

تحلیل فقه الحدیثی روایت «نکت فی قلبہ نکتة» در تحلیل چگونگی آگاهی امام از هنگامه ظهور

محمد جواد یعقوبیان^۱

چکیده

حضرت ولی عصر علیه السلام، خود، همانند منتظران در انتظار اذن الهی به ظهور و قیام برای برپایی عدل وداد در سراسر جهان است. پیرامون چگونگی آگاهی امام مهدی علیه السلام از زمان ظهور نظرات مختلفی مطرح است. یکی از احتمالات الهام به آن حضرت است. روایت «إذا أراد الله اظهار أمره نکت فی قلبہ نکتة؛ هنگامی که خدای متعال اراده کند امر او را ظاهر سازد...» چگونگی اطلاع امام از وقت ظهور را عنوان کرده است. گردآوری منابع و نسخ این روایت و اعتبارسنجی و بررسی دلالی آن می‌تواند خواننده را در فهم بهتر از چگونگی آگاهی موعود نسبت به زمان قیامش آگاه و به دو مرحله‌ای بودن ظهور و قیام توجه داشته باشد. هرچند با بررسی‌های فقه الحدیثی روشن می‌شود که این روایت از جهت اعتبار نیاز به کاوش و بررسی بیشتری دارد؛ اما مهم آن است که محتوای آن منافاتی با عقل و قرآن و سنت قطعی ندارد و می‌توان برای آن مؤیداتی از فرهنگ روایی شیعه به دست آورد. این نوشتار علاوه بر هدف مزبور، چگونگی تشییه وقت قیام به زمان وقوع نفح صور در کلام معصوم و مراحل کار امام مهدی علیه السلام به ترتیب ظهور و قیام را نیز بررسی خواهد کرد.

واژگان کلیدی: ناقور، نکتة، مظفر، اظهار امر.

^۱. پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا؛ Yaghoobian.m1399@gmail.com

مقدمه

رشد و تعمیق اندیشه اسلامی در خلال قرن‌های طولانی و وعده رشد و تکامل بیشتر آن به دست امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حِجَّةِ الْيَمِينِ موجب گردیده درک مسائل زمان ظهور برای مردمی که در عصر پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ائمه عَلَيْهِمَا السَّلَامُ می‌زیسته‌اند، ناممکن شود. از این‌رو طبق قاعده‌ای که می‌گوید: «با مردم به‌اندازه عقلشان سخن بگو» مصلحت آن بوده که معصومین عَلَيْهِمَا السَّلَامُ با صراحة از مسائل مربوط به پدیده ظهور، زمان، نحوه وقوع و چگونگی آگاهشدن امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حِجَّةِ الْيَمِينِ از هنگامه ظهور سخن نگفته و آن را در غالب تمثیل بیان کرده تا هرکسی به مقدار فهم خود برداشت لازم را داشته باشد.

بر پایه روایت تفسیریه، امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حِجَّةِ الْيَمِينِ اصل زمان ظهور را به دمیدن شیپور - که در اصطلاح به آن نفح صور می‌گویند - تشییه کرده است. این حدیث به نحوه اطلاع امام از زمان ظهور نیز اشاره دارد. حدیث پیش‌رو از جمله روایاتی است که در جواب از این مسئله مورد توجه محققان قرار گرفته است.^۱ از این رو مناسب است با واکاوی روایت مذکور به این مهم دست یافت.

متن حدیث

«أَبُو عَلَيٰ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضْلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَالَةِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تُقْرَأَ فِي النَّاقُورِ قَالَ إِنَّ مِنَ إِمَاماً مُظَفِّرًا مُسْتَشِراً فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ إِظْهَارَ أَمْرِهِ نَكَّتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً فَظَهَرَ فَقَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.»

