

المنظر والمنظرون

تأليف: السيدة أم مهدي

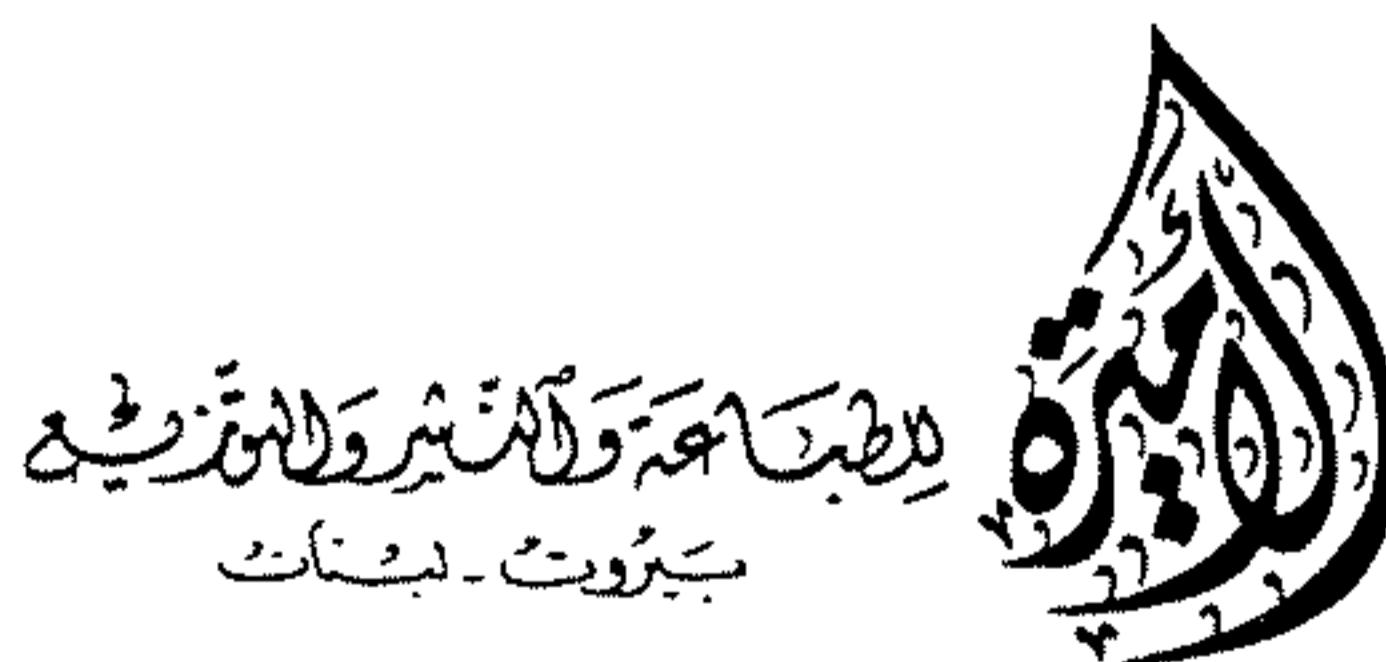
تقديم

العلامة آية الله جعفر سبحانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

المنتظرون والمنتظرون

بِحَمْرَةِ الْحُقُوقِ وَتَحْفُظَةِ
الطبعة الأولى
١٤٢٨ - ٢٠٠٣ م

خليوي: ١٦١٦٢ / ٩٤٦٥ - ٢٠٠٨ / ٦٥٤٦٥ - تلفاكس: ٦٢٦٤٠٨

<http://www.Dar-ALamira.com>
email:info@dar-alamira.com

المُنْظَرُ وَالْمُنْظَرُونَ

نَّا لِيَقْرَأُ
السَّبَرَهُ بَعْنَى

فَرَعْ
الْعَلَامَهُ مُحَمَّدُ عَزِيزُ سَجَانِي

الْأَمِينَ

اللّهُمَّ

السلام عليك يا صاحب الزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان...
قلبي إليك من الأسواق محترق ودموع عيني من الأعماق مندفق
السوق يحرقني والدموع يغرقني فهل رأيت غريقاً وهو محترق
سيدي يا بن الحسن المهدي..
أقدم إليك محصل جهدي الذي ما خرج إلى النور إلا بفضل عنائك
ولطفك..
وكيف أقدم إليك ما هو من آثار كرمك..
بل أقدم اعتذاري لقصيرتي في خدمتك، ومعرفتك...
فأسأل الله تعالى أن يجعلني من صفة أنصارك ومن ينعمون في الدنيا
بتعلمك وتربيتك وخدمتك والشهادة بين يديك
وفي الآخرة بشفاعتك والحضر معك وفي جوارك..
آمين يا رب العالمين

خادمتك

أم مهدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

آية الله الشيخ جعفر السبحاني

الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه التكذيب الذي وعد الله به الأمم
... اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بمحجة إما ظاهراً مشهوراً، وإما
خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبياناته...^(١)
على ذلك جرت سنة الله سبحانه في الأمم السالفة، فبعث الله فيهم
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان وأيدهم بالمعاجز
والبيانات، فعاشوا بين الناس وعرفوهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
ثم إنه سبحانه أرفقهم بأولياء مغمورين وغير معروفين آتاهم من عنده
رحمة وعلّمهم من لدنـه علمـاً، يعيشون بين الناس، يستضيئون من أنوار
علومهم وهم لا يعرفونـهم.

إن القرآن الكريم يبيـن لنا تقارنـ الستـين في عـصر موسـى الكلـيم علـيـهـ الـثـلـاثـةـ
فقد كان هناك ولـي ظـاهر كـموـسى عـلـيـهـ الـثـلـاثـةـ ولـي مـغمـور رـافـقـهـ الكلـيمـ فيـ أحدـ
أـسـفـارـهـ، فقد كان ولـيـاـ منـ أولـيـائـهـ آـتـاهـ اللهـ رـحـمـةـ منـ عـنـدـهـ وـعـلـمـهـ منـ لـدـنـهـ عـلـمـاـ.

(١) نهج البلاغة، قسم الحكم، رقم ١٤٧.

كان يعيش بين الناس ويعينهم وينجدهم ولا يعرفه الناس حتى الولي
الظاهر وهو الكليم عليه السلام.

يقول سبحانه حاكياً عن هذا الولي: «فَوَجَدَ أَعْبُدًا مَّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَا
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَا مِنْ لَدُنْنَا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتْبِعُكَ عَلَى أَنْ
تَعْلَمَنِ مِمَّا عَلَمْتَ رُشْدًا»^(١).

ثم إن الذكر الحكيم يقدم شرحاً مفصلاً عما قام به هذا الولي الإلهي
من أعمال خيرية للمساكين وغيرهم استغرب ولبي الله الظاهر أفعاله، ولما رفع
الستار عن حكمة أفعاله اقتنع موسى عليه السلام.

إن غيبة الإمام المهدي عليه السلام فرجه الشريف من الأسرار الإلهية، لا نستطيع
الوقوف على حقيقتها وكنها وإن كنا نقف على بعض أسرارها.
إن الإمام المهدي عليه السلام هو الذي وعد الله به الأمم ليجمع
به الكلم ويعلم به الشعث وينجز به وعد المؤمنين.

وقد روى الفريقان في أوصافه وغيبته وطول عمره ودولته الكريمة
وبسطه العدل بعد ظهوره، روایات كثيرة تناهز الألف، وقلما يتطرق لموضع
إسلامي أن يرد فيه هذا القدر الهائل من الروایات، حتى أن بعض الجدد من
الكتاب - وإن قلل من روایاته - لكنه يقول في حقه: ((إن المشكلة ليست
مشكلة حديث أو حديثين، أو راوٍ أو راوين، إنها مجموعة من الأحاديث

(١) الكهف: ٦٥ - ٦٦

والأشار تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواية، وأكثر من صاحب كتاب صحيح)).

فلماذا نرد كل هذه الكمّية؟ أكلها فاسدة؟... لو صح هذا الحكم لأنهار الدين - والعياذ بالله - نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول الله ﷺ.

ثم إنني لا أجده خلافاً حول ظهور المهدى، أو حول حاجة العالم إليه. ويضيف قائلاً في رد قول من يرفض المهدى لعدم ورود خبره في صحيح البخاري ومسلم: ((لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمون أن نربط ديننا بهما (صحيح البخاري ومسلم)، فلنفرض أنهما لم يكونا، فهل تشنل حركتنا وتتوقف دورتنا؟ لا، فالآمة بخير والحمد لله، والذين جاءوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليهما، واستكملوا جهدهما، وزنوا علمهما، وكشفوا بعض الخلاف في صحيحيهما، وما زال المحدثون في تقدم علمي، وبحث وتحقيق ودراسة وجّع، ومقارنة وتحقيق، حتى يغمر الضوء كل مجھول، ويظهر كل خفي^(١))).

هذا وقد ألف حول الإمام المهدى وعامة شؤونه موسوعات وكتب

(١) بين يدي الساعة، الدكتور عبد الباقى: ١٢٣ - ١٢٥ وقد فات الكاتب إن في صحيحي البخاري ومسلم إماعات وإشارات بل في الثاني تصريحات إلى الإمام المهدى يقف عليها من سير الكتابين.

ورسائل يعسر إحصائها، ولو جمعت، لكونت مكتبة كبيرة، فشكر الله مساعيهم.

ومن أحدث ما رأيته حول المهدى كتاب ((الم المنتظر والمنتظرون)) للكاتبة الفاضلة التقية ((أم مهدي)) فهي من وفقها الله سبحانه لدراسة المسائل العقائدية في ضوء الكتاب والسنة والعقل الحصيف ومن نتاجاتها هذا الكتاب الماثل بين يدي القراء، فقد درست الموضوع دراسة نقلية وعقلية فقارنت ما جاء في التراث الإسلامي حول المهدى عليهما السلام بما في الشرائع السماوية في ثنايا التوراة والإنجيل، فلم تقتصر على الجانب الناطق بل أرفقته بالتحاليل العقلية التي تعبد الموضوع وتيسّره للدراسة، كما أنها عقدت فصولاً لغاية الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول الإمام عليهما السلام إلى غير ذلك من المباحث المهمة.

وفي خاتمة المطاف أقترح عليها أن تعقد فصلاً لذكر من رأى المهدى في أحضان أبيه الإمام العسكري عليهما السلام فإن هذا أحد المواضيع التي قد تثار حوله الأسئلة، فالرجاء من الباحثة الفاضلة أن تتدارك هذا الجانب في الطبعات القادمة، وأرجو الله سبحانه أن يوفقها لما فيه رضاه ويأخذ بيدها وليسد خططاً إنما سميع مجيب.

جعفر السبحاني

قم المقدسة - مؤسسة الإمام الصادق عليهما السلام

آخر شهر شوال ١٤٢٣ هـ

المقدمة

ورد عن زرارة قوله: سمعت أبا عبدالله عليهما السلام يقول: للقائم غيبة قبل أنْ يقام، فقلت: جعلت فداك إنْ أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ فقال عليهما السلام: أدركت ذلك الزمان فلتدع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إنْ لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إنْ لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إنْ لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني^(١).

١ - إنَّ طلب معرفة الإمام من أهم الوظائف التي يجب أنْ نهتم بها في عصر الغيبة، فإن هذه المعرفة هي التي تدفعنا إلى نصرته والتسليم والجهاد بين يديه.

ومعرفة الإمام واجبة لأنَّه مفترض الطاعة، وكل من يفترض طاعته يجب معرفة صفاتيه، ولنعلم أنَّ اللازم من تحصيل المعرفة بصفاته الخاصة ما يمتاز به عن غيره، بحيث يفرق به بين الحق والمبطل في دعواه، ولا ريب إنَّ المقصود من المعرفة التي أمرنا أنَّمتنا عليهما السلام بتحصيلها يكون سبباً لسلامتنا من شبهات الملحدين ونجاة لنا من المضلين، وذلك لا يحصل إلَّا بأمررين:

(١) الكافي ١: باب في الغيبة، ح٥.

أحدهما: معرفة شخص الإمام باسمه ونسبه.

الثاني: معرفة صفاته وخصائصه، وتحصيل هاتين المعرفتين من أهم الواجبات.

وما يدل صريحاً على وجوب تحصيل هاتين المعرفتين:

ما روي في البرهان عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليهما السلام، قال: إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة رب، والاقرار له بالعبودية، وحد المعرفة أن يعرف الله أن لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير وأن يعرف أنه قديم مثبت موجود غير فقيد، موصوف من غير شبيه له ولا نظير له، ولا مبطل، **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾**^(١). وبعده معرفة الرسول والشهادة له بالنبوة، وأدنى معرفة الرسول الاقرار بنبوته وأن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهي بذلك عن الله عز وجل وبعده معرفة الإمام الذي به يأتى، ببنعته وصفته واسمه في حال العسر واليسر^(٢).

وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي ﷺ إلا درجة النبوة، ووارثه، وإن هذا أدنى معرفة الإمام بقول أبي عبدالله عليهما السلام.

وأما أعلى مرتبته والتي تكون من آثارها الحب والعشق والتسليم والطاعة لا تكتسب إلا بالتسلل إلى الله فقد روى محمد بن حكيم قال: قلت

(١) الشورى: ١١.

(٢) تفسير البرهان ٣: ٢٠٩ تفسير سورة الأعراف آية: ١٤٣، ح ٣.

لأبي عبد الله عليه السلام : المعرفة من صنع من هي؟
 قال عليه السلام : من صنع الله ليس للعباد فيها صنع^(١).
 فاللازم على العبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ويكمel له معرفة إمام
 زمانه.

طبعاً هذا لا ينافي كون العبد مختاراً ومأموراً بالطلب والنظر في وسائل
 المعرفة، لأنّه نظير الرزق الذي أمر العباد بطلبه، والإيصال وظيفة الخالق
 المتعال، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا﴾^(٢).

كما إن الزرع والسعى ونحوهما وظيفة العباد لكونها تحت قدرتهم،
 والإثبات، والإثفاء، والحفظ من الآفات، إلى حصول النتيجة وظيفة الله
 عزّ وجلّ لكونها فوق قدرة العباد، لكن عليهم الدعاء والمسألة لحصول
 النتيجة المقصودة.

وكذلك معرفة الإمام لها وسائل وأسباب، رتبها الله تعالى لعباده، وهي
 مقدورة لهم، مثل النظر في معجزاته، أخلاقه، طول غيبته، وما يرد على
 المؤمنين في زمان غيبته، وبالشئون التي خصه الله تعالى بها... وغيرها، فعليهم
 السعي في تحصيل معرفته بالأسباب المذكورة.

وهذا ما سعينا لأجله في هذا الكتاب الذي بين يديك، وذكرنا فيه ما

(١) الكافي ١: ١٦٣ باب البيان والتعریف ولزوم الحجة، ح. ٢.

(٢) العنكبوت: ٦٩.

يجب على المتظر في عصر الغيبة ليحصن به نفسه ودينه أمام التيارات المضادة والمنحرفة، يحدد للقارئ ما يجب عليه القيام به للتمهيد لظهوره عليهما والإتصاف بصفات أنصاره.

ليكون ما طرحتناه وسيلة من وسائل معرفة الإمام المهدي عليهما السلام من يبحث عن الوسيلة للتقرب إلى الله تعالى وإمام زمانه.

أم مهدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَيِّنَةُ اللَّهِ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

اللهم كن لوليک الجدة ابن المسر صلواتك عليه وعلی آباءه في
هذه الساكنة وفي كل ساعة ولیاً وحافظاً وفائضاً وناصراً ودليلاً
وکيناً، حذر نسکنه أرضك طوکاً ونمنعه فيها طویلاً
برحمتك يا أرحم الراحمين

لِفَضْلِ الْأَوَّلِ

المُسْتَقِبُلُ السَّعِيدُ لِلْبَشَرِيَّةِ

فِي الْفَكْرِ الْمَادِيِّ:

فِي الْعِلْمِ التَّكْنِيَّكِيِّ الْحَدِيثِ

فِي الْفَكْرِ الْقَانُونِيِّ

فِي الْأَدِيَانِ الإِلَهِيَّةِ:

فِي التُّورَاةِ

فِي الإِنْجِيلِ

فِي الْقُرْآنِ

المستقبل السعيد للبشرية

س : هل يوجد للبشرية مستقبل سعيد ؟؟

يسود فيه الرفاه وتحيّم فيه السعادة على ربوع البشرية، وترتفع فيه المظالم والأنانيات عن الناس، وتزول العداوة والإعتداء ويعم السلام الحقيقي الكامل كل المعمورة.. أو أن هذا اليوم لن يوجد، بل من المفروض على البشرية أن تبقى في خبط وتلؤن واعتداء ومظالم، مادام لها وجود على البسيطة، لأن هذه الحركة الظالمة الدائبة، من خصائص النقص البشري لا يمكن فكاكها عن البشر.

هذا سؤال مهم وأساسي، قد يلقى الفرد على نفسه، أو يسمعه من غيره فيهز رأسه يائساً من الجواب، لأن المستقبل مما لا يمكن الإطلاع عليه بحال من الأحوال.

وآخر يرى أنَّ البشرية سوف تبقى على هذا الحال تستمر مشاكلها ومظالمها مادام لها وجود، لأنَّ الطبيعة البشرية ذات الأنانية أو العامل الجنسي أو الاقتصادي أو غيرها هو السبب في هذه الحركات الظالمة، وهو مواكب للبشرية إلى نهايتها، إذن، فلا بد أن يبقى الظلم مواكباً مع المجتمع البشري إلى نهايته، ولا يمكن أن يوجد له أي مستقبل سعيد.

المستقبل السعيد للبشرية في الفكر المادي

إنَّ المادية ترى أنَّ السعادة للبشرية تتحقق بهذه الأمور:

أولاً:

العلم التكنولوجي الحديث

إنَّ العلم الصناعي الحديث هو الكفيل بإيصال المجتمع البشري إلى السعادة والرفاه وبخاصة في المستقبل، حيث يتطور العلم أكثر مما هو عليه الآن، كيف لا؟! ونحن نعاصر النتائج الكبرى التي تخوض عنها العلم في هذا العصر، فإننا لو تجاوزنا قم العلم العليا التي تمثل في عدة أمور، كتجهيز الذرة والصعود إلى الكواكب واستخدام العقل الإلكتروني، إذا تجاوزناها وحاولنا التزول إلى الفوائد الاجتماعية التي يمكن للعلم أن يحققها، فيضمن للبشرية مستوىً عالًّا من السعادة والرفاه.

إذن، لرأينا الشيء الكثير... فهناك الأجهزة التي اخترعت، ولا زالت تختبر لتذليل مصاعب الحياة المنزلية، ولعل أهمها إلى الآن ذلك الإنسان الآلي الذي يقوم بالخدمات بكل رحابة صدر وبدون تعب، ويوفر للعائلة أكبر الجهد. وهو أيضاً يرد على الهاتف وينبئ صاحبه عن الاتصالات الهاتفية الحاصلة حال غيابه.

وهناك الآلات الراوية العظيمة المستعملة كوسائل للإعلام؛ من السينما إلى الراديو، إلى التلفزيون، وأما الهاتف الصوتي والتلفزيون والمتنقل فحدث عنه ولا حرج، في تقصير المسافات، واختصار الجهد إلى حد بعيد.

وهناك الآلات الزراعية، التي تقلل الجهد وتزيد في الإنتاج وتوسّع رقعة الأرض المزروعة إلى أكبر مدى.

وقل نفس الشيء في تحسين الإنتاج الحيواني، وتطويره وتوسيعه. ولا يخفى ما للعلم من جهود مشكورة في دفع الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية، وإعطاء أعمق الأساليب وأنجحها لاتخاذ أحسن شكل للإنتاج.

وأما الطب فحدث - عن انتصاراته على المرض - ولا حرج... وقد تكللت الجهود الطبية بزرع الأعضاء الجديدة في جسم الإنسان بدل الأعضاء التالفة فيه، ولعل عملية زرع القلب هي أهم ما أنجز في هذا المجال، بل قد تودع في الجسم الإنساني آلة صماء تقوم مقام العضو التالف لთؤدي نفس وظيفته.

وتربية الجيل الناشئ قد استندت إلى العلم أيضاً... فهناك النظريات التربوية التي تطبقها أحدث المعاهد في العالم، ولا زال العلم يتقدم بهذه النظريات نحو الأفضل.

وتعال بنا إلى الهندسة العمرانية، لنرى أنها إلى أي ارتفاع ودقة وصلت في ميادين هندسة البيوت والمدارس والمستشفيات والأسواق والمتاحف وغيرها... مما يوفر أحسن الرفاه وأكبر الجهود للناس.

وإذا تجاوزنا الجانب الاجتماعي للعلم، إلى الجانب الفكري أو الثقافي ككل، وجدنا تفوقاً لا يوصف في علوم الذرة والفلك والفيزياء والكيمياء

والمنطق والفلسفة وعلم النفس. لم تكن البشرية قد بلغته في أي وقت مضى من حياتها الطويلة، كل ذلك يبشر بالخير، والمستقبل الزاهر السعيد الذي يقوم على أكتاف العلم والعلماء.

وإذا كان العلم قد وصل إلى مثل هذه المراتب العظيمة في العصر الحاضر، فأحرى به أن يصل إلى درجات أهم وأوسع في المستقبل، تكون كافية - وبكل جدارة - لضمان الرفاه وسيادة السعادة والعدل في ربوع البشرية.

المناقشة:

إلا أنه من المؤسف أن هذا الكلام بالرغم من أهميته وجمال شكله لا يمكن أن يكون صحيحاً في نتيجته، بأي حال من الأحوال.

فكل هذه التطورات العلمية صادقة، ولعل فيما أهملناه أهمية عائلة أو أكبر مما ذكرناه، فاننا أعطينا نماذج من ذلك فقط.

ولعمري إن للعلم مساعدة فعالة في جلب الراحة إلى الإنسان والمجتمع. لكن ذلك لا يعني بحال أنَّ العلم وحده من دون ملاحظة شيء آخر، يمكنه أنْ يضمن السعادة والعدل بين الناس، ولا ينبغي لنا أن نبالغ في أهمية العلم مهما كان له في العالم من هيبة وأهمية.

فإن العلم إنما يضمن الجانب المدنى والتكنىكى من حياة الإنسان ولا يتضمن العلم - بمجرده - أي جانب قانوني أو أخلاقي، كما هو واضح. فإن هذه الأمور حقولاً أخرى في المعرفة الإنسانية لاتمت إلى العلم بصلة، على الإطلاق.

فإذا استطعنا أن نضم النتائج الرائعة للعلم إلى نظام عادل وقانون سليم، استطعنا أن نكفل الرفاه الحقيقي والسعادة الكبرى، إذ تكون النتائج العلمية موزعة يومئذ بين البشر بشكل متساوٍ ومتكافئ، بدون إجحاف أو ظلم.

وأما إذا نظرنا إلى العلم وحده، وتوقعنا منه أن يكون صانعاً لسعادة المستقبل مع إسقاط النظام عن نظر الاعتبار... فهذا يعني الوصول إلى نتائج وخيمة مروعة في غاية السوء والإجحاف.

منها: أنه يمكن للعلم أن يكرس طاقاته المائلة في فناء البشرية وإضرارها إلى حد كبير... في وضع الأسلحة الفتاكه والسموم القاتلة، ووسائل التعذيب اللاإنساني للأخرين. وهذا ما هو حاصل في العصر الحاضر، وهو يتقدم ويتزايد بتقدم العلم وتزايده، وتبدل الدول في سبيله الملائين.

ومنها: أن هذا الرفاه يكون خاصاً بالمتمولين، الذين يستطيعون استغلال النتائج العلمية في مصلحتهم، أما الأعم الأغلب من الناس في العالم، وهم متوسطو الحال وذرو الدخل المحدود والفقراء فلن يستطيعوا الحصول على شيء مهم من نتائج العلم.

فإن قال قائل: إنه يمكن توفير الرفاه العلمي لأكبر كمية من الناس وبأرخص ثمن ممكن... وبذلك تسع رقعة المستفيدين من نتائج العلم الكبرى.

قلنا: إن هذا لا يكون إلا تحت نظام خاص وفي ظل نظام معين يكفل ذلك، ولا يمكن للعلم وحده أن يكفل هذه الجهة.

ومنها: أنَّ العلم إذا لم ينضمُ إلى القانون الصالح، لا يمكن أنْ يضمن زوال الاعتداء بين البشر بأي شكل من الأشكال. ومن الواضح أنَّ التطور العلمي لا يعني تطور الجانب الإنساني من الإنسان بل يمكن أنْ ينسجم مع أشكال الإنتاج العلمي مع أقسى أشكال الأنانية والعدوان.

ومع كل ذلك، وغيره، كيف يمكن للفرد أن يتغوه بهذا الكلام على أنه حقيقة نهائية، وهو أنه يمكن للعلم وحده أن يضمن المستقبل السعيد للعالم. وهكذا فإن هذه المقوله قد فشلت في قيادة البشرية نحو المستقبل السعيد.

ثانياً:

المستقبل السعيد بتطور الفكر القانوني

بعد أن ثبت بوضوح فشل الأطروحة العلمية لقيادة العالم، وأنَّ المهم في الأمر هو وجود النظام الصالح والقانون العادل الذي ينسق شؤون المجتمع والبشرية ويسهل حصولها على آمالها وإزالة آلامها.

إذن فالقائد الرئيس للبشرية نحو الأفضل هو القانون نفسه... وهو الذي سيكفل للبشر مستقبلهم السعيد.

فإن البشرية كانت ولا زالت، تمر في تاريخها الطويل بتجارب ومشاكل تكون هي الكفيل الأساسي لرقي الفكر القانوني. وذلك بعد مرور الفكر

القانوني بمرحلتين:

المرحلة الأولى: التعرّف بوضوح على المشاكل العامة والخاصة السائدة في المجتمع، ومحاولة فهمها عميقاً كاملاً والاطلاع بها على أسبابها ونتائجها بكل دقة، وكلما اتسع الوعي الفكري للإنسان على واقعه بما فيه من مشاكل وألام، ساعد ذلك على تربية الجانب القانوني فيه.

المرحلة الثانية: حاولة التعمق، في معرفة الحلول الممكنة لهذه المشاكل المعروضه، والاطلاع على أساليب عامة وفعالة في إزالة المصاعب وتذليل العقبات، ومن ثم إلى تحضير الرفاه والعدالة في المجتمع.

فإذا استطاع المفكر القانوني، أن يمر بكلتي المرحلتين، بشكل دقيق وشامل، استطاع - لا محالة - أن يصل إلى وضع القانون العادل الذي يكفل السعادة والرفاه الدائم.

وقد كان ولا زال الفكر القانوني البشري، في طريق التربية والتكامل باستمرار، من كلتا الجهتين، نتيجة لم تعطه التجارب الإجتماعية من دقة وثراء.

وبذلك يشري الفهم الفقهي القانوني، فتعطى التعريف والتفسير بشكل أدق شيئاً فشيئاً، سواء في ذلك من ناحية القانون المدني أو العسكري أو الدولي، أو قوانين العقوبات أو الأحوال الشخصية... أو غيرها.

وقد وصل القانون في العصر الحاضر إلى مراتب عليا، حتى أصبح من أدق العلوم الإنسانية. وإن كنا قد نجد فيه بعض النواقص والاختلافات بين

المفكرين في جملة من حقوله... فإن التكامل التدريجي للقانون، من خلال التجارب الطويلة كفيل بأن يزيل هذا النقص ويزيد في إدراك الفكر القانوني لتلك المرحلتين الأساسيةين، مما يفتح أمام القانون فرصة الوصول التدريجي إلى إدراك العدل الحقيقي، والتذليل الكامل للمشاكل البشرية.

حيث لا يكون المقصود، تعين فترة معينة لهذا التكامل، فإن من الممكن أن يصل القانون إلى النتيجة الكبرى، في فترة مقبلة من الدهر، مهما طالت. وإذا وصل القانون إلى درجة الفهم الكامل للعدل، وأمكن تطبيقه في المجتمع البشري، كان هذا هو المستقبل السعيد الموعود الذي يعم فيه الرفاه والسعادة ربوع المجتمع البشري كله.

وبهذا يتم البرهان على الأطروحة الثانية.

المناقشة:

غير أنه يمكن المناقشة في هذه النتيجة بالرغم من أهميتها، بعدها مناقشات أساسية:

المناقشة الأولى:

وهي عجز الفكر البشري القانوني عن إدراك مصالحه الحقيقة وإدراك العدل، وبالتالي أنه يتعدّر عليه تغطية مرحلة التعرّف على المشاكل العامة والخاصة ومحاولة فهم أسبابها ونتائجها بدقة.

والتعارّف على الحلول الممكنة لهذه المشاكل المعروضة، وایجاد أساليب فعالة في إزالة المصاعب لإنجاز العدل الكامل.

بل يتحقق هذا الأمر فقط عن طريق الحكمة الإلهية والوحي من وراء الطبيعة. وأما الفهم البشري المنفصل عن الوحي - كما هو مفروض هذه الأطروحة - فيتعذر عليه ذلك بائي حال.

المناقشة الثانية:

إنه من الصعب أن نتصور أن في مستطاع الفكر القانوني البشري أن يثري ويتكامل باستمرار، حتى يصل إلى إدراك العدل المطلق.

وذلك لأن المفكر القانوني فرداً كان أو جماعة، فإنه يحيا في المجتمع كأي إنسان آخر، له مصالحه وارتباطاته وعلاقاته وموارده الاقتصادية، وغير ذلك. وهو يسود في كل ذلك طبقاً لحب الخير لنفسه أن ينفع في كل الحقول، وأن يتوفّق فيها أحسن توفيق، ويتقدّم على غيره من الناس مهما أمكن.

وإذا كان المفكر القانوني، ذا إتجاه عقائدي أو سياسي معين، كان - لا محالة - متحمساً لذلك الإتجاه، يسود فوزه وسيطرته على الآخرين ويرى إندحاره وخيبته كابوساً مزعجاً.

وعلى كل حال يكون الفرد القانوني، ذا تكوين نفسي واتجاه إجتماعي معين يستحيل عليه أن يعزله عن فكره القانوني وعن إدراكه للمصالح والمفاسد العامة. ومهما حاول الفرد اتخاذ المسلك الموضوعي والتجدد عن الأنانية والتعصب، وتصور مصالح الآخرين بعزل عن مصالح نفسه؛ فإنه فاشل وخاطئ، فإن اللاشعور والضغوط والملابسات العامة والخاصة والتاريخ الذي عاشه، يفرض نفسه عليه من حيث يدري أو لا يدري.

المناقشة الثالثة:

إن التكامل في الفكر القانوني، كما شهدناه في عالم الأمس واليوم أصبح ذا شعب وانشقاقات، فما هو عدل عند هؤلاء هو ظلم عند آخرين وما هو مصلحة عند قوم هو مفسدة لدى آخرين، وما هو تجرد وموضوعية عند بعضهم، هو عين الأنانية والتتعصب عند البعض الآخرين... وهكذا.

يكفيانا انشقاق القانون المدني، إلى روماني وجرماني، وهما يختلفان في المفاهيم الأولية لتفسيرها وتعريفها، فضلا عن التفاصيل، وكذلك انشقاق الإتجاه الاقتصادي إلى رأسمالية واشتراكية، وهما يختلفان في وجهة نظرهما إلى الإنتاج والتوزيع اختلافاً جوهرياً، وكذلك اختلاف الدول - وإن اتفقت في المبادئ - في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وغيرها.

فأي هذه الانشقاقات يرجى لها الكمال؟! إن النظر العقلاني المجرد لا يرى أحد الشقين أو أحد الخصمين أو التفسيرين أولى من الآخر، وأما الفرد المؤمن بأحدهما فيرى قانونه هو الكامل ويتغىّب له، ويبقى التكتل والإنشقاق بين البشر موجوداً، ومع تفشيه يستحيل الوصول إلى العدل العالمي المطلوب.

ومن المتعذر حقاً أن نزعم أن الفكر القانوني بتكامله ومروره بالتجارب المتكررة سوف يتوحد في العالم، ويرتفع الخلاف بين القانونين. إنَّ هذا الافتراض مخالف لطبيعة الأشياء وطبيعة الإنسان.

وإذا لم توجد الوحدة في الفكر القانوني، وكان من المتعذر وجودها،

يستحيل على الدولة بكل هيمنتها وهيبتها ومؤسساتها، أن تضمن ذلك. ولئن ضمنته حيناً، فلن تستطيع ذلك دائماً، ولكن استطاعته دائماً، في فرد أو جماعة معينة، فلن تستطعه في كل الشعب. كما لن تستطع تطبيق القانون من قناعة عامة به وعن تجاوب قلبي معه، وإنما سوف يطبق القانون بقدر ما تقتضيه القوة من ناحية، والمصالح الشخصية للأفراد من ناحية أخرى يدفعون به عن أنفسهم العقاب، أو ينالون به شيئاً من الفوائد.

وإذا كان الناس هكذا وهم دوماً لهم نفس الموقف تجاه القانون البشري إذن فلا يمكن أن نتوقع لهذا القانون في يوم من الأيام، أن يضمن لنفسه التطبيق الكامل المطلوب.

المستقبل السعيد للبشرية في الأديان الإلهية

إن جميع الديانات الإلهية - خاصة اليهودية وال المسيحية والإسلام - تعتقد بأن هناك مستقبلاً سعيداً للبشرية، وما يحقق هذه السعادة هي العدالة، عدالة إلهية من طرف السماء ضمن قانون إلهي وهو الدين.

ومن يقوم بأعباء هذه المسؤولية هو رجل من عباد الله الصالحين والذي يتم اختياره من طرف السماء لتحقيق العدالة بإقامته للدولة العالمية الموحدة ويُسمى بالمنقذ العالمي.

أولاً:

المنقذ العالمي في التوراة

يذكر في كتاب التوراة الموجود في أيدي اليهود بشاره عن ظهور المنقذ

في آخر الزمان لإنقاذ العالم

ويذكر في زبور داود بعنوان - مزامير - نهاية الأشرار إلى الفناء، وأما
أهل التوكل على الله سيرثون الأرض، وأن الصديقين سيرثون الأرض أبداً
ودائماً، وفي مكان آخر وفصل آخر.

في أيامه يتشرر السلام ويحكم على الأرض إلى أقصاها، وجميع الملوك
تخضع أمامه، ويتهي عذاب الفقراء والمساكين الذين لم يكن لندائهم جواب
ويرحم الذليل وينقذ أرواحهم من الظلم والعذاب، إسمه يبقى إلى الأبد مثل
الشمس، ويتبرك الناس به وبوجوده^(١).

ثانياً:

المنفذ العالمي في الإنجيل

يدرك في إنجيل لوقا: تظهر العلامات في القمر والنجوم والأرض
وتعيش الأمم في حيرة، وتضعف قلوبهم من الخوف والانتظار، عندها يظهر
ابن الإنسان على سحابة بكل قوة وجلال^(٢).

(١) العهد العتيق ٥: ٩٢.

(٢) إنجيل لوقا: ب(٢١).

ثالثاً:

المنقد العالمي في القرآن

أما كتاب المسلمين وهو القرآن فقد تنبأ بمستقبل البشرية نحو السعادة ببركة العدالة الإلهية.

قال تعالى: ﴿وَتَرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^(١).

قال الإمام علي عليه السلام في معنى هذه الآية: هم آل محمد يبعث الله بهم مهديهم بعد جهدهم، فيعزهم ويدخل عدوهم^(٢).

وقوله تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَدْلِلُنَّهُمْ مَنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣).

فهذا وعد صريح من الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾^(٤)

(١) القصص: ٥.

(٢) تفسير نور الثقلين ٤: ١١٠، ١١١، ح ١١.

(٣) النور: ٥٥.

(٤) آل عمران: ٩.

للبشرية المؤمنة الصالحة التي قاست الظلم والعذاب في عصور الانحراف وبذلك من التضحيات الشيء الكثير... بأن يستخلفهم في الأرض، يعني أنه يوفقهم إلى السلطة الفعلية على البشرية ومارسة الولاية الحقيقة فيهم وإن الأرض - تعني كل الأرض على الإطلاق - سوف تكون مشمولة لسلطة المؤمنين واستخلافهم وسيحكمون وجه البسيطة، وذلك لعدم وجود أي قرينة على انصرافها إلى أرض معينة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَيُمْكِنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم﴾. فإن التمكين التام والاستقرار الحقيقي للدين، لا يكون إلا عند سيادته في العالم أجمع. وكقوله تعالى: ﴿وَلَيَدْلُلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾، بعد أن نعرف أن المؤمنين كانوا قبل الاستخلاف يعانون الخوف في كل مناطق العالم لسيطرة الظلم والجحود في العالم كله. فلا يكون الخوف قد تبدل إلى الأمان حقيقة إلا بعد أن تَتَمَّ لهم السلطة على وجه الأرض كلها.

