

نقد دیدگاه رشید رضا در تعارض روایات مهدویت

^۱ رحیم کارگر
^۲ محمد بارای

چکیده

«مهدویت» در طول تاریخ اسلام، در بین عامه و خاصه مسلمین، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و از آموزه‌های مشهور اسلامی به حساب می‌آید. اما کسانی بوده‌اند که بر اساس مبانی خاص خود یا دلایل دیگر، این ایده را به چالش کشیده، به انکار آن پرداخته‌اند. هرچند تعداد این افراد، نسبت به عموم مسلمانان قائل به مهدویت، زیاد نیست؛ در زمان خود یا بعد آن توانستند اثر گذار شوند. از جمله این افراد، «محمد رشید رضا»، صاحب «تفسیر المنار» است. وی، به ویژه در تفسیر المنار، تلاش کرده است با ادله گوناگون، مهدویت را زیر سوال ببرد، پایه‌های آن را سست و آن را انکار کند. یکی از ادله وی «تعارض» روایات مهدوی است. نگاشته حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به این دلیل پرداخته و حتی بر مبنای اهل سنت، علاوه بر اشکالات مهمی که بر ایشان می‌شود (از قبیل نقد غیر عالمانه، عدم تلازم بین تعارض و جعل، سردرگمی در منشا یابی برای روایات مهدویت) اثبات می‌کند بین روایات مهدوی تعارضی وجود ندارد.

وازگان کلیدی: رشید رضا، تعارض روایات مهدوی، تعارض روایات، انکار مهدویت، ادله رشید رضا بر انکار مهدویت، نقد دیدگاه رشید رضا.

r.karegar@isca.ac.ir

mohbar14@chmail.ir

۱. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲. پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی (نویسنده مسئول)

مقدمه

«مهدویت» و «خروج مردی از نسل پیامبر ﷺ در آخرالزمان»، از آموزه‌های مشهور بین مسلمانان است. نفوذ این آموزه در جامعه اسلامی، به حدی است که برخی از شیادان و فرست طلبان، از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع دنیوی خود، دست یازیده‌اند. اما برخی از اندیشمندان و صاحبان فکر، بر اساس مبانی خاص خود، راه مقابله با آن و حتی انکار آن را مطرح کرده‌اند. یکی از این اندیشمندان، نویسنده اصلاح‌گرای اهل سنت، سید محمد رشید رضا است. وی که از شاگردان خاص شیخ محمد عبده به شمار می‌آید، برای نظریه خود دلایل گوناگونی ارائه می‌کند. یکی از آن دلایل، به زعم او، تعارضی است که در روایات مهدویت دیده می‌شود. وی معتقد است که این تعارض به قدری آشکار است که هر کس آن را می‌فهمد و قابل حل کردن و علاج نیست. البته در نقد آرای رشید رضا آثاری نگاشته شده است. مهدی سلطانی رنانی به صورت مستقل در فصلنامه انتظار موعود شماره ۲۱ مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی انتقادی بر دیدگاه‌های رشید رضا و احمد امین در باب احادیث مهدویت» (سلطانی رنانی، ۱۳۸۶: ص ۱۷۷)؛ ادله رشید رضا را به بوته نقد کشیده است. دیگران نیز به آرای رشید رضا پرداخته، آن را مورد نقد قرار داده‌اند؛ مانند مقاله ناصرالدین البانی با عنوان «حول المهدی» که در مجله تمدن اسلامی چاپ شده و آقای فقیه ایمانی نیز تصویر آن را در کتاب خود قرار داده است (فقیه ایمانی، ۱۴۳۱-۱۴۰۱: ص ۵۹۷-۶۰۳) و همچنین «مقاله عقيدة اهل السنة والاثر في المهدى المنتظر»، نوشته عبد المحسن العباد، مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره، شماره ۳ که به صورت کتابچه مستقلی هم چاپ شده است (العباد، ۱۴۰۲: ص ۷۵-۷۶). کتاب «بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت»، نوشته مهدی اکبر نژاد (اکبرنژاد، ۱۳۸۶: ص ۲۷۹-۲۸۱) و کتاب «حضرت مهدی ﷺ در روایات شیعه و سنی (پاسخ به شباهات)»، نوشته احمد علی طاهری ورسی (طاهری ورسی، ۱۳۹۰: ص ۳۵۹-۳۶۳)، به این مهم پرداخته‌اند.

البته در آثار مذکور به صورت مبسوط به بحث تعارض روایات، پرداخته نشده است، بلکه برخی به صورت کلی و برخی مختصر به نقد ادله رشید رضا پرداخته‌اند. از این رو، پرداختن به دیدگاه رشید رضا به خصوص روایات مهدویت ضروری می‌نماید. آیا تعارض ادعایی او قابل پذیرش است (حتی از سوی اهل سنت)؟ چه نقدهایی بر این دیدگاه وارد است؟

نگاشته حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه رشید رضا را مبنی بر تعارض روایات به صورت مبسوط تبیین کرده، آن را مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار داده است. در این مهم تلاش شده بیشتر به مبانی و بیانات علمای اهل سنت پرداخته شود تا این نکته روشن گردد که سخن رشید رضا، حتی طبق مبانی مقبول خودش صحیح نیست. در بیان کلمات رشید رضا، به مطالب وی در تفسیر المنار بسنده می‌شود؛ زیرا اصل بحث و تا حدی مبسوط‌ترین بحث در این زمینه، در تفسیر مذکور ارائه شده است.

شخصیت شناسی رشید رضا و آثار وی

سید محمد رشید رضا، متولد سال ۱۲۸۲ق، در نزدیکی شهر طرابلس کشور لبنان است (سبحانی، ۱۴۱۸: ج ۱۴، ص ۷۰۳) و نسبش به امام حسین علیه السلام می‌رسد (زرکلی، ۲۰۰۲: ج ۶ ص ۱۲۶). وی در طول تحصیلش در لبنان با مطالعه مقالات مجله «العروة الوثقى» که با نظارت سید جمال الدین اسدآبادی و به قلم محمد عبده بود، با اندیشه‌های اصلاحی آن دو، آشنا شد و بدان گرایش یافت. هر چند با وجود علاقه به ملاقات با سید جمال، نتوانست با وی ملاقات کند؛ با حضور شیخ محمد عبده در طرابلس در ایام تبعیدش به لبنان از طرف دولت عثمانی؛ فرصت ملاقات رشید رضا با محمد عبده فراهم شد (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۱، ص ۱۵). وی بعد از تمام شدن تحصیلاتش در طرابلس در سال ۱۳۱۵ق، به مصر رفت و جزو ملازمان محمد عبده شد؛ به گونه‌ای که به تعبیر خودش، نسبت به استادش، همانند «لازم بین بالمعنى الاخص» بود (همان). وی در دهه آخر شوال سال ۱۳۱۵ق، مجله «المنار» را پایه‌گذاری کرد که هدف از آن را، بر اساس آنچه در مقدمه چاپ دوم، جلد اول آورده است، اصلاح دینی و اجتماعی امت اسلامی، عدم تعارض دین با عقل و علم، ابطال شباهات و زدودن خرافات از چهره دین، معرفی کرد (همان، ۱۳۱۵: ج ۱، ص ۱). وی سرانجام در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۵۴ق درگذشت (متولی، ۱۴۲۵: ص ۱۰۴).

رشید رضا، نویسنده‌ای پر کار به حساب می‌آید. او علاوه بر نگارش «تفسیر المنار»، مجله المنار را منتشر می‌کرد که ۳۵ جلد آن به مدت ۳۹ سال، از زمان تاسیس در سال ۱۳۱۵ (رشید رضا، ۱۳۱۵: ج ۱، ص ۱)؛ تا زمان مرگ رشید رضا در سال ۱۳۵۴ق، انتشار یافت. وی در هر جلد از آن، قلم زده است. علاوه بر آن‌ها، آثار مستقل دیگری از وی برجای مانده است؛ مانند خلاصة السیرة المحمدية، الخلافة، ذکری المولد النبوی، السنة والشيعة أو الوهابية

والرافضة، شبهات النصارى وحجج المسلمين، عقيدة الصلب والفساد، الربا والمعاملات فى الإسلام، الوهابيون والحزاز، نداء للجنس اللطيف، المسلمين والقبط، الوحي المحمدى، رسالة فى حجة الإسلام الغزالى، رسالة فى التوحيد: على طريقة السؤال والجواب، الوحدة الإسلامية ومساواة الرجل بالمرأة (متولى، ١٤٢٥: ص ٩٤-٩٦).

تفسیر المنار، یکی از مهم‌ترین آثار رشید رضا به حساب می‌آید و برخلاف آنچه برخی ادعا کرده‌اند (العوده، بی‌تا: ص ٤١)، نگاشته و یا املا شده محمد عبده نیست، بلکه همان‌گونه که مولف (رشید رضا) در مقدمه‌اش اشاره کرده، نگاشته رشید رضا است (رشید رضا، ١٤٢٣: ج ١، ص ١٩)؛ با این تفاوت که در ابتدا اقتباساتی از کلاس درس تفسیر محمد عبده بود و رشید رضا آن را به رشتہ تحریر در می‌آورد. این رویکرد، به شهادت خود رشید رضا، تا آیه ١٢٦ سوره نساء، که آخرین آیه تفسیر شده در درس تفسیر محمد عبده بود؛ ادامه داشت (همان: ج ٥، ص ٣٧٢). البته این بدان معنا نیست که هر آنچه در این قسمت آمده، توسط محمد عبده ارائه شده است، بلکه همان‌گونه که رشید رضا بدان تصریح می‌کند، اقتباس از مطالبی است که از استاد در جلسه درس تفسیر فرا می‌گرفت و البته همراه کردن آن با توضیحات و یا احیاناً مطالبی دیگری بوده که نگارش آن‌ها در نظر نگارنده ضروری بوده است؛ هر چند غالب نگاشته‌های خود را تا زمان حیات ایشان قبل از چاپ بر ایشان عرضه می‌کرد و با نظارت وی به چاپ می‌رسید و بقیه هم که بعد چاپ به محمد عبده عرضه می‌شد، مورد رضایت وی بوده است (همان: ج ١، ص ١٨-١٩). بعد از آن رشید رضا تلاش کرده، آن‌گونه که روش و متد استاد بوده است، مطلب را ادامه دهد و در تفسیر به همان سبک ملتزم باشد (همان: ج ٥، ص ٣٧٢).

دیدگاه رشید رضا در مورد تفسیر خودش:

این همان تفسیر یگانه جامع بین روایات صحیح و معقولات صریح است؛ تفسیری که حکم تشریع، سنت‌های خداوند در مورد انسان و هدایت بودن قرآن برای بشر در هر زمان و مکان را روشن می‌سازد و بین هدایت قرآن و آنچه مسلمانان در این عصر هستند؛ میزانی برقرار می‌کند؛ در حالی که مسلمانان از هدایت قرآن و آنچه سلفشان در چنگ زدن بر آن بودند، اعراض کرده‌اند. در این [تفسیر] مراجعات سهولت در تعبیر می‌شود و از مخلوط کردن کلام با اصطلاح‌های علوم و فنون

اجتناب می‌شود؛ به گونه‌ای که عامه آن را بفهمند و خواص هم از آن بی‌نیاز نباشند و این همان روشی بود که [محمد عبده] دروس خود در الازهر را بر طبق آن اجرا می‌کرد (همان: ج ۱، ص ۵).

ناصرالدین البانی آن را تفسیر خوبی ارزیابی کرده است که می‌تواند مشکلات مسلمانان آن روز را بر طرف کند؛ در عین حال، به اشتباهات وی در مورد برخی از آموزه‌های دینی، از جمله احادیث عیسیٰ علیه السلام و دجال و مهدی هم اشاره کرده است (البانی، بی‌تا: جواب سوال ۱۰ و ۳۸).

قبل از ورود به بحث، توجه به این نکته ضروری است که رشید رضا به دلیل پیش فرض نادرستی که از لحاظ تاریخی به عنوان فرضیه خود، داشته، مهدویت و برخی دیگر از آموزه‌های دینی را انکار کرده است. وی از آن رو که می‌خواهد تفسیری مبتنی بر عقل صحیح به همراه متون دینی صحیح ارائه کند (رشید رضا، ج ۱، ص ۵) و از طرفی به خلافت عربی بسیار معتقد است (رشید رضا، بی‌تا: ص ۸۱؛ مطالب و معارفی را که با درک وی و یا با نگاه وی ناسازگار است، با برجسب‌های متعددی، از قبیل جعل، دس و اسرائیلیات زیر سوال می‌برد. نمونه آن، مباحثی است که ذیل آیه ۱۸۷ سوره اعراف ارائه کرده است.

ادله رشید رضا بر انکار مهدویت

پیش‌تر سخنانی که در مورد انکار مهدویت از رشید رضا نقل شده، در تفسیر المنار منعکس گردیده است. وی به صورت واضح در سه جای تفسیر خود، مهدویت را انکار کرده است: سوره نساء آیه ۱۵۷، سوره اعراف آیه ۱۸۷ و سوره توبه آیه ۳۳؛ که تمام مطالب و ادعاهای وی در مورد انکار مهدویت در ذیل آیه ۱۸۷ سوره اعراف بیان شده است.

دلایلی را که رشید رضا در لابه‌لای مباحثت خود، بر انکار مهدویت ارائه می‌کند، می‌توان

این گونه برشمرد:

۱. عدم صحت روایات مهدویت؛

۲. تعارض روایات مهدویت؛

۳. فقدان روایات مهدوی در صحیحین.

بیش‌تر کسانی که به ادله رشید رضا بر انکار مهدویت پرداخته‌اند، این را به عنوان دلیل مستقل ذکر کرده‌اند؛ اما در ادامه در تحلیل تعارض روایات، بیان می‌کنیم که این نکته دلیل

- مستقلی بر انکار مهدویت از سوی رشید رضا نیست، بلکه وی دلیل اول را علت ذکر نکردن روایات مهدویت از سوی آن دو، به شمار آورده است؛
۴. یهودی و مجوسي بودن ریشه اعتقاد به مهدویت؛
۵. پیامدهای منفی در دنیای اسلام (اعم از ادعاهای دروغ، جنگ‌ها، اختلافات و درگیری‌هایی که به دلیل این عقیده در بین مسلمانان به وجود آمده است)؛
۶. شیعی بودن اندیشه مهدویت؛
۷. خرافی بودن اندیشه مهدویت (همان، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۰۲ - ۴۴۹).
- از بین دلایل مذکور، دو دلیل دوم و چهارم گستره بیشتری دارند؛ به گونه‌ای که این دو دلیل بن‌ماهیه بسیاری از دلایل دیگر به حساب می‌آیند.

تعارض روایات مهدویت

رشید رضا هر چند در جاهای متفاوتی از تفسیر خود به تعارض روایات مهدویت اشاره می‌کند و از عدم صحت و غیر قابل قبول بودن آن دم می‌زند؛ مبسوط‌ترین بحثی که در این مورد ارائه می‌کند، ذیل آیه ۱۸۷ سوره اعراف است که در تفسیر آن، بحثی بسیار طولانی ارائه می‌کند (همان). آیه ۱۸۷ سوره اعراف:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَقْلِيلٌ فِي السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَائِنَكَ حَقِّيْهَ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (اعراف: ۱۸۷).

- وی در تفسیر این آیه سه مسئله را به نقد کشیده، بر جعلی بودن آن‌ها تاکید می‌کند:
۱. روایاتی که در مورد پایان دنیا و عمر دنیا وارد شده است؛
  ۲. روایات دجال؛
  ۳. روایات مهدوی.

او در مورد تعارض روایات مهدوی می‌نویسد:

و اما التعارض في احاديث المهدى فهو اقوى و اظهر و الجمع بين الروايات فيه اعسر و المنكرون لها اكثرا و الشبهة فيها اظهر و لذلك لم يعتد الشیخان بشيء من روایاتها في صحیحهما» (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۳۵).

از این رو، ادعاهای وی در تعارض روایات را می‌توان در پنج محور بیان کرد:

الف) تعارض بین این روایات، قوی‌تر و آشکارتر است؛ بدین معنا که تعارض بین این روایات، به حدی قوی و روشن است که این تعارض، بر هر کس که روایات مهدوی را مطالعه کند، پوشیده نمی‌ماند؛

(ب) جمع بین این روایات بسیار سخت است. دلیل این نکته، همان قوت تعارضی است که در نکته اول بدان تصریح کرده است؛
ج) منکران این روایات بسیارند؛ به گونه‌ای که منکران مهدویت، در برابر معتقدان به آن گسترده‌ترند؛

د) شبهه در روایات مورد نظر بسیار ظاهر و روشن است؛
ه) به دلیل همین تعارض قوی و آشکار است که شیخان (بخاری و مسلم) در صحیحین، به این روایات اعتنا نکرده‌اند.

از این‌جا روشن می‌شود که در واقع عدم ذکر روایات مهدوی در صحیحین، به عنوان دلیل مستقل نزد رشید رضا در انکار مهدویت نیست، بلکه وی مدعی است به دلیل تعارض غیر قابل حلی که در روایات مهدوی وجود دارد؛ از ذکر آن‌ها در صحیحین خودداری شده است. او به نوعی این نکته را به عنوان موبدی قوی برای دیدگاه خود ذکر کرده است.
وی در توضیح تعارض روایات مهدوی، به کثرت اختلاف روایات در اسم، نسب، صفات و اعمال مهدی ﷺ اشاره می‌کند و برای کلام خود دو نمونه ذکر می‌کند:

اول: مشهورترین روایات در اسم مهدی ﷺ و اسم پدر مهدی ﷺ این است که وی «محمد بن عبدالله» و در روایتی دیگر آمده است که وی «احمد بن عبدالله» است. شیعه امامیه هم اتفاق نظر دارند که وی «محمد بن الحسن العسكري» علیه السلام است.

دوم: مشهور نزد اهل سنت در نسب مهدی ﷺ این است که وی علوی فاطمی، از فرزندان امام حسن علیه السلام است و در بعضی روایات آمده است که از نسل امام حسین علیه السلام است که این، با قول شیعه امامیه منطبق است. در ادامه به چند روایت اشاره می‌کند؛ مانند این روایت: پیامبر ﷺ به عباس فرمود:

ای عمو! آیا تو را بشارتی بدhem؟ همانا اصفیا و برگزیدگان از ذریه تو هستند و خلفا از عترت تو هستند و مهدی که در آخر الزمان ظهور می‌کند، از نسل توست.

اول: عدم جامع نگری و بررسی‌های غیر عالمانه

ناصرالدین البانی، تبع رشید رضا و همکرانش را ناقص معرفی کرده، می‌نویسد: رشید رضا یا غیر او، هر آن چه را از روایات درباره مهدی وارد شده است حدیث به حدیث بررسی نکردند و در طلب اسنادی که برای این روایات وجود دارد، تمام تلاشی که می‌بایست انجام دهند، مبذول نداشته‌اند. اگر این کار را می‌کردند، به آن چه حجت را بر آنان تمام کند، دست می‌یافتند (فقیه ایمانی، ۱۴۳۱: ص ۶۰).

بررسی و تأمل در عبارات رشید رضا، نکته‌ای را که البانی متذکر شده است، به‌وضوح نشان می‌دهد؛ زیرا وی تنها به اختلافات که اکثرشان ناشی از روایات است، اشاره کرده و غیر از سه روایت در مورد عباسی بودن نسب امام مهدی علیه السلام (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۳۸)؛ هیچ روایت دیگری را نیاورده است؛ در حالی که بر اساس آنچه البانی متذکر شده است، باید روایات مهدی علیه السلام را یک به یک از لحاظ سند و متن بررسی و صحیح را از سقیم جدا کند و در صورت تعارض بین آن‌ها، طبق مبانی با آن‌ها رفتار می‌کرد، نه این که تنها به اختلافات اشاره کند و از وجود اختلافات، جعلی بودن و کذب بودن عقیده به مهدویت را نتیجه بگیرد. از این روست که عبدالمحسن العباد، سخنان منکران مهدویت را غیر عالمانه می‌داند که منشا آن جهل به علم حدیث یا تبعیت از کسانی است که به حدیث آشنا نیستند (العباد، ۱۴۰۲: ص ۱۹)؛ یعنی کسانی که با حدیث طبق علم حدیث رفتار نمی‌کنند، در واقع از این علم آگاه نیستند. از این رو، با احادیث طبق مبانی و روش‌های علم حدیث، برخورد نمی‌کنند.

دوم: نبود ملازمه بین تعارض و جعلی بودن

«تعارض»، نشانه جعلی بودن و باطل بودن روایات نیست. اگر بنا باشد هر جا که بین روایات تعارض وجود داشته باشد، از آن‌ها صرف نظر و یا به جعلی و موضوع بودن روایات حکم کرد؛ باید در مورد بسیاری از روایات، در حیطه‌های مختلف، اعم از فقه و کلام و علوم دیگر چنین رفتار کنیم (اکبر نژاد، ۱۳۸۰: ص ۲۸۰). یقیناً این‌گونه حکم کردن نزد رشید رضا نیز پذیرفتنی نخواهد بود.

سوم: استناد به روایت شاذ در مقابل قول مشهور

تعداد روایاتی که اسم مهدی را «احمد» معرفی می‌کند، تنها یک مورد است که توسط ربیع بن خراش از حذیفة بن یمان در بیان ملاحمی از رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} نقل شده است (طبری، ۱۴۱۶: ص ۳۷۷ و دانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۱۰۸۹) که حتی طبق تصریح رشید رضا، مورد قبول مشهور مسلمانان اهل سنت قرار نگرفته است، بلکه مشهور اهل سنت نام مهدی را «محمد» ذکر می‌کنند (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۳۷)؛ علاوه بر این که می‌توان بین این اقوال جمع کرد؛ این گونه که می‌شود یک شخص دو نام داشته باشد، همان‌گونه که برای پیامبر چنین بود. نیز طبق متون شیعی، امام مهدی^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} هر دو نام را داراست (شیخ صدوق، ۱۳۹۵: ج ۲، ص ۶۵۳).

از سوی دیگر، اختلافات ذکر شده در مورد مهدی، در مورد نام ایشان نیست، بلکه گروههایی که رشید رضا نام می‌برد (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۳۷)، در این که نام مهدی «محمد» است، اتفاق دیدگاه دارند؛ هرچند اختلاف آن‌ها بر سر مصدق مهدی موعود^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} است.

چهارم: عدم تعارض در اصل مهدویت

اگر تعارض بین روایات مهدوی را بپذیریم، این تعارض و اختلاف در جزئیات مرتبط با مهدویت است، نه در اصل مهدویت و بدیهی است اختلاف در جزئیات، در اصل مهدویت که بین روایات متعارض نیز امری مسلم است، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اگرچه اصل مهدویت توسط همین روایات متعارض به دست آید؛ زیرا:

(الف) این گونه نیست که در برابر هر روایت که از مهدی یا مباحثی مرتبط با مهدی خبر می‌دهد، حدیث متعارضی وجود داشته باشد؛

(ب) حتی اگر بپذیریم همه روایات مهدوی (با هر مضمونی) متعارض می‌باشند؛ اصل مهدویت توسط همین روایات متعارض به دست آمده است. پس در این صورت، در اصل مهدویت خدشه‌ای وارد نخواهد کرد؛ زیرا روایات با تمام اختلاف ادعا شده، از یک حقیقت صحیح خبر می‌دهند؛ به این مضمون که مهدی^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} در آخر الزمان در امت پیامبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} ظهرور خواهد کرد. به عبارت دیگر، از مجموع روایات دارای اختلاف، قدر ممکنی می‌توان اخذ کرد و آن، صحت و حق بودن وجود و ظهور مهدی^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آمی‌لی‌ہ} است.

پنجم؛ سودرگمی در تحلیل روایات دارای اختلاف

به نظر می‌رسد رشید رضا در تحلیل مهدویت و روایات مرتبط با آن، به نوعی سر درگمی، دچار شده است؛ زیرا از سویی اساس اعتقاد به مهدویت را، ایده‌ای سیاسی ارائه شده توسط مجوس برای از بین بردن قدرت عرب و احیای دوباره سلطنت فارس تحلیل می‌کند (همان: ص ۴۲۰ و ۴۳۶)؛ و از سوی دیگر، آن را جزو اسرائیلیاتی بر می‌شمارد که توسط یهودیانی مانند کعب الاخبار در جامعه نفوذ پیدا کرده است (همان). در عین حال، مصدر روایات مهدوی را نزاع سیاسی معروف شیعه (مسئله امامت و خلافت بعد پیامبر) دانسته (همان: ج ۱۰، ص ۳۵۱) و روایاتی که نسب مهدی را علوی معرفی می‌کند، ساخته و پرداخته شیعه، تحلیل می‌کند. در مقابل، روایات با نسب عباسی را به منظور عقب نماندن عباسیان از علویان در این معرکه عنوان می‌کند (همان: ج ۹، ص ۴۳۸).

ششم؛ اقلیت منکران

اکثریت بودن منکران مهدویت که از سوی رشید رضا ادعا شده است (همان، ۱۴۲۳؛ ج ۹ ص ۴۳۵)؛ صحیح نیست؛ زیرا تأملی اندک در نظریات علمای شیعه و اهل سنت، خلاف آن را اثبات می‌کند؛ یعنی مخالفان مهدویت در اقلیت قرار دارند و معظم علمای فرقیین، ضمن اختلافاتی که در زمینه برخی مسائل و اضلاع این عقیده دارند؛ اصل مهدویت را تلقی به قبول کردند.

بن باز هم در تقریظی که بر کتاب عبدالمحسن العباد زده است، مهدویت را امری معلوم معرفی می‌کند که توسط روایات مستفیض، بلکه متواتر نقل شده است (العباد، ۱۴۰۲؛ ص ۱۳).

عبد المحسن العباد نیز در جواب سوالی از منکران مهدویت از بین قدمای نویسد: همانا من در بین گذشتگان، غیر از دو نفر [=ابو محمد بن ولید بغدادی و ابن خلدون] نیافتم که منکر احادیث مهدی باشد، یا در آن تردید کند (همان، ص ۶۶).

بستوی نیز بعد بر شماری و معرفی هفده نفر از منکران مهدویت، مقابل آن‌ها را جمهور امت اسلامی می‌داند که احادیث مهدی را تلقی به قبول کرده‌اند (بستوی، ۱۴۲۰؛ ص ۳۹).

هفتم: عدم تعارض در روایات مهدوی

از ابن قیم جوزی نقل شده است:

برای صدور حکم به تعارض دو حدیث و آن‌ها را در زمرة مختلف الحديث به شمار آوردن، لازم است هر دو قابلیت احتجاج را داشته باشند؛ اما اگر یکی از آن دو، به هر حال قابل قبول نباشد، این حدیث توانایی معارضه با حدیث قوی را ندارد؛ زیرا در این حالت اثری بر آن مترب نیست (ابن محمد السید، ۱۴۲۴: ج ۱، ص ۵۰۳).

از این رو: «هر اختلافی، تعارض نیست»، بلکه تعارض عبارت است از تقابل و تدافع دو روایت متساوی الاعتبار که لسان هر کدام دیگری را به کلی نفی کند که هیچ راه جمع یا مرجح سندی و متنی در یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد (طاهری ورسی، ۱۳۹۰: ص ۳۶۳). به عبارت دیگر، در صورتی می‌توان تعارض بین دو روایت را پذیرفت که هر دو روایت، شرایط حجیت را دارا باشند، و اگر یکی شرایط حجیت را نداشته باشد، مدعی تعارض، ادعای تعارض بین «حجت» و «لاحجت» را مطرح می‌کند که هیچ عاقل منصفی آن را نمی‌پذیرد. اختلافات روایات مهدوی هم از این قبیل هستند. ناصرالدین البانی در نقد تعارض ادعایی رشید رضا، بر آن تکیه کرده، می‌نویسد:

به تحقیق، سید در انکار مهدویت به علت دیگری استناد کرده که تعارض است؛ در حالی که این علت دفع [=رد] می‌شود؛ زیرا شرط تعارض، مساوی بودن دو طرف تعارض در قوه ثبوت است [به گونه‌ای که هر دو قدرت اثبات متعلق خود را داشته باشند]؛ اما برپا کردن تعارض بین قوی و ضعیف، چیزی است که هیچ عاقل با انصافی آن را جایز نمی‌شمارد؛ تعارضی که گمان شده است از این قبیل است (فقیه ایمانی، ۱۴۳۱: ص ۱۶۰).

بستوی نیز بعد از ارائه احادیث و آثار ثابت و صحیح نزد خود، تعارض روایات ضعیف را موجب ضرر زدن به روایات و آثار ثابت نمی‌داند؛ زیرا معتقد است هر کدام در جای خود قرار دارد و انسان منصف، صحیح را از ضعیف جدا می‌کند؛ اولی را می‌پذیرد و دومی را رد می‌کند (بستوی، ۱۴۲۰: ص ۳۸۰).

اگر مدعی تعارض، حجیت هر دو را ثابت بداند، باز هم به تساقط و دست کشیدن از هر دو دلیل نوبت نمی‌رسد؛ زیرا در نگاه فریقین با بروز هرگونه تعارض و تضاد ابتدایی بین

روایات، اگر امکان جمع بین آن‌ها ممکن است، باید آن راه را پیمود. در صورت عدم امکان جمع، به مرحله «ترجیح» نوبت می‌رسد که روایت قوی‌تر را بر روایت مقابل آن «مقدم» می‌کنند (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹: ص ۴۳۸ – ۴۳۹ و قرضاوی، ۱۴۱۴: ص ۱۱۳ و ۱۱۷). در واقع در این دو صورت، تعارضی که بین روایات وجود دارد، تعارض واقعی و مستقر نیست، بلکه تعارضی ابتدایی و قابل زوال است.

بنابراین، در صورتی که دو مرحله قبل امکان‌پذیر نبود، به وجود تعارض واقعی و در نهایت «تساقط» و «غیر قابل استناد» بودن روایات حکم می‌شود.

برای توضیح بیشتر، نمونه‌ای از روایات متعارض را که رشید رضا در بحث نسب امام مهدی^{علیه السلام} بدان اشاره کرده است، تحلیل می‌کنیم. وی در بیان نمونه تعارض، به اختلاف احادیث از موضوع علوی و فاطمی بودن مهدی^{علیه السلام} یا عباسی بودن ایشان اشاره کرده است. در بین روایات مهدوی با این دوگانگی از لحاظ محتوا برمی‌خوریم؛ ولی روایاتی که از فاطمی و علوی بودن – صراحتاً یا تلویحاً – خبر می‌دهند؛ حتی بر مبنای اهل سنت، بر روایات مقابل که مهدی را از نسل عباس معرفی می‌کنند؛ ترجیح دارند و طبعاً روایات دسته اول باید مقدم شوند که نتیجه آن زایل شدن تعارض ابتدایی موجود است؛ زیرا:

اولاً: چنان‌که خود رشید رضا در ارائه بحث خود بدان تصویر کرده است؛ روایات علوی و فاطمی بودن، مشهورترند و این «شهرت» بین خاصه و عامه وجود دارد (رشید رضا، ۱۴۲۳: ج ۹، ص ۴۳۵). «شهرت» موجب تقویت و برتری این دسته از روایات بر دسته مقابل خواهد شد؛ اگر چه صرف شهرت بین عامه و خاصه، دلیل بر صحت و یا قوت یک روایت نخواهد شد؛ زیرا همان گونه که سیوطی نقل کرده است، مشهور بر دو قسم است «صحيح» و «غیر صحيح (ضعیف)» و چه بسا روایت مشهوری که فاقد سند است (سیوطی، بی‌تا: ج ۲، ص ۱۷۳)؛ مانند روایت «مَنْ بَشَرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَرَتُهُ بِالْجَنَّةِ»؛ کسی که مرا به خروج ماه آذار [= صفر] بشارت دهد، او را بهشت بشارت می‌دهم». ابن جوزی و احمد بن حنبل این روایت را از موضوعات و جعلیات به شمار آوردند که هیچ اصلی برای آن نیست (ابن‌اسی، ۱۴۱۸: ج ۲، ص ۴۳۷). با وجود دیدگاه مذکور، این نکته در مورد مسئله مهدویت قابل پذیرش و حتی قابل طرح نیست؛ زیرا این روایات با وجود کثرت و تعدد، در محاورات، یا در کتاب‌های غیر معتبر نقل نشده‌اند؛ بلکه همان گونه که ناصرالدین البانی تصریح می‌کند، در کتاب‌های سنن و در

معاجم و مسانید، مورد توجه قرار گرفته و نقل شده‌اند (فقیه ایمانی، ۱۴۳۱؛ ص ۶۰۰):
کتاب‌هایی همانند سنن ابی داود و ابن ماجه و مسنند احمد و معجم صغیر و اوسط و کبیر
طبرانی که نقل روایات جعلی بسیار، به آنان، حداقل از سوی نویسنده‌گانی همچون رشید رضا،
قابل پذیرش نیست.

ثانیاً: کثرت عددی در روایت و یا روایان یک دسته از روایات متعارض و مختلف، در متون
أهل سنت به عنوان یکی از «مرجحات» به شمار می‌رود. حازمی آن را اولین «مرجح» ذکر
کرده، می‌نویسد:

از چیزهایی که به وسیله آن یکی از دو حدیث [متعارض و مختلف] ترجیح پیدا
می‌کند، کثرت عدد در یکی از دو جانب است، که در باب روایت موثر است؛ زیرا
نزدیک به تواتری است که موجب علم می‌گردد (الحازمی، ۱۳۵۹؛ ص ۹).

جلال الدین سیوطی و دیگران هم به این مرجح اشاره کرده‌اند (سیوطی، بی‌تا: ج ۲، ص
۱۹۸؛ السبکی، ۱۴۱۱؛ ج ۲، ص ۲۰۱ و ابن محمد السید، ۱۴۲۴؛ ص ۵۰۸).

بررسی اجمالی احادیث مرتبه با نسب مهدی صلی الله علیه و آله و سلم، به این نکته رهنمون می‌سازد؛ احادیثی
که مهدی را علوی و فاطمی و از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می‌کند، از احادیث مقابل، به مراتب
هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ روایان بیشتر هستند. تأمل در مرجح بعدی این نکته را
روشن می‌سازد.

ثالثاً: از این قیم جزوی در بیان مرجحات، نقل شده است: روایتی که راوی آن از اهل و
عیال گوینده یا صاحب قصه و یا از نزدیکان وی بوده باشد، بر حدیث مقابل آن، برتری دارد؛
زیرا اهل و عیال و نزدیکان یک فرد نسبت به وی از غیرشان داناترند. بنابراین، خبر آن‌ها
مقدم می‌گردد (ابن محمد السید، ۱۴۲۴؛ ص ۵۰۴). السبکی نیز این مرجح را این گونه مطرح
می‌کند: «روایت کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک‌تر باشد، مقدم می‌شود» (السبکی، ۱۴۱۱؛ ج ۲،
ص ۲۰۱).

تأمل در روایات مهدویت این نکته را روشن می‌سازد، روایاتی که نسب علوی و فاطمی
برای مهدی صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کنند، از این جهت هم بر روایات مقابل برتری دارند؛ زیرا در سلسله
اسناد روایات مذکور، راوی‌ای که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند، عبارت است از: امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله و سلم
که روایت‌های متعددی از ایشان نقل شده است (ابن حماد، ۱۴۱۷؛ ص ۲۶۱، ۲۶۲ و ۲۶۶؛ ابن

ابی شیبہ، ۱۴۰۹: ج ۷، ص ۵۱۳؛ ابن حنبل، ۱۴۱۶: ج ۱، ص ۴۴۴؛ ابن ماجه، ۱۴۳۰: ج ۵،
ص ۲۱۳؛ ابی داود، ۱۴۳۰: ج ۶، ص ۳۴۱؛ طبرانی، ۱۴۱۵: ج ۱، ص ۵۶۵؛ دانی، ۱۴۱۶: ج ۵،
ص ۱۰۵۹ و متقی هندی، ۱۹۸۹: ج ۱۴، ص ۶۸۲) و ام سلمه (ابی داود، ۱۴۳۰: ج ۶، ص ۳۴۱؛
طبرانی، ۱۴۰۴: ج ۲۳، ص ۲۶۷؛ حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱: ج ۴، ص ۶۰۰ و دانی، ۱۴۱۶: ج ۵،
ص ۱۰۴۹ و عایشه (ابن حماد، ۱۴۱۷: ص ۲۶۳) و امام حسین علیہ السلام (ابن عساکر،
۱۰۵۷ و ۱۰۵۸) و عایشه (ابن حماد، ۱۴۱۷: ص ۲۶۳) که از خانواده پیامبر ﷺ بوده‌اند
و همچنین عبدالله بن مسعود (ابن ابی شیبہ، ۱۴۰۹: ج ۷، ص ۵۱۳؛ ابن ماجه، ۱۴۳۰: ج ۵،
ص ۲۰۹ و ۲۱۰؛ ابی داود، ۱۴۳۰: ج ۶، ص ۳۳۵؛ ترمذی، بی‌تا: ج ۴، ص ۵۰۵ و دانی، ۱۴۱۶: ج ۵،
ص ۱۰۳۹، ۱۰۴۰ و ۱۰۵۴) و ابی سعید خدری (ابن راشد، ۱۴۰۳: ج ۱۱، ص ۳۷۱ و ابن حبان،
۱۴۱۴: ج ۱۵، ص ۲۳۶؛ دانی، ۱۴۳۰: ج ۵، ص ۱۰۴۸) و حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱: ج ۴، ص ۶۰۰) و
حذیفة بن یمان (طبری، ۱۴۱۶: ص ۳۷۷) که از اصحاب خاص نزدیک پیامبر ﷺ شمرده
می‌شدند.

اما روایاتی که از عباسی بودن مهدی ﷺ خبر می‌دهند، اغلب آن‌ها از ابن عباس نقل
شده‌اند (ابن حماد، ۱۴۱۷: ص ۲۶۲؛ ابن ابی شیبہ، ۱۴۰۹: ج ۷، ص ۵۱۳؛ ابن حنبل، ۱۴۰۳: ج ۲،
ص ۹۶۶؛ دانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۱۰۴۲ و ۱۰۴۳ و ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۲، ص ۳۷۵). ابن
عباس هرچند جزو بزرگان صحابه به شمار می‌رود؛ در اتصال بیشتر به پیامبر ﷺ به درجه
امیرالمؤمنین علیہ السلام و عبدالله بن مسعود و ابی سعید خدری و عایشه و حذیفة بن یمان نمی‌رسد؛
زیرا این افراد بیشتر از ابن عباس محضر پیامبر ﷺ را درک کردند. ابن عباس تنها سی ماه
پیامبر ﷺ را درک کرده است (ذهبی، ۱۴۱۳: ج ۳، ص ۳۳۱).^۱

رابعاً: روایاتی که مهدی ﷺ را از بنی‌العباس معرفی می‌کنند، دو دسته هستند:

(الف) روایاتی که به صراحة خبر می‌دهند، مهدی از نسل عباس، عمومی پیامبر ﷺ می‌باشد، از عثمان بن عفان و بدین گونه نقل شده است: پیامبر ﷺ فرمود: مهدی از

۱. در مورد عباسی بودن مهدی ﷺ به غیر از ابن عباس روایات محدودی از کعب دیده می‌شود (ابن حماد، ۱۴۱۷: ص ۲۶۵ و ابن عساکر، ۱۹۹۵: ج ۵۲، ص ۴۱۳) و تک روایتی از عثمان بن عفان (ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۲، ص ۳۷۳ و ابن عساکر، ۱۹۹۵: ج ۵۳، ص ۴۱۴) و ابی سعید خدری (متقی هندی، ۱۹۸۹: ج ۱۲، ص ۲۷۰) و عمار یاسر (ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۲، ص ۳۷۵).

فرزندان عمومیم عباس است (ابن عساکر، ۱۹۹۵: ج ۵۳، ص ۴۱۴ و ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۲، ص ۳۷۳). در همین مضمون است روایتی که بر اساس آن پیامبر ﷺ در حق عباس و فرزندان وی این گونه دعا می‌کند: «ای عمو! آیا نمی‌دانی مهدی از فرزندان توست؟!» (ابن عساکر، ۱۹۹۵: ج ۲۶، ص ۲۹۸). بستوی هر دو روایت را موضوع و ساختگی معرفی می‌کند (بستوی، ۱۴۲۰: ص ۱۴ و ۴۸).

ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر ﷺ به عباس فرمود: «ای ابا الفضل! همانا خداوند به وسیله ما این امر را آغاز کرد و به وسیله ذریه تو آن را ختم می‌کند» (اصبهانی، ۱۴۰۵: ج ۱، ص ۳۱۵) و در همین مضمون است روایتی که ابن جوزی از رسول خدا ﷺ نقل می‌کند که ختم اسلام را به وسیله جوانی از نسل عباس متذکر می‌شود (ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۲، ص ۳۷۵).

(ب) روایاتی از ابن عباس که با تعبیر «منا»، مهدی را از آنان معرفی می‌کند. بیشتر این روایات با تعبیری این‌گونه وارد شده‌اند: «منا السفاح و منا المنصور و منا المهدی» برعی مانند بستوی، مراد از این سه شخص را سه خلیفه اول عباسی معرفی می‌کند، که زمانشان گذشته است (بستوی، ۱۴۲۰: ص ۲۱۲). روایتی از ابن عباس نقل شده است که می‌تواند شاهد ادعای بستوی قرار بگیرد: ابن عباس از مادرش، ام الفضل نقل می‌کند که پیامبر ﷺ به پدرش عباس فرمود:

... زمانی که سال ۱۳۵ بیاید، این امر برای تو و فرزندانت خواهد بود. از ایشان است

سفاح و منصور و مهدی (ابن جوزی، ۱۴۰۱: ج ۱، ص ۲۹۱).

برخی مانند ابن کثیر، مراد از مهدی را در این روایات، غیر از مهدی عباسی، سومین خلیفه بنی العباس معرفی می‌کنند؛ چنان‌که سفاح را هم غیر از سفاح، اولین خلیفه عباسی می‌دانند (ابن کثیر، ۱۴۰۸: ج ۶، ص ۲۷۸).

نکته

۱. بستوی در بین روایاتی که مهدی را عباسی معرفی می‌کند، تنها یک روایت را دارای سند «حسن» معرفی می‌کند که جزو دسته دوم به شمار می‌رود. بر اساس این روایت سعید بن جبیر از ابن عباس چنین نقل می‌کند: «منا ثلاثة منا السفاح و منا المنصور و منا المهدی» (ابن ابی‌شیبیه، ۱۴۰۹: ج ۷، ص ۵۱۳؛ ابن حنبل، ۱۴۰۳: ج ۲، ص ۹۶۶؛ دانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۱۰۴۲ و ابن عساکر، ۱۹۹۵: ج ۵۳، ص ۴۱۳).

۲. اگر مراد از روایات دسته دوم را مانند ابن کثیر تفسیر کنیم، می‌توان بین این روایات و روایاتی که مهدی^ع را علوی و فاطمی معرفی می‌کنند؛ جمع کرد و تنافی بین آن دو را از بین برده؛ به این شکل که مراد از کلمه «منا» در بیان ابن عباس، بنی عبدالطلب، یا بنی هاشم باشد. دلیل بر این جمع، روایاتی از ابن عباس است که در مورد مهدی^ع می‌گوید: «منا اهل‌البیت» (ابن حماد، ۱۴۱۸: ص ۲۶۲ و متنقی هندی، ۱۹۸۹: ج ۱۴، ص ۵۸۵). همچنین روایاتی که از وی در مورد آغاز و ختم امر ولایت، نقل شده است. در سنن دانی از ابن عباس دو روایت در این مضمون نقل شده است؛ مانند این روایت:

اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، هر آینه خداوند به وسیله ما این امر را ختم خواهد کرد؛ همان‌گونه که [این امر را به وسیله ما] آغاز کرد و به وسیله ما ختم می‌شود (دانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۱۰۴۳). به همین مضمون است روایتی که ابن حماد به سند خود از ابن عباس نقل می‌کند (ابن حماد، ۱۴۱۸: ص ۲۶۶).

نتیجه گیری

تعارض موجود در روایات مهدوی، ابتدایی و قابل زوال است و دوام و پایداری برای آن وجود ندارد. تعارض ادعایی از سوی رشید رضا و دیگران، از منظر فرقین و حتی طبق مبانی آن‌ها قابل قبول نیست؛ زیرا روایاتی که در مورد مهدویت وارد شده است، حتی روایات موجود در منابع اهل سنت، دارای تعارض مستقر و پایدار نیستند، بلکه تعارضاتی که وجود دارد، تعارضات ابتدایی و قابل زوال هستند.

برآیند روایات مهدوی این است که مهدی^ع نامش همان پیامبر^{صل} و از نسل پیامبر^{صل}، امیرالمؤمنین^{علیهم السلام} و حضرت زهرا^{علیها السلام} است. آن حضرت در آخرالزمان به اذن خدا قیام می‌کند و جهانی را که پر از ظلم و ستم شده است، به سوی عدل و قسط سوق می‌دهد و این، همان مؤلفه و آموزه اساسی مشترک بین فرقین است که دارای شهرت بسزایی است. در مقابل روایات مذکور، روایاتی که در مقابل مهدی^ع را از نسل عباس عمومی پیامبر^{صل} معرفی و یا نام دیگری برای آن حضرت^{صل} بیان می‌کنند؛ یا قابل جمع‌اند با روایاتی که مهدی^ع را علوی و فاطمی معرفی می‌کنند و یا در صورت عدم امکان جمع، تاب مقابله و تعارض با روایات مقابل خود را ندارند و طبعاً از اعتبار ساقط می‌شوند.

متابع

قرآن كريم.

١. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد (١٤٠٩ق). **المصنف**، تحقيق: كمال يوسف الحوت، رياض، مكتبة الرشد.
٢. ابن اثير، ابوالسعادات المبارك بن محمد الجزري (١٣٩٢ق). **جامع الاصول فى احاديث الرسول**، تحقيق: عبدالقادر الارنوط، مكتبة الحلوانى دمشق، مكتبة دار البيان، بيروت.
٣. ابن امير الحاج، محمد بن محمد (١٤١٧ق). **التفسير والتحرير فى علم الاصول**، بيروت، دار الفكر.
٤. ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمن بن على (١٤٠١ق). **العلل المتناهية فى الاحاديث الواهية**، تحقيق: ارشاد الحق الاثيرى، باكستان، اداره علوم اثرية.
٥. ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان التميمي (١٤١٤ق). **صحیح ابن حبان**، شعيب الارنوط، بيروت، موسسة الرسالة، لبنان.
٦. ابن حماد المرزوقي، نعيم (١٤١٨ق). **الفتن**، تحقيق: ابن سيد الشورى، مجدى بن منصور، بيروت، دار الكتب العلمية.
٧. ابن حنبل الشيباني، ابو عبدالله احمد بن محمد (١٤٠٣ق). **فضائل الصحابة**، تحقيق: محمد عباس، وصى الله، لبنان، موسسة الرسالة.
٨. _____ (١٤١٦ق). **مسند احمد**، تحقيق: احمد محمد شاكر، قاهره، دار الحديث.
٩. ابن راشد الازدي، معمر بن ابي عمرو (١٤٠٣ق). **الجامع**، تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمى، باكستان، مجلس علمي، بيروت، المكتب الاسلامي.
١٠. ابن عساكر، على بن الحسن (١٩٩٥م). **تاريخ مدينة دمشق**، تحقيق: ابو سعيد عمر بن غرامه العمري، بيروت، دار الفكر.
١١. ابن كثير القرشى الدمشقى و ابو الفداء اسماعيل بن عمر (١٤٠٨ق). **البداية والنهاية**، تحقيق: على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى.
١٢. ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد (١٤٣٠ق). **سنن ابن ماجه**، تحقيق: شعيب الارنوط، محمد كامل، قره بللى، عادل مرشد، بيروت، دار الرسالة العالمية.
١٣. ابن محمد السيد، جمال (١٤٢٤ق). **ابن قيم الجوزية و جهوده فى خدمة السنة النبوية و علومها**، مدینه، عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية.
١٤. ابن انسى، ابو اسحاق ابراهيم بن موسى (١٤١٨ق). **الشذوذ الفيلاح من علوم ابن الصلاح**، تحقيق: صلاح فتحى هلال، رياض، مكتبة الرشد.

١٥. أبي داود السجستاني، سليمان بن الأشعث (٤٣٠ق). سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الارنووط، محمد كامل قره بللي، بيروت، دار الرسالة العالمية.
١٦. اصبهاني [اصفهاني]، أبونعيم، أحمد بن عبد الله (٤٠٥ق). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت، دار الكتاب العربي.
١٧. اکبرنژاد، مهدی (١٣٨٦). بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، قم، بوستان کتاب.
١٨. البانی، ناصرالدین (بی‌تا). فتاوی العلامة محمد ناصرالدین الالبانی، بی‌جا، مجلة الاصالة.
١٩. آخوند خراسانی، محمد کاظم (٤٠٩ق). کفاية الاصول، قم، موسسه آل البيت علیهم السلام.
٢٠. بستوى، عبدالعليم عبدالعظيم (٤٢٠ق). الموسوعة في احاديث المهدى الموسوعة و الضعيفة، دار ابن حزم، بيروت، المكتبة المكية.
٢١. _____ المهدى المنتظر في ضوء الاحاديث والآثار الصحيحة، دار ابن حزم، بيروت، المكتبة المكية.
٢٢. تمذی السلمی، ابو عیسی محمد بن عیسی (بی‌تا). الجامع الصحيح سنن الترمذی، تحقيق: احمد محمد شاکر، بيروت، دار احیاء التراث العربي.
٢٣. حازمی همدانی، ابو بکر محمد بن موسی (١٣٥٩ق). الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، حیدر آباد، دائرة المعارف العثمانية.
٢٤. حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله (٤١١ق). المستدرک على الصحیحین، تحقيق: عطا، مصطفی عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية.
٢٥. دانی، ابو عمرو عثمان بن سعید (٤١٦ق). السنن الواردة في الفتنة وغوايتها و الساعة و اشرافها، تحقيق: رضاء الله بن محمد ادريس المبارکفوری، ریاض، دار العاصمة.
٢٦. رشید رضا، سید محمد (١٣١٥ق). مجلة المنار، جلد ۱، قاهره، الزهراء.
٢٧. _____ (١٣٥٤ق). مجلة المنار، جلد ۳۵، قاهره، الزهراء.
٢٨. _____ (بی‌تا). الخلافة، قاهره، الزهراء للعلام العربي.
٢٩. _____ (٤٢٣ق). تفسیر القرآن العظیم (تفسیر المنار)، تحقيق: سمير مصطفی رباب، بيروت، دار احیاء التراث العربي.
٣٠. زرکلی الدمشقی، خیرالدین بن محمود (٢٠٠٢م). الاعلام، بی‌جا، دار العلم للملايين.
٣١. ذہبی، محمد بن احمد (٤١٣ق). سیر اعلام النبلاء، بيروت، موسسة الرسالة.
٣٢. سیحانی، جعفر (٤١٨ق). موسوعة طبقات الفقهاء، قم، موسسه امام صادق علیهم السلام.
٣٣. سبکی، عبدالوهاب بن علی (٤١١ق). الاشباه و النظائر، بيروت، دار الكتب العلمية.
٣٤. سلطانی رنانی، مهدی (١٣٨٦). تحلیلی انتقادی بر دیدگاه‌های رشید رضا و احمد امین در باب احادیث مهدویت، فصلنامه انتظار موعود، شماره ۲۱.

٣٥. سبوطى، جلال الدين عبدالرحمن (بى تا). *تدریب الراوى فی شرح تقریب النساؤی*، ریاض، مکتبه الریاض الحدیثة.
٣٦. طبرانی، ابو القاسم سلیمان (١٤١٥ق). *المعجم الاوسط*، تحقیق: طارق بن عوض الله ابن محمد، عبدالمحسن بن ابراهیم الحسینی، قاهره، دار الحرمین.
٣٧. طبرانی، سلیمان بن احمد (١٤٠٤ق). *المعجم الكبير*، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، موصل، مکتبة العلوم و الحكم.
٣٨. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر (١٤١٦ق). *تهذیب الآثار*، تحقیق: علی رضا بن عبدالله ابن علی رضا، دمشق، دار المامون للتراث.
٣٩. _____ (١٤٠٧ق). *تاریخ الامم و الملوك*، بیروت، دار الكتب العلمیه.
٤٠. عباد، عبد المحسن بن حمد (١٤٠٢ق). *عقیلة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر*، مدینه، مطابع الرشید.
٤١. عوده، سلمان (بى تا). *دروس للشيخ سلمان العودة*، بی جا، بی نا.
٤٢. فقیه ایمانی، مهدی (١٤٣١ق). *الاماں المهدی عند اهل السنة* (مقاله حول المهدی از ناصر الدین البانی در مجله تمدن اسلامی)، قم، مجتمع جهانی اهل البيت.
٤٣. قرضاوی، یوسف عبدالله، (١٤١٤ق). *كيف نتعامل مع السنة النبوية*، المنصوره، دار الوفاء.
٤٤. متقی هندی، علی بن حسام الدین (١٩٨٩م). *کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال*، بیروت، موسسه الرسالة.
٤٥. متولی، تامر محمد محمود (١٤٢٥ق). *منهج الشیخ محمد رشید رضا فی العقیلة*، قاهره، دار ماجد عسیری.