«فضل بن عمر گوید: امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ درباره قول خدای عزوجل «زمانی که در صور دمیده شود»^۲ فرمود: همانا از ما امامی پیروز و پنهان است. پس چون خدای متعال

۱. صدر، تاریخ پس از ظهور، ترجمه سجادی‌پور، ص ۱۷۳.

۲. مدثر (۷۴): ۸

اراده کند که امر او را ظاهر سازد، نکته‌ای در دلش اندازد. پس ظاهر شود و به امر خدای تبارک و تعالیٰ قیام کند.»

منابع

قدیمی‌ترین منبع این روایت کتاب کافی است.^۱ پس از آن به ترتیب مسعودی در اثبات الوصیة،^۲ کشی در اختیار معرفة الرجال،^۳ شیخ صدوق در کمال الدین^۴ و شیخ طوسی در الغيبة^۵ آن را آورده‌اند. منابع متأخری مثل بحار الانوار و معجم احادیث الامام المهدی^۶ به ذکر این روایت پرداخته‌اند.

اختلاف متن حدیث در نسخ

بر اساس نقل حاضر، امام صادق علیه السلام همان ابتدا آیه «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ»^۷ را تفسیر کرده‌اند؛ اما طبق نقل دیگری که با اختلافی اندک در چند منبع آمده^۸ و در نسخه کافی وجود ندارد، ابتدا مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام در ارتباط با تفسیر جابر سؤال می‌کند: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّهِ عَنْ تَفْسِيرِ جَابِرٍ» و امام در پاسخ فرمودند: «لَا تُحَدِّثْ بِهِ السُّفَلَ فَيُذْيِعُوهُ؛ آن را برای افراد پست و فرمایه مخوان که آن را ضایع می‌کنند.» آن‌گاه امام در ادامه، آیه «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ» را تفسیر می‌کند.

اعتبار سننجی

علمای حدیث متن حاضر را با پنج طریق نقل کرده‌اند. کلینی آن را این‌گونه آورده است: «أَبُو عَلَيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضْلِ بْنِ

^۱. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۳، ح ۳۰.

^۲. مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۶۹.

^۳. کشی، رجال، ص ۱۹۲.

^۴. صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴۹.

^۵. طوسی، فهرست، ص ۶۴، ش ۸۸.

^۶. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۳، ح ۳۰.

^۷. صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴۹؛ کشی، رجال، ص ۱۹۲؛ مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۶۹.

عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» اگرچه بعضی افراد در این سند مثل ابوعلی الاشعری از فقهای امامیه^۱ و دارای توثیق خاص هستند، اما در مقابل، اشخاص دیگری مانند محمدبن علی - که به اعتبار مروی و مروی عنہ مشخص می شود او ابو جعفر، محمدبن علی بن موسی قرشی^۲ - و عبداللهبن قاسم حضرتی می باشند که به ضعف آنان تصریح شده و به کذب شهرت دارند.^۳ علاوه بر اینکه توثیق بعضی راویان دیگر این طریق همچون ابو عبد الله، محمدبن حسان الرازی الزینبی مورد تردید بین علمای علم رجال هستند. نجاشی درباره او می گوید: «یعرف و یتکر بین بین یروی عن الضعفاء کثیراً»^۴ ابن غضائی نیز وی را محمدبن حسان رازی ملقب به ابو جعفر می داند و او را تضعیف می کند.^۵

مؤلف کتاب منتهی المقال با نقل کلامی از کشی مبني بر روایت اجلاء از ابو عبد الله، محمدبن حسان الرازی الزینبی، در صدد توثیق او برآمده و وی را جزو خادمان امام رضا علیهم السلام معرفی می کند. وی تضعیف او توسط ابن غضائی را صرفاً به دلیل نقل روایت از افراد ضعیف دانسته و کلام نجاشی را نیز عاری از هرگونه دلالتی بر ضعف این راوی می شمارد.^۶

چند نکته درباره کلام نویسنده منتهی المقال قابل ملاحظه است:

اولاً: کلامی که به نقل از کشی بیان کرده در کتابش وجود ندارد.