فإذا تم لنا من الآية ذلك، ولاحظنا وجداناً فإن هذا الوضع الاجتماعي العالمي الموعود، لم يتحقق على مدى التاريخ منذ فجر البشرية إلى عصتنا الحاضر. إذن فهو مما سيفعل في مستقبل الدهر يقييناً طبقاً للوعد الإلهي القطعي غير القابل للتخلّف.

وإن الإسلام هو الدين المختار من الله لهذه الدولة العالمية من غير بقية الأديان السماوية، لأن رسالة الإسلام هي آخر رسالة عالمية كافية ملبيّة لحاجات البشر، وإن البشرية سوف تستغني بالعدل الناتج عن تطبيق الإسلام

عن أي شريعة جديدة، وإنما كانت ناقصة وغير مغنية أو كانت مرحلة تربوية ولكان اللازم - طبقاً لقاعدة اللطف الإلهي - إرسال شرائع أخرى حتى تصل البشرية إلى العدل الكامل الذي تستغنى به البشرية، ولكان ختم النبوات بالإسلام خطوة غير صحيحة.

فالسعادة البشرية سوف تتحقق في المستقبل باقامة العدالة الإلهية في ظل الدولة العالمية الإسلامية التي ستحكم العالم.

س: كيف تتأسس هذه الدولة؟

تتأسس الدولة العالمية بجهود القائد الإمام المهدى عليه السلام، وأصحابه المخلصين الممحضين.

لِفَصْلِ الْثَّانِي

من هو المهدى المنتظر؟

المهدى عليه السلام في الأديان السماوية

المهدى عليه السلام في الإسلام

المهدى عليه السلام في ولادته

المهدى عليه السلام في أوصافه

من هو المهدى المنتظر؟

س: كييف وجدت الفكرة المهدوية في الذهن البشري؟
إن وجود فكرة المهدى عليه السلام مساوٍ لتطور الوعي البشري نفسه..
فمن الطبيعي أن نتوقع اختصاراً وغموضاً في أول عهدها، بل
واختلاطها بشوائب كثيرة غير صحيحة، طبقاً للمستوى الذهني الواطئ.
أولاً:

المهدى عليه السلام في الأديان السماوية
إذا نظرنا إلى عصر ما قبل نبوة موسى عليه السلام. نرى المقدار المنجز من هذه
الفكرة في الذهن البشري يتمثل في الجوانب الآتية:
الجانب الأول: ضرورة البدء بإصلاح النفس، وهي خطوة في طريق
إصلاح المجتمع، ومن ثم تكوين دولة العدل العالمية في المدى البعيد.
وأهم من أكّد على ذلك النبي نوح عليه السلام، كما نطق به كل من التوراة
والقرآن، فمن ذلك قوله تعالى:
﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآتُّقُوهُ وَأَطِيعُونِي يَغْفِرُ
لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ﴾^(١).

الجانب الثاني: رفع مستوى الوعي من إصلاح النفس إلى السعي إلى إصلاح المجتمع فمن ذلك قوله تعالى:

﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعَّابًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ
قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْعِزَافَ﴾^(١).

الجانب الثالث: الإشارة بغموض إلى دولة العدل العالمية وقادتها المهدى عليه السلام. وذلك حيث قال النبي شعيب عليه السلام لقومه:

﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(٢).

والمراد ببقية الله المهدى عليه السلام، على مانطبقت به بعض الروايات وذكرت أنه إذا ظهر حياء المؤمنون بقولهم: السلام عليك يا بقية الله في أرضه^(٣) والمراد بالبقية كونه عليه السلام المتبقى في الأرض من خط الأنبياء والأولياء السابقين عليه السلام وهذا يعطي بوضوح كون عمله نتيجة كبيرة وحقيقة لمجموع أعمالهم.

وعلى ذلك يكون المراد الحقيقي الكامل لشعيب عليه السلام: إن دولة العدل العالمية بقيادة المهدى عليه السلام، هي خير للإنسانية لكم من كل وضع اجتماعي وعقائدي سابق عليها، ولكن هذا المعنى بصراحتة، لم تكن تطبيقه البشرية بذهنها القاصر يومئذ، فكان الأرجح الإكتفاء بهذا المقدار الغامض.

(١) هود: ٨٤.

(٢) هود: ٨٦.

(٣) كتاب المزار ١: ٤٦٨.

إذن فال فكرة المهدوية بالمعنى الخاص الذي يفهمه الناس الآن، وهي أنَّ شخصاً معيناً سيأتي لإصلاح العالم، لم يكن لها وجود قبل النبي موسى عليه السلام والديانة اليهودية.

وبعد بعثة النبي موسى عليه السلام فإنه أشار لمستقبل العالم والدولة العالمية ولكن ليس بوضوح تام، قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١).

ثم جاءت المسيحية التي تحوي الكثير مما ينبع عن مستقبل البشرية وإقامة دولة العدل، وهذا ما يلاحظ في كتب الإنجيل:

أولاً: نزول المسيح في مستقبل الدهر أو في نهايته، وهي أيضاً وردت بشكل غير مبهم في الأنجيل الأربعة، ولكنه ركز عليه بوضوح في إنجيل برنابا الذي رفضه المسيحيون.

ثانياً: التصريح ببعثة رسول الإسلام وتسميته، وهو مما اختص به إنجيل برنابا.. ومن أجله رفضه المسيحيون.

ثالثاً: فكرة إقامة دولة العدل العالمية، فإن المراد بملكوت الله هو ذلك بصفته محققاً للهدف الأعلى لخلق البشرية، ويكون بقيادة القائد الأكبر المهدى عليه السلام، الذي يسميه الإنجيل بابن الإنسان، ويصف مجده بأوصاف إلهية كبيرة.

إذن المهدى عليه السلام مذكور في التوراة والإنجيل. والأمم كلها مجتمعة على خروج خلص للبشرية من الظلم والعسف، حتى إنَّ من شك في ذلك فقد كفر. وإنَّه هو بذاته وصفاته مكتوب في جميع أسفار سائر الأنبياء. ثم بظهور الإسلام توضحت معالم الدولة العالمية بقيادة المهدى عليه السلام لأنَّه سيكون هذا النظام التشريعي مع تكوينه العقائدي هو المطبق في تلك الدولة.

إذن يُسْبِغُي أنَّ يكون المجتمع مطلعاً على عدد من خصائص هذه الدولة ومقدماتها، ليكون على بصيرة من أمره تجاهها، من حيث الإيمان بها من ناحية، وتطبيق مستلزماتها العاطفية والعملية من ناحية أخرى^(١).

وقد أوضح الإسلام جهاتٍ كثيرة جداً من جوانب الفكرة المهدوية والدولة العالمية، وقد شارك القرآن والسنة الشريفة في ذلك: وهذا ما نستعرضه في بحثنا إنْ شاء الله، بداية بمعرفه قائد هذه الدولة وهو الإمام المهدى عليه السلام وغيته وعلامات ظهوره، وعلامات ومميزات دولته العالمية وأنصاره.

ثانياً:

المهدى في الإسلام

إنَّ الرسول ﷺ هو الذي يعلن عن هوية المهدى عليه السلام.

(١) اليوم الموعود: ٥٢١ - ٥٢٤.

قال رسول الله ﷺ :

القائم المهدى من ولدى، إسمه إسمى وكنيته كنـيـة أشـبـه النـاسـ بـي خـلـقاً^(١).

وقوله ﷺ : إنَّ خـلـفـائـي وـأـوصـيـائـي، وـحـجـجـ اللـهـ عـلـىـ الـخـلـقـ بـعـدـيـ، الـاثـنـاـ عـشـرـ. أوـلـهـمـ عـلـيـ، وـآـخـرـهـمـ وـلـدـيـ الـمـهـدـىـ^(٢).

وقال ﷺ : من أنكر القائم من ولدي أثناء غيبته. مات ميتة جاهلية^(٣). وحتى في كتب أهل السنة قد صرخ بإسمه ونسبه وأنه من قريش.

وقد أخرج سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : إنَّ خـلـفـائـي وـأـوصـيـائـي وـحـجـجـ اللـهـ عـلـىـ الـخـلـقـ بـعـدـيـ الـاثـنـاـ عـشـرـ: أوـلـهـمـ عـلـيـ وـآـخـرـهـمـ وـلـدـيـ الـمـهـدـىـ، فـيـنـزـلـ رـوـحـ اللـهـ عـيـسـىـ بـنـ مـرـيـمـ، فـيـصـلـيـ خـلـفـ المـهـدـىـ وـتـشـرـقـ الـأـرـضـ بـنـورـ رـبـهاـ، وـيـلـغـ سـلـطـانـهـ الـمـشـرـقـ وـالـمـغـربـ^(٤).

فهناك - طبق بعض إحصاءات أهل التحقيق من العلماء - حوالي ٦٥٧

(١) بحار الأنوار ٥١: ٥١، ب (١) ما ورد من الأخبار بالقائم، ح ١٦، عن كمال الدين ٢٨٦: ١

ب (٢٥) ما أخبر به النبي ﷺ من وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام.

(٢) فرائد الس冐طين ٢: ٣١٢، ح ٥٦٢.

(٣) منتخب الأثر: ٤٩٢.

(٤) ينابيع المودة ٣: ١٠١ ب (٧٨)، ح ٢.

حديثاً حول هذه المسألة عند علماء السنة وكتبهم، ونذكر حدثاً واحداً رواه
أحمد بن حنبل في مسنده، قال رسول الله ﷺ: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم
بعث الله عزّ وجلّ رجلاً منا يملأها عدلاً كما ملئت جوراً^(١).

وقال النبي ﷺ: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك
البيوم حتى يخرج رجل من ولدي، فيملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً
وجوراً^(٢).

وعلى هذا الأساس يكون قيام رجل من أهل البيت النبوي وظهوره في
آخر الزمان موضع اتفاق بين المسلمين شيعة وسنة.
وأما ما وقع الخلاف فيه فهو ولادته، فهل ولد هذا الرجل ولايزال منذ
ولادته حياً، أم أنه سيولد في المستقبل؟

يذهب الشيعة وفريق من أهل التحقيق من أهل السنة إلى أنَّ الإمام
المهدي ولد من أمه نرجس عام ٢٥٥ هـ وهو لايزال حياً إلى هذا اليوم^(٣).
وذهب فريق من أهل السنة إلى أنه سيولد فيما بعد^(٤).

وما لاشك فيه أنَّ الإمام المهدي عليه السلام من صلب الإمام الحسن

(١) مسنده لأحمد بن حنبل ١: ٩٩.

(٢) إعلام الورى ٢: ٢٢١ ب(٢)، في ذكر النصوص الدالة على إمامته عليه السلام من آياته عليه السلام.

(٣) إعلام الورى ٢: ٢١٤ - ٢١٧ الفصل الثاني في ذكر مولده عليه السلام واسم أمه

(٤) الإمام المهدي عند السنة ١: ٢٩٦ - ٣٠٤ فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان.

العسكري عليه السلام وهو مولود و موجود بشهادة المؤالف والمخالف، وقد أخفيت ولادته عن عامة الناس لا خاصتهم.
وكان عمره يوم وفاة أبيه خمس سنوات وأشهرًا، فسلمه أبوه مواريث النبوة.

وأمه العظيمة نرجس.
وألقابه المعروفة من الأخبار القدسية: حجة الله، المهدى، خاتم الأنبياء،
والمنتظر، القائم بالحق، بقية الله في الأرض، صاحب الزمان، ولن يشاركه في هذه الألقاب أحد، وهو مصداقها مفردة و مجتمعة.

وكناه: أبو القاسم، أبو عبد الله.
وهو أيضًا: المنصور، الصاحب، الحجة، المأمول، الثائر، المنتقم، المؤيد
السيد.

وقد سُئل الصادق عليه السلام: نسلم على القائم بإمرة المؤمنين؟ فقال عليه السلام:
لا، ذاك اسم سُمِّي الله به أمير المؤمنين عليه السلام لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به
بعده إلا كافر. قيل: كيف نسلم عليه؟
قال: السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ..﴾ (١).

وفيما يلي نشير إلى بعض معانى أسمائه.

(١) تفسير نور الثقلين ٢: ٣٩٠، ح ١٩٠، والأية في سورة هود: ٨٦.

١ - المهدى

قال الإمام محمد الباقر عليهما السلام: إذا قام مهدينا أهل البيت، قَسَمَ بالسوية، وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سُمي المهدى لأنّه يهدي إلى أمرٍ خفي^(١).

٢ - القائم

يُسمى بالقائم؛ لأنّه يقوم بأعظم قيام عَرَفَه التاريخ البشري، ويقوم بالحق الذي لا يشوبه باطل أبداً، وهذا ما يمتاز به قيامه عليهما السلام لأنّ التاريخ قد سجل قيام بعض الأفراد بثورات ونهضات، ولكن قيامهم ونهضتهم لم تكن على الصراط المستقيم، إلا أن الإمام المهدى عليهما السلام يقوم بالحق لا غير عن أبي حزنة الشمالي قال: سألت الباقر عليهما السلام: يا بن رسول الله ألسْتُم كلكم قائمين بالحق؟

قال: بلى، قلت: فلم سُمي القائم قائماً؟
 قال: لما قتل جدّي الحسين عليهما السلام ضجّت الملائكة إلى الله عزّ وجلّ بالبكاء والنحيب... إلى أن قال: ثم كشف الله عزّ وجلّ عن الأئمة من ولد الحسين عليهما السلام فسررت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله عزّ وجلّ: بذلك القائم أنتقم منهم^(٢). أي من قتلة الحسين عليهما السلام.

(١) عقد الدرر: ٤٠، ب(٣) في عدله وحليته.

(٢) بحار الأنوار: ٥١: ٢٨، ب(٢) أسماء عليهما السلام والقباه وكناه وعللها، ح١.

س: لماذا يقف الشيعة عند ذكر أحد أسماء الإمام المهدى وهو القائم؟
 الجواب: نعم، إنَّ من بين السنن الموجودة عند الشيعة هو قيامهم عند ذكر القائم عليهما السلام. وعلى هذا الفعل لا يوجد لدينا دليل يدل على الوجوب وإنما هو كعمل استحبابي يؤدِّيه الشيعة وهو نوع من إظهار الأدب والإحترام للإمام الغائب.

وكما يروى إنَّ اسم القائم ذكر في مجلس كان فيه الإمام الرضا عليهما السلام ووضع يده فوق رأسه وقال: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه^(١).
 سُئل العالم السيد عبد الله الجزائري عن القيام عند ذكر لقب القائم عليهما السلام فأجاب: إنه رأى خبراً مضمونه إنَّ الاسم المبارك وهو اسم المهدى ذكر يوماً في مجلس الإمام الصادق عليهما السلام فوقف احتراماً له وتعظيمًا، وفي تكملة أمل الأمل إنَّ أحد علماء الإمامية وضع كتاباً في وفاة الإمام الرضا عليهما السلام روى فيه: إنه لما كان دعبدل المخزاعي ينشد قصيدة للإمام الرضا عليهما السلام ووصل إلى هذا البيت:
 خروج إمام لا محالة خارج يقسم على اسم الله والبركات
 وقف الإمام الرضا عليهما السلام على قدميه، وأحنى رأسه الشريف إلى الأرض
 بعد أن وضع كفه اليمنى على رأسه وقال:
 اللهم عجل فرجه ومخريجه وانصرنا به نصراً عزيزاً^(٢).

(١) مستدرك سفينة البحار ٨: ٦٢٦، وراجع الذريعة ٢٣: ٢٤٧.

(٢) تكملة أمل الأمل للسيد حسن الصدر بتحقيق السيد أحمد الحسيني.

٣ - المُنتَظَر

يسمى بالمنتظر، لأن الناس كانوا ولا يزالون ينتظرون ظهوره وخروجه، لتطهير الكرة الأرضية من كل ظلم وجور.

سئل الإمام الجواد عَلِيُّهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ : يابن رسول الله ولم سُمِّيَ القائم؟
قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بإمامته.
فقلت له: ولم سميَ المنتظر؟
قال: لأن له غيبة تکثر أيامها، ويطول أمدها، فينتظر خروجه
المخلصون، وينکره المرتابون^(١).

٤ - صاحب الأمر

يسمى بصاحب الأمر، لأنه الإمام الحق الذي فرض الله طاعته على العباد، في قوله تعالى: «أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْهَاةُ إِيمَانِكُمْ»^(٢).
وصرحت الأحاديث أن أولي الأمر هم الأئمة عَلِيُّهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ .

٥ - الحجة

ويسمى بالحجّة، لأنه حجّة الله على العالمين، وبه يحتج الله تعالى على خلقه.

(١) بحار الأنوار ٥١: ٣٠، ب (٢) أسماء عَلِيُّهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ والقابه وكناه وعللها، ح ٤.

(٢) النساء: ٥٩.

والدة الإمام المهدي عليه السلام

إنها نرجس بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم^(١)، ولها أسماء كثيرة وهي: مليكة، سوسن، حكيمة، مريم، ريحانة، صقيل وو... وأمها من ولد الحواريين، تُنسب إلى شمعون وصي المسيح عليه السلام.

سارت مع جيش أبيها متذكرة في زي الخدم مع عدة من وصائفها ليداين الجرحي في حرب من المخروب مع المسلمين في جنوبى شرقى أوروبا فصادفتهن طلائع جيش المسلمين بعد هزيمة جيش العدو، فأخذن أسرى وما أحس أحد بأنها بنت قيصر.

وعندما عرضت للبيع مع السبايا غيرت إسمها وقالت: إسمي نرجس لأنه اسم تسمى به الجواري. وكان والدها قد علّمها لغاتٍ مختلفة من جملتها اللغة العربية التي استمر لسانها عليها وألفتها واستقام لها جيداً... وكان ذلك في أيام الإمام الهادى عليه السلام، فكلف أحد أصحابه وهو مولاه الذي يدعى بشر بن سليمان النخاس بشرائها حين وصلت إليه قصتها، وعرف بإياتها أن تباع لمن عرضوا عليها، لأنه كان يعلم أنها مرصودة لولده، فتم ذلك واشتراها صاحبه وأحضرها إليه، فكلف خادمه أن يستدعي له أخته السيدة حكيمة، فجاءت فقال لها: ها هي، فخذليها وعلميها الفرائض فإنها زوجة ابني، أبي محمد وأم القائم عليه السلام.

(١) انظر: كمال الدين ٢: ٤٢٠ ب(٤١) ما روی في نرجس أم القائم عليه السلام وأسمها، ح ١.

فهل فكر أمرؤ بقول الهاדי عليه السلام . ها هي؟.

فمن المؤكد أنَّ الإنسان لا يفكر بهذه السرعة ليعلم المقصود منها، هي تدل على أنَّ أم القائم عليه السلام كانت معروفة في بيت الهاادي عليه السلام بذاتها وصفاتها، وكانت منتظرة، والبيت كلُّه على موعد معها. يعني إنها ليست غريبة على سمع الهاادي عليه السلام ولا على سمع أخته وأهل بيته، لأنها ليست كل سبية تباع وتشترى.

نعم إنها كذلك، يعرفها أهل البيت، ويعرف الإمام العاشر كامل قصتها وظروف وصوتها إلى بيته بعهد معهود متواتر عن رسول الله ﷺ وكانت هذه الفتاة الشريفة قد رأت في منامها - وهي في بيت أبيها - أنَّ النبي محمدًا ﷺ قد جاء إلى بيتها مع ابنته الزهراء عليهما السلام وجلس إلى عيسى بن مريم وجلست الزهراء إلى مريم بنت عمران عليهما السلام ثم خطبها النبي ﷺ من المسيح لولده الحسن العسكري عليهما السلام، ثم رأت كأنَّ الزهراء عليهما السلام أررتها صورة العسكري عليهما السلام وعرفتها قدره وعلمتها كيف تصل إليه^(١).

فأفاقت من هذا الحلم الذهبي الذي أخذ بمجامع قلبها وأنار طريق حياتها وخلع عليها بهجةً وأملًا عظيمًا، أفاقت لتتدبر أمر وصوتها إلى خاطبها العظيم كما علمتها سيدتها الزهراء عليهما السلام، وهكذا كان.

(١) انظر: بحار الأنوار ٥١: ٦ - ١٠ ب (١) ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه، ح ١٢، عن غيبة

الطوسي: ٢١٤ - ٢٠٨، ح ١٧٨.

وكان أن وصلت إلى بغداد مع السبايا، وعرض عليها من عرض فرفضت أن تباع لأحد حتى تلقت رسالة الهاדי عليه السلام فعرفت صاحبها^(١).

ثالثاً

المهدى في ولادته عليه السلام

فإن أول صفة من صفات المهدى خفاء المولد.

قال الصادق عليه السلام : هو خفي المولد والنشأ، غير خفي في نفسه^(٢). وقد ولد هكذا غير معلن عنه، مستوراً ولادته، في سرّ من رأى في العراق، نظيفاً منظفاً، مفروغاً منه، ختوناً - كما هو شأن كل إمام - يتلقى الأرض بمساجده السبعة. وكان ذلك عند بزوغ الفجر من صبيحة يوم الجمعة في النصف من شعبان سنة ٢٥٥ هجرية... وتناولته السيدة حكيمه، عمة أبيه بنت الإمام الجواد عليه السلام وناولته لأبيه، وكان مكتوباً على عضده من نور: جاء الحق وزهق الباطل^(٣).

وولادة الإمام عليه السلام سراً ليس بأمر جديد فقد ولدت أم إبراهيم إبراهيم عليه السلام خفية، وغيّبته في غار بعيد وكان من أمره ما كان... كما أن أم موسى ولدت موسى عليه السلام خفية، وامتثلت ما أوحى إليها من وضعه في تابوت من سعفات النخل على صفحة مياه النيل، ليلتقطه عدوه فرعون، وينسى

(١) إلزم الناصب: ١: ٣١٣ في أخبار أم القائم عجل الله فرجه.

(٢) الغيبة للنعماني: ١٧٣، في غيبة الإمام المنتظر، ذيل ح ٩.

(٣) كشف الغمة ٣: ٣١٠، الفصل الثاني في ذكر مولده وأسم أمه عليه السلام.

ذكره، ويربيه في حجر أمه نفسها بعد أن حرم الله عليه المراضع، فحملها فرعون مسؤولية السهر على سلامة الطفل وحفظه، وكان، من أمره ما كان أعلاً يصح في مولد صاحب الزمان عليه السلام ما صح في مولد إبراهيم وموسى من بعدها بل، وليست قصته بأعجوبة من غيرها إذا رؤيت بمنظار الفكر المنصف الذي لا يكفر بما هو من السماء، ولا يذهب مع وسوسة النفس وهو القلب.

وأما عند علماء أهل السنة فإن بعضهم قد صرحو بولادة الإمام المهدى عليه السلام ونطرق هنا لذكر بعض الروايات التي ذكرت في كتبهم.

١ - محمد بن طلحة الحلبي الشافعى في كتابه مطالب المسؤول في مناقب

آل الرسول قال:

المهدى هو ابن أبي محمد الحسن العسكري، ومولده بسامراء...^(١).

٢ - أحمد بن حجر في كتابه الصواعق المحرقة عند ذكره للإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: ولم يختلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، أتاه الله الحكمة...^(٢).

٣ - الأستاذ بهجت أفندي في كتاب المحاكمة قال - في ذكر ولادة الإمام المهدى عليه السلام - : ولد في الخامس عشر من شعبان سنة ٢٥٥، وأنَّ إسم أمه

(١) مطالب المسؤول ٢٢: ١٥٢.

(٢) الصواعق المحرقة: ٢٠٨.

رابعاً

المهدى في أوصافه عليه السلام

لقد تعرضت الأحاديث الشريفة لذكر أوصاف المهدى عليه السلام، وكان هذا ضرورياً جداً، حتى يُعرف الحق من الباطل، ولن يكون حاجزاً قوياً أمام من تُسَوَّلُ له نفسه أن يدَعِي ما ليس له.

والمجدير بالذكر أن علائم الإمام المهدى عليه السلام - المذكورة في الأحاديث الشريفة - تعتبر من العلائم التي لا تجتمع في غيره، كالأحاديث التي تشرح نسبة الشريف، وأنه ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وأنه يستولي على الكورة الأرضية، فلا يبقى على وجه الأرض دين غير دين الإسلام.

وبعض العلامات تتعلق بجسم الإمام المهدى عليه السلام وأخلاقه.

قال الرسول ﷺ : المهدى مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف^(١).

ومعنى أجلى الجبهة واسع الجبهة، الذي انحرس الشعر عن مقدم رأسه.
وأقنى الأنف طوله ورقه أربنته.

وقال رسول الله ﷺ : المهدى من ولدي، ابن أربعين سنة كأن وجهه كوكب دري في خده الأيمن حال أسود^(٢).

(١) البيان للكنجي الشافعي: ١١٧، وسنن أبي داود: ٤٦٠، كتاب المهدى.

(٢) فرائد السبطين: ٣١٤، ح ٥٦٥.

قول الرسول ﷺ: ابن أربعين سنة أي كأنه ابن أربعين سنة، إذ لا طريق للذبول وآثار الشيخوخة إليه.

وقوله ﷺ: كوكب دري أي الشديد الإضاءة، نسب إلى الدر لبياضه وشدة إثارته.

وقال الإمام علي عليه السلام: المهدى من ذريتي، يظهر بين الركن والمقام، وعليه قميص إبراهيم، وحلقة إسماعيل، وفي رجله نعل شيث^(١).

وشيث هو ابن آدم عليهما السلام، ولا يخفى أن هذه مواريث الأنبياء التي انتقلت من نبي إلى نبي، إلى خاتم الأنبياء، إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام، حتى وصلت إلى الإمام المهدى عليه السلام.

وقال رسول الله ﷺ: إنه شاب أكحل العينين، أزوج الحاجبين، أقنى الأنف، كث اللحية على خده الأيمن خال، وعلى يده اليمنى خال^(٢).

أكحل العينين يعني سواد عينيه وكأن فيهما الكحل.
أزوج الحاجبين يعني له حاجبان طويلان ومحظوظان.

أقنى الأنف يعني له أنف طويل مخطوط.

وقال رسول الله ﷺ: ذاك الذي وجهه كالدينار، وأسنانه كالمنشار

(١) إنبات المداة للحر العاملی ٣: ٥٨٧، ب(٣٢)، ح ٤٠٤، ومعجم أحاديث الإمام المهدى ٣: ٦٥٩، ح ١٢١.

(٢) منتخب الأثر: ١٨٧، ح ٥ عن إسعاف الراغبين.

وسيفه كحريق النار^(١).

دينار، يعني وجهه دائري كدينار الذهب الدائري الشكل.
أسنانه كالمنشار، يعني أسنانه كالمشط مرتبة ومنظمة الأطوال، وما بينها
مفرق مفتوح ما بين الثنايا.

عن الهروي قال: قلتُ للرضا عليه السلام: ماعلامه القائم عليه منكم إذا
خرج؟

قال عليه السلام: علامته أن يكون شيخ السنّ، شاب المنظر، حتى أنَّ الناظر
إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها، وأنَّ من علاماته أن لا يهرم بمور
الأيام واللليالي حتى يأتيه أجله^(٢).

ومن صفاته الظاهرة، على رأسه فرقٌ بين وفترتين كأنه ألف بين
واوين، ويسلِّل شعره على منكبيه.

معناه: إنَّ شعره عليه كثيف وطويل وقد فرق وسط رأسه ولفَ الجهة
اليمنى من شعره خلف أذنه ويلفه وكأنه واو، والجهة اليسرى خلف أذنه
اليسرى ويكون على شكل واو، ومن الخلف يسلِّل شعره على منكبيه.

(١) بحار الأنوار ٥١: ٧٧ ب(١) من أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه، ح ٣٤.

(٢) منتخب الأثر: ٢٨٥.

الفصل الثالث

المهدي المنتظر في غيبته

متى وكيف وأين غاب الإمام المهدي عليه السلام؟

الغيبة الصغرى

الغيبة الكبرى

وجه الإنطصاع به عليه السلام في غيبته

الطافه عليه السلام في غيبته

رؤيه عليه السلام في غيبته

المهدي المنتظر في غيبته

متى وكيف وأين غاب الإمام المهدي عليه السلام؟

قصة السرداد

الواقع الذي لا ريب فيه أنه عليه السلام كان محظوظاً عن أعين الناس منذ ولادته، وقد حصل اختفاؤه عن أعينهم نهائياً بعد وفاة أبيه العسكري عليه السلام عندما رأي يصل إلى جثمان أبيه في بيت أبيه المائل للعيان حتى اليوم، ثم انفلت من الصلاة وتولى دفنه، ودخل بيته ولم يرَ بعدها رؤية عامة.

وبيته هذا كسائر بيوت شرفاء الناس في العراق يتالف من حجرة للرجال وثانية للنساء، ومن سرداد تحت البيت نفسه والسرداب -، بكسر السين - بناء تحت الأرض يلتجأ إليه من حر الصيف.

وكان السردار مقسماً غرفاً هؤلاء، يأوي إليه أهله أيام اشتداد الحر، والسردار لا يزال موجوداً في جوار مرقد الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام ومن الطبيعي أن بناءه تجدد خلال هذه القرون، ولكنه المكان نفسه لم يتغير والزوار يحترمون هذا السردار، لشرفته وقداسته لأنه كان مسكنًا لثلاثة من أئمة أهل البيت عليهم السلام.

ولأن إمامهم المهدي عليه السلام كان ولا يزال ينزله ويتعبد فيه لأنه بيته، ومن هنا أخذ أعداؤهم يُشنّعون عليهم ويقولون: غاب الإمام في السردار

ويقولون إن الشيعة يأتون في كل جمعة بالسلاح إلى باب السردار، ويصرخون

وينادون: يا مولانا أخرج إلينا. ويعتقدون أنه باق إلى يوم الخروج.

الواقع أن الإمام المهدي عليه السلام ليس في السردار ولا يسكن فيه ولا يظهر منه، بل هو سائح يحل بقاع الأرض، ويخضر الموسم الدينية، ويشاهد من يحيا ويموت.

وأصدق القول في زيارة الشيعة للسردار أنهم يزورونه كجزء من أجزاء بيت مقدس، سكنه ثلاثة من الأئمة الميامين، وليس في السردار سرتفرد به عن غيره من أطراف المنزل وإنْ كانت غرف الحرير هي الأجرد بالتقديس لأنها هي التي ضمته حين ولادته وطفولته، وتضمخ بعبير أنفاسه الشريفة، وما زالت تضم نفحات قدسه إلى اليوم في مناسبة موسم كل زيارة مستحبة لابد أن يدخل أثناءها منزله الخاص به في زور جده وأبويه وعمته.

فَلِمْ يلام الشيعة إذا وقفوا خاشعين لله في منزل إمامهم، ثم عبدوا الله فيه بإجلال لأنه يذكرون بصفوة الخلق وسيدهم المنتظر، ولا يلام العلماء العصريون والسياح والهواة حين يقفون عشرات ومئات المرات أمام تمثال منحوت أصم أبكم، أو أمام لوحة زيتية من حبر وورق، أو أمام غار مهجور فيه عظام نخرة، أو نصب تذكاري.

أترى أن هؤلاء يتأملون عظمة الفن، ويجدون التمثال والرسام والشيعة يرمون بالبهتان إذا وقفوا أمام أضرحة كريمة فيها عبق النبوة، وروح

الرسالة، يقدسون باحترامها عظمة الله في خلقه في مكان مبارك ظاهر. وأما الرواية التي ذكر فيها السرداد: فالسرداب مكان طبيعي للاختفاء من الهجوم أو الحرب ونحو ذلك على مدى التاريخ، وليس أمراً خاصاً بالمهدي عليه السلام وكان المهدي طبقاً لذلك، يتخذ سردار داره مخبأ للطوارئ في أثناء الفترة الأولى من غيبته الصغرى، التي تمثل أصعب الفترات بالنسبة إليه. وفي الواقع إنَّ الغيبة ليس لها مبدأ معين، بل كان المهدي عليه السلام مختفياً من أول ولادته. وقد زاد اختفاؤه شيئاً فشيئاً.

وللإمام غيبتان: صغرى، كبرى

١ - الغيبة الصغرى

إنَّ الإستمار والإختفاء كان ملازماً لحياة الإمام المهدي عليه السلام منذ أوائل عمره، وعلى هذا يمكن لنا أن نقول: إنَّ الغيبة الصغرى ابتدأت مع حياة الإمام عليه السلام أي: كانت حياته منذ الولادة مقرونة بالإستمار عن الناس، ويمكن أن نعتبر السنوات الخمس التي قضتها الإمام المهدي عليه السلام مع والده الإمام العسكري عليه السلام من ضمن الغيبة الصغرى، تبعاً للشيخ المفيد^(١) وغيره. ولقد كانت الغيبة الصغرى مقدمة تمهدية ومدخلاً للغيبة الكبرى والغيبة الكبرى مقدمة للظهور، وإليك شيئاً من التفصيل: كان الناس بصورة عامة، والشيعة بصورة خاصة، بإمكانهم أن يتلقوا

(١) انظر: الإرشاد ٢: ٣٤٠، في ذكر الإمام القائم عليه السلام وذكر طرف من أخباره.

بالأئمة الطاهرين عليهم السلام في أي وقت شاءوا، وفي أي مكان أرادوا، في المسجد في الطريق، في مواسم الحج، وفي بيوت الأئمة عليهم السلام.

واستمرت هذه الحالة من زمان الإمام الهادي عليه السلام حيث اشتدت فيه الرقابة على الإمام من قبل السلطة الجائرة للحكام العباسين، بعد أن جمدت نشاطاته، فكانت العيون تراقب حركاته بكل دقة وترافق اتصالاته ولقاءاته بالأفراد.

فكان الخليفة بصورة عامة يفكر - دائمًا - في كيفية القضاء على تلك الشخصيات المقدسة، وتحطيم معنوياتهم، وتشويه سمعتهم، وتجميد نشاطاتهم وملاحقة أصحابهم.

فكان الإمام الهادي عليه السلام يراعي الظروف، ويخطط للتخلص من مساعفات تلك الرقابة.

ومن جملة الطرق والوسائل الحكيمة التي اختارها الإمام عليه السلام للتخلص من مشاكل الرقابة هي: أنه عين بعض الثقات من شيعته في بغداد ليكون وكيله، ويكون مرجعًا لقضايا الشيعة، ومصدراً لأمورهم الدينية والدنوية.

فكان الأموال تحمل إلى الوكلاء، والسائلين الدينية تسلم إليهم فكأنوا يقومون بالوساطة بين الإمام الهادي عليه السلام وبين الشيعة.

وقد اختار الوكلاء بعض المهن تغطية لهذا المنصب الخطير.

واستمر الأمر على هذا المنوال سنوات، حتى تعود الناس على مراجعة الوكلاء في بغداد، إلى أن استشهد الإمام الهادي عليه السلام وبيعت الوكالة نافذة المفعول

عند الوكلاء، فكانوا همزة وصل بين الشيعة وبين الإمام العسكري عليه السلام.
ولما استشهد الإمام العسكري عليه السلام أبقى الإمام المهدي عليه السلام الوكلاء
على وکالتهم.

وهكذا فإن بعض سفراء ووكلاء الإمام المهدي في الغيبة الصغرى كانوا
وكلاء جده وأبيه مثل الشيخ عثمان بن سعيد العمري الأستاذي - والعمري
الثاني - وهو ولد العمري الأول.

وآخرين من اختصوا فقط بوكالة الإمام المهدي عليه السلام هما:

- ١ - النوجختي: الحسين بن روح
- ٢ - السمرّي: علي بن محمد.

وبوفاة السمرّي^(١) رابع السفراء انتهت الغيبة الصغرى وذلك من
خلال رسالة وجهها الإمام المهدي عليه السلام للسمري قبل وفاته مكتوب فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمرّي، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما
بينك وبين ستة أيام. فاجمع أمرك، ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد
وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره^(٢).

(١) بحار الأنوار ٥١: ٣٦٢ ب (١٦) أصول السفراء، ح ٩.

(٢) كشف الغمة ٣٢٠: ٣٢٠، في ذكر سفراء صاحب الزمان عليه السلام، وغيبة الطوسي: ٣٩٥ ح ٣٦٥
وعنه بحار الأنوار ٥١: ٣٦١ باب أصول السفراء، ح ٧.

