

گزارشی از توقیت‌ها در گسترهٔ تاریخ

احمد رنجبری حیدرباغی*

چکیده

از جمله آسیب‌های جدی جامعهٔ مهدوی، تعیین وقت برای ظهور حضرت مهدی^ع است. در منابع مهدوی روایات متعددی دربارهٔ نکوهش تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدی^ع وجود دارد. به رغم این روایات و لحن شدید آن‌ها، برخی از توقیت‌ها در منابع یافت می‌شود. در مقالهٔ حاضر، پس از مفهوم شناسی توقیت، آثار مخطوط مرتبط با این موضوع مورد توصیف قرار گرفته و گزارشی از تعیین کنندگان وقت ظهور و تاریخ‌های بیان شده تهیه شده است. در میان این وقت‌گزاران، اشخاصی چون محیی‌الدین عربی، صدرالدین قونوی، خواجه نصیر طوسی، شاه نعمت‌الله ولی، علامه مجلسی، ابن حجر هیتمی، جلال‌الدین سیوطی و... دیده می‌شوند. از آثار مهم در گزارش این توقیت‌ها می‌توان به جواهر القوانین اشاره کرد و چندین کتاب از جهان معاصر عرب نیز گزارش شده است. بخشی از نوشتار نیز به مستندات توقیت کنندگان (احادیث، علوم غریبه، کشف و شهود و اشعار) اختصاص دارد. حدیث ابوالبید از امام باقر^ع از مهم‌ترین دستاویزهای موقتبین در میان شیعیان و احادیث مربوط به پایان جهان و هزارهٔ گرایانه بن‌مایهٔ توقیت‌ها در بین برخی از اهل سنت است. بخش دیگری از این نوشتار نیز به انگیزهٔ توقیت کنندگان و مواجههٔ بزرگان با توقیت‌ها اختصاص دارد. از آن‌جا که مستندات تعیین کنندگان زمان ظهور، متقن و یقین آور نیستند، نمی‌توان به توقیت‌ها اعتماد کرد. در این میان نباید از آثار مخرب توقیت در دین‌گریزی و القای نالمیدی و تخریب اندیشهٔ والای مهدویت غافل بود.

واژگان کلیدی

توقیت، وقت‌اتون، نهی از توقیت، وقت‌گزاری،
جواهر القوانین، شاه نعمت‌الله ولی، محیی‌الدین
عربی.

* پژوهش‌گر مباحث مهدوی (heydarbagi@yahoo.com)

مقدمه

برای هر فرهنگ و مجموعه معرفتی ممکن است آفت‌هایی روی دهد که مانع رشد و بالندگی آن فرهنگ شود. فرهنگ و جامعه مهدوی نیز گاهی به آفت‌هایی گرفتار می‌شود که حرکت رو به کمال آن را گند می‌کند. بنابر این باید آسیب‌های فرهنگ ناب مهدوی را بشناسیم. برخی از این آسیب‌ها به گونه‌ای است که غفلت از آن‌ها، موجب سستی اعتقاد مردم، بهویشه جوانان نسبت به اصل وجود امام مهدی علیهم السلام و سبب گرایش به افراد یا مجموعه‌های منحرف می‌گردد. یکی از آسیب‌های جدی جامعه مهدوی، وقت‌گزاری برای ظهور مهدی موعود علیهم السلام است.

گسترش شور و شوق عمومی برای ظهور حضرت حجت علیه السلام پدیده‌ای مبارک است؛ اما اگر این پدیده به تعیین زمان برای ظهور و امیدوار ساختن مردم به ظهور ایشان در زمانی معین همراه شود، نتیجه بسیار خسارتباری را در پی خواهد داشت. وقت‌گزاری‌های صورت گرفته، خود شاهد صادقی هستند بر این که به شدت باید از بیان وقت برای ظهور خودداری کرد.

در روایات متعدد، تعیین وقت برای ظهور حضرت ولی‌عصر ممنوع دانسته شده است. ماحصل برخی از این احادیث چنین است: «ما اهل بیت هرگز برای ظهور وقت تعیین نمی‌کنیم»^۱ نه در گذشته این کار را کرده‌ایم و نه در آینده خواهیم کرد؛^۲ هر کس تعیین وقت نماید دروغ گوست^۳ و شیعیان باید وی را تکذیب کنند.^۴ در برخی روایات، دلیل ممنوعیت تعیین وقت، ایجاد نامیدی در مردم دانسته شده^۵ و در برخی دیگر، با تشبیه به جریان حضرت موسی علیه السلام (تبديل شدن مناجات سی‌روزه در کوه طور به چهل روز) ایجاد فرقه‌ها و انحرافات بزرگ (همانند فتنه گوساله سامری) اعلام شده است.^۶

منابعی که روایت نهی از توقيت را آورده‌اند به شرح ذیل است:

مرحوم کلینی در *الكافی* برای این بحث بابی با عنوان «ما جاء في المنع عن التوقيت والتسمية لصاحب الامر»^۷، شیخ طوسی در *الغیبة* در فصل هفتم ذیل بحثی با عنوان «ذكر الاخبار الواردة في أنه لا تعیین لوقت خروجه»^۸، فیض کاشانی در *السوانح* در باب 47 با عنوان «کراهیه التوقيت»^۹ گشوده است. نعمانی (شاگرد مرحوم کلینی) در *الغیبة* در بابی با عنوان «ما جاء في المنع عن التوقيت والتسمية لصاحب الامر»^{۱۰}، همچنین علامه مجلسی در *بحار الانوار* با عنوان «باب التمحیص والنہی عن الاستبعال»^{۱۱}، همچنین علامه مجلسی در *السوافی* در باب 47 با عنوان «باب التمحیص والنہی عن التوقيت وحصول البداء في ذلك»^{۱۲} و *عواالم العلوم* (في أحوال الامام الحجة علیهم السلام) در ضمن بحث از وظایف منتظران در زمان غیبت در باب هفتم با عنوان «باب التمحیص والنہی عن التوقيت و

حصول البداء فی ذلک»^{۱۲} به نقل احادیث این باب پرداخته‌اند. در بین معاصران، نهادنی در «العقری الحسان، در «عقربیه دوم از بساط پنجم»^{۱۳}، حائری یزدی در *اللزم الناصب* در بحث «الفرع الحادی عشر: فی کراهیۃ التوقیت» و صافی گلپایگانی در *منتخب الاشر* در باب «فی عدم جواز التوقیت و تعیین وقت ظهوره»، به آوردن احادیث نهی از توقیت پرداخته‌اند. موسوی اصفهانی در *مکیال المکارم* در تکلیف ۶۹ و ۷۰^{۱۴} و سید محمد صدر نیز در فصل سوم کتاب خود *تاریخ پس از ظهور* با عنوان «شرايط و نشانه‌های ظهور» درباره توقیت بحث کرده است.^{۱۵}

مفهوم‌شناسی توقیت

واژه «توقیت» مصدر باب «تفعیل» از مادة «وقت»^{۱۶} به معنای تعیین و بیان زمان برای چیزی است.^{۱۷} این واژه در قرآن کریم به صورت ماضی مجھول آمده است.^{۱۸} معنای فعلی ریشه وقت، متعدی بوده^{۱۹} و واژه توقیت در باب تفعیل به همان معنای ثلاثی مجرد کاربرد دارد. کلمه توقیت در برخی از ابواب فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است.^{۲۰} توقیت در اصطلاح مباحث مهدوی به معنای «بیان وقت ظهور حضرت مهدی ﷺ» است و معنای مذکور، اولین معنایی است که از شنیدن این واژه به ذهن می‌آید.

واژه «وقاتون» نیز صیغه مبالغه از ریشه «وقت» بوده و در مباحث مهدوی بسیار مورد استفاده است و در بیشتر روایات موضوع نهی از توقیت، به چشم می‌خورد. «وقاتون» جمع سالم از کلمه «وقات» است. این واژه بر اساس تبع نویسنده تنها در منابع مهدوی به کار رفته و به نظر می‌رسد صدور این واژه از سوی پیشوایان دینی، با توجه به کثرت وقت‌گزاری توسط یک شخص باشد؛ چرا که برخی از اشخاص چندین بار به تعیین وقت پرداخته‌اند. این‌گونه اشخاص با منقضی شدن نخستین وقت تعیین شده، برای دفاع از خود هم که شده باشد، به تعیین وقت دیگری می‌پردازن. در روایات این باب، از وقت‌گزاران با واژه «الموقّتون»^{۲۱} نیز یاد شده که با توجه به ساختار صرفی آن، در این واژه هیچ دلالتی بر کثرت وقت‌گزاری نیست.

مباحث و پرسش‌های مرتبط با توقیت

مبحث توقیت، مرتبط با پرسش‌های ذیل است و ضروری می‌نماید محققان عرصه مهدویت به این پرسش‌ها پاسخ لازم را بدهند:

- آیا غیر از خدواند متعال کسی از آدمیان به زمان ظهور آگاهی دارد؟ اگر در میان انسان‌ها چنین کسی وجود دارد، او کیست؟ آیا وی از افراد عادی بشر است یا از معصومان؟ آیا غیر از معصومان و امامان، دیگر آدمیان نیز می‌توانند از زمان ظهور اطلاع یابند؟
- آیا امام زمان علیه السلام زمان ظهور خویش را می‌داند؟
- حکم شرعی توقیت چیست؟ توقیت حرام است یا جایز؟ در صورت حرمت آیا تمام اقسام توقیت حرام است یا توقیت غیرحرام نیز وجود دارد؟
- تقسیم توقیت به توقیت اجمالی یا تفصیلی بر چه اساس است؟ حکم شرعی هر یک از این اقسام چیست؟
- آیا عالیم ظهور با احادیث نفی توقیت منافات دارد؟
- رابطه تطبیق و توقیت چیست؟ آیا تطبیق به توقیت منجر خواهد شد؟
- آیا روایات حصول بداء در زمان ظهور، معتبرند و امکان بداء در زمان ظهور وجود دارد؟

آثار مخطوط نگاشته شده درباره توقیت

حقیقت آن است که بسیاری از منابع مهدوی بالارزش در قالب نسخه‌های خطی و چاپ سنگی در گوشۀ کتابخانه‌ها دور از دسترس مانده و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. لازم است پس از شناسایی و ارزیابی میراث مهدوی بر جای مانده از پیشینیان، این آثار به صورت موضوعی منتشر شوند. در موضوع مورد بحث نیز چندین اثر یافت شد. بررسی بیشتر درباره این آثار مستلزم تهیۀ تصویر و تحقیق در آن‌هاست؛ با این حال معرفی اجمالی و ارائه برخی از اطلاعات به دست آمده از فهراس نسخ خطی و نیز روئیت برخی از این عنوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

استحالۀ التوقیت، از محمدباقر بهاری همدانی (م 1333 ق) ^{۲۲}؛

به نظر می‌رسد علامه بهاری این اثر را با توجه به دیگر آثارش در محال بودن توقیت و تعیین وقت ظهور حضرت حجت علیه السلام به فارسی نگاشته است. به گزارش آقابزرگ در *الذریعة* نسخه خطی این اثر در کتابخانه شخصی مؤلف وجود داشته است؛ با این وجود تا کنون ظاهراً نسخه یا نسخه‌هایی از این اثر در فهراس نسخ خطی معرفی نشده است.

قامعة اللجاج و دافعه الحجاج، به عربی از همو^{۲۳}

نسخه‌ای از این اثر به شماره 12346/2 در کتابخانه آیت الله مرعشی^{ره} موجود است. مؤلف در مقدمه کتاب چنین می‌گوید:

برخی از ابناء زمان _ بلکه طلاب _ اقدام به تعیین زمان ظهور حضرت مهدی می‌نمایند، در حالی که هیچ سند محکمی در دست ندارند.

آن گاه در صدد تصحیح اعتقاد مردم برآمده، مطالب کتاب را در پیش می‌گیرد.^{۲۴} وی بعد از ذکر چند امر _ که به مثابه مبانی بحث است _ در برگ «58 پ» چنین می‌نگارد:

اذا عرفت هذه المقدّمات، فنقول: اما تعیین زمان الظهور والاخبار به فقد اتضّح
مما حررناه أنه فعل العالم بما يخلق فيما بعد زمانه والمصالح في ذلك وتدبیر النّظام
في عيشهم وبقائهم إلى الأمد المحدود إلى غير ذلك بضرورة توقف العلم بزمان
الظهور المعين في حد نفسه على العلم بالأمور المذكورة فلا يمكن أن يحصل ذلك
العلم بطريق الحس و نحوه لغير العالم بتلك الأمور والعالم بها ايضاً قد عرفت عدم وجوده
في البشر.

ایضاح المرام فی امر الامام (درباره حکمت عدم تعیین زمان ظهور) به عربی از همو
نسخه‌ای از این اثر به شماره 12346/3 در کتابخانه آیت الله مرعشی^{ره} موجود است.
مؤلف می‌گوید:

بعد از تأليف كتاب قامعة اللجاج و دافعه الحجاج شرح صدری بر من حاصل گشت که درباره
حکمت عدم تعیین زمان ظهور نکاتی را بیان کنم.^{۲۵}

رساله‌ای در هفت برگ از نویسنده‌ای ناشناخته در این رساله، توقيت اجمالي و تفصيلي غيرممکن دانسته شده است. نسخه‌ای از این اثر به شماره 12308/3 در کتابخانه آیت الله مرعشی^{ره} موجود است.^{۲۶}

رساله‌ای درباره توقيت ظهور امام زمان^{ره} از عبدالهادی بن رفیع الدین رضوی دلیجانی (قرن ۱۱) به عربی^{۲۷}

نسخه خطی این اثر در سال 1048 کتابت شده و در کتابخانه مدرسهٔ فیضیه قم به شماره 1988/2 نگهداری می‌شود.^{۲۸} این رساله در رد توقيت و تحریم تعیین وقت ظهور است.

دعائیم الدین و کشف الربیبہ فی اثبات الکرہ و الرجعہ، از ملا محمد محسن بن عنایت الله مشهدی (قرن 12) به عربی

مؤلف در کتابش بابی با نام «الباب العاشر: فی کراهیۃ التوقیت و بعض علامات الظہور» دارد.
نسخه‌ای از این اثر در مرکز احیای میراث اسلامی قم به شماره ۲۹۹۴ وجود دارد.^{۲۹}

العجاله، از شیخ سلیمان بن عبدالله ماحوزی بحرانی (۱۱۲۱ق)، به عربی

این اثر در شرح حدیث ابوالبید مخزومی از امام محمد باقر علیه السلام در تأویل حروف مقطعة قرآن کریم نگاشته شده است. مؤلف این رساله را به خواست محمد سلطان _ حاکم بحرین _ نگاشته است. به نوشته ماحوزی در این حدیث به تاریخ قیام اهل‌البیت علیهم السلام اشاره رفته است. ماحوزی در اواخر این رساله از کتابی یاد می‌کند که درباره غیبت امام قائم علیهم السلام تألیف کرده است. مؤلف پیش از آغاز در شرح حدیث به تهیه چهار مقدمه و یک خاتمه پرداخته است. مقدمه اول در تحقیق در امر بدا، مقدمه دوم در معرفت زبر و بیانات، مقدمه سوم در شرح حساب جمل معرفت تقاویت بسیار دارد، مقدمه چهارم بررسی اخبار توقیت و تکذیب وقایان، و خاتمه در بحث استبعاد طول بقای عمر.^{۳۰}

علماء الظہور و التوقیت، از مؤلفی ناشناخته به فارسی
متأسفانه آغاز این رساله افتاده است. فهرست‌نگار بخشی از آغاز افتاده را چنین گزارش کرده است:

... و درویش صفت است با وجود آن که از او این قسم آثار به ظهور رسیده هر که خود را از طایفة اهل علم نمی‌خواند و دعوی مراتبی که سواد خوانان کتب فقهی در این ایام می‌نمایند نمی‌کنند...
اما آن‌چه در این رساله ذکر فرموده از تعیین سال ظهور حضرت صاحب الامر _ صلوات الله علیه از مقوله توقیت است؛ زیرا که خفایی در این نیست که توقیت آن است که مثلاً گوید من ساعت....

نسخه این اثر ضمن مجموعه شماره ۴۷۷۶ در مدرسه غرب همدان در پنجاه برج موجود است و تاریخ کتابت آن مشخص نیست.^{۳۱}

وقت‌گزاران در آینه تاریخ

با بررسی منابعی چون نسخ خطی مهدوی، کتب چاپ سنگی و سربی و پژوهش در آن‌ها با موارد متعدد توقیت‌های اجمالی و تفصیلی در طول تاریخ اندیشه‌های اسلامی رو به رو هستیم. با ایجاد بستر

مناسب در حوزه کتب کمیاب _ اعم از خطی و سربی و سنگی _ و بالا گرفتن مباحث تخصصی موضوع مهم مهدویت در سال‌های اخیر، اطلاعات تازه و فراوانی در موضوع توقيت و دیگر مباحث مهدویت به دست آمده است. گفتنی است تعیین وقت ظهور علاوه بر مسلمانان _ از شیعه و سنی _ در میان مسیحیان نیز درباره نزول حضرت عیسیٰ ﷺ بارها در طول تاریخ صورت گرفته و مشکلاتی نیز در پی داشته است.^{۳۲}

درباره این وقت‌گزاری‌ها یادآوری چند نکته ضروری است:

1. توقيت‌های انجام شده بیش از این‌هاست که در این نوشتار آمده؛ قصد نویسنده نیز احصای کامل آن‌ها نبوده، و گرنه باید فهرستی درازدامن تهیه می‌شد.
2. هدف از ذکر این وقت‌گزاری‌ها صرفاً بازخوانی برخی از توقيت‌های انجام گرفته است و قصد نویسنده، قبح و ایراد اتهام به توقيت‌کنندگان نیست.
3. توقيت‌های ذکر شده در نوشتار حاضر، اعم از توقيت حرام و غیرحرام است و تشخیص این موضوع، بخشی فقهی است که باید در جای خود بدان پرداخته شود.
3. در گزارش زیر، وقت‌گزارانی منتنب به امامیه و اهل تسنن به چشم می‌خورند.
4. توقيت‌های ذکر شده اعم از آن است که خود شخص مرتكب توقيت شده باشد یا این‌که آن را به وی نسبت دهند.
5. کوشیده‌ایم تا حد امکان، مستندات این توقيت‌ها آورده شود، مگر آن‌که در منابع مورد استفاده اطلاعی در این زمینه یافت نشده باشد.
6. ترتیب زمانی این گزارش بر اساس دوره زمانی حیات توقيت‌کنندگان تنظیم شده است.

سدۀ هفتم

علّامه حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد درباره اکتشاف بعضی از امور غیبیه توسط محیی‌الدّین عربی (م 638ق) با علم حروف می‌نویسد:

مُحْيِي الدِّين عَرَبِيٌّ وَ مُحَقِّقٌ فِي ضِيقِ كَاشَانِي وَ شِيخِ بَهاء الدِّين عَامِلِي در این فَنَّ از سرآمدان روزگار بوده‌اند. محدث نیشابوری در ترجمة احوال محیی‌الدّین می‌گوید: «وی در علم حروف ید طولاً بی داشت.» و از جمله استخراج او این بود که: «إِذَا دَخَلَ السَّيْنُ فِي الشَّيْنِ، طَهَرَ قَبْرُ مُحْيِي الدِّينِ»؛ یعنی چون سین در شین داخل شود، قبر محیی‌الدّین ظاهر می‌شود. این بود و قبر محیی‌الدّین پنهان بود تا سلطان سلیم عثمانی داخل شام شد و از قبر او تفحص به عمل آورد و آن را پس از

اندراس تعمیر نمود و سر کلمه سین که سلطان سلیم و شین که شهر شام است مکشوف شد. و از جمله اکتشافات و استخراجات اوست راجع به ظهور حضرت قائم علیهم السلام:

إِذَا دَارَ الرَّمَانُ عَلَى حُرُوفٍ
بِسْمِ اللَّهِ فَالْمَهْدِيُّ قَامَ
وَإِذْ دَارَ الْحُرُوفُ عَقِيبَ صَوْمٍ
فَأَقْرَوْا الْفَاطِمِيَّ مِنْ سَالَامَا

البته باید دانست که معنای این شعر را نمی تواند بفهمد، مگر آن کس که از راسخین در علم باشد، و گرنه رمز نبود و حلقه برای همه با شرایط خاصی ممکن بود؛ همان طور که از معنای سین و شین بدون ورود سلیم در شام کسی نمی تواند خبردار شود مگر آن که از راسخین در علم بوده باشد.^{۳۳}

محمد باقر سیرجانی یزدی کرمانی در جواهر القوائیین از این شعر، سال 1340 و با یک محاسبه دیگر 1325 را استخراج کرده است.^{۳۴} در برخی از منابع این شعر را نیز برای تعیین وقت ظهور از محبی الدین نقل کرده‌اند:

عَلَى فَاءِ مَدْلُولِ الْكَرْوَرِ يَقُومُ
عَلَيْهِمْ بِتَدْبِيرِ الْأَمْوَارِ حَكَيمٌ
عَلَيْهِمْ تَرَى أَمْرَ الْوِجُودِ يَقِيمٌ
لَهُمْ فَهْوَ قَوْلُ يَرْتَضِيهِ كَلِيمٌ
طَرِيقَهُمْ فَرِدٌ إِلَيْهِ قَوْيمٌ
وَثَانِيهِمْ عَنْدَ النَّجْوَمِ لَزِيمٌ
فَعِنْدَ فَنَاخَاءِ الزَّمَانِ وَ دَالِهَا
مَعَ السَّبْعَةِ الْأَعْلَامِ وَ النَّاسِ غَفَلٌ
فَأَشْخَاصَنَا خَمْسٌ وَ خَمْسٌ وَ خَمْسَةٌ
وَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ نَهَايَةً
وَ إِنْ شَئْتَ أَخْبَرُ عَنْ ثَمَانِ وَ لَا تَزَدُ
فَسَبْعَتِهِمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَجْهَلُونَهَا

از شعر خواجه نصیر طوسی (م 672ق) سال 1347^{۳۵} استخراج شده است:

جَرْمٌ وَ دَجْلٌ وَ دَجَالِيَانٌ اسْتَ	دَرْ دُور زَحْلٌ خَرْجَوْنَ مَهْدِيٌ اسْتَ
چَوْنٌ نِيكٌ نَظَرَ كَنَى هَمَانٌ اسْتَ ^{۳۶}	دَرْ آخَرَ رَوَوْ وَ اُولَ زَاءٌ

رساله‌ای به نام علامات المهدی در برخی از منابع کتاب‌شناسی و فهارس نسخ خطی به صدرالدین قونوی (673ق) نسبت داده شده است. برخی از منابع از این اثر با نام رسالت فی حق المهدی نیز یاد کرده‌اند.^{۳۷} نسخه‌ای از این رساله در کتابخانه سلیمانیه در بخش ایاصوفیه در

استانبول به شماره 4849 وجود دارد که با نام رسالتہ فی امر المهدی معرفی شده است.^{۳۹} در پایان همین نسخه چنین می‌خوانیم:

و أما زمان ظهور المهدی على التعین فعلمون لكن لا يمكن التصریح به. لكن في سنة ست و ستين [و ستمنا] تظهر آية عظيمة يكون سبباً لإیمان أكثر المنكرين لأحوال القيامة و ما ذكرنا من أمر المهدی. و في سنی ست و ستين و ستمناً أيضاً تشاهد الخلق من الآيات ما لم يعرفوه و يتحققون وجود المهدی و ظهوره و غير ذلك من الآيات المنبهة عليها بلسان النبوة و التحقیق. والله ولی التوفیق.

