Al-Tarikh Va Al-Hazarah Al-Islamiyah
Royat Al-Mu'asirah
ISSN: 2783-5154

A Typology of Orientalist Approaches to the Formation of Twelver Shiʿism*

Seyed Abdolqa'em Tahamipour[1] **Zohair DehghaniArani**[2]

1. Ph.D. Candidate (Level Four), Specialized Center for Mahdism, Iran (**Corresponding Author**). sat15331364@gmail.com
2. Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Thought, University of Tehran, Tehran, Iran. zdarani@ut.ac.ir

Abstract

Orientalist perspectives on the process of the formation and consolidation of Twelver Shiʿism have been profoundly influenced by their theoretical assumptions concerning the concepts of *Imamate*, *Occultation (Ghayba)*, and related doctrines, particularly the doctrine of *Mahdism*. The diversity of methodological approaches and underlying assumptions among Western scholars has resulted in a wide range of interpretations regarding this issue. Employing a descriptive-analytical method and drawing upon the works and views of Orientalist scholars, this study seeks to answer the question of how the emergence and consolidation of Twelver Shiʿism have been represented in Orientalist scholarship and whether these interpretations can be classified into distinct analytical categories. The findings indicate that Orientalist

* Tahamipour, A.; Dehghani Arani, Z. (2026). A Typology of Orientalist Approaches to the Formation of Twelver Shiʿism. *Al-Tarikh va Al-Hadarah al-Islamiyah; Ruyat al-Mu'asirah*, *6*(2), pp. 1-36. https://doi.org/10.22081/ihc.2026.74993.1122

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

▣ **Received:** 2026/04/06 ●**Revised:** 2026/04/30 ●**Accepted:** 2026/05/13 ●**Online publication:** 2025/06/10

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

views concerning the formation of Twelver Shiʿism may be grouped into five principal approaches:

1. The Descriptive-Reporting Approach

Some Western scholars of Shiʿism have confined themselves to reporting Shiʿi beliefs without employing explicitly skeptical or polemical language and have attempted to present Twelver doctrines from the perspective of the Shiʿi community itself. Accordingly, scholars such as Marshall Hodgson, without explicitly questioning the existence of a son for Hasan al-Askari, merely describe the historical and social circumstances surrounding the acceptance of this belief among Shiʿis. In such studies, references to the Twelve Imams and the occultation of the Twelfth Imam are presented in a largely descriptive manner without substantial analytical engagement.

2. The Political-Social Approach

Another perspective interprets the emergence and consolidation of Twelver Shiʿism primarily through political and social factors. According to this view, the declaration of the Minor Occultation was a deliberate and calculated political strategy pursued by Shiʿi leaders to resolve internal disputes, foster communal unity, reduce Abbasid political pressure, and facilitate the transfer of leadership to experienced and politically astute figures. Consequently, the success of the doctrine of occultation is explained primarily in terms of socio-political considerations, including the preservation of communal cohesion, the security of the Shiʿi community, cooperation with political authorities, and the enhancement of the authority and power of Shiʿi scholars. Scholars such as William Montgomery Watt, Andrew Rippin, Nikki Keddie, and Edmund Hayes are representative of this approach.

3. The Gradual-Constructivist Approach

Some Orientalists regard the formation of Twelver Shiʿism as a gradual historical process unfolding during the early centuries of Islam. According to this interpretation, Twelver doctrine emerged through the reinterpretation of earlier traditions during the initial

phase of the Occultation and became consolidated over time. The formation of Imamiya is thus viewed not as a sudden rupture but as a gradual development arising from the leadership crisis following the death of Hasan al-Askari. Within this framework, doctrines such as the Twelve Imams and the occultation of the Twelfth Imam are considered to have been incorporated into Imamiya theology during the first half of the fourth/tenth century, with Shiʿi scholars drawing upon Qur'anic verses, Shiʿi and Sunni traditions, and even materials from earlier religious traditions in support of these ideas. This perspective is particularly evident in the works of Etan Kohlberg and Seyed Hossein Modarressi Tabatabaei.

4. The Gradual-Explanatory Approach

According to this approach, the emergence of Twelver Shiʿism resulted from the increasing attention paid by Shiʿi traditionists and theologians to doctrines already present in earlier sources. The essential elements of Twelver doctrine existed during the lifetime of the Imams but gradually received greater emphasis in response to changing historical circumstances and the needs of the Shiʿi community. This process eventually led to the articulation and clarification of Twelver Shiʿism as a distinct doctrinal system. Hassan Ansari is among the principal representatives of this interpretation and argues that the experience of the Occultation prompted Imamiya scholars to focus more explicitly on the long-standing belief in occultation and the conclusion of the line of Imams with the Twelfth Imam.

5. The Sociological Approach

This perspective analyzes the formation and consolidation of Twelver Shiʿism through the models of the sociology of religion and broader social transformations within the Shiʿi community. Saeed Amir Arjmand, drawing upon the sociology of religion of Max Weber, interprets the doctrine of occultation as a solution to the crisis of leadership, a means of consolidating the institution of deputyship, and a transformation of Imamate from a source of political legitimacy into

a principle associated with salvation. He argues that Shiʿi scholars developed this doctrine through the use of traditions and earlier religious models. Similarly, Denis MacEoin, employing the theory of the "routinization of charisma," views the occultation as an attempt to preserve the sacred and charismatic authority of the Imam and to prevent the institutional domestication of the Imamate.

An assessment of these approaches demonstrates that a considerable portion of Orientalist analyses rests upon assumptions that marginalize the theological, doctrinal, and hadith-based foundations of Imamiya thought and instead explain the emergence of Twelver Shiʿism primarily in terms of political, social, or sociological factors. Consequently, doctrines such as occultation and Mahdism are interpreted less as integral components of the Shiʿi doctrinal system and more as responses to historical crises and social circumstances.

Furthermore, a number of these theories suffer from methodological shortcomings, including insufficient attention to the history of Shiʿi hadith literature, the transmission and authentication of traditions, and the conflation of the date of textual compilation with the date of doctrinal emergence. In addition, some scholars fail to distinguish between the social manifestation of a doctrine and its earlier existence, treating the absence of explicit historical evidence as evidence for the absence of the belief itself. Factors such as dissimulation (*taqiyya*), political restrictions, and the modes of transmission of religious knowledge may, however, account for such apparent absences.

Historical and textual evidence indicates that the doctrine of occultation and belief in the Twelfth Imam predate the beginning of the Minor Occultation and that the institution of deputyship had already emerged during the lifetimes of the Imams themselves. Moreover, historical reports concerning earlier groups and movements that applied the concept of occultation to other figures demonstrate that the doctrine itself possessed a prior history within the broader Muslim community, with disagreements centering primarily upon the identification of its proper referent.

Accordingly, reducing the formation of Twelver Shiʿism to a political construction or a mere by-product of gradual social developments is inconsistent with the cumulative theological, historical, and hadith evidence preserved within the Imamiya tradition. A comprehensive explanation of this phenomenon therefore requires simultaneous consideration of its historical, textual, and theological dimensions.

Keywords
Formation of Shiʿism; Twelver Shiʿism; Orientalists; Mahdism.

التاريخ والحضارة الإسلامية
رؤية معاصرة
ISSN: ٢٧٨٣-٥١٥٤

تصنيف مقاربات المستشرقين حول نشأة التشيّع الإثني عشري*

عبد القائم تهامي پور[١] زهير دهقاني آراني[٢]

١. باحث في المرحلة الرابعة في مركز المهدوية التخصصي، (**الكاتب المسؤول**).
sat15331364@gmail.com.
٢. أستاذ مساعد في كلية المعارف والفكر الإسلامي بجامعة طهران.
zdarani@ut.ac.ir.

الملخص

إنّ مقاربة المستشرقين تجاه مسيرة تبلور التشيّع الإثني عشري متأثرة بعمق بالأسس النظرية التي يتبنّونها حول مفهوم "الإمامة"، و"الغيبة"، والتعاليم المرتبطة بهما، لا سيّما عقيدة "المهدوية". وقد أدى تنوع فرضيات ومنهجيات البحث لدى هؤلاء الباحثين إلى إنتاج آراء متنوعة ومتفرقة في هذا الموضوع. يسعى هذا البحث -من خلال دراسة الأعمال العلمية وآراء المستشرقين وبالاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي- إلى الإجابة عن السؤال: ما هي المقاربات التي أفرزتها دراسات المستشرقين عن مسيرة تبلور التشيّع الإثني عشري ونشأته، وكيف يتمّ تبويبها وتصنيفها؟ تشير نتائج البحث إلى أن المقاربات "الوصفية-التقريرية"، و"السياسية-الاجتماعية"، و"التدرجية-التأسيسية"، و"التدرجية-التفسيرية"، و"السوسيولوجية (الاجتماعية)" هي من أهم

* تهامي پور، عبدالقائم؛ دهقاني آراني، زهير. (٢٠٢٦م). تصنيف مقاربات المستشرقين حول نشأة التشيّع الإثني عشري. التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤية معاصرة، ٦(٢)، صص ١-٣٦.
https://doi.org/10.22081/ihc.2026.74993.1122

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

تاريخ الإستلام: ٢٠٢٦/٠٤/٠٦ • **تاريخ التعديل:** ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ • **تاريخ القبول:** ٢٠٢٦/٠٥/١٣ • **تاريخ الإصدار:** ٢٠٢٦/٠٦/١٠

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

أنماط نظرة المستشرقين لنشأة التشيّع الإثني عشري. هذا، وتوفّر المعرفة الشاملة بهذه المقاربات الأرضية المناسبة لتحليلها ونقدها بشكل منهجي، وتُتيح إمكانية التقييم الدقيق لأوجه التشابه أو التمايز والتعارض بين هذه الآراء، سواء فيما بينها أو مع الأسس الفكرية لعلماء الإمامية.

الكلمات المفتاحية

تبلور التشيّع، التشيّع الإثني عشري، المستشرقون، المهدوية.

المقدمة

لقد أولى الباحثون الغربيون المختصون في الدراسات الشيعية منذ زمن بعيد اهتماماً خاصاً بالتاريخ المبكر للشيعة. وفي هذا السياق، كان موضوع نشأة التشيّع، وتحديداً تثبيت التشيّع الإثني عشري بوصفه الجماعة الشيعية الرئيسية -التي ترتبط معتقدات الكثير منها بجذور الأحداث في الفترة الحرجة المتمثلة في "الغيبة الصغرى"- أحد الموضوعات التي حظيت باهتمامهم، لا سيما في السنوات الأخيرة. ونظراً لأن نشأة التشيّع الإثني عشري وتثبيته يرتبط بقضايا مثل الإمامة ببعديها الروائي والكلامي، وولادة الإمام الثاني عشر وغيبته، وأزمة المجتمع الشيعي إبان الغيبة الصغرى، فقد سعى المستشرقون إلى الكشف عن هذا الأمر عبر مقاربات ومناهج مختلفة، حيث واجه كل منهم هذه الظاهرة من منظور خاص. فمثلاً، يرى عدد من الباحثين أن استيحاء مفهوم "الشيعة الإثني عشرية" من استخدام مصطلح "الإمامية"، يرتبط بفترة حياة الأئمة الاثنا عشر وأتباعهم (آقا نوري، ١٣٨٤ش، ص ٢١). ومن هذا المنطلق، سعى المستشرقون في دراساتهم إلى معرفة الروابط الخفية بين الأحداث التاريخية والتحولات الكلامية لدى الشيعة.

ومع ذلك، فإن تنوع الفرضيات ومنهجيات البحث لدى هؤلاء الباحثين أدى إلى إنتاج آراء متنوعة ومتفرقة. بيد أنّ غياب صياغة منسجمة لهذه الآراء يجعل الفهم الدقيق والنقد المنهجي لما حققه الغرب في هذا المجال أمراً صعباً؛ لذا فإن تصنيف آراء المستشرقين في مجال نشأة التشيّع الإثني عشري يعدّ فجوة بحثية مهمة يجب معالجتها، ويمكن أن يحظى بأهمية بالغة في تعميق المعرفة وخلق أرضية مناسبة لنقد وتقييم وجهات نظر الباحثين الغربيين في هذا الموضوع بشكل علمي. يسعى هذا المقال للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري: ما هي الأنماط والتيارات الكبرى التي يطرحها المستشرقين فيما يتعلّق بنشأة التشيّع الإثني عشري؟ ويهدف هذا البحث إلى تهيئة المجال لتعاطٍ أدق وأكثر علمية مع الدراسات

الشيعية الغربية من خلال تنظيم هذه الآراء المتفرقة.

وعلى الرغم من أن آراء بعض المستشرقين حول نشأة التشيّع الإثني عشري قد خضعت لنقد وتقييم جزئي من قبل الباحثين، إلا أن تقديم تصنيف وتأطير كلي لهذه المقاربات سيؤدي إلى صياغة وتنظيم أكثر دقة لهذه الآراء. ناهيك عن أنّ المعرفة المنسجمة لهذه المقاربات توفر الإطار لتحليلها ونقدها بشكل منهجي، وتتيح إمكانية التقييم الدقيق لأوجه التمايز والتعارض بين هذه الآراء، سواء فيما بينها أو مع الأسس الفكرية لعلماء الإمامية.

خلفية البحث

لقد دُوّنت أبحاث عديدة حول جذور التشيّع ونشأته من منظور المستشرقين. وغالباً ما تناولت هذه الأعمال وجهات نظر مختلفة للمستشرقين حول تبلور "التشيّع" بمعناه العام، وقلّما أولت اهتماماً خاصاً بمقولة "التشيّع الإثني عشري" على وجه التحديد. وفي هذا السياق، تناولت مجموعة من الأعمال العلمية آراء بعض المستشرقين في مجال تشكّل التشيّع الإثني عشري، وغالباً ما كان ذلك بمنهجية نقدية. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى مقال «بازخوانی و نقد دیدگاه‌های اتان کلبرگ و مدرسی طباطبایی درباره پیدایش تشیع دوازده‌امامی» للباحث حامد منتظري مقدم، ومقال «خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات» للباحثين قائمي وسيد وكيلي. أما أقرب الأعمال صلة بالدراسة الحالية، فهو مقال «گونه‌شناسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع» للباحث محسن الويري، الذي تطرق في جزء موجز منه إلى آراء عدد من المستشرقين حول موضوع التشيّع الإثني عشري بشكل خاص. وعلى الرغم من ذلك، فإن تصنيف وجهات النظر المتعددة للمستشرقين تجاه نشأة التشيّع الإثني عشري على وجه التحديد، لا يزال يشكّل أحد الفجوات في الأبحاث القائمة؛ من هنا يسعى هذا البحث الحالي - عبر تتبع كتابات المستشرقين-

إلى سدّ هذه الفجوة الدراساتية إلى حد ما، وتمهيد الطريق أمام بحوث أوسع.

١. مقاربات المستشرقين في شرح نشأة التشيّع الإثني عشري

تُظهر دراسة أعمال المستشرقين[١] وتمحيص آرائهم حول نشأة التشيّع الإثني عشري أنّ هذه الظاهرة قد انعكست في أعمالهم بصور مختلفة، دون استخدامهم لعبارات منحازة أو تشكيكية، إذ يمكن لعوامل متنوعة -مثل الفرضيات النظرية، ومناهج البحث، وطبيعة الاستفادة من المصادر الروائية والتاريخية والكلامية- أن تلعب دوراً في تشكيل هذا الاختلاف في الرؤية والتفسير. وفيما يلي نشير إلى أهم هذه المقاربات.

١-١. المقاربة الوصفية-التقريرية

يقتصر عدد قليل من الكتّاب الغربيين على ذكر عقائد الشيعة في هذا الموضوع، ونقل سرديات الشيعة أنفسهم عن عقائد الإثني عشرية، وليس استناداً إلى التراجم والروايات التاريخية للآخرين. ويُعدّ كتاب "اثنا عشر رجل معصوم" (Twelve Infallible Men) لـ ماتيو بيرس، الصادر عن جامعة هارفارد، من بين الحالات النادرة التي تناول فيها المؤلف - بمنهجية مماثلة للمصادر الشيعية - قصة السيدة نرجس عليها السلام وميلاد الإمام العصر عجل الله فرجه الشريف (Pierce, 2016, pp.136-138). كما أن بعض المستشرقين اكتفى بوصف الظروف التي سادت في ذلك العصر وأدت إلى طرح هذا الفكر وقبوله بين الشيعة، دون التشكيك صراحة في وجود ابن للإمام العسكري عليه السلام أو في التأثير المباشر لفرد أو جماعة في تشكّل عقيدة الشيعة الإثني عشرية. من هؤلاء المستشرقين مارشال هودجسون، الذي يكتب:

---

١. جدير بالذكر أنّ المقصود من المستشرقين في النص الحالي هم الباحثون من أصول غربية أو الذين يعملون منذ سنوات طويلة في المراكز العلمية والبحثية في الغرب، وإن كانت أصولهم شرقية أو حتى مسلمين وشيعة (موسوي گيلاني، ١٣٨٩: ٢٦-٢٧).

«في نهاية المطاف، توفي الحسن العسكري، حفيد حفيد حفيد جعفر الصادق، دون أن يكون له ابن معروف. ولم يقبل معظم الشيعة بأخيه -الذي كان مساره مختلفاً عن مسار الحسن العسكري وكان يدّعي خلافته - [كإمام]، ولكن في ذلك الوقت كان من الممكن بل الضروري افتراض أن الحسن لا بد أن يكون له ولد، وأن ذلك الولد قد اختفى. فمن المحتمل أنه اختبأ ليكون في مأمن من أذى العباسيين... تشكّلت فرضيات مختلفة لتكملة تفاصيل [هذا الاعتقاد]، ولكن ما كان مهماً هو أن الابن الذي اتُّخذت بشأنه احتياطات كهذه، لا بد أن يكون إماماً خاصاً. لذا، يجب أن يكون هو المهدي نفسه، "م ح م د المنتظر". وبغض النظر عن عبد الله [بمثابة إسم أبيه]، فقد كان هو الإمام الثاني عشر، وظهرت الآن نبوءات لا حصر لها تتنبأ بعظمة الثاني عشر من خط الأئمة. إنه ينتظر في الخفاء ككائن خالد وسوف يعود في آخر الزمان، ويحقق النصر النهائي لأتباعه المخلصين، ويبسط الحق والعدالة في العالم... وهكذا سُمّي أتباعه بالإثني عشرية، أي أولئك الذين يعتقدون بـ اثني عشر إماماً فقط، رغم أنهم كانوا يفضلون عادةً أن يطلقوا على أنفسهم اسم "الإمامية"» (Hodgson, 1974, v.1, p.377).

إذن أصبح من الواضح من وجهة نظر هودجسون، أنّ الشيعة لم يكونوا منذ البداية إثني عشرية خالصة يعتقدون بإثني عشر إماماً محدّداً، بل انشقت جماعات مختلفة من بين صفوف الشيعة بسبب الادعاءات حول هذا الشخص أو ذاك. ويرى هذا الباحث الغربي أن الغلو وكذلك الميول الفِرقية لدى بعض الأفراد والجماعات كانت السبب وراء تشرذم الشيعة وتكوّن فرق مختلفة بينهم.

وهناك فريق آخر من المستشرقين يذكر بشكل عابر وبأسلوب تقريري معتقد الشيعة الإثني عشرية حول سلسلة الأئمة الاثني عشر، وآخرهم "المهدي" بحسب رأيه، ويتجنّب الخوض في تحليل جذور هذا الاعتقاد الشيعي. فعلى سبيل المثال، يكتب برنارد لويس في أحد كتبه:

«بعد خلافات أولية كثيرة حول الإمامة، توافق العديد من الشيعة على سلسلة الأئمة الاثني عشر. وهؤلاء الأئمة هم: علي، وابناه الحسن والحسين، وذرية الحسين من بعده حتى الإمام الثاني عشر الذي يُعرف باسم "محمد المهدي"، والذي اختفى حوالي عام ٨٧٣ ميلادي. وعلى الرغم من أن بعض الفرق الشيعية -كالإسماعيلية- تميزت عن البقية في عدد الأئمة، إلا أن غالبية الشيعة يُعرفون بـ "الإثني عشرية" لاعتقادهم بالأئمة الاثني عشر. وهم يعتقدون أن الإمام الثاني عشر قد غاب، وسوف يعود في نهاية التاريخ بصفته المهدي» (Lewis, 2004, p.296).

وقد وردت أقوال مشابهة لهذه في كتابات العديد من المستشرقين الآخرين منهم (سبوزيتو، ١٣٩٣ش، ص ٣٤؛ Marcinkowski, 2010, p.26; Idem, 2006, p.10; Turner, 2011, p.196; Newman, 2013, p.14; Ourghi, 2008, p.17; Amoretti, 2010, p.995).

١-٢. المقاربة السياسية-الاجتماعية

هناك وجهة نظر أخرى تظهر في كتابات بعض الباحثين الغربيين المختصين في الدراسات الشيعية، وتركز على الفعل السياسي لأئمة الشيعة تجاه السلطة الحاكمة وتأثير ذلك في تثبيت عقيدة التشيّع الإثني عشري. ويُعد مونتغمري واط من المستشرقين الذين يرون أن المعتقدات التي طُرحت بين الشيعة بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام كانت بمثابة سياسة وإجراءً متعمداً ومحسوباً، طرحه زعماء الشيعة في ذلك الوقت لإنهاء المشكلات التي كان يواجهها الشيعة في عهد الأئمة المتأخرين (دهقاني آراني، ١٤٠١ش، ص ١٦٥). وقد بيّن واط هذه الرؤية في كتابه *Islamic Philosophy and Theology*، وفي مقاله *The Rāfiḍites : a preliminary study* ، وبعض المقالات الأخرى. حيث يكتب في كتابه *Islamic Philosophy and Theology*:

«توفي [الإمام] الحسن العسكري حوالي في الأول من يناير عام ٨٧٤م،

وخلّف وراءه ظاهرياً ابناً يُدعى محمداً، والذي اختفى بشكل غامض في ذلك الوقت نفسه أو بعد عام أو عامين. تفاصيل هذا الحدث مبهمة ومثيرة للجدل إلى حد كبير. وما هو مسلّم به هو أنه في ذلك الوقت أعلن فريق من أتباع الأئمة أن الإمام الثاني عشر قد ذهب إلى الغيبة طوعاً، وأنه لا يموت هناك، وسيعود في الوقت المناسب بصفته المهدي لإصلاح كل الشرور. كما أعلنوا أن له وكيلاً أو نائباً – أحدهم من أولئك الأتباع أنفسهم- يمكنه التواصل مع الإمام. وكان هناك خلاف حول هوية الوكيل في ذلك الوقت، ولكن جرى القبول عامةً بأن الوكيل الرابع في هذه السلسلة قد توفي حوالي عام ٩٤٠م، ولم يحل محله فرد خامس. يمثل هذا الوقت بداية الغيبة الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى الآن، ولا يوجد في هذه الفترة أي وكيل. أما الفترة السابقة، التي كان يوجد خلالها وكيل، فتُعرف بالغيبة الصغرى...

إنّ الإعلان العام عن الغيبة الصغرى كان إجراءً سياسيًا متعمدًا ومدروسًا، وكان يحمل مزايا عديدة بالنسبة للمسؤولين: فقد وضع حدًا للنزاع بين مدّعي الإمامة وأنصارهم، مما أدى بالنتيجة إلى خلق حركة موحدة. كما أدى هذا الإجراء إلى سحب زمام الحركة من الأئمة الذين كانوا يفتقرون إلى الأهلية الكافية، ونقلها إلى رجال يمتلكون خبرة عامة ومهارات سياسية ملحوظة. كما ساهم ذلك في محو سوء الظن تجاه أي تحرك ضد بني العباس، بينما سمح لهم في نفس الوقت أن يكونوا منتقدين لسياسات بني العباس (Watt, 1985, pp.60-61).

وكما يتضح من ذلك، فإن "واط" يرى أنّ إعلان الغيبة الصغرى كان ثمرة تخطيط "المسؤولين الشيعة"، الذين استطاعوا من خلال هذا الإجراء إزالة الحساسية تجاه التيار الحاكم، وفي الوقت نفسه نقل السيطرة على الحركة من الأئمة الذين لم تكن لديهم القدرة على القيادة المناسبة للشيعة بسبب صغر سنهم وقلة خبرتهم، إلى "رجال ذوي خبرة وسياسيين". وقد عبّر هذا الباحث الغربي في مقاله *The Rāfiḍites : a preliminary study* عن فكرة مشابهة للقول السابق

ولكن بصياغة مختلفة (Idem, 1963, p.120).

ويعتبر "واط" دور أسرة "النوبختي" في هذه الحقبة التاريخية دورًا محوريًا للغاية. ففي مقال بعنوان *Sidelights on Early Imamite Doctrine* كتبه في سنوات لاحقة، أشار تحديدًا إلى دور عضوين بارزين في هذه الأسرة، وهما "أبو سهل" وابن أخته "حسين بن موسى النوبختي"، في بلورة عقيدة الشيعة الإثني عشرية في المرحلة الأولى من عصر الغيبة، ويرى أنه: «من المحتمل أن هذين العالِمين الشيعيين كانا مسؤولين عن صياغة القالب النهائي لعقيدة الأئمة الاثني عشر». على أي حال، ووفقًا لرؤية هذا المستشرق، فقد تم تحديد وشرح مثل هذه الرؤية ضمن العقيدة القطعية للأئمة الاثني عشر خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى أو أكثر قليلاً بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، بل يُعزى الفضل في تنظيم الشيعة إلى الأشخاص الذين آمنوا بهذه العقيدة (Idem, 1970, pp.297-298).

ويُعد "أندرو ريبين" من المستشرقين الذين يفسّرون نشأة التشيع الإثني عشري وتثبيته بالأسباب السياسية. فنجاح عقيدة الغيبة واختفاء الإمام الثاني عشر في الأوساط الشيعية، بحسب رأيه، يعود في المقام الأول إلى دوافع سياسية. ويعتقد أنه كان يُنظر دائماً إلى حضور الإمام بجسده في المجتمع على أنه تهديد للقوى الحاكمة، وكان الشيعة يقعون باستمرار تحت ضغوط الحكم العباسي. ومن هذا المنطلق، وبعد مرور قرن من حكم بني العباس، أصبح إنهاء الحضور المادي والدنيوي للإمام حلاً عملياً للحفاظ على وحدة المجتمع الشيعي وتأمين استقراره (Rippin, 2005, pp.127-128).

ويتابع "ريبين" تحليله فيربط القبول بهذه الفكرة برغبة شرائح من المجتمع الشيعي في الحفاظ على مستوى من الرفاهية المادية؛ إذ أصبح التعاون مع الحكام في ظل غياب الإمام أكثر سهولة، وكانت نتيجة هذا التقارب هي الوصول إلى قدر أكبر من القوة والرفاهية للشيعة. كما يفسّر مبدأ "التقية" في السياق ذاته، زاعمًا أن طرح مسألة "النيابة" في عصر الغيبة جعل العلماء -تحت ذريعة أن

الحضور العلني للإمام يشكل خطراً- يبعدون الأتباع عنه، وبالتالي يستأثرون هم بالمكانة والسلطة والمناصب المؤثرة للإمام (Rippin, 2005, pp.127-128).

ويعتقد "نيكي كيدي"، المستشرق الأمريكي، أن الكثير من الشيعة في البداية كانوا ينتظرون العودة الوشيكة للإمام الثاني عشر؛ ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لكبار مسؤولي الشيعة الذين كانوا في البلاط العباسي؛ إذ يبدو أنهم هم من استحدثوا عقيدة الاختفاء والغيبة بهدف القضاء على أي نزاع أو تضاد بين الأئمة المعصومين وحكام زمانهم. في ذلك الوقت، اعتاد الشيعة على انتظار مجهول المعالم لظهور "المهدي"، على نحو مشابه لأحداث مماثلة في المسيحية المبكرة. وبناءً على ذلك، كان "المهدي" البعيد المنال يعمل كمصدر غامض للسكينة لمستقبل غير محدود، وذلك في مقابل التحريض على الثورة. في الواقع، تم استحضار فكرة المهدي لمنع التمرد أو لمنع أي محاولة لإحضاره قبل الوقت الذي حدده الله لظهوره (Keddie, 1985, p.160).

ومن الجدير بالذكر أن "إدموند هايز" في عمله البارز حول *Agents of the Hidden Imam Forging Twelver Shi'ism*، يشير في مواضع متعددة إلى خلفيات عقائدية وسياسية واجتماعية مختلفة في عصر الغيبة الصغرى، ويسمّي مجموعة من كبار علماء الشيعة بـ "الجناح المؤيد للغيبة"، وهم الذين ثبّتوا عقيدة الاكتفاء بالأئمة الاثني عشر وغيبة الإمام الثاني عشر تدريجياً، لا سيما من خلال الأنشطة الخاصة للوكيل الثاني والثالث للإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف (Hayes, 2022, p.80-81).

١-٣. المقاربة التدريجية-التأسيسية

يرى بعض المستشرقين أن تشكّل التشيع الإثني عشري هو نتيجة لعملية تدريجية حدثت خلال القرون الإسلامية الأولى، ويعتقدون أن التشيع الإثني عشري قد تشكّل واستقر من خلال إعادة تفسير المصادر الروائية السابقة في بدايات عصر الغيبة. تحلل هذه الرؤية نشوء "الإمامية" ليس كقطيعة مفاجئة،

بل كعملية تدريجية في سياق أزمة القيادة التي تلت وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والتي أدت في النهاية إلى وضع أسس التشيع الإثني عشري ثم توسّع نطاقه.

يعدّ "إيتان كولبرغ"، الباحث الإسرائيلي الشهير في الدراسات الشيعية، من بين المستشرقين البارزين الذين قدموا نظرية خاصة حول مسار تشكّل التشيع الإثني عشري، إذ يعتقد أنّ طرح نظرية "الشيعة الإمامية" قد حدث في القرن الأول، ثم تمت صياغتها في القرن التالي على يد "هشام بن الحكم". واستمرت هذه النظرية حتى وفاة الإمام العسكري عليه السلام، وأدّت الأحداث التي تلت هذا التاريخ إلى تغييرات في هذه الرؤية فتشكّلت عقيدة الشيعة في السنوات اللاحقة (Kohlberg, 1976, p.521). ويرى هذا المستشرق بشكل عام أن فكرة "الأئمة الاثني عشر" لم تكن موجودة في أذهان الشيعة حتى زمن وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وعلى الرغم من أن الأصول العقدية العامة للإمامية كانت مقبولة لدى الشيعة في عصر أئمتهم، إلا أن قضايا مثل الأئمة الإثني عشر، والغيبة الحالية للإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمهدي، وكونه "القائم" قد أضيفت إلى عقائد الإمامية في النصف الأول من القرن الرابع، واستقرت فيها.

ولإثبات ادعائه بأنّ نظرية التشيع الإثني عشري الخاصة لم تكن مطروحة حتى وفاة الإمام العسكري عليه السلام، يقدم كولبرغ أدلة تشمل عدم إشارة "صفار القمي" في كتاب "بصائر الدرجات" ولا "أحمد بن محمد البرقي" في كتاب "المحاسن" إلى موضوع الغيبة والأئمة الاثني عشر، ويدعي أن: «عدم طرح العقائد الخاصة بالشيعة الإثني عشرية في هذه المؤلفات يرجع على الأرجح إلى أن هذه المسائل لم تكن قد أصبحت جزءاً من الأصول العقدية للإمامية حتى ذلك الوقت». ومع ذلك، فإنه يقر بأن الظروف تغيرت بسرعة، حيث تمت الإشارة إلى الأئمة الاثني عشر في تفسير "علي بن إبراهيم" (توفى ٣٠٧هـ)، كما غطى المرحوم "الكليني" (توفي ٣٢٩هـ) نظرية الأئمة الاثني عشر بشكل كامل في كتاب "الكافي". ولم

يكن هذا المسار سهلاً على الإطلاق؛ إذ واجه علماء الشيعة في عصر الغيبة الصغرى معارضات داخلية ضد بعض الأصول العقدية للإثني عشرية، وهو ما يتجلى في مقدمات كل من: كتاب "الغيبة" للنعماني، و"كفاية الأثر" للخزاز القمي، و"إكمال الدين" لابن بابويه، حيث تقر الكتب الثلاثة بوجود شبهات بين الشيعة وحالة التخبط التي أصابتهم.

من وجهة نظر هذا الباحث الإسرائيلي، واجه الشيعة في تلك الحقبة بشكل عام موضوعين جديدين استوجبا البحث عن حلول وتفسيرات؛ الأول هو قصر عدد الأئمة على اثني عشر إماماً فقط، والثاني غيبة الإمام الأخير. فيما يتعلق بالمسألة الأولى، يعتقد "كولبرغ" أن منظّري الشيعة الإثني عشرية قد لجأوا إلى أربعة أساليب لإثبات نظريتهم المستحدثة:

١- الاستناد إلى الآيات القرآنية وتأويلاتها الخاصة (مثل: الشهور الاثنا عشر، والنقباء الاثنا عشر، وما إلى ذلك).

٢- الاستناد إلى الأحاديث الشيعية ضمن فئتين: (أ) أحاديث النبيﷺ التي ورد فيها ذكر الأئمة الاثني عشر صراحة، مثل "لوح جابر"؛ (ب) الأحاديث العامة التي أشار فيها النبيﷺ إلى اثني عشر إماماً سيأتون من بعده.

٣- الاستناد إلى الروايات السنّية، ولا سيما حديث "الخلفاء الاثني عشر"، وتطبيقه على أئمة الشيعة.

٤- الاستناد إلى الكتب المقدسة والروايات اليهودية. وبشكل خاص، استند الشيعة إلى إشارات الأديان السابقة وتقديسها للرقم اثني عشر مثل (أسباط بني إسرائيل الإثنا عشر، والحواريون الاثنا عشر ليسوع)، فتوجهوا إلى حديث الخلفاء الاثني عشر الشهير الذي رواه أهل السنّة عن النبيﷺ منذ سنوات طويلة، والموجود في كتب مثل "الفتن" لابن حماد، و"مسند أحمد بن حنبل"،

و"صحيح البخاري".

ويرى "إيتان كولبرغ" أن الشيعة قد استندوا أيضاً إلى عدة طرق للدفاع عن عقيدة الغيبة. ورغم أنّهم في البداية لم يظنّوا أن تطول الغيبة، بل توهموا أنها ستنتهي في فترة وجيزة، إلا أنه مع استمرار الغيبة وتمددها، سعى علماء المذهب الشيعي إلى تقديم تبريرات عقلية ونقلية لها. وبما أن الشيعة يؤمنون بوجوب وجود "حجة لله" على الأرض دائماً، فقد أوجدوا رابطاً وثيقاً بين هذا الأصل وبين فكرة الغيبة بعد قبولهم بعقيدة الأئمة الاثني عشر: فإذا كان خط الإمامة ينتهي بظهور الإمام الثاني عشر، فلا بد أن يكون هذا الإمام الأخير حياً؛ ومن ثم، يجب حمايته عن طريق الاختفاء. ولحسن الحظ، كان لدى الشيعة قبل عصر الإمام العسكري عليه السلام مصادر تؤكد على مسألة الغيبة من بينها (كتب الغيبة المنسوبة للنهاوندي، وأبو حمزة البطائني، وفضل بن شاذان النيسابوري). وهذه المصادر، التي يعود بعضها إلى "الواقفيّة"، كانت تشير -بالاستناد إلى سوابق الغيبة في زمن الأنبياء السابقين- حتى إلى وجود "غيبتين". ورغم أنه -وفق ادعاء كولبرغ- لم يكن واضحاً في البداية أي الغيبتين هي الأطول، إلا أنه تم قبول مبدأ أن الغيبة الثانية هي الأطول وهي "الغيبة التامة".

ويختتم هذا المستشرق الإسرائيلي مقاله بالقول: «إذن، من الواضح أنّ المصادر التي استند إليها الشيعة الإثني عشرية في بناء عقائدهم كانت موجودة قبل عصر الغيبة الصغرى بفترات طويلة. وكان يتعين على هذه المصادر أن تتواءم مع العقيدة الدينية الناشئة للإثني عشرية فحسب، وقد تم ذلك بشكل رئيسي من خلال تقديم تفسيرات جديدة للمواد والمضامين الموجودة». ويدعي "كولبرغ" أن علماء الشيعة، الذين لم يكونوا راضين تماماً عن مصادرهم الأصيلة، سعوا من خلال طرح "تأصيل نظري" لعقيدتهم إلى إثبات أن المعتقدات الإثني عشرية قد تناولها علماء الإمامية وقدّموها مسبقاً قبل "فترة الحيرة" التي مرت بهم، ويقدمون في هذا الصدد استشهادات متعددة. وبالطبع، فإن "كولبرغ" رغم

عدم نفيه لوجود بعض الأسس العقدية للشيعة الإثني عشرية في المصادر الإمامية السابقة، إلا أنه يؤكد أن اسم "الأئمة الاثني عشر" لم يرد في المصادر الشيعية، كما يشكك في مصادر مثل "كتاب سليم بن قيس" وأشعار "الحِميري" وغيرها، نظراً لإمكانية تعرضها للوضع والتحريف لاحقاً. وفي الختام، يقر هذا الباحث الغربي بالظروف الخاصة التي مر بها الشيعة في تلك الفترة، وبالأثر الذي تركه فكر الغيبة في إعادة بناء الأمل لدى الشيعة، حيث يصور أنّ مسار الانتقال من "الإمامية إلى الإثني عشرية" بوصفه "تياراً هادئاً وطبيعياً" بدأ في عصر الغيبة الصغرى واستقر في أوائل عصر الغيبة الكبرى (Ibid, pp.521-534).

وفي مقاله الموسوم بـ "الاستخدامات الأولى لمصطلح الإثني عشرية" الصادر عام ٢٠٠٠م، يسعى "إيتان كولبرغ" أيضاً إلى إثبات أن أول استخدام لمصطلح "الإثني عشرية" لتمييز جماعة محددة من الشيعة يعود إلى عدة عقود بعد الغيبة الصغرى. ومن خلال تتبع التاريخ، يراجع مؤلفات مختلفة لكُتّاب من أهل السنة (مثل أبي حاتم الرازي، والبلخي، وأبي الحسن الأشعري) وأيضاً كُتّاب شيعة إمامية وغير إمامية (مثل النوبختي، والأشعري القمي، والمسعودي، وابن الهيثم)، محاولاً إقناع القارئ بأن كتب "الملل والنحل" في تلك الحقبة لم تكن قد اعترفت أو عرفت فرقة تسمى "الشيعة الإثني عشرية" حتى نحو ٥٠ عاماً بعد بدء الغيبة الصغرى. وفي خطوته التالية، يعرب "كولبرغ" عن دهشته من قلة استخدام علماء الإمامية لهذا المصطلح في العصر البويهي فما بعد، معتبراً ذلك مؤشراً على أن مصطلح "الإثني عشرية" ربما لم يكن حينها بصيغته المستقرة، أو أن علماء الشيعة فضلوا الاستمرار في استخدام المصطلحات الأقدم (Kohlberg, 2000, pp.343-356).

السيد حسين مدرسي الطباطبائي هو من الباحثين في الشؤون الإسلامية والناشطين في المراكز الغربية، ويبدو أنه ينطلق من نفس الرؤية التي يطرحها "كولبرغ" فيما يتعلق بنشأة التشيّع الإثني عشري، إذ إنّ مسألة المهدوية، بحسب رأيه، والإيمان بظهور رجل من آل بيت النبيﷺ في آخر الزمان، ليقيم دولة

القسط والعدل ويقتلع الظلم والجور من الأرض، هي من المعتقدات الإسلامية القديمة جداً، والتي يمكن تتبع جذورها حتى منتصف القرن الأول الهجري (مدرسي، ١٣٨٩ش، ص ١٧٢). وهذه المسألة، التي تمتلك تاريخاً حافلاً في الأحاديث الإسلامية والتيارات السياسية لأهل السنّة، لم تكن قد اتخذت قالباً دلالياً يتناسب مع التعاليم الشيعية لتحققها في الواقع، إلا عند وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ففي النصف الثاني من عصر الغيبة الصغرى، أدرك المجتمع الشيعي المعنى الحقيقي للكثير من المرويات والأحاديث التي كانت قد روتها طوائف أخرى، بينما لم يكن الشيعة أنفسهم قد أولوها اهتماماً كبيراً لفترة طويلة (مدرسي، ١٣٨٩ش، ص ١٧٦).

وفي معرض حديثه عن عدم اهتمام الشيعة بأحاديث "الخلفاء الاثني عشر"، يكتب مدرسي الطباطبائي ما يلي:

«في الواقع، لا يوجد في أي من المصادر الشيعية من تراث القرنين الثاني والثالث - لا سيما الكتب التي كتبت قبيل السنوات الأخيرة من القرن الثالث ولم تتعرض للتحريف - ما يشير إلى أن هذا الحديث الشريف قد جذب انتباه أي من المؤلفين الشيعة، أو أن أحداً في ذلك المجتمع قد خطر بباله أنّ هذا الحديث ربما يخصّهم. ويبدو أنهم قد مارسوا "مقاطعة" كاملة لهذا الحديث المشهور، وربما اعتبروه، بنحوٍ، من الأحاديث المعادية للشيعة، نظراً للأجواء التي أحيطت به، والتوظيف السياسي الذي مارسه التيار العثماني (الأموي) في خضم الثورة على بني أمية» (مدرسي الطباطبائي، ١٣٨٩ش، صص ١٩١ و١٩٢).

ويرى "مدرسي" أن قائمة الأسماء المباركة للأئمة الأطهار عليهم السلام لم تكن من الحقائق المكشوفة للعامة، بل كانت، لأسباب معينة، من الأسرار التي لا يعلمها إلا بعض المقرّبين المطلعين على أسرار باب الإمامة؛ ولهذا السبب، نجد في بعض تلك الأحاديث الشريفة أن الإمام أو الراوي الأول يوصي الشخص الذي يليه بأن يبقي الأمر سراً مخفياً ولا يبوح به للناس، حتى تأذن المشيئة الإلهية بكشفه.

وفي القرن الرابع، كُشفت تلك الأسرار والودائع، ببركة المحدثين الشيعة الأجلاء وكراماتهم، ووُضعت في متناول الناس في وقتٍ كان المجتمع في أمسّ الحاجة إليها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الأحاديث نقطة التركيز الأساسية ومحور نقاش العلماء الشيعة في مسألة الغيبة وفي إثبات حقيّة المذهب الشيعي المقدس. وبفضل هذه الأحاديث تحديداً، بدأت الشكوك والحيرة تتلاشى تدريجياً من المجتمع الشيعي، مما جعلهم مطمئنين لحقيّة طريقهم. وقد تحقّق هذا النجاح بفضل جهود المحدثين الشيعة وجهادهم منذ أواخر عصر الغيبة الصغرى وحتى منتصف القرن الرابع (مدرسي الطباطبائي، ١٣٨٩ش، ص ١٩٩).

١-٤. المقاربة التدريجية-التفسيرية

يرى مجموعة من الباحثين في الشؤون الشيعية أن ظهور التشيع الإثني عشري كان ثمرة اهتمام محدّثي الشيعة ومتكلّميهم بالتعاليم الموجودة في المصادر السابقة. وبناءً على هذه الرؤية، فإنّ ركائز المذهب الإثني عشري كانت موجودة في المصادر المتقدّمة منذ عصر حضور الأئمة الشيعة عليهم السلام، ما خلا بعض هذه الأمور - مثل عدد الأئمة - التي قوبلت بالتجاهل أو عدم الاكتراث من قِبل كبار الشيعة آنذاك. وكيف كان، فقد عني علماء الإمامية بهذا الإرث الثمين تدريجياً بما يتناسب والظروف والأحوال التي مرّ بها المجتمع الشيعي، مما أدى في نهاية المطاف إلى اكتشاف التشيع الإثني عشري ونشأته.

هذه الرؤية هي ما يمكن أن نستخلصها من كتابات الباحث "حسن أنصاري" في "الموسوعة الإسلامية الكبرى" مدخل "الإمامة"، فيما يخصّ نشأة التشيّع الإثني عشري؛ إذ يعتقد أن تقادم الزمن وبروز الأزمات في عصر الغيبة، قد شكّلا سببين في لفت انتباه علماء الإمامية ومتكلميهم إلى معتقد قديم يقوم على فكرة غيبة أحد الأئمة، وهو الإمام الذي من المفترض أن يظهر في آخر الزمان بوصفه "قائم آل محمد صلى الله عليه وآله". ويضيف في هذا السياق:

«لم يكن الأمر قائماً على خطة مسبقة لصياغة أحاديث في هذا الشأن وروايتها؛ لذا فعقيدة غيبة الإمام الثاني عشر، وأنه القائم الذي سوف يظهر، قد تبلورت في ظروف لم تكن تهدف إلى تحقيق هدف خاص مخطّط له سلفاً. لقد أدرك علماء الإمامية تدريجياً -مع احتفاظهم بمبادئهم في نبذ الأفكار الغالية- أن سلسلة الإمامة قد خُتمت بالإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبدأ عصر غيبة القائم» (أنصاري، ١٣٨٠ش، ج١٠، ص ١٣٨).

مع ذلك، يبدو أن حسن أنصاري يقدّم رؤية مغايرة عن نشأة التشيع الإثني عشري في كتابه «امامت و غيبت از ديدگاه اماميه»، أو على الأقل يمكن استنباط ذلك من بعض عباراته. ففي الفصل الأول من الكتاب المذكور، يعقد أنصاري دراسة مقارنة بين ثلاثة مصادر رئيسية من الحقبة الأولى للغيبة، وهي: "الإمامة والتبصرة" لعلي بن بابويه، و"الكافي" للكليني، و"الغيبة" للنعماني، مستعرضاً دور هذه المؤلفات في صياغة وتثبيت مفهومي "الإمامة" و"الغيبة". ثم يتناول في الفصل ذاته تطور الأدبيات الحديثية عند الإمامية وأبرز مؤلفيها في أوائل عصر الغيبة، ويرى أن السنوات الأخيرة من الغيبة الصغرى مثّلت نقطة تحول في مرحلة الانتقال من "أزمة الغيبة" إلى "تثبيت العقيدة الإمامية"، حيث تم قبول عدد الأئمة وهو اثنا عشر إماماً، وحلّ مصطلح "الإثني عشرية" محل مصطلح "الإمامية" (Ansari, 2016, p. xiii).

وفقاً لرؤية حسن أنصاري، فإن الاقتباسات التي قام بها علماء الإمامية المتقدمون من النصوص القديمة لم تكن عشوائية، بل كانت عمليات انتقائية واعية ومدروسة تهدف إلى ترسيخ الأسس العقدية للتشيع الإمامي في مسار تطوره التاريخي. ويوضح أنصاري أنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد تصرّف علماء الشيعة في تلك النصوص، حيث كانوا يحذفون أجزاءً منها ويعيدون صياغة أخرى، أو إعادة تفسيرها، أو تجريدها من سياقها القديم (Decontextualization) ثم إعادة وضعها في سياق جديد (Recontextualization). وكان من نتيجة هذه العملية،

بحسب أنصاري، تغيير المعنى الأصلي لتلك النصوص، أو على الأقل توجيهها لتخدم الأهداف العقدية لذلك العالِم (Ansari, 2016, p. 249).

ويشرح أنصاري كيف أن المصادر القديمة (سواء كانت شيعية أو غير شيعية) قد جرى التلاعب بها بطرق شتى، مثل "تقطيع" الحديث أو الفصل، لتمكين العلماء من إعادة بنائها في صياغة جديدة تهدف إلى إبراز معانٍ عامة أو خاصة مستحدثة. ولم يقتصر هذا التعديل على متون الأحاديث فحسب، بل شمل أيضاً السلاسل الإسنادية. ويرى أن النموذج الأكثر شيوعاً لهذه العملية هو توظيف علماء الإثني عشرية لروايات "الواقفيّة" المتعلقة بـ "قائمية" الإمام السابع، وتطويعها لخدمة نظرية "قائمية" الإمام الثاني عشر (Ansari, 2016, p. 249).

بناءً على ما تقدم، إذا كان مقصود حسن أنصاري أن علماء الشيعة قد قدموا معاني جديدة للروايات عبر تغيير المصادر القديمة وجمع عناصر مختارة منها لتكون وسيلة لحل أزمة عصر الغيبة، فإن رؤيته تقترب من "النموذج السابق" (الذي يفترض التخطيط أو التغيير الواعي)؛ أما إذا كان مقصده هو أن كبار الشيعة قد اكتشفوا الحقيقة الكامنة في الروايات الأصيلة والقديمة، فإن رؤيته تنتمي إلى "النموذج الرابع" (الذي يفترض الاكتشاف والتدريجية الطبيعية).

١-٥. المقاربة السوسيولوجية (الاجتماعية)

"سعيد أمير أرجمند"[١] من الباحثين الذين عُرفوا بأبحاثهم الموسعة ومؤلفاتهم في مجالات سوسيولوجية متنوعة، ولا سيما في الدراسات الخاصة بالشؤون الإيرانية، وينتهج في دراسته للتشيع الإسلامي -كغيره من الموضوعات - نهجاً بحثياً

١. سعيد امير ارجمند، استاد بارز في علم الاجتماع في جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو، ويعدّ مؤسس ورئيس جمعية الدراسات الخاصة بالمجتمعات الناطقة بالفارسية، ويعمل بالتدريس والبحوث في جامعات مرموقة مثل أوكسفورد وبرينستون وبركلي (Stonybrook.edu, n.d.).

سوسيولوجياً. ففي كتابه «جامعه‌شناسی اسلام شيعی»، يسعى لتحليل المجتمع الشيعي استناداً إلى بعض الأفكار الجوهرية المستمدة من "سوسيولوجيا الدين" عند "ماكس فيبر"؛ ومن هذا المنطلق، يتناول في القسم الأول من الكتاب مسار استجابة علماء الشيعة لغيبة الإمام في أعقاب شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.[1]

ونظراً إلى أنّ سوسيولوجيا فيبر هي سوسيولوجيا تاريخية، فهي لا تكتفي بدراسة الارتباطات العامة بين الاقتصاد والأخلاق والدين أو السياسة، بل تحاول فهم وتفسير الأنماط المتنوعة التي تتخذها الأديان في رؤيتها لهذه العلاقات، والظروف والأسباب التي تقودها إلى مثل هذه الرؤى (فروند، ١٣٨٣ش، ص ١٣٣). ومن بين القضايا المثيرة للجدل التي واجهها الشيعة في القرن الثالث الهجري، مسألة خلافة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؛ وقد قام "أمير أرجمند" باستقصاء مواقف المفكرين الشيعة تجاه هذه الأزمة والحلول التي طُرحت في آثارهم.

ويرى "أمير أرجمند" أن الربع الأخير من القرن التاسع الميلادي (بداية الغيبة الصغرى) يمثل إحدى أكثر الفترات غموضاً في تاريخ التشيع الإمامي؛ وهي الفترة التي تلت وفاة الإمام الحادي عشر، وجسدت مرحلة من الأزمات الحادة للشيعة. ويعتقد أن هذه الفترة كانت بمثابة البداية لظهور جملة من التيارات العقدية والمؤسساتية الواسعة التي أعادت تشكيل التشيع إلى الأبد. وهو يسعى من خلال التركيز على مسألتي "انقطاع الاتصال بين الإمام والشيعة" و"القبول الرسمي

١. جدير بالذكر أنّ هذا الكتاب يضم مجموعة من المقالات المهمة لأمير أرجمند كان قد دوّنها في وقت سابق. أهمها والتي تتناول هذه الفكرة التي سنأتي على شرحها والتي حظيت باهتمام المحافل الغربية: «بحران امامت و نهاد غيبت در شيعهٔ دوازده‌امامی: نگرشی اجتماعی-تاريخی» (Amir Arjomand, 1996, p491-515)، «امام غايب و آغاز يک الهيات پنهان‌کاری در شيعيان امامی حدود ٢٨٠-٢٩٠ هجری» (Idem, 1997, p1-12) و «تسلی الهيات: غيبت امام و گذر از هزاره‌گرايی به قانون در تشيع» (Idem, 1996, p548-571).

لإمام غائب" إلى تحليل هذه الفترة الحرجة (Amir Arjomand, 2016, p.74).

ومن منظور "أمير أرجمند"، فإن مأسسة مسألة غيبة الإمام الثاني عشر في المجتمع الشيعي كانت السبب في ظهور وتثبيت التشيع الإثني عشري. ويقول في هذا الصدد:

«لقد أصدر وكلاء الإمام عدداً من الأوامر والتعليمات لمواجهة المشكلات الجسيمة التي كان يواجهها المجتمع الإمامي، زاعمين أنّها تواقيع صادرة عن الإمام سراً. ومع ذلك، ولحل هذه المشكلة بشكل دائم، استعاروا فكرة "الغيبة" من التيارات "الآخرانية" (Eschatological) المتطرفة، ووظفوها لتعزيز سلطتهم المزعومة المفوضة نيابة عن الإمام. إن غيبة الإمام الثاني عشر، التي استقرت في نهاية المطاف تحت مسمى "المهدي"، قد استمرت إلى الأبد، ومنذ ذلك الحين، أمكن تسمية الشيعة الإمامية بـ "الإثني عشرية" أيضاً» (Amir Arjomand, 2016, p74).

إن ما يمكن ملاحظته في كل موضع من مواضع كتاب "أمير أرجمند" هو ادعاؤه تأثّر الإسلام والتشيع بالأديان والمذاهب الأخرى. إذ يزعم أنّ فكرة غيبة القائد "الآخراني" عن أنظار الناس كانت تمتلك جذوراً "خلاصية" (Soteriological) سابقة، وقد تم تبنيها في محاولة اضطرارية لحل مشكلات الإمامة والخلافة العاجلة في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي. ومع ذلك، خضعت هذه الفكرة لسلسلة من التحولات والتعديلات الدقيقة لتتطور إلى عقيدة أدت في النهاية إلى تحول جوهري في مفهوم الإمامة من "نظرية لإضفاء الشرعية على سلطة ذرية علي" إلى "أصل مرتبط بالخلاص والنجاة" (Amir Arjomand, 2016, p96). كما يزعم "أمير أرجمند" أن الكليني والنعماني والشيخ الصدوق، تبعاً للظروف التاريخية الراهنة وتحت تأثير الجاذبية الرمزية للرقم "اثني عشر" الأسطوري، اعتبروا مجموعة من الروايات التي تشير إلى اثني عشر إماماً أو خليفة - والتي نُقلت عبر رواة أهل السنة - حلاً لمسألة الإمامة والغيبة (Amir Arjomand, 2016, p100).

من الباحثين المستشرقين الآخرين يبرز اسم "دنيس ماكوين" (Dennis MacEoin) الذي درس ظهور التشيع الإثني عشري ونشأته من منظور سوسيولوجيا الدين، مستعيناً بمفهوم "تطبيع الكاريزما" (Normalization of Charisma). ويجادل ماكوين بأن مؤسسة الإمامة، بعد مرور عدة أجيال واستمرار حضورها في المجتمع، كان لا بدّ أن تتحوّل إلى بنية مؤسساتية روتينية ودنيوية. ووفقاً لزعم ماكوين، فإن الحضور الفيزيقي للأئمة وانخراطهم الحتمي في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعتادة، كان يشكل تهديداً للهالة القدسية والسطوة الكاريزماتية الأولية التي يتمتعون بها؛ إذ إن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل الجاذبية الروحية للأئمة لدى أتباعهم، ويختزل المكانة الإلهية للإمامة إلى مستوى القيادة العرفية والمعتادة (MacEoin, 1979, p.40).

ويستطرد ماكوين فيبيّن أن عقيدة "الغيبة" كانت في الواقع استجابةً وحلاً لا مفر منه لتجنب أزمة "التطبيع" هذه. فهو يعتقد أن المجتمع الإمامي، ومن أجل الحفاظ على قدسية وأصالة وسلطة مؤسسة القيادة الماورائية لديه، اضطر إلى إخراج الإمام من نطاق الإدراك الفيزيائي والحياة اليومية. وبناءً على قراءته، فإنّ الشيعة -عبر نقل قائدهم إلى عالم الغيبة وربط هذا المفهوم ربطاً عميقاً بالمعتقدات "الألفية" (Millenarian) والآخرانية - استطاعوا أن يعيدوا إحياء تلك السلطة الآخذة في التآكل ويمنحوها صفة الخلود. وفي هذا الإطار، عملت "الغيبة" كاستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على كاريزما الإمام في حيز "المنقذ الغائب" والآخراني، وحماية مؤسسة الإمامة إلى الأبد من خطر الانحدار إلى المؤسسات العرفية والدنيوية (MacEoin, 1979, p.40).

٢. نقد ورأي

إن نقد وتقييم كل مقاربة من مقاربات المستشرقين حول كيفية نشأة التشيع الإثني عشري وتثبيته يتطلب بحثاً مستقلاً وفحصاً دقيقاً لجميع أبعادها، وهو أمر

يتجاوز نطاق هذا البحث، لذا سنكتفي هنا بذكر بعض الملاحظات النقدية:

١. الارتهان للمقدمات الخاطئة: إنّ استناد الأنشطة العلمية الغربية إلى فرضيات غير صحيحة لهي من المشكلات الجوهرية التي تحفّ بحوث المستشرقين. إذ إن اعتبار الفرضيات أموراً مسلمة بها في العمل البحثي، دون تمحيص دقيق في صحتها، من شأنه أن يزعزع أسس البحث العلمي. فعلى سبيل المثال، يسعى عدد من المستشرقين إلى إثبات الأبعاد الأسطورية لبعض العقائد الإسلامية والشيعية، مثل غيبة الإمام الثاني عشر، محاولين دراسة مسألة الغيبة وظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ضمن سياق وجود معتقدات "خلاصية" سابقة للإسلام. ومع ذلك، فإن مجرد وجود معتقد سابق أو سوابق تاريخية لمعتقد ما، لا يعد دليلاً على عدم صحة المعتقد الحالي أو كونه مجرد "اقتباس" (Borrowing) من المذاهب السابقة (دهقاني آراني، ١٣٩٩ش، صص ١٣٥-١٣٨).

٢. إغفال تاريخ الحديث ومنهجية النقل: يغفل المستشرقون كثيراً عن تاريخ الحديث الشيعي وطرق نقل الروايات وتحمّلها. إن نقل الحديث عن محدّث ما مع ذكر سنده من المصادر السابقة، أو الإشارة أحياناً إلى اسم الكتاب أو الأصل، يدل على أن تاريخ نقل هذا الحديث يعود إلى عصور سابقة لذلك المحدث. وفي حال افتراض أن الروايات الواردة في مصنَّف ما ناتجة عن تأثر مؤلفه بالأديان والمذاهب الأخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية، مثل اتهام الروايات بالوضع (التزوير) وحصر تاريخ نقل الحديث في زمن تأليف الكتاب فقط؛ مما يؤدي بدوره إلى تجاهل تام للتاريخ المكتوب، وسلاسل الأسانيد، وسنّة "تحمل الحديث" الراسخة في التشيع (معارف، ١٣٧٤ش، صص ١٥١-١٦٨).

٣. غياب النظرة الشمولية للمسائل المهدوية: يُعدّ افتقار الباحثين الغربيين المختصّين بالدراسات الشيعية إلى نظرة شاملة للقضايا المتعلقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من أبرز أوجه القصور في أبحاثهم؛ إذ يركز فريق منهم على تحليل الموضوعات المهدوية من منظور عناصر القوة السياسية، بينما ينصبّ تركيز فريق آخر على

الجوانب الاجتماعية والسوسيولوجية، معالجاً دور العلماء وتأليفهم للمؤلفات. والحال إنّ تجاهل الأصل الإلهي لهذه العقيدة، وجذورها الكلامية والقرآنية، وتجاهل أبعادها الروحية، يؤدي بالضرورة إلى نتائج ناقصة، سطحية، وغير دقيقة.

٤. نقد المنهجية التاريخية والخلط المفاهيمي: وُجِّهت انتقادات جوهرية بشكل خاص لعدد من الرؤى التي طرحها المستشرقون في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، يرى بعض الباحثين أن نظرية "النشأة التدريجية للتشيع الإثني عشري" تواجه انتقادات منهجية حادة؛ ويتمثل النقد العام لهذه المقاربة في الخلط بين "جوهر وجود الفكرة" وبين "ظهورها وتجليها الاجتماعي". وبتعبير آخر، فإن هذه النظرية، عبر تجاهلها للمرتكزات العقلية للإمامة، تعمل على اختزال الدور المحوري للأئمة عليهم السلام، وتضخيم دور المتكلمين والرواة بشكل مفرط. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد الحصري على المنهج التاريخي في هذا المجال يُعد منهجاً غير فعال؛ إذ إن غياب الأدلة التاريخية الصريحة على وجود هذا الفكر في عصر الرسالة والحضور لا يعني بالضرورة عدم وجوده، بل قد يكون نتاجاً لظروف حالت دون إظهاره، مثل "التقية" أو القمع السياسي (الويري، ١٣٩١ش، ص ٣٨). ومن الإشكالات الأخرى التي واجه بها الباحثون آراء المستشرقين: التباين والتناقض في وجهات النظر، والشكوك غير المبررة، والتعميمات الخاطئة، والأخطاء الفادحة في تحديد النصوص والنسخ القديمة للروايات، وعدم الدقة في فهم مصطلحات المهدوية (منتظري مقدم، ١٣٩٩ش، صص ١١٢-١٢٢)، فضلاً عن تجاهل الوظيفة النفسية والعقدية لعقيدة الغيبة في المجتمع الشيعي، وإغفال الخلفية الاعتقادية للإمامية، وتجاهل القرائن الروائية (الويري، ١٣٧٤ش، صص ٦٣-٦٤).

٥. إغفال المرتكزات العقدية والنصوص التأسيسية: إذا ما تم اعتبار مسألة غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتشكّل التشيع الإثني عشري مجرد نتاج للمقتضيات السياسية والاجتماعية للشيعة في ذلك العصر، أو من صنع كبار الشيعة، فإن

ذلك يعني عملياً إقصاء وتجاهل المرتكزات الاعتقادية السابقة، والنصوص والروايات الموجودة حول الإمامة والغيبة، والشواهد التاريخية المرتبطة بها. إن مسألتي الغيبة والرجعة موجودتان منذ عصر الرسول الأكرمﷺ، ولم تكن غيبة الإمام الثاني عشر حدثاً مفاجئاً يفتقر إلى السوابق والتاريخ، أو مسألة ليس لها جذور في الروايات؛ بل إن الفرق المختلفة تشكلت بعد رحيل الرسولﷺ نتيجة اختلافها في تحديد مصداق الغيبة في الشخص المعني. وفي هذا السياق، خصص الشيخ الصدوق جزءاً من كتابه "كمال الدين وتمام النعمة" للرد على الفرق المنحرفة التي أساءت استخدام فكرتي الغيبة والرجعة، معترفاً بأن هذه المفاهيم كانت موجودة منذ صدر الإسلام، وأن قلّة قليلة هي التي أخطأت في تطبيقها على أشخاص معينين (الصدوق، ١٣٥٩ش، ج١، ص ٣٠). بل إن الشيخ الصدوق، وقبل استعراض الأحاديث الشيعية المتعلقة بالإمام الثاني عشر وغيبته، ساق روايات مستفيضة من أهل السنة رداً على دعاوى وضع أو اختلاق الأئمة الاثني عشر (الصدوق، ١٣٥٩ش، ج١، ص ٦٧).

٦. العلاقة بين الضغط السياسي والوجود العقدي: ربما يمكن التسليم أنه مع بداية الغيبة الصغرى، وبسبب غياب الحضور الجلي للإمام المهديعجل‌الله‌فرجه، انخفضت حدّة بعض الضغوط المباشرة التي كانت تمارسها السلطة على الشيعة، إلا أن هذه الحقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُتخذ دليلاً على كون نظرية الغيبة "مختلقة" من قبل كبار الإمامية. إن التراجع النسبي للضغوط السياسية لا يستلزم منطقياً الادعاء بأن علماء الشيعة قد ابتدعوا عقيدة الغيبة للتحلل من ضغوط الحكومة؛ إذ إن إثبات مثل هذا الادعاء يتطلب أدلة تاريخية قطعية وموثقة تُظهر أن هذه العقيدة قد صِيغت كرد فعل على الظروف السياسية، في حين أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود جذور اعتقادية للغيبة وقد وردت في الروايات والتعاليم الإمامية حتى قبل بدء عصر الغيبة الصغرى.

٧. دحض فرضية "القرار السياسي" لإنهاء الانقسامات: إن الزعم القائل بأن

إعلان الغيبة الصغرى كان خطوة سياسية مدروسة بهدف إنهاء الصراعات الداخلية الشيعية وتوحيد الصف، هو ادعاء يتنافى مع الشواهد التاريخية؛ فلو كان الهدف من إعلان الغيبة هو حسم الخلافات حول الإمامة، لكان من المتوقع أن يشهد المجتمع الشيعي حالة من الانسجام والتماسك عقب بدء الغيبة الصغرى، إلا أن التقارير التاريخية تُثبت خلاف ذلك، إذ اتسمت تلك الحقبة بظهور خلافات عقدية، ونشوء فرق متعددة، وتعدد الادعاءات حول خلافة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

هذه الحقيقة التاريخية تؤكد أن بداية الغيبة لم تنهِ الخلافات، بل تحولت هي نفسها إلى واحدة من أكثر المراحل تحدياً في تاريخ التشيع؛ فوفقاً لما ذكره المسعودي، انقسم الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى عشرين فرقة حول هوية "المهدي المنتظر" من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله (المسعودي، ١٤٠٩هـ، ج٤، ص ١١٢). كما يشير النوبختي في كتابه "فرق الشيعة" إلى وجود ١٤ فرقة بين أصحاب الإمام العسكري عليه السلام (النوبختي، ١٤٠٤هـ، ص ٩٦). علاوة على ذلك، فإنّ أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم هذه الانقسامات ادعاء جعفر بن علي (عم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف) الإمامة، مما استقطب مجموعة من الشيعة وأدى إلى ظهور انشقاقات ونزاعات عقدية؛ إذ يذكر الشيخ الطوسي أن جعفر قد عرّف نفسه في رسالة إلى أحد الشيعة بأنه الإمام من بعد أخيه، مدعياً امتلاكه المعرفة بالحلال والحرام وسائر العلوم التي يحتاجها الإمام (الطوسي، ١٤٢٥هـ، ص ٢٨٧).

٨. نقد نظرية انتقال القيادة من الأئمة إلى الوكلاء: إن الادعاء بأن قيادة المجتمع الشيعي قد انتقلت فعلياً من الأئمة إلى الوكلاء ورجال السياسة ذوي الخبرة، هو ادعاء يفتقر إلى مستند تاريخي واضح، بل ويتعارض مع القرائن والتقارير التاريخية المتاحة. إن مؤسسة "الوكالة" قد تشكلت قبل زمن الغيبة الصغرى بسنوات طويلة، إبان عصر حضور الأئمة عليهم السلام، وكان الوكلاء يعملون دوماً تحت إشراف وتوجيه مباشر من الأئمة، ولم يكن لهم أي نوع من

الاستقلالية في قيادة المجتمع الشيعي.

وفي فترة الغيبة الصغرى أيضاً، لم يكن النواب الخواص سوى وسطاء بين الإمام والشيعة، وكانت شرعيتهم وصلاحياتهم مرتبطة تماماً بنيابتهم عن الإمام الغائب عجل الله فرجه. ومن خلال فحص الروايات، يتضح أن الوكلاء كانوا في الوقت ذاته مطيعين للإمام المعصوم ومتعبدين لأوامره، كما أن الشيعة كانوا مأمورين من قِبل الأئمة عليهم السلام بطاعتهم والامتثال لأوامرهم (الصدوق، ١٣٩٥ش، ج٢، ص ٤٨٥؛ الطوسي، ١٤٢٥هـ، صص ٢٩١و ٣٦٢). وفي هذا السياق، كانت طاعة الوكلاء للأئمة عليهم السلام أمراً ضرورياً وملازماً، إذ لم تكن تدار شؤون منظومة الوكالة من دون ذلك أصلاً. وبناءً عليه، فإن أي وكيل كان يعمد إلى التمرد على أوامر الإمام أو يسلك مسلك الانحراف والضلال، كان يعرّض نفسه للمساءلة والمؤاخذة فوراً، وفي حال إصراره على نهجه المنحرف، كان يُطرد من سلك الوكلاء ويصدر بحقه حكم العزل والرد من قِبل الأئمة (جباري، ١٣٨٢ش، ج١، ص ٣٩١). ونقطة جوهرية أخرى هي أنه استناداً إلى "التواقيع" (الرسائل) الواردة، فإن تعيين الوكلاء لم يكن يتم إلا عن طريق الإمام، بحيث يمكن القول إن جميع الوكلاء (الرئيسيين والفرعيين) تم اختيارهم حصراً من قِبل الإمام (أحمدي كچائي، ١٤٠٠هـ، ص ٨٠).