ثانیاً: اینکه نقل بزرگان از شخصی، علامت و ثابت راوی باشد، یک مسئله مبنایی است.

نگرانی

۱۴ / بهار ۱۵ / شنبه ۱۶ / اردیبهشت ۱۳۹۷

۱. نجاشی، رجال، ص ۹۲، ش ۲۲۸؛ طوسی، فهرست، ص ۶۴، ش ۸۸.

۲. «قد اشتهر بالکذب بالکوفة... ضعيف جداً فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء» (نجاشی، رجال، ص ۳۳۲، ش ۸۹۴).

۳. «المعروف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلة لا خير فيه ولا يعتمد بروايته» (همان، ص ۲۲۶، ش ۵۹۴).

۴. همان، ص ۳۳۸، ش ۹۰۳.

۵. ابن غضائی، رجال، ش ۱۳۸، ص ۹۵.

۶. مازندرانی، منتهی المقال، ج ۶، ص ۷.

ثالثاً: اعتماد اجلا به نقل یک راوی، همیشه ملازم با وثاقت راوی نیست؛ بلکه ممکن است از طریق دیگری به صدور آن روایت از معصوم اعتماد کرده‌اند.

رابعاً: در اتصاف این راوی به خادم الرضا، استباہی رخ داده است. آنکه متصف به خادم الرضا است شخص دیگری به نام محمدبن زید رزامی است.^۱

در پایان، آیت الله خویی می‌فرماید: «فالرجل لم ثبت وثاقته، وإن كان ضعفه لم يثبت أيضاً فإن عبارة النجاشي لاتدل على ضعفه في نفسه، و تضعييف ابن الغضائري لا يعتمد عليه، لأن نسبة الكتاب إليه لم تثبت.»^۲ از این رو احوال راوی برای ما مجھول است. مفضل بن عمر نیز گرچه از راویان مورد اختلاف است، اما به اکثر دلایل تضیییف ایشان پاسخ داده و از وثاقتش دفاع شده است.^۳

بنابراین، طریق کلینی به دلیل وجود بعضی افراد ضعیف و مجھول معتبر نیست. در مورد چهار طریق دیگر، در سه طریق آن^۴ عبدالله بن قاسم حضرمی البطل کذاب^۵ و در طریق کشی^۶ محمدبن حسان رازی وجود دارد که وثاقتش ثابت نشده است.^۷ البته محتوای قسمتی از حدیث که در ارتباط با چگونگی اطلاع امام مهدی^ع از وقت ظهر است، با روایات دیگری که در این نوشтар به آن اشاره خواهد شد، تقویت می‌شود.

^۱. صدقون، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۳۴.

^۲. خویی، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة، ج ۱۶، ص ۲۰۳.

^۳. همان، ج ۱۸، ص ۲۹۴.

^۴. صدقون، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴۹، ح ۴۲؛ طوسی، الغيبة، ص ۱۶۴؛ اثبات الوصیة، ص ۲۶۹.

^۵. نجاشی، رجال، ص ۲۲۶، ش ۵۹۴.

^۶. کشی، رجال، ص ۱۹۲.

^۷. نجاشی، رجال، ص ۳۳۸، ش ۹۰۳.

تبیین محتوایی

برای فهم هرچه بهتر محتوای حدیث لازم است بعضی واژگان و ترکیبات آن مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

ناقول

ناقول از نقر، به معنای کوییدن همراه با اثر است.^۱ ناقور به چیزی که مثل طبل برای ایجاد صدا بر آن می‌کوبند یا مانند شیپور در آن می‌دمند، گفته می‌شود.^۲ در قرآن در همین معنای اخیر به کار رفته است: «فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ».^۳

مظفر

مظفر اسم مفعول از ماده ظفر به انسان پیروز، پیروزگردانده و دارای قوت اطلاق می‌شود.^۴ اگرچه در اکثر نقل‌های این حدیث، واژه مظفر نیامده است، اما اطلاق این وصف بر امام مهدی علی‌الله‌ی عاصی می‌تواند به اعتبار پیروزی محتوم او در آینده باشد.

