

An Analysis of the Strategies Adopted by Imamiya Scholars in Consolidating Belief in Imam Mahdi during the Minor Occultation*

khodamorad Salimian Rizi

Associate Professor at the Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.

kh.salimian@isca.ac.ir

Abstract

The period of the Minor Occultation (*al-Ghaybah al-Sughra*) (260–329 AH / 874–941 CE) constitutes one of the most sensitive and decisive eras in the history of Twelver Shi'ism. During this period, belief in the existence, continued life, and leadership of Imam al-Mahdi (may God hasten his reappearance) faced a series of epistemological, social, and political challenges. The continuity of the Shi'i community, both doctrinally and institutionally, depended upon the guidance of the Imam, the activities of the institution of deputation (*wikalah*), and the efforts of prominent scholars who, through hadith scholarship, theological argumentation, and social organization, strengthened the foundations of Mahdism.

This study seeks to answer the question of how Imamiya scholars

* Salimian Rizi, Kh. (2026). An Analysis of the Strategies Adopted by Imamiya Scholars in Consolidating Belief in Imam Mahdi during the Minor Occultation. *Al-Tarikh va Al-Hazarah al-Islamiyah; Ruyat al-Mu'asirah*, 6(2), pp. 1-35.

<https://doi.org/10.22081/ihc.2026.74099.1110>

▣ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy

▣ **Received:** 2026/01/28 • **Revised:** 2026/02/27 • **Accepted:** 2026/04/05 • **Online publication:** 2026/06/10

© 2026

authors retain the copyright and full publishing rights

succeeded in consolidating belief in Imam al-Mahdi during the period of the Minor Occultation. Employing a descriptive-analytical method and drawing upon authoritative Imamiya sources, the study advances the hypothesis that Shi'i scholars not only prevented the collapse of communal belief but also institutionalized faith in Imam Mahdi and prepared the theoretical and institutional foundations for the Major Occultation and the emergence of general religious authority (*al-marja' iyyah al-'ammah*).

Within Imamiya thought, Mahdism represents the logical continuation of the doctrine of Imamate and signifies the perpetual presence of the divine proof (*hujjah*) on earth. In this framework, Imam Mahdi is regarded as the final successor of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his family), the inheritor of the knowledge of the prophets, and the focal point of spiritual guidance during the era of occultation. From this perspective, occultation constitutes a divinely ordained and wise measure intended both to safeguard the Imam and to test and educate the community of believers.

The Minor Occultation functioned as a transitional stage that gradually shifted the Shi'i community from the experience of a "present Imamate" to that of an "absent Imamate," thereby enabling believers to comprehend and adapt to this transformation in both intellectual and practical terms.

In this process, Imamiya scholars played significant roles in three principal domains. First, in the hadith and theological sphere, they collected, compiled, and interpreted traditions concerning the Mahdi. Second, in the socio-political sphere, they organized the network of deputies and managed communication within Shi'i communities. Third, in the doctrinal and cultural sphere, they confronted doubts, false claimants, and deviant movements. Together, these three dimensions formed a comprehensive strategy that enabled the Shi'i community to preserve its cohesion and resilience in the face of confusion, fragmentation, and political pressure.

One of the most important instruments for consolidating belief in

the Imam was the *tawqiat*—the written letters and responses of Imam al-Mahdi transmitted to the Shi'a through his special deputies. In addition to addressing legal and doctrinal questions, these communications served as living evidence of the continuity of the Imam's guidance during the period of occultation. They played a decisive role in dispelling doubts, resolving disputes, and affirming the identity of the Hidden Imam. In the minds of believers, these documents narrowed the perceived distance between absence and presence and demonstrated that, although hidden from public view, the Imam remained actively concerned with the spiritual guidance of the community.

The institution of deputation (*wikalah*) constituted another crucial instrument that achieved greater coherence and effectiveness during the period of occultation. Through an extensive network of representatives across Shi'i regions, this institution assumed responsibility for collecting religious dues, transmitting questions, delivering the Imam's communications, and preserving communal cohesion. The deputies fulfilled not only financial and communicative functions but also served as the backbone of Shi'i social organization under conditions of concealment. This institution gradually transformed the community from direct dependence upon the Imam's physical presence to an organized system of indirect communication, thereby laying the foundations for religious authority during the Major Occultation.

Among the special deputies, four figures played particularly significant roles in consolidating this new order: Uthman ibn Sa'id al-Umari, Muhammad ibn Uthman al-Umari, Husayn ibn Ruh al-Nawbakhti, and Ali ibn Muhammad al-Samari. Uthman ibn Sa'id, benefiting from the trust of the previous Imams, preserved the first vital link between the Imam and the community while safeguarding the Imam's security through prudent concealment. Muhammad ibn Uthman, whose deputyship lasted the longest, expanded the communication network of the Shi'a and played an important role in deepening belief in the occultation. Husayn ibn Ruh, through his

theological expertise and political acumen, confronted extremist groups and false claimants. Finally, Ali ibn Muhammad al-Samari announced the end of the period of special deputation and the beginning of the Major Occultation through the final *tawqi*; thereby inaugurating a new stage in the leadership structure of Twelver Shi'ism.

Alongside this institutional network, hadith scholars played a foundational role in preserving the Mahdist heritage. Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni, in his work *Al-Kafi*, devoted numerous chapters to the divine proof, the necessity of the Imam, and the question of occultation, thereby establishing a comprehensive hadith framework for demonstrating the doctrine of the Mahdi. Likewise, Muhammad ibn Ibrahim al-Nu'mani, in his work *Kitab al-Ghaybah*, focused on the crisis of bewilderment, the *tawqi'at*, and reports concerning the occultation, producing one of the earliest comprehensive studies in this field. These works functioned as intellectual resources for addressing the doctrinal anxieties of the Shi'a and served as protective barriers against fabrication, distortion, and denial.

At the theoretical level, Imamiya theologians employed rational argumentation to defend both the possibility and necessity of occultation. In response to questions such as "What is the benefit of a hidden Imam?" or "How is it possible for an Imam to remain alive yet unseen?" they argued that the existence of the divine proof is essential for the continuation of divine guidance, that occultation possesses precedents within sacred history, and that the Imam's role during the occultation continues through spiritual guidance and the preservation of divine grace. Theologians such as Ibn Qibbah al-Razi, Abu Sahl al-Nawbakhti, and Ibn Abi Aqil al-'Ummani elevated the doctrine of Mahdism from the level of transmitted belief to that of rational demonstration and theological proof.

The outcome of these collective efforts extended far beyond the preservation of a single doctrine. By integrating transmitted tradition, rational inquiry, social organization, and historical experience, Imamiya scholars achieved three major accomplishments: the consolidation of the

Imamiya school in the face of sectarian fragmentation, the emergence of the institution of general religious authority based upon the deputyship of jurists, and the development of a culture of "active expectation" that transformed Shi'ism from historical passivity into a tradition of religious and social responsibility.

Accordingly, the Minor Occultation should be understood not merely as an age of crisis but as a period of intellectual institution-building and civilizational preparation—a period during which Twelver Shi'ism successfully navigated the challenge posed by the absence of the Imam's physical presence and emerged with a more mature and enduring doctrinal identity.

Keywords

Minor Occultation; Shi'i Scholars; Imam Mahdi; Mahdism; Consolidation of Doctrinal Beliefs; Institution of Deputation.

النسخ والخط الإسلامي
مركز الدراسات والبحوث الإسلامية

استراتيجية علماء الإمامية في ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي (عجل الله فرجه) خلال عصر الغيبة الصغرى

استراتيجية علماء الإمامية في ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام خلال عصر الغيبة الصغرى*

خدا مراد سليميان ريزي

أستاذ مشارك في معهد العلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران.
 kh.salimian@isca.ac.ir

المخلص

التلّخ والحضارة الإسلامية
 رؤية معاصرة

السنة السادسة، العدد ٢، ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م

تعدّ الغيبة الصغرى للإمام المهدي عليه السلام (٢٦٠-٣٢٩هـ) من أكثر الفترات حساسيةً وحسماً في تاريخ الشيعة الإمامية؛ فهي مرحلة واجه فيها الاعتقاد بوجود الإمام المهدي عليه السلام وقيادته للمجتمع الشيعي وهدايته له تحديات معرفية واجتماعية وسياسية عميقة، الأمر الذي وضع استمرارية وديمومة المدرسة الإمامية أمام أخطار وتهديدات جدية. وفي هذا المنعطف التاريخي الخطير، وبعد الدور المحوري الذي اضطلع به الإمام المهدي عليه السلام نفسه من خلال توجهاته الظاهرة والباطنة لشيئته، أدّى علماء الإمامية - إلى جانب النواب الخواص ونظام الوكالة - دوراً أساسياً واستراتيجياً في حماية العقيدة بالإمام الغائب.

تخلّ هذه المقالة دور علماء الإمامية والنواب [الأربعة] في تثبيت مفهوم المهدوية في عصر الغيبة الصغرى، بأسلوب وصفي - تحليلي وبالاكتفاء على المصادر الروائية الأصيلة، مثل:

* سليميان ريزي، خدا مراد. (٢٠٢٦م). استراتيجية علماء الإمامية في ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام خلال عصر الغيبة الصغرى. التاريخ والحضارة الإسلامية، رؤية معاصرة، ٦(٢)، صص ١-٣٥.

<https://doi.org/10.22081/ihc.2026.74099.1110>

* نوع المقالة: مقالة بحثية * الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.

□ تاريخ الإستهلام: ٢٠٢٦/٠١/٢٨ • تاريخ التعديل: ٢٠٢٦/٠٢/٢٧ • تاريخ القبول: ٢٠٢٦/٠٤/٠٥ • تاريخ الإصدار: ٢٠٢٦/٠٦/١٠

© 2026

authors retain the copyright and full publishing rights

«الكافي» للكليني، «الغيبة» للنعماني، «كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق، و«الغيبة» للشيخ الطوسي. وتُظهر نتائج البحث أنَّ علماء الإمامية، من خلال تأليف الكتب الروائية والكلامية، ونقل تعاليم المهديّة، ومواجهة التيارات المنحرفة، لم يقتصر دورهم على حماية الإيمان بالإمام الغائب فحسب، بل أسهموا في وضع الأسس النظرية لمرحلة الغيبة الكبرى كذلك.

ويمكن تصنيف أدوارهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: النواب الخواص، المحدثون، والمتكلمون الشيعة. أما أدوات هذه الاستراتيجية فتمثّلت بشكل أساسي في الأحاديث، والتوقيعات، وتوسيع شبكة الوكالة، وبعض المناظرات العلمية. وقد ساعدت هذه الأدوات في مواجهة التحديات الجذرية مثل الشبهات الاعتقادية والانشقاقات الفرقية، وبالتالي استطاعوا هداية المجتمع الشيعي وحمايته من التفكك والاضطراب. كما أسهمت هذه الجهود في تأسيس البنية المعرفية للحضارة الشيعية، ووضع أساس قويّ لمرحلة الغيبة الكبرى.

الكلمات المفتاحية

الغيبة الصغرى، علماء الشيعة، الإمام المهدي عليه السلام، المهديّة، ترسيخ المعتقدات، نظام الوكالة.

المقدمة

يعدّ الإيمان بالعقيدة المهدوية من أهم الأصول العقديّة لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وركناً أساسياً في البنية الكلامية لمذهبهم. فقد أدّت هذه العقيدة دوراً محورياً، بما يتجاوز الأبعاد الإلهية والروحية، في ترسيخ التماسك الاجتماعي، وصون الصمود الثقافي، واستمرار الهوية الدينية للشيعة، خصوصاً في الفترات السياسية العصيبة كالعهد العباسي. وتعدّ العقيدة المهدوية عند الإمامية رمزاً سامياً لهويتهم الدينية واستقراراً منطقيّاً لمبدأ الإمامة؛ فهي تبرز حقيقة أنّ وجود الحجة الإلهية لا ينقطع عن الأرض أبداً (ثقفي، ١٣٥٤ ش، ج ١، ص ١٥٣)، وأنّ الإمام المهدي (عليه السلام)، بصفته آخر الأوصياء (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٢٤٦)، ووارث علوم الأنبياء وصاحب الولاية الباطنية، يتولّى قيادة الأمة في عصر الغيبة. (حسين زاده شانه جي، ١٣٨٦ ش، ص ١٩٨).

بدأت الغيبة الصغرى - على الرأي المشهور - منذ شهادة الإمام العسكري (عليه السلام) (الكليني، ١٤٠٧، ج ١، ص ٣٤١؛ النعماني، ١٣٩٧ ش، ص ١٤٩؛ الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ١٥٧)، وكانت مرحلة انتقالية مدبرة بحكمة، وتمهيداً ضرورياً لغيبة الكبرى؛ إذ إنّ وقوع الغيبة الكاملة بصورة مفاجئة كان يمكن أن يؤدي إلى اضطراب فكري شديد، وزعزعة عقائدية، وعجز المجتمع الشيعي عن استيعاب هذا الحدث الجليل وقبوله. ولهذا، اقتضت الحكمة الإلهية أن تتحقق الغيبة تدريجياً وبصورة مرحلية. وإلى جانب التمهيدات المدروسة التي وضعها الأئمة السابقون (عليهم السلام) من خلال تربية المجتمع الشيعي فكرياً وتوضيح مفهوم الغيبة، شكّلت الغيبة الصغرى بحد ذاتها ساحة للإعداد التدريجي لعقول المؤمنين وقلوبهم. ففي هذه الفترة، اعتاد الشيعة شيئاً فشيئاً على ممارسة حياتهم الدينية في ظل غياب ظاهر للإمام، وخبروا نمطاً جديداً من الارتباط غير المباشر بالحجة الإلهية.

من جهة أخرى، فإنّ إمكانية تواصل النواب الخواص مع الإمام المهدي (عليه السلام)، إضافة إلى تشرف عدد من الشيعة بقاء الإمام خلال هذه المرحلة، ساهمت في

تعزيز الإيمان بولادته وحياته واستمرار إمامته. وهكذا كانت الغيبة الصغرى جسراً معرفياً وعقائدياً هياً المجتمع الشيعي للانتقال إلى الغيبة الكبرى، ولم تشكل حاجزاً أمام الهداية الإلهية.

ومع ذلك، فقد واجه الإيمان بالعقيدة المهديّة خلال الغيبة الصغرى تحديّين أساسيين:

الأول: التعقيدات المعرفية المرتبطة بإثبات وجود الإمام وطول عمره.

الثاني: توضيح آليات الارتباط به.

وفي ظل هذه الظروف، اضطلع علماء الإمامية - مستندين إلى التعاليم السابقة وتوجيهات الإمام الغائب وهيكلية نظام الوكالة - بدور محوري في تثبيت العقيدة وحمايتها.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الآتي: ما هي استراتيجية علماء الشيعة خلال الغيبة الصغرى في تثبيت الإيمان بالإمام المهدي (عج)، وما تأثير هذا الدور في مرحلة الغيبة الكبرى؟ يكمن الهدف الرئيس في بيان دور العلماء في ترسيخ المهديّة وتوضيح آثار هذا الجهد في الغيبة الكبرى. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي - التحليلي، مستندة إلى المصادر الروائية والتاريخية، لتحليل الأبعاد العلمية والاجتماعية والعقدية لدور العلماء. وتشير النتائج إلى أنّ العلماء، من خلال تنظيم وتوسيع منظومة الوكالة، وتثبيت التوقعات، وتأليف الكتب الحديثية والكلامية، والرد على الشبهات، أسهموا في تعزيز الإيمان بالإمام الغائب، وبنوا الركائز العقائدية للغيبة الكبرى. وقد شكّل هذا الدور منعطفاً مهماً في تشكّل الهوية الدينية للشيعة.

خلفية البحث

لطالما شكّل عصر الغيبة الصغرى، بصفته مقطعاً حساساً، محور اهتمام الباحثين. وقد استندت الدراسات السابقة إلى المصادر الشيعية الأولية مثل «الغيبة»

(للنعماني والطوسي)، و«الكافي» (للكليني)، و«كمال الدين وتمام النعمة» (للمصدق)، وتناولت الموضوع من زوايا حديثة، وتاريخية، وكلامية، واجتماعية، وجغرافية. وفي العصر الحديث، تابع البعض مسيرة أسلافهم ببراعة من خلال تحليلات علمية.

ففي كتابه «التشيع في عصر الغيبة الصغرى؛ استمرارية وتحول» (١٣٨٠هـ)، بين حسين زاده شانهجي، من خلال التركيز على التحول الأيديولوجي للشيعة، كيف مهدت الغيبة الصغرى لانتقال القيادة من الإمام إلى الفقهاء، على الرغم من أنه ركز في معظم بحثه على العوامل الجغرافية والأزمات الأولى. أما أوحدي حائري (١٣٨٦هـ) في كتابه «النطاق الجغرافي لمناطق تواجد الشيعة وتأثيره على ازدهار علم الكلام والفقه والحديث في عصر الغيبة الصغرى»، أبرز تأثير انتشار الشيعة في بغداد وقم والكوفة على ازدهار العلوم الدينية، إلا أنه أغفل التحليل المعمق للأزمات الكلامية وادعاءات مدعي النيابة.

وركز حميد زاده (١٣٨٥هـ) في كتابه «المجتمع الشيعي في بغداد من بداية نشأته حتى نهاية الغيبة الصغرى» على تماسك المجتمع الشيعي في بغداد. وقام جباري (١٣٨٥هـ) في كتابه «هيكل قيادة الشيعة في عصر الغيبة الصغرى» بدراسة بنية النواب الأربعة. وحلل رحمتي (١٣٨٥هـ) في كتابه «الغيبة الصغرى وأوائل أزمات الإمامية» إدارة أزمة الحيرة والانشقاقات الفرقية من قبل العلماء. واستكشف پاكنيا تبريزي (١٣٩٢هـ) في كتابه «الغيبة الصغرى ونواب الموعود (عليه السلام)» الدور العملي للنواب. وتناول جلالی (١٤٠٠هـ) في كتابه «بداية غيبة الإمام الثاني عشر (عليه السلام): حيرة الشيعة ودور العلماء الشيعة في رفعها» مسألة معالجة حيرة الشيعة. وتناول أحمدی كجائي وزملاؤه في ثلاث مقالات مختلفة (١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩هـ) بحسب الترتيب الدور السياسي والثقافي للحسين بن روح النوبختي خلال فترة الغيبة الصغرى، ودراسة دور عثمان بن سعيد

العمري في أحداث عصر الإمام العسكري عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام، ودراسة أداء مؤسسة الوكالة خلال فترة اختفاء وسجن الحسين بن روح النوبختي.

على الرغم من ثراء هذه الأعمال في الاستفادة من المتون الشيعية القديمة، إلا أن هناك قصوراً واضحاً: فالتحليل الشامل للتأثير الجغرافي المتباعد على التحولات الكلامية والحديثية لم يتم بصورة متكاملة؛ كما أن التحليل المقارن للأزمات المعرفية والاجتماعية بين مراكز تواجد الشيعة (بغداد، قم، الري، الكوفة) واستراتيجية العلماء الشيعة في تلك الفترة، ظلّ أمراً مهملاً.

تهدف هذه الدراسة الحالية، من خلال دمج المناهج الحديثية والكلامية والاجتماعية والاعتماد على المصادر الأولية، إلى سدّ هذه الفجوات. وتقدّم تحليلاً لاستمرارية وازدهار العلوم الدينية الشيعية في سياق أزمات الغيبة الصغرى، بهدف ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام.

١. عقيدة المهدوية في مدرسة الإمامية

في المذهب الشيعي الإمامي، لا تقتصر عقيدة المهدوية على مجرد الإيمان بظهور المنقذ الأخير للتاريخ، بل تشمل منظومة واسعة من التعاليم الكلامية والتاريخية والحديثية التي تُكمل بنية نظام الإمامة. في هذا الإطار، يُقدم الإمام المهدي عليه السلام باعتباره "آخر وصي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله" (ابن بابويه، ١٣٩٥ش، ج ٢، ص ٤٤١)، و"وارث علوم وأحكام الأنبياء" (النعامي، ١٣٩٧ش، ص ٥٢)، و"حجة الله على الأرض" (ابن بابويه، ١٣٩٥ش، ج ٢، ص ٤٤٢)، و"المرجع والقطب للهداية الباطنية في عصر الغيبة" (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٤٧١). كما يرتبط تحقيق العدالة وتحرير الإنسان من الظلم والجور بقيام وظهور هذا الإمام العالمي (ابن بابويه، ١٣٨٥ش، ص ١٦١). ومن هنا، فإن المهدوية عند الإمامية ليست مجرد عقيدة دينية، بل هي أصل راسخ في المعتقدات الإسلامية.

١-١. عصر الغيبة الصغرى

تعدّ الغيبة الصغرى مرحلة حساسة ومصيرية في التاريخ الشيعي، وتقع بين عصر الحضور الظاهري للإمام وفترة غيبته الكاملة (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٣٤٠). وقد لعبت هذه الفترة التاريخية، بخصائصها ووظائفها، دوراً حاسماً في تنظيم الحياة الدينية والاجتماعية للشيعة. من أهم مقومات هذه الفترة: نشاط النواب الخواص كحلاقات اتصال مباشرة بين الإمام والمجتمع الشيعي، وإصدار التوقيعات، وتوسيع وتنسيق شبكة الوكالة، بالإضافة إلى الحياة السرية للإمام. هذه التدابير لم تُمهّد فقط الأذهان والمعتقدات الشيعية لقبول الغيبة الكبرى، بل رفعت هذه الفترة إلى مرحلة فاعلة في ترسيخ معتقدات الإمامية، بحيث ترسخت الغيبة الصغرى كفترة منظّمة ومُكوّنة للهوية في تاريخ الكلام الشيعي.

١-٢. مكانة العلماء الشيعة

يُحظى علماء الدين في المعتقد الشيعي الاثني عشري، بمكانة رفيعة ومصيرية، ويُعرفون بأنهم الورثة الحقيقيون لأنبياء الله (الكليني، ١٤٠٧هـ، ص ٣٢)، وحفظة التراث المعرفي لأهل البيت (عليه السلام)، والمدافعون عن الحدود العقديّة للشيعة؛ وهم الشخصيات التي تضمن استمرارية وحيوية دين النبي محمد (صلى الله عليه وآله). في هذا السياق، شبه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) مكانة العلماء الشيعة بالمرابطين الذين يقفون في وجه إبليس وجنوده، ويمنعون تسلّهم إلى الشيعة الضعفاء والمستضعفين (الطبرسي، ١٤٠٣هـ، ج ٢، ص ٣٨٥).

ويرسم الإمام الهادي (عليه السلام) في بيان عميق دور العلماء في عصر الغيبة، موضحاً أنه لولا وجود علماء يدعون الناس إلى الإمام القائم (عليه السلام)، ويدافعون عنه بالبراهين الإلهية، وينقذون عباد الله المستضعفين من فخاخ إبليس وأعدائه وأهل البيت (عليه السلام)، لكان الكثير من الناس قد ارتدوا عن دين الله؛ ولكن هؤلاء العلماء هم كسفينة نوح يقودون قلوب الشيعة وينقذونهم من عواصف الفتن والانحراف

إلى شاطئ النجاة. من هنا، هذه المكانة السامية عند الله لهذه المجموعة (الطبرسي، ١٤٠٣هـ، ج ١، ص ١٨).

٣-١. عصر الغيبة الصغرى

في عصر حضور الأئمة المعصومين (عليه السلام)، كان الأئمة هم المرجع الرئيسي للشيعة. وكان الشيعة يتلقون ما يحتاجونه عبر التواصل المباشر معهم. كما كان العلماء والمحدثون يتلقون علوم أهل البيت (عليه السلام) وينقلونها للآخرين. أما في عصر الغيبة الصغرى، فقد كان مقطوعاً مؤثراً في الانتقال بين حضور الإمام الظاهري وغيبته الكاملة (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٩٥). وبدأ هذا العصر بغيبة الإمام المهدي (عليه السلام) في عام ٢٦٠ هـ (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٣٤١)، وواجه الشيعة بسببه أزمات عقدية وسياسية واجتماعية (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ١٦٢). ومن السمات البارزة لهذه الفترة ما يلي:

حضور النواب الخواص: لقد حافظ كل من عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان العمري، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمری، بصفتهم نواباً خواصاً، على الارتباط بين الشيعة والإمام الغائب، ولعبوا دوراً رئيسياً في ترسيخ الإيمان بالإمامة. هؤلاء النواب والوكلاء، بأمانتهم وكرامتهم وتنظيمهم الدقيق، حفظوا الشيعة من الشبهات.

٤-١. إصدار التوقيعات

"التوقيع" يعني الكتابة أو إضافة عبارة في أسفل الرسالة. وفي أوساط الشيعة، ارتبطت التوقيعات والإجابات المكتوبة بالأئمة المعصومين (عليه السلام) (الأربلي، ١٣٨١، ج ٣، ص ٣٦؛ الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ١٤٥، ح ٤)، وبشكل خاص بالإمام المهدي (عليه السلام)، والتي كانت بمعناها الإعجازي (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٥٢٥، ح ٣٠) رمزاً لاستمرار الهداية والإمامة (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٥٢١).

٥-١. توسع وتنظيم شبكة الوكالة

بالطبع، تجاوزت منظومة وكالة النواب الخواص لتشمل عدداً كبيراً من الوكلاء. وقد أشار الشيخ الطوسي تحت عنوان "[ذكر بعض الممدوحين في زمن نواب المهدي]" إلى بعض هؤلاء الوكلاء (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٤١٥). امتدت هذه الشبكة من المدينة المنورة إلى المناطق الشيعية مثل قم والري وبغداد والكوفة، وشملت مئات الوكلاء المحليين الذين كانوا يديرون الأمور المالية والتعليمية والإرشادية (أوحدي حائري، ١٣٨٦، ص ٩١).

كانت سياسة تعيين الوكلاء لإدارة شؤون المناطق المختلفة وإقامة الاتصال بين الشيعة والأئمة موجودة منذ عهد الأئمة السابقين. وفي عصر الغيبة، انقطع هذا الاتصال بالإمام بالإمام المهدي (عليه السلام)، وأصبح النائب الخاص هو محور اتصال الوكلاء بالإمام، والذي يعينه الإمام المهدي (عليه السلام). وفي بعض الحالات، قد يلتقي بعض الوكلاء بالإمام المهدي (عليه السلام) مرة واحدة، كما حدث لـ "محمد بن أحمد القطان" (أحد وكلاء أبي جعفر النائب الثاني) الذي تشرف بقاء الإمام (جعفر بن، ١٤٢٣هـ، ص ٥٨٨). ولكن بشكل عام، كانوا يؤدون واجباتهم تحت إشراف النائب الخاص للإمام. وبحسب رواية أحمد بن متيل القمي، كان لأبي جعفر عشرة وكلاء في بغداد، وكان أقربهم إليه "الحسين بن روح" (الطوسي، ١٤٢٥هـ، ص ٣٦٩)، الذي أصبح النائب الثالث بعده. ومن المقربين الآخرين لديه كان "جعفر بن أحمد بن متيل"، والذي اعتبره الكثيرون خليفة أبي جعفر. ومن رواية أخرى، يُعلم أنه كانت تُستلم منهم إيصالات مقابل الأموال المعطاة للوكلاء، ولكن لم تكن تُستلم إيصالات كهذه من النائب الخاص. عندما اختار أبو القاسم الحسين بن روح خلفاً له، أمر بعدم أخذ إيصالات منه (جعفر بن، ١٤٢٣هـ، ص ٥٨٩).

جمع الحقوق الشرعية: كان الوكلاء يجمعون الخمس والزكاة والأموال الأخرى ويخصصونها للأعمال الخيرية والتعليم ودعم الشيعة الفقراء، مما عزز

القدرة الاقتصادية للمجتمع الشيعي في مواجهة الضغوط العباسية (البرقي، ١٣٧١ ش، ص ٤٢).

التوجيه الاجتماعي: من خلال التوقيعات والنواب، شدد الإمام على الحفاظ على الوحدة، ومواجهة الغلو والوكالة الزائفة، وهذا التوجيه أبعد الشيعة عن الانقسامات (ابن بابويه، ١٣٩٥ ش، ج ٢، ص ٥١١).

هذه الخصائص لم تضمن فقط استمرارية الإمامة، بل أرست أيضاً أسس الغيبة الكبرى وأعدت الشيعة لعصر الغيبة الكبرى.

علاوة على ذلك، شهدت هذه الفترة انقسامات واسعة الجذور في أزمة خلافة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام). وقد عرّضت هذه الفترة المجتمع الشيعي لتحديات عقدية واجتماعية وسياسية، وأدت إلى ظهور فرق قدمت كل منها تفسيراً غير متجانس للإمامة والغيبة، ومنها: الواقفة، والفضحية، والإسماعيلية، والناووسية (النوبختي، ١٣٦٢ هـ، صص ٧٨ - ٩٢؛ الطوسي، ١٤١١ هـ، صص ٣٢٠ - ٣٥٠). يوضح تحليل هذه الانقسامات جهود علماء الشيعة للحفاظ على تماسك مدرسة الإمامية في مواجهة التحديات الداخلية (مثل الغلو) والخارجية (مثل الضغوط العباسية) (مصطفوي، ١٣٩٩ ش، ص ٥٥).

٦-١. تصنيف العلماء في عصر الغيبة الصغرى

يمكن تصنيف هؤلاء العلماء إلى ثلاث فئات رئيسية:

أولاً: النواب الخواص (بصفتهم حلقات الاتصال المباشر مع الإمام)

ثانياً: المحدثون وعلماء الحديث (الذين ركزوا جهودهم على حفظ وتبيين أحاديث المهدوية)

ثالثاً: المتكلمون والعقلانيون (الذين دافعوا عن مفهوم الغيبة والمهدوية بالاستدلال العقلي والكلامي)

١-٦-١. النواب الخواص

كان النواب الأربعة، بصفتهم ممثلين خواص للإمام المهدي عليه السلام، حلقة الوصل المباشرة بين الإمام الغائب والمجتمع الشيعي. لم يقتصر دور هؤلاء النواب الأربعة (حميد زاده، ١٣٨٥ ش، ص ١٦٦) على حفظ أمن الإمام ونقل التوقيعات (رسائل الإمام)، بل قاموا بتثبيت الاعتقاد بوجود الإمام وولايته من خلال الإدارة المالية والعقدية والسياسية (جعفریان، ١٤٢٣ هـ، ص ٥٨٠). يمكن تحليل دورهم على ضوء ثقة الإمام والمجتمع الشيعي، وبالاستناد إلى الروايات المعتبرة مثل كتاب "الغيبة" للطوسي (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٣٤٥).

١) عثمان بن سعيد العمري

أول نائب في عصر الغيبة، عينه الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام لهذه المسؤولية (الطوسي، ١٤١١ ق، ص ٣٥٤). وهو شيخ ثقة ومن المقربين للإمامين عليهما السلام، وله تاريخ طويل في شبكة الوكالة (جاسم حسين، ١٣٨٥ ش، ص ١٤٣). من أهم سماته الشخصية ما يلي:

١. موضع ثقة ثلاثة أئمة معصومين عليهم السلام وأمينهم (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٣٥٤، ح ٣١٥).
٢. كان له حضور لافت في مراسم ولادة الإمام المهدي عليه السلام (ابن بابويه، ١٣٩٥ ش، ج ٢، باب ٤٢، ح ٦).
٣. تولى مراسم تكفين ودفن الإمام العسكري عليه السلام (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٣٥٦، ح ٣١٨).
٤. تولى بوصية من الإمام العسكري عليه السلام شؤون أهل بيته بعد استشهاد.
٥. عينه الإمام العسكري عليه السلام نائباً للإمام المهدي عليه السلام، ثم أكد الإمام المهدي عليه السلام بعد ذلك هذا التعيين.
٦. لعب دوراً بارزاً في فضح جعفر الكذاب.

٧. بعد وفاته، صدر عن الناحية المقدسة توقيع بالتعزية تضمن الشاء الوافر على جهوده.

قبيل وفاته، عين ولده محمد بن عثمان بأمر من الإمام المهدي (عليه السلام)، نائباً خاصاً ليخلفه. طبعاً قبل هذا كان محمد بن عثمان هذا موضع ثقة الإمام العسكري (عليه السلام) وقدمه لابنه الإمام المهدي (عليه السلام) (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٦). ومن أهم وظائفه:

- المحافظة على أمن الإمام خلال فترة طفولته ومراهقته، من خلال التكم وإدارة الاتصالات السرية (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٧).

- إدارة الشؤون المالية والاتصالات للمنظومة الشيعية، بما في ذلك جمع الخمس والزكاة من المناطق النائية مثل خراسان والري (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٤ و ٤١٥). وكان أحياناً يتنكر بزي بائع زيت (جعفریان، ١٤٢٣هـ، ص ٥٨٠).

- إثبات ولادة الإمام المهدي (عليه السلام) في وجه المنكرين، استناداً إلى شهادات مباشرة وتوقيعات (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٥؛ الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٣٢٨).

- هداية الشيعة بعد استشهاد الإمام العسكري (عليه السلام) عبر التأكيد على بدء عصر الغيبة ومنع الانشقاق. في الفترة الحساسة التي أعقبت استشهاد الإمام العسكري (عليه السلام)، قام بتثبيت وجود الإمام الغائب ببيان مستند وواضح، وأثبت حجته باستخدام المستندات المالية والتوقيعات. هذه الإجراءات عززت الاعتقاد بالمهدوية بين الشيعة المنتشرين في إيران والعراق (جعفریان، ١٤٢٣هـ، ص ٥٨٧).

٢) محمد بن عثمان بن سعيد

النائب الثاني واسمه محمد بن عثمان بن سعيد العمري. كنيته "أبو جعفر"، عين مباشرة من قبل الإمام العسكري (عليه السلام) لوكالة المهدي الموعود (عليه السلام)، حيث قال:

"وَأَشْهَدُوا عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الْعَمَرِيَّ وَكَيْلِي وَأَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَكَيْلُ ابْنِي مَهْدِيٍّ" (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٦).

بدأ نشاطه في البداية كوكيل للإمام الثاني عشر، ثم استمر في مسؤولية النيابة لمدة خمسين عاماً. كان أبو جعفر المساعد الرئيسي للنائب الأول منذ زمن الإمام الحادي عشر الإمام العسكري (عليه السلام). وفقاً لرواية الشيخ الطوسي، عندما توفي النائب الأول، قام أبو جعفر بمراسم تجهيزه وتكفينه ودفنه (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٥٩). كانت فترة نيابته الأطول، وتميزت بثبات شخصيته ومكانته العلمية الرفيعة. شملت أدواره الرئيسية: تأليف الرسائل الاعتقادية حول الغيبة، والتي ساهمت في شرح مفهوم الغيبة الكبرى (پور سيد آفائي، ١٣٨٣ش، ص ٢٩٣). تعزيز تماسك المجتمع الشيعي، من خلال توسيع شبكة الاتصالات بين بغداد وقم ونيسابور والري وجبل عامل (حميد زاده، ١٣٨٥ش، ص ١٥٥). تنظيم توقيعات الإمام ونقلها إلى الشيعة، والتي تضمنت الإجابة على الشبهات الاعتقادية (الصدوق، ١٣٥٩ش، ج ٢، ص ٤٨٣). شهدت فترة نيابته تثبيتاً أكثر اكتمالاً للعقيدة بالمهدوية، لا سيما مع التأكيد على دور العلماء في عصر الغيبة الكبرى، مما مهد الطريق للمرجعية الدينية.

٣) الحسين بن روح النوبختي

شخصية مهذبة، وسياسية، وعالم بارز، كان له دور فاعل في مواجهة الغلاة والمدّعين المنحرفين، من خلال المناظرات ودحض العقائد المتطرفة. الشرح الدقيق لحدود وقيود الغيبة، بالاستناد إلى الروايات والاستدلال العقلي. تقريب الشيعة من السلطة لتقليل الضغوط، مما ساهم في الحفاظ على المجتمع الشيعي. مارس قوة علمية وكلامية في المناظرات، لدرجة أن علماء أهل السنة اعترفوا بوثاقته. احتل مكانة مرموقة أدت به إلى لعب دور رئيسي في تثبيت العقيدة المهدوية وتعزيز البنية المعرفية للشيعة (جاسم حسين، ١٣٨٥ش، ص ١٩٩).

كان مسؤولاً عن المهمة الحساسة المتمثلة في إنهاء الغيبة الصغرى (الغيبة القصيرة). صدر التوقيع (التوقيع المشهور) من خلاله الذي يؤكد إنهاء النيابة وبدء الغيبة الكبرى (الغيبة الطويلة) (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٢٤٠). تمثل دوره في تهئية الشيعة لقطع الاتصال المباشر بالإمام، مع تأكيد دور العلماء في عصر الغيبة (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٢٤٠). تبين دور "الفقهاء" كوكلاء عامين في عصر الغيبة الكبرى. وضع حد رسمي للنيابة الخاصة، التي أسست بنية جديدة في النظام المعرفي الشيعي وأدت إلى المرجعية الدينية.

٢. دور المحدثين وعلماء الحديث في ترسيخ الاعتقاد بالمهدوية

تشكّلت المدرسة الحديثية الشيعية، باعتبارها واحدة من أعمق المعارف في تاريخ الفكر الإسلامي، منذ السنوات الأولى بعد بعثة النبي محمد ﷺ وتطورت تدريجياً تحت التوجيه المستمر لأهل البيت ﷺ. اعتمدت هذه المدرسة أحاديث المعصومين ﷺ، ولم تنظر إلى الحديث كمجرد رواية تاريخية، بل كمصدر أساسي لاكتشاف المعارف الدينية، وشرح العقائد، واستنباط الأحكام الشرعية، واعتبرته مرجعاً للحكم في الخلافات الفكرية والكلامية والفقهية. وبهذه الطريقة، اكتسب الحديث الشيعي منذ بدايته هوية منظمة وهادفة، تم فيها الحفاظ على علاقة قوية بين النص المعصوم والعقل الديني وتعزيزها.

على أعتاب فترة الغيبة الصغرى وخلاها، كان المجتمع الشيعي يعتمد على تراث غني ومتراكم من الروايات المعتبرة للأئمة المعصومين ﷺ، مما منحه أساساً علمياً ومعرفياً لا مثيل له بين الفرق الإسلامية الأخرى. كان هذا التراث ثمرة جهود مستمرة استمرت لعدة قرون من قبل الرواة والمحدثين وأصحاب الأئمة ﷺ الذين قدموا ثروة ثمينة للأجيال القادمة من خلال دقة النقل والتدوين والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحضور الفعال والواسع للمحدثين البارزين في المراكز

الشيعة الهامة مثل بغداد، الكوفة، قم، والري، أتاح الوصول المستمر والمنظم والمنهجي إلى هذا الكنز الروائي. ونتيجة لذلك، لم يعاني المجتمع الشيعي، في فترة الغيبة الصغرى الحساسة، من فراغ معرفي لحسب، بل استطاع، بالاعتماد على هذا الأساس الحديثي، الحفاظ على قدرته على الإجابة على الأسئلة والشبهات والتحديات العقدية المستجدة. هذا الوضع أبرز دور المدرسة الحديثية الشيعية كبنية أساسية لصون الهوية الدينية وترسيخ المعتقدات الأساسية، خاصة في مجال الإمامة والمهدوية.

في هذه الحقبة التاريخية المصيرية، لعب المحدثون الشيعة، من خلال اهتمامهم الواعي والمسؤول بحفظ وتدوين التراث الروائي، دوراً أساسياً في صون الهوية العقدية للإمامية. لم تقتصر هذه الجهود المستمرة والجهود العلمية على جمع الأحاديث، بل أدت إلى ترسيخ منظومة المعتقدات الشيعية المحورية - خاصة في مجال الإمامة، الغيبة، والمهدوية - وأنقذت المجتمع الشيعي من دوامة الارتباك والضعف الفكري والحيرة العقائدية. بفضل هذه الجهود، تم توفير أساس معرفي ومؤسسي دائم للانتقال المدروس من عصر الغيبة الصغرى إلى عصر الغيبة الكبرى، وهو عصر كان يتطلب نضجاً فكرياً وانسجاماً عقدياً أكبر. عمل المحدثون الإماميون، بصفتهم حماة التراث الروائي للمهدوية، على تبين هذا الاعتقاد الأساسي عقلياً وروائياً من خلال تنظيم المصادر الروائية، وحوا عقيدة المهدوية من التحريفات والمبالغات والتفسيرات المنحرفة. كان هذا التيار الحديثي، الذي ينبع من مدرسة الكوفة القديمة ثم بلغ النضج والانتشار في قم وبغداد، يركز على جمع وتنقيح وتصنيف الروايات، ولعب دوراً حاسماً في الإجابة على الشبهات، ومواجهة المدعين الكاذبين، وترسيخ الاعتقاد العام بالإمام الغائب. ومن بين هؤلاء العلماء البارزين، كان لعدد من المحدثين، من خلال أعمالهم الخالدة، دور بارز في تعزيز البناء العقائدي الشيعي في عصر الغيبة، ومن أبرزهم يمكن الإشارة إلى شخصيتين بارزتين لهما دور لا ينكر في استمرارية وتعمق

الاعتقاد بالمهدوية في هذا العصر.

٢-١. محمد بن يعقوب الكليني (توفي ٣٢٩ هـ)

الكليني، الذي عاصر فترة الغيبة الصغرى، خصص جزءاً مفصلاً في كتابه "الكافي" لأبواب مثل: "باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه"، "باب حجج الله على خلقه"، "باب الاضطرار إلى الحجة"، و "باب في الغيبة" (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، صص ٤٧، ١٦٤، ١٦٨، ٣٣٥). في هذه الأبواب، تم شرح الموضوعات: وجود الإمام المهدي عليه السلام بالاستناد إلى روايات الولادة والغيبة، وضرورة الغيبة لحماية الإمام من تهديدات العباسيين (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، صص ٣٤٠ - ٣٥٠)، وصفات الإمام في فترة الغيبة، مثل الهدي الباطني، وحجية توقيعات الإمام كسند حي للتواصل (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، ص ٥١٥). تم شرح هذه الأمور بالأحاديث المتواترة (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، صص ٣٢٨ - ٥١٥). كتاب "الكافي"، باعتباره أحد أقدم المصادر الروائية للشيعة، كان له دور كبير في ترسيخ الاعتقاد بالمهدوية وتقليل أزمة الحيرة لدى الشيعة.

٢-٢. الشيخ النعماني (محمد بن إبراهيم النعماني، توفي ٣٦٠ هـ)

كتاب "الغيبة" هو أحد أشمل المجموعات الحديثة حول غيبة الإمام الثاني عشر (النعماني، ١٣٩٧ هـ، صص ٣٣ - ٣٨). قام بتسجيل شبكة الوكالة والنواب الأربعة (الجبائي، ١٣٨٥ ش، صص ١٦٥ - ١٦٨)، وجمع توقيعات الإمام، مثل توقيع إنهاء النيابة الخاصة. رد على الانحرافات في فترة الغيبة، مثل ادعاءات الغلاة، بالروايات المعتمدة (النعماني، ١٣٩٧ هـ، صص ٣٣ - ٣٨). عزز هذا الكتاب، بنظرة دقيقة إلى الخلفية التاريخية لأزمة الحيرة، عقيدة المهدوية في مواجهة الفرق المنشقة (حسين زاده شانه چی، ١٣٨٠ ش، ص ٧٤).

٣. دور المتكلمين في الدفاع العقلاني عن المهدوية

يعود تكوين وتطور أسس علم الكلام الشيعي الإمامي إلى القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، ويمكن إرجاع نشأة أولى الأطر الكلامية المتماثلة لهذا المذهب إلى عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام ومدرسته العلمية. في هذه الفترة، تم زرع بذور الفكر الكلامي الإمامي الأولى بفضل التعاليم المباشرة للإمام الصادق عليه السلام، ونمت تدريجياً في قالب حوارات عقلانية ومناظرات اعتقادية واستدلالات منهجية.

تشكلت النواة الأولى لمتكلمي الإمامية أساساً من بين تلامذة الإمام الصادق عليه السلام البارزين، وكذلك ابنه وخلفه الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تمكن هؤلاء التلامذة، بفضل التعاليم السماوية والتوجيهات المعصومة، من الدفاع عن المعتقدات الشيعية في مواجهة التيارات الفكرية والكلامية في ذلك العصر. لعبت شخصيات مرموقة مثل هشام بن الحكم، هشام بن سالم، محمد بن نعمان المعروف بمؤمن الطاق، وغيرهم من المفكرين البارزين في هذا التيار، الذين كانوا يعيشون غالباً في الكوفة - باعتبارها المركز الرئيسي للتطورات الفكرية والمناظرات الكلامية وتقابل وجهات النظر الاعتقادية في ذلك الزمان - لعبوا دوراً حاسماً في التبيين العقلاني والدفاع الاستدلالي عن المبادئ الأساسية للإمامية. لم تؤدِ جهودهم إلى ترسيخ الهوية الكلامية للشيعية فحسب، بل مهدت أيضاً لتشكيل تقليد دائم للتفكير العقلاني ضمن التعاليم النقليّة لأهل البيت عليهم السلام؛ تقليد استمر في القرون اللاحقة كمنهج راسخ ومؤثر في تاريخ الفكر الإسلامي.

مع دخول عصر الغيبة الصغرى، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الكلام الشيعي، وظهرت طبقة ثانية من متكلمي الإمامية وتألفت. حتى قبل هذا الوقت، كانت الكوفة لا تزال تحتل مكانة محورية في مدرسة الكلام الإمامية، وكانت في ساحة التفاعل والتقابل الفكري المتواصل مع مدرسة الاعتزال المؤثرة

في البصرة. بيد أن تأسيس مدينة بغداد كعاصمة للخلافة العباسية وتحويلها إلى مركز لا مثيل له للمناقشات والحراك الكلامي، أضعف تدريجياً مكانة الكوفة في هذا المجال، ونتيجة لذلك، انتقل محور الأنشطة الكلامية الشيعية إلى بغداد؛ المدينة التي أصبحت بعد ذلك أهم قاعدة لازدهار الفكر الكلامي الإمامي في فترة الغيبة.

بلا شك، في عملية تشكيل المدرسة الكلامية الإمامية وتطورها في عصر الغيبة الصغرى، لعبت المواجهة والتلاحق الفكري لمتكلمي الشيعة مع المنظومات النظرية المعقدة للمعتزلة، وكذلك المواجهة مع الآراء والمعتقدات المتنوعة للفرق والنحل الإسلامية وغير الإسلامية التي كانت لها بصمة فعالة في الفضاء متعدد الثقافات ومتعدد الأديان في بغداد، لعبت تلك المواجهة والتلاحق الفكري دوراً أساسياً لا مفر منه. أدت هذه الحوارات والمناظرات والتحديات المعرفية إلى إحداث مراجعة فكرية للأسس النظرية للكلام الإمامي وتصحيحها وتعميقها، فساهمت في تقوية بنيته العقلانية.

في هذه المرحلة التاريخية، طرحت بعض التيارات مثل التيار المعتزلي وبعض الاتجاهات التشكيكية داخل المجتمع الشيعي شبهات مثل الامتناع العقلي للغيبة الطويلة أو انتفاء وظيفة الإمام في حالة الغيبة. وانبرى متكلمو الإمامية، مدعومين بالاستدلالات العقلانية المنهجية والمنظمة، بنقد هذه الاعتراضات والرد عليها، فلم يكتفوا بتأسيس العقيدة المهدوية على النقل فحسب، بل على أساس العقل أيضاً، وقدموا دفاعاً منهجياً واستدلالياً عنها.

أجاب أشخاص مثل ابن قبة الرازي (توفي حوالي ٣١٠ هـ)، وأبو سهل النوبختي (توفي ٣١٠ هـ)، وأبو محمد البغدادي (ابن أبي عقيل، توفي حوالي ٣٢٠ هـ) عن أسئلة من قبيل "كيف يمكن أن يكون الإمام حياً ولا يرى؟" أو "ما فائدة الإمام الغائب؟" وذلك عبر تقديم استدلالات عقلية.

هذه الجهود المبذولة من قبل المحدثين والمتكلمين، تحت إشراف النواب

الخواص، أدت إلى ترسيخ العقيدة المهدوية، وتركت إراثاً خالداً لعصر الغيبة الكبرى.

٤. أدوات العلماء وطرقهم في ترسيخ العقيدة المهدوية

لعب علماء الإمامية دوراً أساسياً في ترسيخ وتعزيز العقيدة المهدوية خلال فترة الغيبة الصغرى، مستفيدين من مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب العلمية. يمكن تصنيف هذه الأدوات ضمن عدة محاور: التوقيعات كآلية رسمية للتواصل بين الإمام الغائب والمجتمع الشيعي؛ شبكة الوكالة كهيكل منظم لإدارة الشؤون الدينية والاجتماعية والمالية للشيعية؛ تأليف الأعمال العلمية وتدوين التراث الحديثي في إطار صون وترسيخ المعتقدات؛ المناظرات والمجادلات العلمية كمنصة للدفاع العقلاني عن مبادئ الإمامية؛ وأخيراً، تعزيز المؤسسات الدينية والهوياتية التي أدت إلى الانسجام الاجتماعي واستمرارية الهوية الشيعية (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ١٧٦).

٤-١. التوقيعات: نظام التواصل الرسمي للإمام مع الأمة

كما أشير سابقاً، كانت التوقيعات، وهي رسائل الإمام المهدي ﷺ المكتوبة التي صدرت عن طريق النواب الأربعة، الأداة الرئيسية للحفاظ على التواصل المباشر وترسيخ الاعتقاد بالمهدوية (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٢٤٠؛ الصدوق، ١٤١٣هـ، ج ٢، ص ٥٠٤). كانت هذه الوثائق مصدراً موثقاً للشيعية المنتشرين ولعبت دوراً محورياً في تبديد الشكوك (النعماني، ١٣٩٧هـ، ص ٢٠٠). وتشمل الوظائف الرئيسية للتوقيعات: الإجابة عن المسائل العقدية والفقهية (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٢٣٥؛ الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٥٢٠)؛ حل الخلافات الداخلية، بما في ذلك رفض ادعاءات المدعين الكذبة مثل أحمد بن هلال الكرخي (النوبختي، ١٣٦٢هـ، ص ٩٥)؛ تحديد واجبات الشيعية، مثل جمع الحقوق الشرعية والالتزام بالتقية (الصدوق، ١٤١٣هـ، ج ٢، ص ٤٩٥)؛

الجبائي، ١٣٨٥ ش، ص ١٦٠؛ تقديم النواب الخواص، مما عزّز ثقة المجتمع بهيكل القيادة؛ ومواجهة الانحرافات العقدية، مثل الغلو وإنكار الغيبة (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٣٥٠؛ نقى پور وسليمان، ١٣٩٢ ش، ص ٥٥).

من منظور تحليلي، لم تعمل التوقيعات كأدوات تواصلية بين الإمام الغائب والمجتمع الشيعي فحسب، بل لعبت في كثير من الأحيان دور العلامات المعجزة والكرامات. الإجابة عن المراسلات التي لم تُرسل بعد بشكل مكتوب، أو الإبلاغ عن أحداث مستقبلية، هي من الأمثلة التي عزّزت اعتقاد الشيعة بالحضور الباطني والمراقبة المستمرة للإمام في عصر الغيبة. لعبت آلية التواصل هذه، في ظل التحديات العقدية والاجتماعية الواسعة، دوراً حيوياً في الحفاظ على انسجام المجتمع الشيعي وحمايته من خطر التزلزل والانهيار العقدي.

٢-٤. دور التوقيعات والمراسلات في الحفاظ على الرابط الحيوي مع الإمام

المهدي عليه السلام خلال فترة الغيبة الصغرى

لم تكن توقيعات الإمام المهدي عليه السلام مجرد رسائل، بل كانت سنداً حياً، موثقاً وديناميكياً لـ "الحضور الباطني" والإرشاد المستمر للحجة الإلهية. في أخطر المراحل التاريخية للشيعة، لعبت دوراً لا غنى عنه في الحفاظ على الرابط بين الأمة والإمام الغائب عن الأنظار (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٣١٠؛ الصدوق، ١٤١٣ هـ، ج ٢، ص ٥٠٤). تميزت هذه المراسلات بخصائص فريدة، كشف كل منها عن طبقة من الهندسة المعرفية والاجتماعية لفترة الغيبة الصغرى (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، ص ٣٤٥؛ النعماني، ١٣٩٧ هـ، ص ١٨٠):

- دفع الشبهات الكلامية وإبطال الشكوك الناجمة عن طول الغيبة (الطوسي، ١٤١١ هـ، ص ٢٢٩).

- توضيح دقيق للسياسات والاستراتيجيات المهدوية في مواجهة الظروف

- السياسية والاجتماعية المعقدة (ابن بابويه، ١٤١٣هـ، ج ٢، ص ٤٩٠).
- تسوية الخلافات بين الوكلاء والحفاظ على تماسك شبكة الوكالة التنظيمية (النعماني، ١٣٩٧هـ، ص ٢٠٠).
- بيان الأحكام الشرعية المستجدة والإجابة عن المسائل الفقهية المستحدثة (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج ١، ص ٥٢٠).
- تصحيح الانحرافات العقدية، ومكافحة الغلو والتحريف، وتربية المعتقدات الأصيلة لدى الناس (النوبختي، ١٣٦٢هـ، ص ٩٠).
- تم تسجيل هذه التوقيعات، بدقة وأمانة وموثوقية بالغة، من قبل النواب الخواص والوكلاء المعتمدين، ثم نُقلت إلى المجتمع الشيعي. بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى، دُونت في مجموعات معتبرة، وأصبحت تدريجياً من بين أقدم وأنفس المصادر التاريخية المتعلقة بفترة الغيبة وفهم سيرة ومواقف الإمام المهدي (عليه السلام). يُظهر هذا الإرث المكتوب كيفية إرشاد الإمام وتديره خلال فترة الغيبة، وهو لا يزال بمثابة منارة مضيئة ترسم وتهدي المسار العقدي والعمل للشيعة في العصور اللاحقة وفترة الانتظار.

٥. تأليف الكتب وتثبيت التراث الحديثي

بمقتضى الظروف الخاصة بفترة الغيبة الصغرى، اعتبر علماء الشيعة أن أهم واجباتهم هو مساعدة الشيعة في هذه الحيرة. ولذا، قاموا بتأليف العديد من المصنّفات في هذا المجال، كما أشار الشيخ الصدوق (توفي ٣٨١هـ) في مقدمة كتابه "كمال الدين وتمام النعمة". كتب في هذا الصدد: "لقد جمعت هذا الكتاب وكتبته عندما كنت في نيسابور؛ لأن غيبة الإمام سببت الحيرة والضياع بين معظم الشيعة الذين التقوا به." (ابن بابويه، ١٣٩٥هـ، ص ٢).

من بين المصنّفات التي كُتبت أغلبها بعناوين مثل "الغيبة"، "أخبار المهدي"

(النجاشي، ١٣٦٥ ش، ص ٢٤٣)، "إثبات الغيبة"، و"كشف الحيرة" (النجاشي، ١٣٦٥ ش، ص ١٩٢)، يمكن الإشارة إلى:

- كتاب "الغيبة" لعبد الله بن جعفر الحميري (النجاشي، ١٣٦٥ ش، ص ١٩٧).
- كتاب "الإمامة والتبصرة من الحيرة" لابن بابويه القمي (توفي ٣٢٩ هـ)، الذي تضمن محاولة لدحض وإبطال أفكار فرق الشيعة المختلفة، إلى جانب البحث في مسألة الإمامة والإصرار على ضرورة وجود الإمام في كل زمان. في النهاية، بهدف إثبات إمامة الإمام وغيبته، نقل الروايات المتعلقة بذلك.

- كتاب "الغيبة وكشف الحيرة" لسلامة بن محمد (توفي ٣٣٩ هـ) (النجاشي، ١٣٦٥ ش، ص ١٩٢).

عمل علماء الشيعة في هذه الفترة على جمع الروايات المتعلقة بالغيبة، لمنع الوضع والتحريف والإنكار (سليمان، ١٣٩٩ ش، ص ٩١)، وصنّفوا مصادر قيمة لا تزال تشكل اليوم مرتكزاً علمياً للشيعة في قضية المهدوية (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، ص ٣٢٨؛ الصدوق، ١٤١٣ هـ، ج ١، صص ٢-٣). كان هذا الأسلوب هو الأداة الرئيسية للحفاظ على التراث النقلي (النعمان، ١٣٩٧ هـ، صص ٣٣-٣٨). من الأمثلة على ذلك:

- الكليني في كتابه "الكافي"، فصل باب الغيبة بالأحاديث المتواترة (الكليني، ١٤٠٧ هـ، ج ١، صص ٣٢٨-٥١٥).

- النعماني في كتابه "الغيبة"، رد على الانحرافات (النعمان، ١٣٩٧ هـ، صص ١٨٠-٢٠٠).
- الصدوق في كتابه "كمال الدين"، أسس النظام الكلامي المهدوي (الصدوق، ١٤١٣ هـ، ج ٢، صص ٤٨٣-٤٩٠).

٦. ترسيخ المؤسسات الدينية والهوياتية

بالإضافة إلى ما ذكر، قام علماء الشيعة في فترة الغيبة الصغرى بتأسيس وتعزيز المدارس العلمية والمساجد الشيعية في مراكز هامة مثل قم وبغداد، ولعبوا دوراً

أساسياً في ترسيخ الهوية المهدوية (حميد زاده، ١٣٨٥ش، ص ١٦٥). لم تقتصر هذه المؤسسات الدينية والعلمية على الوظائف التعليمية والعبادية، بل أصبحت أيضاً قواعد لترويج ثقافة الانتظار، وتعميق الإيمان بالإمامة الغائبة، والمواجهة الذكية للضغوط السياسية والفكرية. كانت نتيجة هذه الجهود تشكيل وتثبيت حضارة معرفية داخل التشيع، وترسيخ نموذج "الانتظار الفعال" كمكون أساسي للهوية الدينية والاجتماعية للشيعة.

٧. المناظرات والمواجهات العلمية

استخدم علماء الشيعة في فترة الغيبة الصغرى المناظرات العلمية كواحدة من أكثر الأدوات فعالية للرد على شبهات المعارضين وتثبيت عقيدة المهدوية في المحافل العلمية. أتاح هذا الأسلوب العقلاني والحواري حضوراً نشطاً للفكر الإمامي في المجالس الفكرية ومنع تهميش الخطاب الشيعي. على سبيل المثال، لعب الحسين بن روح النوبختي، النائب الخاص الثالث للإمام (عليه السلام)، دوراً بارزاً في هذا المجال (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٨٥).

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب هيمنة أجواء القمع الشديد والظروف الأمنية القاسية في تلك الفترة، كانت هذه المناظرات العلمية غالباً ما تُعقد بشكل محدود وسري، وأحياناً في شكل اجتماعات غير رسمية. وهذا يحد ذاته دليل واضح على الحساسية السياسية والعقدية لهذه المناقشات في عصر الغيبة الصغرى (الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٣٨٤).

٨. إعادة بناء الهياكل الاجتماعية والدينية من قبل العلماء

لم يكتفِ علماء الإمامية في عصر الغيبة الصغرى بالدفاع النظري والرد العقدي، بل اهتموا في الوقت نفسه بإعادة بناء وتنظيم الهياكل الاجتماعية والدينية للمجتمع الشيعي. في هذا الإطار، كان أحد إجراءاتهم الأساسية هو احتواء

ومراقبة التيارات الغالية والاتجاهات المنحرفة التي كانت تهدد الكيان العقدي للشيعة بتفسيرات متطرفة للإمامة.

تم تحقيق ذلك من خلال التوضيح الدقيق لمكانة الإنسان والإمام في منظومة الإمامة، ورسم حدود واضحة بين الإمامة والربوبية، والاستخدام الذكي للتوقعات الصادرة من "الناحية المقدسة"، وكذلك الدخول المباشر في مناظرات علمية مع زعماء التيارات الغالية مثل الشلمغاني والحلاج. هذا النهج، بالإضافة إلى تنقية الخطاب المهدوي من الانحرافات الفكرية، أدى إلى تثبيت الهوية العقدية للإمامية وحماية المجتمع الشيعي من الانزلاق نحو الغلو والبدعة.

من خلال إعادة بناء مؤسسة المرجعية الدينية للنواب الخواص، تم تمهيد الطريق للمرجعية العامة: أعلن آخر توقيع لعلي بن محمد السمري (٣٢٩ق) بوضوح أنه في الحوادث المستقبلية، فإن رواية أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام هم من سيتولون زمام الأمور: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم" (ابن بابويه، ١٣٥٩ش، ج ٢، ص ٤٨٤؛ الطوسي، ١٤١١هـ، ص ٢٩١). عزز هذا التوقيع الأساس النظري لوکالة الفقهاء العامة، وحوّل الحلقات العلمية في قم وبغداد والري ونيسابور إلى مراكز للاجتهد.

٩. آثار إجراءات العلماء في عصر الغيبة الصغرى

أسفر أداء العلماء في هذه الفترة عن آثار خالدة لا مثيل لها، لم تقتصر على إنقاذ التشيع الإمامي من الانهيار فحسب، بل رسخته كمذهب حي، ديناميكي ومستدام. هذه الإنجازات، المتجذرة في التدبير الحكيم للعلماء والسفراء والوكلاء، جعلت من التشيع، من منظور تاريخي وكلامي، أكبر مذهب إسلامي، وأفسحت المجال لتشكيل حضارة إسلامية جديدة. ومن أبرز آثار هذه الفترة:

تثبيت المذهب الإمامي: لولا جهود العلماء والنواب والوكلاء في مواجهة الانقسامات (مثل الواقفية، والجعفرية، والغلاة)، لكان التشيع قد تلاشى في

طوائف صغيرة ومتفرقة (حسين زاده شانجهي، ١٣٨٦ش، ص ١٩٥). لكن اليوم يعدّ أكبر مذهب، بأكثر من مئات الملايين من الأتباع، وقد حافظ على مذهب الإمامة كأصل أساسي. تحقق هذا التثبيت من خلال تدوين المصادر الروائية والكلامية الأصيلة، التي تصدّت للشبهات وضمت وحدة العقيدة. (جعفریان، ١٤٢٣هـ، ص ٥٨٥).

تشكيل مؤسسة المرجعية: امتداد النيابة الخاصة للنواب الأربعة إلى الوكالة العامة للفقهاء، والتي تأسست في التوقيع الأخير لعلی بن محمد السمري (٣٢٩هـ)، حول المرجعية إلى ركن لقيادة الشيعة حتى يومنا هذا. بتأكيدا على الاجتهاد والرجوع إلى رواية الحديث، أنقذت هذه المؤسسة الشيعة من أزمة الخلافة وأوجدت هيكل قيادة ديناميكي.

خلق ثقافة الانتظار الفعال: حولت الغيبة إلى سعي علمي، مسؤولية اجتماعية، عدالة، ومراقبة أخلاقية، وانتقلت من الانتظار السلبي إلى المهدوية العملية. هذه الثقافة، من خلال الترويج للأدعية والزيارات ومراسم منتصف شعبان، حددت الشيعة كقادة للعدالة العالمية.

الحفاظ على المصادر الروائية الأصيلة: قدمت كتباً مثل "الغيبة" للنعماني، و"الكافي" للكليني، و"كمال الدين" للصدوق، إراثاً خالداً للأجيال القادمة، ومنعت التحريفات. هذه المصادر، بجمعها التوقيعات والأحاديث المتواترة، رسخت عقيدة المهدوية كأصل إسلامي مسلم به.

في الختام، كانت فترة الغيبة الصغرى، بتحدياتها، اختباراً لصمود التشيع، حيث حولها العلماء بحكمة وبصيرة إلى فرصة للتثبيت والازدهار.

النتيجة

كانت فترة الغيبة الصغرى بمثابة اختبار إلهي وإحدى المراحل التاريخية للشيعة الإمامية. خلال هذه الفترة، تصدى علماء الشيعة - وخاصة النواب الخواص،

والمحدثون، والمتكلمون - بعمق وتدبير متعدد الطبقات، لحيرة الشيعة العقيدية، والانقسامات الطائفية، والضغوط السياسية العباسية، والشبهات الكلامية، وأنقذوا الشيعة من التشتت والانقراض. وباستخدام أدوات مثل التوقيعات، وشبكة الوكلاء الواسعة، والمؤلفات الروائية والكلامية الضخمة، والمناظرات العلمية، وإعادة بناء مؤسسات المرجعية، أثبتوا صحة وثائق الإمامة، وكبحوا الغلو، ونقلوا الذهنية الشيعية من "الإمامة الحاضرة" إلى "الولاية الغائبة". وبهذه الطريقة، حولوا النيابة الخاصة إلى مرجعية عامة للفقهاء وأسسوا للأساس النظري للغيبة الكبرى.

٣١
النسخ والحضائر الإسلامية
مروية عن الإمام الخميني

استراتيجية علماء الإمامية في ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي (عجل الله فرجه) خلال عصر الغيبة الصغرى

هذا الدور الاستراتيجي حول الغيبة الصغرى من فترة أزمة إلى عصر "بناء حضارة معرفية"؛ حضارة لا تزال مشعة حتى عصرنا الحاضر في قالب نظام مرجعية ديناميكي، وكنز حديثي عظيم، وثقافة انتظار نشطة، وحوزات علمية مزدهرة، ووحدة أيديولوجية للشيعة في العالم الإسلامي. قاد علماء الشيعة، بوصفهم سفن النجاة في عاصفة الأحداث، دفعة القيادة نحو أفق ظهور المنقذ الموعود (عجل الله فرجه)، وتركوا إرثاً خالداً من الصمود الإيماني.

في الختام، نود أن نذكر أنه على الرغم من أن النواب الخواص والوكلاء والمحدثين والمتكلمين الشيعة الكبار لعبوا دوراً بارزاً في ترسيخ الإيمان بالإمام المهدي (عجل الله فرجه) والقضاء على انحرافات الناس، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن أنشطتهم كانت تتم تحت الإشراف الظاهري والباطني المستمر للإمام. لقد منع الإمام المهدي (عجل الله فرجه) من خلال مراقبته الدقيقة لسلوكهم ومنع أي انحراف أو اعوجاج في المجتمع الشيعي، وأوصاهم باتخاذ إجراءات وقائية تقتضيها الظروف السياسية الخاصة. لقد أظهر آثاره الوجودية في هذه الفترة، وراقب جميع أوضاع وظروف المجتمع، وبتدبيره الحكيم، دافع عن حقانية ووجود الإمامة.

المصادر

ابن بابويه، محمد بن علي (الشيخ الصدوق). (١٣٨٥ش). علل الشرائع، قم: مكتبة داورى.

ابن بابويه، محمد بن علي (الشيخ الصدوق). (١٣٩٥هـ). كمال الدين و تمام النعمة. تحقيق: علي أكبر غفاري. طهران: اسلاميه (دار الكتب الاسلاميه).

أحمدي كچائي، مجيد. (١٣٩٧ش). نقش سياسي و فرهنگي حسين بن روح نوبختي در بازه زمانی غيبت صغرا. مشرق موعود، (٤٦)، صص ٦٥ - ٧٨.

أحمدي كچائي، مجيد. (١٣٩٩ش). بررسی نقش عثمان بن سعيد العمرى در رخدادهاى دوره امام عسکرى عليه السلام و امام مهدى عليه السلام. مشرق موعود، (٥١)، صص ١٠ - ٥٠.

أحمدي كچائي، مجيد؛ صمصامي، محمد مهدي. (١٣٩٨ش). بررسی عملکرد نهاد وكالت در دوران اختفا و زندان حسين بن روح نوبختي. تاريخ اسلام، (٣٨)، صص ٤٥ - ٦٥.

الأربلي، علي بن عيسى. (١٣٨١ش). كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ تبريز: مكتبة بني هاشمي.

استادي، كاظم. (١٤٠٢ش). اعتبارسنجی توقیعات امام زمان عليه السلام به شیخ مفید در گلاب الاحتجاج. پژوهش های کلامی، ٩ (١٨)، صص ١٠ - ٣٤.

أوحدي حائري، پروين دخت. (١٣٨٦ش). گستره جغرافيايى مناطق شيعة نشين و تأثير آن بر رونق علم كلام، فقه و حديث در عصر غيبت صغرا. تحقيقات کاربردى علوم جغرافيايى، (١٠)، صص ٨٩ - ١٠٦.

البرقي، أحمد بن محمد بن محمد بن خالد. (١٣٧١هـ). المحاسن. (تحقيق وتصحيح: جلال الدين محدث)، قم: دار الكتب الإسلامية.

پور سيد آقائي، مسعود وآخرون. (١٣٨٣ش). تاريخ عصر غيبت، قم: حضور.
توكلي زاده، سعيد. (١٤٠٠ش). چالش های حجت صدوری روایات و توقیعات ولی عصر علیه السلام در دوره غیبت کبرا. پژوهش های کلامی، (٢٨)، صص ٣٠-٥٠.
الثقفي، إبراهيم بن محمد. (١٣٥٤ش). الغارات. (تصحیح جلال الدين محدث). طهران: جمعية الآثار الوطنية.

جباري، محمد رضا. (١٣٨٢ش). سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام قم: مؤسسه الإمام الخميني علیه السلام للتعليم والبحوث، مرکز النشر.

جباري، محمد رضا. (١٣٨٠ش). سازمان رهبری شیعه در عصر غیبت صغرا. انتظار موعود، (١)، صص ١٥٧ - ١٦٨.

جعفري، جواد. (١٣٩٦ش). دیدار با امام عصر علیه السلام و توقیع علی بن محمد سمری. پژوهش های مهدوی، (٣٢)، صص ١٠ - ٢٥.

جعفریان، رسول. (١٤٢٤هـ). حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام، قم: انصاریان.

جلالی، السید لطف الله. (١٤٠٠ش). آغاز غیبت امام دوازدهم علیه السلام: حیرت شیعیان و نقش عالمان شیعه در رفع آن. شیعه شناسی، (٧٤)، صص ٥٣ - ٧٢.

حسین زاده شانه چی، حسن. (١٣٨٤ش). «واقفیه»، تاریخ اسلام، ٦، (٢٣).
حسین، جاسم. (١٣٨٥ش). تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (ع). (ترجمة: محمد تقی آیت اللهی)، طهران: امیر کبیر.

حسین زاده شانه چی، حسن. (١٣٨٦ش). اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغرا. قم: مکتب الإعلام الإسلامي، أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية، قسم البحوث.

- حسین زاده شانه جی، حسن. (۱۳۸۰ش). تشیع در عصر غیبت صغرا؛ تداوم و تحول. تاریخ اسلام، ۲ (۶)، (شتاء ۱۳۸۰ش)، صص ۵۷ - ۸۳.
- حمید زاده، حکیمه. (۱۳۸۵ش). جامعه شیعی بغداد از آغاز شکل‌گیری تا پایان غیبت صغرا. شیعه‌شناسی، (۱۳)، صص ۱۴۹ - ۱۷۶.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۳ش)؛ لغتنامه. طهران: جامعه طهران طهران.
- رحمتی، محمد کاظم. (۱۳۸۵ش). غیبت صغرا و نخستین بحران‌های امامیه. تاریخ اسلام، ۷ (۲۵)، صص ۳۵ - ۸۲.
- الرحمن، محمد میزان؛ ضیائی، محمد رضا؛ عبد الحمیدی، علی. (۱۳۹۸ش). بررسی رابطه سازمان وکالت و مسأله خمس از عصر امام کاظم (ع) تا پایان غیبت صغرا. تاریخ اسلام، (۳۵)، صص ۳۵ - ۴۵.
- سبحانی تبریزی، جعفر؛ کاظمی خلخالی، محمد علی. (۱۳۸۶ش). غیبت و سفیران موعود (ع). قم: مؤسسه الإمام الصادق (ع).
- سلیمیان، خدامراد. (۱۳۹۹ش)، بررسی نقش جریان وضع حدیث در برخی آموزه‌های مهدویت. مشرق موعود، ۵۵، صص ۹۱ - ۱۰۶.
- صفری فروشانی، نعمه الله؛ عابدی، مهدی. (۱۴۰۰ش). روش‌شناسی کلامی شیخ طوسی در پاسخ به شبهات مهدویت با تأکید بر کتاب الغیبه. پژوهش‌های اعتقادی کلامی، (۳۲)، صص ۴۰ - ۶۵.
- طاووسی، السید خلیل. (۱۳۹۱ش). جستاری در میراث مکتوب شیعه در اثبات ولادت و غیبت امام مهدی (ع). پیام بهارستان، ۵ (۱۸)، صص ۲۹۳ تا ۳۳۶.
- الطبرسی، أحمد بن علی. (۱۴۰۳هـ). الإحتجاج علی أهل اللجاج، (تحقیق: محمد باقر خورشان)، مشهد: نشر مرتضی.
- الطوسی، محمد بن حسن. (۱۴۱۱هـ). کتاب الغیبه. (تصحیح: عباد الله طهرانی، وعلی أحمد ناصح)، قم: دار المعارف الإسلامية.

العميدي، ثامر هاشم حبيب. (۱۳۸۷ش). در انتظار ققنوس کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری، (ترجمة: مهدي علي زاده). طهران: مؤسسة الإمام الخميني عليه السلام للتعليم والبحوث)، مركز النشر.

الكليني، محمد بن يعقوب. (۱۴۰۷هـ). الكافي. (تصحیح: علي أكبر غفاري، محمد آخوندي)، طهران: دار الكتب الإسلامية.

مصطفوی، أسد الله. (۱۳۹۹ش). روش شناسی کلامی شیخ طوسی در پاسخ به شبهات مهدویت، با تاکید بر کتاب الغیبه. انتظار موعود، ۶۸، صص ۵۵-۸۲.

النجاشي، أحمد بن علي. (۱۳۶۵ش). رجال النجاشي. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعه لرابطة المدرسين.

النعمانی، ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم. (۱۳۹۷هـ). الغیبه. (تصحیح: علي أكبر غفاری)، طهران: نشر صدوق.

نقي پور، طيبة؛ سليميان، خدامراد. (۱۳۹۲ش). بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغراء. انتظار موعود، (۴۲)، صص ۴۱ - ۵۶.

النوبختي، حسن بن موسى. (۱۳۶۲هـ). فرق الشيعة. (ترجمة: محمد جواد مشكور). طهران: منشورات أمير كبير.