

بازخوانی و نقد دیدگاه ابن عاشور در مسأله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت

مریم عمامی^۱

محسن خوشفر^۲

ابراهیم رضایی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۲/۱۱

چکیده

اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام از باورهای قطعی و مشهور اهل سنت است و از جایگاه ویژه‌ای در میان آن‌ها برخوردار است. با این وجود، برخی از علمای اهل سنت، به ویژه در سده‌های اخیر در صدد تردید یا انکار این آموزه برآمده‌اند. یکی از این افراد محمد طاهر معروف به ابن عاشور (م ۱۳۹۳ق) از مفسران بنام اهل سنت در قرن چهارده است. این پژوهش با روش توصیفی – انتقادی در صدد آن است که دیدگاه ابن عاشور را در مسأله مهدویت تبیین نماید و با تکیه بر منابع اهل سنت به بررسی و نقد آن پردازد. از تحلیل دیدگاه ابن عاشور در سه محور کلامی، تاریخی و روایی به دست آمد که از نظر اوی مهدویت تنها یک مسأله علمی است و ارتباطی با حوزه اعتقاد و اخلاق و عمل ندارد و پایگاه تئوری این بحث نیز شیعه است و روایات وارد شده در این زمینه هم همگی ضعیف و مردود هستند؛ اما بررسی‌ها در منابع اهل سنت حاکی از این است که ایمان به مهدویت امری لازم محسوب شده است. شیعی دانستن این مسأله هم اتهامی بدون دلیل و مقلدانه است. در بررسی روایات نیز قواعد تخصصی اعتبارسنجی آن‌ها از سوی ابن عاشور لحاظ نشده است.

کلیدواژه‌ها: ابن عاشور، مهدی علیه السلام، انکار مهدویت، احادیث مهدویت، منابع اهل سنت.

۱. طلبه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی مؤسسه آموزش عالی فاطمه الزهراء علیه السلام خوارسگان، اصفهان (نویسنده مسئول) (emadimaryam894@gmail.com).

۲. استادیار گروه علوم حدیث، جامعه المصطفی العالمیة، قم (mohsenkhoshfar@yahoo.com).

۳. عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیة، اصفهان (erezaei@ymail.com).

۱. مقدمه

اصل مهدویت یکی از آموزه‌های مشهور اسلامی است که در طول قرون متتمادی مورد قبول و اتفاق مذاهب مختلف اسلامی بوده است. با این حال، تعداد اندکی از عالمان اهل سنت به تردید و یا انکار این موضوع پرداخته‌اند. این مسأله در دو قرن اخیر از سوی برخی نویسنده‌گانی که عمدتاً گرایش‌های روش فکر مآبانه داشتند، به صورت جدی مطرح شده است. یکی از افرادی که در همین بستر به انکار این موضوع پرداخته، ابن عاشور از فقهاء و مفسران بزرگ اهل سنت در قرن چهاردهم است. وی شیخ اعظم دانشگاه زیتونیه تونس، دارای منصب قضاوت، رئیس مفتیان مالکی و از داعیان اصلاح اجتماعی- دینی در کشور تونس است.^۱ ابن عاشور دارای تألیفات متعدد و متنوع در زمینه‌های قرآن، حدیث، فقه، اصول، تاریخ، ادب، اجتماع، رجال و فلسفه است که تفسیر معروف التحریر و التسویر، مقاصد الشریعه الاسلامیة، اصول نظام الاجتماعی فی الاسلام و الیس الصیح بقرب، از مهم‌ترین آن‌ها است.^۲

این مقاله در صدد آن است که دیدگاه ابن عاشور در مسأله مهدویت را بیان نماید و با توجه به منابع اهل سنت به بررسی و نقد آن پردازد. درباره دیدگاه وی، در این باره، نه کتاب مستقلی نگاشته شده و نه در ضمن کتاب‌های مربوط به منکران مهدویت، دیدگاه او مستقل‌اً بررسی شده است. البته به دلیل اشتراک برخی از ادلة او با سایر منکرین مهدویت، پاسخ برخی از آن‌ها در این کتاب‌ها وجود دارد؛ به عنوان نمونه کتاب «المهدى المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» از عبدالعالیم پستوی که در آن نام هفده نفر از منکران مهدویت ذکر شده و برخی از اقوال و ادله‌شان مورد بررسی قرار گرفته است.

عبدالمحسن العباد در کتاب «الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدى» و محمود بن عبدالله تویجری در کتاب «الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدى المنتظر» نیز به برخی از شباهات منکران مهدویت پاسخ داده‌اند.

قسمت پایانی کتاب «بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت» از مهدوی اکبرنژاد به نقد برخی اشکالات مطرح شده از سوی افرادی همچون ابن خلدون و رشید رضا پرداخته است.

۱. تراجم المؤلفين التونسيين، ج ۳، ص ۳۰۵-۳۰۴.

۲. الاعلام، ج ۶، ص ۱۷۶.

بعخشی از جلد اول کتاب «الدفاع عن الكافی» از ثامرهاشم حبیب العمیدی نیز به برخی از این اشکالات پاسخ داده است.

فصل هشتم کتاب «امام مهدی، آخرين احیاگر و مجدد از دیدگاه ادیان و مذاهب اسلامی» از خلیل افرا نیز به بیان و نقد برخی از شباهات منکران احادیث مهدی همچون ابن خلدون و اخترکاشمیری پرداخته است.

مقالات مختلفی هم در نقد منکران مهدویت نگاشته شده است؛ مانند «تحلیلی انتقادی بر دیدگاه‌های رشید رضا و احمد امین در باب احادیث مهدویت» از مهدی سلطانی رنانی، «دیدگاه رشید رضا در تعارض روایات مهدویت» از رحیم کارگرو محمد براری، «نقد دیدگاه ابن خلدون درباره احادیث مهدویت» از مهدی اکبرنژاد و «تفسران اهل سنت، اثبات یا انکار مهدویت» از عبدالحسین خسروپناه و مصطفی رمزیار.

تنها در یک مقاله از آقای روح الله شاکری زواردهی و میثم دوست محمدی با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه طاهر بن عاشور در مسأله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت» به صورت مستقل به دیدگاه ابن عاشور در این موضوع پرداخته شده است. عمدۀ مبحث مقاله مذکور، نقد برخی مدعیات یا مبانی ابن عاشور، همچون قاعده تقدم جرح بر تعدیل در تضعیف روایات مهدویت است و از میان روایات هشتگانه‌ای که مورد استناد ابن عاشور قرار گرفته، تنها در روایت آن، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این نوشتار، آرای ابن عاشور در بحث مهدویت به صورت کامل تری مطرح و در ذیل سه عنوان دسته‌بندی و مورد نقد قرار گرفته است و هر هشت روایت مطرح شده از سوی ابن عاشور با توجه به منابع اهل سنت بررسی و نقد شده است.

۲. بررسی دیدگاه ابن عاشور در مسأله مهدویت

ابن عاشور در تفسیر خود به صورت گذرا و بدون بیان هیچ استدلالی، به ساختگی بودن مسأله مهدویت و احادیث اشاره می‌کند؛^۱ اما بنا به درخواست صاحب مجله هدی الاسلام، در نوشتاری اختصاصی با عنوان «المهدی المنتظر» به صورت مبسوط به انکار این موضوع می‌پردازد. این نوشتار در ضمن مجموعه مقالات و نامه‌های وی در کتاب «جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور» به چاپ رسیده است. دیدگاه ابن عاشور در این باره را می‌توان در سه محور بررسی کرد:

۱. التحریر و التنویر، ج ۱، ص ۶۱۰.

۱-۲. محور کلامی

مهم‌ترین اشکالی که ابن عاشور در این محور بیان می‌کند، عبارت است از: «تنزل جایگاه مسأله مهدویت به یک مسأله علمی صرف و عدم وجود دلیل بر اثبات آن».^۱ ابن عاشور واجبات دین را در سه دسته اعتقادات، اعمال و آداب (اخلاق) قرار می‌دهد و معتقد است که مسأله تصدیق به ظهور مهدی تحت هیچ کدام از این امور سه‌گانه قرار نمی‌گیرد، بلکه این موضوع تنها یک مسأله علمی در حوزهٔ معارف اسلامی است و شرعاً تعمق در آن تنها توسعه شناخت و معرفت است؛ آن هم برای کسانی که فارغ‌البال هستند. البته این موضوع به دلیل وجود برخی اخبار و کثرت گفتگوها و نظرات در مورد آن، برای روشن شدن حق، شایستهٔ بحث علمی است. از نظر وی، اثبات امری به عنوان یک عقیده دینی نیازمند به برهان عقلی یا خبر شرعی قطعی است و هیچ کدام از این‌ها در مسأله مهدویت وجود ندارد. بنا بر ادعای وی، به دلیل تعذر وجود تعداد کسانی که تبادل آن‌ها بر کذب در همه طبقات راویان محال باشد، امر متواتری در روایات وجود ندارد.^۲

نقد و بررسی

۱-۱-۲. مسلم بودن ایمان به مسأله مهدی ﷺ در عقاید اهل سنت

هر چند مسأله امامت (و ملحقات آن مانند خروج مهدی ﷺ) از نگاه اهل سنت یک مبحث فرعی است و از اصول دین محسوب نمی‌شود،^۳ اما علمایی که در عقاید اهل سنت کتاب نوشته‌اند، نص برخروج مهدی ﷺ دارند و این امر را نه صرف یک امر علمی محض، بلکه از امور اعتقادی برشمرده‌اند. بر بهاری ایمان به نزول عیسیٰ ﷺ و نماز خواندن ایشان پشت سر قائم آل محمد ﷺ را از مواردی برمی‌شمرد که ایمان به آن لازم است.^۴

سفرارینی در مورد عقاید سلف، به وجود نصوص روایی در مورد مهدی ﷺ و خروج او اشاره کرده و با اشاره به تواتر معنوی این روایات، حصول علم قطعی و وجوب ایمان به این امر را همان گونه که نزد اهل علم ثابت و در عقاید اهل سنت مدون است، لازم می‌داند.^۵

در کتب عقاید اشاعره نیز به خروج مهدی ﷺ در آخر الزمان اشاره شده است.^۶ تفتیزانی هنگام بحث از ملحقات باب امامت -که از جمله آن‌ها خروج امام مهدی ﷺ است- به وجود احادیث

۱. جمہرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۰۳-۱۰۶ و ۱۲۷.

۲. الارشاد الى قواطع الادلة في اول الاعتقاد، ص ۱۶۳.

۳. شرح السنة، ص ۵۱.

۴. لوائح انوار البهية، ج ۲، ص ۷۶ و ۸۴.

۵. مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصایب، ج ۸، ص ۳۴۳۹؛ فیض القدیر فی شرح جامع الصغیر، ج ۵، ص ۳۳۱.

صحيح در این باره اذعان کرده و مهدی ﷺ را امامی عادل از فرزندان فاطمهؑ برمی‌شمرد.^۱
محسن العباد نیز مذهب اهل سنت را تصدیق اخبار صحیح پیامبر ﷺ به طور مطلق
می‌داند و تصدیق روایات مهدی ﷺ را نیز داخل همین امر و شامل ایمان به غیبی می‌داند که
خداآنده در قرآن^۲ مؤمنین را به خاطرش مرح کرده است.^۳

اعتقاد به ظهور مهدی ﷺ از نگاه عالمان اهل سنت تا آن جا مورد قبول بوده که حتی
برخی با تمسک به روایاتی همچون «من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل علی محمد ﷺ»
و «من کذب بالمهدی فقد کفر» منکر مهدی ﷺ را کافر شمرده‌اند.^۴ متقدی هندی فتوای
جمعی از علمای اهل سنت درباره کفر منکر مهدی ﷺ را در کتابش نقل کرده است.^۵

۲-۱. اصل وجود تواتر در اخبار و شمول آن در احادیث مهدویت

براساس صحیح ترین تعریف در مورد خبر متواتر - که جمهور به آن قطع دارند یعنی «أنه
خبر جمع عن محسوس يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه عن مثالمهم من
الابتداء الى الانتهاء»^۶ - ملاک تواتر، حصول علم قطعی است و تعیین عدد در تعداد روایان
برای حصول تواتر - که از سوی برخی مطرح شده - کاملاً بی معناست.^۷

براین اساس، تعدد وجود تعداد کسانی که تبانی آن‌ها بر کذب در همه طبقات روایان
محال باشد، لازم نمی‌آید و می‌توان اصل وجود تواتر در اخبار را پذیرفت؛ چنان‌که عده زیادی
از بزرگان اهل سنت، همچون جوینی که خود از اشاعره و محل رجوع ابن عاشور در مسائل
اعتقادی است^۸ و یا تفتازانی این مطلب را پذیرفته‌اند.^۹

در خصوص روایات مربوط به حضرت مهدی ﷺ گروهی خود، قایل به تواتر این روایات اند؛
همچون محمد بن الحسین الابری، گنجی شافعی، سفارینی، صبان و قنوجی.^{۱۰} گروهی نیز

۱. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۳۱۲.

۲. سوره بقره، آیه ۵.

۳. «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدى المنتظر»، ص ۱۶۰.

۴. لسان الميزان، ج ۵، ص ۱۳۰؛ عقد الدرر في الاخبار المنتظر وهو المهدى ﷺ، ص ۱۵۷.

۵. البرهان في علامات مهدى آخر الزمان، ص ۱۷۷-۱۸۳.

۶. ابراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون، ص ۴۳۸.

۷. قطف الأهرار المتناثرة في الاخبار المتواترة، ج ۱، ص ۱۰-۸؛ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ج ۱، ص ۳۸.

۸. جمهرة مقالات ورسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۰۷.

۹. الرشاد الى قواطع الادلة في اول الاعتقاد، ص ۱۶۵-۱۶۶؛ وشرح المقاصد، ج ۵، ص ۳۱۲.

۱۰. مناقب الامام الشافعی، ج ۱، ص ۹۵؛ البیان في اخبار صاحب الزمان، ج ۱، ص ۱۴۰؛ لوثان الأنوار البهیة، ج ۲، ص ۸۰؛ اسعاف

الراغبين في سیرة المصطفی وفضائل اهل بیته الطاهرين، ص ۱۴۰؛ الإذاعة لمکان و ما يكون بين يدي الساعة، ص ۱۲۶.

قرطبی، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، سخاوه، هیتمی و کتانی.^۱ بنابراین، متواتر بودن احادیث مهدویت، نگرشی غالب و فراگیر در میان علمای اهل سنت است^۲ و جایگاهی که ابن عاشور برای مسأله مهدی عالیاً معرفی کرده است پذیرفتنی نیست.

۲-۲. محور تاریخی

عمده‌ترین اشکال مطرح شده در این محور عبارت است از: «شیعه پایگاه تئوری مهدویت». ابن عاشور در تحلیل مصدر پیدایش اعتقاد به مهدی در صدر اسلام، قصه مهدی را برخاسته از قصه امام منتظر در نزد شیعه می‌داند که توسط شیعیان و پس از صلح حسن بن علی و شهادت حسین بن علی^۳ و تسلط کامل بنی امية بر حکومت جعل شد. وی مدعی است پس از اسقرار حکومت بنی امية در میان اعراب منطقه، شیعیان از رسیدن به حکومت نامید و در سرزمین‌های اسلامی پراکنده شدند و برای پیروزی دعوتشان از راه سوءاستفاده از اعتقادات دینی مردم و همچنین ایجاد یک گروه قبیله‌ای عجمی تلاش کردند.^۴

به عقیده وی شیعیان می‌دانستند که جریان‌های سیاسی و مدعیان یک تفکر برای ترویج دعوتشان میان عموم مردم از راه اعتقادات دینی وارد می‌شوند؛ چرا که می‌دانستند اکثر مردم از ادراک دلایل عقلی و سنجیدن عواقب امور ناتواناند و برای همین، هر آن‌چه را منسوب به دین است، بی‌درنگ و بدون دلیل معتبر می‌پذیرند. براین اساس، شیعیان برای تقویت جریان سیاسی خود به جعل روایات مهدوی روی آوردند و آنان آغازگر جعل این روایات هستند.

وی مدعی است که بیشتر این روایات در پی یأس از رستگاری امرامت به دست خلفای بنی امية است و در مقابل، تنها راه نجاح امت را در دست والیانی از بنی هاشم و یارانشان معرفی می‌کنند.^۵

گروه‌های دیگری نیز که این راه را برای رسیدن به حکومت و پیش‌برد اهداف خود مناسب

۱. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ج ۱، ص ۷۰؛ المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ص ۱۴۲؛ التهذيب التهذيب، ج ۹، ص ۱۲۶؛ فتح المغيث بشرح الفية الحديث لل العراقي، ج ۳، ص ۴۱؛ الصواعق المحرقة على اهل الرفض والضلال والزنادقة، ص ۱۶۷؛ نظم المتأثر من الحديث المتواتر، ص ۱۴۴.

۲. امام مهدی، آخرین احیاگر و مجدد از دیدگاه ادیان و مذاهب اسلامی، ص ۹۸.

۳. جمہرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاھر بن عاشور، ج ۱، ص ۱۰۸.

۴. همان، ج ۱، ص ۱۰۸ و ۱۲۴.

دیدند، به جعل این احادیث متناسب با منافع خود روی آورده‌اند.^۱ براین اساس، جعل روایات مهدوی منافع سیاسی سه حزب را تأمین نمود: علیون، عباسیون و مطلق بنی‌هاشم که روایات اشاره کننده به پیروزی زیبریان و شکست امویان در خدمت این گروه اخیر جعل شده است.^۲ ابن عاشور در تفسیرش نیز اشاره می‌کند که احادیث انتظار مهدی در تاریخ اسلام از سوی داعیان انقلاب در حکومت‌ها ساخته شده است.^۳

نقد و بررسی

۱-۲. شیعی دانستن تفکر مهدویت ادعای پر تکرار مقلدانه و بدون استناد تاریخی

ادعای شیعی بودن تفکر مهدویت ادعایی است که منکران مهدویت، همواره بدون هیچ استناد تاریخی آن را مطرح نموده‌اند. ریشه‌های این ادعا را می‌توان در بحث‌های برخی از مستشرقانی یافت که سعی می‌کردند اعتقاد به ظهور مهدی ع در آخر الزمان را از یک فکر جهانی و اسلامی به یک عقیده مذهبی منحل کنند و در نهایت، حتی به انکار این تفکر از اساس و اسطوره بودنش حکم نمایند.^۴

این ادعای مستشرقان، به جای تحلیل و بررسی از سوی مدعیان تجدد و تمدن، مقلدانه پذیرفته شد^۵ و متأسفانه علمای الأزهر همچون شیخ ابو زهره، رشید رضا، احمد امین مصری و و شاگردش سعد محمد حسن و فرید وجدى اولین کسانی بودند که چنین ادعایی را بدون هیچ بررسی و نقدي قبول کردند؛^۶ به عنوان نمونه رشید رضا شیعه را مبدع تفکر مهدویت می‌داند و ریشه احادیث مهدی ع را همان نزاع سیاسی معروف شیعه، یعنی مسأله خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برمی‌شمرد. وی همچنین سبب تعارض برخی احادیث مهدویت را تلاش متقابل شیعه و بنی عباس در وضع این احادیث برای قرار دادن خلافت در نسل خود معروف می‌کند.^۷ احمد امین مصری نیز، رهبران ماهر و دوراندیش شیعه را جاعل روایات مربوط به انتظار

۱. همان، ص ۱۰۹.

۲. همان، ص ۱۲۴.

۳. التحریر و التنویر، ج ۱، ص ۶۱۰.

۴. السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بنى امية، ص ۱۳۲.

۵. دفاع عن الكافي، ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۴.

۶. الامام زيد حياته و عصره- آراء و فقهه، ص ۱۰۱؛ تفسیر المنار، ج ۱۹، ص ۳۴۲؛ ضحى الاسلام، ج ۳، ص ۲۴۲؛

المهدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى اليوم، ص ۴۸؛ دائرة المعارف القرن العشرين، ج ۱۰، ص ۴۸۱.

۷. فتاوى الامام محمد رشید رضا، ج ۱، ص ۱۰۸-۱۰۷ و ج ۹، ص ۴۱۹.

حکومت عادل شیعی می‌داند که به منظور ایجاد امید در شیعه بعد از سلطه بنی امیه، دست به چنین اقدامی زندن. آن‌ها از لفظ «المهدی» به عنوان اسم رمز برای این حکومت استفاده کردند؛ اسم رمزی که هیچ وجود خارجی نداشت، اما از سوی برخی از شیعیان به عنوان شخصیتی حقیقی و خارجی تلقی شد.^۱

دقت در کلام ابن عاشور حاکی از تأثیر فراوان او از چنین افرادی است که بدون هیچ مدرک و استناد تاریخی، شیعه را آغازگر جریان مهدویت معرفی می‌کنند. این در حالی است که بنا بر تصریح بسیاری از عالمان اهل سنت، احادیث مهدویت به نقل از پیامبر ﷺ متواتر و غیر قابل تردیدند و همه فرق اسلامی به صحت چنین اخباری اعتراف کرده‌اند.^۲ عجیب این‌که حتی خود منکرین مهدی ؓ نیز به پذیرش این امر در نزد مسلمین (نه در نزد فرقه‌ای خاص) اقرار نموده‌اند.^۳ بنابراین، از آن‌جا که مدعیان جعل مسأله مهدویت توسط شیعه دلیلی برای این ادعای خود ندارند و حتی دلیل، برخلاف ادعای آنان وجود دارد، اصل، عدم جعل این مسأله از سوی شیعه است.

۲-۲-۲. مهدویت مسأله‌ای غیبی نه اجتهادی

دلیل دیگر در رد ادعای ابن عاشور در شیعی دانستن مسأله مهدویت، بعد از پذیرش قول به همگانی بودن آن در میان مسلمین، توجه به منشأ این اتفاق نظر است. چگونه می‌توان قول به اتفاق نظر مسأله‌ای در میان مسلمین را بدون پذیرش ذکر این مسأله در قرآن یا سنت و خاستگاه غیبی و نه اجتهادی اش ممکن دانست؟ عدم پذیرش این مطلب، ملازم با قول به بدعتی همه‌گیر و غیر محسوس میان مسلمین است. این امری است که هیچ یک از مسلمین به آن قایل نیستند. بنابراین، مصدر این عقیده خود اسلام خواهد بود، نه شیعه. اگر اسلام به این امر بشارت نداده بود، همه آن را انکار می‌کردند.^۴

۳-۲-۲. اندک بودن روایان شیعی در اسناد روایات مهدویت

در میان روایان روایات مهدویت در کتاب‌های معتبر اهل سنت، براساس نقل محققان، کمتر روایی پیدا می‌شود که متهمن به تشیع باشد. بستوی با بررسی اسناد ۴۶ حدیث صحیح

۱. ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۲۴۱-۲۴۲.

۲. المهدی المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، ص ۴۰-۵۹.

۳. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۳۱۲؛ ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۱۱۰.

۴. دفاع عن الکافی، ج ۱، ص ۱۸۷-۱۸۶.

نقل شده از پیامبر ﷺ در این باره، تنها یازده سند از این احادیث را دارای راوی یا راویان شیعه یا متهم به گرایش تشیع می‌داند که با توجه به این‌که این روایات دارای شواهدی از طرق دیگر هستند، این امر نمی‌تواند موجب ایجاد شبهه یا خلل در آن‌ها گردد.^۱

۴-۲-۲. تفاوت اسناد روایات مهدویت در شیعه و اهل سنت

اسناد احادیث مهدویت در کتب اهل سنت با اسناد احادیث شیعه در این موضوع متفاوت است. این اسناد در احادیث اهل سنت از طریق صحابه به رسول خدا ﷺ می‌رسد، اما اسناد احادیث شیعه به ائمه شیعه می‌رسد.^۲

۴-۲-۳. وجود اختلاف بین شیعه و سنی در اعتقاد به مهدی ﷺ

تفاوت‌هایی که بین شیعه و سنی در اعتقاد به مهدی ﷺ وجود دارد، دلیل دیگری است که این اعتقاد، ابداع شیعه نیست. بنا بر قول خود ابن عاشور، امامیه قایل به وجود فعلی مهدی ﷺ و مخفی بودنش در بین مردم تا زمان ظهورش در آخرالزمان هستند، اما معتقدان به مهدی ﷺ از اهل سنت وجود فعلی و اختلافی او را نمی‌پذیرند؛^۳ علاوه بر این‌که امامیه معتقد به امامت و عصمت حضرت مهدی ﷺ هستند، اما اهل سنت این ویژگی‌ها را برای مهدی ﷺ قایل نیستند.^۴

بنابراین، ادعای شیعی بودن تفکرمهدویت ادعایی گزارف، بدون دلیل و مقلدانه است.

۳-۲. محور روایی

در محور روایی چند اشکال از سوی ابن عاشور مطرح شده است:

۳-۲-۱. ضعیف بودن روایات مهدویت

ابن عاشور بعد از اعتراف به کثرت روایات مربوط به مهدی ﷺ و ظهور فردی در آخرالزمان که عدالت‌گستر زمین است و این‌که این روایات با سندهای مختلف به هجده نفر از صحابه اسناد داده شده است، در صدد نقد رجالی و تضعیف این احادیث برمی‌آید.

وی معتقد است که رجال این اسناد دو دسته‌اند: گروهی که در تعديل و تجريح آن‌ها میان ائمه حدیث و رجال اختلاف همسان وجود دارد. مواردی که ترمذی و ابن‌ابی داود و

۱. المهدی المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، ص ۳۷۷-۳۷۵.

۲. المهدی حقيقة لا خرافة، ص ۱۴۷.

۳. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر بن عاشور، ج ۱، ص ۱۰۸.

۴. «الرَّدُّ عَلَى مَنْ كَذَبَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارَدةَ فِي الْمَهْدِيِّ»، ص ۳۰۱.

ابن‌ماجه روایت کرده‌اند، از این دسته‌اند که مجموع اسنادش به هشت طریق برمی‌گردد. دسته دوم کسانی هستند که جمهور اهل نقد از قبول آن‌ها ابا دارند و مصنفاتشان آمیخته به احادیث صحیح و حسن و ضعیف و جعلی است و در قبول راوی تساهل دارند. وی سپس تنها اسناد دسته اول، یعنی همان هشت طریق را ذکرمی‌کند و در میان راویان هرسند، با ذکر یک راوی که توسط برخی از رجالیون مورد طعن و جرح قرار گرفته باشد، آن حدیث را تضعیف می‌کند و معتقد است که اگر این راویان از سوی برخی دیگران علمای رجال تأیید و تعديل شده باشند، باید براساس قاعده تقدم جرح بر تعديل عمل نمود.^۱ ابن عاشور بعد از ادعای ضعیف بودن این روایات می‌گوید علمای اهل سنت بر عدم قبول حدیث ضعیف اتفاق نظردارند و با این قول، همه این روایات را رد می‌کند.^۲

نقد و بررسی

۱-۳-۲. داوری غیرعالمنه در در مجموع احادیث مهدویت با توجه به تواتر آن‌ها

برفرض که ابن عاشور در بررسی سند این روایات قواعد تخصصی اعتبارسنجی حدیث را رعایت کرده باشد که نکرده است، با تضعیف هشت حدیث از احادیث مهدویت نمی‌توان حکم به عدم صحت تمامی آن‌ها را داد. براساس یک بررسی اجمالی، هفده نفر از علمای اهل سنت به تواتر احادیث مهدویت تصریح کرده‌اند.^۳ حال، چگونه امکان دارد احادیثی که از لحاظ کثرت، قول به تواتر در موردش مطرح شده و جمهور امت اسلامی نیز آن را تلقی به قبول کرده‌اند، رد کرد؟ چنین داوری به طور قطع غیرعالمنه خواهد بود.^۴

۲-۳-۲. تلقی نادرست از قاعده تقدم جرح بر تعديل

هر چند در فرض تعارض در جرح و تعديل یک راوی از سوی رجالیون، بیشتر صاحب‌نظران قایل به تقدیم جرح بر تعديل‌اند،^۵ اما این قاعده مشروط به شرایط است^۶ و مطلق پنداشتن آن، برداشتی نادرست و دارای تبعات ناصحیح است.^۷ حدیث‌شناسان

۱. جمہرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۰-۱۱۸.

۲. همان، ص ۱۲۲.

۳. نوید امن و امان، ص ۹۰.

۴. بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص ۲۶۹.

۵. تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ج ۱، ص ۲۶۳-۲۶۲.

۶. فتح المنان بمقدمة لسان الميزان، ص ۱۱۷-۱۱۸؛ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، ص ۱۰۹.

۷. طبقات الشافعية الكبرى، ج ۲، ص ۱۷۲؛ دراسات في الجرح والتعديل، ص ۹۴.

برجسته اهل سنت، نظیر احمد محمد شاکر بر اشتباه بودن چنین فهمی از این قاعده تأکید کرده‌اند.^۱ بنا بر دیدگاه مشهور و مقبول بین اکثر علمای اهل سنت، هر چند تعدلیل مجمل پذیرفتگی است، اما جرح تنها در صورتی که مفصل، یعنی همراه با دلیل باشد، قابل پذیرش است؛^۲ چنان‌که رویکرد علمای بزرگ حدیث مانند بخاری، مسلم و ابو داود نیز همین امر بوده است.^۳

نکته دیگر، این‌که صفاتی که باعث جرح راوی نزد علما می‌شود، مورد اختلاف است^۴ و حتی در برخی موارد، ریشه جرح، تعصبات مذهبی، حسادت‌ها یا اختلافات قومی و قبیله‌ای است که این اتهام‌های واهی نمی‌تواند اعتبار راوی را مورد خدشه قرار دهد.^۵ بنابراین، از نظر اکثر علمای حدیث‌شناسان اهل سنت جرح در صورتی که مفسر باشد و مورد صحبت‌سنجدی و بررسی قرار گیرد و به اثبات رسد، مقدم بر تعدلیل می‌شود.

براین اساس، روش ابن عاشور در بررسی روایات مهدی^۶ - که به صرف وجود جرح در مورد یک راوی بر اساس فهم اشتباه خود از قاعده تقدم جرح بر تعدلیل، جرح را بر تعدلیل مقدم می‌کند و حدیث را تضعیف می‌نماید - روشی برخلاف فهم مشهور اکثر علمای اهل سنت و دور از تحقیق علمی است.^۷

۲-۳-۲. روایات هشت‌گانه تضعیف شده

ابن عاشور مجموع اسناد روایات نقل شده از ترمذی، ابو داود و ابن ماجه درباره مهدی^۸ را هشت طریق می‌داند. وی با نقل تضعیف یک راوی در هریک از احادیثی که از این طرق وارد شده‌اند، صحت آن‌ها را مورد خدشه قرار می‌دهد:

۱-۲-۳-۲. روایت ترمذی و ابو داود از طریق عاصم بن بهدلة

این روایت را عاصم از ابن مسعود از رسول خدا^۹ نقل کرده که دلالت بر قطعی بودن برانگیخته شدن مردی از اهل بیت^{۱۰} در آخرالزمان با نام و نسب مشخص دارد.^{۱۱} ابن عاشور

۱. المسند، ج ۵، ص ۱۹۷.

۲. فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعرّاقی، ج ۲، ص ۲۳؛ فواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، ص ۱۸۸.

۳. الکفایة فی علم الروایة، ص ۱۳۶.

۴. معرفة انواع علوم الحدیث، ص ۲۱۷.

۵. أربع رسائل فی علوم الحدیث، ص ۱۹-۲۲.

۶. «بررسی و نقد دیدگاه طاهر بن عاشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت»، ص ۶۱.

۷. سنن ابی داود، ج ۶، ص ۳۳۶.

عاصم را از جهت ضبط و حفظ از نگاه برخی از علمای رجال تضعیف شده می‌داند.
همچنین اشکال می‌کند که در این حدیث نامی از مهدی ذکر نشده است.^۱

نقد و بررسی

اولاً، ابن عاشور به تقلید از ابن خلدون، گاه در نقل کلام علمای رجال در مورد روایان، تنها بخشی از سخن آنان را بیان می‌کند که این امر مخالف روش علمی در بحث و زمینه ساز قضاویت نادرست است.^۲

ثانیاً، از ذکر تعدیل هایی که علاوه بر موارد فوق برای عاصم بیان شده،^۳ به دست می‌آید که بزرگان حدیث و رجال برصدق او اجماع دارند و ثقه بودنش را مطلقاً پذیرفته‌اند.^۴ این نشان می‌دهد که اشکالی که از جهت سوء حافظه بر او از سوی برخی وارد شده است، اشکال فاحشی نیست که باعث نزول روایتش از درجه حسن شود.^۵ احمد شاکر در این باره می‌گوید:

عاصم از ائمه قراء معروف است و در حدیث ثقه است. گاه خطأ در بعضی احادیث هست، اما این گونه نیست که خطایش بر روایتش غلبه کند و در نتیجه روایتش رد شود.^۶

ثالثاً، برخی معتقدند که عاصم در هیچ کدام از کسانی که از آن‌ها روایت نقل کرده‌است، ضعیف نیست؛ چرا که بیشتر روایاتش در صحاح است و بزرگان حدیث و رجال برصحت روایتش از دو شیخ خود (زروابی وائل) تصریح کرده‌اند و اگر اشکالی از این جهت بر او وارد بود، روایتش از این دو نفر از سوی این بزرگانی که آگاه تراز دیگران به بطلان احادیث‌اند، تک می‌شد.^۷

رابعاً، همان طور که در علوم حدیث مقرر است، اگر حدیث حسن، متابع و شاهد داشته باشد، به درجه صحیح لغیره می‌رسد و اگر حدیثی به دلیل وهم یا سوء حافظه راوی‌ای که مشهور به صدق است، ضعیف شمرده شود، با وجود متابع و شاهد به درجه حسن لغیره می‌رسد.^۸ حال، برفرض احتیاط و قول به حسن بودن حدیث، به دلیل وجود متابع و شواهد

۱. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۱۹.

۲. ر.ک: الطبقات الكبرى، ج ۶، ص ۳۱۷.

۳. الجرح والتعديل، ج ۶، ص ۳۴۱؛ الثقات، ج ۷، ص ۲۵۶.

۴. المهدى المنتظر فى ضوء الأحاديث والأثار الصحيحة، ص ۲۴۸.

۵. همان؛ إبراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون، ص ۴۸۳.

۶. المستند، ج ۵، ص ۱۹۸.

۷. إبراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون، ص ۴۸۵.

۸. معرفة انواع علوم الحديث، ج ۱، ص ۱۰۴.

برآن، حدیث صحیح خواهد بود. حتی برفرض تنازل و خرق اجماع و عدم پذیرش قول این علماء حکم به ضعیف‌الحدیث بودن عاصم، باز به دلیل وجود شواهد و متابعات، این ضعف جبران می‌شود و حدیث از مرتبه ضعیف به مرتبه حسن لغیره می‌رسد.^۱

خامساً، گرچه این حدیث تصریح به نام مهدی علیه السلام ندارد، اما ذکر آن از سوی بزرگان حدیث در بابی که عنوانش اخبار مهدی علیه السلام است، جای شکی باقی نمی‌گذارد که مراد از حدیث همان مهدی علیه السلام است. آیا این محدثان وجه مناسبت بین عنوان باب و احادیث ذیلش را درک نکرده و حدیثی خارج از عنوان باب را ذکر کرده‌اند؟!^۲

۲-۲-۳-۲. روایت ابوداد از طریق فطرbin خلیفه

این روایت تقریباً هم مضمون با روایت قبلی است و به عدل‌گسترش مهدی علیه السلام اشاره دارد.^۳

ابن عشور فطرbin خلیفه را از سوی ابن یونس، دارقطنی، ابن عیاش و جرجانی مورد طعن و جرح معرفی کرده است و برای همین، این حدیث را قابل پذیرش نمی‌داند.^۴ {ظاهراً تعبیر جرجانی در متن صحیح نیست، زیرا او فطررا معتبر می‌داند^۵ و این جوزجانی است که وی را مورد جرح قرار داده است}.^۶

نقد و بررسی

اولاً، جرح ابن عیاش به دلیل شیعه بودن فطراست. این در حالی است که صرف اعتقاد راوى به مذهب خاصی نمی‌تواند به تنها ی دلیلی برای جرح او و تضعیف روایتش باشد، بلکه باید با دلایل دیگری مانند غلو، جایزدانستن دروغ وتلاش برای جذب دیگران به مذهب خود همراه باشد^۷ و در مورد فطرچنین دلایلی وجود ندارد. در واقع، اصل، صادق و امین بودن راوى است؛ هرچند مذهب دیگری داشته باشد.

ذهبی کنار گذاشتن راوىان به دلیل اختلاف در مذهب را ملازم بی اعتبار دانستن بسیاری از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند.^۸

۱. ایاز الوهم المكون من کلام ابن خلدون، ص ۴۸۶. برای رجوع به شواهد این حدیث رک: همین کتاب، ۴۸۹-۴۸۸.

۲. دفاع عن الکافی، ج ۱، ص ۲۳۷.

۳. سنن ابی داود، ج ۶، ص ۳۴۱.

۴. جمهوره مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عشور، ج ۱، ص ۱۱۹.

۵. الكامل فی ضعفاء الرجال، ص ۷، ص ۱۴۶-۱۴۷.

۶. «بررسی و نقد دیدگاه طاهر بن عشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت»، ص ۶۲.

۷. المقنع فی علوم الحدیث، ج ۱، ص ۲۶۵؛ معرفة انواع علوم الحدیث، ص ۲۲۹-۲۳۱.

۸. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج ۱، ص ۵.

ثانیاً، گاه سبب جرحِ جارح عداوتی است که به دلیل اختلاف در عقیده او با راوی حاصل شده است^۱ و با بررسی به دست می‌آید که جرحِ جوزجانی از همین باب است؛^۲ چرا که او به نقل از ابن حبان و دارقطنی، از مفرطان حروریه (فرقه‌ای از خوارج) است. ابن حجر به عدم قبول قول او در مورد امثال فطره دلیل عداوتی که سبب‌ش اختلاف در اعتقاد است، تصريح کرده است.^۳ ابن یونس هم عثمانی است و مذهبش مخالف و مباین با مذهب فطر است به گونه‌ای که موجب عداوتش با او می‌گردد.^۴ بنابراین، در جرح این جارحین، تعصب از جهت عقیده وجود دارد که موجب رد آن می‌شود.

ثالثاً، عبارت دارقطنی، «لم يحتج به البخاري» است (نه صرف لا يحتج به) ونهایت چیزی که این عبارت نشان می‌دهد، این است که از نظروری، فطربرای شرط بخاری صلاحیت ندارد. البته این عدم صلاحیت دال بر ثقہ نبودن او نیست؛^۵ علاوه براین که در نقل دیگری از دارقطنی به ثقہ بودن فطر تصريح شده است.^۶

رابعاً، در مورد فطر، نه تنها جرح معتبری متصور نیست، بلکه بسیاری از بزرگان او را توثیق کرده‌اند^۷ ونهایت توثیقی که برای یک راوی طلب می‌شود، برای وی حاصل است^۸ و برای اثبات عدالت فطر توثیق این علماء کفایت می‌کند. بنابراین، به سخن ابن یونس، ابن عیاش و جوزجانی در تضعیف او توجهی نمی‌شود بلکه قولشان مردود است.^۹

بنابراین، با توجه به این‌که در مورد فطر تنها جرح مجمل یا جرح مفصلی که تنها دلیلش تشیع اوست، وجود دارد،^{۱۰} تعدل وی مقدم می‌شود و ثقہ بودنش ثابت می‌گردد. از این روسند این روایت صحیح است. حدیث‌شناسان برجسته نیز صحت این سند را تأیید کرده‌اند.^{۱۱}

۱. طبقات الشافعية الكبرى، ج ۲، ص ۱۲.

۲. احوال الرجال، ص ۹۵.

۳. لسان المیزان، ج ۱، ص ۱۶.

۴. ابراز الوهم المكتوب من کلام ابن خلدون، ص ۴۹۰.

۵. همان، ص ۴۹۵.

۶. نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر، ج ۱، ص ۴۳۵.

۷. المسند، ج ۱، ص ۴۶۵؛ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج ۳، ص ۳۶۴؛ تقریب التهذیب، ص ۴۴۸؛ الثقات، ج ۵، ص ۳۰۰.

۸. ابراز الوهم المكتوب من کلام ابن خلدون، ص ۲۸۳.

۹. عون المعبد شرح سنن أبي داود، ج ۱۱، ص ۲۵۲؛ المسند، ج ۱، ص ۵۰۰.

۱۰. المهدی المنتظر في ضوء الأحاديث والأئم الاصحاحية، ص ۲۲۷.

۱۱. المسند، ج ۱، ص ۵۰۰؛ سنن ابی داود، ج ۶، ص ۳۴۱.

۳-۲-۳. روایت ابوداد از طریق علی بن نفیل

این روایت را ابن نفیل از امام سلمه از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل کرده که بیان‌گراین است که مهدی^{علیه السلام} از عترت پیامبر و از فرزندان فاطمه^{علیها السلام} است.^۱ ابن عاشور نقل می‌کند که عقیلی و ابن عدی ابن نفیل را تضعیف کرده‌اند.^۲

نقد و بررسی

اولاً، نهایت مطلبی که عقیلی و به دنبال او امثال ابن عدی و ابن منذر نقل کرده‌اند، منفرد بودن ابن نفیل در این روایت است،^۳ اما انفراد راوی در صورت ثقه بودنش موجب ضعف او نیست^۴ و تقه و اهل صلاح بودنش هم تأیید شده^۵ و کسی در مورد او جرحی را بیان نکرده‌است.^۶

ثانیاً، ابن نفیل در این روایت تنها نیست و روایت او موافق با روایاتی است که عده زیادی نقل کرده‌اند که مهدی^{علیه السلام} از اهل بیت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} است و در واقع، این روایت، مخصوص اطلاق تعبیر اهل بیت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} در آن روایات است و آن را به خصوص ذریه فاطمه^{علیها السلام} تخصیص می‌زند. ادعای این انفراد با وجود متابعات فراوانی که به طرق متعددی وارد شده و مؤید مضامون این حدیث است نیز رد می‌شود.^۷ البانی در مورد سند این حدیث می‌نویسد:

هذا سند حید رجاله كلهم ثقات، و له شواهد كثيرة.^۸

۴-۲-۳. روایت ابوداد از طریق عمران قطان

این روایت را عمران قطان از ابوسعید خدری از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل کرده که به برخی ازویزگی‌های ظاهري حضرت مهدی^{علیه السلام} و عدل‌گستری و مدت حکومت ایشان اشاره دارد.^۹ ابن عاشور نقل کرده که برخی از رجالیون عمران قطان را تضعیف کرده و یا مورد طعن قرار داده‌اند.^{۱۰}

۱. سنن ابی داود، ج ۷، ص ۳۴۱.

۲. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۱۹.

۳. الضعفاء الكبير، ج ۳، ص ۲۵۴.

۴. ایاز الوهم المكتون من کلام ابن خلدون، ص ۵۰۲.

۵. الثقات، ج ۷، ص ۲۰۷؛ عون المعبد شرح سنن ابی داود، ج ۱۱، ص ۳۷۳.

۶. ایاز الوهم المكتون من کلام ابن خلدون، ص ۵۰۱.

۷. برای رجوع به متابعات آن راک: همان: ص ۵۰۳-۵۰۲.

۸. سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج ۱، ص ۱۸۱.

۹. سنن ابی داود، ج ۶، ص ۳۴۳.

۱۰. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۱۹.

نقد و بررسی

اولاً، جرح ابن معین در مورد عمران که می‌گوید: «ليس بقوى»^۱ و همچنین نسائی که می‌گوید: «ضعيف»^۲ جرح مجمل است^۳ و در مقابل آن، تعديل‌های فراوانی برای وی ذکر شده است.^۴ این تعديل‌ها بر جرح‌های مجمل، چنان‌که گذشت، مقدم خواهد شد.

ثانیاً، در مورد طعن ابن زریع - که او را حاروری المذهب خوانده است - گذشت که بنا بر نظر اکثر علمای اهل سنت صرف اعتقاد به مذهبی خاص نمی‌تواند به تنها یک دلیلی کامل برای جرح راوی باشد;^۵ علاوه بر این‌که عسقلانی انتساب این مذهب به او را پذیرفته و آن را مورد نقد قرار داده است.^۶

ثالثاً، هر چند ابن حبان و حاکم این روایت را بنا بر انفرادش صحیح دانسته‌اند،^۷ اما این حدیث در ۴۴ منبع از منابع حدیثی اهل سنت قرار دارد و از طرق متعدد دیگری غیر از طریقی که در آن عمران وجود دارد، نیاز ابوسعید خدری نقل شده است.^۸ از این‌رو، بدون شک، حدیث به درجه صحیح متفق علیه می‌رسد^۹ و ادعای ضعیف بودنش مردود است.

۵-۲-۳-۲ روایت تمذی و ابن ماجه از طریق زیدالعمی

این روایت را زیدالعمی، از ابوسعید خدری، از پیامبر ﷺ نقل کرده که در مورد مدت حکومت مهدی علیهم السلام و اعطای مال فراوان از سوی ایشان به سائلین است.^{۱۰} ابن عاشور نقل می‌کند که برخی رجالیون، زید را تضعیف نموده‌اند.^{۱۱}

نقد و بررسی

اولاً، بسیاری از این جروح مجمل هستند و در مقابل، تعديل‌هایی از سوی برخی دیگران

۱. تاریخ ابن معین، ج ۴، ص ۱۸۵.

۲. الضعفاء والمتروكين، ج ۱، ص ۸۵.

۳. ابراز الوهم المكتون من کلام ابن خلدون، ص ۵۰۹.

۴. التهذيب التهذيب، ج ۸، ص ۱۱۶؛ تاریخ اسماء الثقات، ج ۱، ص ۱۸۲؛ معرفة الثقات، ج ۱، ص ۳۷۳.

۵. المقتنع في علوم الحديث، ج ۱، ص ۲۶۵.

۶. التهذيب التهذيب، ج ۸، ص ۱۱۶.

۷. ابراز الوهم المكتون من کلام ابن خلدون، ص ۵۰۷.

۸. معجم احاديث المهدى علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۳۰-۱۲۶.

۹. ابراز الوهم المكتون من کلام ابن خلدون، ص ۵۰۷.

۱۰. الجامع الصحيح، ج ۴، ص ۷۶؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۶.

۱۱. جمیرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۰.

رجالیون در مورد زید وجود دارد.^۱

ثانیاً، برفرض پذیرش ضعف زید، وی در نقل این روایت از ابی صدیق ناجی از ابوسعید خدری تنها نیست و با وجود کثرت متابعات، ضعف راوی ضرری به حدیث نمی‌زند؛ چرا که متابعت یک ثقه از حدیثی که از جهت راوی ضعیف به آن اشکال وارد شده است، در رد ضعف آن کفایت می‌کند.^۲

۶-۳-۲. روایت ابن‌ماجه از طریق یاسین عجلی

این روایت از حضرت علی عائیل از پیامبر ﷺ است که دلالت دارد براین‌که مهدی عائیل از اهل بیت است و خداوند در یک شب امرش را اصلاح می‌کند.^۳
ابن عشور می‌گوید:

بخاری و ابن عدی، یاسین عجلی را ضعیف دانسته‌اند.^۴

نقد و بررسی

اولاً، هرچند ابن عدی بعد از ذکراین حدیث به نقل از بخاری می‌آورد که «فیه نظر»،^۵ اما این مطلب در دو کتاب بخاری (التاریخ الکبیر والضعفاء والمتروکون) یافت نشد.^۶ نقل عقیلی از بخاری که بیان کرده: «فی حدیثه نظر»^۷ به معنای تضییف راوی نیست؛ علاوه براین‌که بخاری این عبارت را در مورد ابراهیم بن محمد، یعنی راوی قبل از یاسین آورده است.^۸

ثانیاً، جرح هم مبهم است و موجب تضییف حدیث نمی‌شود؛ به خصوص که اسناد حدیث متصل است و رجالش هم همه از کسانی هستند که به آن‌ها احتجاج می‌شود؛^۹ علاوه براین‌که برخی رجالیون، صالح بودن یاسین عجلی را ذکر کرده‌اند^{۱۰} و احمد، بخاری، مسلم و ابوداود هم از او روایت کرده‌اند.^{۱۱}

۱. ابرار الوهم المكون من کلام ابن خلدون، ص ۵۱۲.

۲. همان.

۳. سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۷.

۴. جمہرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر بن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۰.

۵. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۸، ص ۵۳۸.

۶. المهدی المنتظر فی ضوء الأحادیث و الآثار الصحیحة، ص ۱۵۵.

۷. الضعفاء الكبير، ج ۴، ص ۴۶۵.

۸. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۷، ص ۱۸۵.

۹. المهدی المنتظر فی ضوء الأحادیث و الآثار الصحیحة، ص ۱۵۵.

۱۰. تاریخ ابن معین، ج ۳، ص ۹۸؛ میزان الاعدال فی نقد الرجال، ج ۴، ص ۳۹۴.

۱۱. المهدی المنتظر فی ضوء الأحادیث و الآثار الصحیحة، ص ۱۵۲.

ثالثاً، بنا به قول ابن حجر - که خود به صحت این حدیث معتقد است - بعضی علمای متأخر به دلیل آمدن نام یاسین، بدون پسوند در سنن ابن ماجه گمان کرده‌اند که او یاسین بن معاذ زیات است و برای همین به ضعیف بودن او حکم کرده‌اند.^۱

بستوی با بیان چهارده طریق دیگراین حدیث - که مدارش بر یاسین عجلی است - نتیجه می‌گیرد که حدیث از نظر اسنادش از رتبه حسن لذاته پایین‌تر نیست.^۲ دیگر حدیث‌شناسان اهل سنت نیز اسناد این حدیث را صحیح می‌دانند.^۳

۷-۲-۳-۲. روایت ابن ماجه از عبد الرزاق بن همام

این روایت اشاره به برخی علام ظهور (دیدن پرچم‌های سیاه از طرف مشرق) و لزوم بیعت با مهدی علیه السلام را دارد.^۴

ابن عاشور معتقد است که ابن همام در اواخر عمرش به بدعت دچار شده است. از این رو، فقط به احادیثی که در مسند او وجود دارد، احتجاج می‌شود و این حدیث از غیرمسند او نقل شده و ضعیف است.^۵

نقد و بررسی

اولاً، ابن همام مورد اعتماد حدیث‌شناسان بزرگ اهل سنت بوده و افرادی مانند بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه از اور روایت نقل کرده‌اند.^۶ ثقه بودن او مورد تأیید بسیاری از علمای رجال است.^۷ از این معین نقل است که:

اگر عبد الرزاق حتی مرتد هم شود، حدیثش را ترک نمی‌کنیم.^۸

تنها دلیل مخالفت برخی با او تمایل وی به تشیع است. جرجانی بعد از بیان عظمت علمی ابن همام، اتهام گرایش او به مذهب تشیع و نقل تعدادی روایات در فضایل اهل بیت علیهم السلام توسط اوراعلت دشمنی برخی با او می‌داند.^۹ اما گذشت که مذهب راوی

۱. التهذیب التهذیب، ج ۱۱، ص ۱۵۳.

۲. المهدی المنتظر في ضوء الأحاديث والأثار الصحيحة، ص ۱۴۷.

۳. المسند، ج ۱، ص ۴۴۴؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج ۲، ص ۱۱۴۰.

۴. سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۷.

۵. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۰.

۶. تهذیب الكمال في أسماء الرجال، ص ۵۲-۵۵.

۷. سیر اعلام النبلاء، ج ۸، ص ۲۲۲؛ معرفة الثقات، ج ۱، ص ۳۰۲.

۸. میزان الاعتدال في نقد الرجال، ج ۲، ص ۱۶۲.

۹. الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۴، ص ۵۴۰-۵۴۵.

نمی‌تواند به تنها ی دلیلی کامل برای جرح وی باشد، مگر با شرایطی که هیچ‌یک از آن‌ها برای ابن‌همام وجود ندارد.

ثانیاً، ابن‌صلاح در تأیید ابن‌همام نقل می‌کند که تنها روایات یک نفر به نام ابراهیم دربری به او اخراً عمر او و پس از تغییری که برای وی نقل شده، مربوط است.^۱ عراقی در شرح سخنان ابن‌صلاح سه نفر دیگر را افزوده است و می‌گوید فقط روایت این چهار نفر از ابن‌همام به او اخراً عمر او مربوط است.^۲ بنابراین، از آن‌جا که محمد بن‌یحیی و احمد بن‌یوسف راویان این روایت در سنن ابن‌ماجه هستند، نقل این روایت از آن‌ها مربوط به قبل از تغییرات ابن‌همام است. مؤید آن پذیرش و نقل روایات وی از سوی بخاری و مسلم است.^۳

حاکم نقل کرده که این حدیث صحیح و بشرط شیخین است و ذهنه نیز موافق آن است.^۴

۸-۲-۳-۲. روایت ابن‌ماجه از طریق عبدالله بن‌لهیعه

این روایت دلالت بر خروج مردمی از طرف مشرق و زمینه‌سازی آن‌ها برای حکومت مهدی^۵ دارد.

به نقل از ابن‌عاشور ابن‌معین، وکیع، یحیی القطان و ابن‌مهدی، ابن‌لهیعه را تضعیف کرده‌اند.^۶

نقد و بررسی

اولاً، بسیاری از متقدمین به ابن‌لهیعه احتجاج کرده و او را مستوده‌اند.^۷ علاوه بر این، وی از رجال صحیحین است^۸ و ابن‌عاشور از کسانی است که رجال صحیحین را می‌ستاید.^۹ بنابراین، اشکالی از این جهت به روایت وارد نیست.

۳. تأثر ابن‌عاشور از ابن‌خلدون در نقد احادیث مهدویت

به نظر می‌رسد از لحاظ تاریخی، شاخص‌ترین فردی که با صراحة، ضمن بررسی و نقد

۱. معرفة انواع علوم الحديث، ص ۴۹۸.

۲. التقىد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص ۴۶۰.

۳. همان.

۴. المستدرک على الصحيحين، ج ۴، ص ۴۶۴.

۵. سنن ابن‌ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۸.

۶. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن‌عشور، ج ۱، ص ۱۲۰.

۷. مجمع الرواية و منع الفوائد، ج ۱، ص ۱۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۷، ص ۱۲۵.

۸. ابراز الوهم المكتون من کلام ابن‌خلدون، ص ۵۳۷.

۹. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن‌عشور، ج ۱، ص ۱۲۲.

اسناد احادیث مهدویت در صحت آن‌ها تردید روا داشته، ابن خلدون است.^۱ وی در مقدمه تاریخش، بعد از اعتراف به مورد اتفاق بودن اعتقاد به ظهور فردی از اهل بیت در آخرالزمان به نام مهدی در میان تمام مسلمانان، از آنبوه احادیث این موضوع، بیست و سه مورد از آن‌ها را نقل می‌کند و با بررسی‌های رجالی و سندی، جزاندگی از آن‌ها را از نقد مصون نمی‌دارد^۲ و به نوعی موضوع مهدویت را – که مبنای اساسی آن به طور عمده ریشه در روایات دارد – مورد تردید قرار می‌دهد.

تحلیل‌های ابن خلدون با انتقادهای فراوانی، به ویژه از سوی عالمان اهل سنت، رویه رو شد. برخی در پاسخ به نظرات او تأییفی مستقل نگاشتند^۳ و برخی نیز در لابه لای تأییفات‌شان به ایرادهای او پاسخ دادند.^۴

این مسأله بار دیگر، به تقلید از ابن خلدون، از سوی برخی از نویسنده‌گان روش فکر مآب اهل سنت و به قولی حاکمان عقل برنقل در دو قرن اخیر مطرح شد. ابن عاشور نیز در زمرة همین افراد است.

از بررسی روش ابن عاشور در تضعیف روایات مهدی عليه السلام به دست می‌آید که روش وی همان روش ابن خلدون است که به دلیل نداشتن پشتونه علمی و عدم تخصصش در علم حدیث منتقدان فراوانی داشته است؛ به عنوان نمونه شیخ عبد المحسن العباد ابن خلدون را در علم حدیث، از تابعان فتوایگیرنده، نه متبعان فتواهندۀ می‌داند و معتقد است در این رشته عالمانی چون بیهقی، عقیلی، خطابی، ذهبی، ابن‌تیمیه، ابن‌قیم و دیگران – که اهل روایت و درایت هستند – مورد اعتمادند و آنان همگی قابل به صحت بسیاری از احادیث مهدی‌اند.^۵ وی مَثَلَ کسی را که در این باره به ابن خلدون رجوع کند، مَثَلَ کسی می‌داند که از دریاهای لبریز از آب روی برگ‌داند و به آب باریکه‌ای تمسک بجوید.

وَمَنْ جَعَلَ الْغَرَابَ لِهِ دَلِيلًا
يَمْرِّبُهُ عَلَى جَيْفِ الْكَلَابِ^۶

شاید تفاوتی که ابن عاشور با ابن خلدون در این باره دارد، این است که ابن خلدون حداقل

۱. موسوعة الاعمال الكاملة، ج. ۶، ص. ۱۶۸.

۲. تاریخ ابن خلدون، ج. ۱، ص. ۳۲۲-۳۱۲.

۳. ر.ک: إبراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون.

۴. ر.ک: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: نظم المتأثر من الحديث المتواتر.

۵. «الرَّدُّ عَلَى مَنْ كَذَبَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارَدةَ فِي الْمَهْدِيِّ»، ص. ۳۰۸.

۶. همان، ص. ۳۰۷ و ۲۹۵.

به صحت سند دست کم چهار روایت از روایات مهدی^۱ اعتراف نموده است.^۲ این در حالی است که ابن عاشور از مبالغه‌ای که ابن خلدون در تضعیف این روایات روا داشته، پا را فراتر نهاده و قائل به صحت هیچ کدام از این احادیث نشده است که این امریا ناشی از غرض ورزی و یا ناآگاهی است.^۳

۱-۳. عدم ذکر احادیث مهدویت در صحیحین

ابن عاشور یکی از مؤیدات مهم صحیح نبودن احادیث مهدویت را عدم ذکر این احادیث در صحیح البخاری و صحیح مسلم می‌داند. از نظر او جایزنیست حدیث‌شناسانی همچون بخاری و مسلم، با آن قدرت احاطه و حفظ و خبره بودنشان به رجال، حدیثی را که ادعای شهرت در آن مطرح است، در صحیح‌شان - که شامل انواع مباحث حتی کیفیت خوردن و خواهیدن است - نیاورند.^۴

نقد و بررسی

استشهاد به این مؤید - که ابتدا از سوی رشید رضا مطرح شد^۵ و بعد از او سایر منکران مهدویت آن را به عنوان دلیل یا مؤید بر ادعاهای خود مطرح کردند - دارای چندین اشکال است:
 اولاً، وجود نداشتن حدیثی در صحیحین، هرگز دلیل بر ضعیف بودن آن حدیث نزد مؤلفانش نیست؛ چون هرگز از بخاری و مسلم چنین نقل نشده که همه حدیث‌های صحیح را گردآوری کرده‌اند، بلکه آنان تصریح کرده‌اند که تنها قصد جمع آوری تعدادی از احادیث صحیح را داشته‌اند.^۶ از قراین دال براین مطلب المستدرک حاکم نیشابوری بر صحیحین است^۷ که شامل احادیثی است که بنا بر تصریح مؤلفش براساس شرایط بخاری و مسلم و یا دست کم طبق شرط یکی از آن دو، صحیح‌اند.^۸

ثانیاً، منحصردانستن حدیث‌های صحیح در صحیحین، ملازم با تشکیک و تردید در سایر کتاب‌های حدیثی اهل سنت است و این امری است که عالمان اهل سنت با آن

۱. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۳۲۲-۳۱۶.

۲. «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدى المنتظر»، ص ۱۶۰.

۳. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۳-۱۲۲.

۴. «گونه‌شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت»، ص ۳۱.

۵. صحیح ابن حبان، ج ۱، ص ۶؛ مقدمه فتح الباری، ص ۷؛ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۵.

۶. معرفة انواع علوم الحديث، ص ۸۸.

۷. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۵۷۷.

مخالف‌اند.^۱ روش علماء در همه دوران‌ها چنین بوده است که به احادیث صحیح و بلکه حسن – که در غیرصحیحین وجود داشته است – استدلال می‌کردند و بر اساس آن‌ها عمل نموده و مدلولشان را معتبر می‌شمردند؛ بدون این‌که از آن‌ها روی‌گردان شده و یا جایگاه آن‌ها را تنزل دهند.^۲

ثالثاً، هر چند در صحیحین حدیثی که تصریح به نام مهدی علیهم السلام کرده باشد وجود ندارد، اما احادیث دیگری در آن‌ها هست که با توجه به قراین، در تفسیر آن‌ها راهی جز تطبیق بر حضرت مهدی علیهم السلام وجود ندارد؛ مانند این حدیث:

چگونه خواهید بود به هنگامی که فرزند مریم در میان شما فرود آید و امام شما از خود شما باشد (کنایه از این‌که عیسی علیهم السلام امام نیست).^۳

بنا بر نقل شارحان بزرگ صحیح البخاری، مراد از امام در این حدیث، مهدی علیهم السلام است.^۴ مؤید این تطبیق‌ها روایتی است با اسناد صحیح از رسول خدا علیهم السلام که از آن به دست می‌آید که مراد از امام در حدیث فرق مهدی علیهم السلام است.^۵

حدیث دیگری تقریباً همین مضمون در صحیح مسلم وجود دارد^۶ که آن نیز جز بر مهدی علیهم السلام قابل تطبیق نیست.^۷

رابعاً، در برخی از کتاب‌های اهل سنت به نقل از صحیح مسلم حدیثی ذکر شده است که در آن، با صراحة، نام امام مهدی علیهم السلام و وی را از فرزندان فاطمه علیه السلام دانسته است، ولی اکنون هیچ اثری از این حدیث در این کتاب نیست.^۸ پذیرش اشتباه این افراد در وجود چنین حدیثی در صحیح مسلم کارآسانی نیست.^۹

۱. معرفة انواع علوم الحديث، ص ۸۷.

۲. همان، ص ۹۷.

۳. صحیح البخاری، ج ۴، ص ۱۶۸؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۳۶.

۴. فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۶، ص ۴۹۴؛ ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج ۵، ص ۴۱۹؛ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، ج ۱۶، ص ۳۹؛ فیض الباری علی صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۰۶.

۵. المهدی المنتظر فی ضوء الأحادیث والآثار الصحیحة، ص ۱۸۰.

۶. صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۳۷.

۷. الإذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة، ص ۱۴۴.

۸. الصواعق المحرقة علی اهل الرفقن و الضلال و الزندقة، ج ۲، ص ۴۷۲؛ مشارق الأنوار فی فوز أهل الاعتبار، ص ۱۱۲؛ کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ج ۱۴، ص ۲۶۴.

۹. بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص ۲۹۳.

ابن عاشور در پایان سخنانش برای تأیید دیدگاه خود در مسأله مهدویت سخنی گزاف
نقل می‌کند و می‌گوید:

چگونه می‌توان باور کرد پیامبری که به مسأله خلافت بعد از خودش اشاره‌ای نکرده و
در این باره سکوت نموده؛ با این‌که توقع به وجود آمدن فتنه بین مسلمین بعد از وفات
ایشان وجود داشت، به بیان این امر اهتمام بورزد که در آخر الزمان مردی در امتش قیام
می‌کند و زمین را بعد از این‌که پر از ظلم شده، سرشار از عدل می‌کند!^۱

نتیجه‌گیری

مهدی باوری یکی از مسائل مشهور مورد اتفاق همه فرق اسلامی است. با این وجود، گاه مخالفانی اندک در برابر این عقیده موضع گرفته و به تردید یا انکار آن پرداخته‌اند. ابن عاشور از مفسران بنام اهل سنت در قرن چهارده، یکی از این افراد است که دیدگاه او در این باره را می‌توان در سه محور مورد تحلیل و نقد قرار داد:

۱. در محور کلامی، ابن عاشور جایگاه مسأله مهدویت را به یک مسأله علمی صرف تنزل داده، معتقد است که مسأله مهدی و ظهور او هیچ جایگاه اعتقادی، عملی و اخلاقی در معارف اسلامی ندارد. این ادعا مخالف با دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت است که این مسأله را از عقاید اسلامی معرفی نموده و ایمان به آن را واجب شمرده‌اند.

۲. در محور تاریخی، ابن عاشور شیعه را پایگاه تئوری مهدویت معرفی می‌کند. این ادعای بدون دلیل - که نمونه‌هایش در سخنان مستشرقان و سایر مدعیان نوگرا و تجدد خواه وجود دارد - با توجه به پذیرش مسأله مهدی ^{لایل} در نزد همه فرق اسلامی، غیبی و نه اجتهادی بودن این مسأله و توجه به روایات این موضوع و اسناد و راویانش به هیچ وجه پذیرفتگی نیست.

۳. در محور روایی، ابن عاشور از میان انبوهای احادیث مهدویت تنها به بررسی هشت طریق بسنده کرده است. وی در میان رواییان هرسند، با ذکر تضعیف یک روایی - که از سوی برخی رجالیون مطرح شده - آن حدیث را ضعیف معرفی می‌کند و احادیث ضعیف را از نظر علمای اهل سنت غیرقابل پذیرش می‌خواند. ابن عاشور عدم ذکر احادیث مهدی ^{لایل} در صحیحین رانیز مؤیدی بر دیدگاه خود برمی‌شمرد؛ اما اکتفای به چند طریق و داوری در این مسأله با توجه به کثرت طرق و روایات کار عالمنهای نیست؛ علاوه بر این‌که قواعد تخصصی اعتبار سنجی این

۱. جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، ج ۱، ص ۱۲۳.

روایات رعایت نشده است. عدم ذکر این احادیث در صحیحین نیز نمی‌تواند مؤیدی برضعف و درنهایت جعلی بودن آن‌ها باشد؛ علاوه بر این که ادعای خالی بودن این دو کتاب از احادیث مهدی لایل با توجه به وجود روایاتی در آن‌ها که تنها بر حضرت مهدی لایل قابل تطبیق‌اند، دقیق نیست. نکته این جاست که وقتی از نگاه تاریخی مصدر احادیث مهدوی، شیعه تلقی می‌شود، چاره‌ای جز موضع‌گیری در برابر این احادیث و انکار صحبت‌شان با تمسک به احتجاجات واهمی نخواهد بود. تقلید از افکار امثال ابن خلدون و همچنین مدعاو نوگرا در قرون اخیر نیز ثمره‌ای جز این ادعاهای واهمی به دنبال نخواهد داشت.

بنابراین، از نظر منابع اهل سنت دیدگاه ابن عاشور در مسأله مهدویت به هیچ وجه پذیرفتندی نیست.

كتابنامه

إبراز الوهم المكون من كلام ابن خلدون، أحمد بن محمد بن الصديق غماري، دمشق: مطبعة الترقى، ١٣٤٧ق.

أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب جوزجانى، تحقيق عبدالعظيم البستوى، باكستان: حديث اكاديمى، ١٤١١ق.

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، محمد صديق خان قنوجى، قاهره: مطبعة المدنى، چاپ دوم، ١٣٧٩ق.

ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى، احمد بن محمد قسطلاني، مصر: المطبعة الكبرى الاميرية چاپ هفتم، ١٣٢٣ق.

الارشاد الى قواطع الادلة فى اول الاعتقاد، عبد الملك جوينى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ق.

اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل اهل بيته الطاهرين، محمد صبان، بي جا، بي نا، بي تا.

الاعلام، خير الدين زركلى، بيروت: دار العلم للملائين، چاپ پنجم.

الامام المهدي عند اهل السنة، مهدى فقيه ايمانى، اصفهان: مكتبة الامام اميرالمؤمنين العامة، چاپ دوم، ١٤٠٢ق.

الامام زيد حياته و عصره- آراءه و فقهه، محمد ابوزهرة، قاهره: دار الفكر العربي، ١٤٢٥ق.

امام مهدی، آخرين احیاگر و مجدد از دیدگاه ادیان و مذاهب اسلامی، خلیل افرا، تهران: ایران
جام، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.

بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، مهدی اکبرنژاد، قم: بوستان کتاب،
۱۳۸۶ش.

البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان، علاء الدین علی متقی هندی، تحقیق: علی اکبر
غفاری، قم: خیام، ۱۳۹۹ق.

البيان فی أخبار صاحب الزمان، محمد بن یوسف گنجی شافعی، بیجا، بینا، بیتا.

تاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا.

تاریخ ابن معین (روایة الدوری)، ابوذکریا ابن معین، تحقیق: احمد محمد نور یوسف، مکه:
مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامیة، ۱۳۹۹ق.

تاریخ أسماء الثقات، عمر بن احمد بن شاهین، تحقیق: صبحی سامرائی، کویت: الدار
السلفیة، ۱۴۰۴ق.

التحریر و التویر، محمد طاهر بن عاشور، بیروت: مؤسسه التاریخ، بیتا.

تدريب الراوى فی شرح تقریب النواوى، جلال الدین سیوطی، تحقیق: ابو قتیبه فارابی،
بیروت: دار طيبة، بیتا.

الذکرة بأحوال الموتى و أمور الآخرة، محمد بن احمد قرطبی، ریاض: مکتبة دار المنهاج
للنشر والتوزیع، ۱۴۲۵ق.

ترجم المؤلفین التونسینین، محمد محفوظ، بیروت: دار المغرب الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

تفسیر المنار، محمد رشید رضا، بیجا، الهیئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۹۰م.

تقریب التهذیب، احمد بن حجر عسقلانی، تحقیق: محمد عوامة، سوریه: دار الرشید،
۱۴۰۶ق.

تقی الدین سبکی، أربع رسائل فی علوم الحدیث، تحقیق: عبد الفتاح ابوغدة، حلب: مکتب
المطبوعات الاسلامیة، ۱۴۱۰ق.

التقید و اليضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ابوالفضل عراقی، تحقیق: عبدالرحمن محمد
عثمان، مدینه: المکتبة السلفیة، ۱۳۸۹ق.

التهذیب التهذیب، احمد بن حجر عسقلانی، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۴ق.

تهذیب الكمال في أسماء الرجال، يوسف مزى، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠ق.

الثقات، محمد بن حبان، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٣ق.

الجامع الصحيح، محمد بن عيسى ترمذى، بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٤٢١ق.

الجرح و التعديل، ابن ابى حاتم رازى، هند: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٢٧١ق.

جمهرة مقالات و رسائل الشیخ الامام محمد الطاهر ابن عاشور، گردآوری: محمد طاهر میساوی، اردن: دارالنفائس، ١٤٣٦ق.

دائرة المعارف القرن العشرين، محمد فريد وجدى، بيروت: دارالفکر، بى تا.

دراسات فى الجرح و التعديل، محمد ضياء الدين اعظمى، بيروت: عالم الكتب، ١٤١٥ق.

دفاع عن الكافى، ثامر هاشم العمیدى، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، ١٤١٥ق.

الرفع و التكميل فى الجرح و التعديل، محمد عبدالحى لكتوى، تحقيق: عبد الفتاح ابوغدة، حلب: مكتب المطبوعات الاسلامية، ١٤٠٧ق.

سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصرالدين البانى، رياض: مكتبة المعارف، ١٤١٥ق.

سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة، بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٤٢١ق.

سنن ابى داود، سليمان بن اشعث ابى داود سجستانى، تحقيق: شعيب الأرنوط-محمد كامل قرة بللى، دار الرسالة العالمية، ١٤٣٠ق.

سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن احمد ذهبى، قاهره: دارالحدیث، ١٤٢٧ق.

شرح السنة، حسن بن على بربهارى، بى جا، بى نا، بى تا.

شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی، تحقيق و تعليق: عبد الرحمن عمیرة، قم: الشریف الرضی، ١٤٠٩ق.

شرح مسلم، یحیی بن شرف.نبوی، بيروت: دارالقلم، بى تا.

صحیح ابن حبان، محمد بن حبان، بيروت: مؤسسة الرسالة، بيروت: چاپ دوم، ١٤١٤ق.

صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، تحقيق: محمد زهیر بن ناصرالناصر، بى جا، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ق.

صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار احياء التراث العربى، بى تا.

- الصواعق المحرقة على اهل الرفض و الضلال و الزندقة، احمد بن محمد هيتمى، تحقيق: عبدالرحمن بن عبد الله الترکي - كامل محمد الخراط، بيروت: مؤسسه الرسالة، ١٤١٧ق.
- ضھی الاسلام، احمد امین، مصر: مکتبۃ النھضة المصریة، ١٩٦٤م.
- الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو عقیلی، تحقيق: عبدالمعطی امین قلعجی، بيروت: دار المکتبۃ العلمیة، ١٤٠٤ق.
- الضعفاء و المتروکین، احمد بن شعیب. نسائی، تحقيق: محمود ابراهیم زاید، حلب: دار الوعی، ١٣٩٦ق.
- طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب سبکی، تحقيق: محمود محمد طناخی و عبدالفتاح محمد الحلو، هجر، چاپ دوم، ١٤١٣ق.
- طبقات الكبرى، ابو عبدالله بن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١٠ق.
- العرف الوردى فی اخبار المهدی، جلال الدین سیوطی، بیجا، بینا، بیتا.
- عقد الدرر فی اخبار المنتظر و هو المهدی ﷺ، یوسف بن یحیی مقدسی شافعی، اردن: مکتبۃ المنار، چاپ دوم، ١٤١٠ق.
- عمدة القاری شرح صحيح البخاری، بدرالدین العینی، بيروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- عون المعبد شرح سنن أبي داود، شرف الحق عظیم آبادی، بيروت: دار الكتب العلمیة، چاپ دوم، ١٤١٥ق.
- فتاوی الامام محمد رشید رضا، محمد رشید رضا، بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٤٢٦ق.
- فتح الباری شرح صحيح البخاری، احمد بن حجر عسقلانی، بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩ق.
- فتح المغیث بشرح الفیة الحديث للعراقي، شمس الدین محمد سخاوى، تحقيق: علی حسین علی، مصر: مکتبۃ السنّة، ١٤٢٤ق.
- فتح المنان بمقدمة لسان المیزان، محمد عبد الرحمن مرعشلی، بيروت: دار احیاء التراث العربي، ١٤١٥ق.
- فيض الباری على صحيح البخاری، محمد أنور شاه کشمیری، تحقيق: محمد بدر عالم المیرتهی، بيروت: دار الكتب العلمیة، ١٤٢٦ق.
- فيض القدیر فی شرح جامع الصغیر، محمد عبد الرئوف مناوی، مصر: مکتبۃ التجاربة الكبرى، ١٣٥٦ق.

- قطف الأرهاز المتناثرة في الاخبار المتواترة، جلال الدين سيوطى، بيروت: المكتب الاسلامى، ١٤٠٥ق.
- الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدى جرجانى، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود - على محمد معوض بيروت: الكتب العلمية، ١٤١٨ق.
- الكافية في علم الرواية، احمد بن على خطيب بغدادى، بيروت: دار الكتب العربى، ١٤٠٥ق.
- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، علاء الدين على متقي هندي، تحقيق: بكرى حيانى - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، ١٤٠١ق.
- لسان الميزان، احمد بن حجر عسقلانى، تحقيق: دائرة المعرفة النظامية، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، ١٣٩٠ق.
- لمحة الاعتقاد، عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسى، عربستان: وزارة الشؤون الاسلامية و الاوقاف والدعوة والارشاد، چاپ دوم، ١٤٢٠ق.
- لوائح الأنوار البهية، شمس الدين سفارينى، دمشق: مؤسسه الخافقين ومكتبتها، چاپ دوم، ١٤٠٢ق.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدين هيسمى، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨ق.
- مرقة المفاتيح شرح مشكاة المصايح، على بن محمد قارى، بيروت: دار الفكر، ١٤٢٢ق.
- المستدرک على الصحيحین، محمد بن عبد الله حاکم نیشابوری، بيروت: دارالمعرفة، ١٤١٨ق.
- المسند، احمد بن حنبل، شرح احمد محمد شاکر، مصر: دار المعرفة، ١٣٧٣ق.
- مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار، حسن عدوی حمزاوي، مصر: مطبعة العثمانية، ١٣٠٧ق.
- معجم احادیث المهدی علی، على کورانی، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية، ١٤١١ق.
- معرفة الثقات، احمد بن عبدالله عجلى، تحقيق: عبدالعزيز عبد العظيم البستوى، بى جا، بى نا، بى تا.
- معرفة انواع علوم الحديث، تقى الدين عثمان بن صلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم و ماهر ياسين الفحل، بى جا، دار الكتب العلميه، ١٤٢٣ق.
- مقدمة فتح البارى، احمد بن حجر عسقلانى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٨ق.
- المقنع في علوم الحديث، عمر بن على بن الملقن، تحقيق: عبدالله جدیع، ریاض: دارفواز، ١٤١٣ق.
- المنار المنیف في الصحيح والضعیف، محمد بن ابی بکر ابن قیم جوزیه، تحقيق: عبد الفتاح ابوغدة، حلب: مكتبة المطبوعات الاسلامية، ١٣٩٠ق.

- مناقب الامام الشافعی، محمد بن حسین الابری سجستانی، الدار الاثریة، ۱۴۳۰ق.
- المهدی المنتظر فی ضوء الأحادیث و الآثار الصحیحة، عبد العلیم عبد العظیم بستوی، بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۲۰ق.
- المهدی حقیقت لا خرافۃ، محمد بن احمد مقدم، بیجا، مکتبة التربیة الاسلامیة، بی نا.
- المهدی و المهدویة، احمد امین، قاهره: مؤسسہ هندوی، ۱۹۶۴ق.
- المهدیة فی الاسلام منذ أقدم العصور حتی الیوم، سعد محمد حسن، مصر: دار الكتاب العربي، ۱۳۷۳ق.
- موسوعة الاعمال الكاملة، محمد الخضر حسین، گردآوری: علی الرضا حسینی، سوریه: دارالنوادر، ۱۴۳۱ق.
- میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دار المعرفة، ۱۳۸۲ق.
- نزهہ النظر فی توضیح نخبة الفکر، احمد بن حجر عسقلانی، تحقیق: عبدالله بن ضیف الله الرحیلی، ریاض: مطبعة سفیر، ۱۴۲۲ق.
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن جعفر کتانی، فاس: مطبعة المولودیة، ۱۳۲۸ق.
- نوبید امن و امان، لطف الله صافی، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۸۶ش.
- «الردّ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى»، عبد المحسن عباد، مجلة الجامعة الاسلامية، مدینه، شماره ۴۵، ۱۴۱۱ق و شماره ۴۶، ۱۴۰۰ق.
- «بررسی و نقد دیدگاه طاهر بن عاشور در مسأله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت»، روح الله شاکری زواردهی و میثم دوست محمدی، انتظار موعود، شماره ۶۷، ۱۳۹۸ش.
- «عقیدة أهل السنة والأئمّة في المهدى المنتظر»، عبد المحسن عباد، مدینه، مجلة الجامعة الاسلامية، ۱۳۸۸ق.
- «گونه‌شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت»، روح الله شاکری زواردهی و میثم دوست محمدی، انتظار موعود، سال بیستم، شماره ۷۱، زمستان ۱۳۹۹ش.