فكانت مدة الغيبة الصغرى ٦٩ سنة والتي استوفيت أغراضها عند هذا الحد من تعويد الناس على الغيبة امتنالاً لقضاء الله من جهة، وابتغاء تعويدهم علىأخذ أمور دينهم من مراجعهم الدينية من جهة ثانية، ومن أجل تدريب العقول المرنة على قبول ما يقضي به الله تعالى.

وقدر الله أن تكون الغيبة الصغرى قبل وقوع الكبرى، ليستأنس الشيعة بمعرفته، وليسوا فتاواه في الدين، وليطلعوا على تواقيعه الشريفة فترسخ عقيدتهم في قلوبهم، بعد أن يتأكدوا من وجوده، ويعرفوا ما تكون عليه غيبته الكبرى وعهد الإنتظار المر.

٢ - الغيبة الكبرى

قال رسول الله ﷺ في حديث شريف لجابر بن عبد الله الأنصاري: يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان^(١).

ابتدأت الغيبة الكبرى من سنة ٣٢٩ هـ ويعود إنتهاء الغيبة الصغرى بوفاة النائب الرابع للإمام المهدى عليهما السلام.

وبذلك انقطعت الإتصالات بالإمام المهدى عليهما السلام، وكانت الطامة الكبرى، وتطورت القيادة الدينية، وانتقلت إلى الفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى.

(١) كمال الدين ١: ٢٥٣ ب (٢٣) في نص الله تبارك وتعالى على القائم، ح ٣.

وكان الإمام المهدي عليه السلام قد كتب إلى أحد وجهاء الشيعة وهو إسحاق بن يعقوب، بواسطة النائب الثاني محمد بن عثمان، توقيعاً جاء فيه:

وأما الحوادث الواقعـة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثـنا، فإنـهم حجـتـيـ عليـكـم وـأـنـا حـجـةـ اللهـ عـلـيـكـمـ^(١).

وقد كان في ذلك العصر عدد كبير من المحدثين: أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، وألف بعضهم كتاباً عديدة جمع فيها الأحاديث المتنوعة والأحكام الشرعية وكانوا يراجعون تلك الأحاديث عند الحاجة.

وأما القضاء والأمور الحادثـة التي لم يجدوا لها حديثـاً خاصـاً يـبيـنـ حـكمـهاـ، فقد أمرـهمـ الإمامـ المهـديـ عليهـ السلامـ أنـ يـرـاجـعواـ فيهاـ المـحدـثـينـ الـذـيـنـ هـمـ قـوـةـ استـخـراـجـ وـاسـتـبـاطـ الأـحـكـامـ منـ الأـدـلـةـ، وهـيـ الـقـوـاعـدـ وـالـأـصـوـلـ الـعـامـةـ المستـفـادـةـ منـ الأـحـادـيـثـ الصـحـيـحةـ.

وبهذه الوسائل فتح الإمام المهدي عليه السلام لشيعته خطأ جديداً لتأمين الناحية الفقهية لهم عن طريق القيادة المرجعية المتجسدة في رواة أحاديث الأئمة..

وأول من استلم القيادة المرجعية في الغيبة الكبرى هو الشيخ الفقيه: الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني^(٢).

(١) الغيبة للطوسـيـ: ٢٩١، ٢٤٧ـ حـ.

(٢) المـهـدىـ مـنـ الـمـهـدـ إـلـىـ الـظـهـورـ: ٢٦٥ـ

فقد قال السيد محمد مهدي بحر العلوم عليه السلام عن الشيخ: وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر^(١)، وفق البحث^(٢) عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى.

وعلى كل حال، فقد أخذت القيادة المرجعية طابعها الخاص، وتكونت حلقات التدريس في بغداد، وانقضت سنوات، ولمع نجم الشيخ المفيد في بغداد، وأسس الحوزة العلمية، وكان يحضر مجلس درسه العشرات من الفضلاء وفي طليعتهم السيدان: الرضي والمرتضى.

وكان الشيخ آية من آيات الله تعالى، وقد ساعدته التوفيق أن كتب إليه الإمام المهدي عليه السلام رسائل عديدة في أواخر حياته، وكل رسالة تضع وسام الفخر على صدر الشيخ المفيد.

وليس معنى ذلك انسحاب الإمام المهدي عليه السلام عن المجتمع الإسلامي أو اعتزاله عن مركز القيادة والتصرف في العالم، أو انقطاعه من كل ما يحدث في العباد والبلاد، أو انقراض نظام الإمامة وانهياره، كلا بل إن نظام الإمامة يمتد إلى أن ينفرض العالم، لأنه نظام إلهي لا يقبل الزوال، سواء كان ذلك الإمام حاكماً على المجتمع، ويتصرف في شؤون الناس أم كان ممنوعاً عن الظهور.

(١) أي اجتهد في استبطاط الأحكام الفرعية من أدلةها.

(٢) نفعه ووسعه.

الإنتفاع به في غيبته

هنا يتبدّل السؤال وهو: ما الفائدة من وجود الإمام الغائب، وكيف ينفع الناس به؟؟

ولا فرق بين وجود الإمام المهدى مع غيبته وبين عدم وجوده ففي كلا الحالتين لا يمدنا بشيء؟!

والبعض الآخر يقول: بما إننا لا نستفيد منه وهو غائب فلا ضرورة من وجوده، لذلك لامانع من القول بأنَّ الإمام المهدى عليهما السلام يولد في آخر الزمان. علينا أنْ نعرف معنى الغيبة حتى يتوضّح لنا إنْ كان ينافي تصرف الغائب في شؤون الناس أو لا؟

ولكن للغيبة هنا معنيان:

الأول: إنه لا يعيش في المجتمعات البشرية، ولا يكون في متناول الناس، بأن يقصده الناس أو يلتقي به كل أحد، ويراه القريب والبعيد كما هو شأن الإنسان العادي المتعارف.

الثاني: الاختفاء عن العيون - حسب إرادته - فلا تراه العيون مع كونه موجوداً، كما أن العيون لا ترى الأرواح، ولا الملائكة، ولا الجن، مع تواجدها في المجتمعات البشرية.

وقد تظهر الأرواح بالشكل المرئي لبعض الأفراد، كما هو المشهور عند الذين يمارسون إحضار الأرواح. وقد تظهر الملائكة لغير الأنبياء، كما ظهرت لسارة زوجة إبراهيم عليهما السلام ولريم بنت عمران... .

وقد ظهرت الملائكة يوم بدر لل المسلمين وغيرهم.
ولعلَّ قائلًا يقول: إنَّ الملائكة أجسامٌ لطيفة، ومن شأنها أن لا تُرى بهذه العيون إلَّا في ظروفٍ خاصة، وليس البشر كذلك.
فنقول: كان مقصودنا التشبيه بالكائنات التي لها القدرة على الظهور للناس، والاختفاء والاستثار عن العيون.
وأما بالنسبة لاختفاء الإمام المهدى عليه السلام عن العيون فإنَّها تعتبر معجزة، وكل من توفق للقاء الإمام كان مختوماً لقاوئهم بغيبة الإمام المهدى عن أنظارهم.
وإن غيبة الإمام بعد اللقاءات كانت دليلاً واضحاً على أنه هو الإمام لأنَّ الفرد العادى كيف يستطيع أن يستتر ويختفي أو يغيب عن العيون في طرفة عين؟

معجزة الاستثار

ويكن أنْ يعتبر هذا الاستثار والاختفاء معجزة من معجزات الإمام المهدى عليه السلام لأنَّ المعجزة: ما يعجز عنه الناس، والمعجزة تحد للعادة والطبيعة فكما إنَّ المعجزة - بصورة عامة - لا يمكن تحليلها على ضوء المادة والطبيعة لأنَّها من ما وراء الطبيعة، فكذلك استثار الإمام المهدى عليه السلام يعتبر من المواريثيات بهذا المعنى... ويكن أن تستفيد من القرآن الكريم إمكانية الاستثار والاختفاء عن العيون لفترة قصيرة، أو طويلة:
قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ

فَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ) ﴿١﴾.

عن ابن عباس قال: إن قريشاً اجتمعت فقال: لئن دخل محمد لنقومن إليه قيام رجل واحد! فدخل النبي ﷺ فجعل الله من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فلم يصرروه، فصلى النبي ﷺ، ثم أتاهم فجعل ينشر على رؤوسهم التراب وهم لا يرونـه، فلما خلى عنهم رأوا التراب، وقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كبشة - أى رسول الله - ﴿٢﴾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتَورًا﴾ ﴿٣﴾.

فقد ورد في كتب التفسير إنَّ المقصود من ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ هم: أبو سفيان، والنضر بن الحمرث، وأبو جهل، وأم جميل زوجة أبي هب حجبَ الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن، وكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونـه ﴿٤﴾.

ولا تغفل عن قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ في الآية الأولى والثانية، مما يدل على القدرة الإلهية.

(١) يس: ٩.

(٢) مجمع البيان ٨: ٢٥٨ تفسير سورة يس آية ١ - ١٠.

(٣) الإسراء: ٤٥.

(٤) مجمع البيان ٦: ٢٥٦ تفسير سورة الإسراء آية ٤٥ - ٤٨.

إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلإِمَامِ الْمَهْدِيِّ ظَهُورًا فَإِنَّمَا لَهُ حُضُورٌ
فِي رَوَايَةٍ: وَإِنَّهُ لِيَحْضُرِ الْمَوْسِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيَقْفُ بِعِرْفَةٍ فَيُؤْمِنُ عَلَى
دُعَاءِ الْمُؤْمِنِ^(١).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ:
يَرَى النَّاسُ وَيَعْرِفُهُمْ وَيَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ^(٢).
سُ: كَيْفَ يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْإِمَامِ وَهُوَ غَايَةٌ؟؟
الجُوابُ: قَبْلَ الإِجَابَةِ نَتْسَائِلُ: مَلِكُ كُلِّ مَا لَا يَرَى لَا يَسْتَفَادُ مِنْهُ؟؟
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْدُثُنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ عَنِ الْمَدْبُرَاتِ أَمْرًا فَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
الَّذِينَ يَدْبَرُونَ أُمُورَ الْعِبَادِ وَشَؤُونَهُمْ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
إِذْنَ الْمَلَائِكَةِ يَدْبَرُونَ أُمُورَنَا مَعَ إِنْتَلَا نَرَاهُمْ وَلَا نَسْمَعُ حَسِيبَهُمْ، ثُمَّ
إِنَّ مَلِكَ الْمَوْتِ الَّذِي قَبَضَ أَرْوَاحَ الْخَلَائِقِ مِنْذَ آدَمَ إِلَى يَوْمِنَا الْحَاضِرِ وَسُوفَ
يَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْبَاقِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِذَا كُنَّا لَا نَرَاهُ فَلَا نُسْتَطِعُ إِنْكَارَ تَأْثِيرِهِ
فِي حَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ.

وَهَكُذا وَجْهُ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ الْمَدْحُورَ كُلُّ الْكَائِنَاتِ مُوْجَودَةٌ بِوْجُودِهِ وَقَدْ
اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ الْإِلهِيَّةُ أَنْ يَغْيِبَ عَنِ الْأَبْصَارِ، فَهَلْ هَذَا يَعْنِي أَنَّ الْكَائِنَاتَ قَدْ
اسْتَقْلَتْ بِوْجُودِهِ؟

(١) مُتَخَبُّ الْأَثْرِ: ٢٧٧.

(٢) بِحَارُ الْأَنْوَارِ ٥١: ٣٥٠ بـ(١٦) أَحْوَالُ السَّفَرَاءِ، ح٢.

قال الصادق عليه السلام: واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله عزوجل لكن الله سيعني خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجّة الله لساخت بأهلها، ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه، كما كان يوسف عليه السلام يعرف الناس وهم له منكرون - ثم تلا **﴿يَا حَسْرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يَهُوَ يَسْتَهْزِئُونَ﴾**^(١).

وجه الإنتفاع بالإمام الغائب عليه السلام

عن جابر بن عبد الله الأنصاري انه سأله الرسول ﷺ: هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام في غيبته؟

فقال ﷺ: إِيَّاهُ الَّذِي بَعَثَنِي بِالنَّبَوَةِ، إِنَّهُمْ لَيَنْتَفَعُونَ بِهِ، وَيَسْتَضِيئُونَ بِنُورِ وَلَايَتِهِ فِي غَيْبَتِهِ كَانَتْفَاعُ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ جَلَّهَا السَّحَابُ^(٢).

وقد ذكر في التوقيع الصادر من ناحية الإمام المهدي عليه السلام - إلى إسحاق بن يعقوب... وأمّا وجه الإنتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأ بصار السحاب...^(٣).

أقول: ما أعمق هذا التشبيه، وأكمل هذا التعبير:

(١) الغيبة للنعماني: ١٤٤ ب(١٠)، ح. ٢.

(٢) بحار الأنوار: ٥٢، ٩٣، ب (٢٠) علة الغيبة، ح. ٨.

(٣) كمال الدين ٢: ٤٨٥ ب(٤٥) ذكر التوقيعات، ح. ٤.

إنْ كانَ النَّاسُ فِيمَا مَضَى لَا يَعْرِفُونَ عَنِ الشَّمْسِ إِلَّا إِنَّهَا جِرْمٌ سَعَوِيٌّ،
يُشْرِقُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَبْدأ النَّهَارَ بِشَرْوَقِهَا، وَيَنْتَهِي بِغَرْوِبِهَا، وَأَنَّهَا تَجْفَفُ
الْأَجْسَامَ الرَّطِبَةَ، وَيَتَبَخْرُ الْمَاءَ، وَتَولُّدُ الْحَرَارةَ فِي الْجَوَّ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعِلْمَ
الْحَدِيثَ الْيَوْمَ اكْتَشَفَ لِلشَّمْسِ فَوَائِدَ عَظِيمَةً وَمَنَافِعَ مُهِمَّةً جَدًا.

هَذَا وَالْمَوْضُوعُ يَتَطَلَّبُ شَيْئًا مِنَ التَّفْصِيلِ وَالتَّوْضِيحِ فَنَقُولُ:
لَمَّا زَوَّدَ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ، بِالْقَمَرِ الْمُسْتُورِ بِالسَّحَابِ؟ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ
الْقَمَرَ لَهُ تَأْثِيرَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْمَدُّ وَالْجَزْرُ فِي الْبَحَارِ وَمَا شَابَهَ.

الْجَوابُ: مِنَ الْوَاضِعِ أَنَّ الشَّمْسَ تَمَتَّازُ عَلَى الْقَمَرِ مِنْ عَدَّةِ جَهَاتٍ:
١ - إِنَّ نُورَ الشَّمْسِ نَابِعٌ مِنْ دَاهِرَتِهَا، بَيْنَمَا الْقَمَرُ يَكْتَسِبُ نُورَهُ مِنْ
الشَّمْسِ.

٢ - إِنَّ فِي أَشْعَةِ الشَّمْسِ فَوَائِدَ كَثِيرَةً لَيْسَتْ فِي أَشْعَةِ الْقَمَرِ.
٣ - إِنَّ دُورَ الشَّمْسِ - فِي الْجَمْعَةِ الشَّمْسِيَّةِ - دُورٌ قِيَادِيٌّ رَئِيْسِيٌّ،
بِخَلْفِ الْقَمَرِ، فَإِنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ الْكَوَاكِبِ الَّتِي تَسْبِحُ فِي الْجَمْعَةِ.
وَهُنَّاكَ جَهَاتٌ أُخْرَى لَا دَاعِيٌّ لِذِكْرِهَا.

وَنَعُودُ لِنَتْسَاءِلُ لِمَذَا شَبَهُوا الْإِمَامَ الْغَائِبَ، بِالشَّمْسِ؟؟؟

الْجَوابُ:

إِنَّ الْمَقَامَ يَتَطَلَّبُ شَيْئًا مِنَ الْبَحْثِ عَنِ الشَّمْسِ وَتَأْثِيرِهَا فِي الْكُرْبَةِ
الْأَرْضِيَّةِ - بِمَقْدَارِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْعِلْمُ الْحَدِيثُ - وَلَكِنَّ الْمَجَالَ لَا يَتْسَعُ
لِلتَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا نَذْكُرُ كَلْمَةً بِالنَّاسِيَةِ مَعَ رِعَايَةِ الإِختِصَارِ حَتَّى نَعْرِفُ

وجه الشبه بين الإمام المهدي عليه السلام وبين الشمس أولاً، ثم نعرف وجه الشبه بين الشمس المستوره بالسحب والإمام الغائب ثانياً.

أولاً : وجه الشبه بين ضرورة وجود الشمس وضرورة وجود الإمام عليه السلام فنقول: توجد في هذا الفضاء آلاف أو ملايين المجموعات الشمسية التي تسبح في هذا الجو الواسع الشاسع، ولكل مجموعة من هذه المجموعات الشمسية مركز وتدور كواكب تلك المجموعة في مداراتها حول ذلك المركز، بسرعة مدبرة، في نفس الوقت يبتعد كل واحد من الكواكب عن المركز بمسافات معينة.

ومجموعتنا الشمسية التي هي واحدة من ملايين المجموعات لها مركز أيضاً، وهي الشمس، وتدور حولها الكواكب، وقد اشتهر - في الأوساط العلمية - إن مجموعتنا الشمسية عبارة عن تسعة كواكب هي عطارد، الزهرة الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو.

ولكن هناك أجرام سماوية تدور حول بعض كواكب المجموعة، كالقمر الذي يدور حول الأرض، ولا يأتي في عداد كواكب المجموعة: والنظام العجيب البديع الموجود في هذه المجموعات الشمسية، والذي يحافظ على بقائها: هي الجاذبية التي أودعها الله - الحكيم المدبر الذي هو على كل شيء قادر - في مركز المجموعة، فالمركز يجذب كل ما يدور حوله من الكواكب، والكواكب تحاول الإفلات والإبعاد عن المركز بكل قوة، يعبر عن هذه القوة، بالقوة الطاردة.

ولهذا فإن بقاء هذه المجموعات وانتظامها وسيرها بصورة مدهشة، إنما هو بسبب الجاذبية الموجودة في الشمس، ولو لا الجاذبية لاختلَّ النظام وأضطربت المجموعة، وانتشرت الكواكب، واصطدم بعضها ببعض، وهلكت الكائنات وتبدل الوجود إلى العدم والفناء.

والله تعالى الذي جعل القوة الجاذبة في الشمس، جعل القوة المانعة الطاردة في كواكب المجموعة الشمسية، فكل كوكب يحاول أن يتبعد عن الشمس، بقوة خارجة عن التصور، ولكن القوة الجاذبة الموجودة في الشمس تمنعه عن المغادرة، فلو لا القوة الطاردة لاقتربت الكواكب من الشمس واحتقرت، ولو لا القوة الجاذبة في الشمس لتفرقت الكواكب وتبعثرت وخرجت عن مداراتها، وانهدمت الحياة إلى الأبد.

فالشمس أمان للمجموعة الشمسية من الفناء والزوال.

هذه لحنة خاطفة، وشرح موجز، لتأثير الشمس في الكواكب التي تدور حولها، ومنها الأرض ومن عليها وما عليها.

فانظر إلى أهمية هذا النجم المشرق الذي نراه كتلة ملتهبة، ترسل أشعتها النافعة المفيدة إلى الأرض، وتفاعل - بأنواع التفاعلات - في الإنسان والحيوان والنبات والهواء والماء والتراب والحمل، كذلك الإمام فإنَّه مركز للخلق وبوجوده وجد الكون، قال الصادق عليه السلام: واعلموا أنَّ الأرض لا تخلو من حجة الله عزَّ وجلَّ، ولكن الله سيعيني خلقه منها بظلمهم وجورهم وأسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة الله لساخت

بأهلها، ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه، كما كان يوسف عليه السلام يعرف الناس وهم له منكرون، ثم تلا ﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يَهُوَ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(١).

إذن الإمام حجّة الله على الأرض وهو العلة التامة لخلق الكون فهو مركز للخلق.

وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح: كما نعلم جميعاً أنه لا يوجد عاقل يخطو بلا هدف، فكل حركة تتم في ظل العقل والعلم فإنها تكون على مسیر هدف، مع فارق أن الإنسان يهدف من وراء أعماله إلى الحصول على حاجاته وإزالة النواقص، ولكن في عمل الله سبحانه وتعالى الهدف هو التوجه إلى الآخرين ورفع حاجاتهم، لأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الجهات وبعيد عن كل نقص، ومع هذا فإن إنجاز عمل لمنفعته لا مفهوم له أبداً، والآن لاحظوا المثال التالي:

نستحدث بستانًا مملوءاً بالورود والفواكه في أرض خصبة، فتنمو الأعشاب بين الأشجار والورود، وكلما قمنا بسقي تلك الأشجار الضخمة فإن الأعشاب هذه أيضاً تُسقى تماماً.

وهنا يكون أمامنا هدفان؛ هدفٌ أساسٍ وهو سقي أشجار الفواكه وأشجار الورود، وهدفٌ تابع أي سقي الأعشاب غير النافعة.

(١) بحار الأنوار ٥١: ١١٣، ب(٢) ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ح ٨.

لا شك، إنَّ الهدف التابع لا يمكنه أن يكون هدف عمل، أو اعتباره عملاً حكيمًا، ولكن المهم ذاك الهدف الأساسي الذي له جانبٌ منطقى. والآن لنفترض أن أكثر الأشجار في البستان تجف وتبقى شجرة واحدة فقط. ولكنها تعطينا وحدها الورود والفواكه التي تتوقعها من الأشجار ويبدون أي تردد، فإننا نستمر بالسقي، رغم أن أعشاباً كثيرة تستفيد من ذلك. وإذا جفت هذه الشجرة يوماً فعندها نكف عن سقي البستان، حتى ولو ماتت الأعشاب.

إن الاشخاص الذين هم على مسيرة التكامل، هم الأشجار ذات الأغصان المثمرة، وأما أولئك الذين غدروا وانحرفو هم تلك الأعشاب الضارة في البستان.

ومن المسلم به أن هذه الشمس المشرقة، وهذه الذرات الحياتية للهواء، وجميع بركات الأرض والسماء لم تخلق بجموعة فاسدة تتشاجر وياكل بعضها الآخر، ولا يأتي منها إلا الظلم والاستبداد والجهل والفساد للمجتمع كلاماً، لا يمكن أن يكون هدف الخلق ذلك.

إن هذا العالم وجميع مواهيه، من وجهة نظر شخص مؤمن بالله، له معرفة بعلم وحكمة الله تبارك وتعالى، إنما خلق من أجل الصالحين والطاهرين، كما إنَّه في النهاية سيخرج من يد الغاصبين تماماً ليكون تحت تصرفهم:

﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثِيْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون﴾^(١).

إن خالق الخلق، يفيض دائمًا بفضله وعطائه من أجل هذه المجموعة، حتى ولو أن الأعشاب باعتبارها هدفًا تابعًا تستسقي وتستفيد، ولكن بلا شك إنها ليست الهدف الأساسي، ولو، بفرض المستحيل، إذا جاء يوم وقضى على آخر فرد من نسل الصالحين على وجه الأرض، فلن يكون هناك من دليل لاستمرار العطاء.

وفي ذلك اليوم تدب الفوضى في الأرض، وتقطع السماء برకاتها وتقترب الأرض على الإنسان.

ثم إن النبي والإمام، هم حجة الله والهدف المهم لخلق العالم والإنسان يعني تلك المجموعة التي هي الهدف الأساسي للخلق، فلهذا السبب يكون وجود الإمام صاحب الزمان عليه السلام - وحده أو على رأس مجموعة الصالحين - السبب لهدف الخلق ونزول أي خير وبركة، كنزول المطر الذي هو عطية ورحمة من الله تبارك وتعالى، إن كان الإمام - عليه السلام - يعيش حياته بين الناس علناً، أو مخفياً ومحيناً.

صحيح أن الاشخاص الصالحين الآخرين هم أيضًا - في حدودهم - هدف للخلق، أو بتعبير آخر قسم من ذلك الهدف الكبير، ولكن النموذج الكامل لهذا الهدف هم أولئك البشر النموذج والرجال الإلهيين، رغم أن

(١) الأنبياء: ١٠٥.

حصة الآخرين تبقى محفوظة ومن هنا يتضح هذا المعنى الذي ورد في بعض الروايات بهذا المضمون:

بِيَمِينِهِ رُزْقُ الْوَرَى وَبِوْجُودِهِ ثَبَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ.
يتضح بالمعلومات التي قدمنا، إن هذا الموضوع ليس موضوعاً مبالغأ فيه أو بعيداً عن المنطق.

وبمعنى آخر:

إن الله تعالى خلق الخلق لأجل الإنسان وخلق الإنسان ليصل إليه تعالى وإن الإنسان الكامل التمثل بالأنبياء والمعصومين، وأخر المعصومين الإمام المهدي عليهما السلام هم الأخذون بيد السالكين إلى الله تعالى.

ولنفرض أن الإمام المهدي عليهما السلام غير موجود، فهنا لا يمكن لأي إنسان أن يسلك إلى الله، لأن السلوك يحتاج إلى الدليل وبدون الدليل لا يوجد سلوك. إذن بدون المهدي يصبح باب الوصول إلى الله مغلقاً فحينئذ لا معنى لوجود الإنسان لأنه خلق ليصل، وعند تعذر الوصول يصبح وجوده عبيداً فإذا صار الأمر كذلك فلا معنى لوجود الأرض بمن عليها، كما ورد عن الصادق عليهما السلام: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت^(١).

إذن كما أن وجود الشمس ضروري لبقاء الجموعة الشمسية فإن وجود الإمام ضروري لبقاء الأرض ومن عليها وهذا هو معنى ما ورد في دعاء الندبة:

(١) الغيبة للنعماني: ١٣٨، ب(٨)، ح.٨

أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، وفي زيارة الجامعة الكبيرة ورد: بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض.

ثانياً : وجه الشبه بين الشمس المستوره خلف السحاب والإمام

الغائب على^{الليل}

قال ﷺ : إِيَّاَنِي بَعْثَنِي بِالنَّبُوَّةِ إِنَّهُمْ لَيَتَفَعَّلُونَ بِهِ وَيَسْتَضِئُونَ بِنُورِ
وَلَا يَتَّهِي كَانَتْفَاعُ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ جَلَّهَا السَّحَابُ .

لفهم مفتاح اللغز هذا، أولاً يجب أن نفهم دور الشمس بشكل عام
عندما تكون مُحتاجة خلف السحاب.

للشمس نوعان من النور، نور عيان، ونور خفي، أو بتعبير آخر إشعاع
مباشر وإشعاع غير مباشر.

في الإشعاع المباشر، يمكن رؤية أشعة الشمس بوضوح، مهما يكن
سمك الهواء المحيط بالأرض، حيث يكون بثابة الزجاج السميك، زجاج مخفي
من حدة إشعاع الشمس ليكون محتملاً، كما يصفى نور الشمس ويُبطلُ
الإشعاع الميت، ومع ذلك لا يمنع إشعاع الشمس المباشر. ولكن في الإشعاع
غير المباشر يكون السحاب كالزجاج المعتم الذي يحول دون الإشعاع المباشر
للشمس.

ندخل أحياناً غرفة مضاء بمصابيح ذات زجاج معتم، فنرى الغرفة
مضيئة، ولكننا لأنرى الشعاع الأصلي والمباشر.

من ناحية أخرى يلعب ضوء الشمس دوراً مهماً في دنيا الحياة

والموجودات فالضوء والحرارة المبعثة من الشمس في كل مكان هما الطاقة الوحيدة التي تبعث الحياة في الإنسان والحيوان والنبات.

إن نمو الموجودات الحية، التغذية والتسلل، الحس والحركة، سقي الأرضي الموات، تلاطم أمواج البحر، حركة الرياح، تساقط جبات المطر التي تبعث الحياة، وتساقط الثلوج، أصوات الشلالات، أنغام الطيور، الجمال الباهر للأزهار، جريان الدم في العروق، وخفقان القلب، العبور السريع للأفكار عبر أستار المخ، الضحكة الجميلة من طفل رضيع... كل ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ترتبط بنور الشمس، وبدونه يُصيّبها جميعاً الموت، وهذا الموضوع يمكن إدراكه بقليل من التأمل.

والآن يطرح هذا السؤال نفسه: أليس جميع هذه البركات والأثار التي تبعث الحياة خاصة بالزمن الذي يكون نور الشمس يسطع مباشرة؟

جواب هذا السؤال واضح كلا، فالكثير من هذه الآثار موجودة في النور غير المباشر للشمس الذي يأتي من وراء السحاب. مثلاً في البلدان أو المدن التي تكون سماؤها مغطاة بالسحب لعدة أشهر في السنة، ولا ترى الشمس تكون الحرارة موجودة، وكذلك نمو الأعشاب والأشجار، وإن تاج الطاقة الضرورية للحياة، ونضج الأثمار والفواكه، وتفتح الأزهار والبراعم.

وعليه فإن إشعاع الشمس من خلف السحاب يحتوي على قسم مهم من برَّكاتِ الشمس، وليس فقط قسمٌ من الآثار التي تحتاج إلى الإشعاع المباشر. مثلاً نحن نعلم أن أشعة الشمس لها أثرٌ حيائيٌّ خاصٌ على جلد وبقية

أجهزة جسم الإنسان وال موجودات الحية، وهذا السبب في البلدان التي تفتقر إلى أشعة الشمس نرى الكثير من الناس يخرجون في الأيام المشمسة ليأخذوا حمام شمس فيعرضون أجسامهم العارية أمام الأشعة التي تبعث الحياة فتمتص أجسامهم ذرات النور، هذه الهدية السماوية.

ولأشعة الشمس، بالإضافة إلى الضوء والحرارة، أثر خاص لوجود الأشعة فوق البنفسجية التي تقتل أنواع الميكروبات وتطهر البيئة، وهذا مالا يمكن حصوله في حالة وجود الإشعاع المعتم غير المباشر.

نستنتج من البحث السابق؛ إنه رغم أن طبقات السحاب تمنع بعض آثار الشمس، إلا أن قسماً مهماً منها يبقى موجوداً.

هذا هو حال المشبه به أي الشمس، ونعود الآن إلى المشبه أي وجود القادة الإلهيين في حال الغيبة. إنَّ الأشعة المعنوية لوجود الإمام عَلَيْهِ الْكَلَمَ الْمُبِين في حالة غيابه خلف السحاب هو ذو آثار واضحة - رغم تعطيل قضية التعليم والتربيَّة والقيادة المباشرة - تكشفُ عن حكمَة وجوده.

يقودنا القرآن الكريم نحو مقام الولاية الرفيع، وشؤون وأسلوب الهدایة لدى أولياء القيادة، ويثبت بوضوح أنه من الممكن أن يقوم رجالُ الله تعالى في وقت اختفائهم عن الانظار، إلى إرشاد الناس.

ألف - معلم موسى عَلَيْهِ الْكَلَمَ الْمُبِين :

القرآن الكريم يعرَّف القيادة التي لم تكن معروفة، ولم يكونوا يعرفونها حتى رسول ذلك العهد أيضاً لم تكن له معرفة بها، وإذا كان قد عرفها فإنما

إثر معرفة إلهية، وهذا الولي أو القائد هو الذي يتحدث عنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف عن موسى وفتاه:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مَّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَا مِنْ لُذْنَا عِلْمًا﴾^(١).

إن من كان يملك مثل هذا العلم الواسع، هو بتصريح عبارة القرآن، نبي ووصي ذلك الزمن، وهذا بالتأكيد من أولياء الله، وليس إنه كان أوسع علماء بل أقوى معنوية، بحيث عندما يقول له موسى عليه السلام: ﴿.. هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِمَّا عَلَمْتَ رُشْدًا﴾^(٢). يجيبه: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْنِيرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحْظَ بِهِ خُبْرًا﴾^(٣).

لا شك أن هذا الشخص من أولياء الله والشخصيات الإلهية البارزة.

إن التحقيق في حالات ولی الزمان هذا، والعالم المجهول، خلال اللحظات الحساسة من الحياة مع النبي موسى عن ملامح من القيادة منها:

١ - إن ولی الزمان هذا كان يعيش بشكل مجهول، لا يعرفه أحد، وإن لم یُعرفه الله تعالى، لما عرفه أحد، إذن فلا يشترط على الولي أن يعرفه الناس حتماً.

(١) الكهف: ٦٥.

(٢) الكهف: ٦٦.

(٣) الكهف: ٦٧ - ٦٨.

٢ - إن هذا الولي الإلهي، مع أنه كان غائباً عن الأنظار ومحتفياً، لم يكن غافلاً عن حوادث وأوضاع الزمن. وبالولاية والصلاحيات الممنوحة له من الله سبحانه وتعالى كان يتصرف في أموال ونفوس الناس. ويتصرف طبقاً لما تقتضيه القيادة مع الأوضاع السائدة، إنه كان دقيقاً في قيادة الأحداث بحيث إنَّه لم يرتضِ أن تقع سفينة البواء، وهي مصدر حياتهم، بيد حاكم ظالم فأحدثَ فيها عيباً لكي يمنع مصادرة السفينة. إن صلاحياته كانت لدرجة تُعطيه الحق في قتل إنسان، وبناء جدار لصيانة أموال يتيم.

٣ - الطريف في الأمر ليس فقط أنه كان مجهولاً، وإنما تصرفاته أيضاً كانت غامضة على الناس العاديين، فلو أن الناس وأصحاب السفينة كانوا على علم بتصرفاته لما سمحوا له بإحداث ثقب في السفينة، لأنهم ما كانوا يعلمون هدفه المقدس، ولو أن الناس شاهدوا قتله لإنسان لما تركوه و شأنه و... وبما أنه أخجز جميع هذه الأعمال العجيبة في المجتمع، ولم يلاحظ أحد ذلك إذن يمكن أن نفهم أنه ليس فقط كان غائباً عن الأنظار، بل حتى تصرفاته في الأوضاع والحوادث كانت خفية عن الناس، إنهم كانوا يرون أثرَ فعله وليس عمله.

٤ - أهم من كل شيء كانت قيادته وهدايته، فهو بامتلاكه لمقام الولاية كان يؤدي واجباته، أحياناً يظهر أثر ولايته في التصرف بالأموال والنفوس أو حجز وحراسة أموال الأيتام، وأحياناً عن طريق بناء الشخصية وتعليم الأفراد يقوم بواجب ولايته المهم، فيهدي ويقود أشخاصاً كموسى وفتاه.

نفهم جيداً من الحياة الحساسة والمهمة لهذا الولي الإلهي، أن ولية الزمان يكون أحياناً ظاهراً مكشوفاً، وأحياناً غائباً مخفياً، ويرتبط ذلك بمصالح وأوضاع الزمن.

كما إننا نفهم أن المداية والقيادة، وهما واجب الإمام والولي، يمكن أن يتما بشكلين، علني وخففي، وليس ضرورياً أن يُعرف الإمام حتى يقوم بالهداية، بل إنه يقوم في حال غيابه بواجبه المهم.

وأوضح من كل شيء، أن المداية والقيادة - وهما من شؤون أولياء الله - يكونان أحياناً على شكل بناء الفرد وأحياناً على شكل بناء المجتمع. وفي الشكل الأول ليس ضرورياً أن يعرف الجميع ولسي الله أو أنه يقوم بقيادة الجميع، وإنما في الظروف الخاصة التي لا يمكن فيها بناء المجتمع يقوم ببناء الفرد.

إن واجب الإمام عليه السلام في مرحلة الغيبة شبيه بواجب الولي في عصر موسى عليه السلام فالإمام عليه السلام في حال الاختفاء يتدخل في شؤون الحياة الدنيوية والدينية للناس، ويتصل بالأفراد الخواصين، ويعمل على بناء الفرد وتربية الشخصيات.

فهل بعد معرفتنا لمثل هذه الواجبات أتيحت لنا أن نتساءل: ما فائدة وجود ولية الزمان هذا؟!

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾^(١). ليس فقط أن هذه الآية تدل على أن الهدایة التي يقومون بها هي بأمر الله تعالى، وإنما تدل على أن أسلوب هدايتهم أيضاً هي بأمر الله عز وجل. وأحياناً تقتضي إرادة الله أن يقوم هؤلاء في الخفاء بهدایة الناس. وأحياناً أخرى أن يخرجوا من وراء حجاب الغیب ليقوموا بهدایة جماعية. إن الهدایة وأساليبها إنما هي بأمر الله عز وجل.