اراده

اراده در لغت به معنای مشیّت، طلب، اختیار و عزم بر انجام کاری است.^۵ امام رضا علی‌الله‌ی از یونس سؤال کرد: آیا می‌دانی اراده یعنی چه؟ او گفت: خیر. سپس امام فرمود: اراده به معنای عزم بر چیز خواسته شده است.^۶ اراده در اصطلاح به معنای تمایل نفس به چیزی است که حکم و فرمان

۱. «يَدْلُ عَلَى قَرْعٍ شَيْءٌ حَتَّى تُهْزَمْ فِيهِ هَزْمَةً... ناقور، الصُّورُ الَّذِي يَنْفُخُ فِيهِ الْمَلَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (ابن‌فارس، معجم مقایيس اللّغة، ج ۵، ص ۴۶۸).

۲. طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۱۰، ص ۵۷۹.

۳. مذر (۷۴): ۸

۴. «يَدْلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَهْرِ وَالْقَوْزِ وَالْغَلَبةِ، وَالآخَرُ عَلَى قُوَّةِ الشَّيْءِ» (ابن‌فارس، معجم مقایيس اللّغة، ج ۳، ص ۴۶۶).

۵. «الإرادة، المشيّة» (ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۳، ص ۱۹۱); «هُوَ الْطَّلْبُ وَالْأَخْيَارُ» (فیومنی، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۲۴۵).

۶. «تَدْرِي مَا الإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْعَرِيمَةُ عَلَى مَا شَاءَ» (مجلسی، بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۱۷).

انجام یا ترک در آن چیز باشد و اینکه سزاوار باشد انجام بشود یا نشود. اگر واژه اراده درباره خدای متعال به کار برود، مقصود حکم است نه خواست نفسانی؛ زیرا خداوند از معنای دل بستن متعالی است.^۱ از این رو علامه طباطبایی می‌گوید: «اراده و مشیت از خدای تعالیٰ به معنای اراده‌ای که ما داریم نیست. اراده در ما حالتی نفسانی است و درباره خدا بدین معنا است که او اسباب ایجاد یک شیء را آماده کرده و در این صورت آن چیز به‌طور حتم تحقق خواهد یافت.»^۲

مقصود از اراده در فراز «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ إِظْهَارًا أَمْرًا» از روایت مزبور، اراده تکوینی است.^۳ اراده تکوینی خداوند به «اظهار امر» به عنوان فعل خداوند تعلق گرفته است. از این رو، خداوند اسباب ایجاد آن چیز را فراهم می‌کند و به دنبالش به‌طور حتم تحقق خواهد یافت.^۴ از این جهت که در اراده تکوینی تخلف اراده از مراد اجتناب‌ناپذیر است.^۵ به عبارتی اراده خدا به ظهور وقتی تتحقق می‌پذیرد که آگاهی امام از وقت ظهور که یکی از اسباب ظهور است، محقق شود. سپس اراده خداوند نسبت به مراد یعنی ظهور، بالا فاصله محقق می‌گردد. و گرنه تا آن وقت صرف وعده این اراده است. وعده نیز از سنخ خبر از آینده است. این‌گونه که به یقین اراده خداوند نسبت به آنچه خبر داده، محقق می‌شود.

این آگاهی از طریق الهام به قلب امام تحقق می‌پذیرد؛ هنگامی که خدا اراده کند که امرش را ظاهر سازد، در دلش نکته‌ای می‌افکند. سپس ظاهر می‌شود «نَكَّةٌ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ فَظَهَرَ».

^۱. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ۳۷۲.

^۲. موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۳۲۴.

