

سبک‌شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت

نعمت الله صفری فروشانی^۱ – مسلم کامیاب^۲

چکیده

یکی از مباحث قابل طرح در اندیشه مهدویت، بررسی نقش عالمان اهل سنت در مواجهه با انحرافات موجود در این آموزه است. با وجود رویکرد فراگیر به مسئله انحرافات مهدویت، درباره نقش عالمان اهل سنت و سبک‌شناسی مواجهه آنان با انحرافات مهدوی، کاوش‌های چندانی صورت نگرفته است.

این جستار براساس اهمیت موضوع و با رسالت شناساندن سبک‌ها در سیره اندیشمندان اهل سنت، در انحراف‌زدایی از آموزه مهدویت، با روش توصیفی- تحلیلی به فرجام رسیده است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی جریان شناسی رویکرد اهل سنت به آموزه مهدویت، به دو سبک عمدۀ آنان در مسئله مهدویت اشاره شود:

سبک نخست با رویکرد حدیثی در قالب تبیین آموزه مهدویت، شخصیت شناسی امام مهدی^{علیه السلام} و علائم ظهور سامان یافته است. معرفی ماهیت انحرافی مدعیان، برگزاری مناظره، نهی از تعامل و برخورد قاطع با مدعیان دروغین، نوع دوم سبک‌شناسی اندیشمندان اهل سنت در مواجهه با انحرافات مهدویت است.

وازگان کلیدی: مهدویت - عالمان اهل سنت، سبک‌شناسی، انحرافات حدیثی، مدعیان دروغین.

nsafari8@gmail.com

۱. استاد گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی العالمیة

moslemkamyab61@gmail.com

۲. پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی قم (نویسنده مسئول)

مقدمة

اعتقاد به مسئله مهدی موعود و ظهور ایشان در آخر الزمان، یکی از اندیشه‌های اسلامی معرفی شده و به این مقوله نزد اکثر اهل سنت مورد قبول واقع گردیده است (خسروشاهی، ۱۳۸۶: ص ۱۰۸ و فقیه ایمانی، ۱۴۰۲: ص ۲۳۷-۲۶۷). نخستین کسی که موضوع مهدی منتظر و قیام جهانی او را ایراد فرمود، شخص پیامبر اکرم ﷺ بود (طبری، ۱۴۱۳: ص ۴۶۷؛ ابن ابی شیبیه، ۱۴۰۹: ج ۷، ص ۵۱۳؛ ابن ماجه، بی‌تا: ج ۲، ص ۱۳۶۶؛ ابن داود، بی‌تا: ج ۴، ص ۱۰۷ و ترمذی، ۱۹۹۸: ج ۴، ص ۷۵).

با این وصف، این اندیشه پس از رحلت نبی مکرم اسلام ﷺ مورد سوء استفاده فرصت طلبان قرار گرفت و افراد مختلف، با توجه به شرایط زمانه و انگیزه‌های گونه‌گون، این اندیشه ناب را به تحریف کشاندند.

از طرفی دیگر، در آموزه‌های اسلام، دانشمندان دینی از جایگاه محوری و ویژه برخوردارند. آنان به عنوان جانشینان پیامبران^۱ (ابی داود، بی‌تا: ج ۳، ص ۳۱۷)؛ و ستارگان هدایت^۲ (ابن حنبل، ج ۲۰، ص ۵۲)؛ معرفی شده‌اند که این نشانگر اهمیت علم و عالم دینی است. از این‌رو، آنان با تمسک به کتاب و سنت، رسالت سترگی در مواجهه با انحرافات آین آموزه بر عهده دارند.

بررسی سبک و اسلوب مواجهه علمای اهل سنت با انحرافات مهدویت، مبحثی است که نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی به آن پرداخته، که البته در این موضوع تا کنون پژوهشی مستقل صورت نپذیرفته است.

قابل ذکر است که در جریان‌های انحرافی مهدوی چند ساحت متصور است. توفیق یا عدم توفیق عالمان دینی در این عرصه یا بایسته‌ها و الزامات نسبت به انحرافات، از مواردی است که این نگاشته در صدد تحلیل آن نیست و تنها در صدد تبیین سبک‌هاست که بن مایه‌های آن در آموزه‌های دینی دیده شده است. علاوه بر آن، بیان رفتار و واکنش‌های آنان در این مسئله،

١٠ ﴿إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَتَهُ الْأَنْبِيَاءُ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينًا رَّاً وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّهِ وَأَفَرَّغَهُ﴾.

«إِنَّ مُلْكَ الْعِلْمَاءِ فِي الْأَرْضِ، كَمَثُلَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، يُهْنَدِي بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا أَنْطَمَسَتِ النُّجُومُ، أُوْشِكَ أَنْ تَضَلَّلَ الْهَدَاءَ».

لزوماً به معنای تایید دیدگاه‌های آنان در عرصه‌های دیگر نیست و تنها در موضع مهدویت عملکرد آنان ملاک سنجش خواهد بود.

بنابراین، این جستار با مفروض گرفتن تاثیر علماء در مواجهه با جریانات انحرافی، ابتدا به رویکرد آنان در مسئله مهدویت اشاره دارد و سپس در قالب سبک شناسی به سنجش کمیت و کیفیت این تاثیر می‌پردازد. از آن‌جا که اصحاب حدیث اهل سنت بیشتر از دیگر گروه‌ها به این موضوع پراخته‌اند، عمدۀ بحث در میان اصحاب حدیث اهل سنت دنبال شده است و نقش آنان در این زمینه قابل توجه است.

۱. جریان شناسی رویکرد آموزه مهدویت در اهل سنت

اهل سنت با رویکردهای متفاوتی به مسئله مهدویت پرداخته‌اند که در این زمینه به شش محور کلی می‌توان اشاره کرد:

۱-۱. منکران

دسته‌ای از آنان جزء «منکران مهدویت» به شمار می‌آیند. با بررسی مباحث مهدویت در آثار اهل سنت، منکران مهدویت در مقابل پذیرندگان این اصل، بسیار اندکند و قوت این آموزه، به اندازه‌ای است که فقط شمار اندکی به انکار آن جرات یافته، که بیش‌تر آنان نیز در قرون اخیر می‌زیسته‌اند؛ (در ادامه به این مطلب اشاره خواهد شد).

۱-۲. سکوت کنندگان

گروهی دیگر «سکوت کنندگان» هستند که دو طیف از اهل سنت را شامل می‌شود: (الف) برخی اصحاب حدیث مانند بخاری و مسلم: در صحیح مسلم و بخاری، به مسئله مهدویت اشاره‌هایی شده است؛ اما نسبت به دیگران بسیار اندک و ناقیز است؛ به نوعی آنان در این مسئله و جزئیات آن سکوت کرده‌اند. روزگار حیات بخاری و مسلم، دهه‌های اول تا ششم قرن سوم است که با ایام خلافت عباسیان همزمان است. در این دوران، ستیزه‌های کلامی و عقیدتی سراسر سرزمین‌های اسلامی را فراگرفته بود و دستگاه خلافت نیز، در این کارزار، به شدت درگیر شده بود.

محمد بن شاذل نیشابوری می‌گوید:

از بخاری در مورد «خلق قرآن» پرسیدم؛ گفت: فرزندم! این پرسش شومی است.
من شاهد بودم که از این مسئله، چه بر سر احمد بن حنبل آمد! پس با خودم عهد و
قرار بسته‌ام که در این موضوع، هیچ سخنی نگویم (ذهبی، ج ۱۲، ص ۴۵۷).

با این توصیف، وقتی عباسیان، در دعوای میان متکلمان، چنان خفقان و اختناقی را بر
مخالفان، حتی فقهای خودشان روا می‌دارند؛ در موضوعی چون مهدویت که بیش از همه
مشروعيت حاکمیت عباسیان را به خطر می‌اندازد؛ چه برخورد سخت و کوبنده‌ای خواهند
داشت!

عامل دیگر سکوت این دو محدث را می‌توان بی‌اعتنایی، بلکه بداعتقادی نسبت به آل
الرسول ﷺ، فضایل و مناقب ایشان و حتی اخبار و روایاتشان دانست. عدم نقل روایت
غدیردر صحیحین با وجود تواتر آن در میان اهل سنت گواه این مسئله است.^۱

(ب) متکلمان اهل سنت: علم کلام را به اختصار «دفاع عقلانی از دین» تعریف کرده‌اند
(قراملکی، ۱۳۷۸: ص ۴۳). بنابراین، از متکلمان نباید چندان توقع داشت که در آثار خویش
مباحث مهدویت را بی‌بگیرند؛ چنان‌که در بسیاری از کتاب‌های معروف و معتبر کلامی،
مطلوبی در این‌باره یافت نمی‌شود. این نیافتن، دلیل بر انکار یا عدم توجه متکلمان اهل سنت
به این موضوع نیست، بلکه با توجه به موضوع علم کلام و تکیه داشتن مباحث مهدویت به
ادله نقلی، برای طرح این نوع مباحث در کتاب‌های کلامی جایی نمی‌ماند. دیگر این‌که
موضوع مهدویت، نزد اهل سنت، جایگاه رفیع و بلند شیعی را ندارد و نگاه آنان به این مسئله،
بازگشت به امامت و خلافت است. هسته اصلی و مرکزی فکر شیعه بر محور امامت می‌چرخد
و بیشترین کتاب‌های شیعی در این زمینه نوشته شده؛ ولی مقوله امامت و خلافت، نزد
اهل سنت مسئله‌ای فرعی است. برخی از بزرگان اهل سنت، به این مسئله تصريح دارند که به
خاطر روش مشهور، مسئله امامت را نیز در کلام بحث کرده‌اند؛ و الا کلام جای مباحث
امامت نیست (غزالی، ۱۳۸۸: ص ۲۱۳).

^۱ ر. ک: تاجری‌نسب، غلامحسین، فرجام شناسی حیات انسان، ص ۱۲۱.

۱-۳. پذیرش اصل مهدی بارویکرد تبدل در مصداق

این گروه اصل وجود مهدی را قبول دارند؛ اما آن مصدق آخر الزمانی با ویژگی نسبی، مانند از نسل پیامبر بودن، مورد پذیرش آنان نیست؛ زیرا مهدی را از خاندان اهل بیت خارج و مصاديق دیگری برای آن ارائه کرده‌اند. قیام محمد بن عبدالله بن تومرت^۱ و مهدی سودانی^۲ در شمال آفریقا که با ابزار مهدی و مهدویت توانستند جامعه را به سمت خود بکشاند؛ نمونه‌ای از این تبدل مصدقی است.

۱-۴. پذیرش مهدویت با رویکرد حداقلی

گروهی از اهل حدیث، با نگاهی مدقانه و سخت‌گیرانه به جرح و تعديل احادیث منقول از پیامبر در موضوع مهدویت نظر دارند. سلفیان و وهابیت را می‌توان شاخص‌ترین ادامه دهنگان این گروه از اصحاب حدیث دانست. بنابر نقل اصحاب حدیث، احادیث رسیده در باب مهدی بیش‌تر از پنجاه حدیث و صدها اثر^۳ است که در آن‌ها صحیح، حسن و ضعیف وجود دارد.

از علمای قرن سوم و چهارم، ابن‌ماجه در «سنن» (ابن‌ماجه، ۲۰۰۴: ص ۴۵۲)؛ ابوداد در

۱. وی اهل سوس (مراکش کنونی) از قبیله مصموده واز شاخه‌ای به نام «هرقه» بود و با ادعای مهدویت پایه‌گذار حکومت ۱۳۰ ساله «موحدون» شد.

۲. محمد احمد، فرزند عبدالله در سال ۱۸۴۸ میلادی در جزیره نبت سودان متولد شد. در کودکی نزد عالمان خارطوم داشت اندوخت و سپس به جزیره آبا رفت و ۱۵ سال در چاهی به ریاضت مشغول شد. او درست زمانی که مردم از نظام برده‌داری به ستوه آمده بودند، ادعای مهدویت کرد و مردم هم پذیرفتند. در ۱۳۰۰ قمری، داعیانی نزد شیوخ قبایل فرستاد که: «من مهدی هستم و پیامبر به من بشارت داده بود». حاکم خرطوم، گروهی را به جنگ او فرستاد؛ ولی همگی در جنگ هلاک شدند و کار سودانی رونق گرفت. ژنرال گوردن از سوی دولت بریتانیا به نبردش شتافت؛ اما او هم کشته شد و کل خارطوم و سودان به دست مهدی سودانی افتاد. وی در جنگ با محمد سعید پاشا و عبدالقادر پاشا و افسران انگلیسی نیز پیروز شد. سرانجام: در ۲۱ ژانویه ۱۸۸۵ میلادی درگذشت و قبل از آن، عبدالله تعابیشی را به جانشینی خود برگزید (رک: زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج ۶، ص ۲۰؛ جیمز دامستر، مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم، ص ۶۴-۶۲ و حسین حجامی، جریان‌های انحرافی مهدویت، ص ۱۴۹-۱۶۲).

۳. تا قبل از احمد بن حنبل، حدیث گرایان را اصحاب اثر، یعنی آثار رسیده از پیامبر، صحابه و تابعین می‌خواندند و سنت را به اقوال پیامبر، صحابه، تابعین اطلاق می‌کردند. شافعی اولین نفری بود که سنت را بر آثار پیامبر اطلاق کرد و بعدی‌ها این را پذیرفتند.

«سنن» (ابوداود، ج ۴، ص ۱۰۶-۱۰۹)؛ ترمذی در «الجامع الصحيح» (فقیه ایمانی، ۱۴۰۲، ص ۴۳-۴۴)؛ احمد بن حنبل در «مسند» (حسینی جلالی، ۱۴۱۷: ص ۵۵-۶۸)؛ ابن ابی شیبہ در «مصنف» (ابن ابی شیبہ، ج ۷، ص ۵۱۲-۵۱۳) طبرانی در «المعجم الكبير» (طبرانی، ۱۴۰۶: ج ۱۰، ص ۱۳۱-۱۳۷)، ابن حبان در «الصحيح» (ابن حبان، ۱۴۱۸: ج ۱۵، ص ۲۳۶-۲۳۹) و وهابیانی همچون بن باز، مفتی اعظم وهابیت، البانی حدیث شناس مشهور معاصر و عبدالعظیم بستوی جزء این گروه می‌باشند.

از منظر این گروه از اهل سنت، قیام مهدی اصالتا رویکردی جمعی و کارکردی اجتماعی دارد. او صرفا انسان است و هیچ خصیصه خارق العاده و قدیس گونه در وی نیست. بارزترین صفت او این است که بر اساس اسلام حکم می‌کند و عدالت را در بین مردم گسترش می‌دهد.

۱-۵. پذیرش مهدویت با رویکرد حداکثری

پذیرش حداکثری، به گروه دیگری از اصحاب حدیث گفته می‌شود که در استناد به احادیث و پیرو آن، به احادیث مهدی و آثار رسیده از صحابه وتابعین سهل می‌گیرند و در صورت تعارضات و تناقضات، در پی حل و جمع آن‌ها بودند و هیچ‌گاه با اصطلاحات جعل، وضع و ضعیف، رفع تناقضات و تعارضات را پی‌نمی‌گرفتند.

در راس این دسته اصحاب حدیث، نعیم بن حماد را می‌توان نام برد. وی با تالیف کتاب «الفتن» که از قدیمی‌ترین آثار در نوع خود است، با نقل روایاتی از صحابه وتابعین نگاه متفاوتی نسبت به گروه حداقلی دارد. پس از وی، کتاب‌های دیگری، مانند «السنن الواردة فی التناشر» از ابو عمرو دانی (۴۴۴م)، «الملاحم» از ابن المنادی (۳۳۶م)، «البعث و النشور»، از بیهقی (۴۵۸ق)، «مناقب المهدی» یا «اربعین حدیث فی المهدی و صفة المهدی» از ابونعیم اصفهانی (۴۲۰ق) را می‌توان نام برد.

از قرون میانی به بعد کتاب‌هایی همچون «التذكرة في احوال الموتى و امور الآخرة»، از قرطبي (۶۷۱م)، «ذخائر العقبى»، از محب الدین طبری (۶۹۴م)، «خریدة العجائب»، از ابن وردی (۷۴۹م)، «العرف الوردى» از سیوطی (۹۱۱م)، «كنزالعمال» از متقی هندی (۹۷۵ق) و «مرقاہ المفاتیح»، از ملاعلی قاری (۱۰۴۱ق) با همین رویکرد به موضوع مهدویت پرداخته‌اند.

در این نوع نگرش، مهدی موعود شخصی بشری است که با توفیق الاهی، اهداف مقدس خود را پیش می‌برد. در موعود باوری این طیف از اهل حدیث، نجات بخشی مهدی، صرفاً اجتماعی است. قیام مهدی بنا بر نگرش این گروه از اهل سنت، بر رشد علوم و عقول تأثیری ندارد و بیشتر در جهت تامین عدالت، امنیت و رفاه است. بنابراین، موعود آنان کارکرد معنوی خاصی ندارد. ادیان در این دوران حضور آزادانه دارند؛ ولی بر گرایش به اسلام افزوده می‌شود.

بنابراین، او امام عادلی است که تمام سعی اش سعادت دنیا و رفاه حال مردم است.

از نکات دیگر این طیف، این که حوزه نجات بخشی مهدی در گستره مناطق اسلامی است. نگاه جهانی در آنان کمرنگ است و موعود آنان موعود پایانی نیست؛ زیرا قیام او به پایان دنیا منجر نمی‌شود؛ اما این قیام، نقطه عطفی در تاریخ عالم به حساب می‌آید.

۱-۶. پذیرش حداکثری با رویکرد شیعی

مهدویت، در این گروه با شیعه تا حدودی عینیت دارد و لذا به «سنیان دوازده امامی» و «سنیان متّشیع» معرفی گردیده‌اند. با نگاهی به تاریخ قرن‌های چهار و پنج، کسانی را در میان اهل سنت می‌توان یافت که بعضی از آموزه‌های تشیع را با کمی تغییر مفهومی پذیرفته‌اند. این گرایش با گسترش تصوف در میان مسلمانان سنی، به خصوص بعد از مطرح شدن بحث «انسان کامل» در تصوف، فزونی یافت.

در این گروه می‌توان به بزرگانی مانند محمد بن طلحه شافعی (م ۵۲ عق)، «صاحب» «مطلوب المسؤول فی مناقب آل الرسول»، سبط ابن جوزی (م ۵۴ عق)، محمد بن یوسف گنجی شافعی (م ۵۸ عق)، مؤلف «البيان فی اخبار صاحب الزمان» و نویسنده «تذكرة الخواص» و ابن صباح مالکی (م ۸۵۵ عق)، «صاحب فصول المهمة» اشاره کرد.

این دسته از سنیان، در فقه پیرو یکی از فقهاء اربعه بوده و خلفاً را پذیرفته‌اند. بعضی از اینان در باب حضرت مهدی علیه السلام کتاب نوشته و گاه تمام آموزه‌های شیعی را در باب مهدویت پذیرفته‌اند. علمای امامیه نیز در تأیید آموزه‌های خویش در باب مهدویت بیشتر به این دسته نظر داشته‌اند و این افراد را مؤیدان دیدگاه امامیه دانسته‌اند. در این زمینه می‌توان به کتاب «کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار»، اثر میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ ق)، اشاره کرد که حدود ۳۹ نفر از این علماء را بیان کرده است.

بنابر دیدگاه بیشتر این گروه، مهدی علیه السلام از اولاد امام حسین علیه السلام و فرزند امام حسن

عسکری علی‌الله است که در نیمه شعبان سال ۲۵۵ قمری متولد گردیده؛ اکنون زنده و از دیدگان غایب است و در آخرالزمان، هرگاه خداوند صلاح بداند، همراه با نزول عیسی ظهور خواهد کرد. این عقیده بر خلاف گروههای قبلی است که مهدی را از او لاد امام حسن مجتبی علی‌الله می‌دانند و معتقدند وی هنوز به دنیا نیامده است. در دیدگاه این گروه از اهل سنت، مبحث غیبت نیز مطرح است و مهدویت آنان دارای کار کرد کیهانی است و در زمزه موعودهای پایانی قرار دارد.^۱

از میان این شش رویکرد، سه گروه اخیر عمدتاً به مبارزه با سه گروه اول پرداخته‌اند. بنابراین، در سبک‌شناسی اهل سنت با انحرافات مهدوی، بیشترین دفاع از جانب این سه گروه که هر سه حدیثی هستند، صورت گرفته است که در ادامه در قالب دو سبک حدیثی و مدعیان دروغین به مواردی از آن اشاره خواهد شد:

۲. سبک‌شناسی اهل سنت در تقابل با انحرافات حدیثی

در تعریفی که از «سبک» ارائه می‌شود، تأکید می‌گردد که سبک هر فرد به شخصیت و طرز تفکر او بازگردنده می‌شود که این نیز به نوع تفسیر و تعبیر از تفکرها و نرم‌های اجتماعی مربوط می‌گردد. «سبک»، یا شخصیت آدمی عبارت است از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتاً پایدار او» (رضائیان، ۱۳۸۵: ص ۳۷۷).

با توجه به رویکرد بحث حاضر، مفهوم «سبک» عبارت است از: برایند مبانی فکری، بینش‌ها و گرایش‌های شخص در قالب رفتار، گفتار و نوشтар که او را از دیگران متمایز می‌کند. البته هر شخص ممکن است سبک‌های گوناگونی را با تکیه بر اصول موضوعه بینشی و گرایشی واحد در ساحت و موضوعات مختلف به کار گیرد.

بنابر نکته پیش‌گفته، سبک‌شناسی مواجه اهل سنت با انحرافات آموزه مهدویت، به معنای شناسایی شیوه برخورد آنان با این نوع انحرافات است. در اینجا به چند نمونه از موارد حدیثی اشاره می‌شود:

۱. برای اطلاع بیش‌تر رک: فرمانیان و کامیاب، مجموعه مقالات همايش منجی موعود؛ انتشارات کتاب جمکران.

۲-۱. تبیین آموزه مهدویت

تصحیح آموزه مهدویت و باز پیرایی معارف آن از اعوجاجات، یکی از حوزه‌های وظایف اهل سنت است. آنان همواره با انحرافات و ناراستی‌هایی که در موضوع مهدویت دامن گیر امت اسلامی بود، مبارزه کردند و در صدد تصحیح باورها و اعتقادات مردم در این موضوع برآمدند. تبیین صحیح در مواجهه با انحرافات به دو گونه «دفاع از اصالت مهدویت» و «شخصیت‌شناسی امام مهدی» قابل بررسی است.

۲-۱-۱. تبیین اصل مهدویت در تقابل با منکران

با وجود تصریح به موضوع مهدویت در منابع اسلامی و اعتقاد مسلمانان به این آموزه، برخی اصالت مهدویت را انکار یا در آن تردید کرده‌اند. ابن خلدون (ابن خلدون، ۱۳۶۶: ج ۱، ص ۶۰۷-۶۳۹)؛ رشید رضا (رشید رضا، بی‌تا: ج ۹، ص ۴۸۰، ۴۸۲)، احمد امین مصری (احمد امین، بی‌تا: ج ۳، ص ۲۴۶-۵۰۱-۴۹۹ و ۵۰۶-۵۰۴)، محمد فرید وجدى (محمد فرید وجدى، بی‌تا: ج ۱۰، ص ۴۸۰)؛ عداب محمود الحمش (الحمدش، ۱۴۲۲: ص ۵۲۹-۵۳۳)؛ از معروف‌ترین تردیدکنندگان، یا به عبارتی منکران مهدویت در اهل سنت می‌باشند. رویکرد آنان بیش‌تر نقد روایات مهدویت است. ریشه نقد روایات نیز به عواملی مانند ارزیابی سندی آن‌ها از روایات یا نوعی نگرش روش فکری است (اکبر نژاد، ۱۳۸۷: ص ۲۶۲-۲۶۳).

بستوی به برخی از منکران مهدویت اشاره کرده است (بستوی، ۱۴۲۰: ج ۱، ص ۳۰-۳۹)؛ اما شاید بتوان رساله «لامهدی یانتظر بعد الرسول خیر البشر»، نوشته شیخ عبدالله بن زید آل محمود (آل محمود، ۱۴۱۷: ج ۳، ص ۴۹۳) و نیز احادیث مهدویت را موضوعه و از خرافات می‌داند (همان، ص ۴۹۶) و خطاب به دانشمندان و علماء می‌گوید:

ای دانشمندان و دانشجویان و توده‌های مردم! آموزش و اعتقادمان باید بر این پایه استوار باشد که پس از پیامبر ﷺ هیچ «مهدی» ای در کار نیست؛ همچنان که بعد از پیامبر، هیچ پیامبری در کار نبوده و نخواهد آمد (همان: ص ۵۰۶).

جالب توجه آن که افرادی مانند این تیمیه (تیمیه، ۱۳۷۲-۱۴۱۷) که مسئله مهدویت را پذیرفته‌اند، از

منظروی به ناپختگی و عدم تبحر در علوم و فنون متهم شده‌اند؛ اما چون اجتهاد کرده‌اند، ماجور هستند (همان، ص ۵۰۱).

در مقابل این گروه قلیل، دانشمندان اهل سنت به دفاع از مقوله مهدویت پرداخته، با بیان صحت روایات این عرصه، به احالت آن اعتبار بخشیده‌اند. «ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون»، تالیف احمد الصدیق الغماری (م ۱۳۸۰ق) و کتاب «تحقيق النظر في أخبار الإمام المنتظر»، نوشته شیخ محمد عبد العزیز بن مانع (م ۱۳۸۵ق)، بر رد کلام ابن خلدون نگارش یافته است. سید محمد صدیق حسن خان (م ۱۳۰۷ق) در «الإذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة» محمد بن جعفر کتانی (م ۱۳۴۵ق)، در «النظم المتناشر من الحديث المتواتر»، از دیگر کسانی هستند که فصلی را بر رد ابن خلدون تدوین کرده‌اند. کتاب «المهدى و احمد امين»، نگارش محمد علی زهیری نجفی و کتاب «مع الدكتور احمد امين في حديث المهدى و المهدوية»، به نگارش محمد امین زین الدین (م ۱۴۱۹ق)، ردیه‌هایی است بر احمد امین مصری و همچنین کتاب «الى مشيخة الازهر»، تالیف شیخ عبد الله سبیتی عراقی ردیه دیگری است بر کتاب «المهدوية في الإسلام» نوشته سعد محمد حسن.

کتاب «الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدى»، اثر عبدالمحسن العياد، یکی از برجهسته‌ترین آثار این عرصه است که در مقابل کتاب شیخ عبدالله بن زید آل محمود، به دفاع از موضوع مهدویت پرداخته است.^۱ همچنین کتاب «الاحتجاج بالاثر على من انكر المهدى المنتظر»، نوشته شیخ حمود بن عبد الله تویجری، از استادان دانشگاه اسلامی مدینه، ردیه دیگری است بر عبدالله بن زید آل محمود (ر.ک: فقیه ایمانی، ۱۴۱۸: ص ۱۴-۱۵).

۲-۱-۲. تبیین شخصیت مهدی موعود

در شخصیت شناسی امام مهدی، در روایات، نام (ابن حنبل، ج ۴، ص ۲۰۲ و ابی داود، بی‌تا: ج ۴، ص ۱۰۶)^۲؛ نسب (ابی داود، بی‌تا: ج ۴، ص ۱۰۷؛ طوسی: همان)^۳؛ اوصاف

۱. این اثر توسط سید هادی خسروشاهی به فارسی با عنوان مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت ترجمه شده است.

۲. ر. ک: «من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي؛ إِنَّ الْمُهَدِّىَ مِنْ عِتَّرَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي». .

۳. «المهدى من عترتى من ولد فاطمة...».

ظاهری (همان):^۱ حتمی بودن قیام (همان، صدق، ۱۳۵۹: ج ۱، ص ۲۵۸);^۲ مشخص شده است. با این وصف، برخی از منابع روایی اهل سنت، به شکل دیگری امام را معرفی کرده‌اند. از این‌رو، عالمان سنی به بررسی جرح و تعديل آن روایات پرداخته‌اند که به سه سخن از این روایات اشاره می‌شود:

۱-۲-۱- حدیث این همانی عیسی و مهدی

در برخی متون اهل سنت، روایتی مبنی بر این که عیسی بن مریم علیه السلام همان مهدی صلوات الله علیه و سلام می‌باشد، نقل شده است. ابی عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه قزوینی در «سنن» خود این روایت را از پیامبر خدا با عبارت «.... وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ»^۳ نقل کرده است (ابن ماجه، ۲۰۰۴: ص ۳۴).

با توجه به این روایت، برخی معتقدند مهدی، همان عیسی بن مریم است؛ به طوری که از کلام ابن القیم جوزی برداشت می‌شود، برخی از اهل سنت بین مهدی و عیسی تفاوتی قائل نیستند. ابن القیم می‌گوید: اصولاً احادیث مربوط به مهدی چهار نوع است: صحاح، حسان، غرائب، مجعل و بر همین اصل، مردم در خصوص این مسئله، چهار دیدگاه پیدا کردند: یکی این که مهدی، همان مسیح بن مریم است (ابن قیم، ۱۳۹۱: ص ۱۴۸-۱۵۳). از این‌رو، عالمان دینی اهل سنت در دفاع از شخصیت مهدی این روایت را با دو دلیل به نقد کشانده‌اند.

الف) ضعف سندی

این روایت از محمد بن خالد الجندي نقل گردیده است که حاکم نیشابوری، بیهقی و دیگران او را مجھول یا متروک می‌دانند (مزی، ۱۴۰۰: ج ۲۵، ص ۱۴۷؛ ذهبي، ۱۳۸۲: ج ۳، ص ۵۳۵؛ عسقلانی، ۱۳۲۶: ج ۹، ص ۱۴۳؛ علی ناصف، بی‌تا، ص ۳۴۱، حلوانی؛ ۱۳۰۸: ج ۱، ص ۴۵؛ آلوسی، ۱۳۰۱: ج ۱، ص ۷۹؛ قرطبی، بی‌تا: ص ۶۱۶ و سیوطی، ۱۳۸۵: ص ۴۱ و ۵۳) و

۱. «المهدى من اجلى الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا...».

۲. «يَمْلِأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبَعَ سَنِينَ».

۳. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبْيَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله علیه و سلام قَالَ: «..... وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ». این حدیث به خاطر محمد بن خالد که مجھول است و ابیان بن زید بن ابی عیاش که متروک است. (به دلیل اتهام کذب، فسق، غفلت یا کثیرالوهم به او = نزهه النظر، ص ۲۳)؛ مورد قبول نیست.

عظیم آبادی ایان بن صالح را متروک می‌داند (عظیم آبادی، ۱۴۱۵: ج ۱۱، ص ۲۴۴). از معاصران، بستوی در «الموسوعه فی احادیث المهدی الضعیفة و الموضوعة» به ضعف روایت مذکور اشاره دارد (بستوی، ۱۴۲۰: ج ۲، ص ۱۰۴) البته بستوی روایاتی دیگر، با تعبیری مانند «المهدی عیسی بن مریم» را نقل می‌کند و آن‌ها را هم ضعیف می‌شمارد (همان، ص ۱۷۴-۱۷۶).

ب: تعارض با روایات صحیح دیگر

بر اساس روایاتی دیگر در این منابع، مهدی غیر از عیسی ﷺ و از عترت پیامبر ﷺ است (ابن حنبل، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۲۰۲؛ ابی داود، بی‌تا: ج ۴، ص ۱۰۶) و در آن‌ها تصریح شده که عیسی، به حضرت مهدی ﷺ اقتدا می‌کند (کنجی شافعی، ۱۳۶۱: ص ۵۰۶؛ و حوى، ۱۴۱۲: ج ۲، ص ۱۰۴۳). جالب توجه این که مقدسی شافعی، انگیزه تالیف در «عقد الدرر فی اخبار المنتظر» را تصحیح انحراف، از جمله مهدی بودن عیسی دانسته است. سپس با توجه به سلسه سند، حدیث را نقد کرده است (المقدسی شافعی، ۱۴۲۸: ص ۲۶). وی در باب دهم از کتاب خود با نام «فی أَنَّ عِيسَى بْنَ مُرِيمَ يُصْلِي خَلْفَهُ وَ يُبَايِعُهُ وَ يُنَزَّلُ فِي نَصْرَتِهِ»، به روایات متعدد می‌پرداخته است که این دو شخصیت را از یکدیگر متمایز می‌کند (همان: ص ۲۹۱). البته در میان شیعه هم به این حدیث مخالفت‌هایی شده است. علی بن عیسی اربلی (م ۹۶۲ عق) در «کشف الغمة» (اربلی، ۱۳۸۱: ج ۲، ص ۴۸۵)، حر عاملی (م ۱۱۰۴)، در «اثبات الهداء» (عاملی، ۱۴۲۵: ج ۵، ص ۲۵۶) و بحرانی (م ۱۱۰۷)، در «حلیة الابرار» (بحرانی، ۱۴۱۱: ج ۵، ص ۴۷۸)، با استناد به متون اهل سنت حدیث را نقد کرده‌اند.

۲-۱-۲. تبیین نسب امام مهدی ﷺ

در ارتباط با نسب حضرت در متون اهل سنت، گونه‌های مختلفی مانند حسنی یا حسینی، عباسی یا محمد علوی فاطمی وجود دارد. بیشتر سنیان بر این باورند که آن حضرت از نسل امام مجتبی ﷺ و از فرزندان آن بزرگوار است؛ در حالی که تمامی شیعیان بر این اعتقادند که امام مهدی ﷺ از فرزندان امام حسین ﷺ است و این باور، بخشی از ضروریات مهدویت نزد آنان است. مهم‌ترین دلیل آنان روایتی است از امیر المؤمنین ﷺ در «سنن» ابی داود که حضرت به امام حسن ﷺ نگاه می‌کند و می‌فرمایند:

این پسرم، آفاست؛ همان‌گونه که پیامبر ﷺ این نام را بر وی نهادند؛ و از نسل او، شخصی به دنیا خواهد آمد که همنام ایشان و در اخلاق، شبیه آن حضرت است؛ ولی در شکل و شمایل با وی شباهتی ندارد. آن‌گاه گستراندن عدالت را بر روی زمین توسط وی بیان داشتند (ابی داود، ج ۴، ص ۱۰۸).

منذری (م^{۱۴۳۱}ع) در «مختصر سنن ابی داود» و حدیث را منقطع می‌داند (منذری، ۱۴۳۱؛ ج^۳، ص^{۱۱۸})؛ زیرا ز لحاظ تاریخی اثبات نشده که سن ابی اسحاق سیبیعی، افتضای روایت از امام علی^{علیہ السلام} را داشته باشد (اکبر نژاد: ۱۳۸۸، ص^{۲۴۸}). همچنین ابی داود در نقل حدیث می‌گوید «حدّت عن هارون بن المغيرة» که روشن نیست کسی که از هارون بن مغیره، برای ابی داود نقل کرده، چه کسی است (منذری، ۱۴۳۱؛ ج^۳، ص^{۱۱۸}). از معاصران هم البانی در «تعليق بر سنن ابی داود» حدیث را ضعیف می‌داند (ابی داود، ج^۴، ص^{۱۰۸}).

به هر رو، با این که این روایت از لحاظ سندی دارای ضعف است؛ بیشتر اهل سنت این روایت را پذیرفته و امام مهدی را از نسل امام حسن عسکری می‌دانند. از این رو، در این باره اختلاف چندانی بین اهل سنت دیده نمی‌شود.^۱

اما در باه عباسی بودن، گفتنی است عباسیان برای مشروعیت بخشی به خلافت خود و جلب نظر توده‌های مردم مسلمان، به جعل و تحریف روایات دست زدند. آنان بر خلاف روایات صحیح که نسب مهدی موعود را به پیامبر اکرم ﷺ و امام علی علیهم السلام می‌رساند، روایاتی بر ساختند و امام مهدی علیهم السلام را منحصرً از سلاطین عباس، عمومی پیامبر اکرم ﷺ معرفی کردند. احادیث «المهدی من ولد العباس عمی» (طبری، ۱۳۵۶: ص ۲۰۶ و سیوطی، ۱۳۸۵: ص ۱۷۴)؛ «المهدی من ولد العباس» (مرزوی، ۱۴۲۳: ص ۲۶۵ و سیوطی، ۱۳۸۵: ص ۱۵۲)؛ نمونه این گونه روایات است.

برخورد دانشمندان اهل سنت با این سنخ روایات، دو گونه ترسیم شده است: برخی با نگاه «سلبی» به این دسته از روایات پاسخ داده‌اند؛ مانند تلقی کردن این روایات به مرسل، موضوع و یا ضعیف (رك: هیتمی: بی‌تا: ص ۳۲، سیوطی، ۱۳۸۵: ص ۱۷۴، بستوی، ۱۴۲۰: ص ۱۴،

^۱ البته کنجی شافعی (البيان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۵۰۱) سلیمان بن ابراهیم قندوزی (یناییع المودة لذوی القریب، ج ۳، ص ۲۹۱) و مقدسی شافعی (عقد الدرر، ص ۴۶، ص ۱۳۲)؛ از جمله کسانی هستند که روایات حسینی بودن امام را نقل کرده‌اند.

البانی، ۱۳۷۹: ج ۱ ص ۹۳ و مناوی، ۱۳۵۶: ج ۶ ص ۲۷۸). برخی دیگر با جنبه «اثباتی» به تبیین نسب پرداخته‌اند؛ یعنی به روایاتی که گویای انتساب امام مهدی^۱ به فاطمه^۲ است؛ مانند «المهدی من عترتی من ولد فاطمه» اشاره کرده‌اند (سجستانی، بی‌تا: ج ۴، ص ۱۰۷). و این دسته روایات را صحیح دانسته‌اند (هیتمی، بی‌تا: ص ۳۴؛ بستوی، ج ۱، ص ۲۰۳، مناوی، ۱۳۵۶: ج ۶ ص ۲۷۷ و البانی، ج ۱، ص ۱۸۰-۱۸۱).^۳

بنابراین، اکثر اهل سنت امام مهدی را از عترت پیامبر می‌دانند و امروزه کسی به عباسی بودن امام مهدی قائل نیست.

۱-۲-۳. حدیث همنامی پدر حضرت با نام پدر پیامبر اسلام

در میان متون حدیثی اهل سنت، به نقل از پیامبر خدا به روایت «اسْمُهُ اسْمِي وَ اسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي» (ابن ابی شیبہ، ۱۹۹۷: ج ۱، ص ۱۹۲؛ ابن حماد، ۱۴۲۳: ص ۲۶۰؛ ابی داود، ۱۴۳۰: ج ۶ ص ۳۳۷ و طبرانی ۱۴۱۵: ج ۱۰، ص ۱۳۳) بر می‌خوریم که گویای آن است که نام پدر امام زمان^۴ با نام پدر بزرگوار پیامبر اسلام (عبدالله) یکی است؛ در حالی که این نقل، با مسلمات تاریخی و گزاره‌های حدیثی شیعه در تقابل است. از این‌رو، در میان اهل سنت، در این زمینه همداستانی ملاحظه نمی‌شود؛ اما برخی از آنان به این روایت اشکال کرده‌اند.

(الف) در برخی از نسخه‌های روایی عبارت «اسم ابیه اسم ابی» نیامده است (کنجی شافعی، ۱۳۶۲: ص ۴۸۳-۴۸۴).

(ب) راوی این حدیث، زائدة بن ابی الرقاد الباهلی توثیق نشده، درباره او آمده است: «منکر الحديث، لا أعرف خبره و لا أدرى من هو» (عسقلانی، ۱۳۲۶: ج ۳، ص ۳۰۵). البته این حدیث با اسناد دیگری نقل شده که زائد در آن نیست و عبارت «اسم ابیه اسم ابی» در آن وجود دارد (ابن حماد، ۱۴۱۲: ص ۳۶۵).

(ج) با اعتقاد برخی از دانشمندان اهل سنت که تصریح دارند نام پدر امام مهدی، امام «حسن عسکری» است، در تناقض است^۱ (طلحه شافعی، ۱۴۲۰: ج ۲، ص ۱۵۲؛ سبط جوزی، ۱۴۰۱: ص ۳۲۵ و هیتمی، ۱۹۹۷: ج ۲، ص ۱۶۰ و ...).

^۱ فقیه ایمانی در کتاب اصالت مهدویت می‌گوید: «۱۲۶ نفر از دانشمندان اهل سنت معتقد به ولادت امام مهدی به عنوان فرزند امام حسن عسکری می‌باشند» (اصالة المهدوية فی الإسلام، ۱۴۲۰: ص ۱۰۲).

گفتنی است برای این قسمت از حدیث در منابع، توجیهاتی ملاحظه می‌شود؛ مانند این که در واقع به جای «اسم ابی» جمله «اسم ابی» بوده است (کنجدی، ۱۳۶۲: ص ۴۸۳)؛ یا لفظ «اب» علاوه بر پدر، بر جد اعلا به بعد هم اطلاق می‌شود؛ یا در زبان عرب، لفظ اسم، شامل کنیه و صفت هم می‌شود؛ یا کنیه امام عسکری ابومحمد و عبدالله است (رک: مجلسی ۱۴۰۳: ج ۱۵ ص ۱۰۳).

هرچند بعضی از این توجیه‌ها، مانند تصحیف ابی به ابی، قابل توجه است؛ چنین به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از آن‌ها مبنای علمی و مستندی ندارد؛ به ویژه این که برخی از آن‌ها تأویلاتی دور از ذهن هستند و همه آن‌ها را با علامت سوال روبرو می‌کند. بنابراین، چند توجیهی که ذکر شد و آن‌چه مشابه این‌ها عنوان گردیده است: هیچ کدام نمی‌تواند راه حل اساسی برای این روایت تلقی شود. منطقی‌ترین راه حل مشکل این حدیث، همان احتمال زیادی بودن این قسمت است و این که عبارت «اسم ابیه اسم ابی» جزو اصلی حدیث نبوده و بعدها به دلایلی به آن اضافه شده است. شاهد اصلی این ادعا آن است که بخش اضافی (اسم ابیه اسم ابی)، در طرق زیاد دیگری که برای حدیث وجود دارد (ابو نعیم اصفهانی، ۳۱ طریق را برشمرده است)، وجود ندارد و همین نکته، برای تردید در صحت حدیث کفایت می‌کند. به این سبب، برخی از دانشمندان اهل سنت معتقد‌اند این حدیث، موضوع و ساختگی است (رک، اکبر نژاد: ۱۳۸۸: ص ۲۳۴) و با مدعیان مهدویت عصر معصوم، مانند محمد عبد الله عباسی و قیام محمد بن عبد الله بن حسن، معروف به «نفس زکیه» سازگار است (همان).

۲-۲ تبیین مسئله علائم الظهور

یکی از مباحث مهم مهدویت و ظهور امام مهدی، موضوع «علائم ظهور» است که پیوسته منتظران در پی تحقق آن هستند و گاهگاهی که حادثه‌ای شبیه آن‌چه در احادیث ذکر شده، روی دهد؛ آن را نشانه ظهور می‌دانند. در دوره‌های مختلف، از روایات ظهور بهره‌برداری و ظهور مهدی قریب الوقوع تصور شده است؛ این‌گونه که برخی حوادث را بر پاره‌ای روایات علائم ظهور تطبیق می‌دادند.

متقی هندی، در کتاب «البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان»، در صدد تبیین شخصیت شناسی مهدی و بیان علائم ظهور است؛ زیرا او علت گرایش به برخی از انحرافات را عدم اطلاع آنان به قواعد علمی و عدم احاطه به احادیث نبوی دانسته است (متقی هندی، ۱۰۳

۱۳۹۹: ص ۶۷.

ابن حجر هیتمی (۹۷۴م)، از دیگر اندیشمندان اهل سنت است که به بیان علائم ظهور پرداخته است. آن طور که از مقدمه کتاب وی به دست می‌آید، هدف مولف، مقابله با انحرافات و مهدیون زمانه است (هیتمی، ۱۴۲۸: ص ۲۸). وی در باب اول با استناد به احادیث پیامبر خدا^{صلوات الله عليه و سلم} به سی و سه علامت اشاره کرده و در صدد تبیین دقیق علائم ظهور برآمده و در ضمن بحث خود به خصوصیات مهدی پرداخته است (همان، ص ۳۹-۶۳).

در دوران معاصر، با توجه به تحولات منطقه‌ای در میان اهل سنت، موج جدیدی از بحث علائم و نشانه‌های ظهور شکل گرفته است؛ به طوری که به انبوی از کتاب‌ها با محتوای علائم و نشانه‌های ظهور برخورد می‌کنیم. امین محمد جمال الدین، کتاب‌های «القول المبين فی الأشراط الصغری»، «عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدی^{صلوات الله عليه و سلم}»، «رد السهام عن كتاب عمر أمة الإسلام»، «هرمجدون، آخر بیان یا أمة الإسلام»؛ را تالیف نموده است. فاروق الدسوی کتاب‌های «القيامة الصغری علی الأبواب» و «البيان النبوی بانتصار العراقيین علی الروم والترک وتدمیر إسرائیل» را تالیف کرده است.

کتاب «المفاجأة بشراك يا قدس»، نوشته عیسی داود؛ کتاب «حمی سنة ۲۰۰۰»، نوشته عبد العزیز مصطفی کامل؛ کتاب «هل ينتهي العالم سنة ۲۰۰۰»، به نگارش د. سلیمان المدنی؛ کتاب «المسيح المنتظر و نهاية العالم»، از عبد الوهاب عبد السلام طویله؛ کتاب «أسرار الساعة» و کتاب «أشراط الساعة و هجوم الغرب»، نوشته فهد سالم؛ کتاب «المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى»، به نگارش سعید ایوب؛ از دیگر مکتوبات با رویکرد علائم ظهور است.

نکات مشترک در میان کتاب‌های مذکور فوق استفاده از روایت‌های جعلی، غیر معتبر، تحریف در معنای روایت، تطبیق‌های احتمالی و بدون وجه، نزدیکی ظهور دجال می‌باشد که با توجه به گسترده‌گی و نشر آن در جامعه به تبیین استدلالی به علائم ظهور نیاز مبرم و واضح دیده می‌شود.

از همین رو کتاب «الرد الأمین»، نوشته شریف مراد، ردیه‌ای است بر کتاب‌های امین محمد جمال الدین(<http://shamela.ws/browse.php/book-1247/page-4#page-7>). در این کتاب، ابتدا عدم پاییندی مولف در انتخاب روایات صحیح، تطبیق نشانه‌های

ونزدیک بودن ظهور، عدم آزادی فلسطین تا ظهور مهدی، نقل‌های از اهل کتاب بدون استناد صحیح مورد انتقاد قرار گرفته است و سپس مباحث روایی منقول از مولف در ارتباط با نشانه‌های ظهور مورد اشاره و نقد واقع شده است.

کتاب فقه اشرط الساعه، ردیهای دیگر بر ادعاهای نویسنده‌گان کتاب‌های انحرافی در زمینه نشانه‌ها بوده، مطالب آنان را از منظر مبانی رجالی و فهم حدیث اهل سنت، به ویژه سلفی‌ها بررسی کرده است. نویسنده این کتاب، یکی از نویسنده‌گان سلفی معاصر مصری به نام محمد بن احمد بن اسماعیل المقدم است^۱. وی تاکنون کتاب‌هایی با عنوان «المهدی»، «فقه اشرط الساعه» و «خدعة هرمجدون» را در زمینه مباحث مهدوی تالیف کرده است

(<http://www.almukaddem.com/home>)

اگر چه این کتاب، مطالبی را به شیعیان نسبت می‌دهد که نشان از عدم درک صحیح مولف از شیعه می‌باشد؛ به خوبی در قسمت‌های متعددی از کتاب خود، به نقد محمد عیسی داود، فاروق الدسوقي و دیگر نویسنده‌گان معاصر خود می‌پردازد و توانسته است اشتباهات آنان را برای خواننده تبیین کند. همچنین در قسمتی از این کتاب، ضوابطی در چگونگی تحلیل و استناد به روایت‌های «شرط الساعه» بیان کرده است.

کتاب «تحذیر ذوی الفطن»، من عبث الخائضين فی أشرط الساعه والملاحم والفتنه»؛ از دیگر کتاب‌های انتقادی به کتاب‌های پیشین است. نویسنده این کتاب احمد بن ابراهیم ابی العینین مصری است.^۲

این کتاب به نقد تعدادی از مدعیان و نویسنده‌گان می‌پردازد؛ از جمله نقد بر «مطابقة الاختراعات العصرية لما اخبر به السيد البرية»؛ از احمد بن محمد الغماری؛ نقدی بردو رساله از شیخ ابوبکر جزائری؛ نقدی بر «جهیمان العتیبی»، از نقدی بر شکری مصطفی،

۱. وی متولد ۱۳۷۱ قمری در اسکندریه مصر است. وی از استادانی مانند وی عبدالعزیز بن باز، ناصر الدین البانی، محمد بن صالح عثیمین، حامد حسیب، اسماعیل عثمان بهره برده است. او با تاسیس موسسه الدعوه السلفیه به شهرت رسید (<https://www.goodreads.com/author>).

۲. وی متولد ۱۹۵۶ میلادی در کشور مصر می‌باشد. او در سال ۱۹۷۹ میلادی برای درس آموزی به یمن سفر کرده و پس از آن به عربستان رفت. در آن جا از افرادی چون ابن عثیمین، عبدالمحسن العباد، البانی درس فرا گرفت و در حال حاضر در ریاض به تدریس مشغول است (<http://abuleenein.com/pageother-38.html>)

مدعی مهدویت و همچنین نقدهایی بر کتاب‌های «بیوم الغضب»، «سفر الحوالی»، «القيامة الصغری علی الابواب»، نوشته فاروق الدسوقي؛ «نقد المسيح الدجال»، نوشته سعید ایوب، نقد کتاب «اقرب خروج المسيح الدجال»، نوشته هشام کمال عبدالحمید، نقد کتاب‌های محمد عیسی داود و نقد کتاب «هرمجدون»، نوشته امین جمال الدین. این نویسنده ضمن نقد کتاب‌ها به اشتباهات آنان در موضوع تطبیق، جعل و تحریف روایات اشاره دارد. در این زمینه، کتاب‌های دیگری نیز وجود دارد، مانند «تخریج الأحادیث والآثار الواردة في كتاب هرمجدون»، از الشیخ د. موسی البسيط؛ «الحقائق المطموسة في كتاب هرمجدون»، از الشیخ مجدى بن سعد بن أحمد؛ «العلماء يردون على أسطورة هرمجدون هل انتهي عمر أمة الإسلام، از حمدی شفیق؛ «الضعیف والموضع فی أشراط الساعة وأخبار الفتن و الملاحم»، از الشیخ مبارک البراک و «الإفحام لمن زعم انقضاء عمر أمة الإسلام از الشیخ د. عبد الحمید هنداوی.

۳. سبک شناسی اهل سنت در تقابل با مدعیان دروغین

مدعیان دروغین مهدویت، همواره یکی از چالش‌های آموزه مهدویت به شمار می‌آیند؛ به طوری که در اهل سنت با مدعیان مهدی فراوان، مانند محمد بن عبدالله ابن تومرت مغربی، محمد بن یوسف جونپوری^۱، محمد احمد بن عبدالله، معروف به مهدی سودانی و محمد بن عبدالله قحطانی^۲ رو به رو هستیم.

۱. وی از مدعیان مهدویت در هند در قرن دهم است. او در اواخر قرن نهم ادعای مهدویت کرد و در شهرهای مختلف عقیده خود را تبلیغ نمود. در بی آن، مورد تعقیب قرار گرفت و حکم قتل او توسط حاکم صادر گردید؛ اما او به منطقه خراسان حرکت کرد و در آنجا از دنیا رفت (دانش نامه جهان اسلام مدخل جونپوری).

۲. در روز اول محرم سال ۱۴۰۰ هجری، جماعی^{_} که بعداً معلوم شد از جماعت سلفی محتسبه بودند به رهبری شخصی به نام چهیمان بن محمد بن سیف العتبی مسجد الحرام را اشغال کردند. آنان درها را بستند و با استفاده از اسلحه به مدت دو هفته قبله مسلمانان را در اشغال خود داشتند. از ابعاد مهم این حرکت^{_} که آن را منحصر به فرد می‌کند^{_} بیعت این جماعت با شخصی به نام محمد بن عبدالله القحطانی به عنوان مهدی منتظر و منجی است. در طول این مدت، بین این جماعت و نیروهای گارد امنیتی عربستان درگیری سختی درگرفت و پس از کشته و مجرح شدن شماری قابل توجه از هر دو^{...}

این مدعیان، با توجه به روحیه تصوف و زهدگرایی، به جذب مردم موفق گردیدند. آنان با تکیه بر جایگاه مردمی خود توانستند در جامعه جریان ایجاد و با سوء استفاده از بسترهای موجود در جامعه، مانند بی عدالتی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی علیه دولت‌های وقت قیام کنند. برخی مانند ابن تومرت و مهدی سودانی به تشکیل حکومت موفق گردیدند و برخی دیگر مانند محمد بن عبدالله قحطانی در این مسیر شکست خوردن.

توفيق اين مدعیان در جریان سازی‌ها، به دلیل نگاه آنان به مسئله مهدی است. مهدی نزد بیشتر اهل سنت، انسانی عادی، مانند انسان‌های دیگر است. تفاوت او با خلفای دیگر در این است که خداوند به او توان «مهدی بودن» داده و بر تمام زمین چیره می‌شود. این امر در میان افرادی که دارای روحیه زهدگرایی و تصوف هستند، بیشتر است. آنان راحت‌تر از دیگران ادعای مهدویت می‌کنند و به سادگی صفات مهدی را در خود می‌یابند و خیلی زود به این باور می‌رسند که «مهدی» هستند.

در این زمینه، شناخت سبک اهل سنت نسبت به این نوع انحراف قابل توجه است؛ زیرا شیوه مبارزه آنان با این گونه جریانات، از نوع «مقابله» نبوده است و گاهی با نگاه همدلانه از کنار این جریانات عبور کرده‌اند؛ به طوری که در برخی از جریانات مهدوی، مانند جریان ابن تومرت با تشکیل دولت موحدون (۵۸۶-۵۱۵ق) در دوره عبدالالمونن تا پایان دولت افرادی از بزرگان مالکی، چون ابن طفیل (م۵۸۱ق)^۱، ابن رشد (م۵۹۵ق)^۲ و ابن زرقون (م۵۸۷ق)^۳، مناصب وزارت و قضاوت این حکومت را بر عهده داشتند و با آنان همکاری نمودند (عمر موسی، ۱۳۸۱:ص ۱۸۷). از این رو، نوع مبارزه اهل سنت با مدعیان مهدوی قابل بررسی است

...

طرف، سراج‌جام به کمک نیروهای خارجی؛ به ویژه فرانسوی‌ها این غائله خاتمه یافت (آقا محمدی، مرتضی و جهانگیری، یحیی، ۱۳۹۴: ص ۱۶۲).

۱. ابن طفیل، ابوبکر محمد بن عبدالملک بن محمد بن محمد قبسی، طبیب، فیلسوف، شاعر، و فقیه اندلسی است که در دولت موحدون به منصب وزارت رسید.

۲. وی فیلسوف نامدار عربی اندلسی است. کتاب «فصل المقال فی مابین الحکمة والشريعة من الاتصال» و «تهافت التهافت» از معروف‌ترین آثار وست. وی در دولت موحدون منصب قضاوت به عهده داشت.

۳. وی فقیه و محدث اندلسی است. دو کتاب «فقه حدیث بریره» و کتاب «قطب الشريعة» از اوست. وی منصب قضاوت دولت موحدون را بر عهده داشت.

که در ادامه به مواردی از این سبک اشاره می‌شود:

۳-۱. معرفی ماهیت انحرافی مدعیان

از جمله عواملی که باعث جذب مردم به جریان‌های انحرافی می‌شود، عدم شناخت کافی ماهیت این جریان‌ها است. از این‌رو، شناساندن آنان به مردم، یکی از رسالت‌های دین مداران است. معرفی ماهیت آنان در قالب‌های گوناگونی شکل می‌گیرد، مانند سخنرانی دراجتمع عمومی؛ مثلاً در مورد منصور اوشیرما که از اهالی چچن بود و خود را مهدی نامید؛^۱ امامان جمعه و جماعات مساجد مهم عثمانی، در خطبه‌های خود خواستار عدم حمایت از او شدند و ادعای مهدویت وی را ادعایی انحرافی دانستند (جعفریان، ۱۳۹۱: ص ۲۲۱)؛ یا شیخ عبدالعزیز بن صالح، امام و خطیب مسجد النبی ﷺ در یکی از خطبه‌های نماز جمعه، ضمن تشریح ابعاد و ریشه‌های جریان جهیمیان العتبی، با تقبیح تجاوز به مسجد الحرام، آنان را گناهکار و متتجاوز معرفی و عنوان و کرد که اعضای این گروه و مهدی ادعایی شان در یک وادی قرار دارند و مهدی موعودی که ذکر وی در احادیث آمده است، در وادی دیگر (خسروشاهی، ۱۴۱۳: ص ۱۶۱).

گاه معرفی ماهیت این جریان در قالب سخنرانی عمومی صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق صدور بیانیه و یا فتوا است. احمد بن حجر از فقهای شافعی، احمد ابو السرور بن صبا از فقهای حنفی، محمد بن محمد الخطابی از فقهای مالکی، علی بن یحیی بن محمد از فقهای حنبلی، ادعاهای این گروه (جونپوری) را مخالف روایات دانستند و علیه آنان فتوا صادر و این‌گونه استدلال کردند که هنگام ظهور مهدی، نشانه‌هایی مانند نزول حضرت عیسی، خروج دجال و قتل او، خروج سفیانی، خسوف در ماه رمضان، خسف در بیداء، ملکیت ارض و گسترش عدالت باید محقق شود که در این جریان انحرافی هنوز محقق نشده است (متقی هندی، ۱۳۹۹: ص ۱۸۰-۱۸۳).

نیز در جریان غلام احمد قادیانی، در ماه ربیع الأول سال ۱۳۹۴ هجری، مصادف با آوریل

۱. وی در سال ۱۷۸۵ میلادی در برابر روسیه حرکاتی انجام داد. وی در سال ۱۷۹۱ دستگیر شد و در ۱۷۹۴ در زندان درگذشت. محمد بن عبدالوهاب مکناسی در رحله المکناسی که گزارش سفر او به حج است، از ادعای مهدویت او خبر داده است (المکناسی، ۲۰۰۳: ص ۱۰۵-۱۲۳).

سال ۱۹۷۴ م کنگره‌ای توسط «رابطه العالم الإسلامي» در مکه مکرمه برگزار شد و در آن از اقصا نقاط جهان نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌ها حضور یافتند و آن کنگره نیز کفر و خروج جماعت قادیانیه از دایره اسلام را اعلام کرد (سقاف: ۱۴۳۳: ج ۱۰، ص ۱۴۳).

۲-۳. برگزاری مناظره

برای کشف حقایق و شناخت واقعیت‌ها، مناظره، بحث و بررسی رو در رو، یکی از شیوه‌های قابل توجه برای رسیدن به هدف است. این شویه حتی اگر بر اثر تعصب و لجاجت، مورد قبول واقع نشود، دست کم اتمام حجت را به دنبال خواهد داشت.

در میان اهل سنت، متقی هندی از این ویژگی برخوردار بود. در دوران طرفداران جونپوری می‌زیسته و با گروهی از طرفداران این مدعی، مراوداتی داشته است (متقی هندی، ۱۳۹۹: ص ۶۷). وی بر اساس همین مراودات و گفت و گوها، تالیفات خود را با رویکرد مهدوی سامان بخشید.

شیخ ابوالوفاء ثناء الله، امیر جمعیت اهل حدیث در جامعه هند بود. وی با میرزا غلام قادیانی به مناظره پرداخت و انحراف آیین او را آشکار ساخت. وقتی که غلام احمد باز به راه راست بازنشست، از شیخ درخواست تحدى و مباھله کرد. ابوالوفا با وی به مباھله پرداخت؛ با این تحدى که آن کس که دروغ بگوید، بمیرد، در حالی که فرد راستگو زنده باشد. جالب توجه آن که چند روزی نگذشت که میرزا غلام احمد قادیانی در سال ۱۹۰۸ م از دنیا رفت (عواجمی، ۱۴۲۲: ص ۸۳۶). همچنین مناظره دیگری توسط مفتی محمود با سران دیگر قادیانی به نام میرزا ناصر احمد شکل گرفت. این مناظره نزدیک سی ساعت طول کشید. پارلمان مرکزی پاکستان به کفر و غیر مسلمان بودن این اقلیت حکم کرد (سقاف، ۱۴۳۳: ج ۱۰، ص ۱۳۷).

۳-۳. نهی از تعامل و هم زیستی با جریانات انحرافی

«نهی از تعامل با جریانات انحرافی» به عنوان یکی از سبک‌های مقابله با آنان اتخاذ شده است که این رویکرد می‌تواند، ماهیت انحرافی آنان را آشکار سازد. در نمونه اهل سنت می‌توان فرقه «قادیانیه» را مثال زد. تعدادی از عالمان پاکستان، متشکل از فخر عالم، شودری محمد صدیق، ملک غلام علی و علی عبدالقدوس، با همراهی از عالمان دیگر

پاکستان، در احکامی هر نوع فعالیت آنان را در اجتماع ممنوع اعلام کردند و این که آنان مسلمان نیستند و اگر خود را مسلمان محسوب کنند، جرم به حساب می‌آید. همچنین حق دعوت مردم به عبادتگاه خاص، به عنوان مسجد ندارند (عواجی، ۱۴۲۲: ص ۸۲۶-۸۲۷).

عظیم آبادی در تقابل با این جریان، بعد از بیان اجمالی از ادعاهای آنان می‌گوید: بر هر مسلمانی واجب است گمراحتی و ظلالت این مرد را (غلام احمد قادیانی) برای مردم بیان کند و همچنین همنشینی با آنان حرام است (عظیم آبادی، ج ۱۱، ص ۳۱۳).

نکاح زن مسلمان با آنان باطل است و اگر مرد مسلمان با زن مسلمان ازدواج کند و سپس مرد جزء پیروان قادیانی قرار گیرد، زن از نکاح مرد خارج می‌شود و فرزندان او به مادر متعلق و مهریه کامل به آن پرداخت می‌گردد (سقاف، ۱۴۳۳: ج ۱۰، ص ۱۳۷). از جنبه‌های اقتصادی نیز معامله با آنان حرام اعلام گردید (همان: ج ۱۰، ص ۱۴۲) و مردگان آنان در قبرستان مسلمانان دفن نشود (همان، ص ۱۴۳).

۳-۴. برخورد قاطع

«قاطعیت معقول»، پس از بررسی جوانب مختلف در مسئله انحرافات مهدوی، نقش مهمی در حل و فصل امور خواهد داشت. اگر سستی و احتیاط بیش از حد در تقابل با انحرافات و مدعیان دروغین مهدویت وجود داشته باشد، اهداف ارزشی در زمان مناسب خود انجام نمی‌گیرد و صدمات جبران‌ناپذیری به وقوع می‌پیوندند.

البته قاطعیت به معنای دقت نکردن در اتخاذ تصمیم، بررسی نکردن جوانب مختلف مسئله، تصمیم‌گیری عجولانه، استبداد، برخورد خشن و عدم انعطاف در تصمیم نیست؛ بلکه قاطعیت به این معناست که وقتی اطلاعات لازم و دیدگاه‌های مختلف در مورد مسئله‌ای جمع‌آوری شد و بهترین راه حل مشخص و زمینه اجرای عمل فراهم گردید، باید با جدیت و ثبات لازم، تصمیم مناسب اتخاذ شود و با جدیت به مرحله اجرا درآید.

در جریان اشغال مسجد الحرام توسط جهیمیان العتبی، سی تن از علمای بلند پایه سعودی از جمله بن باز و مسئول تولیت مسجدالحرام، ابن راشد به دولت اجازه داد به مسجد الحرام حمله کند و با استفاده از سلاح مسجد را از مهاجمان پس بگیرد. در متن فتوا آمده بود: ابتدا از این گروه درخواست شود که سلاح بر زمین بگذارند و تسليم شوند. اگر

پذیرفتند، باید در دادگاه طبق قوانین شریعت اسلامی در مورد آن‌ها حکم شود؛ اما اگر مقاومت کردند باید اقدامات مقتضی در دستگیری آنان اتخاذ شود؛ حتی اگر اتخاذ این اقدامات به درگیری و مرگ کسانی بینجامد که تسلیم نشده‌اند (آقا محمدی، ۱۳۹۵: ص ۱۲۴).

براساس این فتوا آنان به این گروه حمله ور شدند، تعدادی دستگیر گردیدند و تعدادی هم به قتل رسیدند.

این گروه با انگیزه‌های مختلف در مسجد الحرام دست به سلاح برداشت؛ اما به نظر می‌رسد رویکرد و هایات در این نوع مقابله بیشتر جنبه سیاسی و بین‌المللی داشت تا دینی. نوع مقابله و هایات با آنان و ورود مشرکان، از جمله فرانسوی‌ها باعث حرمت شکنی خانه خدا گردید که از اذهان مخفی نخواهد ماند.

نتیجه گیری

«مهدویت» از جمله باورهای اهل سنت به حساب می‌آید. این باور، آنان را به این رویکرد وا داشت تا در مواجهه با انحرافات این آموزه، به دفاع از آن بپردازند. دفاع از اصالت مهدویت، با بیان صحت و ارزش گذاری روایات تضعیف شده از جانب منکران و روشن فکران و همچنین تعریف ویژه و شاخص از مهدی آخر الزمان، همراه تبیین نسب و نام پدر حضرت؛ یکی از شاخص‌ترین عملکرد علمای حدیثی اهل سنت در این عرصه به شمار می‌آید.

اما در برابر تقابل با جریانات انحرافی مهدوی در میان اهل سنت، نوع مقابله با این گروه‌های منحرف یکسان نبوده است. در برخی موارد، مانند جریان ابن تومرت، نگاه همدلانه اتخاذ شده است. البته عدم درک از مهدی واقعی و تبدل مصدقی آن و همچنین تاثیرات اجتماعی و سیاسی دوران در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است. افزودنی است موارد تقابل ذکر شده همیشه به انگیزه دینی نبوده است؛ به طوری که در جریان جهیمیان العتبی، دو گروه سلفی در رویارویی یکدیگر به حرمت شکنی خانه خدا دست زدند.

در نگاه کلی، قابل ذکر است که سبک علماء در رویارویی با انحرافات آموزه مهدویت با رویکرد «پیشینی» بوده است. اما آنچه انتظار می‌رود که مورد توجه ویژه قرار گیرد نوع مدیریت دانشمندان با این دست از انحرافات با رویکرد «پیشینی» است که با تعیین اهداف،

خط مشی‌ها و راهبردهای مشخص، زمینه اثر گذاری انحرافات را به حداقل رساند. این نوع مدیریت در عرصه مهدویت نوع تفکر دور نگر و جامع برای مسلمانان ایجاد می‌کند و آموزه مهدویت را فهم پذیر می‌کند. در این مدیریت، دانشمندان با انتخاب اهداف صحیح و بازنمایی آموزه مهدویت زمینه را برای پیدایش انحرافات از بین خواهند برد.

منابع

قرآن کریم

١٠. الصحىحة، بيروت، دار ابن الحزم.

١١. المسند للإمام أحمد بن حنبل، محقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.

١٢. سلسلة الأحاديث الضعيفة، دار الفكر.

١٣. موسوعة الالباني في العقيدة، صنعا، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية و تحقيق التراث والترجمة.

١٤. الموسوعة في أحاديث المهدى الضعيفة و الموضوعة، بيروت، دار ابن الحزم.

١٥. المهدى المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار (١٤٢٠ق ب)، دار ابن الحزم.

١٦. أبو داود سجستانى، سليمان بن أشعث (بي تا)، ستن ابى داود، محقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية.

١٧. ابن حنبل الشيبانى، أحمد بن محمد (١٤١٦ق)، مسنن الإمام أحمد بن حنبل، محقق: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار الحديث.

١٨. أبي شيبة كوفي، عبد الله (١٤٠٩ق)، المصنف في الأحاديث والآثار، محقق: كمال يوسف الحوت، رياض، مكتبة الرشد.

١٩. ابن خلدون، عبد الرحمن (١٣٦٦م)، مقدمة ابن خلدون، ترجمة: محمد پروین گتابادی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی.

٢٠. ابن ماجه قزوینی، ابی عبدالله محمد بن یزید (٢٠٠٤م)، سنن ابن ماجه، لبنان، بیت الافکار الدولییه.

٢١. ابن صباغ علی بن محمد (١٤٠٩ق)، الفصول المهمة في معرفة احوال الائمه، بیروت، دار الأضواء.

٢٢. ابن حجر الهیتمی، أحمد بن محمد (١٩٩٧م)، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزنقة، بیروت، مؤسسة الرسالة.

٢٣. القول المختصر في علامات المهدى المنتظر (١٤٢٨ق)، دمشق، دار التقوی.

٢٤. آل محمود، عبدالله بن زید (١٤٢٣ق)، مجموعه رسائل الشیخ عبدالله بن زید آل محمود، ریاض، مکتبه العیکان.

٢٥. آل محمدی، پژوهش‌های مهدوی، شماره ۱۴، قم، آینده روشن.

٢٦. مسجد الحرام در سال ١٩٧٩ میلادی، پژوهش‌های مهدوی، شماره ۱، قم، آینده روشن.

٢٧. آقا محمدی، مرتضی و جهانگیری، یحیی (پاییز ١٣٩٤). قیام مهدی دروغین و اشغال مکتبه العیکان.

١٦. الترمذی، أبو عیسی (۱۹۹۸م). سنن الترمذی، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت، دار الغرب الإسلامی.
١٧. جعفریان، رسول (۱۳۹۱). مهدیان دروغین، تهران، نشر علم.
١٨. حجامی، حسین، (۱۳۹۵). جریان‌های انحرافی مهدویت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
١٩. حسینی جلالی، سیدمحمدجواد (۱۴۱۷ق). الاحدیث المهدی فی مسنـد احمد بن حبـل، قم، مؤسـسة التـشـرـالـاسـلامـیـ.
٢٠. حنبلی دمشقی، محمدبن ابی بکر (ابن الـقـیـمـالـجـوزـیـ) (۱۳۹۱). المـنـارـالـمنـیـفـفـیـالـصـحـیـحـوـالـضـعـیـفـ، تـحـقـیـقـوـتـعـلـیـقـعـبـدـالـفـتـاحـابـوـغـدـهـ، حـلبـ، مـکـتبـالـمـطـبـوعـاتـالـاسـلامـیـهـ.
٢١. خسروشاهی، هادی (۱۳۸۸). مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، قم، بوستان کتاب.
٢٢. رشید رضا، محمد (بی‌تا). تفسیر المـنـارـ، بـیـرـوـتـ، اـنـشـارـاتـ دـارـالـعـرـفـةـ.
٢٣. رضائیان، علی (۱۳۸۵). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمـتـ.
٢٤. الزركلی، خیر الدین (۱۹۸۹م). الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، بـیـرـوـتـ، دـارـالـعـلـمـ لـلـمـلـاـيـنـ، طـ الثـامـنـةـ.
٢٥. ابن جوزی، یوسف بن حسام الدین قذاوغلی (۱۴۰۱ق). تذکره الخواص، بـیـرـوـتـ، مـوـسـسـهـ اـهـلـالـبـیـتـ.
٢٦. الحـمـشـ، مـحـمـودـ عـدـابـ (۱۴۲۱ق). المـهـدـیـ الـمـتـظـرـ فـیـ روـایـاتـ اـهـلـالـسـنـنـ وـ الشـیـعـةـ الـاـمـامـیـهـ، دراسـةـ حدـیـثـیـةـ نـقـدـیـةـ، اـرـدـنـ - عـمـانـ، دـارـالـفـتـحـ لـلـنـشـرـ وـ التـوـزـیـعـ.
٢٧. ذهبی، محمدبن احمد (۱۴۱۳ق). سیر أعلام النـبـلـاءـ، تـحـقـیـقـ: شـعـیـبـ الـأـرنـوـطـ وـ هـمـکـارـانـ، بـیـرـوـتـ، مؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ، بـیـرـوـتـ.
٢٨. السـقـافـ، غـلـوـیـ بنـ عبدـ القـادـرـ (۱۴۳۳ق). مـوـسـوـعـةـ الفـرـقـ الـمـتـسـبـةـ لـلـإـسـلـامـ، بـیـجاـ، بـیـناـ.
٢٩. سیوطی، عبدالرحمن (۱۳۸۵). العـرـفـ الـوـرـدـیـ فـیـ أـخـبـارـ المـهـدـیـ عـلـیـهـالـسـلـمـ، تـحـقـیـقـ: المـجـمـعـ الـعـالـمـیـ للـتـقـرـیـبـ بـینـ المـذاـهـبـ الـإـسـلـامـیـهـ، الـمـاعـونـیـةـ الـنـقـافـیـةـ، تـهـرـانـ، مـرـكـزـ التـحـقـیـقـاتـ وـ الـدـرـاسـاتـ الـعـلـمـیـهـ.
٣٠. طبرانی، سلیمان بن احمد (۱۴۰۶ق). معجم الـکـبـیـرـ، تـحـقـیـقـ: حـمـدـیـ عـبـدـالـحـمـیدـ السـلـفـیـ، عـرـاقـ، اـنـشـارـاتـ وزـارـتـ اوـقـافـ عـرـاقـ.
٣١. العـبـادـ، عـبـدـالـمـحـسـنـ بنـ حـمـدـ (۱۳۸۶). عـقـیدـةـ اـهـلـالـسـنـنـ وـ الـاـثـرـ فـیـ المـهـدـیـ الـمـتـظـرـ، تـرـجـمـهـ: سـیدـ هـادـیـ خـسـرـوـ شـاهـیـ، قـمـ، بوـسـتـانـ کـتـابـ.
٣٢. عـزـ الدـینـ، عـلـیـ بنـ اـبـیـ الـکـرـمـ (۱۳۸۵ق). الـکـاملـ فـیـ الـتـارـیـخـ، بـیـرـوـتـ، اـبـنـ اـثـیـرـ، دـارـ صـادـرـ.
٣٣. عـظـیـمـ آـبـادـیـ، مـحـمـدـ اـشـرـفـ (۱۴۱۵ق). عـوـنـ الـمـعـبـودـ، بـیـرـوـتـ، دـارـ الـکـتـبـ الـعـلـمـیـهـ.
٣٤. عـلـیـ فـارـسـیـ بنـ بـلـیـانـ (۱۴۱۸ق). صـحـیـحـ اـبـنـ حـبـانـ بـتـرـتـیـبـ اـبـنـ بـلـیـانـ، تـحـقـیـقـ: شـعـیـبـ الـأـرـنوـطـ، بـیـرـوـتـ، اـنـشـارـاتـ مؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ.

٣٥. عمر موسى، عز الدين (١٣٨١). دولت موحدون در غرب جهان اسلام، ترجمه: صادق خورشا، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

٣٦. غزالى، محمد (١٣٨٨ق). الاقتصاد فى الاعتقاد، تحقيق دكتور عادل العواد، بيروت، انتشارات دارالامامة.

٣٧. فريد حجاب، محمد (١٤٠٤ق). المهدى المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسى، الجزائر، نشر موسى الوطنية للكتاب.

٣٨. فقيه ايماني، مهدى (١٤١٨ق). اصالت مهدويت در اسلام از ديدگاه اهل تسنن، قم، مولف.

٣٩. _____ (١٤٠٢ق). الامام مهدى عند اهل السنة، اصفهان، مكتبة الامام اميرالمؤمنين ع.

٤٠. فراملكى، احمد فرامرز (١٣٧٨). هندسه معرفتی کلام جدید، تهران، دانش و اندیشه معاصر.

٤١. قرطبي، محمد بن احمد (بى تا). التذكرة فی أحوال الموتى، قاهره، تصحیح و نشر احمد مرسي.

٤٢. متقي هندي، علاء الدين على بن حسام الدين (١٣٩٩). البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، تصحیح على اکبر غفاری، قم، مطبعه خیام.

٤٣. محظوظ الدين الطبرى، احمد بن عبدالله (١٣٥٦ق). ذخائر العقبى فی مناقب ذوى القربى، قاهره، مكتبة القدسى.

٤٤. المكتناسى، محمد بن عبد الوهاب (٢٠٠٣م). رحلة المكتناسى (سفرنامه ١٧١٥)، تحقيق بوکبوط، محمد، امارات، دارالسويدى للنشر والتوزيع.

٤٥. المناوى القاهري، زين الدين محمد (١٣٥٦). فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر، المكتبة التجارية الكبرى.

٤٦. المنذري، الحافظ عبد العظيم (١٤٣١ق). مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد صبحي (أبو مصعب)، رياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

٤٧. انتربى:

<https://www.goodreads.com/author>.

<http://shamela.ws/browse.php/book-1247/page-4#page-7>

<http://www.almukaddem.com/home>.

<http://abuleenein.com/pageother-38.html>