ب - الدعوة السرية لنبي الإسلام ﷺ :

في الأيام التي كان الرسول الأكرم ﷺ مشغولاً ببناء الفرد المسلم كان ﷺ يعمل وفق مضمون الآية ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾. كان أسلوب الهدایة الفردية طريقة، إلى أن جاء أمر الله ودعاه للقيام بهدایة الجميع، ليس النبي الإسلام ﷺ وحده الذي بدأ الدعوة سراً، ثم بدأ هدایة الناس عليناً بعد ذلك، وإنما هذه السنة الإلهية، إذ يقتضي أمر الله عز وجل حيناً أن يكون أمر الهدایة والقيادة عليناً، وحينما آخر تستوجب المشيئة الإلهية أن يكون سراً لبناء الفرد، والنموذجان كانوا في حياة النبي نوح عليه السلام فهو يبين عمله هكذا:

﴿لَمَّا إِنِّي أَغْلَقْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾^(٢).

يدرك نوح عليه السلام في القسم الأول من الآية عليه دعوته ثم يبين في

(١) الأنبياء: ٧٣.

(٢) نوح: ٩.

القسم الثاني سرية الدعوة، والنوعان من الدعوة كانا بأمر الله سبحانه وتعالى ولهداية البشر. وبملاحظة هذه الحقائق والأحاديث التي هي ما فوق المتواتر نستدل على وجود حياة مثل هذه القيادة. والسؤال الوحيد هو: كيف يمكن أن يتوافق أن يكون الإمام هادياً وقائداً للمجتمع، مع هذه الغيبة؟!

الجواب هو: إن الإمام يجب أن يكون هادياً وقائداً، ولكن ما هي الضرورة في أن يكون أسلوب الهداية له عاماً وعلنياً؟

أوليس الهداية التي يقوم بها هي بأمر الله سبحانه وتعالى ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ وإذا كان أمر الله أن يقوم بإعداد الفرد لمدة من الزمن، أي حتى تتهيأ أرضية الثورة بإصلاح المجتمع، عندها يمكن القول: أي نوع من الهداة والقادة هذا الإمام؟ إذا كان يدعوا في الخفاء وبأساليب متنوعة الناس من خلال اتصالات مختلفة إلى الحق والحقيقة ويؤثر في بعض الناس، فهل يكون قد قام بواجب القيادة تماماً؟ وكيف يكون هذا الأسلوب مناسباً وكافياً لنوح عليه السلام وغير مناسب أو كاف بالنسبة لولي العصر – محمد الله فرجه –؟

الخلاصة، لا يعني ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ أن تكون الهداية دائماً علنية، وإنما مفاد ذلك؛ هو إنَّ الإمام يقوم بالهداية كما أمرَ الله سبحانه وتعالى، إن كان علناً أو سراً.

نعم إن صاحب الزمان - الولي - غائب عن الأنظار، وتبلیغاته وهدايته وأعماله مخفية وغائبة عن الأنظار أيضاً، ولكن دعوته السرية موجودة، وكذلك فيضه وإفادته سرية وخفية.

ج - موسى عليه السلام غاب أربعين يوماً عن الأنظار:

إذا كان يجب أن يكون الإمام والقائد موجوداً دائماً بين الناس وفي المجتمع وغيبته تتنافى مع مقام الهدایة فماذا يمكن قوله عن موسى عليه السلام؟ فهل كان هذا النبي الإلهي، الذي اخترى - كما جاء في القرآن الكريم - أربعين يوماً عن بني إسرائيل^(١)، خالل هذه المدة قائداً أم لا؟! أكان إماماً أم لا؟! فإذا قلنا إنَّه كانت له مكانة النبوة والقيادة، يبرُّ هذا السؤال: ما هي فائدة مثل هذا الإمام؟ فإذا قلنا إن مكانته كقائد سُلِّبت منه خالل تلك المدة، فإننا نكون قد قلنا شيئاً فريئاً، لأننا نعلم جميعاً أنه منزلته ومقامه قد غاب لكي يستلم التوراة.

إذا كان الإمام ملهمًا وهادياً، فإن المدة إن طالت أو قصرت يتساويان ويستثنى فقط تلك المدة من الغيبة التي تستدعيها ضرورة الحياة، كوجوب النوم.

ربما يُقال: إن غيبة موسى تختلف عن غيبة الإمام القائم - حبلى الله فرجه - فإذا غاب موسى فإن وصيَّه كان موجوداً بين الناس، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للقائم عليه السلام.

و جواب هذا القول واضح، لأن الهدف من التشبيه هو أن ولی الزمان غاب لأسباب عن الأنظار وهي نفس الأسباب التي أجازت غيبة موسى عليه السلام فإذا غضينا النظر عن هذا الكلام فإن وجود الوصي لا يتوجب غيبة النبي

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...﴾ البقرة: ٥١.

لأنه إمام وقائد، فإذا كانت له إفاضة فلأنه إمام ويؤدي في الواقع واجبه، وليس أن يحمل حمله وحمل موسى عليه السلام، ثم إن ولية العصر عليه السلام له نواب بين الناس، يمكنهم أن يتحملوا مسؤولية القيادة في غيبته.

د - سجن يونس في بطن الحوت:

يذكر القرآن الكريم في مواضع شتى قصة يونس عليه السلام^(١)، ويصرح القرآن أن يونس كان مدة من الزمن في بطن الحوت^(٢) حبيساً مخفياً عن أنظار الناس.

إن هذا الولي الإلهي الذي له مقام الولاية كان بعيداً عن أمته، فإذا كان الإمام الإلهي مفيضاً وهادياً دوماً فكيف يمكن تفسير غيبته؟

يقول القرآن الكريم بصرامة إنه بعد خروج يونس عليه السلام من بطن الحوت: ﴿.. وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَثَةَ أَلْفَرٍ أُزِيزِيدُون﴾^(٣) ويمكن الخدش من ذلك أنه عليه السلام كان يمتلك مقام الولاية الإلهية أثناء حبسه، وإنما الشيء الموجود أنه كان بعيداً مدة وأسباب عن التبليغ والهدایة وهذه الحقيقة تتوضّح إذا علمنا

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَافِرًا فَظَنَّ...﴾ الأنبياء: ٨٧ وقوله تعالى:

﴿وَإِنْ يُونُسَ لَمِنْ الْمَرْسُلِينَ﴾ الصافات: ١٣٩.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلْبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾

الصافات ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) الصافات: ١٤٧.

أن المقصود من تلك الكلمة أو العدد من الناس هم قوم يonus السابقون الذين نجى يonus من العذاب الإلهي لتوبيتهم.

الطاف المُنْتَظَرُ فِي غَيْبَتِهِ

١ - وجوده سبب لبقاء الرسالة:

ثبت المُخَاسِبَات العقلية والتجارب الاجتماعية بوضوح إنَّ الإعتقاد بوجود قائد حي له أثر عميق في حفظ النظام وبقاء الرسالة، إن كان الوصول إلى هذا القائد سهلاً أو صعباً. على أيَّة حال فإنَّ للإعتقاد بوجود قائد له فوائد، ولكن لا جدال بالنسبة لوجود القائد في داخل المجتمع ويتحمل عبء القيادة بصورة مباشرة، والمهم أن يكون القائد لأسباب بعيداً عن المجتمع ولكن هذا المجتمع يعتقد ويؤمن بحياة القائد وعودَتِهِ مِرَّةً أخرى، في هذه الحالة فإنَّ الإعتقاد بوجود مثل هذا القائد له أثر نشير فيما يلي إليه.

في التاريخ شعوب وأمم كانت لها إنتفاضات وثورات، وهناك أمثلة كثيرة تدل على أنَّ القائد عندما يكون على قيد الحياة - حتى وإن لم يتسلم القيادة - تبقى التنظيمات ظاهرة، ولكن ما أن يودع الحياة حتى تتفرق التنظيمات وتتشتت وتصيبها الفوضى. وأفضل مثال على أن وجود القائد هو حفظ الرسالة وسبب لتنظيم الأتباع، قصة معركة أحد، حيث ارتفع أثناء المعركة نداء، إما عن خطأ أو لغرض: ألا قد قُتل محمد ﷺ، ارتفع هذا النداء في وقت كان المسلمون مشغولين بمواجهة عدوَّانِ المهاجمين، وعندما انتشر النباء بين المسلمين بأنَّ القائد قد مات، تشتت النظام لدرجة أنَّ فرَّ كلُّ واحد إلى جهة، تاركين المعركة، حتى أنَّ البعض فكرَ في الالتحاق بالآعداء. وعندما كُذِّبَ نباء مقتل النبي ﷺ، وأيقن المسلمون بسلامة قائدِهم

ورأى بعضهم النبي ﷺ بأنفسهم، اجتمع أفراد الجيش المشتت مرة أخرى خارجين من نقاط مختلفة من جبل أحد وألتفوا حول الرسول ﷺ وبدأوا القتال والدفاع.

ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة بهذه الصورة:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتُلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾^(١).

في ميادين القتال يتركز جهد مجموعة من الجنود المضحين على بقاء العلم خفافاً أمام هجمات الأعداء، بينما يسعى جنود العدو دائماً إلى إسقاط علم الطرف الآخر، لأن بقاء العلم يبعث الأمل في قلوب الجنود ويختتم على بذلك مساعيهم.

وكذلك وجود قائد الجيش في مقر القيادة، حتى ولو كان ساكتاً ساكناً فإنه يجعل الدم يجري في عروق الجنود ويدفعهم لبذل جهود أكثر لأن قائدنا حي ورأيتنا خفافة، ولكن عندما ينتشر نباء مقتل القائد بين أفراد الجيش فإن هذا الجيش وإن كان عظيماً فإنه يتلاشى مرة واحدة، وكأن ماء بارداً قد صب على رؤوس أفراده، أو كأن الروح قد فارقت أجسادهم.

إن رئيس جمعية أو بلد، ما دام على قيد الحياة، إن كان في سفر أو طريح

(١) آل عمران: ١٤٤. وانظر: دراسة أخبار الحادثة في موسوعة التاريخ الإسلامي ٢: ٣٠٢ - ٣١٠

الفراش، فإنه سبب للحياة والحركة والنظام والهدوء. ولكن سعى نبأ وفاته يبعث على اليأس والقنوط بالنسبة للجميع.

والشيعة، طبقاً لعقيدتهم بوجود الإمام - حججه (الثافرجه) - حياً، رغم أنهم لا يرونه بينهم، لا يرَوْنَ أنفسهم وحيدين - تأملوا ذلك جيداً - إنهم دائماً ينتظرون عودة هذا العزيز المسافر الذي ترف له قواقل القلوب، إن انتظاره المؤثر والمفيد يعطي كل يوم أملاً بظهوره.

إن الأثر النفسي مثل فكرة إحياء الأمل في القلوب ودفع الناس لإعداد أنفسهم لتلك الثورة الكبرى، مفهومٌ ويُمكّن إدارته.

ولكن إذا لم يكن لهذا القائد وجوداً مطلقاً، وكان عبُور رسالته ينتظرون ولادته في المستقبل، فإن الوضع يفرق كثيراً.

وإذا أضفنا إلى هذا الموضوع شيئاً آخر، فإن الجواب يتخد له شكلاً جدياً آخر وهو: إنه طبقاً لعقيدة عموم الشيعة - الواردة في الكثير من الروايات من المصادر الدينية - إن الإمام علي عليه السلام بشكل دائم وأثناء مرحلة الغيبة يراقب أوضاع أتباعه، وإنَّه وفق إلهام إلهي يطلع على أوضاع جميعهم، أو بتعبير الروايات إنه يطلع أسبوعياً على جدول أعمالهم وتصرفاهم وأحاديثهم^(١).

إن هذه الفكرة تؤدي إلى أن يكون جميع أتباعها على استعداد تام

(١) كما في تفسير التبيان للطوسي في ذيل الآية ١٠٥ من سورة التوبة: «.. فَسَيِّرِي اللهُ عَمَّا كُنْتُمْ

وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».

ودائمي، ويتجهون في أعمالهم إلى أن هناك مشرف عالي، إن الأثر التربوي لمثل هذا النوع من التفكير لا يمكن إنكاره.

والآن لنأخذ هذا المبدأ بالنسبة لصاحب الزمان عليه السلام: أليس مؤثراً الاعتقاد بوجود إمام حي، حاضر، ناظر، مستعد، ومهماً للثورة في سبيل حفظ وحدة المجتمع والتنظيمات، وخاصة إعداد الأشخاص للثورة ضد الظلم والجور والإستبداد والغزو؟!

حقاً لن يبأس أبناء شعب يعتقدون أن قائهم على قيد الحياة، وهو يتربّب دائماً الأمر الإلهي لكي يصدر من وراء الحجاب، كما أنهم لن يفقدوا وحدة كلمتهم، ويسعون لحفظ الرسالة، ويهيئون العدة والعدد والمقومات في سبيل الهدف.

ولكن إذا قيل هؤلاء: إنكم الآن بلا قائد، وإن قائدكم سيأتي في المستقبل، وهو غير معلوم إذا كان سيولد أحد، ليس فقط إنه لم يولد بل إن أجداده أيضاً لم يولدوا بعد. فهل سيكون هؤلاء روح الإننتظار البناء والقوة الالزامية؟! وهل تمثل هذه العقيدة تنشط أنظمتهم المادية والمعنوية؟ أم إن ذلك سيؤدي إلى التشتت بين الأفراد والدمار للرسالة؟!

لتوضيح أكثر نقول حول دور الإمام الغائب في المجتمع والأفكار العقائدية:

إن الإيمان بالإنتصار النهائي وانتظار مصلح عالمي، لو وصل مرحلة المعرفة والإطلاع، فإنه سيكون مصدراً للتحرك والنهضة.

إن قائد حركة تطالب بالعدالة، ولو لم يكن بين أتباعه، فإنه يستطيع أن يكون سبباً للوحدة ورص الصفوف بين الأفراد الذين يعتقدون بشورته. إننا نرى في نهضة استقلال الهند، أنه بالرغم من أن الدولة الإستعمارية تقض على غاندي وتسجنه إلا أن مبدأ عدم التعاون مع الدولة الإستعمارية يستمر بشدة. فالشعب الهندي رغم أنه لا يجد غاندي بين صفوفه فإنه يستمر في نهضته، لأن غاندي كان ما يزال حياً وقدرته المعنوية توحد أبناء الشعب الهندي.

في الحرب الأهلية في إسبانيا، قبل الحرب الثانية، كانت الحرب مستمرة على كافة الجبهات في الوقت الذي كان فيه قادة الجمهوريين في سجون فرانكو، وعندما أُعدم عدد منهم هُزم جيش الجمهوريين.

وفي الحرب الثانية، أثناء حصار مدينة لينينغراد من قبل الجيش النازي كان البرد والقطط يحصدان يومياً الآلاف، كما كان الجوع يفتث الناس ولكن سكان لينينغراد كانوا يستمرون في المقاومة، وقد استمر الحصار أربع سنوات، وخلال هذه المدة كانت إذاعة لينينغراد تذيع بيانات لجنة المقاومة وتدعى الناس إلى الثبات. وفي الأيام الأخيرة للحصار كان أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة قد ماتوا جوعاً، ولكن الإذاعة ودون أن تُعلنَ عن موتهم كانت تستمر على ذكر أسمائهم في ختام البيانات.

الطريف أنه بسبب انقطاع التيار الكهربائي انقطعت الإذاعة عن البث، فاجتمع الناس حول مبني الإذاعة وهم يهتفون لا نريد المؤن وإنما

أعيدوا الإذاعة إلى العمل لكي نستمع إلى بيانات لجنة المقاومة. إن هذه الوثائق والشواهد تدل على أنه حتى ولو لم يكن قائد النهضة والمقاومة بين الشعب فإن وجوده الواقعي يرفع من المستوى المعنوي ويعطي أملاً وتحركاً.

وأما لماذا يخلق الله تعالى الإمام في موقع الظهور فيجب القول: إنه لو كان كذلك لما كان هناك واقع لانتظار ظهور مصلح، لأن الناس بإمكانهم أن يكونوا في انتظار شخص يعتقدون بكونه حياً، ولا يمكن لأحد أن يكون معتقداً أنه من المحتمل أن يأتي أحد بعد عدة سنين يقوم بدور المنجي.

في خضم هذه الحياة المستلاطمة المملوءة بالاضطراب، حيث يستولي اليأسُ على الإنسان فيتنيب فلسفة العبث طريقاً لحياته، كيف يمكن لأبناء البشر أن يعتقدوا بوجود منج سيولد بعد سنين؟! ثم هل إن الإعتقاد بوجود قائد سيولد فيما بعد يمكن أن يبلور الروح البناءة للإنتظار؟ إنه ضروري للإنسان أن يستلهم من فكرة وجود قائد حي، حتى ولو كان غائباً، في معرفة دقائق الحياة ليتخذ طريقه نحو التكامل.

٢ - صيانة التعاليم الإلهية

مع مرور الزمن، وامتزاج الأذواق والأفكار الشخصية بالقضايا الدينية وميل التيارات المختلفة نحو النظريات المخادعة وبراجتها الإلحرافية، وامتداد الأيدي المفسدة نحو المفاهيم السماوية، فإن قسماً من أصالة هذه القوانين تتعرض للتلف والتغيرات المضرة.

إن هذا الماء الزلال النازل من سماء الوحي، يُصيّب العتم بالتدريج خلال عبوره من الرؤوس المختلفة ويفقد صفاءه الذي كان له في البداية وهذا النور المشع يفقد بعض نوره خلال عبوره من الزجاج المظلم للأفكار المظلمة.

والخلاصة فبالعمليات التجميلية والإضافية لقصيرى النظر وإضافة فروع جديدة، تصبح معرفة المسائل الأصلية متعدّرة. وفي هذه الحالة، أليس من الضروري أن يوجد شخص بين جماعة المسلمين يحفظ المفاهيم الخالدة لتعاليم الإسلام بشكلها الأصلي لأجيال المستقبل؟

إننا نعلم أنه يوجد صندوق حديدي لا يحترق في كل مؤسسة لحفظ الوثائق من التلف والسرقة والحرق، وهذا الأمر يزيد إعتبر المؤسسة هذه. صدر الإمام وروحه السامية صندوق لحفظ التعاليم الإلهية التي تحتوي على جميع المميزات السماوية والأصالحة الأولى بهذه التعاليم. لكي لا تبطل الدلائل الإلهية والآيات الواضحة لله سبحانه وتعالى، وهذه إحدى آثار وجوده بالإضافة إلى الآثار الأخرى.

٣ - إعداد مجموعة المنتظرين الوعيين:

خلافاً لما يفكر فيه البعض، فإن علاقة الإمام في زمن الغيبة ليست مقطوعة بالمرة عن الناس، وإنما - وكما يستدل من الروايات الإسلامية - مجموعة صغيرة من أكثر الناس استعداداً الذين تمتلك أفكارهم بالعشق

الإلهي، وقلوبهم بالإيمان ومتنهى الإخلاص لتحقيق أهداف إصلاح العالم، هم على الإرتباط به سلام الله عليه.

إن غيبة الإمام صلوات الله عليه لا تعنى أنَّ الإمام هو على هيئة الروح غير المرئية أو شعاع غير ظاهر، بل إنه يتمتع بحياة طبيعية هادئة، يجول بين هؤلاء الناس بشكل غير معروف، يستحب القلوب المتهيبة. والأشخاص الذين لهم الإستعداد، مع اختلاف الإستعدادات والسميات يوفقون لإدراك هذه السعادة. وهناك البعض - لساعات أو أيام أو لسنين - يكونون على اتصال مع بقية الله أرواحنا له الفداء.

وهؤلاء أشخاص لهم أجنحة من العلم والتقوى لدرجة سامية، وهم أشبه بمسافري الطائرات البعيدة المدى، يطيرون فوق السحاب، إلى حيث لا حجاب يمنع إشعاع الشمس المانحة للحياة، بينما البقية يقبعون تحت السحاب في ظلام أو نور ضعيف.

والحقيقة أنَّ الوضع هو هكذا، فإننا يجب أن لا نتوقع أن نسحب الشمس إلى تحت السحاب لكي نراها، إن مثل هذا التوقع خطأ وخیال مغض بل على أنا أن أحلق فوق السحاب، لأعب من شعاع الشمس الخالدة جرعة جرعة حتى أرتوي.

على أية حال، إن إعداد هذه المجموعة هي حكمة أخرى من حِكْمٍ وجود الإمام في هذه المرحلة.

٤ - النفوذ الروحي واللإرادى:

إننا نعلم أن للشمس سلسلة من الأشعة المرئية يتركب منها الألوان السبعة المعروفة، وأشعة غير مرئية تسمى فوق البنفسجية أو الأشعة دون الحمراء. كذلك القائد السماوي الكبير،نبياً كان أم إماماً، وبالإضافة إلى التربية التشريعية - التي تأتى عن طريق الحديث والتصرفات والتعليم والتربية العادلة - له نوع من التربية الروحية التي تعمل عن طريق النفوذ المعنوي في القلوب والأفكار، ويمكن تسميتها باسم التربية التكوينية. وهنا لا أثر للألفاظ والكلمات والكلام والعمل، وإنما الشيء المؤثر هو الجاذبية الكامنة في الباطن.

ونقرأ في سير الكثير من الأئمة الكبار أن بعض الأشخاص المنحرفين بمجرد إتصال بسيط معهم يغيرون مسیرتهم كلّياً، وينقلبون تماماً، أو كما نقول ينحرفون عن حياتهم بزاوية مئة وثمانين درجة، وي切换ون أسلوباً جديداً وينقلون مرة واحدة إلى أشخاص ظاهرين مؤمنين وذوي إيثار، لا يحجمون عن بذل وجودهم.

إن هذه التغيرات السريعة بكافية جوانبها، وهذه التحوّلات الكلية وذلك خلال لقاء واحد، طبعاً بالنسبة لهؤلاء رغم انحرافهم لديهم استعداد أيضاً، هو نتيجة جذبة لا إرادية يعبر عنها أحياناً باسم نفوذ الشخصية. وقد جرب الكثير في حياتهم أنهم أثناء لقائهم بأشخاص ذوي روحية عالية، يقعون تحت تأثيرهم دون اختيار أو إرادة منهم، حتى أنه يصعب

عليهم الكلام أمامهم ويجدون أنفسهم في حالة من الغموض لا توصف عظمتها.

طبعاً يمكن أحياناً اعتبار ذلك تلقيناً وما أشبه، ولكن بالتأكيد لا يصح ذلك على جميع الحالات، ولا يوجد طريق سوى أن نقبل أن هذه الآثار نتيجة شعاع غامض ينبع من باطن الأشخاص العظام.

هناك سير كثيرة في تاريخ الأئمة الكبار لا يمكن أن نفسر هذه الحالة إلا بهذا التفسير، ونورد فيما يلي بعض النماذج:

التقاء أسعد بن زرارة الوثني بالنبي الأكرم ﷺ إلى جوار الكعبة والتغيير الفكري الكلي له، أو ما كان يسميه الأعداء الألداء للنبي ﷺ بأنه سحر، وسعدهم لإبعاد الناس عنه ﷺ من أجل ذلك^(١).

تأثير كلام الإمام الحسين ع على أفكار زهير بن القين أثناء المسير إلى كربلاء، الذي وضع اللقمة من يده والتحق به ع^(٢).

الجذبة العجيبة التي شعر بها الحر بن يزيد الرياحي في نفسه وأخذ يرتجف رغم شجاعته، وهذه الجذبة هي التي ساحت به إلى صفوف المجاهدين في كربلاء حتى نال فخر الشهادة العظيمة^(٣).

(١) إعلام الورى ١: ١٣٦ - ١٣٩.

(٢) وقعة الطف: ١٦١.

(٣) وقعة الطف: ٢١٣.

قصة الشاب الذي كان يقيم إلى جوار أبي بصير بثروته العظيمة، التي جمعها من خدمته لنظام بني أمية، والذي كان يعيش حياة لا هيبة لا ضابطة لها فتغیر كلّياً برسالة من الإمام الصادق عليه السلام، فترك أعماله كلها، وأنفق جميع أمواله التي جمعها من طريق غير مشروع في سبيل الله أو اعادها لأصحابها^(١).

قصة الأئمة الجميلة التي بعثها هارون الرشيد لجهله إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه لكي يحرفه، فانقلب خلال مدة وجيزة بحيث أن مظهرها وكلامها ومنطقها أدهش هارون وأخافه^(٢).

جميع هذه القصص نماذج لهذا التأثير اللاإرادي، ويمكن اعتباره فرعاً من الولاية التكوينية للمعصومين، من النبي عليه السلام وحتى الأئمة عليهم السلام، لأن عامل التربية والتكامل هنا ليست الألفاظ والجمل والطرق العادية، وإنما الجذبة المعنوية والنفوذ الروحاني اللذان يعتبران العامل الأساسي.

وكمَا قلنا: إنَّ الأنبياء والأئمة عليهم السلام على أساس الفضائل الموهوبة، والأبرار والشخصيات الإلهية العظيمة، على أساس الفضائل المكتسبة، كلُّ ومنزلة شخصيته له حالة من هذا النفوذ اللاإرادي، طبعاً لا يمكن المقارنة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من حيث الأبعاد والإتساع.

إنَّ الوجود المبارك للإمام صاحب الزمان عليه السلام خلف سحاب الغيبة له

(١) بحار الأنوار ٤٧: ١٤٥، ب (٥) معجزات واستجابة دعواته، ح ١٩٩.

(٢) مناقب آل أبي طالب ٣: ٤١٥.

هذا الأثر أيضاً، ففي طريق الشعاع القوى الواسع لنفوذ شخصيته، يؤثر بجذبته الخاصة في القلوب المستعدة القريبة والبعيدة، وبدأ بتربيتهم وتكاملهم ليصنع منهم الإنسان الأكمل.

إننا لا نرى قطبي الجاذبية المغناطيسية للأرض بأعيننا ولكن أثراً ظاهر في البوصلة؛ لدى قيادة السفن في البحار، وفي الصحاري، وفي قيادة الطائرات في الفضاء، والأجهزة الأخرى، ومن بركة هذه الأمواج على الكره الأرضية فإن ملايين المسافرين يجدون طريقهم نحو أهدافهم، فيتخلصون - بالنقلات الصغيرة والكبيرة بأمر من هذه العقربة الصغيرة في ظاهرها - من الضياع.

فهل من العجب أن يكون الوجود المبارك للإمام صاحب الزمان صلوات الله تعالى عليه، في زمن الغيبة - بواسطة أمواج جذبه المعنوية - هادياً لأفكار وأرواح الكثيرين، وينقذهم من الضياع؟؟ طبعاً يجب أن لا ننسى أنَّ الأمواج المغناطيسية في الأرض لا تؤثر على القطع الحديدية الرخيصة وإنما تؤثر على العقارب الدقيقة الحساسة تلك التي لها خاصية الجاذبية، والتي لها شبه مع القطب المرسل للأمواج المغناطيسية، وكذلك القلوب التي لها طريق إلى الإمام المهدى عليه السلام وتدخل في باطنها شبيهاً تقع تحت تأثير تلك الجاذبية الروحانية.

فالإمام المهدى عليه السلام الذي شبهه رسول الله بالشمس من وراء السحاب هو الذي بوجوده يتنعم البشر، وتنتظم حياته، وهو الذي تتفجر منه الخيرات

والبركات والألطاف الخفية والفيوضات المعنوية إلى الناس.

فهو يتصرف في الكائنات بصورة مستمرة، ويملك كافة الصلاحيات التي فوتها الله إليه، ولنست حياته حياة العاجز الضعيف، الذي لا يملك حولاً ولا قوة، ويكتفي بصلاته وصيامه، ويقضي أوقاته في الصحاري والبراري منعزلًا عن الناس، لا يعرف شيئاً عن العباد والبلاد، كلاً وألف كلاً.

إنَّ الإمام المهدي عليه السلام - بالرغم من غيبته التي أرادها الله له - يتمتع بقدرة من الله تمكنه من كل ما يريد، وتتوفر له جميع الوسائل الازمة، وما لا شك فيه إنَّ تصرفات الإمام المهدي وإنجازاته، كلها مطابقة للحكمة والمصلحة، ولنست تابعة للهوى والميول النفسانية، فيعطي وينع، ويفعل ويترك، ويدعو الله تعالى فيرشد الضال، ويشفي المريض، واظهر نفسه لهذا وذاك، تارة في العراق، وأخرى في إيران، ومرة في طريق الحج، وأخرى في مكة والمدينة ومنى وعرفات، كل ذلك بقدرة الله تعالى.

هذا مضافاً إلى أنَّنا نستفуч بتعاليمه التي قد يعطيها من يماشيه، ولمن يجالسه، ولمن يرافقه في الطريق، وفي المسجد، وفي التجر، وفي المجتمعات، دون أنْ يحس هذا المستفيد بأنَّ هذه التعاليم صادرة عن صاحب الأمر عليه السلام... فإنه يظهر في مناسبات بين الناس، يعرفهم ولا يعرفونه، وينصح لهم وللإسلام دون أنْ يخطر ببال أحد منهم ذكر المهدي عليه السلام أو كونه هو هو هذا الأمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر، نذكر نبذة صغيرة وضئيلة مما يقوم به المهدي في عصر الغيبة لحفظ الإسلام والمسلمين.

يقول الإمام علي عليه السلام :

حتى إذا غاب المُتَغَيِّبُ من ولدي عن عيون الناس، وماج الناس بفقده
أو بقتله أو بموته اطلعت الفتنة ونزلت البلية والتحمت العصبية وغلا الناس
في دينهم واجعوا على أن الحُجَّةَ ذاهبةً والإمامية باطلة...
فوربَّ علي إن حجتها عليها قائمةً، ماشيةً في طرقاتها، داخلةً في دورها
وقصورها، جوالةً في شرق هذه الأرض وغربها، تسمعُ الكلامَ وتسلِّمُ على
الجماعةَ ترى ولا تُرى إلى الوقتِ والوعدِ ونداءِ المنادي من السماء^(١).
وقال الصادق عليه السلام : والله إنَّ صاحبَ هذا الأمر يحضرَ الموسمَ كلَّ سنة
فيري الناسَ ويعرفُهم ويرونَه ولا يعرفونَه^(٢).

الإمام المهدى معلم الشيعة

قال العلامة الجلسي في بحار الأنوار: أخبرني جماعة عن السيد الفاضل
أمير علام قال: كنت في بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغربي على
شرفها السلام وقد ذهب كثير من الليل، فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت
شخصاً مقبلاً نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه، فلما قربت منه عرفت أنه
أستاذنا الفاضل العالم التقي الذكي مولانا أحمد الأردبيلي قدس الله روحه.
فأنحنيت نفسي عنه حتى أتى الباب وكان مغلقاً فانفتح له عند وصوله

(١) الغيبة للنعماني: ١٤٦، ب (١٠)، ح ٣.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ١٥٢، ب (٢٣) من أدعي الرؤية في الغيبة الكبرى، ح ٤.

إليه ودخل الروضة، فسمعته يكلم كأنه ينادي أحداً، ثم خرج وأغلق الباب، فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد الكوفة، فكنت خلفه بحيث لا يرايني حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين عليه السلام عنده ومكث طويلاً ثم رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري.

فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة فأخذني سعال لم أقدر على دفعه فالتفت إلي فعرفني وقال: أنت أمير علام؟ قلت نعم، قال: ما تصنع هنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن، وأقسم عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة من البداية إلى النهاية. فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحداً ما دمت حياً، فلما توثق ذلك مني قال: كنت أفكرا في بعض المسائل وقد أغلقت عليّ، فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين عليه السلام وأسأله عن ذلك، فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت، فدخلت الروضة وابتهدت إلى الله تعالى في أن يحييني مولايا عن ذلك، فسمعت صوتاً من القبر: أن ائته مسجد الكوفة وسل من القائم عليه السلام فإنه إمام زمانك، فأتيت عند المحراب وسألت عنها وأجبت،وها أنا أرجع إلى بيتي^(١).

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٧٤، ب(٢٤) نادر في ذكر من رأى عليه السلام في الغيبة.

الإمام المهدي عليه السلام يسد ويصوب حركة الشيعة

عِدَّة حوادث جرت مع بعض علمائنا تلفت إلى أنَّ الإمام المهدي عليه السلام يراقب حركتهم ويتدخل عند الحاجة.

الشيخ المفید والفتوى:

سُئل الشيخ المفید ذات يوم عن امرأة حامل ماتت فهل تدفن مع ولدها
أم يجب إخراجها منها؟

فظنَّ أنَّ الولد ميت في بطنها فقال: لا حاجة لفصله عن أمه بل يجوز أن
يدفن معها وهو في بطنها.

فلما حملت إلى قبرها أتى النسوة آت وقال: إنَّ الشيخ المفید يأمر أن
يشقَّ بطن الحامل وينخرج الجنين إذا كان حيًّا منها، ثم يخاط الشق ولا يحل أن
يدفن معها فعملت النسوة بما أوحى إليهن.

ثم أخِيرَ الشيخ بما وقع فأُسْقطَ في يده بأنه أخطأ في الفتوى وأخذ يفكِّر
فيمن انتبه لهذا الخطأ فتداركها!!! فسمع هاتفاً من خلفه يقول: أفد يا مفيداً فإن
أخطأت فعلينا التسديداً فالتفت فلم يصر أحداً، فتيقنَ أنَّ الهاتف والذي
أوحى إلى النسوة هو الإمام الغائب عجل الله فرجه^(١).

استنساخ الكتاب عن العلامة الحلبي:

قال السيد الشهيد القاضي نور الله الشوشري في مجلس المؤمنين في

(١) جنة المأوى: ٢٨٦.

ترجمة آية الله العلامة الحلي عليه السلام: إنَّ من جملة مقاماته العالية أنه اشتهر عند أهل الإيمان أنَّ بعض علماء أهل السنة من تتلذذ عليه العلامة في بعض الفنون ألف كتاباً في رد الإمامية ويقرأه للناس في مجالسه ويضلُّهم، وكان لا يعطيه أحداً خوفاً من أن يرده أحد من الإمامية، فاحتال العلامة الحلي عليه السلام في تحصيل هذا الكتاب إلى أن جعل تَلَمِّذَهُ عليه وسيلةً لأخذ الكتاب منه عاريةً، فالتجأ الرجل واستحبى من رده وقال: إني آليت على نفسي أن لا أعطيه أحداً أزيد من ليلة، فاغتنم الفرصة في هذا المقدار من الزمان فأخذ منه وأتى به إلى بيته لينقل منه ما تيسر منه.

فلما اشتغل بكتابته وانتصف الليل غلبه النوم فحضر الحجة عليه السلام وقال: ناولني الكتاب وخذ في نومك. فانتبه العلامة وقد تمَّ الكتاب بإعجازه عليه السلام (١).

الإمام المهدي عليه السلام يرعى أمور الشيعة

ورد في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى الشيخ المفيد قوله: ونحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإننا نحيط علماً بأنباءكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، قد جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً، ونبذوا

(١) بحار الأنوار ٥٣: ٢٥٢، الحكاية ٢٢.

العهد المأْخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لرعايَاتكم ولا ناسين لذكركم، ولو لا ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم الأعداء^(١).

إن الإمام المهدى عليه السلام موجود بجسده الشريف في هذه الدنيا وهو ينتقل من مكان إلى آخر، غاية الأمر أن الناس لا يعرفونه أنه المهدى من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

وبعض الروايات تشير إلى أنه عند ظهوره عليه السلام يقول الناس قد رأيناه من قبل.

والإمام عليه السلام يأتي إلى الخواص من الشيعة ويكلفهم بتتكليف يترب علىها مصالح للإسلام وللمسلمين. فهو عليه السلام ليس غائباً عنا، بل نحن عنه غائبون، وقد قرأت في رسالته للشيخ المفید قوله عليه السلام: إنا غير مهملين لرعايَاتكم.

وما جرى مع علمائنا قدس الله أسرارهم أعظم شاهد على ذلك وإليك بعض النماذج:

الإمام المهدى عليه السلام والشيخ الصدوق

ذكر الشيخ الصدوق في أول كتابه كمال الدين وتمام النعمة قال:

إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي: إنني لما قضيت وطري من زيارة علي

(١) بحار الأنوار ٥٣: ١٧٥ ب (٣١) ما خرج من توقيعاته عليه السلام، ح ٧، عن الإحتجاج على أهل اللجاج ٢١٨ - ٣٢٥.

ابن موسى الرضا عليه السلام رجعت إلى نيشابور وأقامت بها، فوجدت أكثر المختلفين إلى من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه السلام الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس، فجعلت أبذل مجاهدي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة عليهم السلام، حتى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلدة قم طلما تمنيت لقاءه، واشتقت إلى مشاهدته لدينه وسديد رأيه واستقامة طريقته، وهو الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن.

فلما أظرفني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرفيع، شكرت الله تعالى ذكره على ما يسر لي من لقائه، وأكرمني به من إخائه، وحباني به من وده وصفائه.

في بينما هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارا من كبار الفلاسفة والمنطقين كلاماً في القائم عليه السلام قد حيره وشككه في أمره، لطول غيبته وانقطاع أخباره، فذكرت له فصولاً في إثبات كونه عليه السلام، ورويت له أخباراً في غيبته عن النبي والأئمة عليهم السلام، سكنت إليها نفسه، وزال بها عن قلبه ما كان عليه من الشك والإرتياح والشبهة، وتلقى ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم، وسألني أن أصنف له في هذا المعنى كتاباً، فأجبته إلى ملتمسه، ووعدته جمع ما أبتغي، إذا سهل الله تعالى لي العود إلى مستقرني ووطني بالري.

في بينما أنا ذات ليلة أفكرا فيما خللت ورأي من أهل وولد وإخوان

ونعمة، إذ غلبني النوم فرأيت كأني أطوف حول بيت الله الحرام، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول: أمانتي وميثافي تعاهدته لتشهد لي بالموافقة. فرأى مولانا القائم صاحب الزمان عليه السلام واقفاً بباب الكعبة فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد على السلام.

ثم قال لي: لم لا تصنف كتاباً في الغيبة حتى تكفي ما قد أهمل؟

فقلت له: يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء.

فقال عليه السلام: ليس على ذلك السبيل، أمرك أن تصنف الآن كتاباً في الغيبة وأذكر فيه غيبات الأنبياء عليهم السلام.

ثم مضى علينا ، فانتبهت فرعاً إلى الدعاء والبكاء والبُث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر ، فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممثلاً لأمر ولِي الله وحجته ، مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصير وما توفيقني إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب^(١) .

الإمام المهدى عليه السلام يعين الشيخ الأنصاري مرجعاً

عن كتاب كنز العارفين قال: الشيعة عندما يرحل عن الدنيا المرجع
الديني الأعلى فإنهم يعينون مرجعاً دينياً أعلى وأعلم لكي يدير شؤون
ال المسلمين ويطبق قوانين وأحكام الإسلام.

(٤) كمال الدين، ١:

وعندما توفي آية الله الحاج الشيخ محمد حسن الجواهري راجع الناس الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وطالبوه برسالة عملية، لكن المرحوم الأنصاري قال لهم: مع وجود العلامة الأكبر سيد العلماء المازندراني وهو الأعلم والأعدل فعليكم مراجعته في مدينة بابل في مازندران، أما أنا فليس لدى رسالة عملية.

ثم كتب الأنصاري رسالة إلى سيد العلماء المازندراني طالباً منه أن يحضر إلى النجف الأشرف ليتسلم زعامة الحوزة العلمية والمرجعية الدينية. لكن سيد العلماء أجا به في رسالة يقول فيها:

صحيح أنني حينما كنت في النجف الأشرف وتابحت معك في الشؤون الدينية والمذهبية كنتُ الأقوى في الفقه، ولكن بسبب بعدي هذه المدة عن الحوزة في النجف الأشرف ومواصلة سكني في بابل، وليس لدينا مجالس للبحوث والتحقيق العلمي، فإني أعتبرك أعلم وأنقى مني وأفضل مني في المرجعية وأقبلك مرجعاً دينياً أعلى للشيعة.

أما الشيخ الأنصاري فقال في نفسه: بما إنني لا أجده لياقة في نفسي للقيادة الدينية والمرجعية، لذا فأنا سوف أطلب من ولی العصر والزمان أن يمنَّ علىَ بإجازة الإجتهداد ويعينني في هذا المنصب العالي.

وفي أحد الأيام وأثناء ما كان الشيخ الأنصاري يقوم بتدريس الطلاب، دخل شخص مهيب الطلة تبدو عليه سيماء العظمة والشرف والكرامة والجلال إلى المجلس حيث استقبله الشيخ الأنصاري بكل احترام وتقدير، وهنا

وجه كلامه للأنصاري وقال: ما رأيك في إمرأة مُسخ زوجها؟
فأجابه الأنصاري: نظراً لعدم بحث هذا الموضوع في الكتب والرسالات
العملية فإني لا أستطيع الإجابة عنه.

قال الرجل: إفترض حصل هذا ومسخ الزوج فما هو تكليف المرأة؟
قال الأنصاري: في رأيي إذا مسخ الرجل بشكل حيوان فعلى المرأة أن
تأخذ العدة للطلاق ومن ثم يمكنها الزواج بأخر، أما إذا مسخ الزوج على
هيئة حجر أو جماد فعلى المرأة أن تأخذ عدة الوفاة حيث مات زوجها.

قال ذلك السيد الجليل ثلاث مرات:

أنت المجتهد أنت المجتهد. ثم قام من المجلس وخرج وكان الشيخ
الأنصاري يعلم بأنَّ ذلك الرجل المهيب هو الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام وقد
أعطاه إجازة الاجتهاد وقيادة الحوزة العلمية والمرجعية الدينية للشيعة، لذا قال
لطلابه:

أرجو أن تلحقوا بذلك السيد فوراً. وفعلاً ذهب الطلاب وبخوا في كل
مكان ولم يجدوا له أثراً يذكر.

ثم أصبح الشيخ الانصاري جاهزاً لاستلام زمام القيادة الروحانية وقدم
للناس رسالته العملية حتى يمكنهم تقليله^(١).

(١) جنة المأوى: ٣٨١.

بِالْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السُّلَطَانُ شُفِيَّ الْكَثِيرِ مِنِ الشِّعْوَةِ مِنْ أَمْرِ أَضْرَبُهُمْ

ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة: بكم ينزل الغيث.

وتقدم أنَّ الإمام المهدي عليه السلام يرعى أمورنا ويتابع ما يجري علينا ويغيث بِإذن الله من يطلب منه الإغاثة مهما تكن حاليه سائحة فإنَّ الإمام عليه السلام يتکفل برفعها عن صاحبها.

ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عزَّ وجلَّ وهو قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١).

وبما أنَّ الأمر كذلك فقد وفق الله تعالى الكثير من الناس الذين أخذ المرض منهم مأخذة بأن يتولوا بصاحب العصر والزمان عليه السلام وكان عند طلبهم، أوليس هو القائل: بي يدفع الله عزَّ وجلَّ البلاء عن أهلي وشيعتي^(٢).

وإليك بعض الشواهد:

شفاء الحر العاملی ببرکة صاحب الزمان علیه السلام

ذكر الحر العاملی صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتابه إثبات الهداء بالنصوص والمعجزات: إني كنت في عصر الصبا وسنی عشر سنین أو نحوها، أصابني مرض شديد جداً، اجتمع أهلي وأقاربی وبکوا وتهیأوا للعزبة وأيقنوا أنی أموت تلك الليلة. فرأیت النبي والأئمة الإثنی عشر صلوات الله

(١) الإختصاص: ٢٥٢.

(٢) كمال الدين ٢: ٤٤١. ب(٤٣)، ح ١٢.

عليهم أجمعين وأنا فيما بين النائم واليقظان، فسلمت عليهم وصافحتهم واحداً واحداً، وجرى بيبي وبين الصادق عليه السلام كلام، ولم يبق في خاطري إلا أنه دعا لي.

فلما سلمت على الصاحب عليه السلام وصافحته بكى وقلت: يا مولاي أخاف أن أموت في هذا المرض ولم أقض طري من العلم والعمل فقال عليه السلام: لا تخف فإنك لا تموت في هذا المرض بل يشفيك الله تعالى وتعمر عمراً طويلاً، ثم ناولني قدحاً كان في يده فشربت منه وأفقت في الحال وزال عني المرض بالكلية، وجلست وتعجب أهلي وأقاربى ولم أحدهم بما رأيت إلا بعد أيام^(١).

شفاء الفقيه نجم الدين بن جعفر الزهدري على يد الإمام المهدي عليه السلام

ذكر العلامة الجلسي في بحار الأنوار هذه القصة، قال: حكمي لـي المولى الأجل الأجد، العالم الفاضل، القدوة الكامل، الحق المدقق، مجمع الفضائل ومرجع الأفاضل، إفتخار العلماء في العالمين، كمال الملة والدين عبد الرحمن بن العماني وكتب بخطه الكريم عندي ما صورته:

قال العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى عبد الرحمن بن إبراهيم القبائقي:

إني كنت أسمع في الخلة السيفية حاما الله تعالى أنَّ المولى الكبير المعظم جمال الدين، ابن الشيخ الأجل الأوحد الفقيه القارئ نجم الدين جعفر بن

(١) بحار الأنوار ٥٣: ٢٧٤، الحكاية ٣٨.

الزهيري، كان به فاجع فعالجته جدّته لأبيه بعد موت أبيه بكل علاج للفاجع فلم يبرأ. فأشار عليها بعض الأطباء ببغداد فأحضرتهم فعالجوه زماناً طويلاً فلم يبرأ، وقيل لها: ألا تبئيته تحت القبة الشريفة بالخلة المعروفة بمقام صاحب الزمان عليه السلام لعل الله تعالى يعاذه ويرثه.

ففعلت وبيته تحتها، وإن صاحب الزمان عليه السلام أقامه وأزال عنه الفاجع. ثم بعد ذلك حصل بيني وبينه صحبة حتى كنا لم نكدر نفترق وكان له دار العشرة يجتمع فيها وجوه أهل الخلة وشبابهم وأولاد الأمثال منهم فاستحكيته عن هذه الحكاية فقال لي:

إني كنت مفلوجاً وعجز الأطباء عنِّي، وحكى لي ما كنت أسمعه مستفاضاً في الخلة من قضيته، وأن الحجة صاحب الزمان عليه السلام قال لي وقد أبانتي جدتي تحت القبة: قم!

فقلت: يا سيد لا أقدر على القيام منذ سنتي، فقال عليه السلام: قم بإذن الله تعالى وأعاني على القيام، فقمت وزال عنِّي الفاجع، وانطبق على الناس حتى كادوا يقتلوني، وأخذوا ما كان على من الثياب تقطيعاً وتتنيفاً يتبركون فيها وكساني الناس من ثيابهم، ورحت إلى البيت وليس بي أثر الفاجع، وبعثت إلى الناس ثيابهم، وكنت أسمعه يحكى ذلك للناس ولمن يستحكيه مراراً حتى مات عليه (١).

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٧٣، ب(١٨) قصة أبي راجع الحمامي الحلبي.

رؤيه الإمام المهدي عليه السلام

بعد ذكر نبذة من توافقوا لرؤيه المهدى عليه السلام يتبدّل إلى الذهن هذا السؤال هل يمكن رؤيه الإمام في عصر الغيبة؟
إنَّ موضوع التشرُّف بلقاء الإمام المهدي عليه السلام أصبح غريباً حتى في عقر داره...

كثيراً ما تسمع التشكيك بامكانية رؤيته عليه السلام، أو الجزم بعدم ذلك، أو التعاطي مع قصص التشرُّف، بمنتهى الإستخفاف.

إنَّ ثمة خللاً كبيراً في علاقتنا بالإمام المهدي عليه السلام أرواحنا فداه يرقى إلى مستوى ضعف العقيدة، وتجسد هذا الخلل في مجالين:

الأول: عدم الإحساس بالإنتماء إليه.

الثاني: إنكار إمكانية التشرُّف بلقائه عليه السلام.

وخير دليل على الأول إننا نعيش الإنتماء إلى أسرنا، وعشائرنا، أكثر ما نعيش الإنتماء للإمام صاحب الزمان عليه السلام.

بل لا بد أن يكون ذكر الإمام وإحساسنا بالإنتماء إليه أكثر بكثير، لأنَّه باب الله الذي منه يؤتى (ولكلُّ قومٍ هادِي).

وأما إنكار إمكانية الرؤية، والتشرُّف بلقائه، وخاصة مع وجود الشبهة التي اثارها فيهم توقيع السمرى...

وإنَّ هذا الإنكار يبقى لحسن الحظ ضمن الدوائر التي تزعم أنَّ المنهج العقلي يتنافى مع المنهج الغيبي؛ ولذلك ترفض المغيبات بتعالٍ وازلاء.

وبديهي أنَّ قصص التشرف بلقاء الإمام المهدي عليه السلام تلحق بالغيبات، ولذلك يأتي الموقف منها سلبياً عند هؤلاء.

والواقع أنَّ هؤلاء ابتلوا بالجهل المركب الذي يقع فيه من يدعون أنَّهم يتصررون للعقل، فيفصلون بينه وبين الغيب... في حين أنَّ القرآن الكريم يحدثنا بوضوح عن الإيمان بالغيب باعتباره الحقيقة التي يقود إليها العقل: إنَّ العقل يقودنا إلى الاعتقاد بالله المطلق... الذي هو على كل شيء قادر وعندما نريد الحكم بإمكان وقوع أمر غريب خارق للعادة فإنَّ العقل هو الذي يأخذ بآيدينا إلى التسليم بذلك.

الله على كل شيء قادر

وهذا الأمر الخارق للعادة شيء

فالله تعالى على هذا الشيء قادر

إذن، من الممكن أنْ يقع باذن الله، أما إنَّه هل وقع أم لا، فإنَّ العقل يفسح المجال هنا للتثبت، ليأخذ طريقه، ويقدم لنا الإجابة بالنفي أو الإثبات، إلا إنَّها إجابة حول وقوع أمر لا شك في إمكانية وقوعه.

ولا شك إنَّ الذي ينكر الأمور الغريبة الخارقة للعادة؛ مجرد استغرابه لها، واستبعاد وقوعها، لا يحترم عقله على الإطلاق، أما الذي يتعامل مع الأمور الغريبة، على قاعدة الإمكانيَّة والتثبت من وقوعها بطرق التثبت المتعارفة؛ ليرفض كل مالم يثبت، ويتبنَّى ما ثبت. فهو يحترم عقله، ويتحقق في شخصيته الإنسجام بين المنهج العقلي، والمنهج الغيبي؛ باعتبارهما منهجاً فكريَاً واحداً..

يرفض الاجتزاء.

وأما توقيع السّمْرِي:

روى الشيخ الصدوق وغيره أنَّ السّمْرِي آخر السُّفَرَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِم الرحمة أخرج إلى الناس توقيعاً - رسالة - من صاحب الزمان عليه السلام هذا نصه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيِّ أَعْظَمُ اللَّهِ أَجْرَ إِخْرَانِكَ فِيكَ فَإِنَّكَ مَيْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَتَةِ أَيَّامٍ، فَاجْمِعْ أَمْرَكَ، وَلَا تُوصِي إِلَى أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ الثَّانِيَةُ، فَلَا ظَهُورٌ إِلَّا بَعْدَ اذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ بَعْدَ طَوْلِ الْأَمْدِ، وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُورًا، وَسِيَّاتِي شَيْعَتِي مَنْ يَدْعُونِي الشَّاهِدَةَ، إِلَّا فَمَنْ ادْعَى الشَّاهِدَةَ قَبْلَ خَرْجِ السَّفِيَّانِيِّ وَالصِّحَّةِ فَهُوَ كاذِبٌ مُفْتَرٌ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ^(١).

هل يمكننا أن نرى الإمام المنتظر عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى؟ أم ذلك ممتنع نظراً لما جاء في هذا التوقيع؟

والجواب: لا شك في أنَّ النِّيَابَةَ الْخَاصَّةَ، بمعنى أنَّ يكون شخصاً على صلة مستمرة به عليه السلام، يعرض الناس مشاكلهم عليه، ويعرضها بدوره على الإمام عليه السلام، كما كان الأمر في الغيبة الصغرى، أمر انتهى بانتهاء تلك الغيبة. وكل رواية تنفي إمكان الرؤية والشاهد في عصر الغيبة الكبرى ينبغي

(١) كمال الدين ٢: ٥١٦ ب(٤٥)، ح ٤٤.

حملها على نفي هذا النوع من المشاهدة المفترضة بنيابة خاصة، وقد صرَّح بهذا جمِع من كبار العلماء - رضوان الله عليهم - وتدل نصوصهم بكل وضوح على أنَّ التشرف بلقائه ممكِن، بل صرَّح أكثرهم بوقوعه.

وإليك جانبًا من أقوالهم:

١ - الشيخ الطوسي

إنَّ الأعداء، وإنْ حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير، فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الإختصاص، وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أمره^(١).

٢ - السيد ابن طاووس

يقول في رسالة المواسعة والمضايقة: وسمعت من شخص لا أذكر إسمه عن موافقة بينه وبين مولانا المهدى عَلَيْهِ الْمَدْحُوتَةُ. ولو كان يسوغ نقلها لبلغت عدة كراريس، وهي تدل على وجوده المقدس وحياته ومعجزاته^(٢).

ويظهر بوضوح من نصوص متعددة له عليه الرحمة موجودة في هذا الكتاب أنَّ رؤيته عَلَيْهِ الْمَدْحُوتَةُ والتشرف بلقائه أمر مفروغ منه، ولا مجال للنقاش فيه أبدًا.

(١) الغيبة للطوسي: ٩٨.

(٢) النجم الثاقب: ٢٥١.

وأبرز ما في هذا المجال أنه ينقل قصة شخص سمع رأى الإمام عليه السلام، وأرسله الإمام إليه أي إلى السيد ابن طاووس^(١).

بل صرخ السيد نفسه بسماع صوت الإمام عليه السلام فقال في كتاب مهج الدعوات:

وكنت أنا بسر من رأى فسمعت سحرا دعاءه عليه السلام، فحفظت منه من الدعاء لمن ذكره من الأحياء والأموات:

وابقهم أو قال وأحيهم في عزنا وملكتنا، وسلطانا ودولتنا، وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة^(٢).

٣ - العلامة الحلي

بين قصص اللقاء، قصة تشرف العلامة الحلي برؤية الإمام المهدي عليه السلام وهي موجودة في كتاب قصص العلماء للتنكابني العالم الجليل.

٤ - المقدس الأردبيلي

وهو عليه الرحمة من أئمة العلماء المحققين، وسادة الزهاد المتهجدin، وقصة تشرفه بلقاء الحجة المنتظر أرواحنا فداء، صحيحـةـ السند، كما أنـ عددـاً من كبار العلماء نقلوها، وذلك شهادة منهم بوقوع الرؤية^(٣).

(١) النجم الثاقب: ٢٤٥.

(٢) مهج الدعوات: ٢٩٦، والنجم، الثاقب: ٢٥٤.

(٣) روضات الجنات ١: ٨٠، والنجم الثاقب: ٣٣٤.

وإنَّه كذلك رأى الإمام علي عليه السلام في جامع الكوفة وسائله مسائل.

٥ - صاحب المعلم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني

أورد الحدث النوري عليه الرحمة نقلًا عن الدر المنثور ما يلي:

سمعت من بعض مشايخنا وغيرهم إنَّه لما حجَّ كان يقول لأصحابه:
نرجو من الله سبحانه أن نرى صاحب الأمر عليه السلام فإنه يحج في كل سنة
فلما وقف بعرفة أمر أصحابه أن يخرجوا من الخيمة ليتفرغ لأدعية عرفة
ويجلسوا خارجها مشغولين بالدعاء، فبينما هو جالس إذ دخل عليه رجل لا
يعرفه فسلم وجلس. قال: فبهرتُ منه ولم أقدر على الكلام، فكلماني بكلام -
نقله ولا يحضرني الآن - وقام، فلما قام وخرج خطر بيالي ما كنت رجوت
وقدمت مسرعاً فلم أره، وسألت أصحابي فقالوا: ما رأينا أحداً دخل
عليك^(١).

هذا النص تصریح باعتقاد صاحب المعلم بامکانیة رؤیة الإمام علي عليه السلام.

٦ - الحر العاملي صاحب وسائل الشیعة

أورد في كتابه إثبات المداة، القصة التي يتحدث فيها عن رؤیته
لصاحب الأمر عليه السلام بين النوم واليقظة، ثم قال بعد إيراد عدة قصص
مشابهة: وقد أخبرني جماعة من ثقة الأصحاب أنهم رأوا صاحب الأمر في
اليقظة وشاهدوا منه معجزات، وأخبرهم بعدة مغيبات ودعا لهم، وأنجاهم من

(١) خاتمة مستدرک الوسائل ٢: ٨٣.

أخطار مهلكات، وكلها من أوضاع المعجزات^(١).

٧ - العلامة المجلسي صاحب البحار

لقد أورد العلامة المجلسي في بحار الأنوار العديد من قصص اللقاء ما يكشف بوضوح عن رأيه في مسألة التشرف بلقاء الإمام المهدي عليهما السلام ورؤيته عليهما السلام.

٨ - السيد بحر العلوم

إننا نجد في قصص السيد بحر العلوم، التي نقلت في كثير من المصادر بأسانيد صحيحة تصرحه مراراً بأنه هو قد تشرف بلقائه عليهما السلام^(٢).

وقد ذكر أنَّ السيد بحر العلوم قد نزع قميصه وانخرط في صفوف الموالين في مواكب عزاء سيد الشهداء مشاركاً في اللطم، وعندما سُئل عن سبب ذلك يقول: رأيت صاحب الأمر عليهما السلام بينهم فلم يكن لي مما فعلت بد^(٣).

بعد هذه الجولة في آراء العلماء الأعلام، عبر القرون، يكون الجواب الصحيح هو انه لا مجال على الإطلاق لنفي إمكانية التشرف بلقائه عليهما السلام ومن حاول نفي ذلك فرأيه شاذ لا يلتفت إليه، ويبقى أنه من الضروري تعزيز

(١) إثبات المداة بالنصوص والمعجزات ٣: ٧١٣.

(٢) خاتمة مستدرك الوسائل ١: ٥٠.

(٣) ملاقات إمام زمان (فارسي) ٢: ٢٥٦.

الإعتقداد بإمكانية الرؤية ووقعها في نفوسنا.

والآن نحاول فهم دلالة توقيع السمرى عليه الرحمة، بما لا يتنافى مع

قصص اللقاء:

أولاً: ينبغي الوقوف من نص توقيع السمرى عند فقرة وسيأتي شيعي من يدعى المشاهدة، ألا فمن أدعى قبل خروج السفيانى والصيحة فهو كاذب مفتر.

والفقرة واضحة الدلالة على أنّ - من يدعى المشاهدة - يدعىها أمام الشيعة فهو إذا يحرص أن يكسب دعوته بعدها اجتماعياً، ويتصدى لادعاء ذلك أمام جمهور الشيعة.

وعندما نتأمل قصص اللقاء نجد أصحابها يتكتمون عليها عادة. ثم إنهم إذا حدثوا بها حرصوا على أن يكون ذلك في أضيق نطاق. ثانياً: القول الفصل هو ما تنبه له المحقق الشيخ النهاوندي في كتابه الموسوعي القيم - العبرى الحسان - قال فيه:

لا معارضة بين توقيع السمرى، وقصص اللقاءات من يحتاج إلى الجمع، لأن التوقيع الشريف بصدق منع دعوى الظهور، الظهور العلنى للإمام، وذكر المشاهدة في التوقيع بمعنى الظهور والحضور، كما في الآية: **﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْ﴾** .. والقرينة على المعنى أمران:

الأول: قوله **عليه السلام**: فلا ظهور إلا بعد الهرج والمرج، والفتنة والفساد.

الثاني: قوله **عليه السلام**: ألا من أدعى المشاهدة - أي الظهور، ظهور

الإمام عليه السلام - قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. فكلامما السفياني والصيحة من علامات الظهور، وعلى هذا، لا تعارض أبداً بين التوقيع الشريف وبين الحكايات^(١).

إذن المشاهدة التي ينفيها الإمام عليه السلام أمران:

الأول: أن يدعى شخص النيابة الخاصة، على غرار ما كان الأمر عليه في الغيبة الصغرى.

الثاني: أن يدعى ظهوره عليه السلام، وانتهاء الغيبة الكبرى التي لا تنتهي إلا بالسفياني والصيحة.

وكل المشاهدات التي تثبتها قصص اللقاء، لا تناهى ذلك، لأنها قصص عن رؤية الغائب صلوات الله وسلامه عليه.

(١) العبرى الحسان: ١٢٨.

الفصل الرابع

علة غيبة المهدى المنتظر عليه السلام

(عدم وجود الناصر)

عدم البيعة لأحد

الخوف على نفسه من القتل

اختبار الناس وتمحیصهم

تجري عليه سنن الانبياء

خروج المؤمنين من اصلاب الكافرين

وصول جميع الناس إلى الحكم

حَلَةُ غَيْبَةِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ

إنَّ السُّبُبَ الرَّئِيْسِيَّ وَالْأَسَاسِيَّ لِغَيْبَةِ الْإِمَامِ وَالْمَانِعِ لِظُهُورِهِ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، هُوَ:

عدم وجود الأنصار وهذا يحتاج إلى توضيح:

س: هل السبب في غيبة الإمام عَلَيْهِ الْكَلَامُ يرجع إلى الإمام؟؟

أم إلى الله؟؟

أم إلى الناس؟؟

هل الله تعالى هو الذي أراد الغيبة للإمام، أم الإمام هو يريدها لنفسه،
أم الناس سببها؟

فيما يلي نقف على هذه الاحتمالات الثلاثة:

سبب الغيبة هل يعود إلى الإمام؟

يمكن للبعض أن يقول بأن المشكلة التي أوصلت الإمام إلى الغيبة سببها الإمام نفسه، على سبيل المثال ما هو معلوم من أن عمر الإمام المهدي - عليه اللهم فرجه - كان عند شهادة أبيه الإمام العسكري عَلَيْهِ الْكَلَامُ خمس سنوات، و طفل بهذا العمر لا يمكن له أن يتولى إدارة الأمة وشؤونها ولذا غاب الإمام حتى يحصل على الكفاءة التي تؤهله لقيادة مشروعة! وفي مقام الإجابة عن ذلك نقول:

أولاً: الإمام المعصوم معصوم ومؤيد أيًّا كان عمره، وإذا كان الإمام

صغيراً فهذا لا يدل على عدم قدرته على الحكم والتاريخ يحدثنا عن الإمام الجواد حيث كان له من العمر في أوسط الأقوال ٨ سنين عند شهادة أبيه الرضا عليهما السلام، ومع ذلك كان حجة الله على خلقه وله المواقف المشهورة التي أدخلت الرعب إلى قلوب أعداء الأئمة.

ثانياً: لو كانت المشكلة في عمر الإمام المهدي - حبل الله فرجه - فلماذا قبض الله الإمام العسكري عليهما السلام إليه وأخذه من هذه الدنيا وتركها الإمام لا يمكن له تولي زمام الأمور؟ ولماذا أيضاً غاب الإمام المهدي - حبل الله فرجه - مئات السنين فيمكن له أن يغيب الثلاثين سنة ثم يظهر وهو في ريعان شبابه!

ثالثاً: للإمام المهدي - حبل الله فرجه - كلمات من الواضح لقارئها أن هذا الإمام يتآلم لغيبته فقد ورد عنه - حبل الله فرجه - يقول:

اللهم احجبي عن عيون أعدائي، واجع بيني وبين أوليائي، وانجز لي ما وعدتني، واحفظني في غيابي إلى أن تأذن لي في ظهوري، واحسبي بي ما درس من فروضك وستنك، وعجل فرجي وسهل مخرجني، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً^(١).

بل إن الإمام المهدي يدعو الله عز وجل هذه الأمور في اللحظة الأولى التي جاء بها إلى هذه الدنيا حيث تقول السيدة حكيمية عمة الإمام العسكري عليهما السلام وكانت حاضرة عند ولادة الإمام المهدي - حبل الله فرجه - تقول:

(١) بحار الأنوار ٩١: ٣٧٨ ب(٥٢) حجاب مولانا صاحب الزمان عليهما السلام.

وإذا أنا بالصبي (الإمام المهدى - حبل الله فرجه) ساجداً لوجهه، جائياً على ركبتيه، رافعاً سبابته وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدّي محمداً رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين علیه السلام ثم عدّ إماماً إلى أن بلغ إلى نفسه ثم قال:

اللهم أخجز لي ما وعدتني وأتمم لي أمري وثبت وطأتى واملاً الأرض بي
عدلاً وقسطاً^(١).

إذن الإمام المهدى - حبل الله فرجه - يدعوا الله لظهوره منذ الولادة وعمره ليس عائقاً أمام ذلك، بل يوجد مانع آخر.

الله عزّ وجلّ ي يريد الغيبة أم الناس؟

تبين أن غيبة الإمام المهدى ليس هو سببها، وبقي احتمالان: هل يريد الله الغيبة للإمام أم الناس هم سبب ذلك؟

هل الناس اختاروا غيبة الإمام المهدى - حبل الله فرجه - أم أن الله تعالى أجبرهم على العيش دون رؤية إمامهم؟

هذا البحث لا ينفك عن بحث الجبر والتفويض الذي يبحث في علم الكلام، وفي رواية عن الصادق علیه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرتين^(٢) من معاني الأمر بين الأمرين أن الإنسان مفترض له اختيار الفعل

(١) كمال الدين ٢: ٤٢٨، ب(٤٢)، ح. ٢.

(٢) التوحيد: ٣٦٢، ب(٥٩)، ح. ٨.

ولكنه مجرّد على تحمل أثراً!
على سبيل المثال الإنسان مفوض له صلة الرحم فإن قطعها فهو مجرّد
على قصر عمره، فالإختيار من الإنسان والله تعالى هو المهيمن على هذا القول
وقد وضع له نظاماً يلزم الفاعل على تحمل آثار أفعاله.

وفي الروايات الشريفة بيان لأثار الأفعال، فصلة الرحم طول العمر،
وللقيقة بين الطوعين سعة الرزق، ولقيام الليل طول العمر، وللصدقة دفع
البلاء وهكذا...

في الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: من يموت بالذنب أكثر مما يموت
بالأجال^(١)، أي يمكن لإنسان لم يأت أجله بعد ولكنه بارتكابه الذنب يُعجل
موته.

الإنسان لا يتحكم بمصيره فقط بل يتحكم بالبر والبحر أيضاً فالله تعالى
يقول: ﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ النَّاسُ لِيُذَاقُهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا﴾^(٢).

هذه الآية تشير إلى وجود علاقة بين فعل الإنسان وبين البر والبحر،
فقد ظهر الفساد والخراب فيهما بسبب أفعال الناس.

أما قوله تعالى: ﴿لِيُذَاقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي يذوقوا بعض

(١) أمالى الطوسي: ٥٠٣.

(٢) الروم: ٤١.

أعمالهم، والله تعالى لم يقل ليذيقهم عقوبة بعض الذي عملوا بل أعمالهم بنفسها يذوقونها، فإن كان عملهم صدقة يذوقونها فإذا هي دفع بلاء، وإن كان صلة رحم يذوقونها فإذا هي طول في العمر وهكذا.

إذن تبين أنَّ فعل الله عزَّ وجلَّ يكون جواباً لأفعال الناس كما هو واضح من الآية الكريمة ومثلها في القرآن الكثير من الآيات منها:

قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَائِنَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مَنْ كُلُّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^(١) أهل القرية كان يأتיהם رزقهم من كل مكان ولكن عندما كفروا بأنعم الله أذاقهم الله لباس الجوع والخوف.

قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢).

بما أنَّ أهل القرى لم يؤمنوا ولم يتقووا لم تفتح عليهم بركات من السماء.

قوله تعالى: ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الظُّرُفَةِ لَا سَقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(٣).

وغير ذلك من الآيات التي تدل بشكل واضح على ما تقدم، فالله عزَّ وجلَّ يتعامل مع خلقه بحسب أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن

(١) النحل: ١١٢.

(٢) الأعراف: ٩٦.

(٣) الجن: ١٦.

يعلم متقال ذرة شرًّا يره.

بالعودة إلى غيبة الإمام المهدي - عجل لله فرجه - فقد تبين أنه عليه السلام لا يريدها ويدعو الله بالفرح، وبما أن الله لا يجبر الناس على حرمائهم من إمامهم فقد تبين أن الناس وبسبب أعمالهم غاب الإمام عنهم، وقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام : إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم ^(١).

إذن كما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كذلك غاب الإمام المهدي - عجل لله فرجه - بما كسبت أيديهم.

(١) الكافي ١: ٣٤٣ باب في الغيبة، ح ٣١.

الظهور والخروج

كلمتان وردتا في الروايات تتكلمان عن قيام الإمام المهدى - حبل الله فرجه - منها ما جاء بعبارة يظهر الإمام، ومنها ما جاء بعبارة يخرج الإمام، على سبيل المثال:

ورد عن الباقر عليه السلام: لا يظهر القائم حتى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج فلا يجدونه^(١).

وورد عن الصادق عليه السلام: لا يخرج القائم حتى يقرأ كتاباً بالبصرة وكتاباً بالكوفة بالبراءة من علي عليه السلام^(٢).

فما هو الفرق بين الظهور والخروج؟

الظهور في اللغة العربية معناه: بدو الشيء الخفي أي لا بد للشيء أن يكون مسبوقاً بالخفاء ثم يبدو، وظهور الإمام عليه السلام معناه حضوره بعد خفائه فكلمة الظهور ضد الغيبة والخفاء والظاهر ضد الغائب.

أما خروج الإمام فمعناه الخروج للقتال وال الحرب فالخروج ضد القعود. الشيء الذي يجب أن تلتفت إليه هو أن وجود أنصار واختلاف عددهم هو الأمر الذي يحكم الظهور والخروج.

فالإمام المهدى - حبل الله فرجه - كنبي الله موسى عليه السلام وأعداء المهدى - حبل

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٢٧١ ب(٢٥) علامات ظهوره عليه السلام من السفياني والدجال، ح ١٦٢.

(٢) الغيبة للنعمانى: ٣٠٨ ب(١٩) ح ٢.

(الله فرجه) - كفرعون، وكما حارب فرعون ولادة النبي موسى كذلك حارب أعداء المهدي ولادته، وكما كان موسى خائفاً من القتل قبل القضاء على فرعون كذلك فإن الإمام المهدي - حميد الله فرجه - يخاف على نفسه القتل قبل القضاء على أعدائه والوصول إلى أهدافه.

إذن الإمام المهدي - حميد الله فرجه - وبما أنه الذي يخلص الناس من ظلم الظالمين ولا يبايع أحداً منهم لذلك أصبح - حميد الله فرجه - مرمى لنبالهم، ولا يمكن له أن يظهر إلا إذا كان قادراً على رفض بيعتهم دون أن يقتل، وهذا ما لا يتحقق إلا بوجود رجال يملكون الحفاظ على حياة الإمام، وهذا ما ورد في الروايات فقد جاء عن الصادق عليه السلام: أما لو كُمِلَتِ العِدَّةُ الموصوفةُ ثلاثة وثلاثة عشر كان الذي تريدون، ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحاؤه بدنـه^(١). وبما أن هذا العدد من الرجال لم يكتمل بعد فإن الإمام لا يظهر لأن في ظهوره خطراً على حياته وبالتالي على مشروعه.

وجود ثلاثة وثلاثة عشر رجلاً ليس هو المطلوب لظهور الإمام، بل المطلوب هو وجود أولئك الرجال وبذلك العدد مع تلك المواصفات الوارد تفصيلها في الروايات، حيث يمكن فهم ذلك من خلال خصائصهم الحفاظ على حياة إمامهم. ليس من الإنصاف أن نقول بأن هذا الكلام غير صحيح فإن الإمام المهدي - حميد الله فرجه - إذا ظهر ندافع عنه بأرواحنا، إذهبا إلى

(١) الغيبة للنعماني: ٢١٠، ب(١٢)، ح٤.

التاريخ واقرأوا حياة أحد عشر إماماً من آباء المهدى - محمد بن علي فرجه - كلهم قتلوا على مرأى ومسمع جميع الناس.

أين كان الشيعة يوم كان الإمام المجتبى عليه السلام يرتدي درعاً قبل أن يدخل إلى المسجد ليصلّى بال المسلمين جماعة، كان الإمام يرتدي الدرع خوفاً من القتل وبالفعل ذكر لنا التاريخ محاولات اغتيال الإمام وهو قائم في مصلاه أمام المصليين.

فيما سبق انتهينا من إثبات أنَّ السبب الذي من أجله غاب الإمام المهدى عليه السلام هو عدم الناصر المعين، وإذا وجد هؤلاء فإن المهدى عليه السلام سوف يظهر حتماً.

لكن إذا جئنا إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فهل هذا هو السبب الوحيد الوارد فيها؟ أم توجد أسباب أخرى؟
إذا نظرنا إلى الروايات فإننا نجد أسباباً أخرى، وحتى يكون البحث بحثاً علمياً يُتغنى منه الوصول إلى الحقيقة لابد من التعرض إلى تلك الروايات.
وفيما يلي ذكر الأسباب التي وردت مع ذكر روایاتها ومن ثم ننظر هل هي أسباب أخرى فعلاً أم إنها تشير إلى نفس السبب الذي تقدم وهو عدم وجود الناصر.

الأسباب التي وردت في الروايات

الأول:

لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة

فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنَّ القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفي ولادته ويغيب شخصه^(١).

الثاني:

الخوف من القتل قبل تحقق الهدف

إنَّ هذا الخوف خوف عقلي وليس نفسي، حيث إنَّه آخر حجة من حجج الله وآخر إمام من أئمة أهل البيت قد أراد الله تعالى أن يتحقق به الأمانة الكبرى وهي بسط العدل والقسط ورفع رأية التوحيد على كل ربوع الأرض وهذا الهدف العظيم لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مرور ربع من الزمان، وإلا بعد تكامل العقل البشري وتهيُّه الروحي والنفسي لذلك، حتى يستقبل العالم بشوق ورغبة... موكب الإمام المصلح العالمي، موكب العدل والحرية والسلام، لهذا فإن من الطبيعي أن هذا الإمام لو ظهر بين الناس، وعاش بين ظهارائهم قبل نضوج الأمر وحصول المقدمات الازمة والأرضية المناسبة، كان مصيره مصير من سبقة من آبائه من الأئمة الكرام عليهما السلام أي الشهادة والقتل قبل أن يتحقق ذلك الهدف العظيم، وتلك الأمانة الكبرى على يديه.

(١) بحار الأنوار ٥١: ١٠٩ ب(٢) ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك، ح ١.

ولقد أشير إلى هذه الحكمة في بعض الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إنَّ للقائم غيبةٌ قبل ظهورِهِ، يقول الراوی: قلت: ولم؟

قال عليه السلام: يخافُ - وأوْمأ بيده إلى بطنه - قال زرار: يعني القتل ^(١).

أي خوفاً من أن يُقتل قبل تحقق الهدف المنتظر منه.

الثالث:

إختبار الناس وتمحیصهم

عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، أنه قال: التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق المظهر للدين، والباسط للعدل قال الحسين: فقلت له: يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكاين فقال عليه السلام: إيه والذى بعث محمدًا صلوات الله عليه عليه السلام بالنبوة وأصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة وحيرة، فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله عز وجل ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ^(٢).

قال الإمام علي عليه السلام عن المهدى عليه السلام: تكون له حيرةً وغيبة يضل فيها

(١) كمال الدين ٢: ٤٨١، ب(٤٤)، ح. ٩.

(٢) كمال الدين ١: ٣٠٤، ب(٢٦)، ح. ١٦.

أقوام ويهتدى فيها آخرون^(١).

هنا نُسبت الحَيْرَة إلى المَهْدِي عَلَيْهِ الْكَلَّا باعتبار كونها ناتجة من غيابه المستندة إليه إذ لو كان ظاهراً بين الناس لما وقعت هذه الحَيْرَة، كما هو معلق.

ويمكن أن يراد بالحَيْرَة عدة وجوه:

أولاً: الحَيْرَة في العِقَادِ الدِّينِيَّة، نَسْجُوتُ لِلتِّيَارَاتِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي تَوَاجِهُ جَهَلاً وفَرَاغًا فَكْرِيًّا فِي الْأُمَّةِ، مَا يَحْمِلُ الْفَرَدُ الْإِعْتِيَادِيُّ عَلَى الإِنْحِرافِ.

ثانيًا: الحَيْرَة بِالْعِقَادِ الدِّينِيَّة، بِمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ يَحْسُونُ بِالْطَّارِدَةِ وَالْعَسْفِ ضَدِّهِمْ وَضَدِّ عِقَادِهِمْ، يَحْيِرُونَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ لِكَيْ يَنْجُوا بِالْحَقِّ الَّذِي يَعْتَقِدونَهُ وَبِالْإِنْجَاهِ إِلَيْهِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَتَخَذَّلُونَهُ.

ثالثًا: الحَيْرَة في الْإِمامِ الْمَهْدِي عَلَيْهِ الْكَلَّا نَفْسَهُ، بِمَعْنَى أَنَّ طُولَ غِيَابِهِ تُوجِبُ وَقْوَاعِدَ النَّاسِ فِي الشُّكِّ وَالْإِخْتِلَافِ فِي شَأنِهِ، كَمَا حَدَثَ فِي صَفَوفِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَّا.

روى النعماني عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْكَلَّا في حديث قال فيه:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ مَا تَرَوْنَ مَا تَحْبُونَ حَتَّى يَتَفَلَّ بِعَضَّكُمْ فِي وَجْهِهِ بَعْضٌ، وَحَتَّى يُسَمِّي بِعَضَّكُمْ بَعْضًا كَذَابِينَ، وَحَتَّى لا يَقِنَّ مِنْكُمْ [إِلَّا] كَالْكَحْلِ فِي الْعَيْنِ أَوْ كَالْمَلْحِ فِي الطَّعَامِ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا، وَهُوَ مُثَلُّ رَجُلٍ كَانَ لَهُ طَعَامٌ فَنَقَاهُ وَطَبَيَّبَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتًا وَتَرَكَهُ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَإِذَا

(١) الغيبة للنعماني: ٦٨، ب٤، ح٤.

هو قد أصابه السوس، فأخرجه ونقاوه وطبيه، ثم أعاده إلى البيت فتركه ماشاء الله، ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس، فأخرجه ونقاوه وطبيه وأعاده، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمه كرزمة الأندور لا يضره السوس شيئاً. وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا يضرها الفتنة شيئاً^(١).

والتمحیص هو التنقية وإبعاد الرداءة، والغربلة هي النخل بالغربال حتى يخرج الزوان، وهو الحب الغريب عن الخنطة يكون على شكلها وليس منها.

وغربلة البشر تكون بقانون التمحیص، وغربالهم فيها هي الظروف الصعبة والظلم الذي يعيشه الفرد والمجتمع من ناحية، والشهوات والمغريات والمصالح الضيقة من ناحية أخرى، سيخرج من الغربال خلق كثير، بمعنى أكثر الناس يتبعون الباطل وينحرفون مع الشهوات والمصالح أو مع الظالمين المنحرفين.

(١) الغيبة للنعماني: ٢١٧ - ٢١٨، ب (١٢)، ح ١٧.

فلسفة التمحيق والإختبار

إنَّ التمحيق والإختبار عاملان لتربيَة الفرد والأُمَّةِ كان ولا يزال على الأَمْدِ البعيد. قال تعالي: ﴿وَلَيُمَحَّصَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾^(١).

فلسفة التمحيق على نطاق المجتمع

بُعِثَتْ نَبِيُّ الإِسْلَامَ ﷺ بِالْأَطْرُوحةِ التَّشْرِيعِيَّةِ الْعَادِلَةِ الْكَامِلَةِ، بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَتِ الْبَشَرِيَّةُ فِي مَسْتَوَاهَا الْعُقْلِيِّ وَالثَّقَافِيِّ الْعَامِ قَابِلَةً لِفَهْمِهَا وَاسْتِيعَابِ أَحْكَامِهَا، وَذَلِكَ بِفَضْلِ تَرْبِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَمِنْ خَلَالِ الْأَدِيَانِ السَّابِقَةِ وَالْتَّعَالِيمِ التَّدْرِيْجِيَّةِ الَّتِي سَاعَدَتْ عَلَى تَكَامُلِ الْعُقْلِ وَالْوَعْيِ الْبَشَرِيِّ. وَالْإِسْلَامُ كَانَ آخِرَ الْأَدِيَانِ وَأَكْمَلَهَا، فَلَهُذَا تَكُونُ هِيَ الْأَطْرُوحةُ الْمَأْمُولَةُ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُطَبَّقُ فِيهِ الْعِدَالَةُ الإِلَهِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ عِنْ ظَهُورِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْأَكْلَالُ.

ولكن تطبيق هذه الْأَطْرُوحةِ الْعَالَمِيَّةِ وَهُوَ الإِسْلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ

الشرط الأول:

إِيجَادُ الْمُسْتَوَى الْلَّائِقِ فِي الْبَشَرِيَّةِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعُقْلِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ لِفَهْمِ الْعِدَالِ الْكَامِلِ وَإِنَّ هَذَا الْعِدَالُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْإِنْصِيَاعِ لِأَوْامِرِهِ وَنُوَاهِيَّهِ، بِاعتِبَارِهِ مُسْتَحِقًا لِلْعِبَادَةِ.

(١) آل عمران: ١٤١ - ١٤٢.

الشرط الثاني:

الوصول بالبشرية إلى المستوى العالى من الإخلاص والتضحية في سبيل تحقيق وإيجاد هذه العدالة الكاملة، وتبقى في نتيجة التمحيق الطويل عصابة لا تضرها الفتنة شيئاً، لأنهم يمثلون الحق صرفاً، وينهون إلى فسطاط الحق الذي لا كفر فيه ولكن - مع شديد الأسف - لم يكن في الإمكان أن يتکفل الإسلام بتکوين وتحقيق تلك العدالة الكاملة في الماضي والآن؛ وذلك لعدم توفر الشرط الثاني من الشرطين الأساسين لوجود هذا التطبيق ولا زال هذا الشرط غير متوفّر إلى حد الآن.

في بينما كان المانع بالنسبة إلى الأنبياء السابقين عن هذا التطبيق، هو عدم توفر كلا الشرطين... نجد أن المانع بالنسبة لنبي الإسلام هو عدم توفر شرط واحد منها، بعد أن تمت تربية البشرية على الشرط الأول على أيدي الأنبياء السابقين.

من: لماذا تمت تربية البشرية على أحد الشرطين ولم تتم تربيتها على الشرط الثاني؟ بالرغم من جهود الأنبياء على مر التاريخ الطويل؟

الجواب: إن توفر الشرط الأول، هو إيجاد المستوى اللائق في البشرية - من الناحية العقلية والثقافية لفهم العادل الكامل - أسهل بكثير من توفير الشرط الثاني وهو الوصول بالبشرية إلى المستوى العالى من الإخلاص والتضحية. فإن تربية الفكر والثقافة لا تواجه عادة من الموانع والعقبات ما تواجهه التربية الوجدانية من ذلك، متمثلة في الشهوات والمصالح الخاصة،

وظروف الظلم والإغراء، فمن الطبيعي أن تحتاج التربية على الشرط الأول على زمن أقصر بكثير من الزمن الذي تحتاجه التربية على الشرط الثاني، ومن الطبيعي أن يكون البشر لدى أول نضجهم الفكري في التربية على الشرط الأول غير ناضجين وجدانياً في التربية على الشرط الثاني لأنها تحتاج إلى توفير زمان طويل.

ومن هنا أمكن وصول البشر إلى الحد الثقافي المطلوب، فاستحقت أن يعرض عليها الدين الإسلامي، على حين لم تكن قد وصلت إلى الحد المطلوب من الناحية الوجدانية، ل تستطيع تحمل القيادة العالمية بين يدي النبي ﷺ فكان لا بد لأجل ضمان نجاح التطبيق في تحقيق العدالة العالمية في ظل الإسلام أن تمر البشرية بظروف معينة، تكفل لها التربية على الإخلاص.

فيتعين على الأمة الإسلامية والفرد المسلم أن يعيش الظروف التي تربى بها وتتحصّلها، وتمر الأمة بغربلة حقيقة، حتى ينكشف كل فرد على حقيقته، فيفشل في هذا التمييز كل شخص قابل للإنحراف، لأجل أي نقص في إيمانه أو عقيدته أو إخلاصه.

وكان هذا التمييز الضخم ممثلاً بظروفين مهمين تمر بهما الأمة الإسلامية، بل البشرية كلها إلى العصر الحاضر:

الظرف الأول:

غيبة الإمام المهدي عليه السلام، تلك الغيبة التي توجب للغافل عن البرهان الصحيح الشك بل الإنكار.

الظرف الثاني:

تيار الردة عن الإسلام وأقصد به التيارات المعادية للإسلام، والتي تحمل بين طياتها معانٍ الخروج عنه، بما فيها تيار التبشير المسيحي الإستعماري، وتيار الحضارة الغربية المبني على التحلل الخلقي وإنكار المثل العليا، والتيرات المادية وغيرها، تلك التيارات التي استطاعت أن تصطاد من أمتنا الإسلامية ومن العالم كله، ملايين الأفراد.

وضعف المستوى الأخلاقي لدى الناس بشكل عام، وتقديمهم مصالحهم الشخصية على أتباع دينهم سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي. وتحت هذين الظرفين، كان التمسك بالإخلاص العالي، عملاً جهادياً في غاية الصعوبة والتعقيد، ويحتاج إلى مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مستوى فكان القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. وكان المخلصون على المستوى العالمي، في غاية القلة والندرة بالنسبة إلى مجموع سكان العالم.

ولازالت البلايا والمحن تتضاعف، وظروف التمحيق والإختبار الإلهي تستعد وترزدأ، حتى أصبح الفرد يقهر على ترك دينه والتمرد على تعاليم ربه، بمختلف أساليب الخوف والترغيب ولعل المستقبل - إن لم يأذن الله تعالى بالفرج والظهور - كفيل بأن نواجهه أشكالاً من الخطر والبلاء على ديننا ودنيانا هي أهم وأصعب مما حصل إلى حد الآن فليفهم كل مسلم موقفه، وليلتمس أعلى درجات الإيمان ويشخص مقدار قابليته على الصمود، قبل أن

يسقط في هاوية الانحراف.

لكي يوطن نفسه على الصبر والجهاد على كل حال ليكون له فخر
المشاركة في بناء العدل العالمي في اليوم الموعود^(١).

فلسفة التمحيق والإختبار على نطاق الفرد

قد عرفنا أن الامتحان الإلهي قانون عام للبشرية مرافق لها في عمرها
الطويل.

وقد نطق به القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ
مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْلَمَ الْخَيْثَ﴾^(٢).

ولعلنا نستطيع أن نفهم من قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾^(٣) كيفية التمحيق الفردي وأسلوبه
وذلك:

إن التمحيق ليس للكشف والإظهار فقط أمام الآخرين أو أمام
التاريخ، وإن كان هذا هو جانبه الظاهر، المنظور. وإنما يتضمن - في الحقيقة
- تغييراً حقيقياً وتأثيراً جوهرياً في ذات الفرد يعلمه الله منه بعد وجوده
وتحقيقه.

(١) الغية الكبرى: ٢٢٩ - ٢٣٣.

(٢) آل عمران: ١٧٩.

(٣) آل عمران: ١٤٢.

ويتضح ذلك من بيان مقدمتين:

المقدمة الأولى:

إنَّ للفرد العاقل المختار اتجاهات ووجهات نظر، وله مواقف وآراء تجاه كل حادثة مما يمر به في حياته. وهو على الدوام يحدد مواقفه فعلاً وتركاً وآراءً، إيجاباً وسلباً، صادراً صدوراً تلقائياً عن اتجاهاته ووجهات نظره العقائدية والعقلية والثقافية، فتشتت مواقفه بتحديد اتجاهاته، تجاه كل حادثة من حوادث الحياة.

ويكون للحوادث المتغيرة المتطرفة الأثر الكبير في تغيير وتطوير اتجاهات الفرد فضلاً عن مواقفه، وبذلك يكتسب الصغير خبرةُ والكبير حنكةُ والجاهل علمًا، كما هو واضح جداً لكل فرد عاقل يعيش في هذه الحياة. فقد تعمق الحوادث إيمان الفرد وقد تضعفه، وقد يصبح الفرد المنحرف معتدلاً، بل قد يصبح الواعي منحرفاً والمنحرف واعياً.

وقد يصبح الجبان شجاعاً والشجاع جباناً، والبخيل كريماً والكريم بخيلاً، والكذاب صادقاً والصادق كذاباً... وهكذا.

هذا كله في الحوادث الفردية التي يصادفها الناس في الحياة، ومتى كانت الحوادث أوسع من الوجود الفردي، كان أثرها أعمق وأشمل على الفرد والمجتمع، كالآمور السياسية والإقتصادية والاجتماعية العامة التي يتعرض لها المجتمع من التدهور الاقتصادي والأخلاقي والظلم والتعسف، فإنَّ كل ذلك يؤثر في الأفراد بل في المجتمع كله آثاراً بليغة.

ومن هنا يكتسب التمحيص أهميته، فإنه قبل حدوث الحادثة أية حادثة تكون حالة الفرد من حيث التجاhe ورد فعله وما سيتخذه من سلوك، مجملة ذاتاً، وليس لها أي تعين واقعي.

والحوادث وحدها هي التي تعين واقع التجاhe الجديد، ودرجة عقيدته وإيمانه، كما تكشف لنا ولنفسه أيضاً، هذا الاتجاه الجديد المتمثل في سلوكه الجديد الذي يتتخذه.

فإذا كان للأفراد اتجاهات على الدوام وكانت الحوادث تحدث باستمرار، وكان لهم تجاهها ردود فعل وآراء وموافقات، إذن يكون التمحيص والإمتحان مستمراً باستمرار الحياة البشرية.

ومن هنا نرى أن التمحيص كلما اكتسب أهمية أكبر في الإستعداد لإقامة العدل في دولة المهدي عَلَيْهِ الْكَلَمَةُ، كما هو الآن من خلال عصر الغيبة الكبرى.

شاء الله أن يعرض الأفراد لحوادث أعقد وأصعب، حتى يكون اتخاذهم للمواقف الجديدة حاسماً وأكيداً، ليتضح ما إذا كانت مواقفهم منسجمة مع تعاليم الإسلام أو لا.

س 1: إنَّ الله في أي شيء يختبر الإنسان ومتى؟

الجواب: إنَّ امتحان الله ليس كامتحانات المدارس والجامعات له زمان خاص وموضوع وكتاب خاص، وإنما الإنسان في كل يوم من عمره وكل ساعة وكل دقيقة في قاعة الإمتحان، قد يكون الفرد إلى الآن في قائمة المؤمنين

ومن الغد ينحرف ويكتب إسمه في قائمة المنافقين.

س٢: وأما السؤال في ماذا نتحن؟

الجواب: نتحن في النعم والنعم، في الرفاهية والشدة، في العافية والسلامة، في الغنى والفقر في الألم واللذة.

قوله تعالى: ﴿وَتَبَلُّوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّ﴾^(١).

وإنَّ امتحان الله لعباده عام وشامل للجميع. حتى الأنبياء عليهما السلام. نلاحظ عندما سخروا من النبي هود ووصفوه بالسفه والسفاهة، فإنه لم يتردد أو يتنازل من مهمته أو يغضب.

وعندما هددوا النبي شعيباً بالتبعد من البلد والتشريد والرجم فإنه لم يخف ولم يتهاون عن دعوته.

النبي موسى عليه السلام والشدائد التي واجهها من بني إسرائيل.

النبي نوح عليه السلام ومعاناته في مدة التبليغ (٩٥٠ عاماً)، واستهزاء الناس

به.

النبي إبراهيم عليه السلام وامتحان الله له بالمال والروح والولد، فخرج من الامتحان منتصراً و وهب الله له الإمامة: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾^(٢).

والنبي سليمان الذي امتحنه الله بالنعم والملك ليرى مدى شكره

(١) الأنبياء: ٣٥.

(٢) البقرة: ١٢٤.

وعبوديته فقال:

﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَنْلُوْنِي وَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾^(١).

وهكذا فنحن نلاحظ أن الكثير من يدعى حب الله وعشق صاحب الزمان ولكن في مقام العمل لا استقامة لهم ولا ثبات، ويترنّز إيمانهم بأساطير الأمور والضغوط والفتنة والتهم.

أو إذا تعارضت منافعهم الشخصية أو المالية أو المقامية للخطر تراجعوا عما ادعوه سابقاً.

يدرك المرحوم آية الله النهاوندي في كتابه العبري الحسان: إن رجلاً صالحًا يعمل عطاراً في البصرة، في أحد الأيام جاءه رجلان يطلبان منه سدرًا وكافوراً على هيئة غريبة تختلف عن أهالي المنطقة، فيقول العطار: سألهما عن مدینتهما، لكنهما امتنعا عن الجواب، فأصررت كثيراً حتى أقسمت عليهما برسول الله ﷺ.

مبشرة أجابا عن سؤالي قائلين: نحن من الأصحاب الملازمين لبقية الله - محمد ﷺ - وبما أن أحدنا توفي أمرنا من طرف مولانا بشراء سدر وكافور منه.

يقول العطار: ما إن سمعت هذا المطلب حتى توسلت إليهما وتضرعت كثيراً حتى يصحبوني معهم لكنهما ردّا: الأمر متعلق بإذن الإمام وبما أنه

(١) النمل: ٤٠.

لا إذن لنا منه فنحن معذورون عن استجابة طلبك.
أجبتهما: خذاني إلى حيث أنتم حتى آخذ إذن الإمام، فإن أذن فيها وإن
فأنا راجع حيث كنت.

في البداية امتنعا الرجالان لكنهما ولاصراري الشديد وإلحاقي سحا
لي.

أغلقت دكانى واتبعهما حتى وصلنا إلى الساحل.
لم يجتاز الرجالان إلى وسيلة ليعبرا البحر حيث مشيا على الماء بكل
قدرة، لكن وقفت عاجزاً، لا أدرى ما العمل حتى قالا لي: لا تخف، واقسم
على الله باللحجة أن يحفظك ثم سر معنا.

فعملت ما قالا لي ومشيت على الماء وأثناء المسير تجمعت السحب حتى
شرعت بالأمطار فتذكرت الصابونات التي جعلتها مكسوفة لتضر بها
الشمس وتجف، وفي اللحظة التي غفلت فيها وصار فكري وقلبي مشغولاً
بصابوناتي نزلت قدماي وصرت أسبح لانجو من الغرق، لكن الرجالان توجها
لخالي وأنقذاني وقالا: تب مما اغرقك وجدد القسم.

تبت وجددت القسم، وتمكنت من السير على الماء، عندما وصلنا إلى
الساحل رأيت خيمة وسط البر تنير ما حولها، قالا لي الرجالان: غاية المقصود
في هذه الخيمة، تقربنا من الخيمة. ودخل أحدهما لأنخذ إذن الإمام،
فكنت أسمع ما يجري بينهما من حديث، فسمعت الإمام يقول له.
ردّوه فإنه رجل صابوني ما إن سمعت كلام الإمام المقدّس أيقنت صحة

بيانه، وإنني مسلوب اللياقة في لقاء حضرته، فما دمت متعلقاً بأوساخ الدنيا
وقلبي لا ينفك عن الدنيا كيف له أنْ يعكس الخبوب في مرآته^(١).

على كل حال عصر الغيبة عصر الامتحان والتربيّة، عصر التزلّل
والثبات، عصر الصبر.

ومن المناسب أن نطرق إلى بعض علامات عصر الغيبة، ونறّع على
موارد الامتحان والشدائد ثم نراجع أنفسنا ونحاسبها.

س٣: كيف يعرّف الإنسان أنه نجح في الامتحان الإلهي؟

الجواب: ومن هنا بالذات، تنبثق فكرة التمحيص والإمتحان، فإننا بعد
أن نعرف أن لكل واقعة في الإسلام حكماً معيناً، ونعرف أن لكل فرد موقفاً
معيناً تجاه كل حادثة.

إذن لا بد أن ينظر إلى مدى تطابق موقف الفرد مع حكم الإسلام. فإن
كان منسجماً معه، فهو ناجح في التمحيص، وإنْ كان مختلفاً معه، فهو فاشل
وراسب لامحاله.

قال الرسول ﷺ وهو يصف عصر الغيبة:
سيأتي زمانٌ على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا
إسمه يُسمون به، وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خرابٌ من
الهدى، فقهاء ذلك الزمان شرٌّ فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة

(١) العبري الحسان: ١٠٣.

والىهم تعود^(١).

وقوله ﷺ : سياتي من بعدي أقوام... ليست همهم إلا الدنيا
عاكفون عليها، آهتمهم بطونهم... محاريبهم نسائهم، وشرفهم الدرام
والدنانير، أجسادهم لاتشبع وقلوبهم لا تخشع^(٢).

لتحصين ياشيعة آل محمد ﷺ تحicus الكحل في العين، وان
صاحب العين يدرى متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها،
وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويُسي وقد خرج منها، ويُسي
على شريعة من أمرنا ويُصبح وقد خرج منها^(٣).

الرابع:

تجري في الإمام المهدي - عبد الله زرمه - سنن الأنبياء

عن سدير عن الصادق ع عليه السلام قال: إن للقائم منا غيبة يطول أمده!
فقلت له: ولم ذاك يا بن رسول الله؟ قال ع عليه السلام: إن الله عز وجل أبي إلا أن
يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم، وأنه لابد له يا سدير من استيفاء مدد
غيباتهم قال الله تعالى: «لتركبَنَ طبقًا عن طبقٍ» أي سننا على سن من كان
قبلكم^(٤).

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٩٠ ب(٢٥) علامات ظهوره، ح ٢١.

(٢) بحار الأنوار ٧٤: ٩٦ - ٩٧ ب(٥) وصية النبي ﷺ، ح ١.

(٣) الغيبة للنعماني: ٢١٤ ب (١٢)، ح ١٢.

(٤) بحار الأنوار ٥٢: ٩٠، ب(٢٠) علة الغيبة، ح ٣.

إنَّ الْغَيْبَةَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، وَإِنَّ التَّارِيخَ يَذَكِّرُ لَنَا غَيْبَةَ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُولَيَاءِ وَإِنَّ قَصْرَتْ.

أَوْلَمْ يَسْتَرُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَعْبِ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ^(١).
يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مَرْدَةُ قَرِيشٍ وَجَبَابِرَتِهَا، يَحْمِيهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ.
أَوْلَمْ يَسْتَرُ قَبْلَهَا فِي غَارِ حَرَاءَ، مُحَافِظًا عَلَى نَفْسِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَهَرَبًا مِنْ كَانَ يُؤَذِّيَ فِي عِبَادَتِهِ، حِينَ قَلَّةُ الْمُؤْمِنِينَ بِدُعَوَتِهِ وَفَقَدَانَ الْأَنْصَارَ^(٢).
وَلَمَّا ذَادَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: «فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَثْتُكُمْ فَوَهَبْتُ لَيِّ رَبِّيْ حُكْمًا وَجَعَلْتُنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ»^(٣).

وَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مَدْدَةَ غَيْبَتِهِ عِنْدَمَا خَرَجَ مِنْ مَصْرَ كَانَ ٢٨َ عَامًا
قَالَ تَعَالَى: «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبُّنِيْ جَنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»^(٤).
وَبَعْدَهَا أَمْرَهُ اللَّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ.

وَكَذَلِكَ غَابَ السَّيِّدُ الْمُسِيحُ بِمُشِيشَةِ اللَّهِ عَنْ أَنْظَارِ أَمْتَهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَعْدَاؤُهُ
عَلَى قَتْلِهِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ^(٥).

فَالْخُوفُ - مُبَدِّئًا - هُوَ عَلَةُ الْغَيْبَةِ طَالَتْ أَمْ قَصْرَتْ، لَا خُوفٌ إِنْسَانٌ

(١) إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَحَارِ الْأَنُورِ ٥١: ١٧٦، ب١٢) إِثْبَاتُ الْغَيْبَةِ.

(٢) إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمِيزَانِ ٩: ٢٩٨.

(٣) الشَّعْرَاءُ: ٢١.

(٤) الْقَصْصُ: ٢١.

(٥) إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ١٥٨.

عادى من القتل، بل خوف المهدى عليه السلام الذى اصطفاه الله حجة على كل ظالم يعرف الحق ويحكم بغيره، ويعرف الظلم ويفعله، والذى ادخره ربه ليقيم العدل في الكون.

والحاكمون والظلمة كانوا له بالمرصاد منذ ولادته وفي كل حين، فمنذ البدء، كانت محاصرة الشرطة لدار أبيه أثناء الحمل به، ومراقبة نساء أبيه من القوابل، وبث الأرصاد والعيون، كانت كلها سيفاً وصلته لاغتياله قبل أن يصر النور، حتى إنهم حيث فشلوا في الكشف عنه قبضوا على نساء أبيه وجواريه وحبسوهن أكثر من سنة بأمل أن تضع من كانت منهن حبلى كما رأيت، وكان لا سبيل للمهدى إلا أن يتوارى كما شاء له الله، وأن يعد العدة وتحين الفرصة والإذن بالخروج.

الخامس:

خروج المؤمنين من أصلاب الكافرين

ورد عن الصادق عليه السلام: قد أودع الله في صلب الكفار والمنافقين نطفاً لأشخاص مؤمنين، ولذا كان يحجم أمير المؤمنين علي عليه السلام عن قتل الآباء الكفار ليولد منهم المؤمنون، وبعد ذلك يقوم بقتل كل من ظفر به منهم وكذلك لا يظهر قائمنا أهل البيت حتى تخراج الودائع من أصلاب الكافرين وبعدها يظهر فيقتل الكافرين^(١).

(١) إثبات المدة ٣: ٧٢٨، بتصرف.

السادس:

وصول جميع أصناف الناس إلى الحكم

ورد عن الصادق عليه السلام: لا يظهر صاحب الأمر ما لم يصل إلى الحكم جميع أصناف الناس، حتى لا يقول أحد عندما تتشكل حكومة المهدي - حمد الله فرجه - لو أننا وصلنا إلى الحكم لعملنا بالعدل^(١).

هذه ستة أسباب لغيبة الإمام المهدي - حمد الله فرجه - وردت في الروايات الشريفة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهل هذا يعني أن عدم وجود الناصر هو سبب من أسباب الغيبة وليس كما تقدم من أنه السبب الوحيد للغيبة؟ فيما يلي سنبين كيف أن هذه الأسباب تشير إلى سبب واحد وهو عدم وجود الناصر، وإنما الاختلاف في طريقة البيان من الإمام المعصوم، فتارة تكلم الإمام المعصوم من جهة وأخرى من غيرها وكل إلى ذاك السبب يشير.

فيما يتعلق بالسبعين الأولين من أن الإمام لا يبايع وأنه يخاف على نفسه القتل، فقد قلنا فيما سبق إنه من خصائص شخصية الإمام المهدي - حمد الله فرجه - أنه المنتقم من الظالمين، وهو الذي يقيم حكم الله في الأرض، ولأنه كذلك فإذا ظهر دون أن يبايع الحكام الطواغيت، فإنهم سيقتلونه ما لم يوجد معه أولئك الأنصار الذين يحامون عنه.

وهذا إنما نفس السبب الذي قلنا عنه من عدم وجود

(١) إثبات المدة ٣: ٧٣٨، بتصرف.

الناصر، فلو وجد الناصر كان الإمام يرفض بيعتهم وكان لا يخاف الموت على نفسه.

أما السبب الثالث من أن الإمام المهدى - حميد الله فرجه - لا يظهر حتى تغربل الشيعة وتتحصّن، فهذا يعني أن المطلوب هو وجود ذلك العدد بتلك الصفات لنصرة الإمام، ولو جود هذا العدد لابد أن تتحصّن الشيعة، فهو عصارة التمحيص، فالإمام المهدى عليه السلام غاب حتى يجتمع العدد المطلوب لنصرته عبر تمحيص الشيعة.

والذى ورد في السبب الرابع أن الإمام المهدى - حميد الله فرجه - قد غاب لأنه لا بد من جريان سنة الأنبياء فيه - حميد الله فرجه -، فهو يجب أن يغيب كما غابوا فإن هذا لا يدل على أن سبب الغيبة هو أن الأنبياء غابوا، فلا بد له من الغيبة، بل يدل على أن سبب غيبة الأنبياء نفسه سبب غيبة الإمام المهدى - حميد الله فرجه -.

فالإمام المهدى - حميد الله فرجه - تجري فيه سنة الأنبياء في الغيبة وفي سببها أيضاً، والسبب هو عدم وجود الناصر، ولأجل ذلك غاب من غاب من الأنبياء فإنهم كانوا يحتاجون إلى الناصر على عدوهم، وإذا ظهروا دون الناصر فإنهم كانوا يقتلون.

أما السبب الخامس إن الإمام المهدى - حميد الله فرجه - لا يظهر حتى يخرج المؤمنون من أصلاب الكافرين فيتسنى له قتل الكافرين حيث لا مؤمنين في أصلابهم، فإن هذا ليس سبباً آخر، فمشروع الإمام المهدى - حميد الله فرجه -

ليس قتل الكافرين فإذا قتلهم يكون أنهى أهدافه، بل إن مشروعه هو إقامة حكم الله في الأرض، وهذا لا يتحقق بقتل الكافرين فقط، بل لابد للإمام من وجود الأنصار والأعوان، حتى تقام تلك الحكومة، بل كيف للإمام أن يقتل الكافرين بينما وجدوا بدون الناصر والمعين.

الذى ينصر الإمام المهدي - حبل الله فرجه - ويعينه أولئك المؤمنون، والإمام لا يظهر مالم يخرجوا من أصلاب الكافرين، بل يتظارهم حتى يخرجوا إلى هذه الدنيا ثم يظهر - حبل الله فرجه -

والسبب السادس من أن الإمام المهدي - حبل الله فرجه - لا يظهر حتى يصل إلى الحكم جميع أصناف الناس، فهذه مقدمة لابد منها لوجود ذلك العدد المطلوب، فحيث أن الناس لم يشعروا بحاجتهم للإمام المهدي - حبل الله فرجه - وظنوا أنهم قادرون على إدارة شؤون العالم؛ ليصلوا به إلى المدينة الفاضلة حيث يسود العدل جميع البلاد، فإن الإمام المهدي - حبل الله فرجه - قد ترك لهم هذا الأمر حتى يخوضوا ويعلموا أنهم غير قادرين على تحقيق ذلك، وأنه هو - حبل الله فرجه - القادر الوحيد على إقامة تلك الحكومة.

وإذا علم فئة من الناس - العدد المطلوب - هذه الحقيقة، حقيقة قوله تعالى: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(١) عندما يظهر الإمام، فإن هؤلاء الرجال الثلاثة عشر علموا أن الإمام المهدي - حبل الله فرجه - هو السبيل

(١) مود: ٨٦.

الوحيد للخلاص من الظلم والجحود، ولا يوجد شيء يمكن لنا أن نقوم به بشكل نستغنى عن حضوره الشريف وقيادته، ولذلك نجد في الرواية أن الإمام المهدى - حجل (الله فرجه) - عندما يظهر ينادي منادٍ هذا طلبتكم قد جاءكم^(١).

إذن تبين أن السبب الوحيد لغيبة الإمام هو عدم وجود الناصر وكل الأسباب الواردة في الروايات إنما تشير إلى هذا السبب.

(١) إشارة إلى ما ورد في بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٦، ب (٢٦) يوم خروجه، ح ٧٩.

الفصل الخامس

تكليف المولى في عصر الغيبة

العلم والتهذيب

معرفة الإمام عليه السلام

الارتباط الروحي بالإمام عليه السلام

رابعاً: خدمة الإمام عليه السلام

تکلیف الموالی فی عصر الغیبة

إنَّ تکلیف الموالی فی عصر الغیبة هو: التمهید لظهور الإمام علیہ السلام، عن الباقر علیہ السلام: فی صاحب هذا الأمر أربع سنن من الأنبياء، سنة من موسى وسنة من عیسیٰ وسنة من یوسف وسنة من محمد ﷺ.

فاما من موسى فخائف يتربّع، وأما من یوسف فالسجن، وأما من عیسیٰ فيقال له إنَّه مات ولم یمت، وأما من محمد ﷺ فالسيف^(۱).

السُّنْنَةُ الَّتِي ورثَهَا إِمَامُنَا علیہ السلام مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ يُوسُفَ علیہ السلام هي السجن.
من المعلوم إنَّ نبِيَّ اللَّهِ يُوسُفَ قد أَدْخَلُوهُ إِلَى السجن ظلْمًا، فَهُوَ لَمْ يَرْتَكِبْ أَيْ ذَنْبٍ وَهَذَا إِلَمَ الْمَهْدِي علیہ السلام، أَوْ لَيْسَ غَيْبَتِه سجناً لَهُ علیہ السلام.

من الذي أدخل الإمام المهدي إلى السجن؟؟

الواقع إنَّ عدم وجود الناصر هو الذي غيب الإمام علیہ السلام ونحن الذين تخاذلنا عن نصرة إمامنا لأنَّ كلاً منا يغْنِي على ليلة، لقد أصرَّ كلَّ منا ببحث عن حاجاته ورغباته وتأمين حياته ومستقبله وغير ذلك، وكلَّ همنا أنفسنا ولم يكن همنا خدمة إمامنا وتلبية رغباته والتفكير في مستقبله.

غاب الإمام المهدي علیہ السلام منذ أكثر من ألف سنة فهل حان وقت

(۱) كمال الدين ۱: ۱۵۲ ب(۶) في غيبة موسى، ح. ۱۴.