^۳. متعلق اراده تکوینی، فعل شخص اراده‌کننده است؛ اما اراده تشریعی به فعل اختیاری شخص دیگر تعلق می‌گیرد (سبحانی، منشور جاوید، ج ۴، ص ۳۶۰) اراده تکوینی را به معنای ایجاد چیزی در خارج تعریف کرده‌اند؛ مانند: اراده خداوند به آفرینش عالم یا اراده انسان به خوردن و آشامیدن (سبحانی، الاهیات، ج ۴، ص ۱۲۶).

^۴. موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۳۲۴.

^۵. همان، ج ۱، ص ۱۵۱.

اظهار امره

اظهار از ماده ظهر به معنای قوت و آشکارشدن است.^۱ کلمه امر در معانی مختلفی مانند امور شأن و کار) و ضد نهی، به کار رفته است.^۲ اما در روایت‌های مرتبط با آموزه «امامت» عبارت «الامر» بر «ولایت اهل بیت علیہ السلام» و پذیرش آنها به عنوان «حجت و ولی خدا» دلالت دارد.^۳ با توجه به این دسته از روایت‌ها بوده است که اهل بیت علیہ السلام به عنوان صاحبان حقیقی ولايت و امامت، با عبارت «صاحب هذا الامر» خوانده شده‌اند.^۴ اظهار امر نیز به معنای آشکار و علنی کردن آن از جانب خداوند است. چنان‌که در روایتی، فردی از امام رضا علیه السلام درباره شخصیت زرارة سوال می‌کند. حضرت در فرازی از جواب می‌فرماید: «إِنَّ زُرَارَةَ كَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا بَعَثَ

۱. ابن فارس، معجم المقايس اللغا، ج ۳، ص ۴۷۱.
۲. همان، ج ۱، ص ۱۳۷.

۳. «وَإِنَّ صَاحِبَهُ لَمَحْفُوظٌ وَمَحْفُظُهُ لَهُ وَلَا يَدْهَبُنَّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضْطَرَّ وَاللهُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُحَوِّلُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ [وَضَعَهُ] اللَّهُ مَا اسْتَطَاعُوا» (صفار، بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۷۴). «وَقَالَ يُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ لَا تَكُونُ فِي غَيْرِهِ» (همان، ص ۱۸۲). «أَبُو عَلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ نَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا يَا فُضَيْلَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعِدْلٍ خَيْرًا أَمْرَ مَلَكًا فَأَخْذَ بِعِنْتِهِ فَأَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَابِعًا أَوْ كَارِهً» (کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۱۶۷). «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدِ شَعِيرٍ عَنْ هَازِنَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْتَبِ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْمُدَعِّي لَهُ مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ» (همان، ص ۲۸۴). «حَدَّثَنَا أَبُو عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلَيْهِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ قَوْمًا يَرْعُمُونَ أَنَّكَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَلَكِنِي مِنَ الْعِثَرَةِ فَقُلْتُ فَمَنْ يَلِي هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَكُمْ قَالَ سِتَّةٌ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَالْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ قَالَ أَبْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى الْبَاقِرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ أَخِي زَيْدَ سَيِّدِي هَذَا الْأَمْرُ بَعْدِي سَبْعَةٌ مِنَ الْأَوْصِياءِ وَالْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ ثُمَّ بَكَى عَوْقَلَ كَانَتِي بِهِ وَقَدْ صَلَبَ فِي الْكُنْكَاسَةِ يَا أَبْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى كَتِّيفِي وَقَالَ يَا بُنْيَيَّ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ يُقْتَلُ مَظْلُومًا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُسِيرًا إِلَى الْجَنَّةِ» (خراز قمی، کفایة الأثر، ص ۳۱۰).