النتيجة

تناولت الدراسة الحالية، من خلال مقاربة كُلية قائمة على التصنيف والوصف، أهم الرؤى المتعلقة بواحدة من المسائل الجوهرية في الدراسات الاستشراقية، وهي مسألة نشأة التشيع الإثني عشري وتثبيته. وقد سعت الدراسة إلى تحليل كيفية تفسير الباحثين في مجال الدراسات الشيعية لعملية تشكّل هذا المذهب، حيث اعتمد كل باحث مقاربة خاصة به أفضت في نهاية المطاف إلى نتائج متباينة. وبناءً على فحص المؤلفات الاستشراقية، تم تحديد وتصنيف خمسة مناهج رئيسية في التعامل مع هذه المسألة، وهي: المنهج الوصفي-التقريري، المنهج

السياسي-الاجتماعي، المنهج التدريجي-التأسيسي، المنهج التدريجي-التفسيري، والمنهج السوسيولوجي (الاجتماعي). ومن الجليّ أن رؤية المستشرقين لكيفية ظهور التشيع الإثني عشري مستمدة من طبيعة تصوراتهم حول مفهوم الإمامة والتعاليم المرتبطة بها، ولا سيما قضية المهدوية. وبناءً عليه، يمكن القول إن فهم مناهج الباحثين الغربيين وتقديم إطار منظم لأفكارهم من شأنه أن يمهد الطريق للنقد العلمي لآرائهم، ويُتيح إمكانية تقييم أكثر دقة لافتراضاتهم ونتائجهم في الدراسات الاستشراقية، وذلك بالاستناد إلى الوثائق والمصادر الشيعية الأصيلة.

وعلى الرغم من اتساع نطاق الدراسات الشيعية في الغرب وتزايد المؤلفات الاستشراقية في هذا المجال، إلا أن ظهور هذا العلم المتخصص في الأوساط الأكاديمية الغربية - كما يقرّ بعض الباحثين الغربيين أنفسهم- لا يزال في بداياته، ولم يبلغ بعد درجة الإتقان والتماسك العلمي المنشود، ولا يزال تفصله مسافة طويلة عن النقطة المثالية. لذا، فإن أبحاث المستشرقين، رغم ما تمتلكه من ميزات علمية في التعرف على المذاهب والنصوص الإسلامية، لا تزال تعاني من ثغرات ونقاط ضعف تستوجب مزيداً من الاهتمام.

ومن أجل تعزيز التعاون بين الباحثين الغربيين والإسلاميين، يمكن طرح عدة مقترحات، منها: إيجاد البيئات اللازمة للنقاش وتبادل الآراء، وتأسيس قواعد بيانات مشتركة تركز على الدراسات الإسلامية وتعمل على تحديث معلوماتها باستمرار، وإصدار دوريات بحثية بلغات متعددة، وإيلاء اهتمام أكبر لترجمة المؤلفات العلمية، والاطلاع على مناهج البحث والتحقيق الحديثة، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية والافتراضية لنقل وتبادل البحوث المنجزة.

المصادر

آقانوري، علی. (١٣٨٤ش). «شیعه» و «تشیع»؛ مفهوم شناسی، ماهیت و خاستگاه. شیعه شناسی، ج١١، (٣)، ١ مهر، صص ٣٩-٦٤.

أحمدي كجائي، مجيد. (١٤٠٠ش). واكاوی عملكرد امام مهدی ✈ در مانایی مذهب تشیع در دوران غیبت صغری. مشرق موعود، ١٥(٥٩)، خریف، صص ٦٩-٨٦.

الويري، محسن. (١٣٩١ش). گونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ج٨ ، (٣)، ١ مهر، صص ٧-٥٢.

ـــــــــــ. (١٣٧٤ش). نقد نظریه‌ای در پیدایش شیعه اثنی‌عشری. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق‌عليه‌السلام، ٢، شتاء، صص ٥١-٨٦.

أنصاري، حسن. (١٣٨٠ش). امامت. (ج١٠). طهران: مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى.

جباري، محمد رضا. (١٣٨٢ش). سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه. قم: مؤسسة الإمام الخميني للبحوث والتعليم.

دهقاني آراني، زهير. (١٣٩٩ش). آسیب‌شناسی تحقیقات مستشرقان در مورد مهدویت، با بررسی سیر تطور مهدویت‌پژوهی غربیان، از آغاز تا دوره معاصر. انتظار موعود. ج٦٩، شماره ٢٠، صص ١٢٩-١٥١.

ـــــــــــ. (١٤٠١ش). سیر تحول نگاه مستشرقان به مهدویت در ١٥٠ سال اخیر. قم: أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية.

سپوزيتو، جان ال. (١٣٩٣ش). انقلاب ايران و بازتاب جهانى آن. (ترجمة: محسن مديرشانه چي). طهران: باز.

الصدوق، محمد بن علي بن بابويه. (١٣٥٩ش). كمال الدين وتمام النعمة. (تحقيق: علي أكبر غفاري، ج٢). طهران: دار الكتب الإسلامية.

الطوسي، محمد بن حسن. (١٤٢٥ه). الغيبة. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

فروند، جولين. (١٣٨٣ش). جامعه شناسى ماكس وبر. (ترجمة: عبد الحسين نيک گهر). طهران: توتيا.

قائمي، السيد رضا؛ سيد وكيلي، السيد هادي. (١٣٩٣ش). خوانشى انتقادى بر انگاره‌هاى شيعه شناسانه و مونتگمرى وات. پژوهشنامه مذاهب اسلامى ج١، (١)، ٤ فروردين، صص ٤٥-٦٦.

مدرسي طباطبائي، السيد حسين. (١٣٨٩ش). مكتب در فرايند تكامل: نظرى بر تطور مبانى فكرى تشيع در سه قرن نخستين. (ترجمة: هاشم ايزدپناه). طهران: كوير.

المسعودي، علي بن حسين. (١٤٠٩ه). مروج الذهب و معادن الجوهر. قم: مؤسسة دار الهجرة.

معارف، مجيد. (١٣٧٤ش). پژوهشى در تاريخ حديث شيعه. طهران: مؤسسة ضريح الثقافية الفنية.

منتظري مقدم، حامد. بازخوانى و نقد ديدگاه‌هاى كلبرگ و مدرسى طباطبايى دربارۀ پيدايش تشيع دوازده‌امامى. تاريخ اسلام در آينه پژوهش. ج ٤٨، (١٧)، ٤ فروردين، صص ١٠٣-١٢٤.

موسوي گيلاني، السيد رضي. (١٣٨٩ش). شرق شناسى و مهدويت. قم - ايران: مؤسسة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف الثقافية.

النوبختي، حسن بن موسى. (١٤٠٤ه). فرق الشيعة. بيروت: دار الأضواء.

المصادر اللاتينية

Amoretti, Biancamaria Scarcia. (2010). “Islam sciita.” *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento (a cura di Alberto Melloni)*°: n. pag.

Ansari, Hasan.(2016). *L’imamat et l’Occultation Selon l’imamisme.* BOSTON: LEIDEN.

Amir Arjomand, Said. (2016). *Sociology of Shiʿite Islam: Collected Essays*. Leiden ;Boston: BRILL.

————— . (1997). “Imam Absconditus and the Beginnings of a Theology of Occultation: Imami Shiʿism Circa. 280-90 A. H./900 A. D.” *Journal of the American Oriental Society* 117.1:pp. 1–12.

————— . (1996) “The Consolation of Theology: Absence of the Imam and Transition from Chiliasm to Law in Shiʿism.” *The Journal of Religion* 76.4:pp 548–571.

————— . (1996) “The Crisis of the Imamate and the Institution of Occultation in Twelver Shiism: A Sociohistorical Perspective.” *International Journal of Middle East Studies* 28.4: 491–515.

Hayes, Edmund. 2022 .*Agents of the Hidden Imam Forging Twelver Shi’ism, 850-950 CE.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hodgson, Marshall G. S.(1974). *The Venture of Islam: A Short History of Islâmic Civilization. vol. 3*. Chicago: University of Chicago Press.

Keddie, Nikki R.(1985). “Shi‘ism and Revolution.” *Religion, Rebellion, Revolution*. London: Palgrave Macmillan.pp 157–182.

Kohlberg, Etan.(2000). “Early Attestations of the Term Ithna ’ashariyya.” *Jerusalem studies in Arabic and Islam 24*: pp 343–357.

————— . (1976). “From Imamiyya to Ithna-’ashariyya.” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 39.03: pp. 521–534.

Lewis, Bernard.(2004). *From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East*. London: Oxford University Press.

MacEoin, Denis.(1979) *"From Shaykhism to Babism : A Study in Charismatic Renewal in Shi`i Islam*." King's College, Cambridge.

Marcinkowski, Christoph.(2010). *Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts*. Wien; Zürich; Berlin; Münster: Lit.

————— . (2006). *Twelver Shi'ite Islam: Conceptual and Practical Aspects*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University.

Newman, Andrew J.(2013). *Twelver Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ourghi, Mariella.(2008). *Schiitischer Messianismus Und Mahdi-Glaube in Der Neuzeit*. Wurzburg: Ergon Verlag.

Pierce, Matthew.(2016). *Twelve Infallible Men: The Imams and the Making of Shi'ism*. Cambridge; London: Harvard University Press.

Rippin, Andrew.(2005). *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices*. 2nd ed. New York: Routledge.

Turner, Colin P.(2011). *Islam: The Basics*. New York: Routledge.

Watt, W. Montgomery.(1985). *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

————— . (1970). *"Sidelights on Early Imamite Doctrine."* Studia Islamica Studia Islamica 31: pp. 287–298.

————— . (1963). *"The Rāfiḍites: a preliminary study."* Oriens 16: pp. 110–121.

المواقع:

"Https://Www.Stonybrook.Edu/Commcms/Sociology/People/Faculty/Arjomand.Php," Https://Www.Stonybrook.Edu, n.d.