ظهوره، أم سيعيّب ألف سنة أخرى... أم أن الأمر لا يهمّنا إذا كان الإمام المهدى عليه السلام لم يخرج من سجنه بعد، فهذا لا يوجد من يطالب به، وهذه المطالبة لا تكون بالكلام والثارات بل تكون بالعمل والاستعداد، ويجب على كلّ منا أن يشق طريقاً له ليخدم من خلاله ذلك الإمام المظلوم، ويجب أن يكون هدفنا الأكبر هو التمهيد لذلك الظهور المقدّس.

التمهيد في اللغة العربية هو التهيّة فيقال: مهّدت الفراش مهداً أي بسطته وهيّأته، وهذا المعنى نفسه هو المراد في كتاب الله ومن كلام المعصومين عليهما السلام فقد ورد عن الصادق عليه السلام: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه فيفرش له ثم قرأ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا نَفْسٌ يَمْهُدُونَ﴾ (١٢).

والتمهيد للإمام المهدى عليه السلام عبارة عن: تهيّة الظروف والأحوال لظهوره عليه السلام وهذا يعني أن وظيفة المهدى هي رفع المانع من الظهور.

والمانع هو عدم وجود الأنصار، والسعى إلى تمهيد ظهور الإمام عليه السلام في تهيّة الأرضية ل التربية وإيجاد أنصار للإمام المهدى عليه السلام وهذا لا يتحقق إلا بالعمل المستمر، إن ظهور الإمام عليه السلام متوقف على أفعالنا، فأعمالنا هي التي تعجل ظهوره أو تؤخره، وذلك بتوفير شروط الظهور أو عدمه، فالإمام ينتظر

(١) مضمون مأخذة من الآية ٤٤ في سورة الروم: ﴿وَمِنْ عَمَلِ صَالِحٍ فَلَا نَفْسٌ يَمْهُدُونَ﴾.

(٢) الامالي للمفيد: ١٩٥.

منا التمهيد لخروجه.

س: كيف نمهد لظهور الإمام؟

الجواب: إن التمهيد لا يتحقق إلا بالانتظار، الانتظار البناء الذي له ذلك الأجر الكبير المذكور في روايات المعصومين عليهم السلام. كقول الصادق عليه السلام: طوبى لشيعة قائمنا المنتظرین لظهوره في غيابه، والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(١).

إن هذه الرواية وغيرها تدعونا إلى التفكير في معنى الانتظار، فلا يمكن أن يكون الانتظار بمعنى الجلوس في المنزل منتظرین الإمام، فلو كان كذلك لما أكَد عليه أهل البيت عليهم السلام بكل هذا التأكيد، ولما ترتب كل هذا الفضل عليه.

إذن ما المقصود بالانتظار؟

الواقع إن الانتظار كيفية نفسانية، ينبعث منها التهيؤ لما تنتظره وضده البُيُس، فكلما كان الانتظار أشدّ كان التهيؤ أكَد، والتهيؤ هو العمل الذي يقوم به المنتظر.

إذن لابد من القول بأن الانتظار هو عمل يقوم به الإنسان في غيبة الإمام، كما عبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج^(٢).

فرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يصف الانتظار بالعمل، بل يعتبره أفضل الأعمال.

(١) كمال الدين ٢: ٣٥٧ ب (٣٣) ح ٥٤.

(٢) بحار الأنوار ٥٠: ٣١٧ ب (٤) مكارم أخلاقه ح ١٤.

والمقصود من العمل هو العمل الذي يسبب الإنتظار، بحيث بعد تأديتي لهذا العمل أنتظر ظهور الإمام عليه السلام، وليس كل عمل يبعث على الإنتظار، بل العمل الممهد الذي يحمل ذلك الدور في تعجيل ظهوره عليه السلام.

فالمنتظر الحقيقي كالذي ينتظر مسافراً عزيزاً على قلبه، ألا ترى إنه إذا كان لك مسافر تتوقع قدومه ازداد تهيئك لقادمه كلما قرب حينه، بل ربما تبدل رقادك بالسهر لشدة الإنتظار.

فالمؤمن المنتظر لقادم مولاه كلما اشتد انتظاره ازداد جهده وعمله للاستعداد لظهوره وتحقيق شروط الإنتظار الحقيقي في نفسه. فإذن على الشيعي الموالى أن يصبح موالياً متظراً.

شروط الإنتظار

كيف يصبح الموالى متظراً؟

لا يكون الإنسان متظراً حقيقياً وصادقاً لإمام زمانه عليه السلام إلا بعد أن يحقق في نفسه حقيقة الإنتظار، وحقيقة الإنتظار تقوم بهذه الشروط:

أولاً: العلم والتهذيب.

ثانياً: معرفة الإمام عليه السلام.

ثالثاً: الارتباط الروحي بالإمام عليه السلام.

رابعاً: خدمة الإمام عليه السلام.

أولاً :

العلم والتهذيب

من يريد أن يصبح منتظراً حقيقةً للإمام المهدي عليه السلام وينال الأجر والمقام المعنوي الذي تذكره روايات المعصومين عليهما السلام كقول الإمام علي عليه السلام: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل إنتظار الفرج، الأخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله^(١).

عليه أن يسعى لكسب العلم والمعرفة، وطلب العلم هو صفة من يوالي أهل البيت عليهما السلام في كل زمان ومكان، فقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغدو الناس ثلاثة أصناف عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء^(٢).

ثم إن العلم يعتبر سبباً لكثير من الخيرات وأدّر الفساد مرجعه إلى الجهل ففي رواية عن الصادق عليه السلام: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح^(٣).

إن الشيعة في زمن غيبة الإمام المهدي عليه السلام بحاجة إلى العلم أكثر من أي

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٢٣، ب(٢٢) فضل انتظار الفرج، ح ٧.

(٢) الكافي ١: باب أصناف الناس، ح ٤.

(٣) الكافي ١: باب من عمل بغير علم، ح ٣.

زمن آخر لأنه يحصنهم من الإنحراف ويثبتهم على الصراط المستقيم، فقد ورد عن رسول الله ﷺ قال:

ستكون فتن يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُسيء كافراً إلا من أحياه الله بالعلم^(١).

والعلم المقصود هو ما يشمل علم العقائد والقرآن والفقه والأخلاق الذي يحيي روح الإنسان المتعلم، بشرط العمل طبق ما يتعلم؛ لأن هذه العلوم كلها مقدمة للعمل الصالح الذي يساعد على تكامل المنتظر فكريًا وروحياً.

يدرك أن آية الله السيد محمد باقر الأصفهاني رأى في عالم الرؤيا أن الإمام المهدي عليه السلام جالس في حديقة جميلة جداً.

فسأله السيد قائلاً: سيدِي ماذا أفعل للتقارب إليك؟

أجاب الإمام عليه السلام: إجعل عملك عمل إمام زمانك.

فخطر ببالِي أن الإمام يقصد بذلك هو أن الأعمال التي تعتقد إنَّ الإمام يقوم بها فقم أنت بها.

فسألته: سيدِي ماذا أفعل لأوفق لهذا النوع من الأعمال؟

قال عليه السلام: الإخلاص في العمل.

نعم الإخلاص هو عامل القرب لله وللإمام عليه السلام، ولا يتحقق إلا بتهذيب النفس والعلم.

(١) معجم أحاديث الإمام المهدي ١: ٩٩.

إذن مع العلم لابد من تهذيب النفس والأخلاق، بأن يربى الموالى نفسه على الصفات الحميدة، ويتطهر من الرذائل الأخلاقية، فقد ورد عن الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فليتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق فهو متضرر فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة^(١).

كما تلاحظ فإن الإمام يقرن الإنتظار بالورع ومحاسن الأخلاق، وهذا ما يوجب على كل شيعي أن يسعى فكراً و عملاً للحفاظ على علاقته المعنوية والفكرية بإمام زمانه، وتهذيب ذاته بالشكل الذي يبعث الرضا في نفس هذا الإمام المعصوم.

وقال زين العابدين عليه السلام: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بتتفقه، إلا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله^(٢).

الظاهر إن المراد من هذا الكلام إن أبغض الناس إلى الله من حيث العمل من يكون على طريقة الإمام، أي يعتقد ويقر بإمامته وولايته وهو مع ذلك يخالفه في الأعمال والأخلاق، والسر في ذلك أن المؤمن إذا خالف إمامه في أعماله وأخلاقه كان شيئاً على الإمام، وسيباً لطعن الأعداء وإزارائهم عليه

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٤٠، ب(٢٢) فضل انتظار الفرج، ح ٥٠.

(٢) بحار الأنوار ١: ٢٠٧، ب(٥) العمل بغير علم، ح ٤.

وهذا ذنب عظيم، وإذا اقتدى بأعماله وأخلاقه، كان سبباً لعظمة ولبي الله في أعينهم، ورغبة المخالفين إلى طريقتهم، واهتداء الناس بأعمالهم إلى إمامهم، فيحصل بذلك الغرض الإلهي من نصب الإمام بين الأنام، وهذا قالوا: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئاً^(١).

وقال الصادق عليه السلام: كونوا دعاة للناس بغير استكم ليروا منكم الورع والإجتهاد والصلة والخير فإن ذلك داعية^(٢).

إنَّ اجتهاد المؤمن في الطاعة وورعه عن المعصية، يوجب رغبة الناس في اتباع طريقته، وعلمه بحقيقة إمامه، لأن ذلك دليل على أنَّه أدبه بذلك، فيصير سبباً لاتباع الإمام، والإعتقاد به، والإعراض عن أعدائه، فبهذا يُعينُ المؤمن إمامه، ويحارب به أعداءه.

فلهذا من أبرز صفاتِ المُنتظرِ الحقيقى هو السعي في كسب العلم من أجل تهذيب نفسه وتكاملها لتكون أهلاً للانتظار ونصرة الإمام.

فلهذا نراه يلتزم بالواجبات ويفرُّ من المحرمات، ويتصرف بصفات الأولياء وخاصة صفاتِ إمام زمانه؛ لأنَّه قدوته، قال الإمام علي عليه السلام: ألا وإنَّ لكل مأمور إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه^(٣).

(١) وسائل الشيعة ١٢: ١٩٤، ح ١٨.

(٢) الكافي ٢: ٧٨، باب الورع، ح ١٤.

(٣) بحار الانوار ٣٣: ٤٧٣ ب (٢٩) كتب أمير المؤمنين عليه السلام، ح ٦٨٦، وشرح نهج البلاغة ١٦:

وبالعلم ومكارم الأخلاق يصبح المنتظر الحقيقى زيناً لإمامه يفتخر به الإمام ولا يكون شيئاً عليه بسوء أعماله وأخلاقه قال الصادق عليه السلام :
إياكم أن تعمروا عملاً نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله،
كونوا من انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيئاً^(١).

هنا الإمام يعبر عن الشيعة بأنهم أولاده، والولد السيء يعاتب الناس
والديه على عدم تربيتهم له، فينصح الإمام الشيعة على أن لا يسيئوا
للمعصوم أمم الناس وغير الشيعة بسيئات أعمالهم: بل كونوا على الدوام
فخرأ الإمام زمانكم يباهي بكم أمم بقية المذاهب والأمم.

يقول الإمام المهدي عليه السلام :

فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدين به من
كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجأة.^(٢)

ثانياً:

العمل على معرفة الإمام عليه السلام :

إن معرفة الإمام المهدي عليه السلام له درجات ومراتب، فالذي يعرف اسم
الإمام وأسم أبيه وأنه معصوم من الخطأ والزلل، نقول إن هذا الشخص
يعرف لكن معرفة عامة، وبالتالي لا توصله إلى التسليم للإمام بل يحتاج إلى

(١) بحار الأنوار ٧٢: ٤٣١، ب(٨٧) التقى والمداراة، ح ٩١.

(٢) الإحتجاج ٢: ٣٢٤.

تحصيل معرفة أكثر حتى يسلم، ويجب على المهد والمنتظر الحقيقى إيجاد هذه المعرفة في نفسه ومجتمعه.

عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾^(١)

فقال عليه السلام: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخره، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره، لا، بل بمنزلة من قعد تحت لوانه قال: وقال بعض أصحابه:

بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٢).

إن تحصيل معرفة الإمام المهدي عليه السلام لازم وواجب بالعقل والنقل: أما العقل: فلأن العلل الموجبة إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجبة إلى وجود الوصي عليه السلام بعد وفاة النبي، والجهة الموجبة للرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجبة للرجوع إلى الوصي بعينها، فيجب على الله تعالى نصبه، وعلى الناس معرفته، لتوقف اتباعه على معرفته.

فإن قيل: إن هناك فرقاً واضحاً بين المقامين، لأن العلة الموجبة لبعث النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس في أمور معاشهم ومعادهم إلى قانون يعملون

(١) الإسراء: ٧١.

(٢) الكافي ١: ٣٧١، باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره، ح ٢.

بمقتضاه في جميع الأمور، فإذا جاء النبي بما يحتاجون إليه وبين لهم القواعد والأحكام وعرفوها، عملوا بها فترتفع الحاجة ويكتفى في بيان تلك القواعد والأحكام وجود العلماء والكتب المعمولة لبيان ما يحتاج إليه الناس في أمر المعاش والمعاد له.

الجواب:

الأول: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنما بَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلْيَّةِ وَالْأَحْكَامِ كَمَا هُوَ
واضَعٌ لِمَنْ لَا حَظَّ الْأَحَادِيثُ النَّبُوَّيَّةُ وَلَمْ تَرْتَفِعْ الْحَاجَةُ بِهَذَا الْمَقْدَارِ بِالْكُلْيَّةِ، بَلْ
نَرَى كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ قَدْ اخْتَفَتْ أَحْكَامُهَا عَلَى الْأَوْحَدِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ
الْكَامِلِينَ، فَضْلًا عَنِ الْغَيْرِهِمْ، فَلَا بدَّ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ وُجُودِ إِمَامٍ مَعْصُومٍ يَرْجِعُ
إِلَيْهِ النَّاسُ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَصُلْ إِلَيْهِمْ خَبْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ...
نَعَمْ لَارِيبُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْدَعَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ وَالْعِلْمَوْنَ عِنْدَ وَصِيهِ
الَّذِي هُوَ الْإِمَامُ بَعْدَهُ.

وَكَذَا أَوْدَعَهُ كُلُّ إِمَامٍ عِنْدَ وَصِيهِ، إِلَى أَنْ انتَهَى النُّوبَةُ إِلَى إِمَامٍ زَمَانَنَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ
وَظُهُورُهُ، فَهُمْ يُبَيِّنُونَ الْأَحْكَامَ الإِلهِيَّةَ الَّتِي أَخْذُوهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَارِيبُ
فِي أَنَّ هَذَا الْمَبِينُ لِأَحْكَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا لِمَا حَصَلَ لِلنَّاسِ
الْوَثُوقُ بِقُولِهِ، فَيَتَقْضَى الْغَرْضُ مِنَ الْبَعْثَةِ.

الثاني: إِنَّهُ لَارِيبُ مِنْ وَقْعِ الْخِلَافِ وَالتَّنَازُعِ بَيْنَ النَّاسِ بِمَقْتَضِيِّ
جَبْلِتِهِمْ، وَأَهْوَيْتِهِمْ، كَمَا يَشَاهِدُ بِالْوِجْدَانِ، وَيَرَى بِالْعَيْانِ، فَمَقْتَضِيُّ الْلَّطْفِ
الْإِلهِيُّ أَنْ يَنْصُبْ فِيهِمْ مِنْ يَكُونُ عَالِمًا بِمَا هُوَ حَقُّ الْوَاقِعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَيَكُونُ

هذا الشخص مرجعاً لهم في مراجعتهم وواقعاتهم. حتى يصل الحق إلى صاحبه، ويتسرى العدل الإلهي فيهم، وهذا الشخص هو الإمام الذي أمر الناس جميعاً باتباعه والرجوع إليه.

س١: إن الأئمة عليهم السلام في زمن حضورهم لم يكونوا يحكمون إلا على طبق القواعد الظاهرة التي يحكم العلماء في زمن الغيبة بمقتضاها، فكيف تدعي أن مقتضى اللطف نصب الإمام ليحكم بما هو الحكم الواقعي في علمه المختص به؟

الجواب: نعم إن المانع من الحكم بمقتضى علمهم الواقعي إنما كان بسبب الناس، كما أن المانع من ظهور الإمام هم الناس، فإذا كانوا هم السبب في ذلك فلا حاجة لهم ولا نقض في قاعدة اللطف. مع أن في العديد من الموارد والمصالح الخاصة كان الإمام يقضي بعلمه الخاص الواقعي والروايات تؤكّد هذا الأمر بأنه لو ثنيت لهم الوسادة، وأعطوا الرئاسة وحصل لهم بسط اليد، حكموا بحكم آل داود والأحكام الواقعة التي استودعها الله عندهم.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا عبيدة، إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة^(١).

الثالث: إنما لو فرضنا كون العلماء عالمين بجميع الأحكام فلا يكفي

(١) الكافي ١: ٣٩٧، باب في الأئمة عليهم السلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود، ح ١.

وجودهم عن الإمام، لأنهم ليسوا بمعصومين عن السهو والخطأ في كل مقام فلا بد في كل زمان من وجود شخص معصوم عن الخطأ والنسيان ليكون مرجعاً للأنام. ويبين لهم حقائق الأحكام.

س٢: فما الفرق بين عدم وجود الإمام وجوده غائباً عن أبصار الناس؟

الجواب الأول: لما كان المانع من ظهوره عليهما ناشئاً من الناس لم يكن ذلك منافياً للطف الله، ولم يكن دليلاً على عدم الحاجة إلى وجود الإمام، بل يجب عليهم رفع موانع ظهوره لكي يستضيئوا بكمال نوره، وينتفعوا بأنواع علومه.

الجواب الثاني: إنَّا لانسلم غيته في جميع الأزمان عن رؤية جميع أهل الإيمان، بل اتفق لكثير من المؤمنين التشرف بلقاءه عليهما وقصصهم مذكورة في كتب علمائنا.

... إن منافع وجوده المبارك غير منحصرة في إفادة العلوم، بل جميع ما يصدر إلى الخلائق من مبدأ الفيض إنما هو ببركات وجوده، فإنه السبب في وجود الخلق ويدل على ذلك قول الإمام المهدى عليهما في التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج:

الجواب الثالث: ونحن صنائع ربنا، والخلق بعد صنائعنا^(١).

(١) الاحتجاج ٢: ٢٧٨.

ومعنى هذا الكلام يجري على وجهين:
 الأول: إنَّه وآباءه هم الوسائل في إيصال الفيوضات الإلهية إلى سائر
 المخلوقات وإليه أشير في دعاء الندبة:
 أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، ونسبة الفعل إلى السبب
 والواسطة كثيرة جداً في العرف واللغة.

الثاني: إنَّه المقصود الأصلي والغرض الحقيقي من خلق جميع ما أنشأه
 الباري تعالى شأنه وكذا آباء الطاهرين عليهم السلام فهم العلة الغائية، وخلق
 سواهم لأجلهم.

وأما النقل: فالروايات المتواترة فمنها: في الصحيح عن معاوية بن
 عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
 فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١) قال:

نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا^(٢).
 ولعل التعبير عنهم بالأسماء لكونهم أدلة على الله، وعلامات قدرته
 وجبروته كما أنَّ الإسم علامة لصاحبها، دال عليه.

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه، ومفتاحه وباب الأشياء
 ورضاء الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إنَّ الله عزَّ

(١) الأعراف: ١٨٠.

(٢) الكافي ١: باب التوادر، ح٤.

وَجَلْ يَقُولُ: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيقًا»^(١).

أَمَا لَوْ أَنْ رَجُلًا قَامَ لِيَلِهِ، وَصَامَ نَهَارِهِ، وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَا يَةً وَلِيَ اللَّهَ فِي وَالِيهِ، وَيَكُونُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ، وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ^(٢).

يَرَوْيُ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِفَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ:

يَا فَضِيلَ اعْرِفْ إِمَامَكَ، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ، لَمْ يَضُرْكَ تَقدِّمُ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ تَأْخُرُهُ، وَمَنْ عَرَفَ إِمامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِدًا فِي عَسْكَرِهِ.

لَا بِلَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدِدَ تَحْتَ لَوَائِهِ^(٣).

وَأَنْ يَعْرِفَ الْمُسْتَظِرُ مَا هُوَ مَقَامُ الْإِمَامِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا هِيَ خَصائِصُهِ نَذْكُرُ بَعْضًا مِنْهَا عَنْ لِسَانِ الْإِمَامِ الرَّضا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

الْإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَحَجَّتْهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَخَلِيفَتْهُ فِي بَلَادِهِ وَالْدَّاعِيُّ إِلَى اللَّهِ، وَالْذَّابُ عَنْ حَرْمِ اللَّهِ، الْإِمَامُ الْمَطَهَّرُ مِنَ الذَّنَوبِ، وَالْمَبْرُأُ مِنَ الْعِيُوبِ الْمُخْصُوصُ بِالْعِلْمِ، الْمَرْسُومُ بِالْحَلْمِ، نَظَامُ الدِّينِ، وَعَزُّ الْمُسْلِمِينِ، وَغَيْظُ

(١) النساء: ٨٠.

(٢) الكافي ٢: ١٨، باب دعائم الإسلام، ح٥.

(٣) الكافي ١: ٣٧١، باب أَنَّهُ مِنْ عِرْفِ إِمَامِهِ لَمْ يَضُرْهُ تَقدِّمُ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ تَأْخُرُهُ، ح٢.

المنافقين وبوار الكافرين^(١).

واما توضيح الرواية:

خليفة الله، أي إنَّ وسيلة الارتباط بالله لن يكون إلا بالإرتباط بخليفته وقبول أوامره ونواهيه، على أنه من الله تعالى، وهذا قال: الإمام المطهر من الذنوب إشارة إلى مقام العصمة التي للائمة عليهما السلام، فهم لا ينطقون إلا ما يرضي الله ويريده.

وقوله: المخصوص بالعلم، يعني إنَّ الإمام قد اختص بجميع العلوم ولم يخلق الله علماً إلا وقد علمه الإمام ومن يريد الوصول إلى شيء من العلم لابد له أن يأخذ منه.

وحجة الله على عباده، يعني الإمام هو الوحيد الذي يحتاج الله به أمام عباده، فهو حجة ودليل قاطع على أحقيه الله ودينه، ومن لا يلتزم بأوامره فلا عذر لهم.

ثم قال الرضا عليهما السلام:

الإمام واحد دهره، لا يداريه أحد، ولا يعادلُه عالم، ولا يوجدُ منه بدل ولا له مِثْلٌ ونظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب.

مخصوص بالفضل كله، يعني لا يصل فضل من الله لأحد إلا وأصل

(١) الكافي ١: ٢٠٠ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، ح ١.

ذلك الفضل موجود عند الإمام، ولا يصل أي كمال لخلوق إلا وللإمام ذلك الكمال بأكمله.

فلهذا لا يشبهه في صفاته أحد ولا يتقارب إلى مقامه أحد، قال الإمام الباقر عليه السلام: من مات وهو عارف للإمامية لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن مات وهو عارفاً للإمامية كان كمن هو مع القائم في فسطاطه^(١).

والمعرفة الحقيقة للإمام عليه السلام لا تنحصر بمعرفة هويته الشخصية، وإنما معرفة الإمامية، والإعتقداد بالولالية ولزوم الطاعة.

والشاهد على هذا المعنى من المعرفة هو قول الرسول ﷺ: من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية^(٢).

فالوسيلة الوحيدة للارتباط بالمهدي عليه السلام هو معرفة أولويته للإمامية وأحقيته للطاعة، ثم السعي على العمل الذي يرضاه، وتحقيق رغباته وأهدافه التي هي أهداف الله تعالى.

والطريق الصحيح لمعرفة الإمام هو أن يطلب الإنسان ذلك من الله تعالى

قال زرارة سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنَّ للقائم غيبة قبل أن يقوم... إلى أنْ قال عليه السلام: غير أنَّ الله تبارك وتعالى يحب أن يتحقق الشيعة فعند ذلك

(١) منتخب الأثر: ٥١٦، ب٥، ح١٤.

(٢) بحار الأنوار ٢٣: ٩٢، ب٤) وجوب معرفة الإمام، ح٣٦.

يرتاب المبطلون، قال زراراة: جعلت فداك فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل؟ قال عليه السلام: يازراراة، إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفي نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفي رسولك لم أعرف حاجتك، اللهم عرفني حاجتك فإنك إن لم تعرفي حاجتك ضللت عن ديني^(١).

والمعرفة مقرونة: بالإعتراف به عليه السلام كإمام مفترض الطاعة وقائد فعلي للأمة، وإن لم يكن عمله ظاهراً للعيان، ولا شخصه معروفاً، فإنه شاهد على أعمالها.

وهذه المعرفة لها آثار تربوية كبيرة منها:
 إنَّ عَلِيمَ الْفَرْدُ الْمُسْلِمِ أَنَّ إِمَامَهُ وَقَائِدَهُ مَطْلُعٌ عَلَى أَعْمَالِهِ وَمَلِمٌ بِأَقْوَالِهِ،
 يُفْرِحُ لِلتَّصْرِيفِ الصَّالِحِ وَيَأْسُفُ لِلسلُوكِ الْمُنْحَرِفِ، وَيُعَضِّدُ الْفَرْدَ عِنْدَ الْمُلْمَاتِ
 - عَلَى حِسْبِ الْفَرْدِ ذَلِكَ - لِكَيْ يَعْلَمَ مَوْقِفَهُ وَيَحدِّدَ سُلُوكَهُ تجَاهَ إِمَامِهِ، وَهُوَ
 يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمْثُلُ الْعَدْلَ الْمُخْضَ وَإِنَّ رَضَاَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَإِنَّ غَضْبَهُ غَضْبَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ.

وعلى الفرد أن يعرف أن عمله الصالح، وتصعيد درجة إخلاصه
 وتعزيز شعوره بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، يشارك في تأسيس شرط
 الظهور ويقرب اليوم الموعود، إذن فالجهاد الأكبر لكل فرد تجاه نفسه يحمل

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٤٧، ب ٢٢ في انتظار الفرج، ح ٧٠.

المسؤولية الكبرى تجاه العالم كله، ومثله قسطاً وعدلاً كما ملأ ظلماً وجوراً.
فكيف لا ينطلق الفرد مجاهداً مضحياً عاملاً في سبيل إصلاح نفسه
وإرضاء ربه.

ثم نرى النبي ﷺ يؤسس هذا الشعور في الفرد المسلم ويقرن طاعة
المهدي عليه السلام بطاعته ومعرفته بمعرفته.

قال رسول الله ﷺ: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني^(١).
وقوله ﷺ: القائم من ولدي اسمه إسمى وكتنيته كنيتي، وسته سنتي
يقيم الناس على مليء وشريعي، ويدعوهم إلى كتاب ربِّي عزَّ وجلَّ، من أطاعه
فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، ومن
كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني.

كما إنَّ معرفة النبي ﷺ بصفته حامل مشعل العدل إلى العالم، لا
يكون بالإعتراف التاريخي المجرد بوجوده وجود شريعته، بل بالمواظبة التامة
على الإلتزام بتطبيق تعاليمه والأخذ بإرشاداتِه، وإلاً كان الفرد منكراً
للنبي ﷺ على الحقيقة، وإنْ كان معترفاً بوجوده التاريخي.

وحيث إنَّ أفضل السلوك الإسلامي وأعدله إنما يتحقق تحت إشراف
القائد الكبير المهدي عليه السلام، إذن تكون أحسن الطاعة لنبي الإسلام وأفضل
تطبيقات شريعته، هو ما كان بقيادة المهدي عليه السلام، إذن صح أن معرفة المهدي عليه السلام

(١) معجم أحاديث الإمام المهدي ٢: ٢٥٣.

على المستوى السلوكي معرفة النبي ﷺ، وإنكاره على نفس المستوى إنكار له.

ثالثاً:

الإرتباط بالمنتظر المهدى عليه السلام وإحساس الحضور

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١).

يقول الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾: اصبروا على أداء الفرائض، وصبروا على أذية عدوكم، ورابطوا إمامكم المهدى المنتظر عليه السلام.

وهذا يعني أن علينا الإتصال بالإمام المهدى في عصر الغيبة الكبرى، وهذا الإرتباط لا يتحقق إلا بعد معرفة الإمام فلهذا أكمل الإمام الباقر قوله عليه السلام.

من مات وهو عارف لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه^(٢).

وكلما زادت معرفة الإنسان زاد ارتباطه به.

والإرتباط بالمهدي واجب عقلي لأننا جهله وهو العالم بكل الحقائق، ونحن لا نتصف بالعصمة وهو المعصوم، والله تعالى جعله لنا قائداً وإماماً.

(١) آل عمران: ٢٠٠.

(٢) الكافي ١: ٣٧١، باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ح٥.

إذن يجب الإرتباط به والرجوع إليه دائمًا - عقلاً - والإرتباط بالمهدي واجب شرعاً لأن كلمة رابطوا جاءت بصيغة الأمر، وهو أمر من طرف الله تعالى لجميع عباده، وعلى العباد الطاعة.

فإذن الإرتباط والإتصال بالمهدي واجب شرعاً لمن يصل لسن التكليف والتخلف عنه مساوٍ مع الإنحراف عن الصراط المستقيم ويشمله العذاب الإلهي.

س١: ما هو معنى الإرتباط بالإمام المهدي؟

وهل الإرتباط المقصود هو ارتباط حضوري وجسمي معه؟
وهذا ما قصدته الله عندما أمرنا بالإرتباط به؟

الجواب:

إنَّ أكثر الناس تعتقد أن الإرتباط والإتصال لا يتحقق إلا بالإرتباط الجسمي، وإن عجزنا عن رؤية الإمام عليه السلام بسبب غيبته فإن الإرتباط لا يمكن تحقيقه؛ لأنَّه لا يمكن الإتصال والإرتباط بإمام غائب.

هذا النمط من التفكير غير صحيح، وخطئ؛ لأن الإرتباط المقصود به هو الإرتباط الروحي والعاطفي العميق مع الإمام المهدي عليه السلام، يعني بهذا الإرتباط والإتصال الروحي أن تتأثر روحي ونفسى بروحه، ومن آثار هذا التأثير أن تأدب بآدابه وأنخلق بأخلاقه وأتعلم بعلمه.

ومن الخطأ أن نفكر كما يفكر الأطفال بأنَّ من لا تدركه حواسنا الظاهرة فلا يمكن دركه والإرتباط به. وهذا ما عليه أكثر عوام الناس في الوقت الحاضر للأسف، وهذا النمط من التفكير جعلهم ينسون الإمام،

وبسبب الغفلة عن حضور الإمام سقطوا في خالب الشيطان والشهوات وحب الدنيا، فأصابت الأمراض أرواحنا وأجسامنا، فانتشرت الأزمات النفسية والعقد الروحية والأمراض الجسمية التي لا علاج لها.

وكل هذا بسبب عدم الإستجابة لنداء الله عندما أمرنا بالإرتباط بوليه وحجه على الخلق بقوله: **«رَأِطُواهُمْ** لأن من لا يملك ارتباطاً مع إمامه يعني أنه لا يعرفه ولا يمكنه أن يميز الصديق من العدو بالنسبة لإمامه ومذهبة، وفي النتيجة يحرق بنار الجهل والخيبة للأعداء و**حُبّ الدُّنْيَا** واتباع الشهوات وعبدية الشيطان؛ لأنه لم يقم ارتباطاً مع إمامه ولم يعرفه حتى يقتدي به ويكون اقتداوه به نجاة من كل تلك الأمور السالفة الذكر.

إذن نقصد بالإرتباط هو الإرتباط الروحي والعاطفي العميق بالإمام عليه السلام والإعتماد على الإمام بقضاء الحاجة، والإنتظار الدائم لألطائه وعنته.

فإن الإرتباط الروحي والعاطفي أهم من الإرتباط الجسمى؛ لأن من الأصحاب من عاصر الأئمة عليهما السلام وبashروهم بأجسامهم ولكن كانوا بعيدين عنهم بأرواحهم ولم يقتدوا بهم.

قال رسول الله ﷺ: من أحب أن يلقى الله وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتول الحجة صاحب الزمان المنتظر^(١).

(١) بحار الأنوار ٣٦: ٢٩٦، ب(٤١) نصوص الرسول ﷺ عليهم السلام، ح ١٢٥.

س٢: ما هو الهدف من هذا الإرتباط؟

الجواب: إنَّ الهدف من أمر الله الناس بالإرتباط بخليفةه على الأرض هو هدایتهم وتربيتهم مثال ارتباط الوالدين بالطفل.

إنَّ الله تعالى جعل الوالدين خلفاء في تربية أولادهم في نطاق الأسرة والله أمر الولد بالإرتباط بالوالدين روحياً وعاطفياً حتى يكتملما تربيته وتعلمه إلى أن يصل إلى سن البلوغ.

وهكذا بالنسبة إلى حياة الإنسان في هذه الدنيا فإنَّ الله أوجب على الإنسان الإرتباط بإمام معصوم بعنوان والده الروحي وال حقيقي، حتى يتربى ويتعلم ويهتدي تحت ولائه ويصل إلى الرشد والبلوغ الروحي والعقلي في مقام الإنساني.

فالإنسان بالإتصال والإرتباط بإمام الزمان عليهما الحسدي والظاهري يكسب أمرين:

(١) العلم (٢) الأدب والطهارة.

وبهذه الأمرين يخرج الإنسان من دائرة عالم الحيوانية ويصل إلى مقام الإنسانية، وكل من أمكنه أن يزداد من علم وأدب الإمام عليهما الحسدي فإنه يرتفع مقامه الإنساني إلى الأعلى.

ولكن لو عاش الإنسان عصر الغيبة، ولم ير الإمام المعصوم فهنا على المتنظر أن يعلم أن المقصود من الإرتباط هو الإستفادة من علومه وأدبه فيسعى للتعلم والتآدب حتى يتكملاً روحه ويرتفع ويرتبط بالإمام روحياً وإن كان

جسمه غائباً عن الأنظار.

ينقل عن أحد المؤمنين يقول: إنني قد توسلت كثيراً إلى الله وإلى الإمام المهدي رغبة في رؤيته، وفي أحدى الليالي رأيت الإمام عليه السلام في عالم الرؤيا فقال عليه السلام: ها قد شاهدتني ورأيتك بالرؤيا الحسنية والظاهرة ولكن المهم هو بعد رفع الحجب عن روحك تراني.

هذا المقصود هو الإرتباط الروحي الحقيقي مع الإمام الذي يشمل التأدب والتخلق بأخلاقه عليه السلام.

والواقع أنَّ الإرتباط من طرف الإمام لشيعته متحقق دائماً بينما الجفاء من طرف المولى الذي لا يشعر بحضور الإمام في حياته، فإنَّ المعصوم دائماً يلبي الحاجات الروحية والمادية لخبيه. فالباب من طرف الإمام مفتوح للجميع وإنما عليك أنت أيها المولى أن تتعلم كيفية الدخول من هذا الباب.
يروى عن الإمام الهادي عليه السلام أن رجلاً كتب له قائلاً: إنَّ الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه.

قال فكتب عليه السلام: إن كانت لك حاجة فحرك شفتوك فإن الجواب يأتيك^(١).

وما كتب الإمام المهدي عليه السلام في رسالته للشيخ المفيد يدل على عنایته وتوجهه واتصاله بشیعیته.

(١) مکیال المکارم ٢: ٢٧٣، عن کشف الحجۃ لثمرة المهجۃ، للسید ابن طاووس: ١٥٣.

فإننا نحيط علماً بآنبائكم ولا يعزب عنـا شيء من أخباركم...
إـنـا غـير مـهـمـلـين لـسـرـاعـاتـكـم ولا نـاسـيـن لـذـكـرـكـم وـلـوـلا ذـلـك لـنـزـلـ بـكـم
الـبـلـاء (١).

كيف تكون هذا الارتباط؟

إن الارتباط بالإمام يتحقق بهذه العوامل:

١ - معرفته ٢ - التوسل به دائماً ٣ - الدعاء لفرجه دائماً.
وقد ذكرنا سابقاً عن معرفة الإمام عَلِيَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَبَقَيَ أن ذكر التوسل
والدعاء.

التوسل بالإمام المهدى عَلِيَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ

التوسل يعني أنَّ الإنسان يتخذ وسيلة للوصول إلى الهدف، مثلاً بواسطة
السيارة نصل إلى مقصدنا من السفر، والسيارة هي الوسيلة.
والله تعالى قد جعل وسيلة للإنسان وأوصاه أنْ يتخذها للوصول إلى كل
مقصد.