۴. «أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْهِ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ دَاؤَدَ بْنِ رُزَبِيٍّ قَالَ: حِنْتُ إِلَى أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عِبَالِ فَأَخْذَ بَعْضَهُ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لِأَيِّ شَيْءٍ تَرْتُتَهُ عِنْدِي قَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ مِنْكَ فَلَمَّا جَاءَنَا نَعِيَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ ابْنِهِ فَسَأَلَنِي ذَلِكَ الْمَالَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ» (کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۳۱۳). همچنین ر. ک: نعمانی، الغيبة، ص ۳۲۷؛ کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۲۸۴ و ۳۱۱؛ ۳۲۳ و ۳۲۷. صدوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۲۹.

ابنُهُ لِيَتَعْرَفَ مِنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ الْمَسْلَكُ هُلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ التَّقِيَّةَ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ نَصَّ أَبِيهِ عَلَيْهِ...؟^۱ زراره به مقام امامت پدرم عارف بود و نص امام صادق علیه السلام را درباره او می دانست. جز این نیست که پرسش را فرستاد تا از پدرم کسب خبر کند که آیا برای او جایز است تقیه را در اظهار امر امامت و نص بر او کنار بگذارد؟»

نَكْتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ

«نکته» به اثری می گویند که بر روی چیزی گذاشته می شود. از این جهت به نقطه چون دارای اثر است، نکته نیز گفته می شود.^۲ ترکیب «نکت فی قلب نکته» به یکی از روش های اطلاع امام مهدی علیه السلام از وقت ظهور اشاره دارد. هنگامی که اراده الهی به ظهور امام تعلق گیرد بدون فاصله، اسباب ظهورش از جمله آگاه کردن ایشان به وقت ظهور محقق می شود. خداوند متعال با روش القا به قلب امام که از آن به الهام تعبیر می شود، این امر را محقق می کند. «وَأَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ فَإِلَهَامٌ وَأَمَّا النَّقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ فَأَمْرُ الْمَلَكِ؛ اما آنچه به دل وارد می شود، الهام است و آنچه در گوش تأثیر می گذارد، امر فرشته است.»^۳ بر اساس روایات القاوی و افکندهن یک مطلب به قلب امام از جمله راه های دستیابی به علوم برای ایشان است. کلینی به سند خود از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «مَبْلُغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ مَاضٍ وَغَابِرٍ وَحَادِثٍ فَأَمَّا الْمَاضِي فَمُفَسَّرٌ وَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَرْبُورٌ وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيًّا؛^۴ علم ما اهل بیت بر سه نوع است: علم گذشته، علم آینده و علم حادث. علم گذشته، تفسیر است. علم آینده،

^۱. صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۷۵.

^۲. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۴۷۵.

^۳. کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۲۶۴، ح ۳.

^۴. همان، ح ۱.

موقوف است. علم حادث، انداختن در قلوب و زمزمه در گوش‌هاست. این بخش بهترین علم ماست و پیامبری بعد از پیامبر ما وجود ندارد.»

روایاتی به این مضمون داریم که هرگاه امام معصوم اراده کند که چیزی را بداند، خداوند آن را به او می‌فهماند.^۱ بسیار روشن است که تنها اراده و خواست امام، دخالت در علمش نسبت به مسئله‌ای ندارد؛ بلکه مشیّت الهی خداوند نیز باید به آن تعلق بگیرد. امام حسن عسکری علیهم السلام فرمود: «قلوبنا أوعية الله فإذا شاء الله شيئاً؛^۲ قلب ما ظرف مشیّت الهی است، تا خداوند نخواهد ما نیز نمی‌خواهیم.» بنابراین، امام عصر علیهم السلام منتظر است هر وقت مشیّت خداوند به ظهور تعلق گرفت و صلاح دانست خودش علمش را در دل ایشان قرار می‌دهد. این قبیل روایات، مضمون اخبار بالا را تأیید می‌کند. از این رو خداوند متعال نیز این خواسته را از راه الهام یا سایر روش‌هایی که در روایات آمده، به امام می‌رساند.

