ستّ مسائل تحقيقية عن العقيدة المهدوية؛ غيبة و انتظار الإمام المهدي٧

آية الله الشيخ محمدرضا الجعفري النجفي

الملخص: يعالج المؤلّف في هذه المقالة الخاصّة بالإمام المهدي4 ستَّ مسائل، منها: نقد نظرية ابن خلدون، متابعة آراء بعض محدّثي أهل السنة في ما يرتبط باعتبار الأحاديث ذات الصلة بالإمام الحجّة٧، ردُّ علىٰ الشيعة بخصوص محل إقامة الإمام المهدي.. وفي هذا الردّ تفصيل عن سرداب سامرّاء المشرقة و التّهمة التي تجابه به الشيعة بمذا الصّدد.

الكلمات المفتاحية: الإمام المهدي٧؛ نقد نظرية ابن خلدون عن المهدوية؛ اعتبار و مصداقية الأحاديث المهدوية؛ سامرًاء؛ ردّ الشبهة المربوطة بالسرداب الشريف.

۱۰۸

المقدّمة:

هذه المقالة ترجمة عربية لإحدى التعليقات المفصّلة التي دوّنها آية الله الشيخ محمدرضا الجعفرى النجفي (١٤٣١-١٣٥٠هـ) على ترجمة إنجليزيّة لكتاب (الكافي). وقد تناولنا في العدد الثاني لمجلة (لواء الحمد) حياة سماحة الشيخ الجعفرى و مقامه العلمي و ترجمته الإنجليزية لكتاب (الكافي) الشريف.. وأشرنا إلى أنّ بعض تعليقاته باللغة الإنجليزية، كانت بحدود مقالة مختصرة وافية.

و هنا نستعرص تعليقته المفصّلة التي أوردها في صدر (باب الإشارة والنصّ إلىٰ صاحب الدار٧) من كتاب الكافي للشيخ الأجلّ الكليني.

باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار٧

(صاحب الدار) صار أحد الألقاب للإمام الثاني عشر ٧ بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري٧.. فهو الوارث لدار أبيه، و باستعمال هذا اللّقب الشريف بقي الجاهلون بلا اطّلاع عن الإمام المهدي4.

و كمقدمة لموضوع الإمام الثاني عشر، من الجدير الالتفات إلىٰ نقاط توضيحيّة ترد تباعاً..

1. إنّ هدف الشيخ الكليني رحمه الله محدّد في هذا الباب والأبواب التالية، وهو التأكيد وإثبات أنّ الإمام الحادي عشر كان صاحب ولد ابن قطعاً، وأنّ كثيراً من الناس قد رأوه.. أمّا كونه غائباً (غيبة صغرى و غيبة كبرى) وأنّ وجوده ضامن لاستمرار الإمامة، فإنّه ينبغي الالتفات إلىٰ أنّ الكليني قد أورد أحاديث محدّدة لهذا السبب، أحاديث كان هو بشخصه ضمن سلسلة رواتها.. ولهذا كان ثمّ فرق بين (الكافي) و باقي المجاميع الحديثيّة التي لم يحدّد بهذا الأسلوب. وعلىٰ هذا؛ فإنّه واهتماماً بحدفه، لم نجده يشير إلىٰ موضوع المقام التاريخي الخاصّ للإمام المهدي ٧، أو ينوّه بالأحاديث النبويّة الخاصّة التي تكلّمت عن نحضة موعود في آخر الزمان.

٢. إن أفضل عملية حشدٍ و جمعٍ لعقائد المسلمين بخصوص الإمام المهدي٧، تمّت بواسطة شخص هو لا يؤمن بظهوره؛ ومكذّب لصحّة الأخبار الواردة في هذا الموضوع.. إنّه المؤرّخ المعروف؛ عبدالرحمن بن محمّد؛ المشهور بابن خلدون (٧٣٢هـ/١٣٣١م-٨٠٨هـ/١٤٠٦م) وقد كتب في (مقدمته) المعروفة علىٰ كتابه التاريخي الشهير، ما هذا مؤدّاه:

«إعلم أنّ المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار أنّه لابدّ في آخر الزّمان من

ظهور رجل من أهل البيت، يؤيّد الدّين و يظهر العدل و يتبعه المسلمون و يستولي على الممالك الاسلاميّة و يسمّى بالمهديّ» (ابن خلدون، تاريخ، ط: بولاق، ج ١، ص ٢٦٠). و من هذا النصّ و ما سيليه يمكن أن يفهم أنّ ابن خلدون يذهب الى -أوّلاً-: أنّ الاعتقاد بالمهديّ 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 ذاهب إلى أنّ الأحاديث المهدويّة التي أسّست لهذه العقيدة لم تكن جديرة بالاعتماد بالحدّ الكافي..

في هذا المطلب صار سعينا للإشارة إلى: -أوّلاً-: أنّ ابن خلدون هذا لم يكن الوحيد بين الكثير من علماء المسلمين الذين يذعنون أنّ جميع أمّة محمّد تؤمن بالإمام المهدي ، وأنّ هذه العقيدة المهدويّة تجسّد إحدي الضرورات بين المسلمين. وثانياً: أنّ هناك أحاديث في ما يرتبط بالإمام المهدي معتمدة، يعني صحيحة، طبقاً لجميع مباني تقييم صحّة الأحاديث.

٣. أنّ بعض العلماء أوردوا عقيدة ابن خلدون، القائلة بأنّ الإيمان بالإمام المهدي٧ معلوم معروف بين جميع المسلمين لدى نقد نظريّته القائلة بأن هذا المعتقد غيرصحيح بداعي عدم اعتباريّة الراوي. وذلك أنّه إذا اعتقد جميع المسلمين بأمرٍ، فالقاعدة قائلة بصحّته (مثال ذلك، انظر: عون المعبود للعظيم آبادي، ج ١١، ص ٢٦٤؛ التاج الجامع للأصول، منصور على ناصف، ج ٥، ص ٢٤١)

و كتب الشيخ أحمد محمد شاكر (١٣٠٩هـ/١٨٩٢ م- ١٣٧٧ هـ/١٩٥٨م) وهو أحد اكبر العلماء المصريين المتأخرين في الحديث و التفسير، وأهم مؤلّفاته: «تصحيح مسند أحمد بن حنبل».. (يراجع في معوفة سيرته إلى كتاب الأعلام للزركلي، ج ١، ص ٢٥٣ و معجم المؤلفين، كحالة، ج ١٣، ص ٣٦٨) كتب في ذيل حديث في الهامش ما هذا مؤدّاه أنّ الاعتقاد بالمهدي ليس خاصًّا 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 صحّة الاعتقاد المبني عليها. ثمّ إن هذا الشيخ اهتم بشديد النقد لادّعاء ابن خلدون الثاني. (أحمد بن حبل، المسند، ط: دار المعارف، مصر، ج ٥، ص ١٩٥٦ - ١٩٩١ و ج ١٤، ص ٢٨٨).

والرأي الأحدث بخصوص هذا الموضوع: الفتوى الصادرة عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي (المجمع العالمي للمسلمين) في مكة (٢٦ شوال ٢٩٦٦هـ/١١ اكتوبر ١٩٧٦م) وفيه جري التصريح

١.,

11.

بأنّ أكثر من عشرين من صحابة النبي تنقلوا الأحاديث الشريفة الخاصّة بالمهدي ٧٠.. واستعرض هذا المجمع فهرساً من رواة هذه الأحاديث، وكذا فهرساً لأسماء الذين ألّفوا الكتب في الموضوعات المهدويّة.. وكذا أتى على الأفراد الذين أيدّوا صحّة هذه الأحاديث من أبعادها المختلفة..

وعلىٰ هذا؛ فإنّ هذا الفتوىٰ قد أعلنت بعد ردّ نظريّة ابن خلدون بأن الحقّاظ وعلماء الحديث قد أكّدوا وجود الأخبار الصحيحة والحسنة بين هذه الأحاديث ذات الصلة بالإمام المهدي.. وإنّ أغلبها قد نقلت عن أقوال مصادر موثوقة متعدّدة (متواترة ومتقنة) وأنّه لا شكّ في صحتها وتواترها. (في هذه الأحاديث جرىٰ التصريح) بأنّ الإيمان بظهور المهدي واجب وأنّه أحد معتقدات أهل السنّة والجماعة.. وأنّ الجهّال بسنّة النبي وذوي البدع من يكذّبونها. (انظر في الطبعة الجديدة لهذا الفتوىٰ: مقدّمة التحقيق لكتاب البيان في أخبار صاحب الزّمان، لكنجي الشّافعي، بيروت ١٩٧٩ه / ١٩٧٩ م، ص ٧٦-٧٩ و الضميمة الملحقة).

٤. مضمون كلام الحافظ أبي الحسن محمّد بن حسين السجستاني الآبُري الشافعي (٩٧٤/٣٦٣) أنّ الأحاديث بمذا الخصوص وأنّ المهدي من أهل بيت النبي و.. أنه سيجعل العدل عالمياً.. قد رويت عن علماء كثيرين، وثُمّ رواة متعدّدون نقلوا أقوال المصطفىٰ صلوات الله عليه و علىٰ آله ونشروها.

وهناك الكثير من العلماء بعد ذلك قد قبلوا هذه العبارة (ابن حجر العسقلاني، تمذيب التهذيب، ج ٩، ص ١٤٤؛ ابن حجر، فتح الباري، ج ٧، ص ١٦٥؛ القرطبي، التذكرة، ص ١٦٧؛ السيوطي، الحاوي، ج ٢، ص ١٦٥-١٦٦؛ المتقي الهندي، البرهان في علامات مهديّ آخر الزمان، ص ١٧٥-١٧٦؛ ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة، ص ١٦٧؛ الزرقاني، شرح المواهب اللّدنيّة، ج ٥، ص ٣٤٨؛ السخاوي، فتح المغيث، ج ٣، ص ٤١؛ ومصادر أخر).

وعد أبو العبّاس تقي الدين ابن تيميه (٦٦٦ هـ/ ١٢٦٣ م- ٧٢٨هـ/١٣٢٨م) في منهاج السنّة، ج ٤، ص ٢٦١ [تصحيح محمد رشاد سالم ج ٨، ص ٢٥٤] الأحاديث المتوفّره بخصوص الإمام المهدي٧ صحيحة تماماً وجديرة بالاعتماد. وتلميذه الذهبي في خلاصة كتاب أستاذه قد وافقه (الذهبي، مختصر منهاج السنّة، ص ٥٣٠-٥٣٤).

و ألّف الحافظ محمّد بن عليّ الشّوكاني (١٧٣هـ/١٧٦م-١٢٥٠هـ/١٨٣٤م) كتاباً بعنوان (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجّال والمسيح). فكتب في هذا الكتاب عن المهديّ أنّه استطاع العثور عن خمسين حديثاً بخصوص المهديّ، وفيها الصحيح والحسن والأحاديث الضعيفة المنجرة (ضعيفة ولكنّها متطابقة مع الأحاديث الصحيحة) وهي قد بلغتنا عن مصادر موثّقة

عديدة.. وعليه؛ فهي معتمدة بالأشكّ، إذ التّابت في علم أصول الفقه أنّ شرط التواتر في رواية واحدة نقلها عن طرق متعددة الرواة، وهو أقلّ من هذا العدد [٥٠ شخصاً] وهناك أيضاً أقوال كثيرة من الصحابة ذكر فيها اسم المهديّ بصراحة.. وحال هذه الأحاديث كسائر الأحاديث الأخرى المنقولة عن قول النبيّ ٦.. وفي مثل هذه الأقوال لا مجال للسؤال عن طريق التحقيق (الاجتهاد) [انظر: محمد الصدر، موسوعة الإمام المهدي، ج ١، ص ٣٩١، ٣٩١، ٤١٤، ٤١٤]. وفي كتاب آخر له وعنوانه: (الفتح الربّاييّ) أشار إلى ما يشبه هذه العقيدة. (انظر: مبارك فوري، تحفة الأحوذي، ج٢، ص ٤٨٥).

وأيّد كثير من علماء السنة الآخرين تواتر الأحاديث المرتبطة بالمهدي. (يمكن للراغبين مراجعة -كمثال-محمدبن جعفر الكتّاني الفاسي، نظم المتناثر في الحديث المتواتر، ص ١٤٤-١٤٦).

إلىٰ هنا حيث كنّا قادرين علىٰ التحقيق.. فإنّ مالايقل عن (٢٤) كتاباً له (٣٥) مؤلّفاً غيرشيعي تناولت الموضوع المهدوي بصراحة. وفيما يرتبط بمؤلّفي الشيعة ثمّ كتب كثيرة للغاية.. وفي موسوعة (الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة) للشيخ آقابزرگ الطهراني، أورد أسماء (٤٤) كتاباً حملت عنوان (الغيبة) [الذريعة، ج ٢١ ص ٧٤ – ٨٤] في ما هناك كتب كثيرة جداً يبحث عن (الغيبة) فيها، أو أخمّا اختصّت بمذا الموضوع دون أن تعنون باسمه. ولعل أكثرها معروفيّة؛ كتاب (الغيبة) للشيخ أبي عبدالله محمّد بن إبراهيم الكاتب النعماني ابن أبي زينب (المتوفّى حدود ٣٦٠هـ/٩٧٩م) و (كمال الدين وتمام النعمة) بجزأيه للشيخ الصدوق أبي جعفر ابن بابويه القمي، و (الغيبة) للشيخ الطوسي أبي جعفر.. و من بين جميع هذه المؤلّفات المرتبطة بالموضوع المهدوي وغيبته، كان أجمعها الأجزاء الثلاثة من كتاب (بحارالأنوار) وهي: الأجزاء ٥١ إلى ٣٥ و تشمل ألفاً و مئتين صفحة بخصوص هذا الموضوع.

٥. تقسم غيبة الإمام المهدي٧ إلى مرحلتين: الغيبة الصغرى و الغيبة الكبرى.. وخلال الغيبة الصغرى كان ثمّ سفراء أدّوا دور الواسطة بين الإمام والمجتمع الشيعي. وكان هؤلاء السفراء يُذكرون تارة باسم (السفير المنصوص عليه) وتارة يُذكرون من دون هذا العنوان. وفي الحالة الأولىٰ كان هؤلاء سفراء خاصين، وفي الحالة الثانية يعتبرون سفراء عامين [والسفراء العامون] كانوا قادرين علىٰ أن يمارسوا مهامهم المحددة [من جانب الإمام أو السفراء الخاصين]. وإنّ التفاوت بين هذين الفريقين كان في ماهية السفارة العاملين بها.

111

117

والسّفارة الخاصّة مختصّة بموضوعات محدّدة، في ما السّفارة العامّة كانت في الموضوعات العامّة. وفريق السفراء المعروفين بعنوان السفراء الخاصّين للإمام المهدي٧ كانوا أربعة، يتسنّم الواحد منهم بعد سابقة مسؤولياته. وهؤلاء السفراء الأربعة عبارة عن: الأوّل: أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العَمْري الأسدي (المتوفّى ٢٨٠هـ/٨٩م). الثاني: ابنه، أبوجعفر محمد بن عثمان العَمري (المتوفّى العَمْري الأسدي (المتوفّى ٩٣٨هـ/٨٩م). الزابع: أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختي (المتوفّى ٣٢٦هـ/٩٣م). الرابع: أبوالحسن على بن محمّد السَّمُري (المتوفّى ٣٢٩هـ/٩٤م) حيث بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدي٧ بوفاته.

آن عقيدة الشيعة بالموضع الذي يعيش فيه الإمام عجّل الله تعالى ظهوره المبارك في عصر الغيبة، هي في حدود أنّه غيرمعروف. ولاريب في أنّ لدى عصر الغيبة الصغرى كان للستفراء الأربعة الخاصون المرتبطون بالإمام ارتباطاً مباشراً متواصلاً؛ وبعض السفراء كانوا الوحيدين القادرين على لقائه ومطّعين - نوعاً ما - على محل سكناه. ويمكن في الغيبة الكبرى أن يأذن ٧ في لقاء شخصٍ ما به، ولكن هذا الإذن باللّقاء لن يكون لقاءً طبيعيّاً، حتّى في حال ظهوره ٧ في مقابل ذلك الشخص. واعتقاد الشيعة عموماً أنّ الإمام لا يعلم الشخص الموفّق إلى لقائه، وإن كان يعلم شيئاً عنه ٧. وفي الواقع؛ إن كلّ ادّعاء يفضي إلى أنّ الشخص الموفّق إلى لقاء الإمام قد تلقّى عنه تعليقات خاصة و معايشة مميّزة كما لو أنّ الإمام في حال حضوره [المشاهدة] فهو محكوم بالكذب تعليقات خاصة و معايشة مميّزة كما لو أنّ الإمام في حال حضورة [المشاهدة] فهو محكوم بالكذب بصورة خصوصية، فلابد من تكذيب هذا الشخص وادّعائه. ولكّن الإمام المهدي ٧ إن رأى المصلحة في أن يخبر شخصاً ما بموضوع معيّن، ولم يزعم هذا الشخص اللّقاء والاطلاع على موضعه أو الموضوع الذي أخبره به الإمام، فإنّ هذا الامر مقبول تماماً.. وعلى أساس ما تقدّم.. فإن موضع الموضوع الذي أخبره به الإمام، فإنّ هذا الامر مقبول تماماً.. وعلى أساس ما تقدّم.. فإن موضع المؤمته المقدى ٢ بقى مجمولاً تماماً في عصر الغيبة الكبرى.

و من هنا؛ يذهب الشيعة إلى موضع حضور وإقامة الإمام ٧ لم يذكر ولم يحدّد في أيّ برهة زمانيّة.. وهو ٧ قد شوهد في مواضع عديدة طيلة حياته الشريفة و في قبل أشخاص لا يحصىٰ عددهم.. أمّا الرأي الصادر عن بعض المخالفين والّذي نسب إلىٰ الشيعة، وهو أنّ الشيعة يعتقدون بأنّ

فهع الاعتقاد القاطع بوجود إلم ماله ي ٧ في ن محل تواجده غير مشخص للشيعة. (المترجم)

الإمام٧ يختفي و يعيش ويقيم في موضع خاص، هو رأي لا أساس له في الثقافة الشيعيّة.

مثال ذلك أنّ الكثير من الكتّاب غير الشيعة يزعمون أن رأياً رائجاً بين الشيعة مفاده أنهم يطلقون على الإمام عنوان (صاحب السرداب)، وأنّ الشيعة يذكرون أسماء أربعة مواضع يظنّ الشيعة أنّ الإمام يقيم في أحدها:

الموضع الأوّل: سامرّاء. فكتبوا مثلاً بمذا المضمون أنّه يدّعي الإماميّة أنّ المهديّ دخل بيت أبيه العسكري٧ في سرّ من رأئ (اسم سامرّاء القديم) ودخل السرداب و دخوله) وبعد ذلك البيت، وأنّ والدته كذلك قد رأت ذلك المشهد (ذهابه إلى السرداب و دخوله) وبعد ذلك اختفیٰ في ذلک الموضع. والشيعة يدّعون أن هذه الواقعة كانت في سنة (٢٦٥هـ/١٧٩م) وأنه مازال إلى اليوم يعيش في ذلك الموضع (السرداب) وهم يتوقّعون و ينتظرون ظهوره من السرداب في آخر الزمان. (ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج ٤، ص ١٧٦؛ الوفيات، ج ٢، ص ١٣٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ٧، ص ١٢٤؛ أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، ج ٣، ص ١٦؛ مبارك فوري، تحفة الأحوذي، ج ٢، ص ١٧٤؛ عظيم آبادي، عون المعبود، ج ١١، ص ١٣٠٤؛ ابن خلدون، التاريخ، ج ٤، ص ١٣، وغيره) وتذكّر ابن خلكان والصفدي بأنّ الإمام المهدي ذهب إلى السرداب في سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨ (ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٢٧١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ٢، ص ٣٦٣٠).

الموضع الثاني: الحلّة، وهي تقع جنوب بغداد، تأسّست في سنة ٩٥ هـ/١٠١م، أي أخّا شيّدت وسكنت في حدود ٢٥٠ سنة بعد بداية الغيبة (ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٢، ص ٢٩٤؛ انظر: كتاب لسترنج ٢٥ (caliphate lee strange, the lands of the eastern به ٢٠ ب عقوطة كتاب لسترنج ١٣٠٨م-١٣٠٩م) الرحّالة المشهور؛ تحدّث في مذكّراته عن مسجد في الحلّة مسمّى بمسجد صاحب الزمان، وأنّ الشيعة ينتظرون ظهوره في هذا المسجد (ابن بطّوطة، الرحلة، ج ١، ص ٢٠١٠) في ما وصف ابن خلدون هذا المسجد بتفصيل اكبر بأنّ الشيعة الاثنا عشريّة... يدّعون أنّ إمامهم الثاني عشر، محمّد بن الحسن العسكري الذي يسمّونه هم بالمهدي.. دخل سرداباً في بيت (بيت الأسرة) في الحلّة، وفيه اختفى.. وأنه سيظهر في هذا الموضع في آخر الزمان. (ابن خلدون، التاريخ، ج ١، ص ١٦٠؛ الطنطاوي، الجواهر، ج٩، ص الزمان. (ابن خلدون، التاريخ، ج١، ص ١٦٠؛ الطنطاوي، الجواهر، ج٩، ص

هذا؛ وقد نسب ابن خلدون في أصل كتاب بأنّ الإماميّة تزعم أن الامام بعد عليّ الهادي هو

. . . .

الحسن ٨ وبداعي أنّه 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 ٢٦٠هـ/٨٧٤م.. وكان له حين شهادته ولد يدعى محمّداً لم يكن قد وُلد بعد.. ويقال أنه دخل مع والدته سرداباً ثمّ اختفى بعد ذلك.. ويعتقد الشيعة بأنّه الإمام بعد والده، و أنّ اسمه المهدي والحجّة.. وهم ينتظرون ظهوره في السرداب (ابن خلدون، التاريخ، ج٤، ص ٢٩-٣٠).

الموضع الثالث: بغداد. يحكي زكريا بن محمّد الأنصاري القزويني الشافعي (٢٠٥هـ/١٢٠٨م- ١٨٦هـ/ ١٨٦ مر ١٨٦هـ/ ١٨٦هـ ١٨٦هـ ١٨٦هـ/ ١٨٨ مرداب في المسجد الجامع بغداد معروف معروف معروف معروف الشيعة إلى أنّ المهدي سيظهر منه.. و هم يزعمون أن محمّد بن الحسن عقد دخل ذلك السرداب. (زكريا بن محمّد القزويني، آثار البلاد والأخبار العباد، ص ١٨٦٠ القرماني، أخبار الدول، ص ١١٨٠ العمامي، سمط النجوم، ج ٤، ص ١٤٤).

المواضع 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 ٢٣٤) قصّة مشابحة لهذه المدينة لقصّة بغداد.

ويتضح في جميع هذه المطالب أنّ هذه القصص لا يمكن أن تنسب إلى الشيعة، فهي ليست صحيحة في وجهة النظر التاريخيّة فحسب، بل هي متناقصة في ما بينها.. مثال ذلك: كما قيل بأن مدينة الحلّة قد شُيّدت بعد ٢٥٠ سنة من الغيبة.. فكيف يكون الإمام المهدي٧ قد دخل سرداب أحد بيوتما؟! وفضلاً عن هذه الحقيقة، فإنّه لم ترد الإشارة إلى هذا السرداب المزعوم في كتابين تردّ وترفض علاقة هذه المعتقدات الخرافية المزعومة بمعتقدات الشيعة بخصوص موضوع الغيبة..

الأوّل: كتب الحافظ الكنجي الشافعي المتوفّىٰ (٢٥٨هـ/٢٦٠) (في كتابه: البيان في أخبار صاحب الزمان، ص ١٤٨) في معرض الردّ علىٰ من يكذّبون بوجود إمام المهديّ٧:

«و إنما انكروا بقائه من وجهين (احدهما) طول الزمان، (و الثاني) انه في سرداب من غير أن يقوم احد بطعامه و شرابه و هذا يمتنع عادة.»

أمّا أبوالحسن علي بن عيسىٰ الأربلي، وهو أحد كتّاب الشيعة المعروفين (١٢٢٨هـ/١٢٦٠- ١٢٢٨م) أوضح التالي في معرض دليل الكنجي الثاني في ما يرتبط بعدم وجود الإمام المهدي:

«فأما قوله إن المهدي٧ في سرداب و كيف يمكن بقاؤه من غير أحد يقوم بطعامه و شرابه فهذا

118

قول عجيب و تصور غريب فإن الذين أنكروا وجوده لا يوردون هذا و الذين يقولون بوجوده لا يقولون إنه في سرداب بل يقولون إنه حيّ موجودة يحلّ و يرتحل» (الأربلي، كشف الغنة، ج ٣، ص ٢٨٨م والثاني استدلال صدر عن المحدّث الشهير؛ الميرزا حسين النوري (١٢٥٤ههم ١٢٥٨م والثاني استدلال صدر عن المحدّث الشيعية، وردّ المطالب المنقولة عن غير الشيعة. ويذكر إفي المنظار المخالف] من جملة الروايات غير الشيعية، وردّ المطالب المنقولة عن غير الشيعية، ويذكر أنّه في معتقد الشيعة لاعلاقة أبداً بين الغيبة والسرداب. والإشارة الوحيدة في الثقافة الشيعية إلى السرداب والإمام الثاني عشر؛ هي أنّه لا شوهد في سرداب أبيه الإمام العسكري لا يقرأ القرآن. ولهذا، فقط فإن الموضع حُظي بالتكريم والتشريف.. مضافاً إلىٰ أنّ هذا الموضع [قد] يكون أحد المواضع التي رئي فيها..فإذا ما كان هذا السرداب الذي هو في سامراء تُطلق عليه تسمية (سرداب الغيبة) من قبل عامّة الشيعة، فهي مأخوذة عن روايات الرواة غيرالشيعة.. ولم يرد في كتب علماء الشيعة ذكر لعنوان (سرداب الغيبة). (الحدّث النوري، كشف الأستار، ص ٢١٥-٢١٦؛ انظر: الأمين العاملي، البرهان على وجود صاحب الزمان، ص ٢١-٢١٦؛ انظر: الأمين العاملي، البرهان على وجود صاحب الزمان، ص ٢١-٢١٦؛ انظر: الأمين العاملي، البرهان على وجود صاحب الزمان، ص ٢١-٢٠٦؛ انظر: الأمين العاملي، البرهان