

ست مسائل تحقیقیة عن العقیدة المهدویة؛ غیبة و انتظار الإمام المهدی^٧

آیة الله الشیخ محمد رضا الجعفری النجفی

الملخص: یعالج المؤلف في هذه المقالة الخاصة بالإمام المهدی^٤ ست مسائل، منها: نقد نظرية ابن خلدون، متابعة آراء بعض محدثي أهل السنة في ما يرتبط باعتبار الأحاديث ذات الصلة بالإمام الحجة^٧، رد على الشیعه بخصوص محل إقامة الإمام المهدی.. وفي هذا الرد تفصیل عن سردار سامراء المشرفة و التهمة التي تجاهله به الشیعه بمنها الصدد.

الكلمات المفتاحية: الإمام المهدی^٧؛ نقد نظرية ابن خلدون عن المهدویة؛ اعتبار و مصداقیة الأحادیث المهدویة؛ سامراء؛ رد الشبهة المربوطة بالسردار الشریف.

المقدمة:

هذه المقالة ترجمة عربية لـ أحد التعليقات المفصلة التي دوّنها آية الله الشيخ محمد رضا الجعفري النجفي (١٤٣١-١٤٣٥هـ) على ترجمة إنجليزية لكتاب (الكافي). وقد تناولنا في العدد الثاني لمجلة (لواء الحمد) حياة سماحة الشيخ الجعفري و مقامه العلمي و ترجمته الإنجليزية لكتاب (الكافي) الشهير.. وأشارنا إلى أنّ بعض تعليقاته باللغة الإنجليزية، كانت محدودة مقالة مختصرة وافية. و هنا نستعرض تعليقته المفصلة التي أوردها في صدر (باب الإشارة والنصل إلى صاحب الدار^٧) من كتاب الكافي للشيخ الأجل الكليني.

باب الإشارة والنصل إلى صاحب الدار^٧

(صاحب الدار) صار أحد الألقاب للإمام الثاني عشر^٧ بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري^٧.. فهو الوراث لدار أبيه، و باستعمال هذا اللقب الشهير بقي الجاهلون بلا اطّلاع عن الإمام المهدى^٤.

و كمقدمة لموضوع الإمام الثاني عشر، من الجدير الالتفات إلى نقاط توضيحية ترد تباعاً..
١. إنّ هدف الشيخ الكليني رحمه الله محدّد في هذا الباب والأبواب التالية، وهو التأكيد وإثبات أنّ الإمام الحادى عشر كان صاحب ولد ابن قطعاً، وأنّ كثيراً من الناس قد رأوه.. أمّا كونه غالباً (غيبة صغرى و غيبة كبيرة) وأنّ وجوده ضامن لاستمرار الإمامة، فإنه ينبغي الالتفات إلى أنّ الكليني قد أورد أحاديث محدّدة لهذا السبب، أحاديث كان هو بشخصه ضمن سلسلة رواحها.. ولهذا كان تمّ فرق بين (الكافي) و باقي الجاميع الحديثية التي لم يحدّد بهذا الأسلوب. وعلى هذا، فإنّه واهتمامما بمحفظه، لم نجده يشير إلى موضوع المقام التاريخي الخاص للإمام المهدى^٧، أو ينوه بالأحاديث النبوية الخاصة التي تكلّمت عن نكبة موعودٍ في آخر الزمان.

٢. إنّ أفضل عملية حشى و جمع لعوائد المسلمين بخصوص الإمام المهدى^٧، تمت بواسطة شخص هو لا يؤمن بظهوره؛ ومكذب لصحة الأخبار الواردة في هذا الموضوع.. إنّ المؤرخ المعروف؛ عبد الرحمن بن محمد؛ المشهور بابن خلدون (١٣٣٢/٥٧٣٢هـ-١٤٠٦هـ) وقد كتب في (مقدمة) المعروفة على كتابه التاريخي الشهير، ما هذا مؤذاه:

«إعلم أنّ المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مرّ الأعصار أنه لابدّ في آخر الزمان من

ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين و يظهر العدل و يتبعه المسلمون و يستولي على المالك الاسلامية و يسمى بالمهديّ» (ابن خلدون، تاريخ، ط: بولاق، ج ١، ص ٢٦٠). و من هذا النص و ما سيليه يمكن أن يفهم أنّ ابن خلدون يذهب إلى -أولاً-: أنّ الاعتقاد بالمهدي لم يكن بالأمر العجيب عند جميع فرق المسلمين، بل إنّه كان معتقدهم الطبيعي والمقبول. و -ثانياً-: بداعي أنّ ابن خلدون لم يكن مؤمناً بعقيدة المهديّ، فإن رأيه ذاuber إلى أنّ الأحاديث المهدوية التي أسّست لهذه العقيدة لم تكن جديرة بالاعتماد بالحدّ الكافي..

في هذا المطلب صار سعينا للإشارة إلى: -أولاً-: أنّ ابن خلدون هذا لم يكن الوحيد بين الكثير من علماء المسلمين الذين يذعنون أنّ جميع أمّة محمد^٦ تؤمن بالإمام المهدي^٧، وأنّ هذه العقيدة المهدوية تجسّد إحدى الضرورات بين المسلمين. وثانياً: أنّ هناك أحاديث في ما يرتبط بالإمام المهدي^٧ هي معتمدة، يعني صحيحة، طبقاً لجميع مباني تقييم صحة الأحاديث.

٣. أنّ بعض العلماء أوردوا عقيدة ابن خلدون، القائلة بأنّ الإيمان بالإمام المهدي^٧ معلوم معروف بين جميع المسلمين لدى نقد نظرية القائلة بأنّ هذا المعتقد غير صحيح بداعي عدم اعتبارية الرواية. وذلك أنّه إذا اعتقد جميع المسلمين بأمرٍ، فالقاعدة قائلة بصحّته (مثال ذلك، انظر: عون المعود للعظيم آبادي، ج ١١، ص ٣٦٣-٣٦٣؛ نحفة الأحوذى، مبارك فوري، ج ٦، ص ٤٨٤؛ التاج الجامع للأصول، منصور علي ناصف، ج ٥، ص ٣٤١

١٠٩

و كتب الشيخ أحمد محمد شاكر (١٣٠٩هـ/١٨٩٢م - ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م) وهو أحد أكبر العلماء المصريين المتأخرین في الحديث و التفسير، وأهمّ مؤلفاته: «تصحيح مسند أحمد بن حنبل».. (يراجع في معرفة سيرته إلى كتاب الأعلام للزركلي، ج ١، ص ٢٥٣ و معجم المؤلفين، كحالة، ج ١٣، ص ٢٦٨) كتب في ذيل حديث في الهاامش ما هذا مؤدّاه أنّ الاعتقاد بالمهدي ليس خاصاً بالشيعة، ذلك لأنّ هذا الاعتقاد ثابت من طريق الروايات المعتمدة.. وهي روايات وصلتنا من طرق متعدّدة، وقد نقلها كثير من أصحاب النبي، إلى الحدّ الذي لا يستطيع شخص إنكارها والتشكيك في صحة الاعتقاد المبنيّ عليها. ثمّ إنّ هذا الشيخ اهتمّ بشدید النقد لادعاء ابن خلدون الثاني. (أحمد بن حنبل، المسند، ط: دار المعارف، مصر، ج ٥، ص ١٩٦-١٩٨ و ج ١٤، ص ٢٨٨).

والرأي الأحاديث بخصوص هذا الموضوع: الفتوى الصادرة عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي (المجمع العالمي للمسلمين) في مكة (٢٣ شوال ١٣٩٦هـ / ١١ أكتوبر ١٩٧٦م) وفيه جری التصريح

بأن أكثر من عشرين من صحابة النبي⁶ نقلوا الأحاديث الشريفة الخاصة بالمهدي⁷.. واستعرض هذا الجمع فهرساً من رواة هذه الأحاديث، وكذا فهرساً لأسماء الذين ألفوا الكتب في الموضوعات المهدوية.. وكذا أتى على الأفراد الذين أيدوا صحة هذه الأحاديث من أبعادها المختلفة.. وعلى هذا؛ فإن هذا الفتوى قد أعلنت بعد رد نظرية ابن خلدون بأن المحققين وعلماء الحديث قد أكدوا وجود الأخبار الصحيحة والحسنة بين هذه الأحاديث ذات الصلة بالإمام المهدي.. وإن أغلبها قد نقلت عن أقوال مصادر موثوقة متعددة (متواترة ومتقدمة) وأنه لا شك في صحتها وتواترها. (في هذه الأحاديث جرى التصريح) بأن الإيمان بظهور المهدي واجب وأنه أحد معتقدات أهل السنة والجماعة.. وأن الجهال بستة النبي وذوي البدع من يكذبونها. (انظر في الطبعة الجديدة لهذا الفتوى: مقدمة التحقيق لكتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، لكتحي الشافعي، بيروت ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م، ص ٧٦-٧٩ و الضمية الملحقة).⁸

٤. مضمون كلام الحافظ أبي الحسن محمد بن حسين السجستاني الأبي الشافعي (٣٦٣/٩٧٤) أن الأحاديث بهذا الخصوص وأن المهدي من أهل بيت النبي .. وأنه سيجعل العدل عالمياً.. قد رويت عن علماء كثيرين، وثم رواة متعددون نقلوا أقوال المصطفى صلوات الله عليه و على آله ونشروها.

وهناك الكثير من العلماء بعد ذلك قد قبّلوا هذه العبارة (ابن حجر العسقلاني، تذكرة التهذيب، ج ٩، ص ٤٤٤؛ ابن حجر، فتح الباري، ج ٧، ص ٣٠٥؛ القرطبي، التذكرة، ص ٤٦٧؛ السيوطي، الحاوي، ج ٢، ص ١٦٥-١٦٦؛ المتقي المهندي، البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، ص ١٧٥-١٧٦؛ ابن حجر الطيفي، الصواعق المحرقة، ص ١٦٧؛ الزرقاني، شرح المواهب اللذية، ج ٥، ص ٣٤٨؛ السخاوي، فتح المغيث، ج ٣، ص ٤١؛ ومصادر أخرى).

وعدد أبو العباس تقى الدين ابن تيمية (٦٦١ هـ / ١٢٦٣ م - ٧٢٨ هـ / ١٣٢٨ م) في منهاج السنة، ج ٤، ص ٢١١-٢١٢ [تصحيح محمد رشاد سالم ج ٨، ص ٢٥٤] الأحاديث المتوفرة بخصوص الإمام المهدي⁹ صحيحة تماماً وجديرة بالاعتماد. وتلميذه الذهبي في خلاصة كتاب أستاذه قد وافقه (الذهبي، مختصر منهاج السنة، ص ٥٣٣-٥٣٤).

وألف الحافظ محمد بن علي الشوكاني (١١٧٣ هـ / ١٧٦٠ م - ١٨٣٤ هـ / ١٢٥٠ م) كتاباً بعنوان (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال وال المسيح). فكتب في هذا الكتاب عن المهدي¹⁰ أنه استطاع العثور عن خمسين حديثاً بخصوص المهدي، وفيها الصحيح والحسن والأحاديث الضعيفة المنجربة (ضعيفة ولكنها متطابقة مع الأحاديث الصحيحة) وهي قد بلغتنا عن مصادر موثقة

عديدة.. وعليه؛ فهي معتمدة بلاشك، إذ الثابت في علم أصول الفقه أن شرط التواتر في رواية واحدة نقلها عن طرق متعددة الرواة، وهو أقل من هذا العدد [٥٠ شخصاً] وهناك أيضاً أقوال كثيرة من الصحابة ذكر فيها اسم المهدى بصراحة.. وحال هذه الأحاديث كسائر الأحاديث الأخرى المنقولة عن قول النبي⁶.. وفي مثل هذه الأقوال لا مجال للسؤال عن طريق التحقيق (الاجتهاد) [انظر: محمد الصدر، موسوعة الإمام المهدى، ج ١، ص ٣٩١، ٣٩٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤٣٤]. وفي كتاب آخر له وعنوانه: (الفتح الربانى) أشار إلى ما يشبه هذه العقيدة. [انظر: مبارك فوري، تحفة الأحوذى، ج ٦، ص ٤٨٥].

وأيد كثير من علماء السنة الآخرين تواتر الأحاديث المرتبطة بالمهدى. (يمكن للراغبين مراجعة -كمثال- محمد بن جعفر الكتانى الفاسى، نظم المتاثر في الحديث المتواتر، ص ١٤٤-١٤٦).
إلى هنا حيث كنا قادرين على التحقيق.. فإن ما لا يقل عن (٤٦) كتاباً (٣٥) مؤلفاً غير شيعي تناولت الموضوع المهدوى بصراحة. وفيما يرتبط بمؤلفي الشيعة ثم كتب كثيرة للغاية.. وفي موسوعة (الذریعة إلى تصانیف الشیعه) للشیخ آقابرگ الطهرانی، أورد أسماء (٤٤) كتاباً حملت عنوان (الغیة) [الذریعة، ج ١٦ ص ٧٤ - ٨٤] في ما هناك كتب كثيرة جداً يبحث عن (الغیة) فيها، أو أهنا اختصت بهذا الموضوع دون أن تعنون باسمه. ولعل أكثرها معروفة؛ كتاب (الغیة) للشیخ أبي عبدالله محمد بن إبراهیم الكاتب النعمانی ابن أبي زینب (المتوفی حدود ٩٢٦هـ/١٣٦٠م) و (كمال الدین وتمام النعمة) بجزأيه للشیخ الصدوق أبي جعفر ابن بابویه القمی، و (الغیة) للشیخ الطوسي أبي جعفر.. و من بين جميع هذه المؤلفات المرتبطة بالموضوع المهدوى وغایته، كان أجمعها الأجزاء الثلاثة من كتاب (بحار الأنوار) وهي: الأجزاء ٥١ إلى ٥٣ و تشمل ألفاً و مئتين صفحة بخصوص هذا الموضوع.

٥. تقسم غيبة الإمام المهدى⁷ إلى مرحلتين: الغيبة الصغرى و الغيبة الكبرى.. وخلال الغيبة الصغرى كان ثم سفراء أدوا دور الواسطة بين الإمام والمجتمع الشيعي. وكان هؤلاء السفراء يذكرون تارة باسم (السفير المنصوص عليه) وتارة يذكرون من دون هذا العنوان. وفي الحالة الأولى كان هؤلاء سفراء خاصين، وفي الحالة الثانية يعتبرون سفراء عاميين [والسفراء العامون] كانوا قادرين على أن يمارسوا مهامهم المحددة [من جانب الإمام أو السفراء الخاصين]. وإن التفاوت بين هذين الفريقين كان في ماهية السفارة العاملين بها.

والسفارة الخاصة مختصة بموضوعات محددة، في ما السفارة العامة كانت في الموضوعات العامة. وفريق السفراء المعروفين بعنوان السفراء الخاصين للإمام المهدى^٧ كانوا أربعة، يتسمون الواحد منهم بعد سابقة مسؤولياته. وهؤلاء السفراء الأربع عبارة عن: الأول: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري الأسيدي (المتوفى ٢٨٠هـ/٨٩٣م). الثاني: ابنه، أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (المتوفى ٣٢٦هـ/٩١٧م). الثالث: أبو القاسم الحسين بن روح النوختي (المتوفى ٣٢٩هـ/٩٤١م) حيث بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدى^٧ بوفاته.

٦. أنّ عقيدة الشيعة بالوضع الذي يعيش فيه الإمام عجل الله تعالى ظهوره المبارك في عصر الغيبة، هي في حدود أنه غير معروف . ولاريب في أنّ لدى عصر الغيبة الصغرى كان للسفراء الأربع الخاصون المرتبطون بالإمام ارتباطاً مباشراً متواصلاً؛ وبعض السفراء كانوا الوحيدين القادرين على لقاءه ومطلعين - نوعاً ما- على محل سكناه. ويمكن في الغيبة الكبرى أن يأذن^٧ في لقاء شخص ما به، ولكن هذا الإذن باللقاء لن يكون لقاءً طبيعياً، حتى في حال ظهوره^٧ في مقابل ذلك الشخص . واعتقاد الشيعة عموماً أن الإمام لا يعلم الشخص الموقق إلى لقاءه، وإن كان يعلم شيئاً عنه^٧. وفي الواقع؛ إن كلّ ادعاء يفضي إلى أنّ الشخص الموقق إلى لقاء الإمام قد تلقى عنه تعليقات خاصة و معايشة مميّزة كما لو أن الإمام في حال حضوره [المشاهدة] فهو محكم بالكذب والافتراء.. بمعنى أنه إن ادعى أحدهم بالاطلاع على محل إقامة الإمام الثاني عشر، وحضر عنده بصورة خصوصية، فلا بد من تكذيب هذا الشخص وادعائه. ولكن الإمام المهدى^٧ إن رأى المصلحة في أن يخبر شخصاً ما بموضوع معين، ولم يزعم هذا الشخص اللقاء والاطلاع على موضعه أو الموضوع الذي أخبره به الإمام، فإنّ هذا الامر مقبول تماماً.. وعلى أساس ما تقدم.. فإن موضع إقامته^٧ بقي مجهولاً تماماً في عصر الغيبة الكبرى.

و من هنا؛ يذهب الشيعة إلى موضع حضور وإقامة الإمام^٧ لم يذكر ولم يحدد في أي برهة زمانية.. وهو^٧ قد شوهد في موضع عديدة طيلة حياته الشريفة و في قبل أشخاص لا يحصى عددهم.. أمّا الرأي الصادر عن بعض المخالفين والذي نسب إلى الشيعة، وهو أنّ الشيعة يعتقدون بأنّ

١. فع الاعتقاد القاطع يوجد إمام مهدى^٧ في محل تواجده غير مشخص للشيعة. (المترجم)

الإمام ٧ يختفي و يعيش ويقيم في موضعٍ خاصٍ، هو رأي لا أساس له في الثقافة الشيعية. مثال ذلك أنَّ الكثير من الكتاب غير الشيعة يزعمون أنَّ رأياً رائجاً بين الشيعة مفاده أنَّهم يطلقون على الإمام عنوان (صاحب السردار)، وأنَّ الشيعة يذكرون أسماء أربعة مواضع يظنَّ الشيعة أنَّ الإمام يقيم في أحدها:

الموضع الأول: سامراء. فكتبو مثلاً بهذا المضمون أنَّه يدعى الإمامية أنَّ المهدى دخل بيت أبيه العسكري ٧ في سرٍّ من رأى (اسم سامراء القديم) ودخل السردار الكائن في ذلك البيت، وأنَّ والدته كذلك قد رأت ذلك المشهد (ذهابه إلى السردار ودخوله) وبعد ذلك اختفى في ذلك الموضع. والشيعة يدعون أنَّ هذه الواقعة كانت في سنة ٢٦٥ هـ / ٨٧٩ م) وأنَّه مازال إلى اليوم يعيش في ذلك الموضع (السردار) وهو يتوقفون وينتظرون ظهوره من السردار في آخر الزمان. (ابن خلkan، وفيات الأعيان، ج ٤، ص ١٧٦؛ الصفدي، الواقي بالوقتات، ج ٢، ص ٣٣٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ٢٧٤؛ أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج ٣، ص ٦١؛ مبارك فوري، تحفة الأحوذى، ج ٦، ص ٤٧٤؛ عظيم آبادى، عن المعبود، ج ١١، ص ٣٦٧؛ ابن خلدون، التاريخ، ج ٤، ص ٣١، وغيره) وتذكر ابن خلkan والصفدي بأنَّ الإمام المهدى ذهب إلى السردار في سنة ٢٧٥ هـ / ٨٨٩ (ابن خلkan، وفيات الأعيان، ج ٤، ص ١٧٦؛ الصفدي، الواقي بالوقتات، ج ٢، ص ٣٣٧-٣٣٦).

الموضع الثاني: الحلة، وهي تقع جنوب بغداد، تأسست في سنة ٤٩٥ هـ / ١١٠١ م، أي أنَّها شيدت وسكنت في حدود ٢٥٠ سنة بعد بداية العية (ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٢، ص ٢٩٤؛ انظر: كتاب لسترنج ٧١ p؛ كتاب strange, the lands of the eastern caliphate). أبوعبد الله ابن بطوطة مسقى بمسجد صاحب الزمان، وأنَّ الشيعة ينتظرون ظهوره في هذا المسجد (ابن بطوطة، الرحلة، ج ١، ص ٢٠٨ و ج ٢، ص ٢١١) في ما وصف ابن خلدون هذا المسجد بتفصيل أكبر بأنَّ الشيعة الائتية عشرية... يدعون أنَّ إمامهم الثاني عشر، محمد بن الحسن العسكري الذي يسمونه هم بالمهدي.. دخل سرداراً في بيت (بيت الأسرة) في الحلة، وفيه اختفى.. وأنَّه سيظهر في هذا الموضع في آخر الزمان. (ابن خلدون، التاريخ، ج ١، ص ١٦٦؛ العصامي، سط النجوم العوالي، ج ٤، ص ١٤٣؛ الطنطاوى، الجوهر، ج ٩، ص ١٨٠-١٨١ .. والكثير قد نقلوا هذا الزعم عن الشيعة عن ابن خلدون).

هذا؛ وقد نسب ابن خلدون في أصل كتاب بأنَّ الإمامية تزعم أنَّ الإمام بعد عليٍّ الماهي هو

الحسن^٨ وبداعي أنه ولد في سرّ من رأى التي سميت بالعسكر في ما بعد؛ عُرف بالعسكري.. وقد سجن منذ وفاة أبيه إلى وفاته هو [استشهاده] أي في سنة ٢٦٠ هـ/١٧٤٨ م.. وكان له حين شهادته ولد يدعى محمدًا لم يكن قد ولد بعد.. ويقال أنه دخل مع والدته سرداراً ثم اختفى بعد ذلك.. ويعتقد الشيعة بأنه الإمام بعد والده، وأنّ اسمه المهدى والمحجة.. وهم ينتظرون ظهوره في السردار (ابن خلدون، التاريخ، ج ٤، ص ٢٩٠-٣٠).

الموضع الثالث: بغداد. يحكي زكريا بن محمد الأنصارى القزويني الشافعى (٥٦٠ هـ/١٢٠٨ م-١٢٨٣ هـ/١٢٨٦ م) بعد سفره إلى بغداد، في إيضاحاته عن هذا البلد عن سردار في المسجد الجامع ببغداد معروف حيث يذهب الشيعة إلى أن المهدى سيظهر منه.. وهم يزعمون أن محمد بن الحسن^٧ قد دخل ذلك السردار. (زكريا بن محمد القزويني، آثار البلاد والأخبار العابد، ص ٣٨٦؛ القرمانى، أخبار الدول، ص ١١٧-١١٨؛ العصامى، سبط النجوم، ج ٤، ص ١٤٤).

الموضع الرابع: كاشان.. مدينة تقع في وسط إيران وجنوب قم. ونقل ياقوت الحموي (في معجم البلدان، ج ٤، ص ٢٩٦-٢٩٧) والقزويني (في آثار البلاد، ص ٤٢٢) قصة مشابهة لهذه المدينة لقصة بغداد. ويُتضح في جميع المطالب أنّ هذه القصص لا يمكن أن تُنسب إلى الشيعة، فهي ليست صحيحة في وجهة النظر التاريخية فحسب، بل هي متناقضة في ما بينها.. مثال ذلك: كما قيل بأن مدينة الحلة قد شُيّدت بعد ٢٥٠ سنة من الغيبة.. فكيف يكون الإمام المهدى^٧ قد دخل سردار أحد بيوتكم؟! وفضلاً عن هذه الحقيقة، فإنّه لم ترد الإشارة إلى هذا السردار المزعوم في كتابين ترد وترفض علاقة هذه المعتقدات الخرافية المزعومة بمعتقدات الشيعة بخصوص موضوع الغيبة..

الأول: كتب الحافظ الكنجي الشافعى المتوفى (١٢٦٥ هـ/١٢٦٠ م) (في كتابه: البيان في أخبار صاحب الزمان، ص ١٤٨) في معرض الرد على من يكذبون بوجود إمام المهدى^٧:

«و إنما انكروا بقائه من وجهين (أحدهما) طول الزمان، (و الثاني) انه في سردار من غير أن يقوم أحد بطعمه و شرابه و هذا يمتنع عادة.»

أمّا أبوالحسن علي بن عيسى الأربلي، وهو أحد كتاب الشيعة المعروفين (١٢٢٨ هـ/١٢٥٦ م-١٢٩٣ هـ/١٢٩٣ م) أوضح التالي في معرض دليل الكنجي الثاني في ما يرتبط بعدم وجود الإمام المهدى:

«فاما قوله إن المهدى^٧ في سردار و كيف يمكن بقاوئه من غير أحد يقوم بطعمه و شرابه فهذا

قول عجيب و تصور غريب فإن الذين أنكروا وجوده لا يوردون هذا و الذين يقولون بوجوده لا يقولون إنه في سردار بل يقولون إنه حي موجودة يحل و يرحل» (الأربلي، كشف الغمة، ج ٣، ص ٢٨٣).

والثاني استدلال صدر عن المحدث الشهير؛ الميرزا حسين التوري (١٢٥٤هـ/١٨٣٨م-١٣٢٠هـ/١٩٠٢م).. وقد تناول فيه بحثاً مبسوطاً بخصوص موضوع الغيبة. وعد حكاية السردار

[في المنظار المخالف] من جملة الروايات غير الشيعية، ورد المطالب المنقولة عن غير الشيعة.. و يذكر

أنه في معتقد الشيعة لاعلاقة أبداً بين الغيبة والسردار.. والإشارة الوحيدة في الثقافة الشيعية إلى السردار والإمام الثاني عشر؛ هي أنه شوهد في سردار أبيه الإمام العسكري ٧ يقرأ القرآن..

ولهذا، فقط فإن الموضع حظي بالتكريم والتشريف.. مضافاً إلى أن هذا الموضع [قد] يكون أحد الموضع التي رئي فيها.. فإذا ما كان هذا السردار الذي هو في سامراء يُطلق عليه تسمية (سردار

الغيبة) من قبل عامة الشيعة، فهي مأخوذة عن روايات الرواية غير الشيعية.. ولم يرد في كتب علماء الشيعة ذكر لعنوان (سردار الغيبة). (المحدث التوري، كشف الأستار، ص ٢١٠-٢١٦؛ انظر: الأمين العاملبي، البرهان

على وجود صاحب الزمان، ص ١٠٢-١٠٣).