فَظَهَرَ فَقَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ

ترکیب «فظهر فقام» در این روایت قابل توجه است. واژه قام هنگامی که با حرف اضافه با متعددی شود، در لغت به معنای تولی و سرپرستی امری است.^۳ در روایات متعددی نیز همین کاربرد مشاهده می‌شود؛ از جمله: «إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ عَلِيٍّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ يُدْعَى بِالْبَاقِرِ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ مُحَمَّدٍ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ يُدْعَى بِالصَّادِقِ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ جَعْفَرٍ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ مُوسَى...»،^۴ «ثُمَّ إِنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ مُوسَى»،^۵ «لَا تَكَلَّمُوا فِي الْإِمَامِ فَإِنَّ الْإِمَامَ مُوسَى...»،^۶ «وَلَيْهِ إِذَا قَامَ بِهِ» (المصباح المنير، ج ۲، ص ۶۷۲).

يَسْمَعُ الْكَلَامَ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ... فَإِذَا قَامَ بِالْأَمْرِ رُفِعَ لَهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ مَنَازٌ يَنْظُرُ مِنْهُ إِلَى أَعْمَالِ الْعِبَادِ»^۱
و «فَلَمَا قبضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ إِدْرِيسٌ».»^۲

از حرف «ف» در «فقام» - که یکی از معانی آن ترتیب است - می‌توان چنین برداشت کرد که ظهور می‌تواند با قیام متفاوت باشد. قیام مرحله‌ای است که پس از ظهور رخ می‌دهد. روایات دیگری نیز این مضمون را تأیید می‌کند.

شیخ صدوq در روایت دیگری از امام جواد علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت پس از اشاره به فراهم شدن یاران ویژه برای امام مهدی علیه السلام فرمودند: «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِحْلَاصِ أَظْهَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛»^۳ زمانی که این تعداد (۳۱۳ نفر) از اهل اخلاص به دور او گرد آمدند، خداوند، امرش را آشکار سازد (ظهور کند) و چون برای او عقد که دههزار مرد باشد کامل شد، به خواست پروردگار قیام می‌کند.»

روشن است که در این روایت «ظهور» و «خروج» دو کار متفاوت دانسته شده است. ممکن است مقصود از اولی، ظهور به معنای پایان یافتن غیبت و منظور از دومی، قیام و خروج باشد.

در روایتی دیگر به این مطلب به صورت روشن‌تر اشاره شده است، محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: «إِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَيِ الْكَعْبَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا... فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْعِقْدُ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ؛»^۴ هنگامی که [قائم علیه السلام] خروج کند به خانه کعبه تکیه زند و ۳۱۳ مرد به گرد او اجتماع کنند... وقتی عقد که دههزار نفر هستند به گرد او

۱. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۸۸.

۲. مسعودی، اثبات الوصیة، ص ۲۶.

۳. صدق، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۸.

۴. همان، ج ۱، ۳۳۱.

اجتماع کنند خروج خواهد کرد.» در این روایت نیز سخن از دو خروج به میان آمده که می‌توان یکی را «ظهور» و دیگری را همان «قیام» دانست.

نتیجه

ظاهر آیه «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ» مربوط به چگونگی آگاهی از برپایی قیامت است که با دمیدن در صور آغاز می‌شود. امام معصوم در مقام تشبيه یکی از مسائل مهدویت، روش آگاهی امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ از زمان ظهور را با تشبيه این‌گونه بیان کرده است. ظهور قائم عَلَيْهِ السَّلَامُ همانند صور قیامت نقطه آغازی دارد. همان‌گونه که نقطه آغازین قیامت با دمیدن در صور و ناقور است، نقطه آغازین ظهور با الهامی خواهد بود که به قلب امام می‌شود. الهام در قلب، روش اطلاع‌رسانی مخصوص حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ نبوده و شامل امامان دیگر نیز می‌شده است.

آنچه از روایت مورد پژوهش می‌توان به عنوان رهیافت استفاده کرد، عبارت است از:

الف. ظهور حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ با الهام به قلب ایشان آغاز می‌شود.

