

پیشینه و روش تأثیر درباره مهدویت^۱

عرفان محمود

ترجمه: محمدجواد برهانی*

چکیده

نویسنده این نوشتار کوشیده است پیشینه و روش تأثیر و تحقیق درباره حضرت مهدی^ع و مسائل مهدویت را بررسی نماید. از زمان پیامبر^ص مطالب فراوانی درباره مهدویت وجود دارد و نویسنده، تأثیفات مهدوی از آن زمان تا کنون را بررسی کرده و کتاب‌هایی که توسط شیعه و سنی نوشته شده، به عنوان نمونه آورده است. در بخش دیگر، درباره روش‌های تحقیقی کتاب‌های مهدوی بحث کرده و به روش‌های روایی، قرآنی، عقلی، تاریخی، تحلیلی و ... اشاره نموده است.

وازگان کلیدی

حضرت مهدی^ع، پیشینه تأثیر، روش تحقیق درباره مهدویت، عصر غیبت، عصر پیش از ولادت، عصر ظهر.

مقدمه: فواید مورد انتظار از بررسی پیشینه و روش تألیف درباره مهدویت

بررسی حرکت تألیف اسلامی درباره امام مهدی ﷺ برای شناخت میزان تأثیر اعتقاد به مهدویت در زندگی مسلمانان و اهمیت مهدویت در اكمال دین و اتمام نعمت الهی مفید است؛ زیرا فراوانی تألیف درباره مهدویت، حاکی از اهتمام رهبران اسلام - پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام - به مهدویت و تثبیت اصول مهدویت در وجودان دینی است. روشن است که آن بزرگواران متناسب با میزان تأثیر مسئله‌ای از مسائل اسلامی، بر تحقق اهداف شریعت الهی که به هدایت بشر به سوی زندگی کریمانه منتهی می‌گردند و برای انسان سعادت حقیقی دو جهان را به ارمغان می‌آورند، می‌پرداختند.

اگرچه برخی مسائل مهم که بسیار مورد توجه مخصوصین علیهم السلام بوده‌اند و درباره آن‌ها احادیث فراوانی وارد شده است، بدون این‌که از اهمیت‌شان کاسته شود، مورد اهتمام علمای اسلام نبوده‌اند، اما این پدیده برای نتیجه‌هایی که ما در پی آن هستیم تا با بررسی حرکت تألیف درباره مهدویت به دست آوریم، نقضی محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً امثال این پدیده‌ها هرچند گزاره‌هایی مهم به شمار می‌روند، اما با گزاره‌های اعتقادی اساسی که مؤمنان بدان‌ها نیازمندند، مرتبط نیستند. ثانیاً این گزاره‌های مهم و تأثیرگذار در زندگی مسلمانان، در طول تاریخ استمرار نداشته‌اند؛ زیرا غفلت از آن‌ها گاه تنها در یک نسل یا در مدت زمانی معین ادامه یافته و سپس علمای جدید بدان‌ها پرداخته‌اند و برای کسانی که جریان حرکت فکری را در تاریخ اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهند، امری مشهود به شمار می‌رود، بلکه مصدق تجدید اسلامی در هر قرن، بیش‌تر از این نوع است.^۲ بدین ترتیب اهتمام به گزاره‌ای معین در طول تاریخ اسلام، حاکی از میزان اهمیت آن گزاره است.

از جمله فواید بررسی حرکت تألیف درباره حضرت مهدی ﷺ آشکار شدن بطلان سخن کسانی است که گمان کرده‌اند باور به مهدویت، یا زاییده زمان فترت حیرت است که شیعیان بعد از رحلت امام حسن عسکری علیهم السلام دچار شدند، یا به سبب دور ماندن ائمه علیهم السلام از حکومت بعد از صلح امام حسن علیهم السلام با معاویه و جلال امام حسین علیهم السلام و اصحاب و اهل‌بیت‌ش در واقعه طف و در خطر قرار گرفتن شیعه با انواع ترور و کشتار از سوی حکومت اموی و عباسی است. به گمان آنان باور به مهدویت باعث شده است شیعیان از نایابی کامل در امان بمانند؛ زیرا حرکت تألیف، مدت‌ها پیش از وفات امام حسن عسکری علیهم السلام آغاز شده و با مطالعه در این زمینه درمی‌یابیم مهدویت مخصوص شیعیان نیست، بلکه یک باور عام اسلامی به شمار می‌رود. بنابراین مهدویت نتیجه دور ماندن امامان شیعه از حکومت نیست؛ زیرا اندیشه‌های مهدویت را پیامبر ﷺ زمانی که دولت الهی‌اش در اوج قدرت قرار داشت بیان فرمود، همان‌گونه که امام علی علیهم السلام بسیاری از

استمرار تأليف درباره مهدويت

در خلال مراجعه به فهرست‌هایی که مؤلفات اسلامی را بیان داشته و حفظ کرده‌اند – که در مقایسه با آن‌چه حفظ نشده و از بین رفته یا در دسترس نیستند یا در دایرة المعارف‌های تخصصی به ثبت نرسیده‌اند بسیار اندک است – به وضوح می‌توان استمرار حركت تأليف درباره مهدويت و اثبات اصول آن را در طول تاریخ اسلام مشاهده کرد.^۳ در هر قرن، نام دهها تأليف درباره مهدويت که از سوی برجسته‌ترین علمای اسلامی با گرایش‌های مختلف فکری تصنیف شده، به ثبت رسیده است که در این بحث به نمونه‌هایی از تصنیفات قرن‌های مختلف در زمان‌های قدرت و ضعف و در عصرهای شکوفایی و پیش‌رفت و دوران عقب‌ماندگی و پس‌رفت اشاره خواهیم کرد.

این امر نهایت اهتمام به مهدويت را می‌رساند که از عمق تأثير باور به مهدويت در زندگی مسلمانان هر عصر حکایت می‌کند؛ به این معنا که نیاز به مهدويت استمرار داشته است، به ویژه وقتی هویت مصنفان موضوع مهدويت را ملاحظه می‌کنیم؛ زیرا بسیاری از آن‌ها، از جمله علمایی هستند که در دارا بودن بالاترین مقام معنوی، اهتمام بسیار در دفاع از اسلام و فانی شدن در نشر تعالیم اسلامی و هدایت مردم بدان، مورد اتفاق همه بوده‌اند.

تفصیلات مهدويت را در زمان خلافت بر بزرگ‌ترین مملکت اسلامی بیان داشت. از این‌رو، ممکن نیست باور به مهدويت، زاده زمان‌های ضعف و نالمیدی باشد.

از جمله ثمرات مطالعه این حرکت، شناخت مصادر اصلی برای بررسی مهدويت در ابعاد مختلف است و از این‌جا می‌توان کتاب مرجع را شناخت که شایسته رجوع برای ارزش‌یابی آرا درباره ابعاد مختلف این باور باشد و به وسیله آن، دستیابی به سخن صحیح در این مسئله و تمیز آن از اقوال نادرست و انحرافی مانند تحریف‌های عباسیان و امویان که به جهت اغراض سیاسی درباره اصل این باور مطرح شده است، امکان پذیرد.

از دیگر ثمرات این بحث، شناخت روش در بحث مهدويت و میزان حجیت آن است و از این راه می‌توان شیوه درست را برای رسیدن به شناخت کافی از این مسئله به کار گرفت.

آن‌چه در این نوشتار بیان می‌شود، بررسی کامل این حرکت نیست، بلکه می‌کوشیم مقدمه‌ای برای مطالعاتی گسترده در این زمینه باشد که بیان آن در یک مقاله امکان‌پذیر نیست و آن‌چه در این مقاله می‌آید ملاحظاتی درباره دو جنبه از بحث‌هایی است که در این حرکت شناخته شده‌اند: نخست، شناخت تاریخ آغاز تأليف تصنیفات مستقل درباره مهدويت، با اشاره به برخی از ابواب و فصولی که در تألیفات دیگر در این زمینه آمده است؛ و در گام دوم، شناخت مهم‌ترین روشی که این حرکت در بررسی‌های خود درباره مهدويت بر آن تکیه کرده است.

آغاز تألیف درباره مهدویت

به یقین می‌توان گفت آغاز نهضت تألیف درباره مهدویت با ظهور نهضت تدوین حدیث در تاریخ اسلام در میانه قرن دوم هجری همزمان بوده و احتمالاً پیش از این تاریخ بوده است؛ زیرا به نظر می‌رسد پیش از آن تاریخ کتاب‌هایی مستقل درباره مهدویت به وسیله شیعیان نوشته شده است. بر اساس نهرست شیخ طوسی، علی بن یقطین بن موسی بغدادی اسدی کوفی الاصل، کتابی در ملاحم نگاشته که در آن، سوال‌هایی که از امام صادق علیه السلام درباره امام مهدی پرسیده شده، درج گردیده است. علی بن یقطین، فردی ثقه و مطمئن و از بزرگان و اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام است. در کتاب‌های تراجم، بسیاری از تصنیفات درباره امام مهدی در زمان امام کاظم و فرزندش امام رضا علیه السلام از سوی بزرگان اصحاب آن دو امام همام را نام می‌برند؛ مانند آثار ابی‌یعقوب اسماعیل بن مهران سکونی که ثقه بوده و از امام رضا علیه السلام روایت کرده است و ابی‌الحسن علی بن محمد شاطیری از اصحاب امام کاظم علیه السلام و محمد بن ابی‌عمر و ... که در ادامه بیان خواهیم کرد.

تألیف درباره مهدی پیش از ولادت آن حضرت

از این‌جا روشن می‌شود که در حدود یک یا دو قرن پیش از ولادت امام مهدی حرکت تألیف درباره مهدویت آغاز شده است، همان‌گونه که شیخ صدوق در این باره تصریح می‌کند و به زودی آن را نقل خواهیم کرد. مؤلفات این دوره متضمن احادیثی است که با تفصیل در مواردی چون ولادت حضرت مهدی علیه السلام از امام حسن عسکری علیه السلام و پنهان کردن ولادت آن حضرت از چشم ستم کاران و محافظت این مولود مبارک و دو غیبت آن حضرت، غیبت صغرا که مدت آن کوتاه بوده و غیبت کبرا که مدت آن طولانی است، پرداخته است. بسیاری از کتاب‌های این دوران تحت عنوان *الغیبة* تألیف شده‌اند و حتی اگر نام دیگری هم داشته به این نام مشهور گردیده‌اند، همان‌گونه که شهرت این تألیفات به این نام، دلیلی ضمنی بر کثرت آن‌هاست.

بسیاری از علمای بزرگ شیعه، این پدیده را دلیلی بر صحت امامت مهدی منتظر علیه السلام و صحت غیبت آن حضرت دانسته‌اند و این که غیبت حضرت به دستور خداوند بزرگ بوده است؛ زیرا پیش از ولادت حضرت مهدی علیه السلام، احادیث بسیاری در این دسته از تألیفات از وجود و غیبت آن حضرت خبر داده‌اند. شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی، سید بن طاووس و ... به این مطلب اشاره کرده‌اند. سید بن طاووس می‌فرماید:

غیبت مولانا امام مهدی - صلووات الله عليه - که مخالفان و برخی موافقان از غیبت آن حضرت متغیر شده بودند، حتی بر ثبوت امامت وی و امامت پدران پاکش و جدش محمد علیه السلام است؛ زیرا با نگاهی به کتاب‌های شیعه و غیرشیعه، مانند *الغیبة* ابن‌بابویه، *الغیبة*

نعمانی، الشفاء و الجلاء، در اخبار مهدی و صفات آن حضرت و حقیقت ثبوت و خروج آن حضرت اثر ابی عییم الحافظ و دیگر کتاب‌هایی که به ولادت آن حضرت پرداخته‌اند و در کتاب الطراائف به آن‌ها اشاره کرده‌ام، در می‌یابیم حضرت غیبی طولانی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که برخی معتقدان ایشان، از باور خود برمی‌گردند. اما اگر این غیبت طولانی نبود، مردم درباره امامت پدران آن حضرت اشکال وارد می‌کردند. لذا غیبت آن حضرت حاجتی برای ائمه علیهم السلام و حاجتی برای خود آن حضرت علیه مخالفانش شد که به امامت وی شک داشتند و غیبتش را نپذیرفتد.

نقش ائمه علیهم السلام در سیر تأثیف

کتاب‌هایی که پیش از ولادت حضرت حاجت علیها السلام نوشته شده‌اند، باور پذیرترند؛ زیرا از آن‌جا که پیش از غیبت نوشته شده‌اند، در مضامین آن‌ها تردیدی وجود ندارد. در واقع امامان معصوم علیهم السلام برای اقامه حاجت بر مسلمانان، به اصحاب خود دستور نوشتن آن کتاب‌ها را دادند. این احتمال را بسیاری از کتاب‌هایی که هم‌زمان درباره سایر مسائل اسلامی نگاشته شده‌اند و هم‌چنین وجود نویسنده‌گانی از خواص اصحاب ائمه علیهم السلام و از بزرگان فقهای امامیه، تقویت می‌کنند. حتی اگر درباره این نویسنده‌گان، مرح و توثیقی وارد نمی‌شد، تنها نقل اخبار غیبت پیش از تحقق و بعد از وقوع آن، دلیل درستی سخن آن‌هاست؛ زیرا خبر دادن از وقوع چیزی که پس از مدتی طولانی محقق خواهد شد، اعجاز است و دروغ نیست و امکان صدور این‌گونه خبرها به جز از منبع وحی وجود ندارد. شیخ صدق در مقدمه کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه به این مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید:

ائمه علیهم السلام از غیبت حضرت حاجت خبر داده و چگونگی وقوع آن را در روایاتی برای پیروان خود توصیف نموده‌اند که در حدود دویست سال کمتر یا بیش‌تر، پیش از وقوع غیبت در کتاب‌ها نوشته شده است و همه نویسنده‌گان پیرو ائمه، این مطلب را در کتاب‌های خود نوشته‌اند و در کتاب‌هایی که به اصول معروفند، این مطلب آمده که سال‌ها پیش از زمان غیبت نزد شیعیان محفوظ بوده است. بنابراین، مؤلفان کتاب‌ها یا عالم به غیب بودند و به آن‌جهه اکنون رخ داده در آن زمان آگاه بودند و آن کتاب‌ها را پیش از زمان غیبت نوشته‌اند، که این امر به نظر خردمندان و محققان محل اتفاق است؛ یا این که آن‌ها در کتاب‌های خود دروغ نوشتند و سپس آن‌گونه که آن‌ها نوشته بودند اتفاق افتاد، در حالی که محل‌های زندگی آنان از هم دور بود و نظریاتشان با هم اختلاف داشت، که این امر نیز مانند وجه اول محل است. پس وجهی باقی نمی‌ماند مگر این‌که بگوییم آن‌ها از زبان امامان خود چیزهایی نوشته‌ند که امامانشان از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم درباره غیبت و ویژگی‌های آن، بیان کرده بودند. با این امر و مانند آن است که حق آشکار می‌شود و باطل از بین می‌رود؛ زیرا باطل نایابیدار است.

آنچه شیخ صدوq بیان کرده، درباره اصول معروف به اصول اربععائة نیز صادق است. این اصول برای مجتمع روایی شیعه به عنوان مصدر اساسی به شمار می‌آید و هر یک از آن‌ها مشتمل بر احادیثی است که صاحب آن اصل از امام معصوم بیان داشته و در کنار آن، احادیثی درباره مهدویت آورده است. این مطلب درباره اصولی که از سوی اتباع و اصحاب ائمه علیهم السلام و بزرگان فقهای امامیه بعد از آن جریان درباره مهدویت نگاشته شده نیز صادق است.

تألیفات پیش از ولادت حضرت مهدی علیه السلام

از جمله کتاب‌هایی که درباره امام مهدی علیه السلام غیبت، هویت و ولادت آن حضرت، پیش از ولادتش نوشته شده‌اند عبارتند از:

۱. *الملاحم*، تأليف اسماعیل بن مهران سکونی کوفی، از افراد ثقه و از اصحاب امام رضا علیهم السلام؛

۲. *ما سلسل عن الصادق من الملاحم*، تأليف علی بن یقطین بغدادی، فردی ثقه و جلیل،

در گذشته ۱۸۲ قمری؛

۳. *الملاحم*، تأليف ابراهیم بن حکم فزاری که نقل‌های وی قابل اعتماد است و فضل بن

شاذان از وی روایت می‌کرد؛

۴. *الملاحم*، تأليف احمد بن میثم فقيه کوفی که فردی ثقه است؛

۵. *الملاحم*، تأليف حسن بن علی بن فضال کوفی، انسانی پرهیزگار و از اصحاب خاص امام رضا علیهم السلام که پیش از وفات خود در سال ۲۲۴ قمری از مذهب فطحیه برگشت؛

۶. *الملاحم*، تأليف حسین بن سعید بن حماد اهوازی، فردی ثقه و داشمند از اصحاب امام رضا علیهم السلام؛

۷. *الغيبة*، تأليف ابی الفضل العباس بن هشام ناشری اسدی، فردی ثقه و جلیل، در گذشته ۲۱۹ یا ۲۲۰ قمری؛

۸. *الملاحم*، تأليف ابی احمد محمد بن ابی عمیر ازدی بغدادی که همه بر ثقه بودن او اجماع کرده‌اند و آنچه را وی بدان تصحیح کرده، صحیح دانسته‌اند. وی از مشایخ ثقات، در گذشته ۲۱۷ قمری است؛

۹. *القائم*، تأليف ابی الحسن علی بن مهزیار اهوازی که از امام رضا و امام جواد علیهم السلام روایت کرده است؛

۱۰. *الغيبة*، تأليف ابی اسحاق ابراهیم بن صالح انماتی کوفی اسدی، فردی ثقه و از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است و به جز این کتاب، سایر کتاب‌های وی از بین رفته است؛

۱۱. **الملاحم**، تأليف ابی جعفر محمد بن عبدالله کرخی که برقی از وی روایت می کند؛
۱۲. **الحجۃ**، درباره طولانی شدن غیبت قائم، تالیف فضل بن شاذان ازدی، فردی ثقة و جلیل از اصحاب امام رضا، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام در گذشته ۲۶۰ قمری، پیش از شهادت امام عسکری علیهم السلام و معاصر ولادت حضرت مهدی علیه السلام؛
۱۳. **القائم**، تأليف فضل بن شاذان ازدی؛
۱۴. **الملاحم**، تأليف فضل بن شاذان ازدی و احتمالاً یکی از این سه کتاب، همان کتاب الغيبة مشهور فضل بن شاذان است که نزد سید میرلوحی از علمای معاصر علامه مجلسی موجود بوده و از آن در کتاب **کفاية المهدی** خود نقل قول کرده است؛
۱۵. **صاحب الزمان**، تأليف محمد بن الحسن بن جمهور قمی بصری، از روایان امام رضا علیهم السلام؛
۱۶. وقت خروج **القائم**، تأليف محمد بن الحسن بن جمهور قمی بصری.
- ذکر این تأیفات از باب استقصا نیست، بلکه از باب نمونه به آنها اشاره شد و از بیان دیگر کتابهایی که درباره امام مهدی علیهم السلام پیش از ولادت آن حضرت تأليف شده و در کتابهای تراجم آمده است، پرهیز کردیم؛ زیرا مؤلفان برخی از این کتابها امامیة اثنی عشری نیستند و به خصوص تعدادی از آنها از طایفة واقفیه بودند که به امامت امام رضا علیهم السلام ایمان نداشتند و در فتنه واقفیه معروف، به امامت امام کاظم علیهم السلام توقف کردند. مانند حسن بن علی بن ابی حمزه بطائی، صاحب کتابهای **القفن** و **الملاحم**، الغيبة و کتاب **القائم الصغیر** در مقابل کتاب الغيبة **الکبیر**؛ او فرزند مؤسس فرقه واقفیه است با وجود فاسدالمذهب بودن، در آن‌چه روایت کرده موافق است. همچنین مانند علی بن عمر ارجو کوفی که کتاب دیگری را درباره غیبت تأليف کرده و نیز علی بن حسین طائی طاطری که او هم کتابی را درباره غیبت تصنیف کرده است. علمای رجال روایت آنان را با وجود فساد مذهبیان توثیق می‌نمایند. بنابراین ممکن است به این توثیق استناد نموده و در کنار دیگر کتابهایی که پیش از ولادت حضرت قائم علیهم السلام درباره مهدویت نوشته شده‌اند به کتابهای آنان نیز اعتماد کنیم.
- همچنین به کتابهای علمای آن عصر که تاریخ وفاتشان مشخص نیست، یا درباره آنها توثیق صریح وارد نشده اشاره نکردیم؛ زیرا کتابهایی که بیان کردیم، در دلالت به مقصد و کشف شدت اهتمام امامان معصوم علیهم السلام به موضوع مهدویت، کفايت می‌کنند. همان‌گونه که به بسیاری از کتابهایی که به صورت ضمنی متضمن حدیثی درباره مهدویت است، یا در ابواب خاصی آمده است اشاره نکردیم و در اینجا تنها به ذکر کتابهایی که به‌طور کامل درباره امام مهدی علیهم السلام است اکتفا نمودیم.

آغاز تألیف اهل سنت درباره مهدویت

کتاب‌های تراجم، دائرۃالمعارف و فهرست، چندین تألیف مستقل را که اهل سنت پیش از ولادت حضرت مهدی ع نوشته‌اند، ثبت کرده‌اند؛ مانند الملاحم تألیف نعیم بن حماد مروزی، در گذشته سال ۲۲۸ قمری که کتابی مشهور است و نخستین کتاب از سه کتاب اهل سنت به شمار می‌رود که سید علی بن طاووس در *التشریف بالمنن فی التعريف بالفقن* نقل می‌کند و نیز اخبار المهدی تألیف عباد بن یعقوب رواجینی، در گذشته سال ۲۵۰ قمری که از رجال بخاری، ترمذی و ابن ماجه است. او در این کتاب، آن‌چه از مژده‌های پیامبر ص درباره ظهور مهدی ع در متون آمده و از راههایی که بزرگان فن بر اعتبار آن اجماع دارند گردآوری کرده که همه آن‌ها پیش از ولادت حضرت مهدی ع بوده است.

حرکت تألیف کتاب‌های مستقل درباره امام مهدی ع از سوی علمای اهل سنت، مانند علمای شیعه در طول تاریخ اسلام ادامه یافت، هرچند نزد علمای شیعه کمی بیشتر بوده است. استاد علی محمد علی دخیل، سی کتاب، از تألیفات اهل سنت درباره امام زمان ع ذکر کرده است و همین‌طور علامه ذبیح‌الله محلاتی چهل کتاب را با اسمی نویسنده‌گان آن‌ها که از علمای اهل سنتند بیان داشته و همه آن‌چه گفته شده، به عنوان نمونه و شاهد است، نه این‌که به صورت کامل آورده باشد.

در کنار این کتاب‌ها، بسیاری از کتاب‌های علمای اهل سنت وجود دارد که متن‌ضمن ابواب یا فصولی مستقل درباره مهدویتند و کم‌تر کتاب روایی اهل سنت را می‌توان یافت که از روایاتی درباره مهدی ع خالی باشد. در صحاح سنه (كتب مشهور روایی اهل سنت)، نیز احادیثی درباره مهدویت آمده است، هرچند برخی گمان کرده‌اند در صحیح مسلم و صحیح بخاری حدیثی درباره مهدی ع نقل نشده، اما نادرستی این گمان ثابت شده است. این پدیده، شدت اهتمام پیامبر اکرم ص در آشنا کردن مسلمانان با این مسئله سرتوشت‌ساز و تأثیر فراوان آن بر مسیر زندگی آن‌ها و تحقق اهداف کامل شریعت محمدی را منعکس می‌کند.

تطور در حرکت تألیف

تألیف درباره امام مهدی ع مانند سایر مسائل مهم اسلامی، با تطور تکاملی همراه بوده است که به حرکت تألفی رو به تکامل، کارشناسی‌ها و نتایج استنطاقاتی که علماء و متفکران از نصوص شرعی درباره مهدویت داشته‌اند اضافه شده است، یا براهین کلامی و عقلی که بر اصول مهدویت اقامه شده تکامل یافته و زواید آن حذف شده، همان‌گونه که این تکامل در قالب ترتیب ادله نقلی و براهین عقلی و تبییب آن‌ها نیز پدیدار گشته است. به این ترتیب، تکامل بسیاری را در شیوه تبییب کتاب الغیبة فضل بن شاذان که کتابش را پیش از ولادت امام تألیف کرده و

کتاب *الغيبة* شیخ محمد بن ابراهیم نعمانی، شاگرد ثقة‌الاسلام کلینی و یکی از علمای اواخر غیبیت صغرا و آغاز غیبیت کبرا مشاهده می‌کنیم؛ همان‌طور که تطور و تکامل بسیاری در تهذیب براهین کلامی در کتاب *القصول العشرة فی الغيبة* تألیف شیخ مفید و بین رساله *المقفع فی الغيبة* تألیف شاگرد شیخ مفید، سید مرتضی می‌بینیم و نیز بین کتاب سید مرتضی و کتاب شهید صدر درباره مهدی ع این تکامل، آشکارا به چشم می‌خورد؛ همان‌گونه که این تطور با امتیاز مهم پاسخ به نیازهای فکری هر عصر درباره مهدویت همراه بوده است. بنابراین کتاب‌های تألیف شده در هر عصر، نصوص شرعی (کتاب و سنت) را که به نیازهای فکری آن عصر مربوط می‌شدند توضیح می‌دادند و در پاسخ به شباهات مطرح در هر عصر برهان عقلی اقامه می‌کردند. ابوالقاسم علی بن حسین بن بابویه قمی از علمای دوران غیبیت صغرا در کتاب *الاماۃ و التبصرة من الحيرة* بر اثبات غیبیت امام و خالی نبودن زمین از حجت تمرکز کرده است. سید مرتضی که از آغاز غیبیت کبرا حدوداً یک قرن رهبری شیعه را به عهده داشته، در رساله *المقفع فی الغيبة*، به اثبات امکان رهبری امت توسط امام و پرداختن به مسائل مهم امامت از پشت پرده غیبیت اهتمام ورزیده و راههای قیام امام ع به این امور را بیان کرده است. علامه ابوالفتح کراچکی، در گذشته سال ۴۴۹ قمری نیز درباره اثبات طول عمر امام زمان ع تا زمانی که مصلحت الهی اقتضا می‌کند، کتابی تألیف کرده است.

ویژگی‌های اساسی مراحل تکامل تألیف بین شیعیان

پیش از ولادت حضرت حجت ع اصحاب ائمه ع در تدوین احادیثی که از ائمه درباره غیبیت و ظهور امام مهدی ع و وظایف مؤمنان در برابر آن حضرت در زمان غیبیت و ظهور شنیده بودند و نیز پرورش مؤمنان برای داشتن ایمان به امام بدون مشاهده او می‌کوشیدند. حفظ این احادیث در اصلی مدون، به خصوص برای نسل‌های بعد، در حالی صورت می‌گرفت که اوضاع سیاسی آن روز، نقل این‌گونه احادیث را حتی بین شیعیان به‌طور جدی اجازه نمی‌داد. علت این امر، همان سیاست رعبانگیز حکومت عباسی بود که در برابر امامان معصوم ع در پیش گرفته بودند و معتقد بودند مهدی موعود ع که حکومت جور و ستم را از بین می‌برد، از ائمه ع است. از این‌رو، اصحاب ناگزیر بودند با تدوین اصلی، احادیث مهدویت را حفظ نمایند که این اصول مصدر و منبع مهمی برای احادیث گردید و علماء در کتاب‌های مستقلی که به‌ویژه در زمان غیبیت صغرا و اوایل غیبیت کبرا نگاشتند، ابوایی را به مهدویت اختصاص دادند.

۱. تألیف در عصر غیبیت صغرا

ویژگی بیش‌تر مؤلفان مهدویت در دوران غیبیت صغرا، تلاش برای برطرف کردن حالت تحیر ایجاد شده در میان مؤمنان به سبب فقدان ارتباط مستقیم با امام ع بود. مؤمنان، آن‌گونه که با

پدران حضرت حجت^{علیه السلام} به طور مستقیم ارتباط داشتند و به آن عادت کرده بودند، خواهان چنین ارتباطی مستقیم با امام خود بودند، در حالی که فضای ترس آور آن روزها حتی ارتباط غیرمستقیم (از طریق نواب اربعه) را دشوار کرده بود.

باید افزود که در مخفی نگه داشتن ولادت حضرت مهدی^{علیه السلام} تعمدی در کار بود تا حضرت از شر شمشیر عباسیان در امان بماند.^۵ از این رو علماء در گام نخست برای برطرف کردن این حیرت تمکز نمودند. مؤلفان به دلایل نقلی، عقلی و اصولی که وجود حجت را اثبات می‌کرد پرداختند. مؤلفان این دوره عنوانینی روشن برای کتاب‌های خود انتخاب کرده بودند که متناسب معنای نفی حیرت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بودند. با توجه به آن‌چه گفته شد، در می‌یابیم تلاش آن‌ها برای برطرف کردن حیرت مؤمنان بوده است. حاصل این تلاش‌ها عبارتند از:

۱. *الغيبة و كشف الحيرة*، تأليف ابیالحسن سلامة بن محمد بن اسماعیل ازدی که شخصی ثقه و بزرگ از اصحاب ائمه^{علیهم السلام} است؛^۶

۲. *الغيبة و الحيرة*، تأليف ابیالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، شخصی جلیل القدر و ثقه، صاحب قرب الانساد و توقیعات صاحب الامر، از اصحاب امام عسکری^{علیهم السلام}؛^۷

۳. *الامامة و التبصرة من الحيرة*، تأليف ابیالقاسم علی بن الحسین موسی بن بابویه، پدر شیخ صدوق که از معاصران امام عسکری^{علیهم السلام} و در گذشته سال ۳۲۹ قمری است. وی شیخ قمیین در عصر خود و ثقه آن‌ها به شمار می‌رود؛^۸

۴. *الشفاء والجلاء*، تأليف احمد بن علی رازی که شیخ طوسی از این کتاب تمجید کرده است؛^۹

۵. *الغيبة و كشف الحيرة*، تأليف شیخ ابی عبدالله محمد بن احمد صفوانی.^{۱۰} عنوانینی از این دست مخصوص کتاب‌هایی است که در این دوران نوشته شده است و چنین نام‌هایی را در کتاب‌هایی که پیش و پس از این دوران نوشته شده نیافتیم.

۲. جمع‌آوری اصول در آغاز غیبت کبرا

از ویژگی‌های اواخر غیبت صغا و اوایل غیبت کبرا تلاش مؤلفان در جمع‌آوری اصول نوشته شده در دوران گذشته درباره مهدویت و احادیثی که در این‌باره در کتاب‌های مستقل یا در کتاب‌های عام دیگر نقل شده، در قالب کتاب‌هایی جامع و به صورت دائرة‌المعارف با مرتب کردن آن‌ها در باب‌های منظم و با عنوانینی گویا درباره عقیده شیعه به امام مهدی^{علیه السلام}، غیبت آن حضرت، صفات، عالیم ظهور، وظیفه مؤمنان در زمان غیبت و ... است. از کتاب‌هایی که در این مرحله تأليف شده، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. *الغيبة*، تأليف طالیه‌دار مؤلفان موضوع غیبت، شیخ ثقه و جلیل القدر محمد بن ابراهیم نعمانی که کتاب وی از مهم‌ترین مراجع شیعه درباره مهدویت و بهترین کتاب به لحاظ تصنیف،

ترتیب و عنوانین مناسب به شمار می‌رود. احتمالاً نعمانی در حسن تبویب و تصنیف الغیة از استاد خود ثقة‌الاسلام کلینی در کتاب مشهور *الكافی* متأثر بوده است؛

۲. ما نزل من القرآن فی صاحب الزمان، تأليف احمد بن محمد بن عیاش، درگذشته سال

۴۰ قمری؛

۳. الغیة، تأليف حسن بن حمزه علوی طبری مرعشی، درگذشته ۳۵۸ قمری. وی از بزرگان این طایفه و فقهای آن‌ها و شخصی پارساست که دارای تمجیدهای فراوانی از سوی بزرگان است.

۴. اكمال الدين و اتمام النعمة، تأليف محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه (شیخ صدوق) که شخصی جلیل‌القدر و ثقہ است و با دعای صاحب الامر در زمان حسین بن روح، سفیر سوم حضرت، به دنیا آمد و در سال ۳۸۱ قمری وفات نمود. وی این کتاب را به دستور امام مهدی نگاشت و ظاهراً چند کتاب دیگر نیز درباره غیبت تأليف نموده است؛

۵. فی ذکر القائمه من آل محمد، تأليف احمد بن رمیح مروزی، درگذشته سال ۳۵۷ قمری؛

عزالله الران عن قلوب الاخوان، تأليف ابی علی محمد بن احمد بن جنید؛

۶. کتابی بزرگ در بیان کسانی از اصحاب حدیث که روایت کرداند مهدی از فرزندان امام حسین است، تأليف احمد بن محمد بن احمد گرانی، که فردی پرهیزکار و ثقہ و ساکن مصر بود.

۳. پاسخ‌گویی به شباهات

دیگر ویژگی مرحله تکامل تأليف، پاسخ به شباهات مطرح شده درباره مهدویت است. محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید) رهبر شیعیان تا آخر قرن پنجم هجری همراه با دیگر مؤلفان آثار مهدوی، با بررسی شباهات فکری درباره امامت صاحب‌الزمان غیبت آن حضرت، چگونگی بهره‌گیری از حضرت در زمان غیبت، طول عمر ایشان و نیز اعتراض‌های اهل سنت به موضوع مهدویت، درصد پاسخ‌گویی به این شباهات برآمدند. از این‌رو، کتاب‌های تأليف شده در این مدت، به بررسی دلایل عقلی و برهان‌های منطقی و گسترش شاخه‌های شباهات متمایز می‌گردند و هیچ کتابی در این دوران خالی از این گونه استدلال‌ها نیست. از میان مهم‌ترین کتاب‌های تأليف شده در این دوران، می‌توان به کتاب‌های ذیل اشاره کرد:

۱. الفصول العشرة (درباره غیبت)، تأليف شیخ مفید، درگذشته سال ۴۱۳ قمری؛

۲. الجوابات (درباره ظهور امام مهدی)، تأليف شیخ مفید؛

۳. النقض على الطلحی (درباره غیبت)، تأليف شیخ مفید؛

۴. جوابات الفارقین (درباره غیبت)، تأليف شیخ مفید؛

۵. المقنع (درباره غیبت)، تألیف سید شریف مرتضی (شاگرد شیخ مفید):

۶. الغيبة، تألیف شیخ محمد بن حسن طوسی. این کتاب جامع‌ترین و مفصل‌ترین اثر نگارش شده این دوره است که در آن، بسیاری از دلایل نقلی و استدلال‌های عقلی مطابق نظر امامیه درباره مهدی^ع و رد شباهات از عقیده امامیه مطرح شده است؛

۷. البرهان علی طول عمر الامام صاحب‌الزمان، تألیف ابی‌الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجچکی، در گذشته سال ۴۴۹ قمری؛

۸. الفرج الكبير (درباره غیبت)، تألیف شیخ ابی‌عبدالله محمد بن هبة‌الله بن جعفر وراق طالب‌السی (شاگرد شیخ طوسی). این کتاب نزد سید میرلوحی موجود بوده؛ زیرا وی در کتاب خود، کفاية المحتدی فی احوال المهدی از آن روایاتی نقل کرده است.

۴. تکمیل بنیاد و استمرار تطور

تکمیل بنیاد و استمرار تطور، از ویژگی‌های بارزی است که مراحل اساسی حرکت تألف درباره مهدویت سپری کرده است و در آن، رهبران اسلامی، علماء و مجاهدان توانسته‌اند نیازهای یک مسلمان را از قبیل ادله نقلی و عقلی برای رسیدن به ایمان سالم و قابل باور درباره مهدی منتظر و موجود بودن آن حضرت در حال حاضر حفظ کنند و نیز توجه آن حضرت به سرنوشت مؤمنان و اقدام ایشان به وظایف امامت از پس پرده غیبت را به اثبات رسانند. این امر مسلمانان را در شناختی درست از امام زمانشان و نجات آنان از مرگ جاهلی و نیز اقدام به وظایف خود در برابر مهدی^ع، مقابله با شباهات و تشکیک‌هایی که علیه مهدویت صورت می‌گیرد و غلبه کردن بر دشواری فقدان ارتباط مستقیم و مشاهده علنی امام زمان^ع در خلال غیبت آن حضرت، یاری می‌کند. از این‌رو، کتاب‌هایی که در این مراحل اساسی تصنیف شده‌اند، به عنوان مرجع اصلی در مطالعات ابعاد مختلف مهدویت به شمار می‌روند.

این‌که در فرآیند تطور حرکت تألف، درباره مهدویت به این چهار مرحله اساسی اشاره کردیم، دلیلی بر پایان پذیرفتن مراحل تطور در قرن‌های بعد نیست، بلکه مقصود این است که آن‌چه یک مسلمان از اصول ادله نقلی و عمدت‌ترین براهین عقلی که برای رسیدن به باوری سالم به امام زمان^ع نیاز دارد، توسط علمای اعلام و رهبران اسلام در خلال این مراحل آماده شده است. تلاش‌های علماء در این مراحل تکامل یافته است و آنان در راستای حفظ اصول ادله نقلی و تدوین آن در کتاب‌های مستقل یا در ضمن کتاب‌های مجامع روایی تلاش ورزیده و پایه‌های براهین عقلی را پی‌ریزی نموده‌اند. از این‌رو بر علمای آینده است که این اصول را تغیری و تهدیب نموده و به توضیح آن برابر با نیازها و ویژگی‌های فکری هر عصر همت گمارند و از ادله نقلی در آن‌چه مرتبط به این نیازهاست استنطاق کنند.

حرکت تألف درباره مهدویت در طول قرن‌های گذشته با این چارچوب ادامه یافت و عقیده به مهدی ﷺ را تبیین نمود، به‌گونه‌ای که برای جویندگان واقعی، آن را از روز روشن‌تر ساخت. همچنین حرکت تطور در تألف درباره مهدویت در ابعاد گوناگون گسترش یافت – که این امر را در بحث از شیوه‌ها و روش حدیث تشریح خواهیم کرد – و به این ترتیب تلاش‌های علمای گذشته با اضافات تازه، اتقان دلایل و عقیده و باور به آن‌ها را افزایش داد.

روش روایی تألف درباره امام مهدی ﷺ

روش روایی از قدیمی‌ترین روش‌های تألف درباره مهدویت بوده و بخش وسیعی از تألفات در این روش جای می‌گیرد. البته روش روایی در چنین موضوعاتی امری طبیعی است؛ زیرا بسیاری از مسائل این‌گونه موضوعات را ایمان به غیب تشکیل می‌دهد که راهی برای شناخت آن جز از طریق منبع وحی الهی (کتاب و سنت) وجود ندارد؛ مانند نشانه‌های ظهور، خبر دادن از جنگ‌ها، خبر از حوادثی که مربوط به پیش از ظهور می‌شود، مانند ولادت امام زمان ﷺ سردرگرمی مردم در دوران غیبت، طولانی شدن دوران غیبت، وقوع شک در اصل وجود امام، یا جریان‌هایی که در هنگام ظهور و پیش و پس از ظهور رخ می‌دهند و غیر این موارد، که احادیث فراوانی به تفصیل به آن‌ها پرداخته‌اند. این روش، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار و ارزش مصادر وحی (قرآن و حدیث) می‌گیرد که اعتبار وحی و این مصادر در حوزه شناخت و هدایت مسلمانان به سوی سعادت حقیقی برای مسلمانان با برآهین عقلی و اعجاز ثابت شده است و حجیت این مصادر از همین راه به‌طور کامل برای آن‌ها مبرهن بوده و به اثبات رسیده است.

عمل به این روش روایی درباره تألفات مستقل درباره مهدویت، یا تألفاتی که در آن‌ها، باب یا فصلی به مهدویت اختصاص یافته چند گونه‌اند که به مهدویت‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

۱. نگاه قرآنی

نگاه قرآنی به مهدویت دو گونه است:

۱. نقل، تدوین و توضیح احادیثی که می‌تواند گروهی از آیات قرآن را درباره امام مهدی ﷺ یا برخی از شأنهای امام، تفصیل نقش تاریخی امام و دوران غیبت و ظهور آن حضرت به عنوان مصدق منحصر به فرد آن آیات، یا یکی از مصادیق و یا یکی از بطن‌ها و معانی تأویلی آن تفسیر کند.

ارزش این روش و حجیت احادیث به عنوان مفسر قرآن به سبب نص قرآن کریم است؛ زیرا پیامبر اکرم ﷺ تبیین‌کننده قرآن است و روشن است تبیین در مرحله اول به تأویل و توضیح بطون قرآن که شناخت آن از طریق ظاهر آیات ممکن نیست، مربوط می‌شود. اما فهم ظاهر قرآن برای هر انسان عاقل میسر است، و گرنه خود قرآن به تدبیر در آیاتش دستور نمی‌داد.^{۱۱}

اما قائل شدن این نقش برای ائمه علیهم السلام که جانشینان پیامبران هستند و منحصر کردن تبیین و تأویل قرآن برای آن بزرگواران را می‌توان از حدیث متواتر ثقلین که همه مذاهب اسلامی آن را بیان داشته‌اند و آیهٔ تطهیر، آیهٔ مسّ قرآن و غیر آن از نصوص مشهور شرعی ثابت کرد.^{۱۲}

در تصنیفات و مجامع روایی دربارهٔ مهدویت، کمتر کتابی می‌توان یافت که مشتمل بر ابواب جداگانه که متنضم احادیثی در تفسیر یا تأویل آیات مهدویت است نباشد، یا این‌که این احادیث و آیات در ابواب گوناگون بر حسب موضوع به‌طور پراکنده نیامده باشد. در کنار آن، تعدادی از تصنیفاتی را که به‌طور جداگانه به احادیث تأویل اختصاص داده شده و آن‌ها را در کتابی مستقل جمع‌آوری کرده می‌یابیم. به نظر می‌رسد اهتمام به این امر به زمان‌های گذشته برمی‌گردد و این دست از تألیفات را در ضمن کتاب‌هایی بیان داشتیم که گردآوری آن‌ها در اواخر غیبت صغراً و آغاز غیبت کبراً انجام گرفته بود که از جمله آن کتاب‌ها می‌توان به کتاب ابن عیاش معروف به ما

نزل من القرآن فی صاحب الزمان اشاره کرد.

از جمله کتاب‌های جامع در این بخش، *المحجة فيما نزل فی القائم الحجة تأليف سید هاشم بحرانی* از علمای بزرگ قرن یازده و صاحب تفسیر روایی معروف به البرهان است که استدراکاتی بر آن اضافه شده که سید بحرانی بر آن احادیث دست نیافته بوده و عدد آیاتی که از مهدویت سخن گفته به ۱۳۲ آیه می‌رسد.^{۱۳} روایات و آثار بسیاری در کتب تفسیری اهل سنت آمده است که آیاتی را به مهدی علیه السلام تأویل برد و از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و عده‌ای از صحابه نقل شده‌اند.

۲. به گروهی از آیات بر حتمیت ظهور امام مهدی منتظر علیه السلام استدلال گردیده که اراده الهی به ظهور حضرت تلق گرفته است؛ زیرا هدف از خلقت جن و انس، تحقق بندگی کامل برای خداوند و اظهار اسلام بر همه ادیان آسمانی منسخ و ادیان بشری مذموم است. بنابراین، به منطق این آیه استدلال شده که اهداف مذکور در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام تحقق نیافته و از سوی دیگر باید این اهداف به دست رهبری بزرگ که از سوی خداوند برگزیده شده محقق گردد؛ زیرا تحقق این مهم جز با دست امام معصومی که از جانب خداوند معین گردد ممکن نیست.

روش مذکور در مرحله نخست بر تفسیر منطق و مقتضیات آیات تکیه می‌کند؛ اما برای پشتیبانی نتایجی که به آن می‌رسد از احادیث بی‌نیاز نیست، هرچند برای رسیدن به اصول عقیده به مهدویت، تفسیر ظاهر تعدادی از آیات و تحلیل مقتضیات آن‌ها کافی است. البته کتابی مستقل که به این روش عمل کرده باشد نیافتیم، به جز این که در برخی از کتاب‌های تفسیر، بحث‌های اندک و پراکنده‌ای در این زمینه وجود دارد که از عمق زیادی برخوردار نیست؛ مانند کتاب *موسوعة الامام المهدى* تأليف سید محمد صدر، *كتاب المهدى المنتظر فی الفکر الاسلامی* و کتاب *مع المهدى المنتظر فی دراسة مقارنة تأليف شیخ فتاوی* که در این کتاب‌ها بحث‌هایی درباره مهدویت می‌توان یافت. به نظر می‌رسد به کارگیری روش نگاه مستقل و ژرف به ظاهر قرآن درباره عقیده به امام مهدی علیه السلام مفید است؛ زیرا ظاهر قرآن برای اقناع، رساتر و حجیتش قوی‌تر است.

آری، کتاب‌های مستقلی وجود دارد که در اثبات جنبه‌هایی از ابعاد مهدویت به تفسیر آیات استناد کرده‌اند و یا این آیات را بر مهدویت تطبیق نموده‌اند؛ مانند کتاب آیات الحجه و الرجعة در تفسیر آیاتی که مربوط به حجت و رجعت است، تأليف شیخ محمد علی بن حسن علی الحمدانی. کتاب دیگر، آیات الظہور فی انتظار الفرج و السرور، در تفسیر صد و ده آیه از آیات قرآن کریم و در شأن ظہور حجت و رجعت نگارش یافته است. همچنین می‌توان به کتاب برهان البیان، در تفسیر آیه ۵۴ سوره نور، درباره حضرت قائم ع و دولت آن حضرت، تأليف سید ابی القاسم لاهوری، و رساله‌ای در تفسیر آیه «وَلَكَذَّ كَيْنَةٌ فِي الرَّبُّوْرِ...» تأليف شیخ زین العابدین خان کرمانی اشاره کرد.^{۱۴}

۲. استناد به حدیث

استناد به احادیث از قدیمی‌ترین روش‌ها درباره مهدویت به شمار می‌رود که میدان وسیعی را در میان آثار تألفی مهدویت به خود اختصاص داده است. دلیل این امر به آن‌چه درباره روش روایی بیان کردم برمی‌گردد، به این بیان که صحبت از امام زمان به‌طور کلی صحبت از غیب است که برای شناخت آن راهی جز وحی وجود ندارد. افرون بر این، قرآن کریم چارچوب عامی را به این مسئله اختصاص داده است و تفصیل آن را بر عهده پیامبر ص و جانشینان آن حضرت یعنی ائمه ع گذاشته است که این سنت قرآن در این گونه قضایا است. به کارگیری این روش در تأیفات علمای شیعه و سنی متفاوت است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

قدیمی‌ترین روش در توضیح و عرضه کردن عقیده مهدویت، استناد به احادیث شریفی است که امامیه از پیامبر ص و ائمه ع نقل کرده‌اند. این روش، همان روش قدماً اصحاب ائمه ع و اصحاب اصول و نیز روش بیشتر تأیفات زمان غیبت صغراً و آغاز غیبت کبراًست که برخی از آن‌ها در ضمن بحث از مراحل اساسی در حرکت تأليف درباره امام مهدی ع بیان کردیم. به کارگیری این روش در قرون گذشته ادامه داشت. تأیفات و تصنیفات علمای امامیه که در آن‌ها روایات اسلام‌اشان درباره حضرت مهدی جمع‌آوری گردیده و درباره برخی از آن روایات بحث شده و نیز مدلولاتشان توضیح داده شده است. از این دسته از تأیفات می‌توان به کتاب‌هایی مانند کتاب تحقیق غیبة المتظر و ما جاء فيها عن النبي و الائمه و وجوب الایمان تأليف تاج‌العلی اشرف بن اغر بن هاشم علوی حسنی از علمای بزرگ قرن هفتم قمری اشاره کرد.

مؤلفان همچون سید محمد بن میرلوحی موسوی سبزواری از علمای بزرگ قرن یازدهم در کتاب خود به نام کفایه المحتدی فی معرفة المهدی، علامه مجلسی در بحار الانوار (ج ۵۱ - ۵۳)، میرزا نوری طبرسی از علمای بزرگ قرن چهاردهم در التجمم الثاقب، سید محمد صدر از علمای معاصر در دایرة المعارف خود درباره امام مهدی ع و سایر علماء از این روش پیروی کرده‌اند.

روش‌های حدیثی شیعه

۱. ارائه تصویری کامل از مهدویت

در این روش، تصویر امام مهدی ﷺ به طور کامل با تمام ابعاد و تفصیلاتش ارائه می‌شود که بدون به کارگیری این روش نمی‌توان به اطلاعات کامل و تفصیلی درباره آن حضرت دست یافت. دیگر روش‌های حدیثی نیز نمی‌توانند ما را از این روش بی‌نیاز سازند. دلیل مطلب این است که در احادیث بسیاری که رسول اکرم ﷺ در این باره فرموده است، به گونه‌ای که احادیث مهدوی آن حضرت، حدود ۵۶۰ مورد هستند و در صحاح اهل سنت و ... روایت شده‌اند و همچنین در احادیثی که ائمه علیهم السلام از پیامبر ﷺ نقل کرده‌اند، به همه جزئیات و ابعاد مهدویت پرداخته نشده است؛ زیرا اوضاع عمومی مسلمانان، اجازه بیان وظایف مسلمانان در عصر غیبت و نیز بسیاری از نشانه‌های ظهور را نمی‌داد. از این‌رو به اجمال درباره آن‌ها سخن گفته شده است. رسول خدا ﷺ احادیثی به صورت کلی و اجمالی برای اثبات اصول امامت مهدی ﷺ و نقش آن حضرت فرموده‌اند و تفصیل آن‌ها را به ائمه علیهم السلام و اگذار کرده‌اند. احادیثی که اهل سنت درباره مهدویت از ائمه علیهم السلام روایت کرده‌اند به ۸۷۶ حدیث می‌رسد، به استثنای احادیثی که آیات قرآن کریم را تفسیر کرده و به مهدویت تأویل برده شده‌اند که حدود ۵۰۵ حدیث هستند.

به عبارت دیگر، امامان معصوم علیهم السلام آن‌چه را که پیامبر اکرم ﷺ درباره مهدویت به اجمال بیان داشته است، تفصیل کرده‌اند، همان‌گونه که پیامبر اکرم ﷺ آن‌چه را که در قرآن کریم درباره مهدویت آمده، تفصیل داده است. ائمه علیهم السلام در هر عصر به مقتضای اوضاع جامعه اسلامی به بخشی از ابعاد این موضوع اسلامی پرداخته و آن را توضیح داده‌اند و اگر اوضاع سیاسی اجازه نمی‌داد و شرایط مناسب نبود، تنها به نقل احادیثی از پیامبر اکتفا کرده‌اند و بدین ترتیب تصویر این موضوع را تکمیل نموده‌اند. بنابراین، کسی که بخواهد درباره امام زمانش به معرفت کامل دست یازد که موجب رهایی از مرگ جاهلیت است، از این روش بی‌نیاز نیست.

آری، قانون نمودن غیرشیعی به گونه‌ای که این روش آن را ترسیم می‌کند، به مقدماتی نیاز دارد تا حجیت اقوال ائمه علیهم السلام را با برهان عقلي یا ادلہ نقلی از طریق غیرشیعه ثابت نماید.

۲. پشتیبانی روایات شیعی با روایات اهل سنت

نوع دوم از روش‌های حدیثی شیعه درباره مهدویت عبارت است از حمایت و پشتیبانی کردن احادیث شیعه درباره مهدویت، با احادیثی که اهل سنت از رسول اعظم ﷺ یا صحابه ایشان درباره مهدویت روایت کرده‌اند. هدف از به کارگیری این روش اثبات اصول عقیده امامیه همراه با دلایلی است که همه مسلمانان به آن معتقدند؛ مانند آن‌چه شیخ علی بن عیسی اربلی در کتاب کشف الغمة فی معرفة الائمه آورده و سید علی بن طاووس در کتاب الطائف به کار برده است.

شیخ حر عاملی نیز در اثبات الهدایة بالنصوص و المعجزات بر همین روش مشی کرده است.

در قرن‌های اخیر عمل به این روش به سبب تماس بیشترین شیعه و سنی افزایش یافته است. روشن است که این روش در مقایسه با نوع پیشین در مقام احتجاج رسانتر است؛ زیرا آن‌چه را نوع اول ترسیم کرده، از طریق غیر امامیه پشتیبانی می‌شود.

۳. استناد به روایات اهل‌سنّت

این روش در مقام احتجاج کامل‌تر و رسانتر از نوع دوم است. در این روش تلاش می‌شود اصول عقیده امامیه درباره امام مهدی ﷺ، غیبت و هویت وی از طریق احادیث اهل‌سنّت اثبات گردد، بدون این‌که از احادیث شیعه بهره گرفته شود. عمل به این روش به صورت مستقل، زاده عصرهای اخیر است و از نمونه‌های بارز آن، کتاب المهدی نوشته سید صدرالدین صدر و بخش اعظم از کتاب المهدی الموعود المنتظر نوشته مرحوم شیخ نجم‌الدین عسکری است.

روشن است که این روش به تنهایی قادر نیست تصویری کامل از مهدویت با تمام ابعاد و تفصیلاتش را که روش اول و دوم ترسیم می‌کنند ارائه دهد؛ هرچند در مقام احتجاج و اقناع غیرشیعه به پذیرفتن عقاید امامیه بسیار مفید است، به‌ویژه درباره آن‌چه آشکارا به تعیین هویت امام مهدی ﷺ مرتبط می‌شود. بی‌تردید تقویت این شیوه و عمل به آن به‌طور دقیق و نیز گسترش کتاب‌های مورد اعتماد اهل‌سنّت و ملتزم شدن به صحت روایات آن‌ها برابر با معیارهای جرح و تعدیل آن‌ها، گام مهمی در راستای تقریب بین مذاهب اسلامی است. راهنمایی آن‌ها با محوریت مهم توحید، از راه توجه به رهبری امام معصوم زنده، که امور مهم امامت را از پشت پرده غیب انجام می‌دهد می‌سوزد و احادیث بسیاری که همه مذاهب اسلامی به صحت آن‌ها اعتراف دارند بر آن دلالت می‌کنند.

روش‌های حدیثی اهل‌سنّت

مهم‌ترین روشهای روایی - حدیثی دانشمندان اهل‌سنّت عبارتند از:

۱. استناد به احادیث پیامبر ﷺ و صحابه

در این روش، به احادیثی استناد می‌شود که سند آن‌ها به پیامبر ﷺ می‌رسد، یا صحابه از آن حضرت نقل کرده‌اند و از آن‌جا که اهل‌سنّت اقوال صحابه را حجت می‌دانند، کافی است. به نظر شیعه از آن‌جا که بسیاری از موارد جزئی در موضوع مهدویت، خبر دادن از غیب است که به‌جز سرچشمۀ گرفتن از منبع وحی برای آن راه دیگری وجود ندارد، لذا احادیثی که از طریق صحابه رسیده، در صورتی معتبرند که اطمینانی به صدور آن از پیامبر ﷺ وجود داشته باشد و حضرت آن را به صحابی تعلیم کرده باشد، هرچند صحابی آن را تصریح نکرده باشد. دیگر این‌که صحابی ثقه و راست‌گو باشند و این شرط درباره هر یک از آنان به‌طور مجزا حاری است، برخلاف عقیده اهل‌سنّت که همه صحابه را عادل می‌دانند.

عمل به این روش در بسیاری از مجامع روایی اهل سنت که احادیث مهدی را روایت کرده‌اند مشهود است. اهل سنت روایات مهدوی را از پیامبر ﷺ و گروهی از صحابه مانند امام علی علیهم السلام، ابن مسعود، حذیفه، ابن عباس و ... روایت کرده‌اند. پیداست که در این روش، در نقل احادیث، تنها به طرق اهل سنت اکتفا شده است.

۲. روایت اهل سنت از ائمه علیهم السلام

دومین روش روایی اهل سنت، روشنی است که در آن چارچوب مصادر احادیث مهدویت توسعه می‌یابد و برخی از ائمه علیهم السلام را نیز شامل می‌گردد؛ زیرا احادیث مهدویت متنضم جزئی است که در مصادر دیگر مفقودند. برای مثال نعیم بن حماد (متولد ۲۲۸ قمری) چندین روایت را درباره مهدویت از امام باقر علیه السلام نقل کرده است و یوسف بن یحیی شافعی از علمای قرن هفتم در کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر، متقی هندی صاحب کنز العمال از علمای قرن دهم در کتاب خود به نام البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان و دیگر کسانی که احادیث مهدویت را از امامان علیهم السلام نقل کرده‌اند، به همین روش عمل نموده‌اند.

اما برخی علماء اهل سنت که به این روش عمل کرده‌اند از ائمه علیهم السلام احادیثی را که به وضوح، عقیده امامیه را درباره امام مهدی علیه السلام هویت و غیبت آن حضرت بیان می‌کرده روایت نکرده‌اند، بلکه بیشتر به نقل احادیثی که درباره عالیم ظهور یا واقعی بعد از آن پرداخته، اکتفا کرده‌اند.

۳. اثبات عقیده امامیه از سوی علمای اهل سنت از طریق شیعه

نوع سوم، روشنی است که برخی از علمای اهل سنت به احادیثی که از ائمه علیهم السلام روایت شده، یا از طریق آن‌ها از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده، در اثبات عقیده امامیه به هویت مهدی منتظر ﷺ و ولادت و غیبت آن حضرت استناد نموده‌اند و عقیده به مهدویت را با این روش بنا کرده‌اند، هرچند بر آرای خود در سایر مسائل اسلامی باقی مانده‌اند. از مهم‌ترین علمای اهل سنت که به این روش عمل کرده‌اند می‌توان به قندوزی حنفی (متولد ۱۲۷۰ قمری) در کتاب ارزشمند ینابیع المودة و پیش از وی جوینی شافعی (متولد ۷۳۰ قمری) در کتاب فرائد السقطین اشاره کرد.

کسانی که این روش را به کار گرفته‌اند، در اثبات عقیده به مهدویت از پشتیبانی احادیثی که شیعه از پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام روایت کرده با احادیثی که اهل سنت از پیامبر اکرم ﷺ و تعدادی از صحابه نقل نموده‌اند، غفلت نکرده‌اند.

۲۰۵

به نظر می‌رسد عاملی که این دسته از علمای اهل سنت را به احادیث ائمه علیهم السلام درباره مهدویت نیازمند ساخته، این است که آن‌ها دریافته‌اند تنها احادیث ائمه، به‌طور منسجم و معقول تصویری را که پیامبر اکرم ﷺ درباره مهدویت از طریق اهل سنت ترسیم نموده تکمیل می‌کنند، همان‌گونه که آن‌ها در عقیده امامیه به امام مهدی علیه السلام تفسیر معقول را در گروهی از احادیث

نبوی که در کتب اهل سنت مورد تأیید قرار گرفته دریافتهداند؛ مانند احادیث برپایی دین اسلام تا روز قیامت توسط امامی از امامان دوازده‌گانه قریش در هر عصر، و احادیثی که می‌گویند هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. قندوزی حنفی در *ینابیع المودة* و برخی از علمای اهل سنت به این عامل تصریح کرده‌اند.

۴. اثبات عقیده امامیه از طریق اهل سنت

چهارمین روش حدیثی علمای اهل سنت درباره مهدویت اثبات اصول عقیده امامیه درباره مهدویت با استناد به احادیث نبوی است که اهل سنت بدون نیاز به روایاتی که از طریق شیعه از پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام روایت شده نقل کرده‌اند. از نمونه‌های به کارگیری این روش، کتاب *البيان فی اخبار صاحب الزمان* تأییف حافظ محمد بن یوسف بن محمد قرشی نوفلی کنجی شافعی، معروف به فقیه الحرمن و مفتی العراقيین و محدث شام (متولد ۶۵۸ قمری) را می‌توان نام برد. وی در مقدمه کتاب خود تصریح کرده که از طریق شیعه روایتی را هرچند صحیح، نقل نکرده و باب بیست و پنجم کتاب خود را به حدیث درباره جواز بقای مهدی در غیبت اختصاص داده است. گفتنی است هیچ‌یک از علمای اهل سنت تلاش نکرده‌اند به احادیث شریفی که از طریق شیعه برای اثبات چیزی که اهل سنت به تنها بی به آن باور دارند تکیه کنند؛ مانند این که مهدی علیهم السلام از ذریء امام حسن عسکری است، یا اسم او محمد بن عبد الله است، یا این که وی در آخرالزمان متولد می‌شود و مهدی امام دوازدهم از ائمه عترت طاهره نیست، برخلاف عقیده علمای امامیه به هویت امام مهدی علیهم السلام و غیبت آن حضرت، با استناد به احادیث نبوی که از سوی اهل سنت مورد تأیید قرار گرفته است.

روش کلامی - برهانی

روش کلامی - برهانی از روش‌های اساسی در حرکت تأییف درباره مهدویت است. این روش حتی در کتاب‌هایی که به روش روایی نوشته شده‌اند نیز وجود دارد. این روش، برآهین عقلی را بر اصول عقیده امامیه درباره مهدی منتظر علیهم السلام و غیبت آن حضرت و مهم‌ترین جزئیات مهدویت عرضه می‌کند.

روش کلامی - برهانی از احادیث شریف اهل بیت علیهم السلام گرفته است؛ زیرا بسیاری از احادیث مهدویت مخصوص تنبیهات برآهین عقلی درباره مهدویت است. این روش با توانایی برجسته‌اش در اقناع، استحکام بخشیدن ایمان و رد شباهات که علیه باور به مهدویت به وجود آمده، از برجستگی خاصی بهره‌مند است. روش کلامی - برهانی با منطق درستش مفاد دلایل نقلی را تقویت می‌کند و می‌تواند حجتی در حوزه‌ای کلان اقامه نماید تا غیرمؤمنان را شامل گردد. از این‌رو ممکن است وسیله‌ای مؤثر برای ارائه مهدویت به غیرمسلمانان باشد؛ به‌ویژه

این که ایمان به لزوم ظهور نجات‌بخش و مصلح جهانی، باوری است که همه ادیان آسمانی، بلکه ادیان غیرآسمانی به آن معتقدند.

به سبب اهتمام ائمه علیهم السلام به این روش، حرکت تألیف درباره مهدویت بسیار زود و در قالب تصنیفات مستقل پدید آمد. احتمالاً قدیمی ترین این گونه تصنیفات، آن گونه که در کتاب‌های تراجم ثبت گردیده، کتاب ترتیب الادله است که در دفاع از غیبت و امام غایب بر رد دلایل دشمنان اهل‌بیت علیهم السلام توسط احمد بن حسین مهرانی آبی، از علمای عصر غیبت صغراً نوشته شده است و شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین از وی روایت کرده و او را مورد تمجید قرار داده است که تمجید شیخ صدوق بر وثاقت و جای‌گاه رفیع وی دلالت دارد.

مکتب شیخ مفید

با تکامل یافتن علم کلام در بین شیعه به وسیله شیخ محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (مفید) اهتمام به این روش افزایش یافت و شیخ مفید با استناد به همین روش، پنج رساله مستقل در اثبات عقیده امامیه درباره امام مهدی علیهم السلام تصنیف کرد. افزون بر کتاب الغیبة که در آن تنها به براهین عقلی اکتفا نکرده است. همچنین در کتاب الایضاح فی الامامة از روش عقلی پیروی نموده است.

سید مرتضی شاگرد شیخ مفید از استادش پیروی نموده و با استفاده از همان روش، چند رساله را درباره مهدویت نگاشته است؛ از جمله المقعن فی الغیبة، الزیادة المکمل بھا، المقعن و نیز فصل‌های مهمی از کتاب ارزش‌مند الشافعی فی الامامة که در آن‌ها نیز از روش عقلی پیروی شده است. همین روش را شیخ طوسی، شاگرد سید مرتضی در بخشی از کتابش به نام الغیبة به کار گرفته است. البته وی از دو روش روایی و کلامی - عقلی استفاده کرده است. همین طور شیخ تقی‌الدین حلبی در فصل‌هایی از کتابش به نام تقریب المعارف و سدیدالدین حمصی از علمای قرن ششم در المنتفد من التقليد از روش کلامی - برهانی استفاده نموده‌اند. به کارگیری این روش در قرن‌های بعدی ادامه یافت و علمای خبره به استدلال‌های کلامی - برهانی مطالبی افزودند و استدلال‌های علمای گذشته را بازنگری کردند. از محصولات ارزش‌مند و مهم در این باب، کتاب بحث حول المهدی است که شهید محمدباقر صدر آن را با این روش نگاشته است.

روش بررسی تطبیقی

از روش‌های دیگری که حرکت تألیف درباره مهدویت شاهد آن بوده است، روش تطبیقی بین عقیده شیعه و غیرشیعه از سایر مذاہب اسلامی و بررسی ادله هر یک از آن‌ها طبق روش روایی و کلامی درباره مهدویت است. ویژگی مهم این روش، آکاهی از دلایل هر فرقه و مقدار صدق

روش تحلیل تاریخی

در چند دهه اخیر، تلاش‌هایی درباره مهدویت بر اساس روش تحلیل تاریخی صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان مجموعه سه جلدی سید محمد صدر درباره مهدی^{۱۷} با نام *تاریخ الغیبة الصغری*، *تاریخ الغیبة الکبری* و *تاریخ مابعد الظهور* را نام برد. روشن است که این روش می‌کوشد با اعتماد به احادیث و آن‌چه شواهد و گزارش‌های مورخان اعم از شیعه و سنی از آن خبر داده‌اند، به صورت تسلیسل تاریخی، وقایع مهدویت را اعم از آن‌چه واقع شده یا هنوز واقع نشده است ترسیم کند.

این روش در شناخت تکاملی حلقات حرکت امام مهدی^{۱۸} برای تحقیق نقش تاریخی آن حضرت جهت محقق ساختن اهداف الهی با شریعت کامل مفید است و از این جاست که می‌توان نقش کسانی را که درباره امامت، پیش و پس از ولادت آن حضرت ایفای وظیفه می‌کنند شناخت. همچنین می‌توان کسانی را که زمینه‌ساز غیبت آن حضرت هستند و شیوه تحقیق امامت

دلالت آن بر مقصود، تبیین نقاط قوت و ضعف دلایل دو طرف، مشخص شدن نقاط مشترک و اختلاف بین همه مسلمانان درباره مهدویت است. این روش انسان را در رسیدن به یک عقیده سالم که از دلایل نقلی صحیح و برهان‌های درست بهره‌مند است یاری می‌کند و نیز معرفت و آشنایی با نقاط مشترک انسان را به انتخاب یک نقطه آغاز مناسب برای گفت‌وگویی سازنده با سایر فرقه‌ها درباره مهدویت افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد، اهتمام به این روش به زمان پیش از تاریخ حرکت تأثیف درباره مهدویت می‌رسد؛ زیرا بحث‌های فراوانی در کتاب‌های شیخ مفید و سید مرتضی می‌باییم که از این روش بهره گرفته‌اند و شیخ طوسی فصل‌هایی از کتاب *الغیبة* خود را به بررسی اقوال سایر فرقه‌ها درباره امام مهدی^{۱۹} و غیبت آن حضرت، اختصاص داده است. از کتاب‌های مستقلی که در آن‌ها این شیوه به کار رفته است می‌توان *بیان الاشکال فيما حکی من امر المهدی من الانقوال*، در بیان امامت و نص و حصر و صفت امام^{۲۰}، تأثیف سید علامه ابی عبدالله حمدان بن یحیی قاسمی حسنی از علمای قرن هفتم را نام برد.

از دیگر نمونه‌هایی که این روش را به کار گرفته‌اند، کتاب *المهدی الموعود المتظر عند علماء اهل السنة والامامية* تأثیف شیخ نجم الدین عسکری از علمای قرن چهاردهم است. در زمان اخیر کارهای ارزشمندی با استفاده از این روش صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به کتاب مع المهدی المتظر فی دراسة منهجية مقارنة بین الفکر الشیعی و السنی تأثیف شیخ مهدی فتلاؤی و نیز کتاب *المهدی المتظر فی الفکر الاسلامی* از سلسله نشریات مرکز رسالت تحت عنوان معارف اسلامی اشاره کرد.

در زمان غیبت و تحرکاتی را که زمینه ظهور آن حضرت را تسريع می‌بخشند، یا به تأخیر می‌اندازند و شناخت راههای زمینه‌ساز برای ظهور آن حضرت و وظایف مؤمنان در زمان غیبت را شناخت. آن گاه می‌توان با تصویر عدالت‌گستر حکومت بشری که اسلام آن را در سایه دولت مهدی و عده داده است به خوبی آشنا شد.

این روش در تحلیل تاریخی خود از روش روایی استفاده کرده، به این معنا که از قرآن و احادیث و آن‌چه در منابع تاریخی شیعه و سنی آمده است و به مهدویت ارتباط پیدا می‌کند بهره جسته است. همچنین این روش در رسیدن به نتایج تحلیلی خود در تاریخ مهدویت به براهین عقلی و شیوه کلامی استناد می‌کند.

استفاده از پیش‌بینی‌های ادیان غیراسلامی

در تأییفات مهدوی روش‌های دیگری وجود دارد که نتایج مهمی درباره مهدویت ارائه نموده‌اند. از آن جمله استناد به نصوصی است که در ادیان آسمانی غیراسلامی آمده است و از آن می‌توان برای اثبات اصول عقیده اسلامی درباره امام مهدی ع بهره جست؛ مانند آن‌چه شیخ محمد صادقی در کتاب *بشارة العهدین* و سعید ایوب از علمای اهل سنت در کتاب *المسيح الدجال* آورده‌اند. از جمله این روش‌ها استناد به مصادر عقاید ادیان بشری مانند بودایی و غیر آن است که می‌توان از آن، جهت اثبات جهان‌شمولی باور به اصل تفکر مهدوی بهره جست؛ مانند آن‌چه دکتر میرزا محمدمهدی خان در کتاب *مفتاح باب الابواب* و استاد عبداللطیف عاشور در *ثلاثة يتظرون العالم* آورده‌اند.

از ویژگی‌های مهم این روش، اثبات ریشه‌های فطری باور به مهدی ع است که حضرت، مصلح نجات‌بخش جهانی است. همچنین این روش ما را در رسیدن به نتایج لازم برای شروع گفت‌و‌گو با پیروان دیگر ادیان درباره مهدویت در اندیشه اسلامی و بشارت به مهدی ع و معرفی کردن ویژگی‌های کامل آن حضرت یاری می‌کند.

از آن‌چه تا کنون گفته شد درمی‌یابیم هر یک از روش‌های مذکور ویژگی‌های مهمی دارند که در روش‌های دیگر دیده نمی‌شود. پس هر روش به سهم خود درباره مهدویت و توضیح باور اسلامی به آن، از سرچشمه‌ای معین به ما کمک می‌کند و در استحکام این باور و دست‌یابی به نتایج عملی آن سهیم می‌گردد. از این‌رو عمل به هر یک از این روش‌ها از جهتی برای مسئله مهدویت سودبخش است و آثار و نتایج سایر روش‌ها را کامل می‌کند و در ارائه تصویر دینی از امام عصر ع که برای نجات از مرگ جاهلی راهی به‌جز شناخت آن حضرت نیست، سهیم می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

۱. این نوشتار، ترجمه مقاله «تاریخ و مناهج التألیف عن القضية المهدوية» است که در مجله *الفکر الاسلامی*، سال چهارم، ش ۱۴۱۷ قمری، منتشر شده است.
- * عضو گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت).
۲. اشاره به حدیثی معروف از منابع اهل سنت است که: «در رأس هر قرن، مجددی ظهرور می‌کند.»
۳. مقصود کتاب‌ها و تحقیقاتی است که باور به مهدویت را در مذاهب گوناگون اسلامی تأیید می‌کند، اما کتاب‌هایی که درباره مهدویت تشکیک نمایند یا آن را نفی کنند، بسیار اندکند و در میان قدما کتابی مستقل در این باره هرگز تألیف نشده است. تشکیک این خلدون نیز در کتابی مستقل نیامده، بلکه در فصلی کوتاه در ضمن مقدمه تاریخ خود آورده است که معاصران وی و هم‌چنین کسانی که بعد از وی آمدند به این قول توجّهی ننموده‌اند؛ چون بحث وی تحقیقی نبوده و اعتقاد به مهدویت نزد همه مسلمانان ثابت و مشهور است.
- سرچشمۀ تشکیک درباره مهدویت و انکار آن، زاده اندیشه متأخران و بعویّه از سوی کسانی است که متاثر از مباحث و مطالعات شرق‌شناسان هستند. شرق‌شناسان به این دلیل درباره باور به مهدویت تشکیک نموده‌اند که آن را برای مصالح غربی‌ها مضر می‌دانستند. از سوی دیگر، آن‌ها کوشیدند جهان اسلام را غرب‌زده سازند. از این‌رو کتاب‌هایی شبّه‌آور مانند کتاب احمد امین مصری به نام مهدوی و مهدویت را منتشر کردند. هرچند نتوانستند اصل باور به مهدویت را که با دلایل معتبر نزد مسلمانان ثابت شده انکار نمایند، اما ناگزیر به مغالطات اعتماد کردند تا ایجاد شبّه نمایند و افراد غیرمتخصص را گمراه سازند.
۴. معنای این سخن، انکار تأثیرپذیری حرکت تألیفات مهدوی از حادثی که بر مسلمانان گذشته نیست، بلکه مقصود آن است که حوادث و جریان‌های مختلف، بر اصل اعتقاد به مهدویت و تألیفات مهدوی تأثیر نداشته است. آری، برخی از حوادث مهم، در افزایش تألیفات مهدوی و هم‌چنین بر بعدی از ابعاد مهدویت تأثیرگذار بودند. از این‌رو مؤلفان احساس نمودند مسلمانان به آن بُعد از مباحث مهدویت نیاز بیشتری دارند. یا این که پنداشتن برخی از این حوادث تاریخی و اجتماعی، از علایم ظهور امام زمان ع هستند. دیگر دلیل تأثیرگذاری حوادث، اهداف سیاسی خاص برخی از فرقه‌های ظهور کرده بود که از اعتقاد به مهدویت برای اهداف خود استفاده نمودند. هم‌چنین برخی کتاب‌ها اعتقاد به مهدویت را زیر سؤال بردن. ان شاء الله در فرصتی دیگر درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.
۵. *تاریخ الغيبة الصغری*، ص ۳۹۰.
۶. الفصول العشرة فی الغيبة للشيخ المفيد، ص ۲۶۴.
۷. متهی‌المقال، ج ۳، ص ۳۶۲.
۸. *الذریعة*، ج ۱۶، ص ۷۷.
۹. *معامل العلماء*، ص ۸.
۱۰. *الذریعة*، ج ۱۶، ص ۸۴.
۱۱. *القرآن فی الاسلام*، علامه طباطبائی، ص ۳۵-۳۹.
۱۲. نک: اثرات قرآنی، ص ۳۸-۴۹.
۱۳. سید بحرانی ۱۲۰ آیه را نقل کرده و محقق کتاب، محمد منیر میلانی ۱۲ آیه را اضافه نموده است.
۱۴. نک: *موسوعة معجم ما کتب عن الرسول و اهل بيته*، تأليف استاد الرفاعی، ص ۹، ۸۱، ۱۱۵، ۱۷۲.