

تاریخ

گزارشی از تألیف کتاب‌های مهدوی در حوزهٔ علمی حلّه

حافظ فرزانه*

چکیده

این نوشته در ادامه سلسله مقالات بررسی تأثیرات در موضوع مهدویت، به بررسی تأثیرات در دوره حوزه حله می‌پردازد.

شهر حله از آن زمان که به دست سیف الدوله امیر بنی مزید در سال‌های ۴۳۹ تا ۴۹۵ قمری بنیان گذارده شد، مرکز شیعیان، فقیهان، دانشمندان و شاعران دل باخته شیعی بوده است. شهر بغداد در حمله هلاکوخان به عراق، به تصرف مغولان درآمد و تاراج گردید. در این میان، شهر حله با تدبیر و حرکت سنجیده علمای بیداردل و تدبیرگر، از هجوم وحشیانه مغولان در امان ماند و به دلیل امنیت حاکم بر شهر و حضور عالمان، فقیهان و دانشمندان پرآوازه، مرکزیت علمی بغداد به حوزه حله سپرده شد و این حوزه در طول قرن‌های ششم تا نهم قمری مرکز حوزه‌های شیعه نام گرفت. تأثیرات مهدویت در این دوره کمتر از دوره‌های قبل و بعد بوده است؛ زیرا به رغم آن که حاکیمت دولت‌های شیعی، آرامش و آزادی نسبی را برای شیعیان به ارمغان آورده بود، حکومت تازه شیعه شده مغول‌ها، به تبلیغ و ترویج مبانی فکری، عقیدتی، فقهی و کلامی بسیار نیازمند بودند و شباهه‌های کلامی مجال را از عالمان برای پرداختن به مهدویت گرفته بود. از سویی، گسترش مدعیان دروغین مهدویت و فرقه‌های آنان، پرداختن به مهدویت را در این دوره بسیار ضروری می‌نمود. در این‌باره تنها هفده کتاب از شیعیان و ۳۳ کتاب از علمای عامه این دوره به یادگار مانده است.

واژگان کلیدی

حله، مهدویت، سیف الدوله، هلاکوخان، ملاحم و فتن، اخبار غیبی، علمای شیعه، علمای عامه.

مقدمه

سیف‌الدّوله، صدّقة بن منصور مزید اسدی در سال ۴۹۳ قمری سرزمین حله را (که نی‌زاری بیش نبود) آباد کرد و در سال ۴۹۵ قمری قبیله بنی اسد را در آن منطقه جای داد. این شهر از بهترین و زیباترین شهرهای عراق در زمان سیف‌الدّوله گردید.^۱ آن گاه که سیف‌الدوله به شهر حله پا نهاد، پایه‌های شهر فقاہت را پی ریخت و دیوارهای آن شهر را با محبت و عشق علی و فرزندان وی برافراشت. دولت شیعه بنی مزید در آن زمان در این منطقه درخشید.

امیر سیف‌الدوله از طایفه بنی اسد و شیعه به شمار می‌رفت. وی که به رشد اقتصادی، فرهنگی و نشر قسط و عدل در جامعه اهمیت می‌داد، بذر دانش و فرهنگ را در سرزمین مقدس حله کاشت. او با بخشش‌های بسیار و رعایت حقوق دانشمندان، زمینه جذب دانشمندان و شاعران را فراهم کرد. بر اثر سیاست‌های وی طالبان و شیفتگان علم از هرسو آهنگ حله کردند.^۲

چگونگی تأسیس شهر حله و اوصاف بنیان‌گذاران آن در روایتی از حضرت علی ذکر شده است. چنان‌که اصبع بن باته روایت می‌کند، حضرت علی در راه برگشتن از جنگ صفين، بر فراز تپه‌ای ایستاد و با اشاره به بیشه و نی‌زاری میان بابل و آن تپه فرمود: «این جا عجب شهری است!» عرض کرد: «یا امیر المؤمنین! از شهری سخن می‌گویید! آیا در این جا شهری بوده و اکنون آثار آن از بین رفته است.» فرمود: «خیر! در این جا شهری به وجود می‌آید که آن را حله سیفیه می‌گویند و مردمی از تیره بنی اسد آن را بنیان‌گذاری می‌کند و از آن جا مردمان پاک‌سروش و خداجوی پدید می‌آیند که در پیش‌گاه خداوند مقرب و مستجاب الدعوه هستند.»^۳

بدین‌سان براساس خبر غیبی، شهر حله در میان سال‌های ۴۹۳ تا ۴۹۵ قمری به وسیله سیف‌الدوله بنا، آباد و به حله سیفیه و مزیدیه مشهور شد.^۴ پیش‌رفت حوزه علمیه حله (که در قرن ششم و هفتم و پس از آن، علمای نامداری را تقدیم عالم تشیع کرد)، در پی رخدان اخبار غیبی و ملاحم و فتن آغاز گردید؛ آن گاه که سرانجام پیش‌گویی حضرت امیر به وقوع پیوست. هلاکوخان مغول، در سال ۶۵۶ قمری آهنگ عراق نمود و شهر بغداد را تصرف و تاراج کرد که به رغم آن، حله و برخی شهرهای مقدس عراق با تدبیر علمای بیداردل و با کمک اخبار غیبی حضرت علی از هجوم وحشیانه مغلان به دور ماند. علمایی چون یوسف بن مطهر، سید مجdal الدین (فرزند طاوس) و ابن ابی‌العز گرد هم آمدند و سرانجام به خان مغول نامه‌ای نوشتن: «همه ما تسلیم و امنیت را آسایش را خواهانیم.» هلاکوخان از یوسف بن مطهر، علت آن را جویا شد. یوسف بن مطهر جواب داد: «اهتمام ما به این کار براساس روایتی از مولایم علی است. آن روایت، پیروزی شما و از بین رفتن عباسیان را خبر داده است. در چهره و ظاهر شما اوصافی را یافتیم که در سخنان علی آمده و یقین کردیم که اگر با شما از در دوستی درآییم، این خواهیم بود و بدین‌سان نزد شما آمدیم.»

شهر حله در میان سال‌های ۴۹۳ تا ۴۹۵ قمری به وسیله سیف‌الدوله بنا، آباد و به حله سیفیه و مزیدیه مشهور شد.^۴
 پیش‌رفت حوزه علمیه حله (که در قرن ششم و هفتم و پس از آن، علمای نامداری را تقدیم عالم تشیع کرد)، در پی رخدان اخبار غیبی و ملاحم و فتن آغاز گردید؛ آن گاه که سرانجام پیش‌گویی حضرت امیر به وقوع پیوست. هلاکوخان مغول، در سال ۶۵۶ قمری آهنگ عراق نمود و شهر بغداد را تصرف و تاراج کرد که به رغم آن، حله و برخی شهرهای مقدس عراق با تدبیر علمای بیداردل و با کمک اخبار غیبی حضرت علی از هجوم وحشیانه مغلان به دور ماند. علمایی چون یوسف بن مطهر، سید مجdal الدین (فرزند طاوس) و ابن ابی‌العز گرد هم آمدند و سرانجام به خان مغول نامه‌ای نوشتن: «همه ما تسلیم و امنیت را آسایش را خواهانیم.» هلاکوخان از یوسف بن مطهر، علت آن را جویا شد. یوسف بن مطهر جواب داد: «اهتمام ما به این کار براساس روایتی از مولایم علی است. آن روایت، پیروزی شما و از بین رفتن عباسیان را خبر داده است. در چهره و ظاهر شما اوصافی را یافتیم که در سخنان علی آمده و یقین کردیم که اگر با شما از در دوستی درآییم، این خواهیم بود و بدین‌سان نزد شما آمدیم.»

شراحی‌الاسلام، سرائیں، المعتبر، مختلف الشیعه، المهدب البارع، نزههه
البارع و... و نیز پرداختن به فقه (محور مهم و اصلی حوزه حله)
عالمان را از روی کرد به موضوع مهدویت باز می‌داشت.

۳. شیعه در قرن چهارم و پنجم، با روی کار آمدن آل بویه،
فاطمیان، حمدانیان و علویان اندکی آزادی عمل و قدرت پیدا کرد.
در قرن ششم و هفتم و حمله مغولان به جهان اسلام و جنگ‌های
صلیبی، شیعیان اندکی در امان ماندند و جمعیت شیعه رو به فزونی
گذاشت. تراکم شیعیان در این دوره، در هر گوشه از کشورهای
اسلامی به ویژه ایران، گزارش شده است.^۹ از سویی، با شیعه شدن
برخی از سلاطین مغول، نیاز به مباحث فکری و کلامی بیشتر شد
و مباحث اولیه و کلیات مباحث دینی، اصول دین و به ویژه امامت
علی به جهت جانشینی پیامبر اهمیت بیشتری یافت.
مباحث کلامی شیعه به اوج شکوفایی خود رسید و بیشتر تلاش
عالمان و فقیهان، به تدوین کتاب‌های فقهی و کلامی متتمرکز
شد. قرن‌های ششم و هفتم را دوره شکوفایی و تدوین کتاب‌های
کلامی می‌توان نامید. برخی از کتاب‌های کلامی را به درخواست
سلاطین می‌نوشته‌اند و کتاب‌های مهم کلامی و فکری، به تألیف
رسید. کتاب‌هایی چون کشف المراد، منتهی المطلب، منتهی الوصول،
البراهین، نهاية المرام، نهج المسترشدین، منهج الكرامة، نهج الحق
و...^{۱۰} از منابع مهم شیعه در کلام، از این دوره‌اند.

۴. بروز مدعیان مهدویت در هر دوره از عوامل پرداختن به
موضوع مهدویت است. در این دوره، مدعیان مهدویت اندک
بوده‌اند و آن شمار اندک، در همان ابتدا به قتل رسیدند، یا نفوذ
چندانی پیدا نکردند یا آن که دارای فکر، اندیشه و کتاب و جایگاه
بالای نمی‌شدند. از این رو، انگیزه و نیازی برای نگارش کتاب
نیود و کتاب‌های دوره‌های قبل، نیاز شیعیان را در موضوع مهدویت
برطرف می‌کرد. افرادی چون عباس الردیفی (که در بلاد مغرب
مدعی مهدویت شد) و ملاعرشی کاشانی (مدعی مهدویت در سال
۸۵۰ قمری) و میرزای بلخی (مدعی مهدویت در سال ۹۶۰ قمری)^{۱۱}
و شیخ عبدالعزیز بخاری (مدعی مهدویت در سال ۹۰۰ قمری)^{۱۲}
همگی در مناطق سنی نشین ساکن بودند و در میان اهل سنت
ادعای مهدویت می‌کردند. اینان از دایره نفوذ حله حوزه حله بیرون
بودند و نفوذ و تأثیر چندانی در میان شیعیان و حتی اهل سنت
نداشتند.

هلاکوخان و سران لشکر شادمان شدند و در امان نامه‌ای،
به شهر حله و شهرهای مقدس دیگری همچون کوفه، نجف و
کربلا امان دادند.^{۱۳}

با این نامه و دوراندیشی به هنگام دانش‌وران زنده‌دل، حله و
شهرهای شیعه‌نشین عراق از هجوم و کشتار مغولان در امان ماند
و بدین‌سان، تحرک علمی بغداد و علمای نامدار آن به حله منتقل
گردید و بنابر خبر حضرت علی حله جایگاه پرورش مردانی
پاک‌ساخت و دانش‌مندان بیداران و فقیهان زنده‌دل گردید.

علت‌های کم کاری حوزه حله در تأليف کتاب‌های مهدوی

بررسی منابع تاریخی نشان می‌دهد که به رغم پرداختن
شیعیان به دیگر علوم، در طول قرن‌های ششم تا نهم قمری در
موضوع مهدویت تنها هفده کتاب نوشته‌اند. برخی از علت‌های این
کم کاری در پی می‌آید:

۱. در دوره‌های قبل (سده‌های دوم، سوم و چهارم) به موضوع
مهدویت بسیار می‌پرداخته‌اند و کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری درباره
غیبت و عالیم ظهور و... نوشته بوده‌اند. از این رو، تأليف کتاب در
موضوع مهدویت کمتر مهم می‌نموده است. بدین‌سان، بیشتر به
تلخیص، جمع‌آوری و شرح کتاب‌های دوره گذشته می‌پرداخته‌اند.

۲. پس از دوره شیخ طوسی، فقه و صدور فتوا ایستاد گردید.
فقیهان پس از شیخ طوسی نظریات و فتواهای شیخ را بیان
می‌کردند. ابن طاووس نوشته است:

امروز فتاوای فقهاء و پاسخ به مسائل مورد نیاز، نقل قول
علمای متقدم است و فتاوی دیگران را نقل می‌کنند و به
تکرار بازمی‌گویند.^{۱۴}

از این رو، بیشتر کوشش عالمان و فقیهان به ویژه علامه
حلی و محقق حلی، دگرگونی در فقه و ایجاد شیوه‌ای نو در فقه
بوده است.^{۱۵} در این دوره، ابن‌ادریس، محقق حلی، علامه حلی و
فخرالمحققین، در فقه و اصول تحولی شکرف پدید آوردند. از این
روی، این دوره را باید عصر توسعه فقه شیعه و نگارش کتاب‌های
مهم فقهی، استدلالی فقه و فقه مقارن، باب‌بندی و ترتیب‌دهی به
فقه و کتاب‌های فقهی دانست.^{۱۶} بیشترین کتاب‌ها و منابع فقهی
شیعه تا به امروز، از این دوره است. تأليف کتاب‌هایی چون القواعد،

بررسی ردیه‌ها و مناظره‌ها نشان می‌دهد که مسئلهٔ امامت و حقانیت یا بطلان مکاتب اهل‌سنّت و امامیه از موضوعات این دوره بوده و به دیگر امور (به ویژه مسئلهٔ مهدویت) کمتر توجه می‌کرده‌اند، برای مثال، دانشوران شیعه ردیه‌های بسیاری در پاسخ به کتاب‌های ابن‌تیمیه از سرآمدان مخالفت با شیعه و اهل‌بیت نوشته بودند.

۵. پس از گسترش تشییع و روی کرد برخی سلاطین مغول به آن و پیش‌رفت علم و دانش، دشمنی با شیعه نیز گسترش یافت و دشمنان شباهات زیادی بر شیعیان درانداختند. از این روی، مناظره و ردیه‌نویسی در این دوره رو به گسترش نهاد. ابن‌تیمیه^{۱۲} از سران این ردیه‌نویسان به شمار می‌رفت و سید بن طاووس^{۱۳} و ابن‌فهد حلّی^{۱۴} از سران مناظره‌کنندگان شیعه به شمار می‌رفتند. این دو در مناظره و مباحثهٔ تخصصی ویژه و بالا داشتند.

بررسی ردیه‌ها و مناظره‌ها نشان می‌دهد که مسئلهٔ امامت و حقانیت یا بطلان مکاتب اهل‌سنّت و امامیه از موضوعات این دوره بوده و به دیگر امور (به ویژه مسئلهٔ مهدویت) کمتر توجه می‌کرده‌اند، برای مثال، دانشوران شیعه ردیه‌های بسیاری در پاسخ به کتاب‌های ابن‌تیمیه از سرآمدان مخالفت با شیعه و اهل‌بیت نوشته بودند.

گزارشی از کتاب‌های شیعیان دربارهٔ مهدویت

شیعیان حوزهٔ علمی حلّه در موضوع مهدویت تنها هفده کتاب تألیف کرده‌اند که گزارش آن در پی می‌آید:

۱. *کشف المخفی فی مناقب*، نوشتهٔ یحییٰ بن سعید حلّی (متولد ۶۰۰ قمری):^{۱۵} مؤلف (معروف به ابن‌بطريق) از فقیهان و دانشمندان بزرگ بوده و در آسمان فقاہت حلّه جایگاهی شایسته داشته است. او از خاندان بزرگ‌وار و بلندمرتبه و دارای فضل و دانش و ادب بطريق در حلّه به شمار می‌رفته است.^{۱۶} اصل این کتاب در دست نیست. او در این کتاب، ۱۱۰ حدیث از طریق رجال چهار مذهب اهل‌سنّت، گرد آورده است.^{۱۷}

۲. کتاب *الغيبة* (عربی)، نوشتهٔ تاج‌الدین اشرف بن اغرا بن هاشم رملی حلّی نسابه (متولد ۶۱۰ قمری): وی که به تاج‌العلاء شهرت دارد، در سال ۴۸۲ قمری متولد شد و در حدود ۱۲۸ سال عمر بابرکت خود، کتاب‌های فراوانی را نوشت.^{۱۸} او از شاعران برجسته مقیم حلّب به شمار می‌رفت و آشکارا بخاری را تضعیف می‌کرد. از این رو، ابن‌حجر در تضعیف او می‌کوشید.^{۱۹} از مضمون کتاب و اصل آن آگاهی در دست نیست؛

۳. *تحقيق غيبة المنتظر* (عربی)، نوشتهٔ اشرف بن اغرا بن هاشم رملی حلّی نسابه (متولد ۶۱۰ قمری): این کتاب در دست نیست.^{۲۰}

۴. *التشريف بالمنن فی التعريف بالغتن*، سیدعلی بن موسی بن طاووس (متولد ۶۶۴ قمری): سید بن طاووس از خاندان آل طاووس است که در قرن هفتم و هشتم، از دانشمندان و نامداران به شمار می‌رفته‌اند. بیشتر خاندان آل طاووس عهددار شئون زعامت روحانی و نقابت سادات بوده‌اند.

وی در سال ۵۸۹ قمری در حلّه متولد شد و در سال ۶۶۴ قمری در بغداد از دنیا رفت. سید، دارای والاترین درجهٔ زهد و تقوّا و در علوم مختلف سرآمد بود. او در دعا، علم کلام، فقه، تراجم، تاریخ و اخلاق، آثار مهمی را از خود به جای گذاشت. برخی از آثار از منابع مهم شیعه به شمار می‌روند.^{۲۱} این کتاب از ۵۹ کتاب سید بن طاووس، تنها کتابی است

که با دست خط خود سید بر جای مانده است.^{۳۲} این کتاب از منابع مهم شیعه در موضوع مهدویت به شمار می‌رود و بین علماً و فضلاً و عامله مردم جایگاه والایی دارد.

این کتاب با دو عنوان «الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر» و «التشریف بالمنن فی التعريف بالفتنه» به چاپ رسیده، ولی اسم کتاب در اصل عنوان دوم آمده است. این طاووس این عنوان را در آغاز بخش سوم و آخرین بخش ملاحم، به کتاب داده و چنین نوشته است:

شم الكتاب الملتقط الملحق بأجزاء كتاب التشریف فی
المنن للسید رضی الدین علی بن طاووس^{۳۳}

این کتاب تنها کتابی به شمار می‌رود که از آثار ابن طاووس به دست خط خود او باقی مانده است.^{۳۴}

مباحث کتاب در مورد احادیث آخرالزمان، امام مهدی، ظهور، نشانه‌های ظهور، پیش‌گویی‌های پیامبر و اهل بیت درباره فتنه‌های دوران پس از رحلت پیامبر و عصر ظهور امام مهدی است. مؤلف، این کتاب را با اقتباس از سه کتاب «الفتن نعیم بن حماد خزاعی، الفتن ابوصالح سلیلی و الفتن زکریا بن یحیی بزار (که هرسه سنی هستند)» نوشته است.^{۳۵}

مؤلف، کتاب را به چند باب تقسیم کرده و برای هر باب عنوان خاصی برگزیده و در نقل اقوال از مصادر مختلف، بدون اشاره به قبول یا رد آنها و یا شرح و توضیح آنها، بهره جسته است. از این رو، گاه حدیثی از کتاب عامه آورده که با اعتقادات شیعه سازگار نیست، مثل: اعتقاد عبدالله بن سلام و کعب الاخبار. حتی فصلی دیگر را برای کعب الاخبار باز کرده است و او را از اصحاب خاص امام علی شمرده است.^{۳۶}

این کتاب بارها به چاپ رسیده است و ترجمه‌های مختلفی به زبان فارسی دارد؛

۵. مناظرة ابن طاووس مع بعضهم فی خيبة الامام المهدی، نوشته سید بن طاووس^{۳۷}؛

۶. کتاب اغاثة الداعي و اغاثة الساعي،^{۳۸} نوشته سیدعلی بن موسی بن طاووس (متولد ۶۶۴ قمری)؛ این کتاب بر دعاها بی با انشای حضرت مهدی مشتمل است و به ویژه دعای معروف به «دعاء المصحف الشريف» نیز که به هنگام بر سر گذاشتن قرآن

خوانده می‌شود، در این کتاب وجود دارد؛^{۳۹} ۷. دعای استدعای فرج برای ظهور و شهود حضرت حجت، نوشتۀ خواجه نصیرالدین طوسی (متولد ۶۷۲ قمری)؛ مؤلف از شخصیت‌های بی‌نظیر جهان تشیع است و به استاد بشر و عقل حادی عشر لقب گرفته است. صاحب آثار فراوان و مؤسس رصدخانه مراغه^{۴۰} بوده و وزارت هلاکوخان را پذیرفت و برای اصلاح بلاد و ارشاد آنها به بغداد رفت. وی در تدابیر هلاکوخان تأثیر خوبی بر جای گذاشت؛^{۴۱}

۸. الانوار المضيئة، نوشتۀ علم‌الدین سیدمرتضی علی بن عبدالحمید نسایه بن شمس‌الدین فخار بن محمد بن نبیمه اول قرن هشتتم)؛ مؤلف از مشایخ سید تاج‌الدین مجد بن قاسم بن معیه (متولد ۷۷۶ قمری) بوده و در اوایل قرن هشتم می‌زیسته است. کتاب الانوار المضيئة از مصادر بحار الانوار بوده^{۴۲} و در دوازده فصل به اثبات امامت حضرت ولی‌عصر پرداخته است. در آغاز به ولادت حضرت و آن‌گاه به مسئله‌های غیبت، توقیعات، تشرفات و عالیم ظهور پرداخته و با دلایل عقلی، قرآنی، احادیث شیعه و روایات اهل تسنن، به مباحث طول عمر، نواب خاص حضرت و حوادث پس از ظهور نیز اشاره کرده است.^{۴۳} اصل کتاب در دست نیست، ولی برگزیده این کتاب به گزینش بهاء‌الدین علی بن غیاث‌الدین عبدالکریم بن عبدالحمید نیلی (متولد ۷۹۰ قمری) وجود دارد و چاپ شده است؛^{۴۴}

۹. اثبات الرجعة، نوشتۀ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) (متولد ۷۲۶ قمری)؛ علامه حلی از اندیشمندان و فقیهان نامدار شیعه در حوزه حله بوده است. تأثیر علامه در شکوفایی و پیش‌رفت حوزه حلّه و تحول در فقه، والا و فراموش نشدنی است.

آوازه علامه حلی موجب شد سلطان محمد خدابنده وی را به بارگاه خویش دعوت کند. علامه هنگام اقامت خود در ایران، افزون بر تربیت شاگردان، با گفت‌وگوهای اعتقادی، موجب شیعه شدن سلطان محمد خدابنده شد. علامه در علوم عقلی و نقلی از جامعیت و نبوغ علمی برخوردار بود. وی ۱۲۰ اثر ارزنده در موضوعات گوناگون داشته است.^{۴۵} کتاب اثبات الرجعة از آنها به شمار می‌رود و نسخه خطی آن در کتابخانه مدرسه فاضل خان مشهود یافت می‌شود؛^{۴۶}

جزیرهٔ خضرا برای نخستین بار در این دوره مطرح شد. فضل بن یحیی، داستان تشرّف علی بن فاضل مازندرانی (صاحب کتاب الفوائد الشمسیة) را کتابی به نام الجزیره‌الحضراء گرد آورد.^{۳۷} اصل کتاب موجود نیست، ولی شهید اول (متولد ۷۸۶ قمری) نسخهٔ دست خط او را در بحار الانوار جلد ۵۲ آورده است. همچنین شیخ حز عاملی در اثبات الهدایة جلد سوم و دهها تن دیگر از بزرگان، این داستان را در کتاب‌های خود یاد کرده‌اند.^{۳۸} پس از طرح داستان جزیرهٔ خضرا، کتاب‌های گوناگونی به زبان‌های مختلف نوشته شد. کتاب یاد شده که به زبان عربی است، نخستین بار به کوشش محقق کرکی به فارسی ترجمه شد. وی ترجمه این کتاب را به شاه طهماسب هدیه کرد؛

۱۰. **الجزیره‌الحضراء**، نوشته مجdal الدین فضل بن یحیی بن علی بن مطهر طبیی کوفی (نیمه اول قرن هشتم): مؤلف در شهری میان کوفه و بصره می‌زیسته و شاگرد علی بن عیسیٰ اربلی بوده است.^{۳۹} جزیرهٔ خضرا برای نخستین بار در این دوره مطرح شد. فضل بن یحیی، داستان تشرّف علی بن فاضل مازندرانی (صاحب کتاب الفوائد الشمسیة)^{۴۰} را در یازدهم شوال ۶۹۹ قمری بی‌واسطه از زبان علی بن فاضل شنید و آن را در کتابی به نام **الجزیره‌الحضراء** گرد آورد.^{۴۱} اصل کتاب موجود نیست، ولی شهید اول (متولد ۷۸۶ قمری) نسخهٔ دست خط او را در **بحار الانوار** جلد ۵۲ آورده است. همچنین شیخ حز عاملی در اثبات الهدایة جلد سوم و دهها تن دیگر از بزرگان، این داستان را در کتاب‌های خود یاد کرده‌اند.^{۴۲} پس از طرح داستان جزیرهٔ خضرا، کتاب‌های گوناگونی به زبان‌های مختلف نوشته شد. کتاب یاد شده که به زبان عربی است، نخستین بار به کوشش محقق کرکی به فارسی ترجمه شد. وی ترجمه این کتاب را به شاه طهماسب هدیه کرد؛
۱۱. **قصیدة ذات الانوار** (عربی)، نوشته عامر بن عامر بصری (قرن هشتم): شاعر، این قصیده را دربارهٔ امام زمان در سال ۷۳۱ قمری در سیواس ترکیه به زبان عربی سروده است؛^{۴۳}

۱۲. **اثبات الرجعة**، نوشته شیخ حسن بن سلیمان حلّی (قرن هشتم):^{۴۴} شیخ از شاگردان شهید اول و فقیه فاضل بوده که در دورهٔ خود شهرت داشته است. روایات سیاری در **بحار الانوار** از وی و کتاب یاد شده، نقل شده است. اصل این کتاب در دست نیست؛^{۴۵}
۱۳. **السلطان المفرج على أهل الایمان**، نوشته بهاءالدین عبدالکریم بن عبدالحمید (متولد ۷۹۰ قمری): مؤلف اهل نیل، منطقه‌ای نزدیک حلّه بود و در نجف اشرف اقام افتاد. او سیدی بزرگوار، محدث رجالی و از مشایخ ابن فهد حلّی به شمار می‌رفت.^{۴۶} این کتاب از مصادر **بحار الانوار** است و علامه مجلسی، داستان تشرّف گروهی را از این کتاب نقل کرده است؛^{۴۷}

۱۴. **الرجعة والرد على أهل البدعة** (عربی)، نوشته حسن بن سلیمان بن خالد حلّی (قرن هشتم): مؤلف، کتابی دربارهٔ رجعت به نام **اثبات الرجعة** دارد. او احادیثی را که سعد بن عبدالله در کتاب **بعائر الدرجات** در زمینهٔ رجعت نقل کرده، در آن کتاب نیاورده و به کتاب **مختصر البعائر الدرجات** ارجاع داده است. در نسخهٔ این کتاب، کتاب فوق نیز ضمیمه شده است؛^{۴۸}

۱۵. **سرور اهل الایمان فی علامات ظهور صاحب الزمان** ، نوشته بهاءالدین علی بن غیاث الدین عبدالکریم بن عبدالحمید (متولد ۷۹۰ قمری): بنابر احتمال نویسندهٔ روضات الجنات، کتاب سرور اهل الایمان همان کتاب **الغيبة** و یا کتاب مستقل دیگری است.^{۴۹} **الغيبة** کتاب دیگر مؤلف است، هرچند که اصل کتاب در دست نیست، تلخیص و نوشته‌های سیاری با توجه به آن کتاب نوشته شده و روایات آن را در کتاب‌های روایی نقل کرده‌اند؛^{۵۰}
۱۶. **الغيبة**: این کتاب، تلخیص و برگرفته از کتاب **الغيبة** فضل بن شاذان نیشابوری است.

در می افکنند که آنها را حاکمان بر من بسته بودند.^{۵۱} با توجه به مشکلات و موقعیت زمانی و جایگاه اعتقادی آنان، می توان نتیجه گرفت که علمای اهل سنت در موضوع مهدویت تلاش خوبی کرده اند. شاید علت این تلاش را در ذکر «ملاحم و فتن» به جهت آرامش روحی دادن به مردم بتوان جست؛ چرا که بسیاری از کتاب های آنان در موضوع مهدویت در ذکر «ملاحم و فتن»، عالیم ظهور و عالیم آخر زمان است. از تأثیر مسائل سیاسی و حکومتی در این تلاش نیز نمی توان چشم پوشاند. شاید آنان می خواسته اند زمان خود را با عالیم آخر زمان تطبیق بدهند تا در برابر اوضاع سخت، صبر و استقامت بتوانند بکنند.

از دیگر دلایل، به مدعايان مهدویت در این دوره می توان اشاره کرد. چند مدعی در این دوره، از شهرهای اهل سنت و سنی بوده اند.

(نام آنان در بخش نخست نقد تالیف شیعه گذشت)

در این دوره، دو تن از علمای عامه بیشتر از دیگران در موضوع مهدویت کوشیده اند: ابن عربی که به دلیل جایگاه و افکار و عقاید خود، ناچار از این کار بوده و ابن کثیر که در تاریخ و تاریخ نگاری، از کاردانی بالایی برخوردار بوده و به موضوع مهدویت بیشتر از جنبه های تاریخی و ذکر روایات برای تبیین اوضاع آینده و «ملاحم و فتن» می پرداخته است. تعداد کتاب های تألیف شده اهل سنت در موضوع مهدویت در عصر رونق حوزه حله، دو برابر کتاب های تألیف شده درباره مهدویت از شیعیان است که به آنها اشاره می شود:

۱. **أخبار المهدی** (عربی)، نوشته ابوالعلاء همدانی (متولد ۵۶۹ قمری)^{۵۲}

۲. **إشراط الساعة** (عربی)، نوشته ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی جماعیلی حنفی (متولد ۶۰۰ قمری)^{۵۳}

۳. **السلوك المختوم في السر المكتوم في أخبار المهدى** (عربی)، نوشته ابوبکر محی الدین محمد بن علی بن محمد طائی اندلسی (مشهور به ابن عربی) (متولد ۶۳۸ قمری): نویسنده در سال ۵۶۰ قمری در مرسیه اندلس دیده به جهان گشود و در علوم و فنون و نیوگ و انسان شناسی و جامعه شناسی به مراتب والایی رسید.^{۵۴} اسم او در اندلس ابن سراقه (فرزند چیز دزدیده شده) بود و بعد به ابن عربی و محی الدین خود را لقب داد. وی در عرفان و تصوّف

امام حسن عسکری فضل بن شاذان را تکریم می کرده اند. او دو ماه قبل از شهادت امام درگذشت. چون این کتاب احادیث و روایاتی از امام نقل کرده و امام مهدی را قائم خوانده، اهمیت فراوانی دارد. فضل بیشتر مطالب کتابش را از حسن بن محبوب سراد بهره گرفته که چند حکایت است و اغلب آنها به امامان نسبت داده می شود:

۱۷. **کلام المهدی**، نوشته سید محمد بن فلاح المشعشعی (متولد ۸۷۰ قمری): سید محمد در کودکی پدر خود را از دست داد و از این رو، ابن فهد حلی با مادر او ازدواج کرد و سرپرستی محمد را پذیرفت. او از شاگردان ابن فهد بود و نزد وی علوم عقلی و نقلی آموخت و با دختر وی ازدواج کرد. وی پس از آن، ادعای مهدویت نمود. سید محمد مسلک صوفیانه داشت و بر اثر ریاضت، کارهایی خارق العاده انجام می داد. سید محمد، مدت یک سال در مسجد جامع کوفه اعتکاف کرد و چیزی جز نان جو نخورد. پس از آن که سید محمد ادعای مهدویت کرد، ابن فهد حکم اعدام او را صادر نمود، ولی او به هر روی خود را از مرگ رهانید.^{۵۵}

سید محمد نخست با ادعای مهدویت، گروهی را دور خود گرد آورد و پس از به قدرت رسیدن بر سراسر اهواز و برخی شهرهای عراق و حله سیطره پیدا کرد. خاندان مشعشعین پس از وی از سال ۸۵۷ تا ۸۸۲ قمری بر حله و در مقاطعی بر شهرهای دیگر حکومت کردند.^{۵۶}

نسخه قدیمی کتاب المهدی نیز که سراسر خرافات وی است، نزد حاج میرزا ابی عبدالله زنجانی وجود دارد.^{۵۷}

کتاب های اهل سنت در موضوع مهدویت در عصر حوزه حله (۶۰۰ - ۹۰۰ قمری)

علمای عامه در این دوره ۳۴ کتاب نوشته اند. هر چند این رقم فراوان نیست، به نظر می رسد آنان در این دوره در مقایسه با شیعه پر کار بوده اند. هنگامی که فشارهای حکومت بر شیعه کم بود و آرامش نسبی (به ویژه در قرن هفتم و هشتم) وجود داشت، اوضاع بر علمای عامه سخت تر شد و آنان در وضعیتی دشوار به سر می برdenد. ابن کثیر (از علمای نامدار این دوره) درباره اوضاع آن دوره می نویسد:

من همه ساله با مشکل ها و دشواری هایی فراوان پنجه

کتاب *البيان فی اخبار صاحب الزمان* از بهترین کتاب‌های تأثیرگذار در حوزه علمی جهانی است. این کتاب در سال ۶۳۸ قمری در دمشق درگذشت.^{۵۵} اسماعیل پاشا در کتاب *هدیة العارفین*، در میان تأثیرات ابن عربی به کتاب *الوء المختوم* وی اشاره کرده است.^{۵۶} ایشان پنج کتاب در موضوع مهدویت نوشت که به آنها اشاره می‌شود:

۴. رساله دوازده مقام محبی الدین عربی و صلات او بر پیامبر و حضرت حجت (عربی):
نسخه قدیم این رساله در کتاب خانه ملی مجلس موجود است;^{۵۷}
۵. عنقاء المغرب فی معرفة ختم الاولیاء و شمس المغرب (عربی): این کتاب در مناقب حضرت مهدی و خاتم الاصیا بودن آن حضرت به نظم و نثر است^{۵۸} و نسخه خطی آن در ۶۴ صفحه در کتاب خانه آیه الله مرعشی نجفی به شماره ۴۱۰۵ وجود دارد;^{۵۹}
۶. رسالة فی المهدی، نوشته ابن عربی؛
۷. قصیدة فی المهدی، (این قصیده در ۸۳ بیت است);^{۶۰}
۸. حوال صاحب الزمان، نوشته سعدالدین حموی (متولد ۶۵۰ قمری);^{۶۱} نویسنده از علمای پرتلاش و دانشمندان نامدار اهل تسنن بوده است. او در سال ۶۵۰ قمری در خراسان درگذشت. او به ولایت دوازده امام و حضرت مهدی اعتقاد داشت. شاگرد او عزیزالدین نسفی در کتاب *الانسان الكامل* خود می‌نویسد: شیخ معتقد است که اسم ولی در دین محمد پدید آمده است. خدای متعال دوازده کس از امت محمد برگزید و مقرّب خود گردانید و به ولایت خود مخصوص کرد و ایشان را نایاب حضرت محمد گردانید و در نزد او در امت محمد، تنها همین دوازده نفر ولی هستند. آخرین ولی، دوازدهم آنان، خاتم الاولیاست که مهدی و صاحب زمان نام دارد.

سپس می‌افزاید:

شیخ سعدالدین حموی در حق این صاحب زمان کتاب‌های زیادی نوشته و ملح او را بسیار گفته است که مهدی تمام روی زمین را به عدل آراسته گرداند...^{۶۲} او در کتاب *حوال صاحب الزمان درباره حضرت مهدی* و خصوصیات او و حوادث و اتفاقات هنگام ظهور، شصت حدیث در چهار فصل آورده است;^{۶۳}

۹. *البيان فی اخبار صاحب الزمان*، نوشته محمد بن یوسف بن محمد نوفلی قرشی گنجی شافعی (متولد ۶۵۸ قمری);^{۶۴} نویسنده از راویان و علمای تقه و معتبر اهل سنت بوده است. بیشتر علمای اهل سنت او را ثقة دانسته‌اند و بزرگانی مانند این عجلان و ابن جریح از او نقل کرده‌اند.^{۶۵} او کتاب ارزشمند دیگری به نام *کفایة الطالب* در مناقب حضرت علی نوشته است و به همین دلیل در ۲۹ رمضان سال ۶۵۸ قمری در مسجد جامع دمشق به شهادت رسید.^{۶۶} کتاب *البيان فی اخبار صاحب الزمان* از بهترین کتاب‌های علمای اهل سنت، درباره حضرت مهدی نوشته‌اند. این کتاب در ۲۵ باب تألیف شده و به غیبت، ظهور، فتوحات، بشارات و مسائل دیگر در پیرامون آن حضرت پرداخته است.

یوسف بن یحیی مقدسی شافعی (متولد ۶۵۶ قمری): نویسنده تکمله‌ای بر کتاب *عقد الدرر* نوشته و در آن به نقل احادیث از طریق اهل سنت پرداخته است.^{۷۸} البته این کتاب در *الدریعة* با عنوان *ابهی الدرر تکملة من الاخبار المودية من طرق اهل السنة* آمده است.^{۷۹}

نویسنده در اصل کتاب بیشتر به نقل احادیث از امامان ولی در تکمله احادیثی را فقط از طریق اهل سنت نقل کرده است؛^{۸۰} ۱۵. *العرف الوردي فی اخبار المهدی*، نوشتۀ یوسف بن یحیی دمشقی شافعی (متولد ۶۵۸ قمری): نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه سلطنتی برلین وجود دارد.^{۸۱} آیه‌الله صافی گلپایگانی می‌نویسد:

از کتاب‌های *عقد الدرر* و *العرف الوردي* ثابت می‌شود که عقیده به مهدویت و مهدی عقیده‌ای اسلامی است و اصل آن در کتاب و سنت به گونه ثابت وجود دارد؛ عقیده به مهدی، عقیده همه گذشتگان از صحابه وتابعان است و به فرقه‌ای از فرقه‌های مسلمانان اختصاص ندارد.^{۸۲}

۱۶. *مختصر تاریخ البشر*، نوشتۀ کمال الدین ابوالفاء دمشقی (متولد ۷۳۲ قمری): این کتاب درباره اشخاص دارای طول عمر زیاد است.^{۸۳} نویسنده در این کتاب به کسانی پرداخته که زیاد عمر کرده‌اند و از تمام زمان‌ها و ادیان، نمونه و شاهد بر این مطلب آورده است؛

۱۷. *الروح الوجال فی نبأ المسيح الدجال*، نوشتۀ حافظ ابوعبدالله شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (متولد ۷۴۸ قمری):^{۸۴} این کتاب در *كتشف الغنوون* با و او عطف میان المسيح و الدجال ذکر شده است،^{۸۵} یعنی به این گونه *الروح الوجال فی نبأ المسيح والدجال*، ولی در کتاب *الاعلام النباء* و برخی کتاب‌های دیگر بدون و او عطف آمده است.

نویسنده از دانشمندان و علمای گران قدر و ارزشمند است و از دو جهت در میان علمای اهل سنت شهرت دارد: یکی تألیفات که بیش از ۲۱۵ عنوان رساله و کتاب از اوست و دیگری تدریس.^{۸۶} او در اکثر حوزه‌های درسی در شهرهای مختلف به تدریس اشتغال داشته و در تاریخ و تراجم بسیار کارдан بوده است. کتاب *سیر الاعلام النباء* در این زمینه است.^{۸۷}

نویسنده در این کتاب امکان طول عمر و بقای آن حضرت را در طول قرون و اعصار، اثبات کرده است. از این کتاب، چاپ‌های فراوانی انتشار یافته^{۷۷} سید محمد جواد مرعشی نجفی ترجمه فارسی این کتاب را به نام *خورشید پنهان* منتشر کرده است.^{۷۸}

۱۰. *علامات المهدی* (عربی)، نوشتۀ حافظ ابوعبدالله محمد بن مجذ انصاری قرطبی (متولد ۶۷۱ قمری): نویسنده از شخصیت‌های مشهور اهل سنت و صاحب تفسیر قرطبی است.^{۷۹} این کتاب به خروج دجال، لزوم اعتقاد به حضرت مهدی، حکومت جهانی واحد و نشانه‌های ظهور حضرت حجت، می‌پردازد.^{۸۰}

۱۱. *علامات يوم القيمة*، نوشتۀ ابن عربی: این کتاب درباره آخر زمان، عالیم‌ظهور و نشانه‌های ظهور بحث می‌کند. نویسنده با استناد به منابع روایی خودشان، از جمله حوادث آخر زمان را قیام امام مهدی دانسته و به ذکر نشانه‌های ظهور و عالیم‌ظهور و حوادث و روایدادهای پس از ظهور و به نزول حضرت عیسی، خروج دجال و فتح شهرها و خروج سفیانی نیز پرداخته است.^{۸۱}

۱۲. *علامات المهدی* (فارسی)، نوشتۀ محمد بن اسحاق رومی (مشهور به صدرالدین قونوی) (متولد ۶۷۳ قمری): نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه آیه‌الله مرعشی نجفی موجود است.^{۸۲}

۱۳. *عقد الدرر فی اخبار المنتظر*، نوشتۀ یوسف بن یحیی مقدسی شافعی (متوفای ۵۶۵ قمری): نویسنده از فقیهان شافعیه به شمار می‌رود. ولی در سال ۶۸۲ قمری، مقام قضاوی دمشق را عهده‌دار شد.^{۸۳} این کتاب، بهترین کتاب دانشمندی سنتی در موضوع مهدویت به شمار می‌رود.^{۸۴} ولی در این کتاب، در دوازده باب، درباره عالیم‌ظهور، حوادث آخر زمان و همه مسائل پیرامون حضرت بحث کرده و از بیشتر معصومان حدیث نقل کرده است.^{۸۵} کتاب *عقد الدرر* جایگاهی والا در نزد علمای شیعه و سنتی دارد، به گونه‌ای که در این باره بیشتر علماء در کتاب‌های خود از این کتاب حدیث و مطلب نقل کرده‌اند. آیه‌الله صافی گلپایگانی و شیخ علی کورانی در کتاب *معجم احادیث المهدی* احادیث این کتاب را آورده‌اند. این کتاب با تحقیقاتی گوناگون چاپ شده و در ایران، با تحقیق حجه‌الاسلام و المسلمين کلیاسی منتشر شده است.^{۸۶} گفتنی است برخی نویسنده این کتاب را با نویسنده کتاب *البيان فی اخبار صاحب الزمان* (کتاب شماره نهم) یکی دانسته‌اند.^{۸۷}

۱۴. *ابهی الدرر فی تکلمة عقد الدرر فی اخبار المنتظر*، نوشتۀ

«المهدی، نوشته ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (متولد ۷۷۴ قمری):^{۱۰} این کثیر در کتاب *الفتن والملاحم* خود اشاره کرده که من رساله‌ای در پیرامون حضرت مهدی نوشته‌ام.^{۱۱} از این کثیر، پنج کتاب در این موضوع ثبت شده است. نسخه بعضی از آنها وجود دارد

او دوست و شاگرد ابن‌تیمیه بوده و با افکار انحرافی او در اصول و فروع مخالفت می‌کرده است.^{۱۲} نامه او به ابن‌تیمیه که به «النصیحۃ الذہبیۃ لابن تیمیۃ» مشهور است، از این مخالفت حکایت می‌کند. وی، در این نامه ابن‌تیمیه را به توبه و دست برداشتن از افکار خود فرا خوانده است؛

۱۳. *نبأ الدجال*، نوشته شمس‌الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (متولد ۷۴۸ قمری):^{۱۳} این کتاب چاپ نشده و نسخه‌ای ناشناخته است؛

۱۴. *رسالۃ فی الاحادیث الفاخصۃ بخروج المهدی*، نوشته بدرالله محمد بن اسماعیل یمنی صنعتی (متولد ۷۵۱ قمری):^{۱۴}

۱۵. *شرح کتاب المهدی*، نوشته برهان‌الدین ابراهیم بن محمد ثقی مشهور به ابن‌قیم جوزیه (متولد ۷۶۷ قمری):^{۱۵} او عرب و قریشی بوده و نسب او به ابویکر می‌رسد. ثقی، محدث، حافظ، مفسر، فقیه، واعظ، مورخ و ادیب شناخته شده‌ای در میان اهل سنت بوده و در همه این موضوعات کتاب نگاشته است.^{۱۶} این کتاب در ضمن کتاب *عون المعبد* جلد ۱۱، صفحه ۳۶۱ منتشر شده و نویسنده در ضمن کتاب *تهذیب سنن ابی داود* کتاب *المهدی ابوداود* را شرح داده است.^{۱۷}

۱۸. *کتاب المهدی*، نوشته برهان‌الدین ابراهیم بن محمد ثقی مشهور به ابن‌قیم جوزیه (متولد ۷۶۷ قمری):^{۱۸} این قیم از نویسنده‌گان نامدار اهل تسنن به شمار می‌رود و کتاب‌های بسیاری نوشته است. وی امام علی را برترین مردم دوران خود و پیامبر معرفی کرده است. نسخه این کتاب در دست نیست؛

۱۹. *مراة الجنان*، نوشته ابوعبدالله سعد بن علی بن سلیمان عفیف‌الدین یافعی یمنی مکی شافعی (متولد ۷۶۸ قمری):^{۱۹} جلد دوم این کتاب به بررسی زندگانی امام حسن عسکری و امام زمان پرداخته است؛^{۲۰}

۲۱. *أخبار المهدی*، نوشته بدرالدین حسن بن محمد بن صالح نابلسی حنفی (متولد ۷۷۲ قمری):^{۲۱} اصل کتاب در دست نیست؛

۲۲. *علامات یوم القیامۃ*، نوشته حافظ عماد‌الدین ابوالفداء بن عمر بن کثیر (متولد ۷۷۴ قمری):^{۲۲} نویسنده از بزرگان و دانشمندان مذهب شافعی به شمار می‌رفته و خانواده او همه از دانشمندان نامدار اهل سنت بوده‌اند. قاسم بن عساکر و ابن‌تیمیه و ابوسوید ایزداد از اساتید او به شمار می‌روند.^{۲۳} این کتاب که به علایم ظهور مهدی موعود و اشراط الساعۃ می‌پردازد، با تعلیقات و تحقیقات عبداللطیف منتشر شده است؛^{۲۴}

۲۳. *المهدی*، نوشته ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (متولد ۷۷۴ قمری):^{۲۵} در کتاب *الفتن والملاحم* خود اشاره کرده که من رساله‌ای در پیرامون حضرت مهدی نوشته‌ام.^{۲۶} از این کثیر، پنج کتاب در این موضوع ثبت شده است. نسخه بعضی از آنها وجود دارد؛

۲۴. *نهاية البداية والنهاية*: این کتاب بعد از اتمام کتاب *البداية والنهاية* و در واقع، در خاتمه آن کتاب آمده است و در دو جلد مستقل چاپ شده.^{۲۷} و شامل مباحثی در فتن و

ملاحم در آخر زمان است؛^{۱۰۱}

۲۷. النهاية الفتن وحال آخر الزمان: این کتاب تلخیص دو مجلد
النهاية والبداية در یک جلد به شمار می‌رود که شیخ محمد احمد
بن عبدالعزیز از معاصران آن را خلاصه کرده است؛^{۱۰۲}

۲۸. الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان: ^{۱۰۳} گویا این کتاب
همان النهاية في البداية والنهاية است؛ زیرا در بین تأثیفات او از این
کتاب جداگانه نام برده نشده است. هرچند در کتاب جستوجوی
قائمه آن را جدا نام برده است؛^{۱۰۴}

۲۹. رسالة في المهدى؛^{۱۰۵}

۳۰. جزء في المهدى: مؤلف در کتاب النهاية فصلی را به احادیث
حضرت مهدی اختصاص داده و پس از نقل احادیث در این
زمینه، جزوی از احادیث را نیز گرد آورده است؛^{۱۰۶}

۳۱. اثرساط الساعۃ و امسور الآخرة: این کتاب که به امام
مهدی ، ظهور، نشانه‌های ظهور و ذکر حدیث می‌پردازد، به
کوشش محمد بن احمد کنعان، گزینش و چاپ شده است؛^{۱۰۷}

۳۲. طرق/حادیث المهدی (عربی)، نوشتۀ حافظ ولی‌الدین
ابوزرعه عراقی (متولد ۸۲۶ قمری): این کتاب چاپ نشده است
و در دست نیست؛^{۱۰۸}

۳۳. رساله مهدیه (فارسی)، نوشتۀ شاه نعمت‌الله ولی؛^{۱۰۹} نورالدین
نعمت‌الله ابن میرعبدالله در سال ۷۲۰ در حلب به دنیا آمد و بعد
از سکونت در شهرهای مختلف، سرانجام در سال ۸۳۴ در کرمان
درگذشت. وی حدود پانصد رساله در موضوع تصوف نگاشته و
فرقه صوفیه نعمت‌الله‌یه را به وی نسبت می‌دهند. این کتاب در
سال ۱۳۴۳ در ضمن رسائل شاه نعمت ولی در تهران چاپ شد
که البته بعدتر با عنوان شاه ولی و دعوی مهدویت با تحقیق حمید
فرزان به چاپ رسید. این کتاب به زبان فارسی و ت渥ّط دانش گاه
اصفهان در سال ۱۳۴۸ شمسی به چاپ رسیده است. دکتر جواد
نوربخش کرمانی، رساله‌ای در چهار جلد نگاشته و در آن، همه آثار،
رسائل و زندگی‌نامه شاه نعمت‌الله ولی را آورده است. دیوان چهار
هزار بیتی شاه شهرت بسیاری دارد.

نتیجه
علمای شیعه در این دوره به نگارش کتاب در موضوع
مهدویت چندان نپرداخته‌اند و تنها کتاب مهم این دوره در مسئله
مهدویت، التشریف بالمنن سید بن طاووس است. شاید مهم‌ترین
دلیل نپرداختن به این موضوع، آرامش نسبی و موقعیت مطلوب
مردم در این عصر باشد. این آرامش، در پی کم شدن فشارهای
حکومت‌های سنّی و گسترش مذهب تشیع بوده است.
افول فقه و فتوای در دوره پس از شیخ طوسی و شیعه شدن
حکومت مغول و گسترش تشیع، نیاز مردم را به مباحث فقهی
و کلامی افزایش داده بود. عالمان و فقیهان در هر دوره‌ای
کوشیده‌اند به نیازهای شرعی و فکری مردم پاسخ دهند. از این
رو، دانشمندان و حوزویان به نگارش کتاب و ایجاد دگرگونی در
فقه و تدوین کتاب و مباحثات و مناظرات کلامی به خصوص در
موضوع امامت علی می‌پرداخته‌اند.

نتیجه این تلاش‌ها تدوین مهم‌ترین و پربارترین کتاب‌ها در
فقه و اصول و کلام بوده که امروزه هم از منابع مهم شیعه به
شمار می‌رond. از سویی، در این دوره وجود مدّعیان مهدویت در
میان شیعیان و شهرهای شیعه‌نشین گزارش نشده است. ادعای
مهدویت از مهم‌ترین عوامل پرداختن به مسئله مهدویت و نگارش
کتاب در این زمینه بوده است.

در این دوره، وضعیت اهل‌تسنن برعکس بوده و حاکمان بر
علمای اهل‌سنّت و مردم بسیار فشار می‌آورده‌اند، به گونه‌ای که
آنان انسجام خود را از دست داده بودند.

از این رو، آنان در این زمینه نسبت به شیعیان پرکارتر بوده‌اند.
علل آن را در مشکلات مردم و مدّعیان مهدویت در میان آنان
می‌توان جست. در این دوره، پنج نفر از میان اهل‌تسنّن در شهرهای
سنّی‌نشین، ادعای مهدویت کردند.^{۱۱۰} این امر، مهم‌ترین عامل
نگارش کتاب در این باره بوده است. علمای شیعه هفده کتاب و
علمای عامه ۳۳ کتاب در این دوره به رشتۀ تحریر درآورده‌اند.

پی‌نوشت‌ها

- * پژوهشگر و مدیر گروه تاریخ پژوهشکده مهدویت
۱. یاقوت حموی بغدادی، *معجم البلدان*، ج ۱، ص ۲۹۴، بیروت ۱۳۹۹ قمری.
 ۲. شیخ یوسف کرکوش حلّی، *تاریخ الحله*، ج ۱، ص ۲۲، چاپ اول: انتشارات شریف رضی، قم ۱۴۱۳ قمری.
 ۳. محمدباقر موسوی خوانساری، *روضات الجنات*، ج ۲، ص ۲۶۵، چاپ اول: انتشارات الدار الاسلامیه، بیروت ۱۴۱۱ قمری.
 ۴. *معجم البلدان*، ج ۲، ص ۲۱۴؛ *تاریخ الحله*، ج ۱، ص ۲۲؛ *رسول جعفریان، مقالات تاریخی*، ص ۶۶، چاپ اول: انتشارات دلیل، قم ۱۳۷۹ شمسی.
 ۵. علامه حلّی، *کشف الیقین*، ص ۸۰، چاپ اول: مؤسسه چاپ و انتشارات، تبریز ۱۴۱۱ قمری؛ محمدحسن امانی، سیمای حله، ص ۲۸، چاپ اول: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، قم ۱۳۷۵ شمسی.
 ۶. عبدالعلی محمدی، سید بن طاووس در عرصه علم و عمل، ص ۷۳، چاپ اول: انتشارات نصایح، قم ۱۳۸۰ شمسی.
 ۷. رضا استادی، *احوال و آثار محقق حلّی*، ص ۶۸، چاپ اول: انتشارات قدس، ارومیه ۱۳۸۳ شمسی.
 ۸. ابوالقاسم گرجی، *تاریخ فقه و فقهاء*، ص ۲۲۲، چاپ اول: نشر سمت، تهران ۱۳۷۵ شمسی.
 ۹. مسعود پورسیداقابی و دیگران، *تاریخ عصر غیبت*، ص ۴۱۵، چاپ دوم: انتشارات حضور، قم ۱۳۸۳ شمسی.
 ۱۰. *روضات الجنات*، ج ۲، ص ۲۸۳.
 ۱۱. *تاریخ عصر غیبت*، ص ۴۰۸.
 ۱۲. رسول جعفریان، *تاریخ تشیع*، ج ۲، ص ۷۹۹، چاپ اول: انتشارات انصاریان، قم ۱۳۷۵ شمسی.
 ۱۳. سید بن طاووس در عرصه علم و عمل، ص ۸۲.
 ۱۴. سیمای حله، ص ۱۴۱.
 ۱۵. آقابزرگ تهرانی، *التربیة الى تصانيف الشيعة*، ج ۱۸، ص ۱۸۰، چاپ سوم: انتشارات دارالاضوا، بیروت ۱۴۰۳ قمری.
 ۱۶. سیمای حله، ص ۱۱۷.
 ۱۷. مهدی پور، *کتابنامه حضرت مهدی* ، ج ۲، ص ۶۰۲ چاپ اول: انتشارات الهادی، قم ۱۳۷۵ شمسی.
 ۱۸. *التربیة*، ج ۱۶، ص ۷۵.
 ۱۹. ابن حجر عسقلانی، *لسان المیزان*، ج ۱، ص ۵۰۲، چاپ سوم: انتشارات اعلمی،

- .۵۶. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۱۶
- .۷۷. عمر کهاله، معجم المؤلفین، ج، ۱۳، ص.۳۴۳، انتشارات دارالاحیاء، بیروت، بی‌تا؛ شدراز الذهب، ج، ۵، ص.۳۹۴؛ الاعلام، ج، ۸، ص.۲۶۰
- .۷۸. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۴۱
- .۷۹. الدریعة، ج، ۱، ص.۲۹۲
- .۸۰. در جست‌وچوی قائم، ماده «ع».
- .۸۱. لطف‌الله صافی گلپایگانی، مجموعه الرسائل، ج، ۱، ص.۱۰۴، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه بعثت، قم.۱۴۰۴ قمری.
- .۸۲. در جست‌وچوی قائم، زیر عنوان «م».
- .۸۳. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۴۱۶
- .۸۴. مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، کشف‌الظنون، ج، ۱، ص.۹۳۲، انتشارات دارالاحیاء التراث‌العربي، بیروت، بی‌تا.
- .۸۵. همان، ج، ۱، ص.۹۰
- .۸۶. همان، ص.۹۱
- .۸۷. الدرر الكامنة، ج، ۱، ص.۱۶۹
- .۸۸. در جست‌وچوی قائم، زیر عنوان «ن».
- .۸۹. همان، زیر عنوان «ر».
- .۹۰. همان، زیر عنوان «ش».
- .۹۱. محمد بن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج، ۱، ص.۷، چاپ اول؛ انتشارات دارالفنکر، بیروت.۱۴۰۷ قمری.
- .۹۲. در جست‌وچوی قائم، زیر عنوان «س».
- .۹۳. همان، زیر عنوان «م»؛ الدرر الكامنة، ج، ۲، ص.۳۷.
- .۹۴. در جست‌وچوی قائم، زیر عنوان «م».
- .۹۵. همان، زیر عنوان «الف».
- .۹۶. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۲۸
- .۹۷. الدرر الكامنة، ج، ۱، ص.۳۷۴
- .۹۸. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۲۸
- .۹۹. همان، ص.۹۷
- .۱۰۰. ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم، ص.۱۰، چاپ اول؛ انتشارات دارالمعرفة، بیروت.۱۹۹۲ میلادی.
- .۱۰۱. کارل بروکلمان، تاریخ‌الادب‌العربی، ج، ۲، ص.۴۸، چاپ دوم؛ انتشارات دارالکتاب الاسلامی، قم، بی‌تا.
- .۱۰۲. همان، ج، ۲، ص.۷۶۱
- .۱۰۳. در جست‌وچوی قائم، زیر عنوان «ف».
- .۱۰۴. همان، زیر عنوان «ف».
- .۱۰۵. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۴۰۸
- .۱۰۶. همان، ج، ۱، ص.۳۱۷
- .۱۰۷. مرجع مهدویت، ص.۳۸۴
- .۱۰۸. یوسف بن تقوی بردى اتابکی، النجوم الزاهدة فی ملوك مصر و القاهرة، ج، ۱۵، ص.۱۱۸، انتشارات مؤسسه مصریه، مصر، بی‌تا.
- .۱۰۹. الدریعة، ج، ۹، ش.۸۹۵؛ کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۴۰۰
- .۱۱۰. تاریخ عصر غیبت، ص.۴۰۸
- .۴۲. روضات الجنات، ج، ۲، ص.۲۸۶
- .۴۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج، ۵۲، ص.۷۰، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت.۱۴۰۳ قمری.
- .۴۴. ریحانة الادب، ج، ۱، ص.۲۹۴
- .۴۵. روضات الجنات، ج، ۴، ص.۳۳۵
- .۴۶. الدریعة، ج، ۱، ص.۱۶۳؛ کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۳۷۶
- .۴۷. روضات الجنات، ج، ۴، ص.۳۳۵؛ ریحانة الادب، ج، ۲، ص.۴۱۶
- .۴۸. تاریخ حلہ، ج، ۱، ص.۱۰۰
- .۴۹. سیمای حلہ، ص.۷۷
- .۵۰. الدریعة، ج، ۱۱، ص.۳۰۶
- .۵۱. ابن‌کثیر، سیمه‌النبیویة، ج، ۱، (مقدمه کتاب در بخش حیات مؤلف)، چاپ سوم؛ انتشارات دارالرائد، بیروت.۱۴۰۷ قمری.
- .۵۲. ابن‌حجر عسقلانی، الدرر الكامنة فی اعیان الملة الثامنة، ص.۱۲۱، چاپ دوم؛ انتشارات دائرة المعارف عثمانیه، ۱۹۷۲ میلادی.
- .۵۳. ابن‌نفری بردى، الزاهرة، ج، ۲، ص.۱۸۵، قاهره.
- .۵۴. اسماعیل پاشا، هدایۃالعارفین، ج، ۲، ص.۱۲، چاپ اول؛ انتشارات دار احیای بیروت.۱۹۵۱ میلادی.
- .۵۵. همان، ص.۵۵
- .۵۶. همان، ج، ۲، ص.۱۲۱
- .۵۷. سید‌مجید پورطاطلابی، در جست‌وچوی قائم، ردیف «ر»، چاپ اول؛ انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.۱۳۷۰ شمسی.
- .۵۸. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۳۱
- .۵۹. در جست‌وچوی قائم، ردیف «ع».
- .۶۰. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۷۵
- .۶۱. همان، ص.۵۲۹
- .۶۲. عزالدین نسخی، الانسان الكامل، ص.۳۱۳ - ۳۲۰، چاپ تهران.
- .۶۳. در جست‌وچوی قائم، ص.۲۶
- .۶۴. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۱۸۹
- .۶۵. ع ابن‌حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج، ۹، ص.۵۳۶، چاپ اول؛ انتشارات خیدر آباد، دکن.۱۳۲۶ قمری.
- .۶۶. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۱، ص.۱۸۹
- .۶۷. همان
- .۶۸. همان، ج، ۱، ص.۳۲۰
- .۶۹. ع خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج، ۱، ص.۳۴۲، چاپ پنجم؛ انتشارات دارالعلم، بیروت.۱۹۸۰ میلادی.
- .۷۰. الاعلام، ج، ۹، ص.۵۳۶
- .۷۱. پایگاه اطلاع‌رسانی سراسری (پارسا)، مرجع مهدویت، ص.۴۱، چاپ اول؛ بنیاد فرهنگی موعود، ۱۳۸۲ شمسی.
- .۷۲. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۲۶
- .۷۳. الاعلام، ج، ۸، ص.۲۵۸
- .۷۴. کتاب‌نامه حضرت مهدی ، ج، ۲، ص.۵۱۶
- .۷۵. آقازرگ طهرانی، ذیل کشف‌الظنون، ص.۵۶