نسخه‌ای از ترجمه‌فارسی این رساله نیز در دست است که در آن این تاریخ‌گزاری موجود نیست و به راحتی می‌توان حذف آن را با توجه به بی‌مفهومی و گنجی ترجمه‌فارسی دریافت.^{۴۰} برای بررسی بیشتر باید دو نسخه دیگری که از این اثر شناخته شده، روئیت شود و تطبیق و بررسی بیشتری بر آن صورت گیرد.^{۴۱}

سدۀ فهم

در شعر فارسی، معروف‌تر از همه پیش‌گویی شاه نعمت‌الله ولی ماهانی کرمانی^{۴۲} (م ۸۳۲ یا ۸۳۴ق) از مشاهیر صوفیه است. وی در این زمینه قصیده مشهوری دارد که مطلع آن چنین است:

قدرت کردگار می‌بینم حالت روزگار می‌بینم

تعداد ایات قصیده در بیشتر نسخه‌های چاپی، پنجاه و هفت بیت است؛ ولی در چندین نسخه خطی مربوط به دوره صفویه و قاجاریه، کمتر است و اختلاف‌هایی نیز دیده می‌شود.^{۴۳} بنا به نقل گزارش کیوان سمیعی، خلاصه آن‌چه در بیشتر نسخه‌ها دیده شده چنین است:

گوینده مدعی است حکم امسال مانند پارسال و پیرارسال نیست و من این مطلب را از روی احکام نجوم نمی‌گوییم، بلکه از جانب پروردگار می‌گوییم. وقتی سال از «غین» و «راء» و « DAL » یعنی هزار و دویست و چهار گذشت، در کار و بار مردم شگفتی‌ها می‌بینیم؛ در خراسان و مصر و شام و عراق، فتنه و کارزار بريا می‌شود. از هر طرف ظلم و قتل و غارت و آشوب و فتنه دیده می‌شود. بندگان و فرومایگان به جای خواجگان و آزادمردان می‌نشینند. مذهب و دین ضعیف، و بدعت قوی می‌گردد. ترک و تاجیک به جان هم می‌افتدند و امنیت در راه‌ها نمی‌ماند؛ اگر امنیتی باشد در حدود کوهساران خواهد بود. قحطی و خرابی و مکر و تزویر و جور و ستم و تجاور اشرار

به مال و جان مردم همه‌جا دیده می‌شود؛ اما با این همه گرفتاری‌ها و بدیختی‌ها نباید غم خورد؛ زیرا در میان این تشویش‌ها من شادی و خرمی می‌بینم؛ آن وقت است که نایب مهدی آشکار می‌شود و او پادشاهی دانا و سروری باوقار است که به هر کجا رو نهاد دشمنانش تار و مار می‌گردند. مدت شهریاری آن پادشاه چهل سال خواهد بود. بعد از او پسرش سلطنت خواهد کرد و او شاهی عالی‌تبار است که بر هفت اقلیم حکومت می‌کند. پس از او خود امام ظهور خواهد کرد که نامش «میم» و «حا» و «میم» و «dal» است. صورت و سیرت او مانند پیغمبر است؛ مهدی وقت و عیسای دوران است؛ دین و دنیا از او معمور می‌شود؛ در آن روزگار اسلام رونق می‌یابد و کفر بی‌اعتبار می‌گردد؛ گرگ با میش و شیر با آهو چرا می‌کنند؛ گنج کسرا و نقد اسکندر در دست مردم قرار می‌گیرد.^{۴۴}

بیت آخر این است:

نعمت الله نشسته در کنجی
از همه بر کنار می‌بینم

به سبب اعتقادی که برخی از ایرانیان در چند سده اخیر به سراینده داشته‌اند، این قصیده شهرت فراوان یافت و اغلب در هنگام تغییر حکومت‌ها از آن سوءاستفاده‌هایی به عمل آمده است؛ برخی از ابیات آن را تغییر داده، چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته اند؛ یا اشارات آن را منطبق با شخص و زمان معینی ساخته‌اند.^{۴۵} به عنوان نمونه محمدمفید مستوفی (سده پانزدهم) مؤلف جامع مفیدی، این قصیده را با تکلف بسیار، بر سال خروج شاه اسماعیل اول (909ق) از گیلان تطبیق کرده است.

سدۀ دهم

— جلال‌الدین سیوطی (م 911ق) در *الکشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف* از فتوای یکی از علمای اهل‌سنّت گفت و گویی کند که بر اساس روایت «أن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم لا يمكث في قبره ألف سنة» به وقوع خروج مهدی و دجال و نزول عیسی و دیگر اشراط الساعَة در سده دهم فتوا داده و به مفاد این حدیث اعتماد کرده است. این در حالی است که سیوطی خود این حدیث را در شمار اباطیل دانسته و برای آن اصلی قائل نیست. سیوطی در ادامه بر اساس دیگر احادیث، وقوع این امور را در قرن دوازدهم می‌داند و می‌نویسد:

در بدبینانه ترین حالت، این رخدادها قطعاً پیش از سده پانزدهم به وقوع
خواهد پیوست.^{۴۶}

اندیشهٔ هزاره گرایی و جست‌وجو دربارهٔ آیندهٔ جهان، تعیین زمان قیامت و ظهور امام مهدی در میان اهل‌سنت بر پایهٔ برخی از روایاتی است که در منابع آن‌ها آمده است. همین هزاره گرایی بود که فرصت و بستری مناسب را برای مدعیان مهدویت در سدهٔ نهم و دهم ایجاد کرد.^{۴۷}

محمد بن جلال الحسینی بلياني منجم (زنده در 950ق)، از طرف استادش مأمور می‌شود تاریخ ظهور امام مهدی را از طریق رمل و جفر استخراج کند. بلياني منجم دست به کار شده، پیش‌گویی‌هایی را از زمان نگارش رساله (950ق) تا سال 1214قمری بیان می‌دارد. اولین پیش‌گویی، مربوط به سال 996قمری است. وی می‌نویسد:

و در سال هزار و پنجاه و هفت شروع به الگه گیری خواهد نمود و به اندک زمانی اکثر ربع مسکون را مسخر سازد و اکثراً آثار ظهور حضرت صاحب الامر در 1076 به ظهور آید و در 1214 حضرت صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیه و آباهه ظهور خواهد نمود، ان شاء الله تعالی.^{۴۸}

پیرغلام‌علی طوسی شریف، رساله‌ای حوالی سال 950 قمری نوشته و کوشیده است ادله و شواهدی برای ظهور حضرت حجت در 13 سال بعد – یعنی سال 963ق – اقامه کند. نام رساله بر اساس نوشتهٔ خود مؤلف، مبشرة شاهیه است. آن‌چه از نام رساله می‌توان دریافت، ترکیبی است که از «بشارت» به ظهور مهدی و «شاه» یعنی طهماسب در آن عرضه شده و بدین ترتیب بشارت به ظهور، به عنوان نوعی بشارات شاهانه وصف شده است. خود وی می‌گوید:

چون این رساله مشتمل است بر سعادت بشارت قرب ظهور صاحب الامر و الزمان مسمی شد به مبشرة شاهیه.

روش استدلال او با ملاحظهٔ منابع و مدارک مورد استناد نوعی روش ترکیبی با بهره‌گیری از احادیث، علوم غریبه، مادهٔ تاریخ بر اساس حساب جمل، قرانات نجومی و نیز اشعاری از شاه نعمت‌الله ولی است.^{۴۹}

ابن حجر هیتمی (م 974ق) در *القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر* آورده است:

اجتماع الناس على المهدى سنة اربع و مائتين. اى بعد الالاف، هكذا ورد في الاثر.^{۵۰}

ابن حماد نیز در *الفتن* تاریخ فوق را آورده و در آخر از قول ابن‌لهیعه افزوده است:

بحساب العجم ليس بحساب العرب؛^{٥١}
بر أساس سال های شمسی نه قمری.

از محمد بن پاینده ساوه‌ای (زنده در 979ق) چندین رسالت کوتاه مهدوی در دست است که عبارتند از: در تمام فی تاریخ خروج المهدی، معنی حدیث «الائمه من بعدی بعد نقباء بنی اسرائیل»، رسالت فی علامت الظهور، رسالت فی ظهور المهدی، رسالت جفر الكبیر فی تعیین ظهور المهدی. گفتنی است همه این آثار به همراه چند اثر مهدوی و غیرمهدوی دیگر (مانند البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف^{٥٢} و...) به خط مؤلف بوده و در رجب سال 979 قمری با توجه به محل کتابت رسالت دوم مجموعه، برگ 48 احتمالاً در کاشان کتابت شده است. آثار این نویسنده در مجموعه شماره 636 محفوظ در کتابخانه مسجد اعظم قم موجود است.^{٥٣}

از وی در هیچ یک از منابع تراجم اطلاعاتی در دسترس نیست. تنها چیزی که از او می‌دانیم سپری کردن دوران کودکی و بزرگ شدنش در مکه است. همچنین در رؤیایی که نقل می‌کند، از شیخ‌الاقطاب زمان خود، شیخ شمس الدین محمد بن أبوالتجم^{٥٤} بن أبوالنصر الخلجی (مدفون در یکی از بقعه‌های لار) نام می‌برد. وی در در تمام فی تاریخ خروج المهدی چنین آورده است:

فإن مضى من هذا الزمان ولم ظهر فيها شيء فيظهر برأس مأة الثاني بعد الألف.

و در بخشی از رسالت جفر الكبیر فی تعیین ظهور المهدی می‌نویسد:

أقول: نعم بعد تسعمأة و ثلاثين يظهر ثلاثة أو أربعة مهدی؛ أسمائهم محمد: مهدی النطق و البيان و مهدی السر و السكان و مهدی السيف و الأمان و مهدی العدل و الإحسان.

مؤلف در ادامه برای هریک از این مهدیان، سالی ذکر می‌کند و به توصیف عملکرد آنان می‌پردازد و در نهایت ظهور مهدی العدل و الإحسان را در سده دوازدهم می‌داند.

اثری با عنوان رسالت در شرح حدیث «دولتنا فی آخر الزمان» از مؤلفی ناشناخته در 33 برگ به شماره 1381 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نگهداری می‌شود. این نسخه مذهب و شاهانه و هنری، برای شاه طهماسب (م984ق) و در روزگار وی تألیف شده است. این نویسنده ناشناخته، رسالت مذکور را در شرح این عبارت از امام صادق علیه السلام نگاشته که می‌فرماید:

لِكُلِّ أَنْاسٍ دَوْلَةٌ يَرْقُبُونَهَا وَ دَوْلَتَنَا فِي آخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَرُ

در دوره صفوی، به این حدیث درباره اتصال دولت صفوی به دولت قائم^{۵۴}، یا در حقیقت مقدمه بودن دولت صفوی برای دولت صاحب‌الزمان، استناداتی صورت گرفته است. این کتاب شامل یک مقدمه توضیحی است که مؤلف پس از آن 12 دلیل برای اثبات این تطبیق می‌آورد. نوع استدلال‌ها نه فقهی، بلکه عمدتاً قریحه‌ای و خطابی است، چنان‌که یکی از موارد استدلال برای درستی تطبیق آن است که تاریخ جلوس این پادشاه با عدد ابجدى «آخر الزمان» برابر است. از این‌رو نویسنده نتیجه می‌گیرد که دولت طهماسب به دولت صاحب‌الزمان^{۵۵} خواهد پیوست.

در لابه‌لای عبارات وی می‌توان هدف اصلی او را از تدوین این رساله دریافت. در جایی می‌نویسد:

دولت ابد پیوند نواب کامیاب شاهی ظل‌الله‌ی که اشراق انوار رایات نصرت آیاتش از ضیاء و ضاء
انتساب به خاندان مقدس بنیان نبوت، و لمعان ماهچه اعلام فتح ارتسامش از پرتو شعاع آفتاد
عالمنتاب انتساب به دودمان قدسی مکان ولایت و امامت است، در آخر الزمان تا آخر زمان بوده، در
آخر به زمان صاحب‌الزمان _ علیه صلوات الله الرحيم الرحمن _ متصل گشته، انتهای زمان
سلطنت جهان به زمن سعادت اقتران این شاه جهانیان و پادشاه عالمیان باشد، ان شاء الله تعالى و
تقديس.^{۵۶}

سده یازدهم

علامه مجلسی (م 1110ق) در کتاب رجعت^{۵۷} (تألیف شده به سال 1078ق)، دو حدیث را
منطبق با دولت صفوی دانسته، در مقدمه چنین نوشته است:

و در اثنای جمع احادیث، دو حدیث به نظر قاصر رسید که ائمه به ظهور این دولت علیه خبر
داده اند و به اتصال این سلطنت بهیه به دولت قائم آل محمد _ صلوات الله علیهم اجمعین _
شیعیان را بشارت فرموده‌اند.^{۵۸}

ایشان در پایان ترجمه و شرح حدیث دوم چنین نگاشته است:

و چون حدیث را اختصار کرده بعضی از وقایع بعد افتاده است اما بشارت به تعجیل ظهور حضرت
صاحب‌الزمان _ علیه الصلاة و السلام _ و اتصال این دولت دین پرور به دولت حق امام البشر از
آخر حدیث ظاهر است.^{۵۹}

آن‌گاه در شرح حدیث سوم که آن را از احادیث مشکله می‌داند، پس از حساب‌های ابجدى مرتبط با
حروف مقطوعه مذکور در حدیث می‌نویسد:

و اما آن که قیام قائم آل محمد _ صلوات الله عليه _ نزد «الر» است، فقیر را چنین به خاطر می‌رسد که مراد این باشد که پنج «الر» را که در قرآن مجید است همه را حساب باید کرده، به قرینه آن که در «الم» که یکی مراد بود جزو آیه بعد راضم فرمود در هر دو موضع و در «الر» چون مراد همه بود بیان نفرمود و مجموع هزار و صد و پنجاه و پنج می‌شود که تقریباً از سنه تحریر این رساله که سنه هزار و هفتاد و هشت از هجرت است، شصت و پنج سال مانده باشد؛ چون مبدأ آن تواریخ از اوایل بعثت بود.^{۵۹}

سده چهاردهم

محمدباقر سیرجانی یزدی معروف به لسان العلماء (م ۱۳۱۸ق) در قانون ۲۲ جواهر القوانین^{۶۰} می‌پرسد: «حضرت خاتمالاوصیا کیست؟» و سپس سوال می‌کند: «بفرمایید ظهور موفور السرور قطب دایرة امکان، حضرت بقیةالله، امام محمد مهدی _ ارواحنا فداه _ چه زمانی خواهد بود؟» پاسخ مؤلف به این پرسش، خواندنی است:

به طور یقین احدی از مؤمنین نداند که کدام روز یا فلان ساعت یا فلان هفته، بلکه فلان سال ظهور خواهد فرمود و محمد و آل او^{علیهم السلام} تصریح به آن نفرموده، بلکه کراحت از اظهار آن داشته اند و به ملاحظاتی صلاح هم نمی‌باشد و امتحان بزرگی همین غیبت ولی عصر^{علیهم السلام} است که مؤمنین از منافقین و مرتدین معلوم شوند و به مؤمنین به غیب ثواب عظیم مرحمت فرمایند که در انتظار جان جهان و حجت حضرت رحمان بودند تا جان دادند و حکمت‌های دیگر هست که در اینجا مناسب نیست.

سپس سائل می‌پرسد: «بابی‌ها می‌خواهند از حدیث امام باقر^{علیهم السلام} خطاب به ابوالبید، برای خروج میرزا علی محمد تاریخ بسازند؛ در رد آن‌ها چه دارید؟» در اینجا سیرجانی وارد بحث شده، در رد آن به حدیث امام حسن عسکری^{علیهم السلام} استناد می‌کند و برای این که تاریخ ادعایی بایه منطبق بر خبر ابوالبید نباشد توحیه‌های و برخی وجود ادبی و حساب ابدی را ذکر می‌کند و به تاریخ ۱۳۳۵، ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ می‌رسد و در نهایت تاریخ اول را مناسب با حدیث اول می‌داند. البته وی در یکی از جواب‌ها می‌نویسد:

این احتمالات قابل توجه نیست؛ زیرا که معصوم تا این اندازه ابهام و اجمال نمی‌فرماید و الا فایده برای فرمودن متصور نیست؛ لهذا احتمال اقوی^{۶۱} است که چون سنه ۱۳۳۵ تمام شد کار شیعیان آل محمد^{علیهم السلام} اصلاح و خوب خواهد شد.

دیگر بار سائل می‌پرسد: «دیگر چیزی دارید که دلالت بر قرب وصال محبوب دو جهان_ امام زمان ع_ کند؟» از اینجا به بعد، دیگر مؤلف به ذکر بیش از ده مورد اشعار و عبارات می‌پردازد که از آن‌ها تاریخ ظهور استخراج می‌شود. برخی از این اشعار و تاریخ‌ها بدین قرارند: عبارت حضرت دانیال پیغمبر (1335)، عبارت منقول از میرزا محمد اخباری (1335، 1336 و 1337)، رباعی یکی از اهالی عرفان (1325 و 1340)، بیتی از سعدالدین حموی (1335 و 1337)، بیت دعبدل خزاعی (1335)، شعر شیخ عبدالکریم یمانی (1325 و 1337)، رباعی شیخ عبدالرحمن بسطامی (1226، 1338 و 1346)، شعر دیگری از شیخ عبدالرحمن بسطامی (1336)، رباعی خواجه نصیرالدین طوسی (خروج مهدی در 1338 و نابودی دجال و اصحابش در 1336 و ۱۳۳۷)^{۶۲}، بخشی از شعر شاه نعمت‌الله ولی (1337)، شعر سلطان الغیک گورکانی (1039 و با اختلاف نسخه ۱042 و ۱۳۳۷) و مورد دیگر (1336).^{۶۳}

سائل در سؤال 37 می‌پرسد: «جناب عالی در این باب، تاریخی رقم فرموده‌اید؟». مؤلف نیز در پاسخ این سؤال و سه سؤال دیگر، چهار مورد از اشعاری را که گفته آورده است (تاریخ اشعار مؤلف: ۱337، ۱333، ۱337، ۱347).

سائل در سؤال 41 می‌پرسد: «حاصل از این اخبار و اشعار چه شد؟ آیا یقین حاصل می‌شود یا خیر؟» مؤلف در پاسخ چنین نگاشته است:

ما آن‌چه ممکن بود توجیه کردیم؛ حال یقین حاصل می‌شود یا خیر. یقین امری است قلبی و قهری؛ برای بعضی شاید حاصل بشود، شاید نشود؛ ولی امید قوی دارم که در اوایل سال ۱337 عالم را به جمال با جلال ولی حضرت ذوالجلال با نهایت عظمت و اقبال منور فرماید و اهل کفر و شرک و نفاق را به دین خداوند متعال دعوت فرموده، معجزه‌ها هم بر صدق دعوت خود آورده هر که ایمان آورد سالم و هر که اجابت نکرد به شمشیر جدش حیدر کرار ذوالفقار آتش بار، خرمن هستی او را خواهد سوت و دمار از کفار و اشرار برخواهد آورد.^{۶۴}

از اینجا به بعد متن جو/هر القوانین مشتمل بر سؤال و جواب‌های مربوط به علایم ظهور و ...

است. نکته جالب دیگر این است که در صفحه پایانی کتاب چنین آمده است:

بسم الله و له الحمد. در عهد سلطنت و ولایت و امامت و اواخر غیبت حضرت سلطان السلاطین، امام العارفین، غوث المؤمنین المؤقنين، بقيه الله في العالمين، حجة رب العالمين، باعث ايجاد الاولين والآخرين الذي يمين وجوده رزق الورى، امام العصر ناموس الدهر، مركز العالم، صاحب الصمصم الاعظيم، خاتم الاوليات والأوصياء، محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى

بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمه بنت محمد بن عبد الله _ صلی الله علیہم _ در مطبعة مبارکة کرمان به زیور طبع آراسته گردید و تصحیح آن را خود مصنف نمودند و طبع آن آزاد است؛ محرم 1334.

شیخ محمد واعظ یزدی حائری، ملقب به صدر الواعظین^{۶۵} (م 1337 یا 1333ق) در تبایشیر المحررین وقوع ظهور را در بین سال‌های 1332 تا 1335 قمری می‌داند. وی در مقدمه این کتاب چنین می‌نویسد:

... اینک گوییم امید فرج از برای شیعی‌مذہبان در این دو سه سال قوی است و اخبار بسیار دلالت بل صراحة دارد تا سی و پنج [1335] لکن این فرج، ظهور خود حضرت است یا قسمی دیگر، هنوز صریحاً نتوان گفت و از جمله آن هاست آن چه در کتاب دانیال است که تا کنون به طور دقت آن را ملاحظه نکرده بودیم.^{۶۶}

ابو القاسم نجم الممالک (م 1380ق) در ابتدای تقویمی که برای سال 1343 قمری تهییه کرده، با عنوان «قابل توجه عموم»، سال 1347 قمری را برای ظهور امام مهدی تعیین کرده است.^{۶۷}

نظم‌الاسلام کرمانی (1280 - 1337ق) در بخشی از کتاب علائم الظہور، از وقت ظهور سخن به میان آورده و ضمن آن که تأکید دارد برای ظهور تعیین وقت نباید کرد، قراین و شواهدی برای تعریف کلی از وقت ظهور ارائه کرده است. به رسم معمول، از تمام آن چه پیشینیان گفته‌اند نمونه‌هایی آورده و از جمله به تفصیل از اشعار شاه نعمت‌الله ولی (ص 86 - 94) که غالب آن‌ها ساخته دوره پس از اوست یاد کرده است. به هر حال این مقاله از مطالبی که درباره وقت ظهور گفته شده است سخن می‌گوید. اما در مقاله پنجم که هدف اصلی کتاب به شمار می‌رود _ بحث از عالیم ظهور است. در این بحث بسیار هم طولانی، نویسنده آن چه را بر اساس روایات فراوان یا حتی اظهارات کسانی از بزرگان یافته، به ترتیب آورده است. در میان این مطالب، وی مشروطه را یکی از عالیم ظهور دانسته و از آن جا که وی سخت طرفدار مشروطه است، تلاش کرده این انقلاب را نشانه‌ای از نزدیک بودن ظهور معرفی کند. فاضل کرمانی در این کتاب پس از نقل روایت امام حسن عسکری علیہ السلام از مجتمع النورین فاضل مرندی، پس از محاسبات، به عدد 1388 می‌رسد.^{۶۸}

ابو الحسن مرندی (1349ق) در مجتمع النورین از حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سال 1329 را استخراج کرده است.^{۶۹}

— حاج شیخ علی اکبر نهادوندی (م 1369ق) در *العصری الحسان* درباره یکی از واعظان معاصر خود چنین نوشته است:

یکی از واعظان معروف ایران حدود پنجاه سال قبل به کرأت در بالای منبر به پیرمردهای هشتاد و نود ساله خطاب نموده، می‌گفت: امروز و فردا مهیای ظهور و دیدن حضرت امام زمان باشید به نحوی که هر پیرمردی خیال می‌کرد در همان سال و ماه حضرت را ملاقات خواهد نمود. تا حال قریب پنجاه سال می‌گذرد و هنوز از ظهور آن بزرگوار خبری نیست.^{۷۰}

معاصران

— یکی از بزرگانی که از ایشان توقیت‌های مکرر شنیده شده است، مرحوم محمدحسن میرجهانی (م 1371ش) نویسنده *نوائب الدھور* است. از جزئیات سال‌های توقیتی ایشان اکنون اطلاعی در دست نیست، ولی در میان توقیت‌های معاصر، وقت‌گزاری ایشان از شهرت خاصی برخوردار است. مرحوم میرجهانی در پاره‌ای از علوم غریبه و... ید طولایی داشت.^{۷۱}

— مرحوم محمدشریف رازی (م 1379ش) نویسنده *آثار الحجۃ، گنجینه دانشمندان و اختران فروزان ری و تهران* از چهره‌های قابل انتنای حوزه علمیه قم بود و در نگارش تاریخ حوزه از تأسیس تا حوالی انقلاب، سهمی اساسی داشت. ایشان در *گنجینه دانشمندان* (ج 2، ص 7 - 8) می‌نویسد:

این جانب در 1362 قمری که برای تحصیل مشرف بودم به نجف، در بحیثه ریاست و مرجعیت تامه و عامه مرحوم آیت‌الله اصفهانی‌ره؟ که هنوز آن جناب اسمی نداشت و جز عده‌ای از فضلا و علما وی را چندان نمی‌شناختند و من اسم او را نشنیده بودم. شبی در عالم رؤیا خدمت یکی از معصومین ﷺ مشرف شده و از علایم ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء — سؤال کردم، جواب‌هایی دادند که از آن‌ها این بود: «حاج سید ابوالقاسم خوبی یکی از مبشرات فرج است.» خلاصه در روز آن از صاحب این اسم استفسار کردم، گفتند: یکی از مدرّسین نجف است، ولی اکنون در مسافت می‌باشد. من در حرم حضرت امیر — علیه السلام رزقنا اللہ زیارتہ و شفاعته — مشرف شده، عرض کردم: «آقا جان، اگر این خواب صحیح و مکافیه صادقه است، وقتی من این آقا را ملاقات کنم که در حرم مطهر حضور شما باشد.» و برای احمدی این خواب را نگفتم تا بعد از دو ماه تقریباً که یک روز صبح حال خوشی داشتم در حرم. دیدم سیدی در مقابل من ایستاده، برخاستم و نزدیک وی رفتم و سلام کردم و گفتم: «آقای حاج سید ابوالقاسم خوبی شمایید؟» فرمودند: «مقصود؟!» گفتمن: «بفرمایید شمایید؟» گفتند: «آری منم.» پس جریان را

عرض کردم و اضافه نمودم که من برای شما سه بشارت دارم: ۱. شما حاجی هستید و حج شما
قبول شده (در صورتی که نمی‌دانستم این آقا حج رفته و یا نه); ۲. شما سید هستید؛ ۳. آن جناب
از مبشرات فرج و ظهور مولای ما حضرت صاحب‌الزمان _ روحی فداه _ می‌باشد.» و الحمد لله
که از دنیا ترفه آن جناب را یکی از نواب عام و مراجع بنام _ دام ظله علی رؤس الانام _ دیدم
و انتظار دارم نمیرم و ببینم که معظم‌له پرچم شیعه را به دست گرفته و با منتظرین و انصار آن
حضرت به استقبال حضرت می‌شتابد.^{۷۲}

یکی از نویسندهای معاصر در کتابش نوشته است:

مرحوم پدرم از کسانی بود که شاید مکرر خدمت حضرت بقیة‌الله^{علیه السلام} رسیده بود که اولین
دفعه‌اش در سن شانزده‌سالگی بوده که در همین کتاب آن را نقل کرده‌ام. او معتقد بود که تا
زمان ظهور امام عصر^{علیه السلام} زنده است. لذا هر زمان که به بیماری سختی مبتلا می‌شد، به من
می‌گفت: «غصه نخور! من نمی‌میرم، خوب می‌شوم، باید تا زمان ظهور زنده باشم.»
در سال ۱۳۹۷ق در روز ۲۴ شبان خدمتش رفتم، مختصر کمالتی داشت، سر به گوش من
گذاشت و گفت: «جمعه‌ای که می‌آید نه، جمعه بعدی، من از دنیا می‌روم.» گفتم: «شما که
می‌گفتید: من تا زمان ظهور حضرت بقیة‌الله^{علیه السلام} زنده‌ام.» فرمود: «بله قرار بود؛ ولی به من
فرمودند: از این دنیا برو خستگی ات را بگیر، اگر خواستی می‌توانی برگردی؛ زیرا ظهور، قدری
تأخیر شده است.» پس از آن روز کمالتش رو به شدت گذاشت و من هم‌روزه از معظم‌له عیادت
می‌کردم و او همه‌روز منتظر روز جمعه بود تا آن که شب جمعه، هشتم ماه مبارک رمضان
۱۳۹۷ق رسید. این جمعه همان جمعه‌ای بود که او انتظارش را می‌کشید. وقتی در آن شب از او
عیادت کردم و پرسیدم: «حالتان چطور است؟» گفت: «بسیار خوب؛ و انتظار داشتم که هر دو
فراهرم شد: اول آن که به این جمعه که با محبوب و عده ملاقات دارم رسیده‌ام، و دیگر آن که مایل
بودم در وقت رفتن از این دنیا فرزندانم دورم جمع باشند که هستید.» تصادفاً در روز پنج‌شنبه
هفتم رمضان _ یعنی یک روز قبل از فوتش _ تمام فرزندانش که بعضی در قم بودند، به مشهد
آمدند و او در همان روز موعود _ یعنی جمعه، هشتم ماه رمضان ۱۳۹۷ق _ از دنیا رفت؛ خدا
رحمتش کند.^{۷۳}

نگارنده کتاب نشانه‌های یار و چکامه انتظار خاطره عبرت‌انگیزی درباره توقيت و تطبیق

دارد. وی می‌نویسد:

حدود یک سال از جنگ خلیج فارس و حمله نظامی عراق به کویت گذشته بود و در آذرماه و
سال‌گرد شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه بود. به همین مناسبت تعداد زیادی از
برادران دانشجو از دانشگاه‌های مختلف سطح کشور به قم آمده بودند تا طی سه روز اقامت در

جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه مصوصه علیها السلام با برخی از علماء دیدار داشته و نیز از برخی مراکز حوزوی بازدید کنند.

آن سال این عزیزان در مدرسه‌ای از مدارس علمیه اسکان یافتند که محل بحث و درس صاحب این قلم بود. مقارن با ایام استقرار برادران دانشجو در مدرسه، یکی از خطبای کهن سال که دهها سال پیش با خطابه آتشین خود، بستر ساز یکی از قیام‌های خونین مردمی علیه رژیم شاهنشاهی شده بود در کمال گمنامی و تواضع و بی‌سر و صدا به این مدرسه تشریف آورده، وقتی برخی از روحانیون قدیمی وی را شناختند و آرام آرام خبر آن در مدرسه پخش شد و به گوش عزیزان دانشجو رسید، به سوی وی شتابتند و از ایشان خواستند که مطالبی بیان فرماید. ایشان نیز پذیرفت و شب پس از نماز مغرب و عشا حدود یک ساعت به ایراد سخنرانی پرداخت و سخنان سودمندی با همان لحن گرم و مهارت مورد توقع بیان داشت. در بخش پایانی گفتار خویش، ناگاه از نزدیک شدن ظهور حضرت صاحب الامر علیهم السلام خبر داده و ابراز داشت که همین صدام‌حسین خبیث که منطقه را به آشوب کشیده و نخست ایران و سپس کویت را اشغال کرده از نشانه‌های ظهور است؛ آری، او [احتمالاً] همان سفیانی ملعون است و بدانید که

حضرت حجت علیهم السلام پس از دو سال ظهور خواهد کرد!

این جانب از سخنان اخیر ایشان سخت متأثر شدم، بدینجهت که احتمال این انطباق را ناچیز می‌انکاشتم و به دو سال بعد و حالت ناخوشایند تحریر مخاطبان جوان این سخنان می‌اندیشیدم. پس از پایان سخنرانی ایشان به سراغ چند تن از دانشجویان عزیز رفتم که با یکدیگر مأнос شده بودیم. آنان با حرارت زایدالوصفی از مستله ظهور و نزدیکی آن یاد می‌کردند. حقیر سعی کردم ضمن حفظ احترام به شخصیت گوینده بزرگوار، به شکل غیرمستقیم به آن برادران گوشزد کنم که این کلام را جدی نگیرند.

آن ایام سپری شد و دوستان دانشجوی ما به شهرهای خود بازگشتند. چند سال بعد به طور اتفاقی در دانشگاه فردوسی مشهد به یکی از آن عزیزان بربخوردم و پس از عرض سلام و احوال پرسی به اتاق ایشان رفتم و وی در ضمن صحبت‌های خود اظهار داشت که دو تن از دانشجویان کرمانشاهی و سبزواری که فرمایش آن شب خطیب محترم مورد قبولشان واقع شده بود، با سپری شدن دو سه سال از آن تاریخ و اثبات نادرستی آن سخنان، دچار مشکلات روحی و ^{۷۴} بعضًا شبهات دینی شدند و... .

— یکی دیگر از این توقیت‌ها ماجراجی است که در کلام مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی (م) 1385 ش) در دیدار با دانشپژوهان مرکز تخصصی مهدویت آمده است:

حرف دیگر ما این است که باید زمینه را مساعد کنید که اگر غیبت، صد هزار سال هم طول بکشد عقاید مردم خراب نشود. فردی بود هر روز می‌گفت: «حضرت می‌آید، ظهور نزدیک شده». یکبار گفت: «سه ماه دیگر حتماً آقا می‌آید.» سه ماه بعد گفتیم: «چه شد؟» گفت: «بداء حاصل

شد!!] [این چیزها، عقیده مردم را خراب می کند]. باید کاری کنیم که ایمان راسخ پیدا کنیم، خداوند داستان چهار پرنده را [در ماجرای حضرت ابراهیم ﷺ] نقل می کند تا ایمان راسخ پیدا شود. طرح ادله متقن در اثبات امامت وجود حضرت ولی عصر ارواحنا فدا به همراه نقل بعضی داستان‌های متقن که حاکی از عنایت، توجه و یاری حضرت است در قلوب تأثیر می کند و می‌رساند امام زمان الطاف خفیه دارد. البته مراقب باشید نه هر داستانی و از هر کسی [بلکه] داستان‌های متقن و مسلم از بزرگان و اشخاص مورد ثوّق. علی ای حال نظایر این قضایای متقن را به مردم و جوانان بگویید تا منقلب شوند، نوع جوانان بحمدالله خوبند و از فطرت‌های پاکی برخوردارند.^{۷۵}

در ادامه هشت مورد از توقیت‌های انجام گرفته در جهان معاصر عرب را به نقل از مقاله «چرا [از اعلام] زمان ظهور نهی شده است؟»^{۷۶} بازخوانی می‌کنیم. گفتی است وقت گزاری در دو مورد آخر از سوی نویسنده‌گان اهل تسنن بیان شده است:

1. عبد محمد حسن، در *اقتبس الظہور* با استناد به برخی احادیث اهل بیت ﷺ و تطبیق آن با اوضاع و احوال جهان می‌نویسد:

زمان ظهور امام نزدیک شده است و امام در روز شنبه ۱۰ محرم سال ۱۴۲۹ قمری، برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی ظهور می‌کند.

او در کتاب خود، به برخی نشانه‌های پیش از ظهور و زمان روی دادن آن اشاره می‌کند.

2. جابر البلوشي در *ظهور الامام المهدي* ﷺ عام ۲۰۱۵م. تبوعة قرآینه، ظهور امام ﷺ را بر اساس علم اعداد و حروف و نیز با توجه به آیات قرآن، روز شنبه دهم ماه محرم سال ۱۴۳۷ قمری دانسته است.

3. فارس فقیه، در جزوی ای با نام *انت الان فی عصر الظہور* نام و مصادیق شخصیت‌های دوران ظهور مانند خراسانی، یمانی، شعیب بن صالح و... را از میان شخصیت‌های کنونی مشخص کرده است. وی همچنین جزو دیگری به نام «جمعیل الأدیان تقول آنَّه عصر ظہور» منتشر کرده است.

4. ماجد المهدی، در فصلی از کتاب *بدأ الحرب الأمريكية ضد الإمام المهدي* ﷺ درباره تعیین زمان ظهور چنین نوشته است:

آیا تعیین کردن زمان ظهور مبارک ایشان، حرام و نهی شده است؟ روایتها و عقل این را نفی می‌کند!!

او سپس به بررسی موضوع تعیین زمان ظهور می‌پردازد و می‌گوید:

حتّی دشمنانمان از نزدیک بودن زمان ظهور آگاه هستند، در حالی که ما می‌خواهیم با دلایل
واهی و نادرست، سر خود را مانند کبک زیر برف کنیم.

5. سید محمدعلی طباطبائی در مائتان و خمسون علامه، زمان‌هایی را به عنوان سال ظهور
مشخص کرده است و در فصل یازدهم آن گفته است: «این‌ها تنها می‌تواند یک احتمال باشد.»

6. سید حسین حجازی در کتابی با عنوان *استعدوا فإن الظہور قریب* نوشته است:

بدون این که تاریخی برای فرج تعیین کنیم، با مطالعه این کتاب و پس از تأمل، اندیشه و درنگ
به این نتیجه می‌رسیم که زمان ظهور نزدیک است و به طور دقیق‌تر باید بگوییم که حتّی
سالمدان ما هم باید آروزی دیدار مولایمان را در زمان حیات خود داشته باشند.

7. احمد عبدالله زکی عمیش در مصر، در *إن المهدى المنتظر على قيد الحياة*، 12 دلیل بر
زnde بودن مهدی موعود اسلامی ذکر کرده است. همچنین وی گفته است مهدی حداکثر تا سال
1430قمری خروج می‌کند.

8. بسام نهاد جراد نیز در فلسطین در کتابی به نام *زوال اسرائیل عام 2022* نبوءة آم صدف
رقمية مسئله نابودی اسرائیل را در سال 2022میلادی با ظهور امام مهدی عليه السلام مرتبط می‌داند.

مستندات توقیت‌کنندگان

با توجه به برخی از گزارش‌های فوق _ که مستند آن در دست بود _ می‌توان مستندات
وقت‌گزاران را در موارد زیر جای داد:

روايات: همان‌طور که دیدیم، مستند برخی از این توقیت‌ها روایات فریقین در این‌باره است.
توقیت سیوطی، ابن حجر هیتمی از میان اهل سنت، و از بین شیعیان وقت‌گزاری علامه مجلسی رحمه الله^{۷۷} و
صاحب *جوهر القوائیین*^{۷۸} از این قرار است. روایات هزاره گرایانه و فتوای برخی از اهل سنت نیز _ که
پیش‌تر ذکر شد _ در این بخش جای می‌گیرد.

علوم غریبه: یکی از این نمونه‌ها، مطلبی است که محمد بن پاینده ساوه‌ای در کتاب در

ال تمام فی تاریخ خروج المهدی عليه السلام آورده است. وی می‌نویسد:

و رأيت في مفتاح جفر الكبير عن علي بن أبي طالب ﷺ قال: من عرف سر حرف الشين
عرف ظهور المهدى.^{٧٩}

کشف و شهود: از بهترین نمونه‌های آن، همان شعر معروف شاه نعمت‌الله ولی است که وی در شعر خود به این مطلب تصریح کرده است. ظاهراً باید مستند وقت گزاری دیگر عارف‌مسلکان را همین کشف و شهود معرفی کرد. گفتنی است بیان وقت از سوی این عارفان در قالب شعر به دست ما رسیده است. صاحب *جوهر القوائیین* پس از بیان عدد مربوط به توقیت در شعر محیی‌الدین عربی در پاسخ این که از کجا معلوم است که مراد شاعر این بوده است، جواب می‌دهد: «شاید روح‌القدس به زبان او داده؛ چنان‌که به زبان حقیر داده که شرح کنم؛
والله اعلم!»^{٨٠}

اشعار: درباره برخی از اشعار به نظر می‌رسد سراینده، قصدی برای تعیین تاریخ ظهور امام زمان نداشته است و این دیگران هستند که این اشعار را دستاویزی برای توقیت‌هایشان قرار داده‌اند؛ مانند این بیت از تائیه دعلب خزاعی که آن را برای امام رضا ع قرائت کرده است:

خُرُوجُ إِمَامٍ لَا مَحَالَةَ خَارِجٌ
يَقُومُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَالْبَرَكَاتِ^{٨١}

چنان‌که در گزارش نیز دیدید، بیشتر توقیت‌ها در قالب شعر بیان شده بود. در این که مستند توقیتها در شعر چیست، در بیشتر موارد می‌توان منابع اشعار را کشف و شهود دانست.^{٨٢}

خواب و رؤیا: وقت گزاری مرحوم محمدشریف رازی (م 1379ش) از این دست است.

چرایی و انگیزه توقیت

برای بحث درباره انگیزه توقیت‌کنندگان به منابع و مستندات بیشتری نیاز است؛ با این حال، برخی از انگیزه‌ها برای تعیین زمان ظهور عبارتند از:

بحث روایی: برخی از توقیت‌کنندگان از آن‌جا که روایات و احادیثی در این باب یافته‌اند، انگیزه‌ای جز بحث و گفت‌وگوی روایی نداشته‌اند و در تبیین روایات مذکور مجبور به استخراج سال ظهور شده‌اند. در این قسمت می‌توان از علامه مجلسی در میان شیعیان و سیوطی در میان اهل‌سنّت نام برد. بررسی روایات متضمن بر وقت ظهور نیازمند بررسی سند و محتواست و از عهده این مقاله خارج است و باید در نوشتاری دیگر بررسی شود.

بشارت ظهور: برخی برای مژده نزدیک شدن ظهور، از ابزار توقیت برای اقناع مخاطب به تطبیق و توقیت روی آورده‌اند. مانند وقت گزاری مرحوم محمدشریف رازی و موردی که در خاطره نویسنده کتاب نشانه‌های یار و چکامه انتظار آمده است.

حرام نبودن توقیت: برخی از وقت گزاران، ضمن حرام ندانستن توقیت، بیان وقت را امری نیکو می‌شمارند؛ از این‌رو دست به توقیت زده‌اند. مانند ماجد المهدی در فصلی از کتاب بدأ الحرب الأمريكية ضد الإمام المهدي ع، یا برخی از وقت گزاران زمان‌های اعلام شده را جزء توقیت‌های حرام ندانسته‌اند و به همین دلیل اقدام به تعیین وقت کرده‌اند.^{۸۳}

تطبیق منجر به توقیت: برخی از اشخاص با رویکرد تطبیق جریان‌ها و اشخاص عصر ظهور، ناخودآگاه در دام تعیین محدوده زمانی ظهور گرفتار می‌شوند.

رویارویی با توقیت‌کنندگان

متأسفانه تا کنون در منابع مهدوی درباره چگونگی رویارویی بزرگان، علماء و ... درباره توقیت‌کنندگان (تأیید، تکذیب و...) مطالب چشم‌گیری به دست نیامده است. یک نمونه از این یافته‌ها به مطالب محمد شفیع حسینی عاملی (زنده در سده دوازدهم) در محافل المؤمنین مربوط است.

محمد شفیع عاملی در محافل المؤمنین چنین می‌نویسد:

و مخفی نماناد که توقیت آن حضرت به زمان معین منافی روایات کثیره داله است بر عدم معرفت احدی از مردمان به خصوص وقت او «و كذب الواقتون» ... و بعضی از جمله علماء رسائل در این باب نوشته‌اند، و اتصال دولت صفویه را به ظهور حضرت صاحب ع مذکور ساخته‌اند، خالی از چیزی نیست. و محققین اهل عرفان مثل شاه نعمت‌الله کرمانی و غیره در این باب به قصاید غراء پرداخته‌اند. قصیده من اوله‌ی آخره بیان می‌شود تا عارفان عاقل و عاقلان کامل که رسائل در باب توقیت آن حضرت پرداخته‌اند و به علوم ناقصه جفر و نجوم و رمل و غیرهم قائلند و اخباری که از خاندان نبوت و ولایت صادر شده حمل بر ظاهر می‌نمایند و یا آن که برای خود تأویل می‌کنند و از خبر «ان أحادي ثنا صعب و مستصعب» غافلند، پنجه غفلت از گوش کشیده، دانند که کارکنان علم غیب، حقیقت احوال را به مضمون «وعِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعَةِ»، «و ما يعلم الغيب إلَّا هُوَ»، کسی را از غیبیت، از این کارگاه باخبر و به کلیات امور مستحضر نمی‌سازند. اگر بعضی به حدسی صائب برخورد، از مقوله گاه باشد که کودک نادان از غلط تیر بر نشانه زند.^{۸۴}

میرزا محمدهاشم (م سده ۱۳) متخالص به آصف و ملقب به رستم الحکما در رستم التواریخ عبارت طنزآمیزی در رد نظریه اتصال دولت صفوی به دولت امام زمان ع و دولت آخرالزمانی بودن صفویه دارد:

چون آن جنت آرامگاهی به دلایل و براهین آیات قرآنی حکم‌های صریح نمود که سلسله جلیله ملوک صفویه، نسلاً بعد نسل به ظهور جناب قائم آل محمد خواهد رسید، از این احکام قوی دل شدند و تکیه بر این قول نمودند و سرورشته مملکتداری را از دست ^{۸۵} رها نمودند.

در سال‌های اخیر نیز پس تهیه و توزیع مستندی موسوم به «ظہور بسیار نزدیک است»، مراجع تقليید و بزرگان و مراکز علمی _ دینی به انتقاد از این مستند پرداختند و واکنش نشان دادند. از جمله این واکنش‌ها مطالبی است که در خبرگزاری‌ها از زبان آیت‌الله سیستانی موجود است. برخی از این سخنان چنین است:

توقیت‌ها و تطبیق‌ها برای نزدیک بودن ظہور حضرت حجت ع بسیار نگران کننده است و این مطالب عقاید مردم را هدف گرفته و باعث تضعیف اعتقادات جامعه می‌شود. ... چنین جریاناتی نباید در کشوری مانند ایران شکل بگیرد. یک روز شعیب بن صالح را به یک فرد و بار دیگر به فرد دیگری تطبیق می‌کنند. این مسائل نگران کننده است. ... مردم از این جریانات پرهیز کنند و مراقب باشند؛ چون این مطالب با عقاید آن‌ها بازی می‌کند و باعث تضعیف معتقداتشان ^{۸۶} می‌شود.

نتیجه

صرف‌نظر از حکم شرعی توقیت و مشکلاتی که این وقت‌گزاری‌ها در جامعه مهدوی ایجاد می‌کند، باید گفت: وقت‌های مشخص شده به خوبی نشان می‌دهد که این وقت‌گزاری‌ها هیچ اعتباری ندارد؛ آن‌هایی که تاریخشان سپری شده، به وقوع نپیوسته و اعتبارشان بیش از پیش زیر سؤال رفته است؛ توقیت‌هایی نیز که هنوز زمانشان نرسیده، چون مدرک متقن و یقین‌آوری ندارند، حتی به اندازه احتمالی ضعیف نیز به شمار نمی‌آید و برای کسی نمی‌توانند حجت باشند.

از دیگرسو، از آن‌جا که در زمان ما رسانه‌ها از کارکرد بالایی برخوردارند و دشمنان اسلام _ به‌ویژه بدخواهان تشیع _ همهٔ توان خود را به کار گرفته‌اند تا چهرهٔ اسلام و تشیع و مهدویت را

خدشه دار کنند، بر ماست که بپهانه به دست آن‌ها ندهیم و اندیشهٔ سترگ مهدویت را زیر تهمت و ابتدال رسانه‌ای آنان بی‌ارزش نگرداشیم.

تنها وظیفهٔ ما ترویج صحیح اندیشهٔ مهدویت و ایجاد شوق و آمادگی عمومی برای ظهور آن حضرت با شیوه‌های شرعی، عاقلانه و درست است. باید مهدوی بیندیشیم و مهدی باور و مهدی بیاور باشیم. اگر این‌گونه باشیم آن حضرت از ما خشنود خواهد شد. اگر در زمان ظهورش زنده باشیم به لطف حضرتش در رکاب او خواهیم بود و اگر زمان ظهور و حکومت را درک نکنیم، امید است در زمرة رجعت کنندگان قرار گیریم. کسی که امامش را خوب بشناسد و به وظیفهٔ خود عمل کند، پیروز خواهد و در این سودا پیش‌پیش برنده است. امام صادق علیه السلام به زراره فرمود:

اعْرَفْ إِمَامَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرْكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أُوْ تَأَخَّرَ؛^{۸۷}

امامت را بشناس؛ زیرا هر گاه او را شناختی این کار (ظهور) چه زود اتفاق بیفت و چه تأخیر شود به تو ضرری نخواهد رساند.

همچنین فضیل بن یسار می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آیه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْسَاسٍ بِإِمَامِهِ»^{۸۸} پرسیدم؛ فرمود:

اعْرَفْ إِمَامَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرْكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أُوْ تَأَخَّرَ، وَ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ثُمَّ ماتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِدًا فِي عَسْكَرٍ، لَا، بَلْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِيهِ؛^{۸۹}

امامت را بشناس؛ زیرا هر گاه او را شناختی این کار (ظهور) چه زود اتفاق بیفت و چه تأخیر شود به تو ضرری نخواهد رساند. هر کس امامش را بشناسد و پیش از این که صاحب این امر قیام کند بمیرد، مانند آن است که در سپاه قائم باشد، نه، بلکه مانند آن است که زیر پرچم قائم باشد.

امام جواد علیه السلام درباره وجوب انتظار امام زمان علیه السلام در زمان غیبت و اطاعت وی در زمان ظهور و حضور، خطاب به عبدالعظیم حسنی می‌فرماید:

الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَ فِي عَيْبَتِهِ وَ يُطَاعَ فِي ظُهُورِهِ وَ هُوَ الْثَالِثُ مِنْ وُلْدِي؛^{۹۰}
مهدی کسی است که به انتظار او ماندن واجب است و او کسی است که در زمان ظهورش اطاعت می‌شود و او سومین از فرزندان من است.

منابع

1. *الإمام الناصب في إثبات الحجة الغائب*, على بن زين العابدين حائرى يزدى، تحقيق: على عاشور، بيروت، مؤسسة الأعلمى، چاپ اول، 1422ق.
2. *بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار*, محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، بيروت، دار إحياء التراث العربى، چاپ دوم، 1403ق.
3. «بهار بى خزان؛ كتابشناسي و نسخهشناسي آثار مهدوى علامه بهارى»، احمد رنجبرى حيدرباغى، پژوهش های مهدوى، سال اول، ش1، تابستان 1390ش.
4. «پایان تاریخ از دیدگاه اهل سنت»، رسول رضوی، مشرق موعود، سال اول، ش2، تابستان 1386ش.
5. پرواز روح، سید حسن ابطحى، قم، انتشارات ندای مصلح، چاپ اول، 1383ش.
6. *تاریخ پس از ظهور*, سید محمد صدر، ترجمه: حسن سجادىپور، تهران، انتشارات موعود عصر ۱384ش.
7. *تباسیر المحرورين*, شیخ محمد واعظ يزدى حائرى، کربلا، مطبعة حسینی، چاپ دوم (سنگی)، 1332ق.
8. *تحقيقات ادبی یا سخنرانی پیرامون شعر و شاعری*, کیوان سمیعی، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول، 1361ش.
9. *جواهر القوانین*, محمد باقر بن اسماعیل سیرجانی يزدى کرمانی، چاپ سنگی، 1334ق.
10. «چرا [[از اعلام] زمان ظهور نهی شده است؟]»، مجتبی الساده، ترجمه: سید شاهپور حسینی، ماهنامه موعود، سال چهاردهم، ش109، 1388ش.
11. *الحاوى للفتاوى*, جلال الدین السیوطی، بيروت، دار الفکر للطباعة والنشر، 1424 / 2004م.
12. «در محضر حضرت آیة الله العظمی تبریزی»، فصل نامه انتظار، سال دوم، ش5، تابستان 1381ش.
13. *الذریعة إلى تصانیف الشیعه*, محمدحسن (آقابزرگ) تهرانی، قم، اسماعیلیان _ تهران،

کتابخانه اسلامیه، 1408ق.

14. «رساله مبشره شاهيه در اثبات ظهور مهدى ﷺ در سال 963»، به کوشش رسول جعفريان، فصلنامه پيام بهارستان، سال چهارم، ش16، تابستان 1391ش.
15. رسم التواریخ، محمدهاشم آصف، تصحیح: میرزا مهرآبادی، تهران، انتشارات دنیا، کتاب، چاپ دوم، 1388ش.
16. روح مجرّد؛ یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد، سید محمدحسین طهرانی، مشهد، انتشارات علامه طباطبائی، 1425ق.
17. سر الفتوح (ناظر بر پرواز روح)، سید محمدحسین طهرانی، مشهد، انتشارات علامه طباطبائی، 1433ق.
18. شاه ولی و دعوی مهدویت (به ضمیمه رسالت مهدیه از همان عارف)، حمید فرزام، اصفهان، دانشگاه اصفهان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ دوم، 1381ش.
19. شرح الكافی (الأصول و الروضة)، ملّا صالح مازندرانی، تصحیح و تعلیق: میرزا ابو الحسن شعرانی، چاپ اول، تهران، المکتبة الإسلامية، 1382ق.
20. شناخت نامه علامه سید عبدالهادی حسینی دلیجانی، سید محمود مرعشی، قم، انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول، 1386ش / 1428ق.
21. صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ابوالقاسم خوبی، تعلیق: جواد تبریزی، قم، دفتر نشر برگزیده، 1416ق.
22. العبری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان علیہ السلام، علی اکبر نهادوندی، قم، مسجد مقدس جمکران، 1388ش.
23. عنقاء مغرب فی ختم الاولیاء و شمس المغارب، محيی الدین بن عربی، تحقیق: بهنساوی احمد السید الشریف، مصر، المکتبة الازھریة للتراث، چاپ اول، بیتا.
24. عوالم العلوم و المعارف و الاحوال (فی احوال الامام الحجة علیہ السلام)، شیخ عبدالله بحرانی اصفهانی، تحقیق: مؤسسه الامام المهدی علیہ السلام، مستدرکات: سید محمد باقر بن مرتضی موسوس موحد ابطحی اصفهانی، قم، انتشارات عطر عترت، چاپ اول، 1390ش / 1432ق.
25. الغيبة للحجۃ، محمد بن حسن طویسی، تحقیق: عبدالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم،

- بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، 1411ق.
26. *الفتن*، نعیم بن حماد مروزی، تحقیق: سمیر بن امین زهیری، قاهره، مکتبة التوحید، چاپ اول، 1412ق.
27. فهرستگان نسخه‌های خطی (حدیث و علوم حدیث شیعه)، علی صدرایی خویی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، 1389ش.
28. فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348ش.
29. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه غرب _ مدرسه آخوند همدانی، جواد مقصود همدانی، تهران، چاپخانه آذین، 1356ش.
30. فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، سید محمود مرعشی و همکاران، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1382ش.
31. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین حائری، تهران، انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1378ش.
32. فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، سید احمد حسینی اشکوری، قم، وزیری، چاپ اول، 1384ش / 1426ق.
33. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم، رضا استادی، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، 1396ق.
34. *القول المختصر في علامات المهدى المنتظر*، ابن حجر الهیشمی، تحقیق: مصطفی عاشور، قاهره، مکتبة القرآن، 1987م.
35. *الكافی*، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، تحقیق: دارالحدیث، قم، سازمان چاپ و نشر مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول، 1429ق.
36. *كتاب الغيبة*، محمد بن ابراهیم نعمانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 1397ق.
37. *كمال الدين و تمام النعمة*، محمد بن علی بن بابویه صدوق، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، 1395ق.

38. گنجینه دانشمندان، محمدشریف رازی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1352ش.
39. محافل المؤمنین فی ذیل مجالس المؤمنین، محمدشفیع بن بهاءالدین حسینی عاملی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1382ش.
40. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ دوم، 1404ق.
41. معجم أحادیث الإمام المهدي (ع)، هیئت علمی بنیاد معارف اسلامی، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی و مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، 1428ق.
42. معجم التاریخ التراث الإسلامی فی مکتبات العالم، علیرضا قرهبولو و احمد طوران قرهبولو، ترکیه، بینا، چاپ اول، 2005م.
43. مکیال المکارم، سید محمدتقی موسوی اصفهانی، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، اصفهان، انتشارات مهر قائم اصفهان، چاپ اول، 1383ش.
44. مهدیان دروغین، رسول جعفریان، پیش از انتشار.
45. صیراث محدث ارموی (آثاری چند درباره دعای ندب)، به اهتمام سید جعفر اشکوری، قم، سازمان چاپ و نشر مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول، 1385ش.
46. نجم الثاقب فی احوال الامام الحجة الغائب (ع)، حسین بن محمدتقی نوری، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، بینا.
47. نشانه‌های یار و چکامه انتظار، مهدی علیزاده، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، 1379ش.
48. نظریة اتصال دولت صفويه با دولت صاحب الزمان (ع)، رسول جعفریان، تهران، نشر علم، چاپ اول، 1391ش.
49. النجعة فی شرح اللمعة، محمدتقی شوشتی، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدقوق، 1369ش.
50. وقت ظهور، عبدالحسین حاجی ابوالحسنی، قم، انتشارات ابوالحسنی، چاپ اول، 1390ش.
51. ینابیع المودة للذوی القریبی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی، تحقیق: علی جمال اشرف

حسینی، تهران، دارالاسوة للطباعة و النشر، چاپ اول، 1416ق.

پی‌نوشت‌ها

- ^۱. الكافى، ج ۱، ص ۳۶۸، ح ۳: كتاب الغيبة، ص ۲۹۴ ح ۱۲.
- ^۲. الغيبة للحجۃ، ص ۴۲۶.
- ^۳. الكافى، ج ۱، ص ۳۶۸، ح ۲: كتاب الغيبة، ص ۲۹۴ ح ۱۱؛ الغيبة للحجۃ، ص ۴۲۶.
- ^۴. الغيبة للحجۃ، ص ۴۲۶.
- ^۵. الكافى، ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۶.
- ^۶. همان، ص ۳۶۸ ح ۵؛ تفسیر العیاشی، ج ۲، ص ۲۶، ح ۷۰.
- ^۷. الكافى، ج ۲، ص ۲۴۱.
- علّامه مجلسی در مرآة العقول، ج ۴، ص ۱۷۰ در شرح ابن فقره نوشتہ: «أى ظهور القائم علیه السلام و كأن المراد بالكراهية الحرجة إن كان من غير علم.»
- علّامه شوشتری نیز در النجعة فی شرح اللمعة، ج ۴، ص ۲۲۳ (بخش کتاب الصيام)، چنین عبارتی را آورده است: «و قال (فی باب آخر فی الحجۃ علیه السلام) باب کراحته التوقیت، مع محظوظیة تعین الوقت لخروجہ _ علیه السلام _ و لأن أخبارا رواها فی الباب ظاهرة فی الحرجة.»
- همچنین ملأ صالح مازندرانی هم در شرح الكافى، ج ۶، ص ۳۱۴ می‌نویسد: «باب کراحته التوقیت، اى کراحته تعین الوقت لظهور هذا الامر و صاحبه و حمل الكراحته على الظاهر ظاهر و على التحریم فمحتمل.»
- ^۸. كتاب الغيبة، ص ۲۸۸.
- ^۹. الغيبة للحجۃ، ص ۴۲۵ عنوان مذکور توسط محققان کتاب در بین قلّاب آمده است. شیخ طوسی پیش از روایات نهیی از تعین وقت، نوشتہ‌ای بدین شرح دارد: «واما وقت خروجه _ علیه السلام _ فلیس بمعلوم لنا على وجه التفصیل بل هو منیب عنا الى أن يأذن الله بالفرج.»
- ^{۱۰}. الواقعی، ج ۲، ص ۴۲۶.
- ^{۱۱}. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۰۱.
- ^{۱۲}. عوالم العلوم و المعارف (فی أحوال الامام الحجة علیه السلام)، ج ۳، ص ۹۷ - ۱۲۵.
- ^{۱۳}. العبری الحسان، ج ۷، ص ۶۰ - ۲۳. نهادنی در عبقریه سوم در همین جلد، ص ۹۳ - ۹۴ پنج مورد برای حکمت ترک توقیت ظهور بیان می‌کند.
- ^{۱۴}. مکیال المکارم، ج ۲، ص ۴۵۸ - ۴۹۱.
- ^{۱۵}. تاریخ پس از ظهور، ص ۵۳ - ۶۰.
- ^{۱۶}. وقت: مقداری از زمان که برای کاری معین شده است (فاموس قرآن، ج ۷، ص ۲۳۲).
- فیومی در مصباح می‌گوید: «الوقت: مقدار من الزمان مفروض لامر ما.»
- «قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»؛ گفت تو از مهلت‌شدگانی تا روز وقت معلوم که قیامت باشد (سوره حجر، آیه ۳۷ - ۳۸).

- ^{۱۷}. «فالْتَوْقِيتُ وَ التَّأْقِيتُ: أَن يُجْعَلُ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَ هُوَ بَيْانٌ مُقدَارُ الْمُدَّةِ، وَ تَقُولُ: وَقْتُ الشَّيْءِ يُوقْتُهُ». (سان العرب، ج ۲، ص ۱۰۸).
- در مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۲۸ آمده است: «الموقوت: المحدود بأوقات معينة، يقال وقته فهو موقوت: إذا بين لل فعل وقتاً يفعل فيه، والتوقيت للشيء مثله. قوله: «وَإِذَا الرُّسُلُ أُفْتَتُ».
- ^{۱۸}. «وَإِذَا الرُّسُلُ أُفْتَتُ»؛ «وَآنَ گَاهَ كَهْ يَبْمِرَانَ بِهِ مِيقَاتٍ آيَنَد». (سورة مرسلات، آية ۱۱) أفتت: قلت فيه الواو همزة، أصله وقتت، فلما ضممت الواو قلت إلى الهمزة لحمل الحركة (الجدول في اعراب القرآن، ج ۲۹، ص ۲۰۰).
- ^{۱۹}. وقتة يقتنه إذا بينَ حَدَّه (سان العرب، ج ۲، ص ۱۰۸).
- وقتها وقتى براي آن گذاشت، زمانى براي آن تعين کرد (المعجم الوسيط، مادة وقت).
- ^{۲۰}. نک: الإنصال في مسائل دام فيها الخلاف، ج ۱، ص ۱۱۴؛ ذکرى الشیعة في أحكام الشريعة، ج ۲، ص ۳۳۰. براي اطلاع بيشتر می توانيد از جستجوی لفظی برنامه کامپیوتری «جامع فقه اهل البيت» استفاده نماید.
- ^{۲۱}. به عنوان نمونه از امام صادق علیه السلام چنین روایت شده است: «كَذَبَ الْمُوَقَّتُونَ مَا وَقَّنَا فِيمَا مَضَى وَ لَا نُوقَّتُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ» (الغيبة للحجۃ، ص ۴۲۶).
- ^{۲۲}. الدریعة، ج ۲، ص ۱۷.
- ^{۲۳}. مؤلف در مقدمه کتاب چنین می نگارد: «برخی از اینای زمان، بلکه طلاق، اقدام به تعیین زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام می نمایند، در حالی که هیچ سند محکمی در دست ندارند.» آن گاه مؤلف در صدد تصحیح اعتقاد مردم برآمده، مطالب کتاب را در پیش می گیرد (نک: «بهار بی خزان»، ص ۲۱۸؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج ۳۱، ص ۲۳۶؛ میراث شهاب، ش ۱۳، ص ۵).
- ^{۲۴}. فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج ۳۱، ص ۲۳۶؛ میراث شهاب، ش ۱۳، ص ۵.
- ^{۲۵}. الدریعة، ج ۲، ص ۴۹۹؛ فهرست نسخ خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج ۳۱، ص ۲۳۷؛ میراث شهاب، ش ۱۳، ص ۵؛ «بهار بی خزان»، ص ۲۱۴.
- ^{۲۶}. در فهرست آیت الله مرعشی، ج ۳۱، ص ۱۸۰، نام این رساله توسط فهرست نگار محترم تکلیف زمان غیبت حضرت مهدی (صلوات الله عليه) تعیین شده است که این نام هیچ تناسبی با محتوای آن ندارد.
- ^{۲۷}. از این مؤلف اثرباً با نام الدریعة المرجان فی تفسیر الایمان به فارسی در دسترس است (نک: فهرست نسخه های خطی مدرسه فیضیه، ج ۲، ص ۱۶۰). براي اطلاع بيشتر از احوال و آثار وی نک: شناخت نامه علامه سید عبدالهادی حسینی دلیجانی.
- ^{۲۸}. فهرست نسخه های خطی مدرسه فیضیه تم، ج ۲، ص ۱۶۰.
- ^{۲۹}. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، ج ۷، ص ۳۹۶ - ۳۹۸.
- ^{۳۰}. فهرست کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج ۲/۲۳، ص ۵۹۳ - ۵۹۵.
- ^{۳۱}. فهرست نسخه های خطی کتابخانه غرب - مدرسه آخوند همدانی، ص ۱۵۵۱.
- ^{۳۲}. وقت ظهور، ص ۶۶ - ۶۷.
- ^{۳۳}. روح مجرد، ص ۵۱۶ - ۵۱۷.

- ^{۳۴}. جواهر القوانین، ص 65.
- ^{۳۵}. پیایع المودة لنبوی التبری، ج 3، ص 338. قندوزی پیش از درج شعر وی چنین نوشته است: «قال الشیخ محیی الدین العربی _ قدس الله سره و افاض فیوضاته و فنوحاته _ فی کتابه عنقاء المغرب فی بیان المهدی الموعود و وزرائه». ابیات فوق با آنچه در عنقاء المغرب، ص 10 آمده کمی متفاوت بوده و نیازمند بررسی بیشتر و بذل دقت‌های نسخه‌شناسانه است.
- ^{۳۶}. سیرجانی در جواهر القوانین از همین رباعی سه تاریخ بدین شرح استخراج کرده است: خروج مهدی در 1338 و نابودی دجال و اصحابش در 1336 و 1337.
- ^{۳۷}. میراث محدث ارمومی، ص 143.
- ^{۳۸}. معجم التاریخ التراث الاسلامی، ج 4، ص 2608. اثر پانزدهم؛ الذریعة، ج 23، ص 290.
- ^{۳۹}. میکروفیلمی از این نسخه در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است (نک: نهرست میکروفیلم‌های دانشگاه تهران، ج 1، ص 578).
- ^{۴۰}. این ترجمه با نام علامات المهدی به شماره 12/13212 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی موجود است (نک: نهرست آیت‌الله مرعشی، ج 33، ص 395).
- ^{۴۱}. دو نسخه دیگر عبارتند از: نسخه شماره 1883 در عثمان ارگین (معجم التاریخ التراث الاسلامی، ج 4، ص 2608، اثر پانزدهم) و دیگری ضمن مجموعه شماره 43100 در کتابخانه سلیمانیه، بخش محمود افندي (کتابخانه امام مهدی، ج 2، ص 526). نسخه شماره 1883 ظاهراً به عربی است، ولی زبان نسخه اخیر معلوم نیست.
- ^{۴۲}. از شاه نعمت‌الله ولی، اثری به نام رساله مهدیه به فارسی به نظام و نثر موجود است. احتمال دارد شاه نعمت‌الله ولی این اثر را برای تحاشی و تبری از دعوی مهدویت نگاشته باشد؛ زیرا وی به صراحت خود را ولی می‌دانست. سبک او در پرداختن به موضوع مهدویت در این اثر به روش اهل سنت و جماعت است.
- ^{۴۳}. تحقیقات ادبی، ص 290.
- ^{۴۴}. همان، ص 290 - 291.
- ^{۴۵}. برای اطلاع از برخی این تقلب، تغییر و تبدیل‌ها، نک: همان، ص 292 - 294.
- ^{۴۶}. نک: الكشف عن مجاوزة هنـه الـأـنـفـ، ص 104 - 111. این رساله ضمن الحاوی للفتاوی به چاپ رسیده است.
- ^{۴۷}. «پایان تاریخ از دیدگاه اهل سنت»، ص 103.
- ^{۴۸}. نسخه شماره 8869 موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی. (نک: مهدیان دروغین، ص 159 - 160).
- ^{۴۹}. «رساله مبشره شاهیه در اثبات ظهور مهدی» در سال 963، فصلنامه پیام بهارستان، ش 16.
- ^{۵۰}. القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، الباب الثالث: فيما جاء فيه عن التابعين وتابعیهم، مورد 14، ص 59.
- ^{۵۱}. القن، ج 1، ص 334، ح 962.
- ^{۵۲}. این رساله در فهرست‌نویسی از دید فهرست‌نگار دور مانده و در فهرست نسخه‌های خطی آن کتابخانه معرفی نشده است.
- ^{۵۳}. نک: نهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد اعظم، ج 4، ص 259 - 262.

- ^{۵۴}. در اصل به صورت مرفوع ضبط شده است. در این رساله و دیگر موارد در مقاله با ضعف‌های ادبی در نقل‌ها مواجه خواهیم شد که این‌گونه موارد بدون دخل و تصرف عیناً نقل شده است.
- ^{۵۵}. برای آگاهی بیشتر نک: نظریه اتصال دولت صفویه با دولت صاحب‌الزمان علیهم السلام.
- ^{۵۶}: برای اطلاع از نسخه‌های خطی این کتاب نک: نهرستگان نسخه‌های خطی (حدیث و علوم حدیث شیعه)، ج ۴، ص ۹۳.
- ^{۵۷}. رجعت، ص ۵۰.
- ^{۵۸}. همان، ص ۶۴.
- ^{۵۹}. همان، ص ۷۳.
- ^{۶۰}. الذریعة، ج ۵، ص ۲۷۵. مؤلف کتابش را به صورت سؤال و جواب تنظیم کرده و آن را در چهل قانون و هر قانون مشتمل بر سوالات متعدد سامان داده است. بسیاری از مطالب این کتاب در العقیری الحسان، ج ۷، ص ۳۶ - ۵۴ عیناً نقل شده است. نویسنده مقاله حاضر در این گزارش به متن چاپ سنگی هم استناد کرده است.
- ^{۶۱}. ایشان پس از استخراج این تاریخ می‌نویسد: «و جهت اختلاف شاید سری دارد که درست معین نباشد، مثل این که بگوییم از سنه ۱۳۳۵ تا سنه ۱۳۳۸ ظهور خواهد فرمود؛ تعین وقتی هم نکرده‌ایم که فلان ساعت و روز و سال ظهور می‌فرماید تا مستوجب تکذیب باشیم؛ زیرا با این که بگوییم امید دارم که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ ظهور خواهد فرمود، اگر کسی بگویید: کی ظهور می‌فرماید؟ گوییم: نمی‌دانم، به او وقتی معین نکرده‌ام.» (جوامن القوانین، ص 61 - 60)
- ^{۶۲}. مؤلف پس از استخراج این تاریخ‌ها می‌نویسد: «پس ان شاء الله بعد از ۱۳۳۵ و قبل از ۱۳۳۸ منتظر و امیدوار فرج امام زمان باشید. اگر حقیر زنده نماندم، سلام من را به آن حضرت برسانید و پای او را از جانب من بوسه زنید و معروض دارید که غلام شما محمدياقر اميدوار بود که در حضور مبارک خدمت‌ها کند تا در رکاب ظفر انتساب شما جام شهادت نوشد. اگر رأی مبارک اقتضا فرماید او و والد او را زنده فرماید و قلب آن‌ها را در دوستی خود محکم فرماید و حوابچ آن‌ها را برآورید. چون نیک نظر کنی همان (۱۳۳۶) است.» (جوامن القوانین، ص 72)
- ^{۶۳}. نک: جوامن القوانین، ص 48 - 78.
- ^{۶۴}. همان، ص 78.
- ^{۶۵}. بر اساس آن چه روی صفحه اول آمده، این لقب از سوی حضرت حجت علیهم السلام به مؤلف داده شده است: «الملقب من ناحية الإمام عليه السلام».
- ^{۶۶}. تباشير المحرورين، ص 5 - 7.
- ^{۶۷}. میراث محدث ارمومی، ص 144 - 145.
- ^{۶۸}. ویگاه رسول جعفریان؛ میراث محدث ارمومی، ص 143.
- ^{۶۹}. میراث محدث ارمومی، ص 143. از این مؤلف در حوزه مهدویت و علایم ظهور، کتاب جرايد سبعه نیز در دست است.
- ^{۷۰}. العقیری الحسان، ج ۷، ص 36.
- ^{۷۱}. سر الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص 92 - 93.

- ^{۷۲}. برای اطلاع از اندیشه‌های مؤلف درباره برخی از عالیم ظهور، تطبیق اشخاص و وقایع و... نک: گنجینه دانشمندان، ج ۸، ص ۳۹۸ - ۴۰۰ و ۴۰۷ - ۴۰۸ و ج ۹، ص ۲۹۳ - ۲۹۴؛ آثار الحجه، ج ۱، ص ۱۷ - ۱۸.
- ^{۷۳}. پرواز روح، ص 213 - 214.
- ^{۷۴}. نشانه‌های یار و چکامه انتظار، ص 78 - 80.
- ^{۷۵}. «در محضر حضرت آیه الله العظمی تبریزی»، فصل نامه انتظار، ش ۵.
- ^{۷۶}. «چرا [از اعلام] زمان ظهور نهی شده است؟»، ماهنامه موعد، ص 34 - 37.
- ^{۷۷}. آبو لبید المخزومی[ؑ] قال: قَالَ أَبُو جَعْفَرَ[ؑ]: يَا بَلِّيْدَا إِنَّهُ بَلِّيْكُ مِنْ وُلْدِ الْعَيَّاسِ اثْنَا عَشَرَ تُقْتَلُ بَعْدَ التَّأْمِنِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ تُصَبِّبُ أَحَدَهُمُ الْذِبْحَةَ فَيَدْبِحُهُ هُمْ فِتْنَةً قَصِيرَةً أَعْمَارُهُمْ قَلِيلَةٌ مُدْتَهُمْ خَيْثَةٌ سِيرَتُهُمْ الْفُوَيْسِيقُ الْمَلَقُبُ بِالْهَادِيِّ وَالنَّاطِقُ وَالْغَاوِي. يَا بَلِّيْدَا إِنَّ فِي حُرُوفِ الْقُرْآنِ الْمُقْطَعَةِ لِعِلْمًا جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ 《الْمَذِكُورُ الْكِتَابُ》 فَقَاتَمَ مُحَمَّدَ[ؐ] حَتَّى ظَهَرَ نُورُهُ وَبَثَتَ كَلِمَتَهُ وَلَدَ يَوْمٍ وَلَدَ وَقَدْ مَضَى مِنَ الْأَلْفِ السَّابِعِ يَاءَ سَيَّهَ وَثَلَاثُ سَيِّنَ، ثُمَّ قَالَ: وَتَبَيَّنَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْحُرُوفِ الْمُقْطَعَةِ إِذَا عَذَّذَهَا مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَلَيْسَ مِنْ حُرُوفِ مُقْطَعَةٍ حَرْفٌ يَنْتَصِبُ إِلَى وَقِيَامِ قَائِمٍ مِنْ بَيْنِ هَاسِمٍ عَنْدَ اتِّضَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: الْأَلْفُ وَاحِدٌ وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَالصَّادُ تِسْعُونَ فَذَلِكَ يَاءَ وَإِحْدَى وَسِتُّونَ ثُمَّ كَانَ يَدُوُّ خُرُوجَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيٍّ[ؑ] 《الْمَالِ الْمُالُ》 فَلَمَّا بَلَغَتْ مُسْتَهُ قَامَ قَائِمًا وَلَدَ الْعَيَّاسِ عَنْدَ الْمَحْصَ وَيَقُولُ قَائِمًا عِنْدَ اتِّضَانِهِ بِ『الرَّ』 فَأَفْهَمَ ذَلِكَ وَعِهَ وَأَكْتُمَهُ. (بحار الأنوار، ج 52، ص 106 به نقل از تفسیر عیاشی؛ رجعت، ص 69 - 70)
- ^{۷۸}. این حدیث به صورت وجاده نقل شده است: قَدْ صَعَدْنَا دُرَى الْحَقَّانِي بِأَفْدَامِ النُّبُوَّةِ وَالْوَلَائِيَّةِ وَسَاقَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَسَيَسْفِرُ لَهُمْ يَتَابِعُ الْجَيْوَانَ بَعْدَ أَنْظَى النَّبِيَّانَ لِتَمَامِ 『الْمَلِ』 وَ『طَهِ』 وَالْطَّوَاسِينَ مِنَ السَّيِّنَينَ. (بحار الانوار، ج 52، ص 121 به نقل از المحتضر)
- ^{۷۹}. برای اطلاعات بیشتر نک: نسخه خطی در تمام فی تاریخ خروج المهدی[ؑ] موجود در کتابخانه مسجد اعظم.
- ^{۸۰}. العقری الحسان، ج ۷، ص 49.
- ^{۸۱}. همان، ج ۷، ص 48؛ نجم الثاقب، ص 714.
- ^{۸۲}. سلیمان قندوزی در باب هشتاد و چهارم پایانی المودة لذوی التبری به ذکر اشعاری با عنوان «فی ایراد اقوال اهل الله من أصحاب الشهود والکشوف و علماء الحروف فی بیان المهدی الموعود[ؑ]».
- ^{۸۳}. برای نمونه و اطلاع بیشتر، نک: صراط النجاة فی اجویة الاستفهامات، ج ۱، ص 464.
- ^{۸۴}. محاذل المؤمنین، ص 33 - 34.
- ^{۸۵}. رسم التواریخ، ص 98.
- ^{۸۶}. «انتقاد آیت الله سیستانی از "ظهور نزدیک است"»، وبسایت خبری www.tabnak.ir، 1390/1/15.
- ^{۸۷}. الکافی، ج ۲، ص 249، باب آنہ منْ عَرَفَ إِمَامَةً لَمْ يَضُرِّهُ تَقَدُّمَهُ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرُهُ، ح 1.
- ^{۸۸}. سوره اسراء، آیه 71.
- ^{۸۹}. الکافی، ج ۲، ص 250، ح 2.
- ^{۹۰}. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص 376.