امیر محمد اشرفی. با مقدمه ناصر هیری. چ ۲. تهران: پیشرو.
- بیلقانی، مجیر الدین. (۱۳۵۸). *دیوان اشعار*. تصحیح محمد آبادی. تبریز: چاپخانه شفق.
- تونه‌ای، مجتبی. (۱۳۸۴). *موعودنامه*. تهران: میراث ماندگار.
- چشم به راه مهدی. (۱۳۷۵). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- حائری یزدی، علی. (بی تا). *الإمام الناصب فی إثبات الحجۃ الغائب*. ج ۱. بی جا: بی نا.
- حاجب شیرازی، حیدرعلی. (۱۳۷۲). *دیوان اشعار*. به اهتمام مهدی آصفی. تهران: جمهوری.

- حافظ، شمس الدین محمد. (۱۳۷۴). *دیوان اشعار*. به اهتمام سید محمدرضا جلالی نائینی و نذیر احمد. تهران: امیر کبیر.
- حزین لاهیجی، محمد. (۱۳۷۵). *دیوان اشعار*. تصحیح ذبیح الله صاحبکار. تهران: نشر سایه.
- خاقانی، بدیل الدین. (۱۳۷۵). *دیوان اشعار*. ویراسته جلال الدین کزازی. تهران: مرکز.
- خرمائی، محمد. (۱۳۵۰). *اعلام قرآن*. چ ۲. تهران: امیر کبیر.
- رضی، هاشم. (۱۳۸۰). *حکمت خسروانی*. بی جا: بهجت.
- رضوانی، علی اصغر. (۱۳۸۸). *موعودشناسی و پاسخ به شیوهات*. قم: مسجد مقدس جمکران.
- رونی، ابوالفرج بن مسعود. (۱۳۴۷). *دیوان اشعار*. به اهتمام محمود مهدوی دامغانی. تهران: کتابفروشی باستان.
- سعدی شیرازی، مصلح الدین. (۱۳۸۵). *کلیات اشعار*. به تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: هرمس.
- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدد. (۱۳۴۱). *دیوان اشعار*. به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی. تهران: کتابخانه ابن سینا.
- _____. (بی تا). *حدیقة الحقيقة*. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران: کیهان.
- سوزنبی سمرقندی، شمس الدین. (۱۳۳۸). *دیوان اشعار*. تصحیح ناصر الدین شاه حسینی. تهران: امیر کبیر.
- سیف فرغانی، محمد. (۱۳۴۱). *دیوان اشعار*. چ ۱. به اهتمام و تصحیح ذبیح الله صفا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- شریف قرشی، باقر. (بی تا). *زندگانی خاتم الاصحیاء امام المهدی (ع)*. ترجمه ابوالفضل اسلامی. قم: فقاہت.
- صائب تبریزی، محمدعلی. (۱۳۸۳). *دیوان اشعار*. تهران: علم.
- صفای اصفهانی، محمدحسین. (۱۳۳۷). *دیوان اشعار*. به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: شرکت محمد اقبال و شرکاء.
- عبدالکریم، عبدالرحیم. (بی تا). *منتھی الارب*. تهران: امیر کبیر.

- عرaci، فخرالدین. (بی‌تا). *کلیات اشعار*. به کوشش سعید نفیسی. چ ۴. تهران: کتابخانه سنایی.
- عطار نیشابوری، فریدالدین. (۱۳۵۱). *الهی نامه*. تصحیح فؤاد روحانی. چ ۲. تهران: کتابفروشی زوار.
- _____ . (بی‌تا). *دیوان اشعار*. تصحیح سعید نفیسی. چ ۳. تهران: کتابفروشی زوار.
- _____ . (۱۳۷۵). *مختارنامه*. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چ ۲. تهران: سخن.
- عمادزاده، حسین. (۱۳۶۲). *زندگانی حضرت صاحب الزمان*. تهران: قائم.
- الفیومی، احمدبن محمد. (۱۴۰۵). *المصاحف المنیر*. تهران: دارالهجر.
- فآنی شیرازی، حبیب‌الله. (۱۳۳۶). *دیوان اشعار*. تصحیح و مقدمه محمد جعفر محجوب. بی‌جا: بی‌تا.
- کاشانی، محتشم. (بی‌تا). *دیوان اشعار*. به کوشش مهرعلی گرگانی. تهران: کتابفروشی محمودی.
- گلی، احمد و رقیه رجبی. (۱۳۸۹). «بازتاب تصویر دجال در شعر فارسی». *دوفصلنامه تخصصی علامه*. س ۱۰. ش ۲۶. ص ۱۴۸-۱۲۷.
- مامقانی، محمدتقی. (۱۳۴۷). *دیوان اشعار*. با مقدمه میرزا عبدالرسول احقاقی. تبریز: چاپخانه شفق.
- المتقی الهندي، حسام الدین. (۱۴۰۹ ق.). *کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال*. ج ۱۶. بیروت: مؤسسه الرسالة.
- مجلسی، محمدباقر. (۱۳۶۲). *بحار الأنوار*. ترجمة علی دوانی. تهران: جاویدان.
- مراد، مصطفی. (۱۴۱۹). *صحیح علامات الساعة الكبيری*. القاهره: مکتبة القدسی.
- معزی نیشابوری، امیر ابو عبدالله محمد. (۱۳۶۲). *دیوان اشعار*. با مقدمه و تصحیح ناصر هیری. چ ۱. تهران: مرزبان.
- معلوم، لؤییس. (بی‌تا). *المنجد فی اللغة*. بیروت: درالشرق.
- مکارم شیرازی، ناصر. (بی‌تا). *المثل فی تفسیر کتاب الله المتنزل*. بی‌جا: بی‌نا.

موسوی گرمارودی، محمدعلی. (۱۳۶۳). چمن لاله. چ ۱. تهران: زوار.
مولوی، جلال الدین محمد. (۱۳۸۶). مثنوی معنوی. به تصحیح رینولد ا. نیکلسون. تهران:
هرمس.

_____ . (۱۳۷۹). کلیات شمس تبریزی. به اهتمام جواد اقبال. با مقدمه جواد
سلماسزاده. چ ۳. تهران: اقبال.

میبدی، رشید الدین. (۱۳۷۱). کشف الأسرار و عدة الأبرار. چ ۲. تهران: امیر کبیر.
نسیمی، عماد الدین. (۱۳۷۲). زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی. به کوشش یدالله جلالی
پندری. چ ۱. تهران: نشر نی.

نظیری نیشابوری، محمدحسین. (۱۳۴۰). دیوان اشعار. به کوشش مظاہر مصفا. تهران: امیر کبیر.
نورعلیشاه اصفهانی، محمدعلی. (۱۳۴۹). دیوان اشعار. به سعی جواد نوربخش. تهران: انتشارات
خانقاہ نعمت الله ولی.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج. (بی تا). صحیح مسلم. چ ۸. بیروت: دارالفکر.
وحشی بافقی، کمال الدین. (۱۳۴۷). دیوان اشعار. ویراسته حسین نجعی. چ ۳. تهران: امیر کبیر.
هاکس، جیمز. (۱۳۷۷). قاموس کتاب مقدس. تهران: اساطیر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی