

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۷
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۲۸

فصلنامه علمی - پژوهشی مشرق موعود
سال یازدهم، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۶

بازشناسی تعریف علائم و شرایط ظهور با رویکرد تحلیل روایات

مجتبی خانی^۱

سید محمد جواد سید نظری^۲

سید محمد رضی آصف آگاه^۳

چکیده

این نوشتار در صدد بازشناسی تعریف «علائم» و «شرایط» ظهور است و در آن سعی شده ضمن جدا کردن حدود و ثغور این دو تعریف، مؤلفه و ملاک های نیز برای شناسایی علائم از شرایط ظهور در روایات ارائه شود. نکته اساسی در شناخت علائم از شرایط ظهور، شناخت کارکرد علائم و شرایط و به عبارت دیگر، شناخت کیفیت رابطه علائم یا شرایط ادعایی و ظهور است. کیفیت رابطه علائم و ظهور، از قبیل «کشف» و کیفیت رابطه شرایط و ظهور، از قبیل «علیت» است. بنابراین، مهم تشخیص رابطه ای است که عقل توان درک آن را دارد؛ اگر این رابطه از قبیل کشف باشد، علامت و اگر از قبیل علیت باشد، شرط خواهد بود.

واژگان کلیدی

ظهور، علائم ظهور، شرایط ظهور، کشف، علیت.

۱. پژوهشگر گروه قرآن و حدیث مؤسسه آینده روش (پژوهشکده مهدویت) قم (نویسنده مسئول). (mojtabakhani455@gmail.com)

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد قرآن و متون دینی دانشگاه معارف اسلامی قم.

۳. سطح چهار حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم.

مقدمه

غیبت امام عصر^{علیه السلام} مسئله‌ای است که روایات بی‌شماری از اهل بیت رسالت^{علیه السلام} برآن تأکید کرده‌اند^۱ (کلینی، ۱۴۰۷: ج، ۱، ۳۴۰، ح ۱۹). علل^۲ (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۳۲، ح ۲۷۴) و آثار^۳ (کلینی، ۱۴۰۷: ج، ۱، ۳۷۰، ح ۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۳۳۵، ح ۲۸۱) بسیاری نیز در این بیانات برای غیبت حضرت بشمرده شده است. در برابر کلیدوازه «غیبت»، «حضور»، عنوانی است که به ذهن تبادر می‌کند. معصومین^{علیهم السلام} نیزار آن غافل نبوده و تأکید کرده‌اند که تلخی این غیبت، سرمدی نیست و لاجرم با شیرینی ظهور امام حسن، ختم می‌یابد. غربت غیبت امام و شوق به ظهور ایشان در جان شیعیان و عاشقان امام غایب، موجب شد سؤالات فراوانی از علل و آثار غیبت و در مقابل، از علائم و شرایط ظهور داشته باشد^۴ (صدقه، ۱۳۹۵: ۲۶۴، ح ۱۱؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۴۳۳، ح ۴۳۷). امامان ما نیز این نیاز و پرسش را پاسخ گفته و شیعیان خود را ابتدا به حتمی بودن ظهور مهدی^{علیه السلام} اطمینان داده‌اند^۵ (نعمانی، ۱۳۹۷: ۳۰۲، ح ۱۰) و برای دلگرمی آنان و جلوگیری از به دام افتادن در ورطه ناامیدی و یأس که در پی طولانی شدن غیبت رخ خواهد داد^۶ (کلینی، ۱۴۰۷: ج، ۱، ۳۷۰، ح ۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۳۳۵، ح ۲۸۱؛ صدقه، ۱۳۹۵: ج ۲، ۵۱۶، ح ۴۴)، علائم و نشانه‌هایی برای ظهور امام مهدی^{علیه السلام} بیان کرده‌اند.

در کلمات معصومین^{علیهم السلام} گاه بر نشانه و علامت بودن یک شیء تصریح شده^۷ (نعمانی، ۱۳۹۷: ۲۵۲، ح ۹) و گاه از تعبیر مشابه و مترادف نظیر دلایل^۸ (صدقه، ۱۳۹۵: ۲۶۴، ح ۱۱)

۱. «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَائِمِ عَيْتَانَ إِذَا هُمَا قَصِيرَةٌ وَالْأُخْرَى كُلِّيَّةُ الْعَيْنَيْةُ الْأُولَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةُ شِيعَتِهِ وَالْأُخْرَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةُ مَوَالِيهِ.
۲. عَنْ رَوَاهَةِ قَالَ إِنَّ الْقَاعِمَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ ظُلُّهُ وَقُلْتُ [أَوْ] لَمْ قَالَ يَخَافُ الْقَتْلِ.
۳. «عَنْ مُحَمَّدِ نَبِيِّنَ مَنْفُورِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَمَا عَنَّدَ أَبِيهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ نَتَحَدَّثُ فَالْتَّقَتُ إِلَيْنَا فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَنْشَمَ أَنِيَّهَاتِ لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيَنُكُمْ حَتَّى تَعْرِتُوا لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيَنُكُمْ حَتَّى تُمَيَّرُوا لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيَنُكُمْ حَتَّى يَتَمَمَّ حَضُورًا...».
۴. «فَقَالَ لَهُ أَبِيهِ وَمَا دَلَّتِهِ وَعَلِمَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ عَلِمَ إِذَا حَانَ وَقْتُ حُرُوجِهِ انتَشَرَ ذَلِكَ الْعَالَمُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْظَفَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَنَادَاهُ الْعَالَمُ الْأَخْرَجَ يَا وَلَئِنَّ اللَّهَ... وَرَوَى حَدَّلُمْ بْنَ تَبَسِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ^{علیهم السلام} صَفْ لِي حُرُوجَ الْمَهْدِيِّ وَعَرِقْيَّ دَلَّلَهُ وَعَلِمَاتِهِ فَقَالَ يَكُونُ قَبْلَ حُرُوجِ رَجْلٍ يُقَالُ لَهُ عَوْفُ الشَّمْسِيِّ...».
۵. «...فَقَالَ - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِّ الرِّضَا^{علیهم السلام} - إِنَّ الْقَاعِمَ مِنَ الْمِيَعَادِ وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوِعْدَ».
۶. «لَا وَاللَّهِ مَا يَكُونُ مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيَنُكُمْ إِلَّا تَعْدَ إِيَّاً سِلْكَ بَعْدَ إِيَّاِسٍ لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ مَا تَمَدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيَنُكُمْ حَتَّى يَشْفَى مَنْ يَشْفَى وَيَسْعَدَ مَنْ يَسْعَدُ... فَلَا ظُهُورٌ إِلَّا تَعْدَ إِذْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْدِ وَقُسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُهُورًا».
۷. امام صادق^{علیه السلام} می فرمایند: «لِلْقَاعِمِ خَمْسٌ عَلَامَاتٌ ظُهُورُ السُّفِينَيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْرَّجِيمَةِ وَالْخَسْفُ بِالْبَيْنَاءِ».
۸. «فَقَالَ لَهُ أَبِيهِ وَمَا دَلَّتِهِ وَعَلِمَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ عَلِمَ إِذَا حَانَ وَقْتُ حُرُوجِهِ انتَشَرَ ذَلِكَ الْعَالَمُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَنْظَفَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَنَادَاهُ الْعَالَمُ الْأَخْرَجَ يَا وَلَئِنَّ اللَّهَ... وَرَوَى حَدَّلُمْ بْنَ تَبَسِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ^{علیهم السلام} صَفْ لِي حُرُوجَ الْمَهْدِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

طوسی، ۱۴۱۱: ۴۳۳، ح ۴۳۷، ج ۱۴۰۷، ح ۲۵۸، ح ۲۱۲، ج ۱۴۱۱ (کلینی)، آیه^۱ (کلینی)، ۴۶۱: ۱۴۱۱، ح ۴۷۶؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ۲۵۲، ح ۱۰) و امارات^۲ (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۶۳، ح ۴۷۹) استفاده شده است. این نشانه‌ها نیز در برخی موارد حتمی شمرده شده^۳ (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۶۵۲، ح ۱۴) و گاه چنین قیدی به چشم نمی‌خورد. در پاره‌ای موارد نیز ظهور، صرفاً وابسته و در گرو یک واقعه معرفی شده است؛ بدون تصریح یا اشاره به علامت بودن آن^۴ (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۶۵۱، ح ۱۱)، مانند مواردی که تعییر با جمله شرطیه^۵ (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۵۵۸-۵۵۷، ح ۱۱) یا انحصار (نفی و اثبات)^۶ (نعمانی، ۱۳۹۷: ۳۷۵، ح ۳۴) در آنها دیده می‌شود و گاه به این وابستگی نیز اشاره‌ای نشده و ما با تکیه بر روایات دیگر آن وابستگی - از نوع علامت یا غیر آن - را کشف می‌کنیم تصریح به «حتمیت»^۷ (صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ۶۵۲، ح ۱۴) یا تأیید

وَعِرْفَى دَلَالَةً وَعَلَامَاتَهُ فَقَالَ يَكُونُ قَبْلَ حُرُوجٍ زَلْيَنْ يَقَالُ لَهُ عَوْفُ السُّمَى...».

۱. عن بدر بن الخليل الأزدي قال: كُنْتَ جَالِسًا عَنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَلَمُ تَكُونُ مُنْذَ هَبَطَ آدُمُ إِلَى الْأَرْضِ تَنَكِيسُ الشَّمْسِ فِي النَّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْقَمَرُ فِي أَخِرِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَنَكِيسُ الشَّمْسِ فِي أَخِرِ الشَّهْرِ وَالْقَمَرُ فِي الْبَصْفِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَلَمُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ وَلَكُمْ مَا تَعْلَمُ مُنْذَ هَبَطَ آدُمُ... قَالَ عَلَيْهِ الصَّيْحَةُ قَبْلَهُ أَلَيْهِ فِي رَجِبٍ قُلْتُ وَمَا هِيَ قَالَ وَجْهٌ يَظْلَمُ فِي الْقَمَرِ وَيَدٌ بَارَّةُ...».

۲. «عن عمار بن ياسير أنه قال إنَّ دَوْلَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي أَخْرَ الزَّمَانِ وَلَهَا أَهْمَادُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوا الْأَرْضَ وَكُفُوا حَتَّى تَحِيَّهُ أَمَارَتُهَا... فَإِذَا دَخَلُوكُمْ فَإِنَّكُمْ إِمَامُ السُّيَّانِ...».

۳. «عن أبي حمزة الثمالي قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَلَمُ يَقُولُ إِنَّ حُرُوجَ السُّفِيَّانِيِّ مِنَ الْأَمْرِ الْمُخْتُومِ قَالَ لِي نَعْمٌ وَاحْتِلَافُ وَلِدِ الْعَبَّاسِ مِنَ الْمَخْتُومِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْكَبِيْرَيِّ مِنَ الْمَخْتُومِ وَحُرُوجُ الْقَائِمِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ مِنَ الْمَخْتُومِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ التَّدَاءُ قَالَ يَنْتَدِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْلَى النَّهَارِ أَلَيْهِ الْحَقُّ فِي عَلَيِّ وَشَيْعَتِهِ ثُمَّ يَنْتَدِي إِلَيْنِي لَعْنَةُ اللَّهِ فِي أَخِرِ النَّهَارِ أَلَيْهِ الْحَقُّ فِي السُّفِيَّانِيِّ وَشَيْعَتِهِ فَبَيْرَاتٌ عَنْدَ ذَلِكَ الْمُبْطَلِوْنَ...».

۴. «حدثنا أبي ومحمد بن الحسن قالا حدثنا محمد بن أبي القاسم مجليويه عن محمد بن علي الكوفي قال حدثنا الحسين بن سفيان عن قبيبه بن محمد عن عبد الله بن أبي منصور البجلي قال سالت ابا عبد الله علية السلام عن اسم السفياني فقال وما تصنع باسمه؟ اذا ملك كور الشام الخامس: دمشق وحمص وفلسطين واردن وقنسرين فتوقوعوا عند ذلك الفرج...».

۵. «حدثنا أبي ومحمد بن الحسن قالا حدثنا محمد بن أبي القاسم مجليويه عن محمد بن علي الكوفي قال حدثنا الحسين بن سفيان عن قبيبه بن محمد عن عبد الله بن أبي منصور البجلي قال سالت ابا عبد الله علية السلام عن اسم السفياني فقال وما تصنع باسمه؟ اذا ملك كور الشام الخامس: دمشق وحمص وفلسطين واردن وقنسرين فتوقوعوا عند ذلك الفرج...». (نيز ر.ك: صدوق، ۱۳۹۵: باب ۵۷، ح ۲۶؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ح ۳۲، ۴۲-۴۳، ۵۵ و ۵۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح ۴۳۳). البته می توان گفت این روایت در مفهوم شرط و جمله شرطیه است: «... عن محمد بن شهر عن محمد بن الحنفیه قال: قلت له: قد طال هذا الامر حتى مت؟ قال: فحرک راسه ثم قال: انى يكون ذلك ولم يعوض الزمان؟ انى يكون ذلك ولم يجفوا الاخوان؟ انى يكون ذلك ولم يظلم السلطان؟...».

۶.... «عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله علية السلام يقول لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعتناقكم حتى ينادي مناد من السماء...». (نيز.ر.ك: نعمانی، ۱۳۹۷: ح ۵۳-۵۴ و ۵۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۵۴ و ۵۵؛ طوسی، ۱۴۲۸-۱۴۲۹، ۴۴۱، ۴۴۲-۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۹، ۴۴۵ و ۴۸۲ و ۴۵۵).

۷. «عن أبي حمزة الثمالي قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَلَمُ يَقُولُ إِنَّ حُرُوجَ السُّفِيَّانِيِّ مِنَ الْأَمْرِ الْمُخْتُومِ قَالَ لِي نَعْمٌ وَاحْتِلَافُ وَلِدِ الْعَبَّاسِ مِنَ الْمَخْتُومِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْكَبِيْرَيِّ مِنَ الْمَخْتُومِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ

با «لابد»^۱ (نعمانی، ۱۳۹۷: ۳۰۲، ح۷). در مواردی نیز اموری بر ظهور مقدم‌اند، بدون تصریح به علامت بودن آنها و بدون اشاره به کیفیت وابستگی ظهور بر آن امور؛ مانند مواردی که در آنها تعبیر «قبل»^۲ (صدقوق، ۱۳۹۵: ج۲، ۶۴۹، ح۱)، «قادم»^۳ (صدقوق، ۱۳۹۵: ج۲، ۶۴۹، ح۳)، «بین یدی»^۴ (صدقوق، ۱۳۹۵: ج۲، ۶۵۵، ح۲۵) و «عند»^۵ (نعمانی، ۱۳۹۷: ج۳۷، ۲۶۷، ۱۳۹۷، ح۳) مشاهده می‌شود. همچنین برخی علامات، علامات خاصه‌اند که در تعریف آن گفته‌اند: «خاصه آن است که به خود حضرت اختصاص دارد» (میرجهانی، ۱۳۷۹: ج۱-۲، ۵۰). بنابراین، این علامات مربوط به ظهور و مختص به زمان ظهور ایشان نیست، بلکه علامات ظاهری خود امام مهدی^{جعفر بن محمد} برای شناسایی ایشان است و ممکن است در عصر غیبت برای تشریف یافتگان به محضر امام، علامت شناخت باشد؛ ولی با این حال، گویا بسیاری از محدثین مهدویت، از جمله شیخ صدقوق^{علیه السلام}، نشانه‌های مزبور را علامت ظهور امام عصر^{علیه السلام} دانسته و آنها را در باب علامات ظهور امام مهدی^{جعفر بن محمد} گنجانده‌اند.^۶

از این‌رو در ابتدای امر، تشخیص علائم از شرایط ظهور در کلام معصومین^{علیهم السلام}، سخت می‌نماید؛ ولی با تعریف دقیق علامت و شرط و بازشناخت مؤلفه‌های اساسی شناخت آنها، این دشواری برطرف خواهد شد.

ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقَالَ يَنْتَادِي مُنْتَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْلَ الْهَمَارِ الْأَيْنَ الْحَقُّ فِي عَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ ثُمَّ يَنْتَادِي إِنْلِيسَ لَعْنَةَ اللَّهِ فِي أَخِرِ الْهَمَارِ الْأَيْنَ الْحَقُّ فِي السُّفَيَّانِيِّ وَشِيعَتِهِ قَيْرَاتَبُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُبْطَلُونَ. (نیز.ک: صدقوق، ۱۳۹۵: باب ۵۷، ح۵، ۷، ۱۵؛ نعمانی، ۱۳۹۷: باب ۱۴، ح۱۱، ۱۵ و باب ۱۸، ح۲-۴، ۶-۱۰؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۲۵ و ۴۵۲).

۱. حدثنا محمد بن همام قال حدثني جعفر بن مالك قال حدثني عباد بن يعقوب قال حدثنا خلا德 الصانع عن أبي عبد الله^{علیه السلام} انه قال: السفياني لابد منه...». (نیز.ک: نعمانی، ۱۳۹۷: باب ۱۴، ح۲ و باب ۱۸، ح۷-۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۲۳، ۴۲۶، ۴۳۱ و ۴۵۲). البتة برخی نویسنده‌گان موارد دیگری از تأکید را نیز برشمرده‌اند؛ مانند تأکید با «ان»، «لام»، «تکرار» و «سین و سوف» که البتة جای تأمل دارد (رضوانی، ۱۳۸۵: ۲۵).

۲. حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری عن ابراهیم بن مهزیار عن اخیه علی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن محمد بن حکیم عن میمون البان عن ابی عبدالله الصادق^{علیه السلام} قال خمس قبل قیام القائم: الیمانی والسفیانی والمنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل النفس الرکیبه». (نیز.ک: صدقوق، ۱۳۹۵: باب ۵۷، ح۷ و ۲۸؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ح۷، ۱۲، ۴۱، ۲۶ و ۵۹؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۳۷).

۳. حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزار و العلاء بن دزین عن محمد بن مسلم قال سمعت ابی عبد الله^{علیه السلام} يقول: ان قدام القائم علامات...». (نیز.ک: صدقوق، ۱۳۹۵: باب ۵۷، ح۲۷؛ نعمانی، ۱۳۹۷: باب ۱۶، ح۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۵۰).

۴. حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسین بن ابی الحسن بن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیی الحلیی عن الحكم الحناظ عن محمد بن همام عن ورد عن ابی جعفر^{علیه السلام} قال اثنان بین یدی هدا الامر خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشره...». (نیز.ک: نعمانی، ۱۳۹۷: ح۲۱، ۴۶ و ۶۱، ۶۲؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۳۰).

۵. «... عن ابی بصیر عن ابی عبد الله^{علیه السلام} قال: ... اذا رأيتم علامه فی السماء ناراً عظیمة من قبل المشرق تطلع لیالی فعندها فرج الناس وهی قدام القائم^{علیه السلام} بقليل...». (نیز.ک: طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۲۹، ۴۶۸ و ۴۸۰).

۶. ر.ک: صدقوق، ۱۳۹۵: ج۲، باب ۵۷، ح۱۲ و ۱۷؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ۱۸؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ۵۵ و ۶۷؛ طوسی، ۱۴۱۱: ح۴۶۳ و ۴۷۳.

پیشینهٔ بحث

در روایات معصومین علیهم السلام به شرایط ظهور تصریح نشده است. سید محمد صدر نخستین کسی است که این بحث را در کتاب تاریخ غیبت کبری مطرح کرده و در صدد جداسازی این مفهوم و اقسام آن در برابر مفهوم علامت برآمده است (صدر، ۱۳۸۲: ۴۸۹). آشخور اصلی مباحثی که دیگران مطرح کرده‌اند نیز مباحث ایشان می‌باشد.

مفهوم‌شناسی علامت ظهور

ظهور

واژه «ظهور» از اصطلاحات رایج در فرهنگ مهدویت است. این کلمه از دیدگاه لغت و اصطلاح، قابل بررسی است. یکی از معانی لغوی ظهور، «آشکارشدن چیزی است که پیش‌تر ظاهر نبوده است» (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۳۷، ۴). در اصطلاح، بیشتر به «ظاهرشدن حضرت مهدی علیهم السلام» پس از یک دوره پنهان زیستی طولانی، برای قیام و برپایی حکومت عدل جهانی» معنا شده است؛ اگرچه به معانی دیگری نیز همراه قرینه به کار رفته است.

گفتنی است ظهور در برخی روایات، به معنای «قیام» استعمال شده که ممکن است اشاره به یگانگی ظهور و قیام داشته باشد؛ اما مفاد روایات، تفاوت این دو و تأخیر قیام از ظهور حضرت است.

سلیمان در توضیح این نکته می‌گوید:

۱. اگرچه از برخی روایات و سخنان برخی بزرگان، یگانگی ظهور و قیام استفاده می‌شود، اما برخی روایات نیز قیام را متأخر از ظهور دانسته است؛

۲. با متفاوت دانستن ظهور با قیام، می‌توان بین روایاتی که زمان‌های گوناگونی را برای ظهور و قیام بیان کرده، جمع کرد؛ به این بیان که برخی روایات به زمان ظهور و برخی به زمان قیام اشاره کرده است. (در روایات به روزهای گوناگونی اشاره شده که برخی از این قرار است: از روایاتی که جمیعه را روز ظهور معرفی کرده است؛ ب. روایاتی که روز ظهور را مصادف با روز عاشورا ذکر کرده است؛ ج. روایاتی که روز ظهور را شنبه دانسته است)؛

۳. متفاوت دانستن ظهور با قیام، با آموزه‌های دینی و منطق اهل بیت علیهم السلام (منطق بشری) سازگاری بیشتری دارد؛ چراکه یکی دانستن ظهور با قیام بدین معناست که حضرت همین که ظهور کرد، قیام جهانی خود را آغاز می‌کند، در حالی که با توجه به جهانی بودن قیام، این دگرگونی بزرگ، نیاز به مقدماتی دارد.

بنابراین دوگانگی قیام با ظهور و تأخراز آن، دور از ذهن نخواهد بود (سلیمانی، ۱۳۹۵: ۱۷-۱۸).

این نکته را از این جهت توضیح دادیم که گرچه ظهور حضرت غیر از قیام ایشان باشد؛ ولی این ظهور، یک ظهور صرف و بی نتیجه نیست و به امر قیام حضرت گره خورده است. از این منظر، شرایط ظهور حضرت از شرایط قیام ایشان جدا نیست. بنابراین می توانیم از شرایط ظهور حضرت، شرایط قیام ایشان را برداشت کرده و بررسی نماییم.

علامّم

«علامّم» در لغت به معنای چیزی است که نشانه راه یا شیع دیگری باشد (ابن منظور، ۱۴۱۴: ج ۱۲، ۱۲۰). این واژه با دو کلمه «علّم» (طربی‌ی، ۱۳۷۵: ج ۶، ۱۲۳) و «شرط» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ج ۷، ۳۲۹) متراffد است. نکته دیگر این که جمع کلمه علامّم، علامات است، نه علامّم و این تعبیر، غلط مشهوری است که گویا همنشینی با کلمه شرایط، موجب آن شده است. واژه علامّم با شش کلمه «دلالت، آیه، اثر، سمة، اماره و رسم» مشابه و قریب‌المعنى است. از این رو، ابی هلال عسکری در صدد بازنمایی حدود و ثغور معنای این کلمه و بیان فرق بین «علامّم و کلمات مشابه آن» برآمده است. (عسکری، ۱۴۱۰: ۵۴) در برخی روایات نیز چنانچه گذشت، از سه واژه «دلالت، آیه و اماره» در معرفی علامّم ظهور استفاده شده است.

تعريف علامّم ظهور

تعريف نشانه‌های ظهور، از دو منظر قابل بررسی است. یکی از حیث کارکرد، یا به عبارت دیگر، کیفیت رابطه آن با واقعه که از قبیل «کشف» است؛ و دیگری از حیث تقدم و تأخیر آن از واقعه. غالب تعريف‌هایی که انجام شده، ناظر به تقدم و تأخیر زمانی است، نه حیث کشف علامّم؛ از این رو، بسیاری از تعريف‌ها جامع نیستند.

برخی از تعريف‌ها

۱. «علامّم متنضم معنای کشف و نشان دادن چیزی است که این شیء علامّم آن می باشد» (صدر، ۱۳۸۲: ۵۴۹). سید محمد صدر گرچه تعريفی صريح برای علامّم ظهور از جهت دخالت قید زمان ارائه نکرده است، ولی علامّم را از این حیث به قریب و بعيد از ظهور تقسیم می کند (صدر، ۱۳۸۲: ۵۴۹-۵۵۰)؛ اما با توجه به این که علامّمات بعید را نوعی پیشگویی ائمه طاهربن علی^{علیهم السلام} می داند (نه علامّم)، در می‌یابیم که ایشان علامّم ظهور را در علامّم قریب منحصر می داند (صدر، ۱۳۸۲: ۵۵۱).

۲. «علائم ظهور به نشانه‌هایی [گفته می‌شود] که مقارن یا کمی قبل از واقعه رخ می‌دهند، تا نشانه‌ای برای شناسایی آن باشند» (صادقی، ۱۳۸۵: ۵۲).

۳. «علائم به معنای نشانه‌ها، به اموری گفته می‌شود که نمایانگر مقصود و مطلوب می‌باشند. مراد از علائم ظهور، آن دسته از حوادثی است که براساس بیان پیشوایان معصوم علیهم السلام قبل یا در آستانه ظهور واقع خواهد شد و تحقق هر کدام، نزدیک شدن قیام حضرت مهدی علیه السلام را نوید می‌دهد» (یوسفیان، ۱۳۸۹: ۱۳).

۴. «در علم ملاحم، این عنوان بیشتر اطلاق می‌گردد بر خبر دادن از علائم ظهور امام مهدی علیه السلام در آخرالزمان که نشانه‌ای بر نزدیک شدن ظهور آن حضرت است؛ مثل خروج سفیانی در شام ...» (رضوانی، ۱۳۸۵: ۱۱).

۵. «بسیاری از کسانی که در مباحث ملاحم و فتن صاحب نظرند، علامت را به حادثه‌ای متوقع در آینده تعریف می‌کنند که نشانه تحقق واقعه‌ای بعد از خود باشد» (ترحینی، ۱۴۲۵: ۱۱).

۶. «علائم ظهور، حوادث و اتفاقات غیرحتمی است که در آستانه ظهور رخ خواهد داد و احتمال عدم تحقق آنها نیز وجود داد؛ و در مقابل، شرایط ظهور وقایعی حتمی و غیرقابل تخلف هستند» (صغری، ۱۴۳۲: ج ۲۸، ۱).

تعريف برگزیده

علائم ظهور، نشانه‌های تشخیص صحیح ظهور امام مهدی علیه السلام می‌باشند که مقارن ظهور یا در آستانه آن به وقوع می‌پیوندند و رابطه آنها با ظهور، از سنخ «کشف» است. برای اثبات این ادعا، به شواهدی از قرآن کریم و روایات و نیز به حیث کشف در علامت استناد می‌کنیم:

علامت در قرآن

واژه علامت، یک بار در قرآن به کار رفته است و معنای مستفاد از آن، هم راهی و پیوستگی با ذی العلامت است:

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ قَيَّدَ بِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبْلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ وَبِالْجِمِيعِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (خل: ۱۵-۱۶).

واژه «آیه» نیز در قرآن کریم بارها به معنای نشانه به کار رفته است و همین معنی را افاده می‌کند:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْمُؤْسِي وَاللَّهُ هَارُونَ حَمِلُهُ الْمُلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (بقره: ٢٤٨).
 ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ الْأَنْكَلَمُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ إِلَّا رَمْزًا وَإِذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْغَيْثِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (آل عمران: ٤١).

علامت در حدیث

روایاتی که در آنها واژه علامت به کار رفته است، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته روایات اعتقادی و اخلاقی که نشانه‌هایی را برای دین، ایمان، مؤمن، محبت اهل بیت علیهم السلام، ظلم و بخل و ریا و... بیان کرده‌اند؛ دسته دوم، روایاتی که به نشانه‌های نبوت یا امامت یک پیامبر یا امام یا موضوعات دیگر مربوط‌اند

روایات دسته اول: برای نمونه پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم فرمود: علامت مؤمن، مهربانی و فهم و حیات است. علامت صابر، چهار چیز است: صبر بر مشکلات و عزم بر کارهای خوب و تواضع و بردباری (مجلسی، ١٤٠٣، ج ١، ١٢٠).

روایات دسته دوم: برای نمونه امیر المؤمنین عليه السلام از رویدادهای شب ولادت رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم، به علامت تعبیر کرده است. (مجلسی، ١٤٠٣، ج ١٣، ٤١٥) یا در گزارشی از شیخ مفید، امام صادق علیه السلام، وجود شمشیر و زره و دیگر وسائل رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم را نزد خود، نشانه امامتش دانسته است^۱ (مجلسی، ١٤٠٣، ج ١٧، ٢٩٣).

حیث کشف

حیث کشف در علامت، برآمده از معنای اصلی این کلمه است. با توجه به این معنا، علامت زمانی کاشف خواهد بود که به واقعه‌ای مقارن یا قریب بعد از خود شناخته کند، در غیر این صورت کشف بی معنا خواهد بود. صادقی در این باره می‌گوید:

چون ویژگی کلی علامت و نشانه این است که موجب شناخت می‌شود و آنچه موجب شناخت است، نمی‌تواند با فاصله زیاد اتفاق بی‌افتد. (صادقی، ١٣٨٥: ٥٦)

البته نشانه می‌تواند مقدم، مقارن و متاخر از واقعه باشد. برخی از کسانی که در مباحث مهدوی قلم‌فرسایی کرده‌اند نیز علامت را به قریب و بعيد (مقارن و مقدم) تقسیم کرده‌اند (میرجهانی، ١٣٧٩، ج ٢-١، ٥٠)، اما با توضیحاتی که داده شد، این تقسیم صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه این نشانه‌ها (نشانه‌های بعيد) در حقیقت نشانه نیستند و به نوعی

۱. شواهد قرآنی و روایی، از کتاب «تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهره»، ص ٥٣-٥٥ اخذ شده است.

پیش‌گویی‌های قبل از ظهورند و یا مطالبی که معصومین علیهم السلام فرموده‌اند، پیش از ظهور رخ خواهد داد، نه این‌که علامتی برای زمان ظهور باشند (صادقی، ۱۳۸۵: ۵۶) و به گونه‌ای دلیل صدق سخن ائمه معصومین علیهم السلام، از جمله وعده ظهور امام مهدی عجل بالریاض می‌باشند.

سید محمد صدر می‌گوید:

و اما نسبت به رویدادهای تکوینی که بشارت وقوع آنها، ولو در فاصله زمانی بسیار دور پیش از ظهور داده شده است، سرّ اساسی و نکته اصلی در این‌که آنها را به عنوان علامت ذکر کرده‌اند، آن است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار رض برخی از حوادث بزرگی را که در آینده اتفاق خواهد افتاد و جلب نظر می‌کرده است، از طریق وحی و یا الهام فهمیده و به مردم می‌گفتند، و آن را مرتبط با ظهور حضرت بقیة الله می‌کردند تا مردم، صداقت گفتار ائمه علیهم السلام را درباره آن حوادث ببینند و نسبت به اخبار مربوط به حضرت بقیة الله نیز اعتقادشان محكم‌تر شود ... پس از این جهت، این حوادث نشانه ظهورند که دلیل بر صدق اعتقاد و روایات مربوط به حضرت بقیة الله می‌باشند (صدر، ۱۳۸۲: ۵۵۱).

اما نشانه‌های پسین (که ظاهراً قائلی هم ندارد) علاوه بر این (مخالفت با حیث کشف)، اشکال دیگری دارد. نشانه‌های پسین و مابعد ظهور، از اشراط و نشانه‌های قیامت به شمار می‌روند، نه از علائم ظهور امام مهدی عجل بالریاض; زیرا این نشانه‌ها از دو صورت خارج نیستند: یا در تشخیص ظهور امام مهدی رض دخالت دارند، یا نه. در صورت اول، نتیجه این خواهد بود که نشانه‌های قبلی در شناخت ایشان کافی نبوده، که خلاف لطف و حکمت است؛ و در صورت دوم نیز ذکر آن نشانه‌ها لغو خواهد بود. بنابراین نشانه‌های پسین در واقع نشانه و علامت ظهور امام مهدی عجل بالریاض نیستند، بلکه در بیان آنها مقاصد دیگری وجود دارد (ترحینی، ۱۴۲۵: ۱۳-۱۴).

واکاوی تعریف علائم ظهور

با توجه به نکات یادشده، بازناسی دقیق تعریف علائم ظهور، در گرو احراز دو مؤلفه ذیل است:

(الف) از آن‌جا که علائم ظهور نوعی پیش‌گویی به شمار می‌آیند، نیازمند بیان شرع هستند؛ سید محمد صدر می‌گوید: «همانا شناخت علامت بودن این قسم (حوادث تکوینی نزدیک به ظهور) مانند قسم سابق (حوادث تکوینی بعید از ظهور)، در گرو ذکر آن در روایات است» (صدر، ۱۳۸۲: ۵۵۲).

ب) علائم ظهور به گونه‌ای باشند که عقل انسان بدون بیان شرع توان درک آنها را نداشته باشد؛ چراکه رابطه علامت و واقعه، از سخ کشف است و درک این رابطه از حیطه قدرت عقل بیرون است؛ برخلاف رابطه علیت که در نسبت بین شرایط و ظهور، حاکم است.

بنابراین اگر امام معصوم علیه السلام به علامتی اشاره کند و ظهور را متوقف برآن بداند و عقل نیز آن را بدون بیان شارع درک کند، آن علامت در واقع شرط است نه علامت. برای نمونه، در توقع آخرین وکیل امام زمان رهیانی، ظهور امام، ابتدا برآذن و اراده الهی متوقف شده است (صدق)، آن را شرط به حساب می‌آورند؛ یا وجود یاران^۱ (نعمانی، ۱۳۹۷، ح ۲۰۳) و پذیرش مردم^۲ (کلینی)، ۱۴۰۷: ج ۸، ۵۱۶، ح ۴۴)، ولی احتمال اراده و اذن الهی را علامت ظهور امام نمی‌داند، بلکه آن را شرط به حساب می‌آورند؛ یا وجود یاران^۱ (نعمانی، ۱۳۹۷، ح ۲۰۳) و پذیرش مردم^۲ (کلینی)، ۱۴۰۷: ج ۸، ۳۶۲، ح ۵۵۲)، از جمله شرایطی است که در لسان شرع نیز بدان اشاره شده است، ولی از این جهت که عقل نیز توان رسیدن به آن را دارد، شرط است نه علامت ظهور امام زمان رهیانی.

مؤلفه‌های شناخت علائم ظهور

الف) تصریح به علامت بودن

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

**لِقَائِمْ حَمْسٍ عَلَامَاتٍ ظُهُورُ السُّفِيَّانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَالصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْزَّكَيَّةِ
وَالْخَسْفُ بِالْبَيْنَاءِ** (نعمانی، ۱۳۹۷: ۲۵۲، ح ۹).

ب) استفاده از تعبیر مترادف

تعابیری مانند دلائل، آیه و امارات در معرفی علائم ظهور، که در واقع عبارت اخیری از همان تعبیر علامت است؛ البته علامت ظهور بودن برخی از این تعبیرها، از روایات دیگر فهمیده

جامعة حمد بن خالد

۱. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «... أَمَّا لَوْ كَمْلَتِ الْعِدَّةُ الْمُؤْضِفَةُ لِأَثْمَانِهِ وَصِنْعَةُ عَشْرَ كَانَ الَّذِي تُرِيدُونَ...».

امام جواد علیه السلام می‌فرمایند: «فَإِذَا أَجْمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ (۱۲ تَن) أَظْهَرَ اللَّهُ أَمْرُهُ فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ عَشْرَةُ أَلْفٍ رَّجْلٍ خَرَجَ يَأْذِنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (... صدق)، ۱۳۹۵، ح ۲۷۷، ۲).

۲. امام باقر علیه السلام ضمن حدیثی در پاسخ به حمران بن اعین، شرایط جامعه در پذیرش امام را به گونه برمی‌شمارد که نوع سوم آن، شرط میزان و عدالت است که در این هنکام ظهور تحقق می‌یابد و در واقع، اشاره‌ای به فضای پذیرش عمومی امام در جامعه است (پورسیدآقایی، ۱۳۸۸: ۲۹-۳۰).

۳. احادیث دیگری نیز با عباراتی مشابه در برخی کتب معتبر حدیثی نقل شده است: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ حَمْسٌ عَلَامَاتٌ مَحْسُومَاتٌ الْيَمَانِيُّ وَالسُّفِيَّانِيُّ وَالصَّيْحَةُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْزَّكَيَّةِ وَالْخَسْفُ بِالْبَيْنَاءِ» (صدق)، ۱۳۹۵، ج ۲، ۶۵۰، ح ۷) «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ حَمْسٌ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ مِنَ الْعَلَامَاتِ الصَّيْحَةُ وَالسُّفِيَّانِيُّ وَالخَسْفُ بِالْبَيْنَاءِ وَخُرُوجُ الْيَمَانِيِّ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْزَّكَيَّةِ» (طوسی، ۱۴۱۱: ح ۴۲۷).

می شود. (رک: مقدمه)

ج) هر آنچه در لسان شرع به طور کشف - نه علیت - دخیل در تشخیص امر ظهور باشد، نشانه هایی که در تعبیر اهل بیت علیهم السلام به نحوی ظهور متوقف بر آن و یا مقدم بر ظهورند، ولی این توقف و وابستگی از نوع علیت نیست، بلکه از سنخ کشف است. برای نمونه، ندای آسمانی در حدیث زیر این گونه است:

عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله علیهم السلام يقول لا يكون هذا الامر الذى ت McDon اليه اعناقكم حتى ينادى مناد من السماء ... (نعمانی، ۳۷۵: ۱۳۹۷، ح ۳۴).^۱

مفهوم شناسی شرایط ظهور

«شرایط» در لغت، جمع کلمه «شرطه» و مترادف کلمه «شرط» است (ابن منظور، ۱۴۱۴؛ ۳۲۹: ۷). شرط (با سکون راء) به معنای امری است که تحقق رخداد و حادثه ای بر آن متوقف و مترتب باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۴۵۰). واژه شرط بیشتر با کلمه «سبب»، و کلمه سبب نیز با دو کلمه «علت» و «آلт» قریب المعنی است. بنابراین می توان شرط را با سه کلمه سبب، علت و آلات، مشابه و قریب المعنی دانست. در عرف نیز غالباً این کلمات (شروط، اسباب، علل و آلات) مرادف به نظر می رسد؛ ولی برای دریافت مزدیق معنای این کلمات، باید به کتب لغت مراجعه کرد تا فهم عرفی در تشخیص صحیح معانی کلمات، رهزن نشود (عسکری، ۱۴۱۰: ۵۷).

شرط در اصطلاح اقسام گوناگونی دارد که شناخت آنها حائز اهمیت است:

۱. شرط نحوی: «در اصطلاح ادبی، تعلیق چیزی است بر چیز دیگر به ادوات مخصوصه؛ مانند "ان" و "لو" چنانکه گویی "ان جئتنی اکرمک"» (حسینی دشتی، ۱۳۸۵: ج ۳، ۸۶۲).

۲. شرط فقهی: «در اصطلاح فقه، الزام و یا الزام به شیء است که گاه ابتدایی باشد، مانند این که به کسی بگویی: "بر خود شرط کردم که صد تومان به تو بدهم..."، و گاه مربوط به عقد و ایقاعی بود (که در ضمن آن باشد)، چنانچه گفته شود: "خانه خود را فروختم به شرط این که تو نیز خانه خود را به من بفروشی یا به شرط این که خیار فسخ داشته باشم"» (حسینی دشتی، ۱۳۸۵: ج ۳، ۸۶۲).

۳. شرط فلسفی: در علم فلسفه برای «علت» دو تعریف عام و خاص وجود دارد (مصابح

۱. نیز رک: نعمانی، ۱۳۹۷، ح ۱۴۱۱؛ طوسی، ۴۴۵، ۴۴۲-۴۴۱، ۴۲۹-۴۲۸، ۴۴۹، ۴۴۵ و ۴۵۵؛ ۶۵ و ۵۴.

یزدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ۱۴). مفهوم عام علت عبارت است از موجودی که تحقق موجود دیگری متوقف برآن است، هرچند برای تحقق آن کافی نباشد؛ و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودی که برای تحقق موجود دیگری کفايت می‌کند (مصباح یزدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ۱۵-۱۴). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اصطلاح اول اعم از اصطلاح دوم است؛ زیرا شامل شروط و معادات و سایر علل ناقصه هم می‌شود (مصطفاح یزدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ۱۵). بنابراین، شرط در اصطلاح فلسفی، یکی از اجزاء علت تامه، و به عبارت دیگر، یکی از اقسام علت ناقصه است. به بیان دیگر، شرط در اصطلاح خاص فلسفی عبارت است از چیزی که از عدم آن، عدم مشروطه لازم آید و از وجودش، وجود مشروطه لازم نیاید (حسینی دشتی، ۱۳۸۵: ج ۳، ۸۶۲).

۴. شرط عرفی: عبارت است از هر چیزی که تحقق مشروطه وابسته به آن باشد. این شرط با شرط فلسفی در اصطلاح عام آن مترادف است. در استعمالات عرفی، در صورتی که «شرط» به پدیده‌ای خواه عینی، مانند ظهور، یا غیرعینی، مانند اسلام، اضافه شود، از آن «علت تحقق و وجود» استشمام می‌شود؛ یعنی زمانی که گفته می‌شود شرایط ظهور، یعنی علل و عوامل تحقق ظهور و زمانی که گفته می‌شود شرایط اسلام، یعنی علل و اسباب تحقق اسلام. مرحوم علامه مجلسی در شرح کلام امام کاظم علیه السلام (اذا قضاه امضاه) می‌گوید:

أَيْ إِذَا أُوجِبَهُ بِاسْتِكْمَالِ شَرَائِطِ وِجُودِهِ وَجَمِيعِ مَا يَتَوقفُ عَلَيْهِ الْمَعْلُولُ أُوجِدَهُ ... (مَجْلِسِي، ۱۴۰۴: ج ۲، ۱۵۵).

ایشان در واقع شرایط وجودش را همان علل تاثیرگذار در تحقق آن معنی کرده است.

تعريف شرایط ظهور

تعريف شرایط ظهور نیز همچون علائم ظهور، از دو منظر قابل بررسی است. یکی از حیث کارکرد یا به عبارت دیگر، کیفیت رابطه آن با واقعه که از قبیل «علیت» است؛ و دیگری از حیث تقدم و تأخیر آن از واقعه. غالب تعریف‌ها، به ویژگی علیت که در واقع فارق اساسی شرط و علامت است، اشاره کرده‌اند.

بخشی از تعریف‌ها

۱. سید محمد صدر در بیان فرق بین شرط و علامت، شرط را این‌گونه تعریف می‌کند: وابستگی ظهور به شرایط، یک نحوه وابستگی واقعی است؛ لکن وابستگی به نشانه‌ها، وابستگی از جهت کشف و اعلام است، نه به عنوان یک امر واقعی و ارتباط حقیقی. تفاوت عمده بین این دو مفهوم، همین است؛ زیرا معنای شرط در فلسفه، آن

است که رابطه آن با مشروط، رابطه علت و معلول باشد، به طوری که مشروط بدون وجود شرط، هیچ‌گاه موجود نشود (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۰).

بنابراین از منظر ایشان، شرایط ظهور آن چیزی است که موجب تحقق ظهور می‌شود، به گونه‌ای که با وجود آن، تحقق ظهور، لاجرم باشد. به عبارت دیگر، رابطه بین شرایط و ظهور، رابطه‌ای علی معلولی است، نه رابطه کاشف و مکشوف که صرفاً پرده از آن بردارد.

.۲

شرایط به معنای سبب‌ها و زمینه‌ها، به اموری گفته می‌شود که تحقق مطلوب و مشروط، به وجود آنها بستگی دارد و بدون تحقق اینها، مشروط به وجود نمی‌آید؛ یعنی یک نوع رابطه علی و معلولی میان آنها برقرار است ... براین اساس، مراد از شرایط ظهور، آن دسته از اموری هستند که تحقق ظهور وابسته به وجود آنهاست و تا آنها محقق نشوند، ظهور نیز واقع نخواهد شد (یوسفیان، ۱۳۸۹: ۱۲-۱۳).

۳. شرایط ظهور همان علائم حتمی ظهورند. صاحب این نظر می‌گوید:

فهناك مجموعة من الأحاديث، وصفت بعضا من الأحداث بأنها حتمية الواقع ... وهى لهذا تسمى بالشروط لأنها يجب أن تحصل قبل الظهور ... (صغير، ۱۴۳۲: ج ۱، ۲۸).

تعريف برگزیده

شرایط ظهور اموری است که تحقق ظهور وابسته به آنهاست؛ کیفیت رابطه آنها با ظهور، علی معلولی است و عقل بدون بیان شرع می‌تواند دخالت این امور در تحقق ظهور را کشف کند.

وَاکاوی تعريف شرایط ظهور

با درنظر گرفتن مباحث گذشته در تعریف شرایط ظهور، توجه به چند نکته الزامی است:

۱. شرایط ظهور، اموری است که تحقق ظهور امام مهدی ع متوقف بر آنهاست.

۲. با توجه به سخن رابطه شرط و مشروط (علیت)، نیازی به بیان شرع در معرفی شرایط ظهور نیست و عقل توان درک آنها را دارد.

۳. این تعریف، بر تعریف عام علت در فلسفه منطبق است و شامل شروط و معدات و سایر علل ناقصه هم می‌شود.

مؤلفه‌های شناخت شرایط ظهور

با توجه به تعریف برگزیده از شرایط ظهور که با علت فلسفی در اصطلاح عام آن انطباق داشت، می‌توان مؤلفه‌های شناخت شرایط ظهور را اجزای علت تامه تحقق ظهور دانست؛ اما

نکته حائز اهمیت این است که در مفهوم‌شناسی کلمه ظهور، تأکید کردیم که اگرچه قیام حضرت غیر از ظهور ایشان است، ولی این ظهور وابسته و در گرو قیام است و به آن منتهی می‌شود؛ از این رو شرایط ظهور، در واقع همان شرایط قیام خواهد بود و باید شرایط قیام را بررسی کرد.

شناخت شرایط ظهور و قیام، مبتنی بر پاسخ به این سؤال است که آیا امر قیام امام عصر علیه السلام به طور عادی شکل می‌گیرد (که در این صورت قیام حضرت یکی از پدیده‌های اجتماعی است که بشر در شکل‌گیری آن مؤثر است)، یا امری معجزه‌آسا و خارق العاده است؟ اگر امر ظهور را از پدیده‌های اجتماعی بدانیم، شناخت علل تحقق آن در گرو شناخت و مطالعه علل شکل‌گیری پدیده‌های دیگر است؛ ولی اگر ظهور را امری معجزه‌گونه بدانیم، قطعاً در شناخت عوامل آن عاجز خواهیم بود.

در پاسخ به این پرسش باید گفت که امر قیام حضرت، تغییر و تحولی اجتماعی را در سطح کل جهان در پی خواهد داشت. از طرفی سنت قطعی و همیشگی خداوند در تغییرهای اجتماعی، دخیل بودن بشر و عادی بودن آن است. براساس آیات قرآن کریم، هرگونه تغییر بنیادین و تبدیل سرنوشت جامعه، به دست خداوند و با اراده او محقق می‌شود و اوست که اراده‌اش در ایجاد تغییر و تحول، یا ایجاد مانع بر سر راه آن، به عنوان علت تامه نقش مستقیم ایفا می‌کند (سبحانی نیا، ۱۳۸۸: ۱۶). خداوند در قرآن کریم، تغییر سرنوشت یک ملت را بسته به عمل آنها و منتبه به ذات مقدس خویش می‌داند و تصریح می‌کند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا يَقُولُ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا يَأْنَفُسِهِمْ» (سبحانی نیا، ۱۳۸۸: ۱۶-۱۷).

مستثنابودن انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام از این سنت تاریخی منصوص، که بزرگ‌ترین تغییر اجتماعی تاریخ بشر خواهد بود و معجزه بودن آن، از منظر عقل نیز مطروح است و با قاعده لطف سازگار نیست. اگر بنا باشد این مسئله فقط به معجزه استناد داشته باشد و به طور غیرعادی و بدون نقش آفرینی مردم تحقق یابد، با این اشکال مواجه می‌شویم که چراتا به حال خدای قادر به انعام معجزه، از انعام چنین کاری امتناع ورزیده است؟ به این ترتیب، تمام اشکالاتی که در فلسفه غیبت به آنها پاسخ داده شده است، دوباره پدیدار می‌شوند و این بار بی‌پاسخ خواهند ماند. در آن جا ثابت شد که نصب امام، مقتضای حکمت الهی است و غیبت امام هم به دلیل اطاعت‌نایابی مردم است؛ حال اگر بنا باشد این مانع به وسیله معجزه برطرف شود، این پرسش به وجود می‌آید که چرا این شرط و زمینه تاکنون محقق نشده است؟ و اگر نصب امام، لازم و مقتضای حکمت الهی است، البته با در نظر گرفتن شرطی که

ایجاد آن شرط هم در اختیار و قدرت خود خداست، پس چرا خداوند پس از گذشت این همه سال، کاری انجام نداده است که زمینه را برای آنچه مقتضای حکمت اوست، فراهم آورد؟ (آهنگران، ۱۳۸۸: ۱۵۵-۱۵۶).

سید محمد صدر در این باره می‌گوید:

اگر دعوت الهی در طول تاریخ براساس ایجاد معجزات برای یاری و پیروزی آن، پایه‌گذاری شده بود، از آغاز آفرینش زمین بر روی کره زمین هیچ‌گونه انحراف و ضلالتی پدیدار نمی‌گشت و دیگر نیازی به پیکار و جهاد انبیا و یارانشان نبود، و بدین ترتیب روز موعود نیز نیازمند برنامه‌ریزی برای تحقق آن نبود، به تأخیر نمی‌افتد؛ زیرا از همان آغاز تولد بشریت تا پایان عمر بشر می‌توانست موجود باشد (صدر، ۱۳۸۲: ۵۰۲).

بنابراین، ظهور از پدیده‌های اجتماعی است. امیل دورکیم، جامعه‌شناس مطرح، در تبیین قواعد حاکم بر پدیده‌های اجتماعی می‌گوید:

علت موجبه هر پدیده اجتماعی را باید در میان وقایع اجتماعی مقدم جست و جو کرد (دورکیم، ۱۳۸۳: ۱۱۰).

با توجه به این نکته، شناخت شرایط و علل شکل‌گیری ظهور و قیام جهانی امام مهدی ع، متفاوت از شرایط و علل شکل‌گیری قیام‌های دیگر در جهان نیست. از این رو، به نظر می‌رسد وجود «رهبر»، «برنامه»، «یاران» و «پذیرش مردم»، از شرایط شکل‌گیری ظهور و قیام حضرت ولی عصر ع باشد؛ چنانچه بسیاری از محققان به آن اشاره کرده‌اند (صدر، ۱۳۸۲-۵۰۱: ۵۰۲-۵۰۳). یوسفیان، ۱۳۸۹: ۱۲-۴۴).

در آیات و روایات نیز می‌توان شواهدی برای چهار شرط یافت:

رهبر

قرآن کریم از زبان بنی اسرائیل می‌گوید:

﴿...إِذْ قَاتَلُوا لِنَّيٰ هُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ...﴾ (بقره: ۲۴۶)
بنی اسرائیل به پیامبران گفتند برای ما رهبری برگزین تا در راه خدا جهاد کنیم.

برنامه

از دیگر اصول پذیرفته شده در انقلاب‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی، وجود برنامه‌ای جهت پیشبرد اهداف انقلاب و اداره جامعه تغییریافته است.

در آیه بعد به ویژگی علم (مدیریت و برنامه) طالوت که همان رهبر برگزیده بود اشاره می‌کند:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا... قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِنْسِ﴾؛ (بقره: ۲۴۷)

پیامبرشان گفت: خداوند برای شما طالوت را برگزیده ... و او را در دانش [انیروی] بدن، بر شما برتری بخشیده است.

در این آیه برگزیدگی طالوت به رهبری قیام، به دلیل توانایی علمی و جسمی او بوده است. روشن است که این توانایی علمی باید متناسب با امر قیام و درجهٔ پیشبرد اهداف آن باشد، نه علم به طور مطلق.

در حدیث نبوی نیز پیامبر ﷺ با اشاره به برنامه حکومت امام مهدی ﷺ می‌فرماید:
وَسُنَّتُهُ سُنَّتِي يُقْيِيمُ النَّاسُ عَلَى مِلَّتِي وَشَرِيعَتِي وَيَدْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّي عَزَّوَجَلَ ...
(صدقه، ۱۳۹۵: ج ۲، ح ۴۱).

یاران

حضرت عیسیٰ ﷺ برای پیشبرد دین و اهداف مقدس الهی خود، که همان دعوت به سوی خداست، سخن از یار به میان می‌آورد:

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾؛
(صف: ۱۴)

عیسیٰ بن مریم به حواریون گفت: «یاران من در راه خدا چه کسانی‌اند؟» حواریون گفته‌اند: «ما یاران خداییم».

امام جواد علیه السلام نیز درباره نقش یاران، در ظهور و قیام حضرت می‌فرمایند:
فَإِذَا اجْتَمَعْتُ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ أَظْهَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهُوَ عَشَرُهُ أَلْفٌ رَجُلٍ خَرَجَ يَأْذِنُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ ... (صدقه، ۱۳۹۵: ج ۲، ح ۳۷۷).

پذیرش مردم

چنانچه گذشت از منظر قرآن کریم هیچ تغییر اجتماعی در زندگی بشر بدون دخالت و خواست خداوند اتفاق نمی‌افتد و این از سنت‌های خداست:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (رعد: ۱۱).
در دعای سلامتی امام زمان علیه السلام نیز کلمه «طوعاً»، به این شرط تصریح دارد:

اللهم كن لويك الحجة بن الحسن صلوانک عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل

الساعة ... حتى تسكنه أرضك طوعاً...؛

... تا اين که او را با ميل و رغبت مردم و نه از سرزور و اجبار، ساكن در زمينت و حاکم

آن قرار دهی (کليني، ۱۴۰۷: ج ۴، ۱۶۲، ح ۴؛ طوسی، ۱۴۱۱: ج ۲، ۶۳۰).

البته ممکن است عوامل ديگري نيز (در ظهرور) فرض شود؛ مثلاً ظهرور مشروط باشد به اين که اجرام آسماني در يك وضعیت خاص باشند؛ اما اين احتمالات قابل اعتنا نیست؛ زيرا ظهرور امام، تحولی در سرنوشت جامعه است و نمی‌توان پدیده‌های ديگري را که ارتباطی با جامعه ندارند، در سرنوشت جامعه دخیل دانست. بنابراین، این که انسان‌ها در قبال سرنوشت جامعه و رفتارهای اجتماعی مسئولیت دارند و موظف به ایجاد تغییر در جامعه هستند و... گویای اين حقیقت است که سرنوشت جامعه به دست افراد آن رقم می‌خورد و نمی‌توان آن را با عوامل نامرئی و ناشناخته مرتبط دانست (آیتي، ۱۳۹۰: ۴۴).

نکته پایانی اين که وقتی از شرایط ظهرور بحث می‌کنيم، مراد شرایط و عللی است که جامعه جهانی می‌تواند در آن دخیل و تأثیرگذار باشد؛ بنابراین مصاديق اين شرایط، منحصر در ياران و پذيرش مردمی خواهد بود. در حالی که از منظر عقل، اين شرایط و علل منحصر در سه ضلع است: خداوند، امام و جامعه انسانی. نقش خداوند متعال به اين دليل است که خالق و مدبیر هستی است و بدون اراده او حتی برگی از درخت بر زمین نمی‌افتد. بنابراین تغييري که در سرنوشت جامعه انسانی رخ می‌دهد، نمی‌تواند خارج از اراده الهی باشد. نقش امام مهدی ﷺ از اين جهت است که آن حضرت مدیريت اين تحول را برعهده دارد. نقش مردم نيز از اين جهت است که موضوع تحول، انسان و جامعه انسانی است (آیتي، ۱۳۹۰: ۴۴). بنابراین، شرایط و علل ظهرور از منظر عقل، اذن الهی (که در توقيع شريف نيز به آن اشاره شده است)، رهبر، برنامه، ياران و پذيرش مردم است.

نسبت منطقی بين علائم و شرایط

با توجه به تعریف ارائه شده از علائم و شرایط ظهرور، نسبت بين آن دو «تباین» خواهد بود؛ زيرا علائم، کاشف از ظهرور و شرایط، علت ایجاد آن هستند و هیچ وجه مشترکی بين کاشف و علت موجود نیست. البته ممکن است اين دو در برخی وجوه با هم اشتراك داشته باشند، ولی در مصاديق اين امكان وجود ندارد.

وجه اشتراك

وجه اشتراك علائم ظهرور با شرایط ظهرور، تحقق هردو پيش از ظهرور امام مهدی ﷺ است.

سید محمد صدر در این باره می‌گوید:

مفهوم شرایط و علائم در این جهت با هم مشترک‌اند که هردو پیش از ظهور حضرت تحقق خواهند یافت ... زیرا اگر پیش از تحقق شرایط و نشانه‌ها، ظهور انجام گیرد، لازم می‌آید که مشروط پیش از آن که شرطش وجود یابد، تحقق پذیرد ... و همچنین علاماتی که درستی آن محرز شده است، دروغ از کار درآید (صدر، ۱۳۸۲: ۴۸۹).

وجه تمايز

۱. علائم فقط کافی از پدیده ظهورند، ولی شرایط، محقق ظهورند. از این رو، علائم در پیدایش مطلوب نقشی ندارند، برخلاف شرایط که در پیدایش مشروط، تأثیرگذارند (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۰).
۲. درک شرایط ظهور نیازی به بیان شارع ندارد و عقل آدمی آن را می‌فهمد؛ ولی علائم ظهور نیازمند بیان شارع است؛ چون یک نوع پیشگویی بوده و درک آن از توان عقل خارج است (صدر، ۱۳۸۲: ۵۵۱-۵۵۲).
۳. لازم نیست علائم در یک زمان جمع باشند، بلکه ممکن است یکی پس از دیگری تحقق یابند؛ ولی شرایط باید در یک زمان جمع باشند تا پدیده ظهور تحقق عینی یابد (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۲).
۴. علائم از بین رفتنه است؛ ولی شرایط پایدار و باقی است (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۳).
۵. علائم قابل شناخت است و معمولاً می‌توان به وجود آن پی برد؛ ولی تحقق شرایط چندان قابل شناخت نیست و نمی‌توان به وجود آن آگاهی حتمی و کامل داشت (یوسفیان، ۱۳۸۹: ۱۴)؛ چراکه عقل به طور قطع توان احصاء تعداد و مصاديق شرایط را ندارد. سید محمد صدر می‌گوید: «زیرا برخی از آن شرایط، وجود تعداد کافی از افراد آزموده و بالخلاص در سطح جهانی بوده، و بررسی درست و شناسایی آنها برای اشخاص عادی امکان‌پذیر نیست ...» (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۴).
۶. ممکن است بعضی علائم، محقق نشود و پدیده ظهور تحقق یابد؛ ولی شرایط حتماً باید موجود شوند (تخلص ظهور از علامت و شرط) (صدر، ۱۳۸۲: ۴۸۹؛ یوسفیان، ۱۳۸۹: ۱۴). به عبارت دیگر، تحقق پدیده ظهور بدون تحقق علائم، عقلًاً محال نیست - هرچند به تعبیر سید محمد صدر، کذب بودن آن علائم لازم آید که لائق شأن ائمه معصومین علیهم السلام نیست -، ولی بدون تحقق شرایط، محال است.
۷. انسان در برابر شرایط ظهور تکلیف دارد، برخلاف علائم (رضوانی، ۱۳۸۵: ۱۶).

سید محمد صدر نیز گویا به این فرق اشاره کرده است: «شرایط ظهور در برنامه ریزی الهی دخیل می باشند و می بایست مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا فرارسیدن روز موعود متوقف بر آنها است» (صدر، ۱۳۸۲: ۴۹۴).

تحلیل روایات

پیش از این اشاره شد که در کلمات اهل بیت علیهم السلام، گاه بر نشانه و علامت بودن یک شیء تصریح و گاه از تعبیر مشابه و مترادف نظیر دلائل و آیه و امارات استفاده شده است. این نشانه‌ها نیز در برخی موارد حتمی و گاه به چنین قیدی اشاره نشده است. در پاره‌ای موارد نیز ظهور صرفاً وابسته و در گرو یک واقعه معرفی شده است، بدون تصریح یا اشاره به علامت بودن آن؛ و گاه به این وابستگی نیز اشاره‌ای نشده است مانند مواردی که در آن‌ها تصریح به حتمیت یا تأکید بالا بد یا تعبیر با جمله شرطیه یا انحصر (نفی و اثبات) دیده می‌شود. مواردی نیز به چشم می‌خورد که صرفاً اموری مقدم بر ظهورند، بدون تصریح به علامت بودن آنها و بدون اشاره به کیفیت وابستگی ظهور بر آن امور؛ مانند مواردی که در آنها تعبیر «قبل»، «قدام»، «بین یدی» و «عند» مشاهده می‌شود.