ب. اراده تکوینی خداوند به ظهور تعلق گرفته است؛ بنابراین تخلفناپذیر است.

ج. ظهور و قیام دو مقوله است؛ ابتدا ظهور و سپس قیام صورت می‌گیرد.

منابع

*قرآن كريم

١. ابن بابويه، محمدبن على، ١٣٩٥ش، **كمال الدين و تمام النعمة**، چ ٢، تحقيق: غفارى، على اكبر، قم: انتشارات اسلاميه.
٢. _____، ١٤١٣ق، **من لا يحضره الفقيه**، چ ٢، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
٣. ابن غضائى، احمدبن حسين، رجال ابن غضائى، تحقيق و تصحيح: حسينى جلالى، سيد محمد رضا، قم.
٤. ابن فارس، احمدبن فارس، ١٤٠٤ق، **معجم مقاييس اللغة**، چ ١، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
٥. ابن منظور، محمدبن مكرم، **لسان العرب**، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار الصادر.
٦. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، ١٤١٢ق، **مفردات ألفاظ القرآن**، چ ١، بيروت - دمشق: دار العلم - الدار الشامية.
٧. حائرى مازندرانى، محمدبن اسماعيل، ١٤١٦ق، **منتهى المقال في احوال الرجال**، تحقيق: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت علیهم السلام، قم: انتشارات آل البيت علیهم السلام.
٨. خزار رازى، على بن محمد، ١٤٠١ق، **كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر**، چ ١، تحقيق و تصحيح: حسينى كوهكمرى، عبداللطيف، قم: انتشارات بيدار.
٩. خوبى، سيد ابو القاسم، ١٤٠٩ق، **معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواية**، چ ٤، بيروت: مدينة العلم.
١٠. صفار، محمدبن حسن، ١٤٠٤ق، **بصائر الدرجات**، چ ٢، تصحيح: كوجه باغى، محسن بن عباسعلى، قم: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى.
١١. طبرسى، فضلبن حسن، ١٣٧٢ش، **مجمع البيان في تفسير القرآن**، چ ٣، تصحيح: يزدى طباطبائى، فضل الله ورسولى، هاشم، انتشارات ناصرخسرو.

۱۲. طریحی، فخرالدین بن محمد، ۱۳۷۵ش، **مجمع البحرين**، چ۳، تهران، انتشارات مرتضوی.
۱۳. طوسی، محمدبن حسن، ۱۴۲۷ق، **رجال الطوسی**، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
۱۴. _____، ۱۴۰۹ق، **اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)**، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
۱۵. کشی، محمدبن عمر، ۱۴۰۹ق، **رجال الكشي (اختیار معرفة الرجال)**، تصحیح: مصطفوی، حسن، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
۱۶. _____، ۱۴۱۱ق، **الغيبة (للطوسی) / كتاب الغيبة للحجۃ**، چ۱، قم: دار المعارف الإسلامية.
۱۷. کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، **الكافی**، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۱۸. فیومی، احمدبن محمد، ۱۴۱۴ق، **المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی**، چ۲، قم: مؤسسه دار الهجرة.
۱۹. مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۸ق، **معجم الأحادیث الإمام المهdi**، قم: مسجد مقدس جمکران.
۲۰. مازندرانی، محمدصالح بن احمد، ۱۳۸۲ق **شرح الكافی**، تحقیق و تصحیح: شعرانی، ابوالحسن، تهران: المکتبة الإسلامية.
۲۱. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق **بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار**، چ۲، تصحیح: جمعی از محققان، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۲۲. مسعودی، علی بن حسین، ۱۴۲۶ق، **اثبات الوصیة**، قم: انتشارات انصاریان.
۲۳. موسوی همدانی، محمدباقر، ۱۳۷۴ش، **ترجمه تفسیر المیزان**، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم.
۲۴. نجاشی، احمدبن علی، ۱۳۶۵ش، **رجال**، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین.