

An Analytical Examination of Muslims' Belief in the Prophetic and Fatimid Lineage of the Promised Mehdi until the Beginning of the Minor Occultation with Emphasis on Imamiyah

Reza Baradaran¹

Nematollah Safari Foroushani²

Received: 09/10/2021

Accepted: 17/11/2021

Abstract

The belief in the Promised Mehdi can be considered as one of the most common features of most Muslim groups. In the meantime, and in various areas of beliefs related to Imam Mahdi, the issue of his lineage has always been considered. One of the most important teachings is his prophetic and Fatimid lineage, namely the connection of the Mahdi descent with the Prophet of Islam and Lady Fatima. Dealing with this issue will be necessary and useful because it will help to develop the history of thought and analytical studies in Mahdavi's views. Considering the interest of different groups in this issue in the first centuries, it will be useful for examining the Mahdavi efforts of social currents. According to what has been said, this study seeks to identify the efforts of Muslims, especially Imamis about Prophetic and Fatimid lineage of Imam Mahdi and to observe the course of this belief considering the social contexts before the

1. PhD student in Islamic Education Training, Islamic History and Civilization, Qom, Iran (Corresponding Author). gmail.com@r.baradaraan.

2. Professor of Imam Khomeini Islamic History, Tradition and Civilization Complex, affiliated with the Al-Mustafa International University, Qom, Iran. nsafari8@gmail.com.

* Baradaran, R. & Safari Foroushani, N. (1400 AP) An Analytical Examination of Muslims' Belief in the Prophetic and Fatimid Lineage of the Promised Mehdi until the Beginning of the Minor Occultation with Emphasis on the Imamiyah, *Journal of Mahdavi Society*, 2(3), pp. 148-173.

DOI: 10.22081/JM.2021.62062.1037

minor occultation, by analyzing the information obtained from the first historical and hadith sources, and by using the methods and principles accepted in historical studies and sciences involved such as theology and hadith. It seems that the concern for the prophetic lineage of the Mahdi is an accepted idea for most of the promised groups, and each of them tried to somehow connect itself to the Prophet. Therefore, the Mahdi Fatimid lineage and the Ahl al-Bayt emphasis on this issue, which was probably in opposition to the activities of the Keysanians, gradually became a fundamental belief for all Muslim groups.

Keywords

Mahdi, Mahdism, Mahdi lineage, Mahdi prophetic lineage, Mahdi Fatimid lineage.

بررسی تحلیلی باورمندی مسلمانان به تبار نبوی و فاطمی مهدی موعد علیهم السلام تا آغاز غیبت صغیری با تأکید بر امامیه

رضا برادران^۱ نعمت‌الله صفری فروشانی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

چکیده

باور به مهدی موعد علیهم السلام را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک در اکثر گروه‌های مسلمان دانست. در این میان و در عرصه‌های متنوع باورداشت‌های مرتبط با مهدی، موضوع تبار او نیز همواره مورد اهتمام بوده است که یکی از مهم‌ترین آموزه‌ها، تبار نبوی و فاطمی او یعنی اتصال نسب مهدی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت فاطمه علیهم السلام است. پرداختن به این موضوع از آن جهت ضروری و پرفایده خواهد بود که به توسعه مباحث تاریخ فکر و بررسی‌های تحلیلی در باورداشت‌های مهدوی کمک خواهد کرد؛ چنان‌که با توجه به اهتمام گروه‌های مختلف به این مسئله در سده‌های نخست، در بازنخوانی کوشش‌های مهدوی جریان‌های اجتماعی سودمند خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد این تحقیق از رهگذر بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل اطلاعات بهدست آمده از مصادر نخستین تاریخی و حدیثی و غیره و با بهره‌گیری از روش‌ها و اصول پذیرفته شده در مطالعات تاریخی و علوم در گیر مانند کلام و حدیث بر آن است که میزان اهتمام مسلمانان، به ویژه امامیان را در مورد نسب نبوی و فاطمی مهدی بازنشانی کند و سیر این

۱. دانش آموخته دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول).
r.baradaraan@gmail.com

۲. استاد مجتمع عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی امام خمینی رض وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.
nsafari8@gmail.com

* برادران، رضا؛ صفری فروشانی، نعمت‌الله. (۱۴۰۰). بررسی تحلیلی باورمندی مسلمانان به تبار نبوی و فاطمی مهدی موعد تا آغاز غیبت صغیری با تأکید بر امامیه. دوفصلنامه علمی - تخصصی جامعه مهدوی، (۳)، (۲). DOI: 10.22081/JM.2021.62062.1037

باور را با درنظرگرفتن بسترهای اجتماعی تا قبل از غیبت صغیر رصد کند. به نظر می‌رسد اهتمام به نسب نبوی مهدی، انگاره‌ای پذیرفته شده برای اکثر گروه‌های موعودگرا است و هر کدام تلاش می‌کردند تا بهنوعی خود را به پیامبر ﷺ متصل سازند؛ چنان‌که نسب فاطمی مهدی و تأکید اهل‌بیت ﷺ بر این موضوع که احتمالاً در جهت تقابل با فعالیت‌های کیسانیان بود، کم کم به باوری بنیادین برای تمام گروه‌های مسلمان بدل شد.

کلیدواژه‌ها

مهدی، مهدویت، نسب مهدی، تبار نبوی مهدی، تبار فاطمی مهدی.

مقدمه

مهدی موعود^{الله علیه السلام} به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های جامعه اسلامی از دیرباز یعنی از همان زمان ظهر اسلام تا کنون مورد توجه بوده است. نشانه‌هایی از باور به این موعود دادگستر، تقریباً در تمامی فرقه‌های مسلمان دیده می‌شود که البته در این میان، بعضی از این گروه‌ها همچون امامیه، اهتمامی فزون‌تر بدان داشته و جایگاهی بنیادی تر برای مهدی را در نظر گرفته‌اند؛ البته روشن است که مراد از مهدی در اینجا لزوماً به معنای امام مهدی^{الله علیه السلام} یعنی امام دوازدهم شیعیان امامی نیست، بلکه مراد همان مهدی موعودی است که در روایات نبوی از آن یاد شده و تمامی گروه‌های مسلمانان چشم به ظهور او دوخته بودند.

در بین ساحت‌های گوناگون باور به مهدی و مهدویت، همواره موضوع تبار او یعنی اینکه مهدی از نسل چه کسی خواهد بود، توجهات فزون‌تری را به خود جلب کرده است. این موضوع هم در عرصه میراث حدیثی مسلمانان اعم از شیعه و اهل‌سنّت و هم در عرصه گفتگوهای و مباحثات فرق و البته منازعات قدرت، حضور پرنزگی داشته است. در این میان، دو مسئله در تبار مهدی یعنی نبوی‌بودن و فاطمی‌بودن او و به بیان دیگر، اتصال نسب مهدی به پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و حضرت زهرا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.

در این تحقیق برآئیم تا این دو مسئله را در باور مسلمانان، به‌ویژه امامیان واکاوی کنیم و علاوه بر توجه به روایات این باب، رگه‌هایی از باورمندی به این موضوع را در همان عهد حضور ائمه^{صلوات الله علیه و آله و سلم} رصد کنیم. علت انتخاب این بازه بدان جهت است که در عصر غیبت و با توجه به مشخص شدن مصدق مهدی موعود در قامت امام دوازدهم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} نسب نبوی و فاطمی مهدی نیز برای شیعیان امامی محرز گشته است؛ اما باید دید که تا چه اندازه این باور در میان امامیان در عصر حضور ائمه^{صلوات الله علیه و آله و سلم} یعنی زمانی که هنوز مهدی موعود^{الله علیه السلام} برای امامیه مصدقی مشخص نیافته بود، نهادینه گشته است. زمانه‌ای که کمتر در مطالعات مهدوی مورد توجه بوده یا صرفاً بر روایات موجود در این عصر بسنده شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلی تحقیق پیش رو از این قرار است که مسلمانان، بهویژه امامیان در عهد حضور ائمه علیهم السلام یعنی تا سال ۲۶۰ از چه باوری درباره اتصال نسب مهدی به پیامبر علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام برخوردار بوده‌اند؟ باید دید آیا این باور سیر خاصی را تجربه کرده و در مقاطعی با توجهات بیشتر یا کمتری روپرتو بوده است یا خیر؟ گذشته از آنکه واکاوی موضوع یادشده در بسترشناسی جامعه امامی در عصر حضور ائمه علیهم السلام براساس باورداشت‌های مهدوی، از جمله نسب او مفید و حتی ضروری خواهد بود، به بازخوانی جریانات اجتماعی و رخدادهای سیاسی براساس باورمندی به اتصال نسب مهدی به پیامبر علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام نیز کمک خواهد کرد؛ چه آنکه این تحقیق به دیگر گروههای شیعه و حتی عموم مسلمانان نیز توجه داشته است؛ پس درنهایت می‌توان تحلیل‌هایی واقع‌بینانه‌تر از تأثیر گزاره‌های مهدوی و در اینجا نسب مهدی بر حرکت جریان‌های اجتماعی ارائه کرد.

گفتی است یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها در پرداختن به این مسئله، فقدان یا دست کم نقصان بررسی‌های تاریخی در حوزه باورهای مهدوی به صورت کلی و بهویژه در اعتقادات امامیان در عصر حضور ائمه علیهم السلام و قبل از میلاد موعود امامیه است. هرچند برخی از آثار به صورت کلی به نسب مهدی توجه داشته‌اند که برای نمونه می‌توان به «نسب‌شناسی تحلیلی امام مهدی علیه السلام از منظر فرقین» در نشریه مشرق موعود از سیدنقی واردی (واردی، ۱۳۹۷، صص ۱۶۷ - ۲۰۶) اشاره کرد. گاه در میان برخی از پژوهش‌ها مشاهده می‌شود که به بررسی‌های سندی درباره روایات نسب پرداخته‌اند که می‌توان از «بررسی و نقد تبارشناسی امام مهدی علیه السلام در روایات اهل سنت» اثر علی رباني گلپایگانی (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۵، صص ۵ - ۲۰) و «بررسی سندی و فقه‌الحدیث احادیث تبیین کننده نسب حضرت مهدی علیه السلام در منابع روایی اهل سنت» نگاشته فرشاد منایی و مجید معارف (منایی و معارف، ۱۳۹۸، صص ۲۳۹ - ۲۶۰) یاد کرد. دیگر آنکه برخی از آثار نیز به واکاوی‌های تاریخی درباره نام پدر مهدی پرداخته‌اند که برای نمونه می‌توان به «نقدی بر ادعای همنامی پدر پیامبر اسلام علیه السلام و پدر مهدی موعود» نوشته «عبدالرحمن باقرزاده» (باقرزاده، ۱۳۹۷، صص ۶۹ - ۸۹) پرداخت.

به رغم ارزشمندی آثار یادشده، باز هم نمی‌توان از انجام این پژوهش چشم‌پوشی کرد. از آنجاکه نگاه ویژه به امامیه، آن هم در عصر حضور، در این آثار یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است. همچنین کمتر به رویکردهای تحلیلی درباره نسب مهدی با نگاهی به حوادث تاریخی توجه شده است. در ضمن این آثار به اندازه کافی به نسب نبوی و فاطمی مهدی نپرداخته‌اند؛ بنابراین با وجود پیشینه یادشده، از انجام این پژوهش گریزی نخواهد بود.

از آنجاکه نوشتار پیش رو عمده‌تر به اتصال مهدی به پیامبر اسلام ﷺ و حضرت زهراء ؑ نظر دارد، مباحث در دو بخش تبار نبوی مهدی و تبار فاطمی او عرضه می‌شود و سپس در پایان نتیجه خواهد آمد.

۱. تبار نبوی مهدی

به نظر می‌رسد امامیان در عصر حضور با توجه به احادیث متعددی که از پیامبر اسلام ﷺ به یادگار مانده بود، مهدی را از فرزندان رسول خدا ﷺ می‌دانستند؛ چنان‌که در این روایات، پیامبر اکرم ﷺ صراحتاً مهدی را از «اهل بیت» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، صص ۴۰۷ و ۴۰۸؛ عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۲۵؛ قاضی نعمان، ۱۴۰۹، ج ۳، صص ۳۵۵ و ۳۶۰، ۳۵۶–۳۶۰ و ۴۰۱) و ج ۵، ص ۲۷۹؛ طوسی، ۱۴۱۱، ج ۱، صص ۱۸۰ و ۱۸۶) و با عبارت واضح‌تر از «فرزندان خود» (قاضی ۱۳۱–۱۳۲؛ طوسی، ۱۴۰۹، ج ۳، صص ۳۷۸، ۳۷۸؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۲۸۰ و ۲۸۷؛ و ج ۲، ص ۴۱۳؛ مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، صص ۳۴۰ و ۳۴۱؛ کلینی، ۱۳۹۷؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۵۱ و ۵۶۰؛ ۲۶۱–۲۸۷، ۳۱۷ و ۳۱۸؛ و ج ۲، صص ۴۱۱ و ۴۱۳) سبب شده بود تا امامیان مشابه تأیید شدند (برای نمونه: عده‌ای از علماء، ۱۳۸۱، ص ۳۷۸؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۵۳۴؛ صدوق، ۱۴۰۷، ج ۱، صص ۵۳۴ و ۵۳۶؛ نعمانی، ۱۳۹۷، ص ۹۴ و ۱۷۲؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۳۲۷) و به دنبال ظهور منجی از «آل محمد ﷺ» باشند و در این باب گفتگوهایی با ائمه: (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، صص ۵۳۴ و ۵۳۶؛ نعمانی، ۱۳۹۷، ص ۹۴ و ۱۷۲؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۳۲۷) و دیگران (حمری، ۱۴۱۳، ص ۳۱۷) داشته باشند.

از باب نمونه عبدالعظيم حسنی (م ۲۵۲) یکی از صحابه جلیل القدر امام نهم و

دهم علیه السلام (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: نجاشی، ۱۳۶۵، ص ۲۴۷ - ۲۴۸) که امام هادی علیه السلام نیز از او تمجید کرده (صدقه، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۳۷۹؛ صدقه، ۱۳۹۸، ج ۲، ص ۸۱؛ خزان، ۱۴۰۱، آق، ص ۲۸۶) و حتی اخباری در فضیلت زیارت قبر او به ثبت رسیده (ابن قولویه، ۱۳۵۶، ص ۳۲۴؛ صدقه، ۱۴۰۶، آق، ص ۳۲۴) اظهار امیدواری می‌کند که امام جواد علیه السلام قائم و عده داده شده از اهل بیت پیامبر علیه السلام باشد (صدقه، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۳۷۷؛ خزان، ۱۴۰۱، آق، ص ۲۸۱).

البته اعتقاد به برآمدن موعودی با تباری نبوی، تنها مختص امامیان نبود، بلکه دیگر فرقه‌های شیعه همچون حسینیان هم به ظهور مهدی از خاندان پیامبر اسلام علیه السلام ایمان داشتند که می‌توان در این زمینه به گفتار ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثنی (م ۱۴۵) معروف به قتیل با خمرا (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ابن سعد، ۱۹۹۰، م، ج ۵، صص ۴۴۰ - ۴۴۲؛ طبری، ۱۹۶۷، م، ج ۷، صص ۶۲۲ - ۶۴۹؛ ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا، صص ۲۷۲ - ۳۳۱) بعد از شهادت برادرش محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه (م ۱۴۵) (برای اطلاعات بیشتر در مورد او ر.ک: بلاذری، ۱۹۹۶، م، ج ۳، صص ۹۲ - ۱۲۱؛ طبری، ۱۹۶۷، م، ج ۷، صص ۵۵۲ - ۵۶۹؛ ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا، صص ۲۰۶ - ۲۶۲) مراجعه کرد. زمانی که از مهدویت نفس زکیه از او پرسیدند، وی در جواب پاسخ داد مهدی وعده‌ای از جانب خدا برای پیامبرش است که قرار است در زمانی نامشخص از نسل او ظهور کند (یحیی بن حسین هارونی، ۲۰۰۲، م، ص ۱۹۴؛ حمید بن احمد محلی، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۲۷۸).

با ایسته گفتن است که بازگشت تبار مهدی به پیامبر اکرم علیه السلام اختصاصی به احادیث شیعه ندارد و در میراث حدیثی اهل سنت هم جایگاه قابل ملاحظه‌ای دارد و از پیامبر اسلام علیه السلام چنین نقل شده است که مهدی را از اهل بیت (عبدالرازاق، ۱۴۰۳، آق، ج ۱۱، ص ۳۷۱؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶، آق، ج ۶، صص ۴۴ و ۴۵ و ج ۷، صص ۳۱۱ و ۱۷۴؛ طبرانی، ۱۴۰۴، آق، ج ۱۰، صص ۱۳۱ و ۱۳۳ - ۱۳۶؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶، آق، ج ۲۲، ص ۵۱؛ عبد الرزاق، ۱۴۰۳، آق، ج ۱۱، ص ۳۷۱؛ ابن حماد، ۱۴۲۳، آق، صص ۳۳ و ۲۶۱؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶، آق، ج ۱۷، صص ۳۲۱ و ۴۱۶؛ طبرانی، ۱۴۰۵) و فرزندان خود (گنجی شافعی، ۱۳۶۲، آق، ص ۴۹۷؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶، آق، ج ۱۸، ص ۵۰۱ و ۵۱۳؛ طبرانی، ۱۴۰۴، آق، ج ۱۰، صص ۱۳۱ و ۱۳۳) می‌دانست. در پاره‌ای از تعبیر، رسول خدا علیه السلام مهدی را «مردی از خود» (ابن حماد، ۱۴۲۳، آق، ص ۲۶۵) و به صورت خلاصه‌تر «از خود» (ابی داود، ۱۴۲۰، آق، ج ۴، ص ۱۸۳۲) و خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام «از ما» در

برابر دیگران (ابن حماد، ۱۴۲۳ق، ص ۲۶۵؛ طبرانی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۵۶) معرفی می‌کرد؛ هرچند مهدی انگاری امثال عمر بن عبدالعزیز (حکم ۹۹ - ۱۰۱) (ابن حماد، ۱۴۲۳ق، ص ۲۵۱؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶ق، ج ۲۲، ص ۲۹۸؛ مسلم نیشابوری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۲۲۳۴) و تا حدودی موسی بن طلحه (م ۱۱۰) فرزند صحابی مشهور طلحه بن عبیدالله (م ۳۶) (ابن سعد، ۱۹۹۰م، ج ۵، ص ۱۲۴) در قرن نخست نشان‌دهنده آن است که این مسئله در میان غیر شیعیان هنوز به یک باور عمومی بدل نشده بود.

نکته دیگر آنکه ارتباط تبار مهدی با پیامبر ﷺ در نگاه مسلمانان دو سده نخست، لزوماً به فرزندان پیامبر ﷺ از نسل دختر او محدود نمی‌شد، بلکه مهدی می‌توانست از بستگان ایشان باشد؛ چنان‌که مهدی‌انگاری محمد بن حنفیه (م ۸۱) از سوی کیسانیان (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: نوبختی، ۱۴۰۴ق، صص ۲۳ - ۳۸؛ اشعری قمی، ۱۳۶۰، صص ۲۱ - ۵۰) یا ادعاهای مهدوی عباسیان (برای اطلاع بیشتر در این زمینه ر.ک: فاروق عمر، ۱۳۸۳م، صص ۱۵۷ - ۱۸۴) بسیاری بر این مدعای است. گویا انتساب مهدی به «أهل بیت» پیامبر ﷺ که در احادیث گواهی بر این تأکید شده است (برای نمونه در مصادر شیعی: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، صص ۴۰۷ - ۴۰۸ و ۵۰؛ عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج ۲، ص ۲۵؛ قاضی نعمان، ۱۴۰۹ق، ج ۳، صص ۳۵۵ - ۳۵۶؛ ۳۶۰ و ۳۸۵ و در ۵، ص ۲۷۹؛ عیاشی، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۵۱۳ و ۵۲۷؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶ق، ج ۶، صص ۴۴، ۴۲ و ۴۵ و در ۷، ص ۱۷۴ و ۳۱۱ و ج ۱۷، صص ۲۱۰ و ۴۱۶؛ طبرانی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۰، صص ۱۳۱ و ۱۳۶ و ج ۱۸، ص ۵۱ و ج ۲۲، ص ۳۷۴) سبب شده بود دایره تبار مهدی گسترده‌تر از فرزندان او باشد؛ چنان‌که در نگاه عده‌ای می‌توانست شامل حتی همسران رسول خدا ﷺ نیز باشد (خراز، ۱۴۰۱ق، ص ۸۷). بهروی درباره مصداق واژه اهل بیت که در آیه تطهیر (احزاب، ۳۳) هم بدان اشاره شده، بحث‌های زیادی صورت گرفته و مقالات متعددی نگاشته شده است (برای اطلاعات بیشتر و از باب نمونه ر.ک: رحیمی، ۱۳۹۱، صص ۱۲۳ - ۱۴۶؛ زینلی، ۱۳۹۵، صص ۵۶ - ۲۷؛ باقرزاده، ۱۳۹۸، صص ۲۹ - ۵۷).

شاید با همین نگاه توسعه‌ای بود که عبدالله بن عباس (م ۶۸) نیز خود را در محدوده اهل بیت دانست و انتظار ظهور مهدی از اهل بیت را می‌کشید (ابن حماد، ۱۴۲۳ق، ص ۲۶۱؛ ابن ابی شیبه، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۵۱۳؛ دانی، ۱۴۱۶ق، ج ۵، ص ۱۰۴۳) و در نقلی به معاویه (م ۶۰) فخر

می فروخت که مهدی از ما اهل بیت خواهد بود (ابن حماد، ۱۴۲۳ق، ص ۲۶۲؛ سید بن طاووس، ۱۴۱۶ق، ص ۲۴۰). باسته گفتن است که منازعات عباسیان و علویان در تبار مهدی سبب شده بود که گاه روایاتی احتمالاً ساختگی به نقل از پیامبر ﷺ در رد مهدویت عباسیان ارائه گردد؛ برای نمونه در المهدیه الکبیری - که میراثی منقبت نگار از غالیان نصیریه به حساب می آید - روایتی به رسول خدا ﷺ منسوب است که ظهور مهدی از نسل عباس بن نفیل را نفی کرده و با هشدار به بنی عباس، مهدی را از نسل خود معرفی کرده است (خصیبی، ۱۳۷۷، صص ۳۶۳-۳۶۴) این روایت از چند جهت قابل تأمل است. نخست آنکه تنها خصیبی به نقل این حدیث پرداخته و در مصادر اولیه و حتی آثار متأخرتر سخنی از این روایت به میان نیامده است. دومین نکته به عنوان «نفیله» در این حدیثی باز می گردد. گمان می رود که «نفیله» در اینجا، تصحیف «نفیله» مادر عباس بن عبداللطیب باشد که در مصادر از او یاد شده است (ابن سعد، ۱۹۹۰م، ج ۱، ص ۷۰ و ۷۵؛ ج ۴، ص ۴۳ بلاذری، ۱۹۹۶م، ج ۱، ص ۶۶ و ۸۸؛ یعقوبی، بی تا، ج ۱، ص ۲۵۱) البته گاه او را با نام «نکیله» نیز ثبت کرده‌اند (برای نمونه: ابن هشام، بی تا، ج ۱، ص ۱۰۹ و پاورقی مرتبط) که احتمالاً تصحیف نتیله است. با توجه به این نکته که خطاب کردن افراد با اسم مادر در فرهنگ عرب گاه به معنای تحقیر به حساب می آمد (مشهدی علی پور، ۱۳۹۱، ص ۱۰۴-۱۰۶)، احتمالاً این گزارش در کشمکش‌های علویان و عباسیان بر سر مسئله مهدویت ساخته یا حداقل پرنگ شده و به نوعی در جواب احادیثی است که مهدی را از فرزندان عباس می‌داند (برای نمونه: ابن حماد، ۱۴۲۳ق، ص ۷۵، ۲۶۵ و ۳۰۸؛ طبرانی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص ۱۰۱؛ خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۸۴-۸۵؛ ج ۴، ص ۳۳۹).

گویا انتساب خاندانی مهدی با پیامبر ﷺ و احتمالاً کوشش‌های امویان برای مشروعیت بخشی به ادعاهای مهدوی (در این زمینه بنگرید به: برادران و دیگران، ۱۳۹۵، ص ۲۵-۵) خود سبب شده که در برخی داده‌های مرتبط با تبار مهدی گاه مشاهده شود که او را صرفاً قریشی دانسته‌اند (ابن حماد، ۱۴۲۳ق، صص ۲۶۶، ۲۸۲ و ۲۵۹). در همین راستا و در فتن ابن حماد (م ۲۲۹) گفته‌ای از جانب ابن عباس نقل و به احتمال بسیار جعل شده است که سخن از دو مهدی از نسل عبدالشمس بن عبد مناف بن قصی نیای بزرگ امویان (برای اطلاعات بیشتر در مورد او و فرزندانش ر.ک: ابن کلی، ۱۴۰۷ق، ص ۳۷ به بعد؛ زیری، ۱۹۹۹م، ص ۹۷ به بعد)

۲. تبار فاطمی مهدی

ارتباط مهدی و حضرت زهرا عليها السلام شاخصه‌ای مهم برای مهدی باوری امامیان در موضوع تبار به شمار می‌رود. هرچند از خود شیعیان امامی در طول دوران حضور ائمه عليهم السلام سخنی از این موضوع به صراحة نشده است، اما برداشت‌های بزرگان دیگر گروه‌ها و جریان‌ها نشان می‌دهد که این مسئله کم کم به باوری بنیادین در منظومه فکری تشیع بدل گشته است. از سعید بن مسیب (م ۹۴) یکی از تابعان و فقهاء بزرگ مدینه در عصر امام سجاد عليه السلام (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ابن‌سعد، ۱۹۹۰، ج ۲، ص ۲۸۹ – ۲۹۳؛ بلاذری، ۱۹۹۶، ج ۱۰، ص ۷۵ – ۲۳۱ و در مورد مذهب او و اقوال رجال‌شناسان شیعه در مورد او ر.ک: خوبی، ۱۴۱۳، ج ۹، صص ۲۴۲ – ۲۳۱؛ شوستری، ۱۴۱۰، ج ۵، صص ۱۲۱ – ۱۳۲) چنین نقل شده است که مهدی را از فرزندان حضرت فاطمه عليها السلام می‌دانست (ابن‌حمداد، ۱۴۲۳، ص ۲۶۱؛ قاضی نعمان، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۳۹۵؛ دانی، ۱۴۱۶، ج ۵، صص ۱۰۵۶ – ۱۰۵۷ و ۱۰۶۰ – ۱۰۶۱)؛ چنان‌که مشابه چنین مضمونی از

به میان می‌آورد (ابن‌حمداد، ۱۴۲۳، ص ۲۶۶) گفتنی است علاوه بر آنکه نعیم در این نقل منحصر به فرد است و جز او، کسی مهدی را به عبد شمس گره نزد است (مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۸، ج ۱، ص ۲۱۶). نقل این روایت از زبان ابن عباس که بعدها خاندان او و امویان وارد چالش جدی شدند، بر امکان جعل آن می‌افزاید. گویا جعل چنین روایتی برای حذف قدرت‌های رقیب در موارد دیگری از همین کتاب یافت می‌شود؛ برای نمونه ابن‌حمداد از زبان ابن‌حنفیه به عنوان یکی دیگر از رقبای خاندان اموی روایت کرده است که مهدی اگر واقعیتی داشته باشد، تنها از فرزندان عبد شمس خواهد بود (ابن‌حمداد، ۱۴۲۳، ص ۲۶۳).

به هر روی ارتباط مهدی و پیامبر اسلام صلوات الله عليه و آله و سلم گاهی آنقدر حداقلی شده که صرفاً مهدی را از «امت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم» قلمداد کرده‌اند (ابن‌حمداد، ۱۴۲۳، ص ۲۶۳؛ بزار، ۱۹۸۸، ج ۱۸، ص ۷۵؛ دولابی، ۲۰۰۰، ج ۱، ص ۳۲۷؛ احمد بن حنبل، ۱۴۱۶، ج ۱۷، ص ۳۱۰). این گویه‌ها نشان می‌دهد که باید به هر شکلی، ارتباطی بین موعود و رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم برقرار می‌شد و بسته به شرایط مدعیان، این ارتباط به شکل‌های گوناگون تفسیر می‌گشت.

ابن عباس گزارش شده است (سید بن طاووس، ۱۳۹۸، ص ۱۶۴؛ سید بن طاووس، ۱۴۱۶، ص ۳۲۰ به نقل از کتاب ازمیان رفه «فن زکریا»). همچنین سعید بن مسیب حدیثی را به نقل از امام سلمه علیه السلام همسر پیامبر علیه السلام روایت می کند که رسول خدا علیه السلام بر حقانیت مهدی از نسل حضرت زهراء علیها السلام تأکید کرده است؛ گزارشی که در مجموعه های روایی، به ویژه در اهل سنت بازتاب قابل توجهی داشته و در منابع شیعی نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است (برای نمونه در مصادر اهل سنت: ابن ماجه، ۱۴۱۸، ج ۵، ص ۵۴۲؛ ابی داود، ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۱۸۳۱ – ۱۸۳۲؛ حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱، ج ۴، ص ۶۰۱؛ طبرانی، ۱۴۰۴، ج ۲۳، ص ۲۶۷؛ دانی، ۱۴۱۶، ج ۵، ص ۱۰۴۹ – ۱۰۵۷، ۱۰۵۱ و در منابع شیعی: قاضی نعمان، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۴۹۵؛ یحیی بن حسین هارونی، ۲۰۰۲، ص ۱۳۹؛ طوسی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۱۸۶).

باایسته گفتن است که پشتونه روایی فاطمی بودن مهدی تنها به همین موارد محدود نمی شود، بلکه احادیثی از پیامبر اسلام علیه السلام خطاب به دخترش فاطمه علیها السلام در مجموعه های شیعی (سلیمان بن قیس، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۵۶۷؛ طبری آملی کبیر، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۶۱۳؛ صدوق، ۱۳۵۹، ج ۱، ص ۲۶۴) و حتی سنی (طبرانی، ۱۹۸۵، ج ۱، ص ۷۵؛ گنجی شافعی، ۱۳۶۲، ص ۴۸۶ – ۴۸۵؛ مقدسی شافعی، ۱۴۲۸، ج ۲۰۵) به ثبت رسیده است که یکی از امتیازات او را ظهور مهدی از فرزندان وی می داند؛ چنان که بعدها روایاتی از امیر مؤمنان علیه السلام (ابن حماد، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۲۶۶) خود حضرت فاطمه علیها السلام (صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۴۶؛ صدوق، ۱۳۵۹، ج ۱، ص ۳۱۱) و فرزندان معصومش هم در این مضمون نقل شده است (برای نمونه در احادیث امام باقر ع: کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۵۳۲؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۴۷؛ صدوق، ۱۳۵۹، ج ۱، ص ۲۱۱ – ۲۱۳؛ ابن حماد، ۱۴۲۳، ص ۲۶۴؛ طوسی، ۱۴۱۱، ص ۱۸۷ و در روایات امام صادق علیه السلام: عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۴۷؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۴۹ – ۵۰).

در ضمن تمامی احادیثی که در آنها رسول خدا علیه السلام مهدی را از فرزندان خود می داند (قاضی نعمان، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۳۲۲ و ۳۷۸؛ صدوق، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۸۰ و ۲۸۶ و ج ۲، ص ۳۹۴؛ مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۳۷۱ و ۳۴۰ – ۳۴۱) می توانند تأکیدی بر فاطمی بودن مهدی باشند؛ چراکه نسل پیامبر علیه السلام فقط از طریق حضرت زهراء علیها السلام امتداد یافته است (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: قضائی و دیگران، ۱۳۹۸، ص ۱۲۷ – ۱۵۰). همچنین احادیث حسینی بودن مهدی

و احادیث اثناعشر نیز می‌توانند فاطمی‌بودن مهدی را پیش از پرنگ سازند. البته شاید نتوان تمام میراث روایی موجود را قابل قبول دانست؛ چراکه ممکن است در برخی از آنها تردیدهایی وجود داشته باشد، خصوصاً مواردی که به نوعی می‌تواند تاریخ جعل یا حداقل تحریف یک حديث را نمایان سازد؛ مانند روایتی منسوب به رسول خدا^{علیه السلام} که ضمن مژده به آمدن مهدی از نسل حضرت فاطمه^{علیها السلام}، به بنی امية پرداخته و یکی از اتفاقات عهد ظهور را لعن عمومی امویان می‌داند و سپس از ایمان همگی مردم سخن به میان آمده است (قاضی نعمان، ج ۳، ص ۳۹۴) که احتمالاً این حديث در فضای مواجهه با امویان و نفرت از این خاندان مورد اهتمام قرار گرفته که البته بخشی از آن هم احتمالاً در همین رویکرد تقابلی، به نسب زهرایی مهدی پرداخته است.

به هرروی اتصال نسب مهدی به حضرت زهراء^{علیها السلام} گویی در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. گذشته از روایاتی از ائمه میانی^{علیهم السلام} در این باب (برای نمونه در احادیث امام باقر^{علیه السلام}: کلینی، ج ۱، ص ۵۳۲؛ صدوق، ج ۱، ص ۴۷؛ صدوق، ج ۱، ص ۱۳۵۹ و ۲۶۹؛ ابن حماد، ج ۱، ص ۳۱۱ و ۳۱۳؛ ابن طوسی، ج ۱، ص ۱۸۷ و در روایات امام صادق^{علیه السلام}: عیاشی، ج ۱، ص ۱۴۷؛ کلینی، ج ۱، ص ۴۰۷)، برخی از گزارش‌های تاریخی گویای آن است که گویی این باور تا حدی در میان خواص جامعه مطرح بود؛ چنان‌که بعضی از بزرگان اهل سنت همچون زهری (م ۱۲۴) (برای اطلاعات بیشتر در مورد محمد بن مسلم زهری یکی از محدثان و فقهای مشهور نیمه دوم قرن نخست ر.ک: ابن سعد، ۱۹۹۰، ج ۵، ص ۳۴۸-۳۵۷؛ بلاذری، ۱۹۹۶، ج ۱۰، ص ۴۷-۵۰ و در مورد ارتباط او با شیعه و ائمه ر.ک: خوبی، ۱۴۱۳، ج ۱۷، ص ۱۹۱-۱۹۳؛ شوستری، ۱۴۱۰، ج ۹، ص ۳۲۹-۳۳۱) بر این مسئله تأکید کرده‌اند (ابن حماد، ج ۱۴۲۳، ص ۲۴۱ و ۲۶۶) و بنابر نقلی فاطمی‌بودن مهدی را حتی در مواجهه با خلفایی چون عبدالملک بن مروان (حک ۶۵-۸۶) هم اظهار نمایند (ابن عیاش، بی‌تا، ص ۴۵)؛ البته این مورد آخر به نقلی از ابن عیاش (م ۴۰۱) صاحب مقتضب الاثر منحصر است که به داستان پیداشدن لوحی در اشای فتوحات اندلس و در کنار دیوار یکی از شهرهای این منطقه پرداخته که در بردارنده شعری به عربی در فضیلت اهل‌بیت و

مهدی بوده است (ابن عیاش، بی‌تا، ص ۴۵). ابتدای این گزارش به رخدادن این اتفاق در عهد عبدالملک اشاره دارد؛ اما احتمالاً تصحیفی از جانب نویسنده یا روایان یا نسخه‌برداران رخداده و این واقعه در صورت صحت مربوط به عهد ولید بن عبدالملک (حک ۸۶-۹۶) خواهد بود، از آنجاکه وقایع نقل شده همچون حمله به اندلس و کارگزاری موسی بن نصیر (م ۹۷) در مغرب در عهد ولید رخداده است، نه عبدالملک.

گذشته از داستان احتمالاً نه چندان پذیرفتی یادشده، زهری در هنگام مواجهه با شهادت زید بن علی (حدود ۱۲۰) و گردنان سر او در کوفه در مورد تعجیل این خاندان برای بدست گرفتن قدرت اظهار تأسف می‌کند؛ چراکه معتقد است این قدرت احتمالاً به وسیله مهدی که از همین خاندان یعنی فرزندان زهراء^{علیها السلام} است، به آنها خواهد رسید (ابوالفرح اصفهانی، بی‌تا، ص ۱۳۸؛ طبری آملی صغير (منسوب)، ص ۱۴۱۳، ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۱۹، ص ۴۷۵).

تاکید بر نسب زهرایی مهدی شاید چندان بی‌ارتباط با فعالیت‌های کیسانیه در آن زمان نباشد که بر امامت و مهدویت محمد بن حنفیه اصرار داشتند؛ پس دعوی اختصاص امامت به فرزندان حضرت زهراء^{علیها السلام} می‌توانست ادعاهای آنان درباره ابن حنفیه را با چالش جدی مواجه کند (در این زمینه بنگردید به: قاضی، ۱۹۷۴م، صص ۲۲۰ و ۲۳۲-۲۳۶) که رد پایی از این مسئله را می‌توان در منازعه عبدالله بن محمد بن حنفیه ملقب به ابوهاشم (م ۹۸) و امام باقر^{علیها السلام} (قاضی نعمان، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۲۸۴) یا گفتگوی ابوهاشم و زید بن حسن بن علی بن ابی طالب (م ۱۲۰) (برای اطلاعات بیشتر در مورد این فرد ر.ک: ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۱۹، صص ۳۷۴-۳۸۲؛ امین، ۱۴۰۳ق، ج ۷، صص ۹۵-۹۶) مشاهده کرد (مجھول، ۱۳۹۱، ص ۱۷۴)؛ چنان‌که در حدیث معروف به حجر الاسود (برای اطلاعات بیشتر در مورد این حدیث و میزان اعتبار آن ر.ک: برادران، ۱۳۹۲، صص ۴۷-۴۸) هم به این موضوع اشاره شده است (صفار، ۱۴۰۴ق، ص ۵۰۲؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۳۴۸؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴ق، صص ۶۰-۶۲).

البته ریشه‌های اهتمام به فضیلت خاندانی براساس اتصال به فاطمه^{علیها السلام} دختر رسول خدا^{علیها السلام} حتی در زمان قبل تری یعنی اواسط قرن اول نیز قابل پیگیری است. از آنجاکه در منازعات ابن حنفیه با ابن زبیر (م ۷۳) در مکه (م ۷۳) (یعقوبی، بی‌تا، ج ۲، صص ۲۶۱-۲۶۲؛

مسعودی، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۸۰) یا گفتوگوهای او با عایشه (م ۵۸) در هنگام خاکسپاری امام حسن علیه السلام (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، صص ۳۰۲ – ۳۰) به نداشتن نسب فاطمی برای پسر علی اشاره شده و مورد طعن قرار گرفته است.

ارتباط مهدی با حضرت زهراء علیها السلام گویی به مرور آنقدر مستحکم شده است که اسم «فاطمه» – با هر نسبی – در تبار مهدی موضوعیت یافته است، از آنجاکه برخی از طرفداران ابومسلم (م ۱۳۷) هم بر ظهور «مهدی بن فیروز» از نسل فاطمه دختر او تأکید داشته‌اند (مسعودی، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۲۹۳).

آنچه مسلم است شیعیان با استناد به پشتونهای روایی و تجربه‌های تاریخی بدین باور رسیده بودند که مهدی از نسل حضرت زهراء علیها السلام خواهد بود که البته گاه با جنبه‌های انتقامی هم درآمیخته بود (برقی، ۱۳۷۱، ج ۲، صص ۳۳۹ – ۳۴۰)، بنابراین نویسنده‌گان اهل سنت در قرن پنجم به رغم انتساب برخی موارد نادرست به مهدی، از عقیده شیعیان در فاطمی دانستن ایشان خبر داده‌اند (ثعالبی، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ص ۲۷۹). این روال ادامه یافت تا اینکه بعد‌ها ابن‌ابی‌الحدید (م ۶۵۶) به اتفاق نظر اکثر محدثان و حتی معترضان بر ظهور مهدی از نسل حضرت زهراء علیها السلام تأکید کرده است (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۸۱). به‌مروری فاطمی‌بودن مهدی در قرون اخیر تنها به باور شیعیان محدود نگشته و اهل سنت هم بر آمدن مهدی در آینده از نسل حضرت زهراء علیها السلام تأکید کرده‌اند (عبدالرازق البطار، ۱۹۹۳م، ص ۸۰۶؛ احمدی، ۱۴۳۴ق، ص ۱۷۴).

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتایج ذیل را برای این تحقیق بر شمرد:

۱. مسلمانان از جمله امامیان چه در موضوع نبوی‌بودن مهدی و چه در حوزه فاطمی‌بودن او با میراث روایی قابل توجهی از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام روپرور بوده‌اند.
۲. اتصال نسب مهدی با پیامبر اسلام علیهم السلام و بر شمردن او از اهل بیت ایشان، یکی از بزرگ‌ترین نقاط اشتراک در مهدی‌بaurی امامیان و غیر امامیان به شمار می‌رود؛ البته بعد‌ها گویا توسعه مفهومی در واژه اهل بیت سبب شده تا بسیاری از افراد وابسته به

خاندان یا حتی قبیله پیامبر ﷺ تلاش کنند از اتصال کمرنگ خود به حضرت محمد ﷺ در جهت مدعاهای مهدوی خود بهره گیرند.

۳. نسب فاطمی مهدی که یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها را در روایات مربوط به نسب مهدی به خود اختصاص داده بود، از اهمیت مضاعفی خصوصاً برای امامیه برخوردار بود؛ چنان‌که با همین سنجه، برخی از گروه‌های مهدی گرا مانند کیسانیان از میدان منازعات مهدوی به در می‌شدند. به مرروری تأکید بر فاطمی‌بودن مهدی چنان بود که حتی این مسئله بعدها به باوری استوار در منظومه اندیشه‌ای اهل سنت بدل شد.

فهرست منابع

* قرآن کریم.

١. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله. (١٤٠٤ق). شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید. قم: مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی ؑ.
٢. ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد. (١٤٠٩ق). المصنف فی الاحادیث و الآثار (محقق: کمال يوسف الحوت). ریاض: مکتبه الرشد.
٣. ابن بابویه، علی بن حسین. (١٤٠٤ق). الإمامه و التبصره من الحیره. قم: مدرسه‌الإمام المهدی علیہ السلام.
٤. ابن حماد، نعیم بن حماد. (١٤٢٣ق). الفتنه (محقق: مجذی بن منصور الشوری). بیروت: دارالکتب العلمیه.
٥. ابن حنبل، احمد بن محمد. (١٤١٦ق). مسند الإمام أحمد بن حنبل (محقق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی و دیگران). بیروت: مؤسسه الرساله.
٦. ابن سعد، محمد بن سعد. (١٩٩٠م). الطبقات الكبرى (محقق: عبدالقدار عطا). بیروت: دارالکتب العلمیه.
٧. ابن عساکر، علی بن حسن. (١٤١٥ق). تاريخ مدینه دمشق (محقق: علی شیری). بیروت: دارالفنکر.
٨. ابن عیاش، احمد بن عبد العزیز. (بی‌تا). مقتضب الأثر فی النص علی الأئمه الإثنتي عشر. قم: انتشارات طباطبایی.
٩. ابن قولویه، جعفر بن محمد. (١٣٥٦ق). کامل الزیارات (محقق: عبدالحسین امینی). نجف: اشرف: دارالمرتضویه.
١٠. ابن کلبی، هشام بن محمد. (١٤٠٧ق). جمهره النسب (محقق: ناجی حسن). بیروت: عالم الكتب.
١١. ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی. (١٤١٨ق). سنن ابن ماجه (محقق: بشّار عوّاد معروف). بیروت: دارالجیل.

۱۲. ابن هشام الحميری، عبدالملک. (بی‌تا). *السیره النبویه* (محقق: مصطفی السقا و دیگران). بیروت: دارالعرفه.
۱۳. ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین. (بی‌تا). *مقاتل الطالبین* (محقق: سیداحمد صقر). بیروت: دارالعرفه.
۱۴. ابی داود، سلیمان بن اشعث. (۱۴۲۰ق). *سنن ابی داود* (محقق: السيد محمد سیدو دیگران). قاهره: دارالحدیث.
۱۵. احمدی، یاسر بن عبدالرحمن. (۱۴۳۴ق). *ملاحم آخر الزمان عند المسلمين و اهل الكتاب و آثارها الفكرية*. ریاض: مکتب مجله البيان.
۱۶. اشعری قمی، سعد بن عبدالله. (۱۳۶۰ق). *المقالات و الفرق* (محقق: محمد جواد مشکور، چاپ دوم). تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۷. امین، سید محسن. (۱۴۰۳ق). *أعيان الشیعه* (محقق: حسن امین). بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
۱۸. باقرزاده، عبدالرحمن. (۱۳۹۷). *نقدی بر ادعای همنامی پدر پیامبر اسلام ﷺ و پدر مهدی موعود*. *فصلنامه علمی - ترویجی پژوهش‌های مهدوی* (۲۵)، صص ۶۹ - ۸۹.
۱۹. باقرزاده، عبدالرحمن. (۱۳۹۸). *واکاوی واژه «أهل البيت» در اندیشه فرقین با تأکید بر منابع اهل سنت*. *نشریه پژوهشنامه مذاهب اسلامی* (۱۱)، صص ۲۹ - ۵۷.
۲۰. برادران، رضا. (۱۳۹۲). *تطور باور به مهدی و مهدویت از دیدگاه کیسانیه*. قم: دانشگاه معارف.
۲۱. برادران، رضا؛ الهمامی، علی؛ گلپور سوته، محمد صادق. (۱۳۹۵). *بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت*. *فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام* (۲۴)، صص ۵ - ۲۵.
۲۲. برqi، احمد بن محمد بن خالد. (۱۳۷۱). *المحاسن* (محقق: جلال الدین محدث). قم: دارالکتب الإسلامية.
۲۳. بزار، احمد بن عمرو بن عبدالخالق. (۱۹۸۸م). *مسند البزار (البحر الزخار)* (محقق: محفوظ الرحمن زین الله). مدینه: مکتبه العلوم و الحكم.
۲۴. بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر. (۱۹۹۶م). *انساب الأشراف* (محقق: سهیل زکار و ریاض زرکلی). بیروت: دارالفکر.

٢٥. بيطار، عبدالرزاق. (۱۹۹۳م). حلیه البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر (محقق: محمد بهجه البیطار). بیروت: دار صادر.
٢٦. ثعالبی، عبدالملک بن محمد. (۱۴۲۰ق). یتیمه الدهر فی محاسن أهل العصر (محقق: مفید محمد قمیحه). بیروت: دارالکتب العلمیه.
٢٧. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله. (۱۴۱۱ق). المستدرک علی الصحیحین (محقق: مصطفی عبدالقدار عطا). بیروت: دارالکتب العلمیه.
٢٨. حمیری، عبدالله بن جعفر. (۱۴۱۳ق). قرب الإسناد. قم: مؤسسه آل‌الیت للطباعة.
٢٩. خراز رازی، علی بن محمد. (۱۴۰۱ق). کفایه الأثر فی النص علی الأئمہ الإثنتی عشر (محقق: عبداللطیف حسینی کوه‌کمری). قم: بیدار.
٣٠. خصیبی، حسین بن حمدان. (۱۳۷۷). الهدایة الكبرى. بیروت: مؤسسه البلاع.
٣١. خطیب بغدادی، احمد بن علی. (۱۴۱۷ق). تاریخ بغداد (محقق: مصطفی عبدالقدار عطا). بیروت: دارالکتب العلمیه.
٣٢. خوبی، ابوالقاسم. (۱۴۱۳ق). معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواہ. [بی‌نا]، [بی‌جا].
٣٣. دانی، ابو عمرو عثمان بن سعید. (۱۴۱۶ق). السنن الوارده فی الفتن و غواطلها و المساعده و اشراطها (محقق: ضاء‌الله بن محمد ادريس المبارکفوری). ریاض: دارالعاصمه.
٣٤. دولابی، محمد بن احمد. (۲۰۰۰م). الکنی و الأسماء (محقق: محمد الفاریابی). بیروت: دار ابن حزم.
٣٥. رباني گلپایگانی، علی. (۱۳۹۵). بررسی و نقد تبارشناسی امام مهدی علی‌الله‌جعفر در روایات اهل سنت. فصلنامه علمی - پژوهشی انتظار موعود (۵۲)، صص ۵ - ۲۰.
٣٦. رحیمی، غلامرضا. (۱۳۹۱). مصدق اهلیت علی‌الله‌جعفر در آیه تطهیر با رویکرد به منابع اهل سنت. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های اعتقادی - کلامی (۷)، صص ۱۲۳ - ۱۴۶.
٣٧. زیری، مصعب بن عبدالله. (۱۹۹۹م). کتاب نسب قریش (محقق: اواریست لوی پرووانسال). قاهره: دارالمعارف.
٣٨. زینلی، غلامحسین. (۱۳۹۵). مفهوم شناسی و مصدق‌یابی اهلیت علی‌الله‌جعفر در آیه تطهیر. فصلنامه علمی - پژوهشی کلام اسلامی (۹۹)، صص ۲۷ - ۵۶.

٣٩. سيد بن طاووس، على بن موسى. (١٣٩٨). *الملاحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظر عليه السلام*. قم: الشريف الرضي.
٤٠. سيد بن طاووس، على بن موسى. (١٤١٦ق). *التشريف بالمنزل في التعريف بالفتنة*. قم: مؤسسه صاحب الأمر عليه السلام.
٤١. شوشترى، محمد تقى. (١٤١٠ق). *قاموس الرجال*. قم: مؤسسه نشر اسلامى.
٤٢. صدوق، محمد بن على بن بابويه. (١٣٥٩). *كمال الدين و تمام النعمه* (محقق: على اکبر غفارى). تهران: دارالكتب الإسلامية.
٤٣. صدوق، محمد بن على بن بابويه. (١٣٧٨). *عيون أخبار الرضا عليه السلام* (محقق: مهدى لا جوردى). تهران: نشر جهان.
٤٤. صدوق، محمد بن على بن بابويه. (١٣٩٨). *التوحيد (المصدق)* (محقق: هاشم حسيني). قم: جامعه مدرسین.
٤٥. صدوق، محمد بن على بن بابويه. (١٤٠٦ق). *ثواب الأعمال و عقاب الأعمال*. قم: دارالشريف الرضي.
٤٦. صفار، محمد بن حسن. (١٤٠٤ق). *بصائر الدرجات في فضائل آئمماً محدثين* (محقق: محسن كوجه باغى). قم: مكتبه آيت الله المرعشى التنجي عليه السلام.
٤٧. طبراني، سليمان بن احمد. (١٤٠٤ق). *المعجم الكبير* (محقق: حمدى بن عبدالمجيد السلفى). موصل: مكتبه العلوم و الحكم.
٤٨. طبراني، سليمان بن احمد. (١٤١٥ق). *المعجم الأوسط* (محقق: طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن ابراهيم الحسيني). قاهره: دارالحرمين.
٤٩. طبراني، سليمان بن احمد. (١٩٨٥م). *المعجم الصغير* (محقق: محمود شكور محمود). بيروت: المكتب الاسلامي.
٥٠. طبرى آملى صغير، محمد بن جرير بن رستم (منسوب). (١٤١٣ق). *دلائل الإمامه (ط - الحديث)*. قم: بعثت.
٥١. طبرى آملى كبير، محمد بن جرير بن رستم. (١٤١٥ق). *المسترشد في إمامه على بن أبي طالب عليه السلام* (محقق: احمد محمودى). قم: كوشانپور.

۵۲. طبری، محمد بن جریر. (۱۳۸۷ق). *تاریخ الامم و الملوك* (محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم). بیروت: دارالتراث.
۵۳. طوسي، محمد بن الحسن. (۱۴۱۱ق). *الغیہ* (محقق: عبدالله تهرانی و علی احمد ناصح). قم: دارالمعارف الاسلامیه.
۵۴. عبدالرازاق، ابوبکر عبدالرازاق بن همام الصناعی. (۱۴۰۳ق). *مصنف عبدالرازاق* (محقق: حبیب الرحمن الاعظمی). بیروت: المکتب الاسلامی.
۵۵. عده‌ای از علماء. (۱۳۸۱ق). *الأصول* (السته عشر). قم: مؤسسه دارالحدیث الثقافیه.
۵۶. عمر، فاروق. (۱۳۸۳ق). *فرهنگ مهدویت در القاب خلفای عباسی* (مترجم: غلامحسن محرمی). نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، (۱)، صص ۱۵۷-۱۸۴.
۵۷. عیاشی، محمد بن مسعود. (۱۳۸۰ق). *تفسیر العیاشی* (محقق: هاشم رسولی محلاتی). تهران: المطبعه العلمیه.
۵۸. قاضی نعمان، محمد بن حیون. (۱۴۰۹ق). *شرح الأخبار فی فضائل الأنئم الأطهار* (محقق: محمدحسین حسینی جلالی). قم: جامعه مدرسین.
۵۹. قاضی، وداد. (۱۹۷۴م). *الکیسانیه فی التاریخ و الادب*. بیروت: دارالثقافة.
۶۰. قضایی، محمدرضا؛ مرادی، امین؛ کریمی‌نیا، محمد Mehdi. (۱۳۹۸ق). بررسی مصدق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روایی شیعه و سنتی. *فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های تفسیر تطبیقی* (۱۰)، صص ۱۲۹ - ۱۵۰.
۶۱. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (۱۴۰۷ق). *الکافی* (محقق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی). تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۶۲. گنجی شافعی، محمد بن یوسف. (۱۳۶۲ق). *البيان فی أخبار صاحب الزمان*. تهران: دار إحياء تراث أهل البيت.
۶۳. مجھول. (۱۳۹۱ق). *أخبار الدوله العباسیه و فيه أخبار العباس و ولده* (محقق: عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبوی). بیروت: دارالطليعه.
۶۴. محلی، حمید بن احمد. (۱۴۲۳ق). *الحدائق الورديه فی مناقب الأنئم الزيدية* (محقق: مرتضی بن زید محظوری). صنعاء: مکتبه بدر.

۶۵. مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی. (۱۴۰۹ق). مروج الذهب و معادن الجوهر (محقق: اسعد داغر). قم: دارالله مجره.
۶۶. مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج. (۱۴۱۲ق). صحیح مسلم (محقق: محمدفراود عبدالباقي). قاهره: دارالحدیث.
۶۷. مشهدی علیپور، مریم. (۱۳۹۱ق). بررسی تطبیقی جایگاه مادر در فرهنگ جاهلی و اسلامی. نشریه تاریخ در آیینه پژوهش (۳۳)، صص ۹۹ - ۱۱۸.
۶۸. مفید، محمد بن محمد. (۱۴۱۳ق). الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد (محقق: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام). قم: کنگره شیخ مفید.
۶۹. مقدسی شافعی سلمی، یوسف بن یحیی. (۱۴۲۸ق). عقد الدرر فی أخبار المنتظر علیهم السلام. مسجد مقدس جمکران.
۷۰. منایی، فرشاد؛ معارف، مجید. (۱۳۹۸ق). بررسی سندی و فقه الحدیث احادیث تبیین کننده نسب حضرت مهدی علیهم السلام در منابع روایی اهل سنت. فصلنامه علمی - پژوهشی علوم قرآن و حدیث (۱۰۳)، صص ۲۳۹ - ۲۶۰.
۷۱. مؤسسه معارف اسلامی. (۱۴۲۸ق). معجم أحادیث الإمام المهدی علیهم السلام. قم: مسجد مقدس جمکران.
۷۲. نجاشی، احمد بن علی. (۱۳۶۵ق). رجال النجاشی. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
۷۳. نعمانی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۹۷ق). الغیہ (محقق: علی‌اکبر غفاری). تهران: مکتبه الصدق.
۷۴. نوبختی، حسن بن موسی. (۱۴۰۴ق). فرق الشیعه. قم: دارالأضواء.
۷۵. واردی، سیدتقی. (۱۳۹۷ق). نسب‌شناسی تحلیلی امام مهدی علیهم السلام از منظر فریقین. فصلنامه علمی - پژوهشی مشرق موعود (۴۵/۱)، صص ۱۶۷ - ۲۰۶.
۷۶. هارونی، یحیی بن حسین. (۲۰۰۲م). تیسیر المطالب (محقق: جعفر بن احمد بن عبد‌السلام و عبدالله بن حمود العزی). صنعت: مؤسسه زید بن علی الثقافیه.
۷۷. هلالی، سلیم بن قیس. (۱۴۰۵ق). کتاب سلیم بن قیس الهلالی (محقق: محمد انصاری زنجانی خویینی). قم: الہادی.
۷۸. یعقوبی، محمد بن ابی یعقوب. (بی‌تا). تاریخ الیعقوبی. بیروت: دار صادر.

References

- * The Holy Quran.
- 1. A group of scholars. (1381 AP). *al-Usul al-Setah Ashr*. Qom: Dar al-Hadith Cultural Institute. [In Persian]
- 2. Abdul Razzaq, A. (1403 AH). *Musnaf Abdul Razzaq*. (Al-Azami, H, Ed.). Beirut: Al-Maktab al-Islami. [In Arabic]
- 3. Abi Dawood, S. (1420 AH). *Sunan Abi Dawood*. (Sayyid, S. M. et al. Ed.). Cairo: Dar al-Hadith. [In Arabic]
- 4. Abolfaraj Isfahani, A. (n.d.). *Maqatil al-Talebin*. (Saqr, S. A, Ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- 5. Ahmadi, Y. (1434 AH). *Malahim Akhar al-Zaman ind al-Muslimin va Ahle al-Kitab va Atharoha al-Fikriyah*. Riyadh: Al-Bayan Magazine School. [In Arabic]
- 6. Amin, S. M. (1403 AH). *A'yan al-Shia*. (Amin, H, Ed.). Beirut: Dar al-Ta'aruf le al-Matbu'at. [In Arabic]
- 7. Ash'ari Qomi, S. (1360 AP). *Al-Maqalat va al-Firaq*. (Mashkur, M. J, Ed.). (2nd ed.). Tehran: Scientific and Cultural Publishing Center. [In Persian]
- 8. Ayashi, M. (1380 AP). *Tafsir al-Ayashi*. (Rasooli Mahallati, H, Ed.). Tehran: al-Matba'ah al-Ilmiyah. [In Persian]
- 9. Baqerzadeh, A. (1397 AP). A Critique of the Claim of the Name of the Father of the Prophet of Islam | And the father of the Promised Mehdi. *Journal of Mahdavi Research*, (25), pp. 69-89. [In Persian]
- 10. Baqerzadeh, A. (1398 AP). Analysis of the word "Ahl al-Bayt" in the thought of the sects with emphasis on Sunni sources. *Journal of Islamic Denominations*, (11), pp. 29-57. [In Persian]
- 11. Baradaran, R. (1392 AP). *Evolution of belief in Mahdi and Mahdism from Keysaniyeh's point of view*. Qom: Ma'arif University. [In Persian]
- 12. Baradaran, R., & Elhami, A., & Golpour Soteh, M. S. (1395 AP). Analytical study of Umayyad approaches to the issue of Mahdism. *Journal of Islamic History*, (24), pp. 5 - 25. [In Persian]

13. Barqi, A. (1371 AP). *Al-Mahasin*. (*Mohadeth*, J, Ed.). Qom: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian]
14. Bazar, A. (1988). *Musnad Al-Bazar*. (Al-Bahr Al-Zakhar). (Zainullah, M, Ed.). Medina: Maktabah al-Ulum va al-Hakam.
15. Belazeri, A. (1996). *Ansab al-Ashraf*. (Zakar, S., & Zarkali, R, Ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
16. Bitar, A. (1993). *Heliyah al-Bashar fi Tarikh al-Qarn al-Thalith Ashr*. (al-Bitar, M. B. Ed.). Beirut: Dar Sader.
17. Dani, A. (1416 AH). *Sunnah al-Wardah fi al-Fitan va Qawailoha va al-Sa'ah va Ashratoha*. Riyadh: Dar al-Asima. [In Arabic]
18. Dolabi, M. (2000). *Al-Kona va al-Asma*. (Al-Faryabi, M, Ed.). Beirut: Dar Ibn Hazm.
19. Ganji Shafe'e, M. (1362 AP). *al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman*. Tehran: Dar Ihya Torath Ahlulbayt. [In Persian]
20. Hakem Neyshabouri, M. (1411 AH). *Al-Mustadrak Ala Al-Sahihin*. (Atta, M. A, Ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. [In Arabic]
21. Harouni, Y. (2002). *Taysir al-Mataleb*. (Abd al-Salam, J., & al-'Azi, A, Ed.). Sana'a: Zayd ibn Ali al-Thaqafiya Institute
22. Hilali, S. (1405 AH). *Book of Salim Ibn Qais Al-Hilali*. (Ansari Zanjani Khoeini, M, Ed.). Qom: Al-Hadi. [In Arabic]
23. Humairi, A. (1413 AH). *Qorab al-Asnad*. Qom: Alulbayt Institute. [In Arabic]
24. Ibn Abi Al-Hadid, A. (1404 AH). *Explanation of Nahj al-Balaghah by Ibn Abi Al-Hadid*. Qom: Ayatollah Al-Marashi Al-Najafi Library. [In Arabic]
25. Ibn Abi Shaybah, A. (1409 AH). *Al-Musnaf Fi Al-Hadith wa Al-Athar*. (Al-Hout, K. Y, Ed.). Riyadh: Maktabah al-Rushd. [In Arabic]
26. Ibn Asaker, A. (1415 AH). *History of Medina Damascus*. (Researcher: Ali Shiri). Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
27. Ibn Ayaash, A. (n.d.). *Muqtazab al-Athar fi al-Nas ala al-A'emah al-Ithna Ashar*. Qom: Tabatabaei Publications.

28. Ibn Babewaih, A. (1404 AH). *Al-Imamah va al-Tabsirah min al-Heirah*. Qom: Imam Al-Mahdi School. [In Arabic]
29. Ibn Hammad, N. (1423 AH). *Al-Fitan*. (Al-Shuri, M). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmi. [In Arabic]
30. Ibn Hanbal, A. (1416 AH). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. (Abdullah Ibn Abdul Muhsin Turki and others). Beirut: Muasisah al-Risalah. [In Arabic]
31. Ibn Hisham Al-Humairi, A. (n.d.). *Al-Sira Al-Nabawiyyah*. (Al-Saqqa , A. et al., Ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
32. Ibn Kalbi, H. (1407 AH). *Jamhar Al-Nasab*. (Hassan, N, Ed.). Beirut: Alam al-Kotob. [In Arabic]
33. Ibn Majah, M. (1418 AH). *Sunan Ibn Majah*. (Maruf, B. A, Ed..). Beirut: Dar Al-Jail. [In Arabic]
34. Ibn Qulevaih, J. (1356 AP). *Kamel Al-Ziyarat*. (Amini, A, Ed.). Najaf: Dar al-Mortazaviyah. [In Persian]
35. Ibn Sa'd, M. (1990). *Al-Tabaghat al-Kubra*. (Atta, A, Ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
36. Institute of Islamic Studies. (1428 AH). *Dictionary of Hadiths of Imam Al-Mahdi*. Qom: Holy Mosque of Jamkaran. [In Arabic]
37. Khasibi, H. (1377 AP). *Al-Hidayah al-Kobra*. Beirut: al-Balagh Institute. [In Persian]
38. Khatib Baghdadi, A. (1417 AH). *History of Baghdad*. (Atta, A, Ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. [In Arabic]
39. Khazaz Razi, A. (1401 AH). *Kifayah al-Athar fi al-Nas ala al-A'emah al-Ithna Ashar*. (Kuhkamari, A, Ed.). Qom: Bidar. [In Arabic]
40. Khoei, A. (1413 AH). *Mujam Rijal al-hadith va Tafsil Tabaghat al-Ravah*. [In Arabic]
41. Koleyni, M. (1407 AH). *Al-Kafi*. (Ghaffari, A. A., & Akhundi, M, Ed.). Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Arabic]
42. Mahali, H. (1423 AH). *Al-Hada'iq Al-Wardiyyah fi Manaqib al-A'imah Zaydiyya*. Sanaa: Badr School. [In Arabic]

43. Majhoul. (1391 AP). *Akhbar al-Dolah al-Abbasiyah va Fihe Akhbar al-Abbas va Valadehi.* (al-Douri, A., & al-Motalebi, A, Ed.). Beirut: Dar Al-Taliyah. [In Persian]
44. Manaei, F., & Maaref, M. (1398 AP). A study of the authenticity and hadith jurisprudence of the hadiths explaining the lineage of Hazrat Mahdi in Sunni narration sources. *Journal of Quranic and Hadith Sciences*, (103), pp. 239-260. [In Persian]
45. Mashhadi Alipour, M. (1391 AP). A comparative study of the position of the mother in pre-Islamic and Islamic culture. *Journal of History in the Mirror of Research*, (33), pp. 99-118. [In Persian]
46. Mas'udi, A. (1409 AH). *Murawij al-Zahab va Ma'adin al-Jowhar.* (Dagher, A, Ed.). Qom: Dar al-Hijra. [In Arabic]
47. Moghaddasi Shafi'i Salmi, Y. (1428 AH). *Aqd al-Durar fi Akhbar al-muntazar.* Qom: Holy Mosque of Jamkaran. [In Arabic]
48. Mufid, M. (1413 AH). *Al-Irshad fi Ma'arifah Hojaj Allah Ali Al-Ibad.* (Al-Albayt Institute, Ed.). Qom: Sheikh Mofid Congress. [In Arabic]
49. Muslim Neyshabouri, M. (1412 AH). *Sahih Muslim.* (Abdul Baqi, M. F, Ed.). Cairo: Dar al-Hadith. [In Arabic]
50. Najashi, A. (1365 AP). *Rijal al-Najashi.* Qom: Islamic Publications Institute. [In Persian]
51. Nobakhti, H. (1404 AH). *Firaq al-Shia.* Qom: Dar Al-Azwa. [In Arabic]
52. Nu'mani, M. (1397 AP). *Al-Qeibah.* (Ghaffari, A. A, Ed.). Tehran: Sadiq School. [In Persian]
53. Qaza'ei, M. R., & Moradi, A., & Kariminia, M. M. (1398 AP). Examining the example of Kowsar in Surah Kawthar in Shiite and Sunni narrations. *Journal of Comparative Interpretation Research*, (10), pp. 129-150. [In Persian]
54. Qazi Nu'man, M. (1409 AH). *Sharh al-Akhbar fi Fada'il al-A'imah al-Athar,* (Hosseini Jalali, M. H, Ed.). Qom: Teachers Association. [In Arabic]
55. Qazi, V. (1974). *Al-Kisaniyyah fi al-Tarikh va al-Adab.* Beirut: Dar al-Thaqafa.

56. Rabbani Golpayegani, A. (1395 AP). A study and critique of the genealogy of Imam Mahdi in Sunni traditions. *Journal of the Intizar Maw'ud*, (52), pp. 5-20. [In Persian]
57. Rahimi, Q. (1391 AP). The example of Ahl al-Bayt in the verse of purification with an approach to the sources of Ahl al-Sunnah. *Journal of Doctrinal-Theological Research*, (7), pp. 123-146. [In Arabic]
58. Saduq, M. (1359 AP). *Kamaluddin va Tamam al-Na'amah*. (Ghaffari, A. A, Ed.). Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian]
59. Saduq, M. (1378 AP). *Uyoun Akhbar al-Reza*. (Lajevardi, M, Ed.). Tehran: Jahan Publications. [In Persian]
60. Saduq, M. (1398 AP). *Al-Tawhid (le al-Saduq)*. (Hosseini, H, Ed.). Qom: Teachers Association. [In Persian]
61. Saduq, M. (1406 AH). *Thawab al-A'amal va Iqab al-A'amal*. Qom: Dar al-Sharif al-Radhi. [In Arabic]
62. Saffar, M. (1404 AH). *Basa'ir al-Darajat fi Faza'il Ale Muhammad*. (Koucheh Baghi, M, Ed.). Qom: Ayatollah Al-Marashi Al-Najafi Library. [In Arabic]
63. Sayyid ibn Tawus, A. (1398 AP). *Al-Malahim va al-Fitan fi Zohour al-Qa'ib al-Muntazir*. Qom: Al-Sharif Al-Radhi. [In Persian]
64. Sayyid ibn Tawus, A. (1416 AH). *al-Tashrif be al-Minan fi al-Ta'arif be al-Fitan*. Qom: Sahib Al-Amr Institute. [In Arabic]
65. Shoushtari, M. T. (1410 AH). *Qamous al-Rijal*. Qom: Islamic Publications Institute. [In Arabic]
66. Tabarani, S. (1404 AH). *Al-Mujam al-Kabir*. (Al-Salafi, H, Ed.). Mosul: Maktab al-Ulum wa al-Hakam. [In Arabic]
67. Tabarani, S. (1415 AH). *Al-Mujam al-Awsat*. (Ibn Muhammad, T., & Al-Husseini, A, Ed.). Cairo: Dar al-Harmain. [In Arabic]
68. Tabarani, S. (1985). *Al-Mujam al-Saqir*. (Mahmoud, M. Sh, Ed.). Beirut: al-Maktab al-Islami.

69. Tabari Amoli Kabir, M. (1415 AH). *Al-Mustarshid fi Imamihi Ali Ibn Abi Talib* (Mahmoudi, A, Ed.). Qom: Kushanpour. [In Arabic]
70. Tabari Amoli Saghir, M. (Mansub). (1413 AH). *Dala'il al-Imamah*. (Ta- al-Hadithah). Qom: Be'that. [In Arabic]
71. Tabari, M. (1387 AP). *Tarikh al-Umam va al-Muluk*. (Ibrahim, M. A, Ed.). Beirut: Dar al-Torath. [In Persian]
72. Tha'labi, A. (1420 AH). *Yatimah al-Dahr fi Mahasin Ahle al-Asr*. (Mufid, M, Q, Ed.). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. [In Arabic]
73. Tusi, M. (1411 AH). *Al-Ghaybah*. (*Book of Al-Ghaybah le Al-Hajjah*). (Tehrani, E., & Naseh, A. A, Ed.). Qom: Dar al-Ma'arif al-Islamiyah. [In Arabic]
74. Waredi, S. T. (1397 AP). Analytical genealogy of Imam Mahdi from the perspective of the two sects. *Journal of Mashreq Mo'oud*, 1(45), pp. 167-206. [In Persian]
75. Yaqubi, M. (n.d.). *Tarikh al-Yaqubi*. Beirut: Dar Sader.
76. Zeinali, Q. (1395 AP). Conceptualization and application of Ahl al-Bayt ^ in the verse of purification. *Scientific-Research Quarterly of Islamic Theology*, (99), pp. 27-56. [In Persian]
77. Zubairi, M. (1999). *Quraysh lineage*. (Provencal, O, Ed.). Cairo: Dar Al-Maaref.
78. Omar, F. (1383 AP). Mahdism culture in the titles of Abbasid caliphs. (Moharrami, Q. H, Trans.). *Journal of Islamic History in the Mirror of Research*, (1), pp. 157-184. [In Persian]