پس از آشنایی با تفاوت‌های شرط و علامت و شناخت مؤلفه‌های آن، با مراجعت به مهم‌ترین کتاب‌هایی که به مباحث علائم ظهور پرداخته‌اند (کمال الدین، غیبت نعمانی، غیبت طوسی، بحار الانوار)، مواردی را که ذیل عنوان «علائم ظهور» مطرح شده است، می‌توان به دو گونه کلی تقسیم کرد:

الف) مواردی که با ظهور، رابطه زمانی دارند و با کلماتی مانند «قبل» و «قدام» و «بین یدی» و «عند» بیان شده است.

در این موارد، باید در کیفیت رابطه آن مورد با واقعه دقیق شود؛ اگر این رابطه از قبیل کشف است، آن مورد علامت و اگر از قبیل علیت است، شرط خواهد بود. برای نمونه به دو حدیث اشاره می‌شود:

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفيني والمنادي ينادي من السماء وخفف بالبيداء
وقتل النفس الزكية (صدق، ۶۴۹، ۲: ج ۱۳۹۵).

روشن است که موارد پنج گانه یادشده در این حدیث، از علل ایجاد ظهور نیستند و صرفاً نمایان گر آن به شمار می‌روند. از این رو این موارد، علامت خواهند بود.

در توقیع شریف آمده است:

فَلَا ظُهُورٌ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْدِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جَوْرًا
(صدق، ۱۳۹۵، ج ۲، ۵۱۶، ح ۴۴).

در این توقیع، رابطه اذن الهی و ظهور، یک رابطه زمانی است. اذن الهی پیش از ظهور، و ظهور پس از اذن الهی خواهد بود؛ اما صرف این رابطه زمانی، دلیل بر علامت بودن نیست؛ بلکه باید رابطه کشف و علیت واکاوی شود. با توجه به توضیحات گذشته و این نکته که کیفیت رابطه این دو از قبیل علیت است، روشن می‌شود که اذن الهی از شروط بوده و از علائم به شمار نمی‌رود.

ب) مواردی که با ظهور رابطه ترتیبی دارند و به صورت جمله شرطیه، انحصار، حتمیت و تأکید بیان شده‌اند.

در این موارد نیز باید در کیفیت رابطه آن مورد با واقعه دقت شود؛ اگر این رابطه از قبیل کشف است، آن مورد علامت و اگر از قبیل علیت است، شرط خواهد بود. برای نمونه به دو حدیث اشاره می‌شود:

امام صادق علیه السلام در قالب جمله‌ای شرطیه می‌فرماید:

أَمَّا لَوْكَلَتِ الْعِدَّةُ الْمُؤْصُوفَةُ ثَلَاثَيَّةٍ وَبِضْعَةُ عَشَرَ كَانَ الَّذِي ثُرِيدُونَ (نعمانی، ۱۳۹۷، ح ۲۰۳).

در این حدیث، صرف وجود ادات شرط (لو) و جمله شرطیه، دلیل بر شرط و علت بودن آن مورد نیست (چنانچه برخی وجود «لو» شرطیه را دلیل بر آن دانسته‌اند)؛ بلکه باید کیفیت رابطه در ترازوی عقل سنجیده شود. این حدیث به شرط وجود یاران برای قیام حضرت اشاره می‌کند و همان‌گونه که پیش از این گذشت، این مورد از شرایط ظهور به شمار می‌آید، نه از علائم آن.

امام صادق علیه السلام در پاسخ به عبدالله بن ابی منصور بجلی که از نام سفیانی پرسیده بود، فرمود:

وما تصنع باسمه؟ اذا ملك كور الشام الخمس: دمشق و حمص و فلسطين وarden و قنسرين
فتوقعوا عند ذلك الفرج ... (صدق، ۱۳۹۵، ج ۲، ۶۵۱، ح ۱۱).

در این روایت نیز مورد یادشده به صورت جمله شرطیه آمده است؛ ولی از آن جا که رابطه از قبیل کشف است نه علیت، آن مورد علامت به شمار می‌آید.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار، علائم و شرایط ظهور به گونه‌ای تعریف شد که مطابق معنای لغوی آن دو،

مفهومی مباین از هم در ذهن شکل گیرد. در تعریف علائم ظهور بیان شد که علائم به مواردی اطلاق می‌شود که در لسان شرع به عنوان نشانه و گواه بر ظهور امام مهدی ﷺ یاد شده باشد، در آستانه ظهور اتفاق افتاده و رابطه آن با ظهور امام مهدی ﷺ از نوع کشف باشد، خواه به نحوه ترتب و توقف ظهور بر آن، تصریح یا اشاره شده باشد یا خیر. در تعریف شرایط ظهور نیز گفته شد که شرایط، اشیاء و وقایعی است که صرفاً از دیدگاه عقل، ظهور امام مهدی ﷺ بر آن ترتب و توقف دارد و به عبارت دیگر، رابطه آن با ظهور امام مهدی ﷺ از نوع علیت باشد؛ چه در لسان شرع به آن تصریح یا اشاره شده باشد یا خیر. این تعریف چنانچه گذشت، با تعریف عام علت در فلسفه منطبق است و شروط و معدات و سایر علل ناقصه را هم دربر می‌گیرد. بنابراین بین این دو تعریف، نسبت تباین برقرار است. با تعریف علائم و شرایط، حدود و ثغور مفهومی این دو کلمه و مؤلفه‌های شناخت علائم و شرایط ظهور، روشن می‌شود و به آسانی می‌توان علائم ظهور را از شرایط آن تشخیص داد.

منابع

- ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤١٤ق)، *لسان العرب*، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر.
- آهنگران، محمدرسول (زمستان ١٣٨٨)، «بررسی مبانی ضرورت زمینه‌سازی ظهور برای ظهور موعود»، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال سوم، ش ١٢.
- آیتی، نصرت الله (پاییز ١٣٩٠)، «زمینه‌سازی ظهور؛ چیستی و چگونگی»، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال پنجم، ش ١٩.
- پورسیدآقایی، سیدمسعود (تابستان ١٣٨٨)، «زمینه‌سازی ظهور»، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال سوم، ش ١٠.
- ترحینی، سیداسعد (١٤٢٥ق)، *علام الظہور*، بيروت، دار المحقق البیضاء.
- حسینی دشتی، مصطفی (١٣٨٥ش)، *معارف و معاريف: دائرة المعارف جامع اسلامي*، تهران، موسسه فرهنگی آرایه.
- دورکیم، امیل (١٣٨٣ش)، *قواعد روش جامعه‌شناسی*، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (١٤١٢ق)، *مفہدات فی غریب القرآن*، بيروت، دار القلم - الدار الشامية.
- رضوانی، علی اصغر (١٣٨٥ش)، *علام ظہور*، قم، مسجد مقدس جمکران.
- سبحانی نیا، محمدتقی (پاییز ١٣٨٨)، «نظیریه تغییر و تأثیر آن در زمینه‌سازی ظهور»، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال سوم، ش ١١.
- سلیمانی، خدامراد (تابستان ١٣٩٥)، «تبارشناسی واژگانی ظهور امام مهدی ﷺ در منابع اسلامی»، فصل نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال دهم، ش ٣٨.
- ——— (١٣٨٧ش)، «فرهنگ نامه مهدویت»، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، مرکز تخصصی مهدویت.
- صادقی کاشانی، مصطفی (١٣٨٥ش)، *تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور*، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- صدر، سیدمحمد (١٣٨٢ش)، *تاریخ غیبت کبری*، ترجمه دکتر سیدحسن افتخارزاده، تهران، نیک معارف.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه (١٣٩٥ق)، *كمال الدين*، تحقيق و تصحیح علی اکبر

غفاری، تهران، اسلامیه.

- صغیر، جلال الدین علی (۱۴۳۲ق)، علامات الظہور بحث فی فقه الدلالة والسلوك، بیروت، دار الاعراف للدراسات.
- طریحی، فخر الدین بن محمد (۱۳۷۵ش)، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق)، کتاب الغییه، تحقیق عباد اللہ تهرانی، علی احمد ناصح، قم، موسسه المعارف الاسلامیه.
- عسکری، ابو هلال (۱۴۱۰ق)، الفرقون (اللغویه)، قم، مکتبه بصیرتی.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹ق)، کتاب العین، قم، نشر هجرت.
- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷ق)، الکافی، محقق / مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامية.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- —————— (۱۴۰۴ق)، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، اسلامیه.
- مصباح یزدی، محمد تقی (۱۳۸۳ش)، آموزش فلسفه، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
- میرجهانی طباطبایی، سید حسن (۱۳۷۹ش)، نوائب الدلہور فی علامات الظہور، تهران، کتابخانه صدر.
- نعمانی، محمد بن ابراهیم (۱۳۹۷ق)، الغییه، مترجم محمد جواد غفاری، تهران، صدوق.
- یوسفیان، مهدی (۱۳۸۹ش)، شرایط ظہور، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (علیہ السلام)، مرکز تخصصی مهدویت.