إذن في البداية على الإنسان أن يحدد مقصدده ويختار وسليته، كما هو حال
المسافر لابد أن يحدد مقصد سفره ثم يختار وسيلة النقل إما طائرة أو سيارة.

فكذلك الدنيا فهي محطة سفر والإنسان فيها مسافر، وعلى المسافر أن
يحدد وجهة سفره من الدنيا، إما أن يكون مقصدده الله تعالى أو المئات من

(١) الاحتجاج ٢: ٣٢٣.

المقصود الأخرى كأهواء النفس والشهوات.

فمن اختار الله لسيره في سفر الدنيا مقصداً، فإن الله تعالى جعل له خليفة على الأرض وعرفه للمسافر أن يتبعه وسيلة في سفره إلى الله تعالى وهو إمام زمانه.

إذن فلنسافر في هذه الدنيا إلى الله، عالم الجنّة، عالم الخيرات والإنسانية. فستتجه إلى الوسيلة نطلب منه مساعدتنا للوصول إلى المقصود إلى الله إلى مطلق العدل والخير والجمال، وأن يأخذونا معهم في هذا السفر الطويل، كما قال القرآن: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١).

المصداق البارز للصادقين هم الأئمة عليهم السلام ... وأخرهم الإمام المهدي عليه السلام إذن عند التوسل بصاحب الزمان عليه السلام اختر المقصود أولاً ثم اطلب منه مساعدته وهدايته، وتربيته وتعليمه للوصول إلى الكمال وإلى الله. كما قال الإمام المهدي عليه السلام في توقيعه: نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا^(٢).

يعني كما أن الله تعالى التزم بتربيةنا بصفاته الإلهية، ونحن من طرف الله وبإذنه مسؤولون عن تربية الناس بالتربية الإلهية.

إذن فالعمل الأساسي والوظيفة الرئيسية للإمام المهدي عليه السلام، تربية

(١) التوبه: ١١٩.

(٢) الغيبة للطوسى: ٢٨٥، ٢٤٥ ح.

روح الإنسان وإيصاله إلى كماله الحقيقي، وإذا اكتفينا نحن من الإمام فقط في رفع حوايجنا المادية والدنوية فذلك لقصور فهمنا وعدم إدراكنا لحقيقة الإمام وأهمية مسؤوليته.

يقول أحد الأولياء: يامن تتوسل بالإمام المهدي عليه السلام لقضاء حوايجك المادية وشفاء أمراضك الجسدية، فإن مثلك كمثل مصاب بالسرطان يذهب إلى الطبيب ويطلب منه معالجة حصانه الذي يركب عليه وليس هو.

فجسم الإنسان مركوب الروح فعلينا أن نهتم بالراكب ثم المركوب، أن نتوسل لشفاء أمراض أرواحنا ثم أجسامنا الروح ثم الجسد.

قال الإمام الرضا عليه السلام: إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عز وجل وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١).

وفي زيارة الجامعة: فاز من تمسك بكم، وأمن من جأ إليكم. إن وظيفة الرعية كما تشاهده في أحوال الناس عامة، هو الرجوع في مهماتهم ودفع أعدائهم إلى رئيسهم، في كل زمان، كما كان ذلك عادة أهل الولاية والعرفان في جميع الأحيان، حيث كانوا يبتلون شکواهم ويرفعون حوايجهم إلى أئمتهم عليهم السلام.

وطبعاً لا فرق بين حضور الإمام وغيبته، فإنه صاحب المرأى والمسمع ولا يخفى على الإمام شيء من أحوال الأنام، كما هو المصرح به في الروايات

(١) الإختصاص: ٢٥٢.

وليست الجدران والجبال حائلة بينه وبين أحد من الخلق، ويدل على ذلك روایة أبي الحسن علیہ السلام الذي أجاب على من كتب إليه قائلاً: إنَّ الرجل يحب أنْ يفضي إلى إمامه ما يحب أنْ يفضي إلى ربه.

فكتب له علیہ السلام: إنَّ كانت لك حاجة فحرك شفتوك، فإنَّ الجواب يأتيك^(١).

وللتوصيل شروط منها:

١ - الإعتقداد القلبي والإيمان بالإمام المهدي علیہ السلام، على التوصل الإعتقداد بأنَّ الإمام يسمعه ويراه وقريب منه ويجيبه حين يناديه ولا يفصله عنه زمان ومكان، وأنَّه في كل آن تحت إشراف الإمام كما يقول في سورة التوبة: ﴿وَقُلْ أَغْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

يعني كل ما تفعله أيها الإنسان فهو في علم الله ورسوله والأئمة وهم المؤمنون.

٢ - التوجه القلبي للإمام ورعاية الأدب أثناء التوصل، أدب الجوارح وكأننا أمام سلطان نحافظ على ظاهرنا من الأدب، أن يكون الإنسان منحنياً على الأرض وعليه الامتناع من الحركات الإضافية للبدن، وإظهار الخشوع. وكذلك الالتزام بالأدب اللفظي أثناء الحديث والمناجاة مع الإمام واظهار المحبة للإمام بهذه الجمل - فداك نفسي وأهلي ومالي -، روحي فداك.

(١) كشف المحة: ١٥٣.

(٢) التوبة: ١٠٥.

أفضل ما يفعله المنتظر أثناء التوسل هو:

١ - زيارة آل ياسين

٢ - صلاة صاحب الزمان، وهي ركعتان في كل ركعة يكرر آية: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» ١٠٠ مرة ثم تتم قراءة الفاتحة، وتقرأ بعدها الإخلاص مرة واحدة، وبعد الفراغ تصلّى على محمد وآل محمد مئة مرة.

٣ - دعاء العهد

يستحب قراءته يومياً بعد صلاة الصبح، وذلك لتجديد البيعة عندما يقول الداعي: اللهم إني أجدد له في صبيحتي هذه وفي كل يوم عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها أبداً.

يقول هذا وهو يتخيل أن كفه في كف الإمام المهدي يبايعه على ذلك. ويجدد هذه البيعة كل صباح في بداية كل يوم جديد، حتى يذكر نفسه أن يكون يومه كله في خدمة أهداف الإمام المهدي عليهما السلام ومهماً لظهوره عليهما السلام. ومن يداوم على قراءته عاماً كاملاً يتوقف لرؤيه الإمام المهدي عليهما السلام وعن الصادق عليهما السلام قال: من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله من قبره وأعطاه الله بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة^(١).

(١) بحار الأنوار ٥٣: ٩٥، ب(٢٩) الرجعة، ح ١١١.

الدُّعَاء لِتَعْجِيلِ ظُهُورِهِ :

ان من أبرز العوامل التي تقوى الإرتباط المعنوي بالإمام المهدي عليه السلام هو كثرة الدُّعَاء لِتَعْجِيلِ فرجِهِ الشَّرِيفِ.

قال الإمام المهدي عليه السلام في توقيعه المبارك المذكور في كتاب الاحتجاج:

وَاكْثُرُوا الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرْجِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرْجَكُمْ^(١).

هذه الرواية من أكمل الروايات الواردة في أثر الدُّعَاء في تعجيل ظُهُورِ الإمام، والإمام جاء بصيغة الأمر بكلمة واكثروا، ثم يطلب كثرة الدُّعَاء وليس الدُّعَاء فقط، والكثرة يعني في كل أوقات الليل والنهر وفي مجالس الذكر، بل في جميع الأزمنة وأوقات الصلوات الواجبة، ثم يتطرق إلى أن فرج الإمام هو فرجكم أنتم المؤمنون؛ لأن كل معاناة يعانيها المؤمن من بلاء وضيق في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فهي بسبب غيبة الإمام وعدم حاكمية العدالة على الأرض.

يقول الإمام الصادق عليه السلام: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً، فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون، فحط عنهم سبعين ومئة سنة ثم قال عليه السلام: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فاما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى مقتله^(٢).

(١) الاحتجاج ٢: ٢٨٤.

(٢) بحار الأنوار ٤: ١١٨، ب(٣) البداء والنصح، ح ٥٠.

كما نلاحظ لو فعلنا كما فعل بنو إسرائيل لكشف الله عنا بظهور إمامنا كما كشف الله عنهم بظهور نبيهم، فإنّهم مدة ٤٠ يوماً كانوا يقيمون مجالس الذكر والدعاء والبكاء والتسلّل إلى الله لإنقاذهم، فعندما أمر الله موسى وهارون بإيقاد بني إسرائيل، ومن أثر دعائهم قدم نجاتهم مئة وسبعين عاماً.

وما يؤيد هذا المطلب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(١).

إنَّ الله تعالى لا يغير مصير قوم إلى الحسن أو السيء إلا إذا أراد القوم أنفسهم وسعوا إليه وإنَّ ما يوجب تأخير ظهور الإمام المهدى عليهما السلام الشيعة وسيئاتهم، ونسيانهم لإمامهم هذا ما عبر عنه الإمام عليهما السلام في رسالته للشيخ المفيد:

فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم.

س١: ما هو أثر دعائنا في ظهور الإمام، فإنَّ ظهور الإمام وعد إلهي وسوف يتحقق والله لا يخلف وعده؟

الجواب: نعم إنَّ أصل الظهور وعد إلهي، وأما زمان ووقت ظهور الإمام فهو مرتبط بالناس وتتوفر شروط الظهور، ومنه الإستعداد النفسي والفكري للبشر، وهذا على مبني قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

(١) الرعد: ١١.

يأْنَفُهُمْ

فَلَا بَدَّ لِلْبَشَرِيَّةِ أَنْ تَحُولَ نَفْسِيًّا وَتَصْبِحَ رَاغِبَةً لِإِقَامَةِ الدُّولَةِ الْعَالَمِيَّةِ،
وَتَغْيِيرُ فِيهَا كُلَّ مَا يَكُونُ سَبِيلًا لِتَأْخِيرِ ظَهُورِهِ.

وَمِنْ أَبْرَزِ الْعَالَمَاتِ الظَّاهِرِيَّةِ لِاستِعْدَادِ الْبَشَرِ هُوَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ
الدُّعَاءَ وَكَثْرَتِهِ يَدْلِيُ عَلَى الإِسْتِعْدَادِ النَّفْسِيِّ لِلداعِيِّ وَرَغْبَتِهِ وَإِلْحَاحِهِ الشَّدِيدِ
لِظَهُورِ إِمامِهِ فَلَهُذَا يَكْثُرُ مِنْ دُعَوَتِهِ لِلظَّهُورِ مِنْ اللَّهِ رَبِّهِ.

مَثَلُهُ كَمَثَلُ مَنْ يَدْعُو شَخْصًا إِلَى مَنْزِلَهِ فَإِذَا كَانَتْ دُعَوَتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
وَبِبِرُودٍ فَإِنَّ الْمَدْعُوَ لَا يَرْغُبُ بِالذهابِ وَقَبُولِ الدُّعَوةِ.

وَأَمَّا إِذَا شَعَرَ بِرَغْبَةِ الدُّاعِيِّ أَنَّهُ شَدِيدٌ وَأَنَّهُ يَكْرَرُ الدُّعَوَةَ بِاسْتِمرَارٍ
وَيَتَوَسَّلُ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَالَةِ تَشْجِعُ الْمَدْعُوَ لَا يَلْبِي رَغْبَتِهِ وَيَذْهَبُ لِزِيَارَتِهِ.
فَهَكُذا مَعَ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، أَنْ نَرْغُبُ بِظَهُورِهِ مِنْ كُلِّ قُلُوبِنَا، فَلَهُ
أَثْرٌ فِي تَسْرِيعِ ظَهُورِهِ كَمَا هُوَ فِي قَصَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَا هَا سَابِقًا وَكَيْفَ
أَنَّ الدُّعَاءَ لَهُ مُدْخَلَيَّةٌ فِي وَقْتِ الظَّهُورِ.

أَسْلُوبُ وَكِيفِيَّةِ الدُّعَاءِ

أُولَئِكَيْهُمْ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونُ الدُّعَاءُ نَابِعًا مِنَ الْقَلْبِ وَلَيْسَ لِقَلْقَةِ لِسَانٍ فَقْطًا،
دُعَاءً نَابِعًا مِنَ الْإِيمَانِ بِضُرُورَةِ ظَهُورِ الْإِمَامِ وَالشُّعُورِ بِالْإِحْتِيَاجِ وَالْإِضْطَرَارِ
إِلَيْهِ.

ثَانِيًّا: دُعَاءً مَقْرُونًا بِالْحُزْنِ وَالآَهَ وَالبُكَاءِ وَالْخَنْفِينَ مِنْ فَرَاقِ الْإِمَامِ وَالشُّوْقِ
لِللقَائِمِ، كَمَا نَقْرَأُ فِي دُعَاءِ النَّدْبِ:

أين بقية الله التي لا تخلي من العترة الهادية، أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمة والوعج، هل من معين فأطيل معه البكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قدّيت عين فساعدتها عيني على القذى.

ثالثاً: أن يكون الدعاء لفرج الإمام المهدي عليه السلام بعنوان حاجة عند الداعي يرغب من الله في قصائصها وليس للوصول إلى الأجر والثواب، وأن يكون حال الداعي كحال من له مريض يطلب من الله شفائه، يعني الشفاء حاجة عند الداعي.

أدعية الفرج :

مع شدة إهتمام الروايات والنصوص على لزوم كثرة الدعاء لتعجيل فرج الإمام المهدي عليه السلام، نسعى أن نتطرق للأدعية المختصرة والمؤثرة في ترويج إسم الإمام المهدي عليه السلام والمداومة على ذكره.

وبهذه الأدعية يرتوى المنتظر من عطش الفراق، وبها يرتبط بالإمام الغائب.

أولاً: الصلوات مع عجل فرجهم

إن الصلوات: ((اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم)) من أفضل وأبسط الأعمال التي تتناسب وعموم الناس وتؤثر في تعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام.

لأن الصلوات في الواقع هو دعاء لفرج الإمام وتوضيحه هو:

إنَّ الصلوات كما تذكر الروايات بمعنى نزول الرحمة الإلهية على محمد وآل محمد، وظهور رحمة الله على محمد وآل محمد في الدنيا لا تتحقق إلَّا بظهور الإمام المهدي عليه السلام، لأنَّ بظهوره يتضح للعالم والبشرية فضائل ومقام محمد وآل محمد فعندما يصلي المنتظر على محمد وآل محمد وكأنَّه يطلب من الله الحكومة العالمية لهم بقيادة ولدهم الإمام المهدي عليه السلام.

وعلى الشيعة أنْ تلتزم عند ذكر الصلوات على رسول الله بجملة وعجل فرجهم آخر الصلوات، ويجعلونه شعاراً لهم يداومون على ذكره، وهو نوع من إظهار الحبة للإمام المهدي عليه السلام.

يستحب الإجهاض في الصلوات ورفع الصوت وذلك لإعلان الولاء والحبة لمحمد وآل محمد والدعاء لتعجيل فرجهم، وتكراره في كل وقت ورفع الصوت في الصلوات موجب لطرد الشيطان، وذهب النفاق من قلب المصلي ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام: إنَّ من قال بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لم يمت حتى يدرك القائم - حميد اللش زرمه - (١).

ثانياً: اللهم كن لوليك:

الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه

(١) بحار الأنوار ٨٣: ٧٧، ب(٣٩) ما يختص بتعليق فريضة الظهر، ح ١١، ومعجم أحاديث

الإمام المهدي ٤: ١١٣، ح ١١٧٧.

في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولِيَا وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلأً وعيناً، حتى تُسكنه أرضك طوعاً وتُمتعه فيها طويلاً.

إنَّ هذا الدعاء القصير من الأدعية المهمة جداً والتي يتأكد استحباب قراءتها في أعظم الليالي وهي ليالي القدر من شهر رمضان الذي يقدّر الله فيه ما يكون للعباد في عامهم المُقبل. ولعظمة هذا الدعاء يؤكّد على قرائته مراراً ويكثر في هذه الليالي التي يستجّاب بها الدعاء، في حال السجود والقيام والقعود. وكذلك يستحب قراءة هذا الدعاء في ليالي الجمعة ويومها.

والواقع لا يوجد دعاء قد ركز عليه الأنّمة: مثل هذا الدعاء وأوصوا بقراءته في طول السنة وفي أفضل الأزمنة والأمكنة والدلالة على الإهتمام بهذا الدعاء هو أنَّ الهدف الأصلي لخلق الكون والبشرية يتحقق بتتحقق مضمون هذا الدعاء، وهذا فإنَّ الله تعالى أوصى بقراءة هذا الدعاء بواسطة الأنّمة لهملا.

فعلى المؤمنين السعي والإجتهداد لجعل هذا الدعاء ذكرهم اليومي وشعارهم في الحياة، ويلتزموا بقراءته بعد الفرائض اليومية وفي قنوت ركعة الوتر من صلاة الليل مع التوجّه القلبي والإلحاح إلى الله تعالى.

ثالثاً : دعاء الندبة :

من الأدعية المهمة والمؤثرة في تعجّيل ظهور الإمام والمخصوص ل يوم الجمعة هو دعاء الندبة. هذا الدعاء يخلق من الداعي إنساناً عاشقاً عارفاً لإمامه، فالمنتظر الحقيقي عليه احترام ليلة الجمعة ويومها، لأنَّ يوم الجمعة يوم

بُشِّرَنا فيه بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وفي يوم الجمعة ولد الإمام المهدي عليه السلام وفي يوم الجمعة انتقلت الإمامة إليه بعد وفاة أبيه العسكري عليه السلام، فالمُنتظَر يعتبر نفسه في هذا اليوم في ضيافة المهدى، فيمتنع فيه من الحرام واللهم فإنك تحت إشراف الإمام، ويكون مستعداً قلباً وقالباً لظهوره في هذا اليوم.

رابعاً: زيارة آل ياسين:

هذه الزيارة من الزيارات الموثوقة السند، ومن المؤكد قراءتها لمن يريد التوجه والتسلل بالإمام المهدى عليه السلام، وقراءة هذه الزيارة تحتاج إلى أدب وخشوع في الجوارح والقلب، فمن يريد أن يحتفظ بارتباطه الروحي مع الإمام عليه المداومة يومياً على زيارة آل ياسين.

آثار الدعاء لتعجيز ظهور الإمام

١ - الثبات على الولاية

قال الإمام العسكري عليه السلام: والله ليغيبنَ غيبة لا ينجو من الهمكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيز فرجه^(١).

٢ - الفوز بشفاعة رسول الله ﷺ

قال الرسول ﷺ: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيمة ولو أتوني بذنب أهل الأرض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حواجزهم عندما اضطروا

(١) كمال الدين ٢: ٣٨٤ ب(٣٨)، ح ١.

إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده^(١).

إنَّ الدعاء لإمام الزمان عليه السلام يعتبر تلبية حاجته فهو عليه السلام قال: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج.

٣ - الرجوع إلى الدنيا وقت الظهور

ورد عن الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يتمنى خدمته المهدى عليه السلام ويدعو لتعجيل فرجه إلا أتاه آتٍ على قبره وناداه باسمه: يا فلان قد ظهر مولاك صاحب الزمان فإن شئت فقم واذهب إلى حضرة الإمام وإن شئت فنم إلى يوم القيمة، قال عليه السلام: فيرجع إلى الدنيا خلق كثير ويولد لهم من نسلهم بنون^(٢).

٤ - استجابة الدعاء

إنَّ الذنوب التي يرتكبها الإنسان تمنع من استجابة دعائهما فقد ورد في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء.

فإنَّ الدعاء للإمام المهدى يغفر ذنوب الداعي وبالتالي يصبح دعاؤه مستجاباً فلذلك يجب على الداعي أن يدعوا لإمامه عليه السلام ثم يدعو لنفسه فستجاب دعوته لأنَّ ذنبه قد غفرت.

يقول السيد ابن طاووس رضوان الله عليه:
فإياك ثم إياك أن تقدم نفسك أو أحداً من الخلائق في الولاء والدعاء له

(١) المحصل: ١٩٦.

(٢) مكيال المكارم ١: ٣٧٤.

- الإمام المهدي عليه السلام - بتأبلغ الامكان وأحضر قلبك ولسانك في الدعاء لذلك المولى العظيم الشأن، وإياك أن تعتقد أني قلت هذا لأنك تحتاج لدعائك، هيئات هيئات، إنْ اعتقدت هذا فإنك مريض في اعتقادك وولائك بل أنا قلت هذا لما عرفتك من حقه العظيم عليك واحسانه الجسيم إليك؛ ولأنك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك ولا يضر عليك، كان أقرب إلى أنْ يفتح الله أبواب الإجابة بين يديك لأن أبواب قبول الدعوات قد غلقتها أيها العبد بأغلاق الجنایات، فإذا دعوت لهذا المولى الخاص عند مالك الأحياء والاموات يوشك أن يفتح أبواب الإجابة لأجله فتدخل أنت في الدعاء لنفسك ولمن تدعوه في زمرة فضله! وتنعم رحمة الله وعنائه بك تعلقك في الدعاء بحبه.^(١)

٥ - الفوز بحب الله

وقد ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ سُئل: من أحب الناس إلى الله؟ فقال ﷺ: أنفع الناس للناس^(٢).

لاشك إن الدعاء لتعجيل فرج إمام الزمان عليه السلام يستفيد منه كل الناس، لأن هذا الدعاء له مدخلية في تحقق الظهور، فإذا ظهر سلام الله عليه يملأ الأرض بأجمعها قسطاً وعدلاً، والداعي للإمام عليه السلام ينفع الناس بدعائه فهو

(١) فلاح السائل: ٥، الفصل الثامن.

(٢) الكافي ٢: ١٦٤، باب الإهتمام بأمور المسلمين، ح ٧.

أحب الناس إلى الله تعالى.

وبهذا يكون لدعاء الفرد بركات على المجتمع بل الناس أجمعين.

٦ - يحشر مع الحسين عليهما السلام

قال الإمام الحسين عليهما السلام لأصحابه في كربلاء: ومن نصرنا بنفسه فيكون معنا في الدرجات العالية من الجنان فقد أخبرني جدي أن ولدي الحسين عليهما السلام يقتل بطف كربلاء غريباً وحيداً عطشاناً، فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم عليهما السلام، ومن نصرنا بلسانه فإنه في حزبنا في القيمة.

الأزمنة والأمكنة التي يتتأكد فيها الدعاء :

إن الأمكنة تختلف من حيث الأهمية عند الله عز وجل وبالتالي يصبح لها مدخلية في إستجابة الدعاء. وبناءً على ذلك نعرض بعض الأمكنة والأزمنة التي ينبغي أن لا يترك الدعاء فيها للإمام المهدى عليهما السلام

بعض الأمكنة:

١ - المسجد الحرام

٢ - في جبل عرفات

٣ - السرداد

٤ - الحائر الحسيني

٥ - حرم الإمام الرضا عليهما السلام

٦ - حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام

بعض الأزمنة:

- ١ - كل صباح، دعاء العهد
- ٢ - عند أوقات الفرائض
- ٣ - قنوت ركعة الوتر من صلاة الليل.
- ٤ - بعد صلاة جعفر الطيار عليه السلام
- ٥ - بعد صلاة السيدة فاطمة عليها السلام
- ٦ - ليلة الجمعة ويومها
- ٧ - في الأعياد، عيد الفطر والاضحى والغدير
- ٨ - ليالي القدر
- ٩ - يوم عاشوراء وليلتها

رسالة الإمام للشيعة:

يذكر أن في تاريخ ١٤١٠هـ أرسل الإمام المهدى عليه السلام رسالة إلى شيعته في لبنان.

ينقل أنه كانت تقام مجالس الإمام الحسين عليه السلام في أحد مساجد لبنان ويسمي المسجد باسم السيدة نرجس عليها السلام. ويقول إمام الجماعة لهذا المسجد: وقد قرروا صندوقاً في هذا المسجد لجمع الأموال من يحب أن يتبرع لأجل وجبات حرم، وخاصة الإطعام باسم أبي الفضل العباس عليه السلام ومفتاح الصندوق كان عند صاحب المسجد، وفتحة الصندوق ضيقة جداً يكفي فقط لإدخال ورقة من المال.

فبعد فترة من الزمن عندما فتحنا الصندوق لجمع المال رأينا فيه رسالة وداخلها حلاوة، وتعجبنا فإن الرسالة لا يمكن إدخالها في فتحة الصندوق لضيقها، إذن فدخلوها بإعجاز. فتحنا الرسالة فكان مكتوب فيها هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

أنا المهدي المنتظر، أقمت الصلاة في مسجدكم، وأكلت مما أكلتم ودعوت لكم، فادعوا لي بالفرج.

هنا لابد من ذكر عدّة نقاطٍ:

الأولى: إن من أهم العوامل التي تساعد على تكامل المنتظر هو إحساسه بوجود وحضور الإمام المهدي في كل لحظة وفي كل زمان ومكان.

والدليل هو أن العقل يدرك ويعلم أن الله شاهد على أعمال الإنسان وهو الذي يمكنه أن يهب هذه القدرة لمن يريد من عباده. والروايات تؤكد أن الله قد وهب قدرة الإحاطة بأعمال العباد والإشراف عليهم للأئمة المعصومين عليهم السلام وأخرهم الإمام المهدي عليه السلام صاحب الزمان.

وبالإضافة إلى ذلك فإن العقل الإنساني يدرك هذه الحقيقة وهو من أجل تربية الإنسان لابد أن يجعله تحت إشراف وإحاطة المربi في كل لحظة وذلك المربi يراقب اعماله ويصحح اخطاءه كما هو حال الطفل الصغير مع والديه فإنه بحاجة إلى اشرافهما لأجل تربيته حتى يصل إلى سن الرشد، وكذلك الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الرشد الإنساني فلا بد أن يكون تحت

إشراف مربٌ روحى.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني أن أعمالكم محطة مراقبة الله ورسوله والمؤمنين، والمقصود من ﴿المؤمنون﴾ هم الأئمة عليهم السلام.

وكما أن الطفل لو شعر أن والديه يراقبانه فإنه يحتاط من ارتكاب الخطأ، وإحساسه هذا يربّيه ويعدل سلوكه، فكذلك المنتظر من أجل أن يصل إلى أعلى مراتب الإنسانية عليه أن يدرك ويتحسس هذه الحقيقة بأنَّ إمام زمانه يراقبه ومرتبط به.

وهذا الحِسْن هو الذي يربّيه ويحميه من ارتكاب الذنوب والأخطاء حتى لا يؤذى قلب إمامه الغائب.

الثانية: قوله عليه السلام وأكلتُ ما أكلتُم.

هنا ي يريد عليه السلام أن يذكرنا بحقيقة وهي أنه معنا في كل مكان يعيش بينما ويأكل ما نأكل.

وليس بصحيح أن نعتقد أنه بعيد عنا يعيش مهجوراً وبعيد عن حياتنا، ولا يوجد أي ارتباط له بنا، بل علينا أن نعلم أنه معنا كما هو حال أجداده الأئمة عليهم السلام عاشوا مع الناس ومشوا في أسواقهم، وأكلوا معهم. وهكذا حال الإمام الهادي عليه السلام مع الناس ولكن بفارق واحد هو أنهم لا يعرفونه من هو.

يقول الصادق عليه السلام: مما تنكر هذه الأمة أن يكون الله عز وجل يفعل

بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسوقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله عز وجل أن يعرفهم بنفسه^(١).

الثالثة: قوله عليه السلام : دعوت لكم.

أي أن الإمام دائم الدعاء لشيعته، وهذا يدل أنه على ارتباط مستمر بهم، يتبع أخبارهم وأحوالهم ويدعوا لهم لقضاء حوائجهم . والدعاء للشيعة من صفات الإمام المهدى عليه السلام .

يقول السيد ابن طاووس: في أحد البالى وأنا في السردارب في سامراء سمعت الإمام المهدى يدعوا بهذا الدعاء والمناجات.

اللهم إن شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا وبقية طينتنا وقد فعلوا ذنوباً كثيرة اتكلأ على حبنا وولايتنا فان كانت ذنبهم بينك وبينهم فاصفح عنهم فقد رضينا وما كان منها فيما بينهم فاصلح بينهم^(٢).

الرابعة: إن من أهم مطالب هذه الرسالة هي الدعوة الصريحة إلى جميع الشيعة أن يدعوا له بالفرج، فادعوا لي بالفرج.

وهذا الطلب من الإمام عليه السلام لم يكن في هذه الرسالة فقط بل من قبل ألف عام ومن خلال طرق مختلفة كررها الإمام عليه السلام .

(١) كمال الدين ٢: ٣٤١ ب (٣٣) ح ٢١.

(٢) بحار الأنوار ٥٣: ٣٠٢، الحكاية الخامسة والخمسون.

رابعاً:

خدمة الإمام المهدي عليه السلام

إن من شروط الانتظار الحقيقى هو خدمة الإمام عليه السلام، وخدمة الإمام مساوق لخدمة الدين.

ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ما من حركة إلا وانت تحتاج فيها إلى معرفة^(١).

إذا أردنا أن نقوم بأى فعل من الأفعال يجب أن نمتلك المعرفة فيه حتى تكون على بيضة من أمرنا ويكون العمل خالصاً من الشوائب لأنه ما من شائبة إلا ومرجعها إلى الجهل، لذلك تحتاج في أي حركة إلى معرفة.

وخدمة الإمام المهدي عليه السلام هي حركة وتحتاج فيها إلى معرفة أيضاً، فلا يمكن لأحد أن ينال شرف الخدمة لدولة الظهور دون أن يكون مالكاً لمعرفة سبيل الخدمة.

ولقد تأذى ويتأذى الإمام المهدي عليه السلام من الجهل والجهلاء ومن عدم فهمنا له وعدم معرفتنا ماذا يريد منا، وقد ورد عنه عليه السلام: لقد آذانا جهلاء الشيعة وحقاهم^(٢).

إن العلم من شأنه أن يوضح الطريق الصحيح وبدونه يدخل الإنسان

(١) تحف العقول: ١٧١.

(٢) الإحتجاج للطبرسي ٢: ٢٨٩، وبحار الأنوار ٢٥: ٢٦٧، ب(٩) نفي الغلو، ح ٩.

في المهالك من حيث لا يقصد ومن الممكن لإنسان يسهر الليالي سعيا إلى خدمة إمام الزمان وفي المقابل نرى ولـي العصر يتآذى من أعماله لأنها مبنية على الجهل.

هذا الإنسان الذي يريد خدمة الإمام إلا أنه لم يوفق لذلك بل فعل العكس بسبب جهله بتلك الأمور التي يريد لها الإمام، وهذا ما ورد في الرواية: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح^(١).

ليس المقصود منه تلك البينة التي تسبق العمل، أي أن أكون قبل العمل على بينة من أمري بأن هذا العمل هو يخدم الإمام عليه السلام ويهدى لظهوره. والعلم بهذا المعنى هو الذي من عمل بغيره كان ما يفسد أكثر مما يصلح، هذا إن وجد الأصلاح.

عليـنا دائمـاً أن نـنـظـرـ أنـالـعـلـمـ الـذـيـ نـقـوـمـ بـهـ هـلـ يـصـبـ فـيـ مـصـلـحةـ الإـمـامـ عـلـيـهـ السـلـامـ وـكـسـبـ رـضـاهـ؟ـ.

يجب علينا أن نطلب العلم لخدمة ولـي العصر عليه السلام ومن قضى حياته في تحصيل العلم حتى يصبح عالماً فذاً ولم يقدم بين يدي إمامه شيئاً من الخير فـانـ هـذـاـ الـعـلـمـ هـوـ سـبـبـ لـلـهـلاـكـ لأنـهـ شـغـلـ صـاحـبـهـ عـنـ إـمـامـ زـمـانـهـ،ـ إنـ خـدـمـةـ الإـمـامـ توـفـيقـ عـظـيمـ وـفـوزـ لـمـ يـفـوزـ بـهـ،ـ وقدـ تـمـنـيـ خـدـمـتـهـ الإـمـامـ الصـادـقـ عـلـيـهـ السـلـامـ عـنـدـمـاـ سـأـلـوـهـ عـنـ الإـمـامـ المـهـدـيـ عـلـيـهـ السـلـامـ هـلـ وـلـدـ أـمـ لـاـ؟ـ أـجـابـ عـلـيـهـ السـلـامـ:ـ لـاـ لـمـ يـوـلدـ.

(١) بـحـارـ الـأـنـوارـ ٧٤ـ:ـ ١٥٠ـ،ـ بـ(٧)،ـ حـ.ـ ٨٧ـ.

ولو أدركته لخدمته أيام حياتي^(١).

عندما نتدبر في هذه الرواية نلاحظ أنها تدل على بُنْكَاتٍ دقيقة منها:

١ - بيان فضل القائم عليه وشرفه.

٢ - الإشارة إلى أن خدمته أفضل العبادات، وأقرب الطاعات، لأن الإمام الصادق عليه الذي لم يصرف عمره الشريف إلا في صنوف طاعة الله وعبادته في يومه وليلته بين أنه لو أدرك القائم لصرف أيام حياته في خدمته. فنظهر من قوله أن السعي في خدمة القائم عليه أفضل الطاعات لترجيحه و اختياره على سائر أصناف الطاعة والعبادة.

لخدمة الإمام مصاديق متعددة وكثيرة منها:

أولاً - هداية الناس وتعليمهم

إن المُنتظَرُ الْوَاقِعِي يسعى دائمًا لخدمة الدين وإمام زمانه، ويكون من الدعاة لدولة الحق وعصر الظهور، وهذا ما يطلبه الداعي في ليالي شهر رمضان المبارك من الله تعالى.

يقول في دعاء الإفتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتصدّل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدُّعَاة إلى طاعتك والقادِة إلى سبيلك^(٢).

(١) الغيبة للنعماني: ٢٥٢، ب(١٣)، ح ٤٦.

(٢) مفاتيح الجنان، دعاء الإفتتاح المنسوب إلى الإمام المهدي عليه: ١٧٩.

ومن يطمح أن يصبح من القادة في عصر الظهور فلا بد أن يكون كذلك في عصر الغيبة من يقود الناس إلى معرفة ربهم وإمامهم والتهيؤ لدولة الظهور.

وهداية الناس وتعليمهم يتم من خلال عدة أساليب ومراحل:
الأول: أن يكون التعليم والهداية والإرشاد ورفع جهل الناس باللّفظ والكلام والنصيحة مع الترغيب إلى الالتزام بأوامر الله والإشتراك في مجالس أهل العلم.

الثاني: أن يكون التعليم والهداية بالفعل، أي أن يكون حال الفاعل وكمال أخلاقه وشدة التزامه بالشريعة وآدابه الظاهرة عاملًا لرغبة الآخرين للدين وترك المحرمات.

وهذا النوع أهم وأفضل من النوع الأول كما قال الإمام الصادق عليه السلام:
كونوا دعاء للناس بالخير بغير استكمان^(١).

الثالث: أن يكون التعليم والهداية بالمال، أي أن يسعى صاحب المال في إقامة مجالس الإرشاد والتعليم، ويقدم فيه من المأكولات التي تشجع بعض الناس للحضور.

وكذلك ينفق ماله لتأليف قلوب الناس ويجذبهم إلى الدين والإبعاد عن الفساد والكفر بسبب الفقر.

(١) الكافي ٢: باب الصدق وأداء الأمانة، ح ١٠.

ويهيء الإمكانيات لمن يرغب في تعلم دينه.
ويذكر التاريخ أن رسول الله ﷺ عندما أراد تبليغ الدعوة لعشيرةه
فدعاهم إلى مأدبة طعام وبعدها دعاهم إلى الدين، وقد كرر هذا العمل ثلاث
مرات^(١).

الرابع: أن يكون التعليم والمداية إلى الدين بواسطة التأليف وطبع
الكتب التي تهدي الآخرين وترشدهم إلى الدين وتوضح لهم الحق من الباطل
بالأدلة والبراهين الحقة.

وهكذا فإن العمل في المجتمع له عدة وسائل، فمن لم يتمكن من
أحدها فعليه بالأخرى، فالواجب هو أن يؤدي فريضة الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر وتعليم وهداية الناس.

وكل من توفق هداية الآخرين فهو قد التزم بأحب الأعمال عند الله
وأشرفها، وحقق المعنى الحقيقي من إحياء النفوس الذي قال الله تعالى عنه:
﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(٢).

يعني من توفق هداية وإرشاد فرد واحد من الناس فكانه هدى جميع
الناس وأحيا نفوسهم.

(١) بحار الأنوار ١٨: ١٨١ ب(١) المبعث واظهار الدعوة، ح ١١. وللتوضيع انظر: موسوعة التاريخ
الإسلامي ١: ٤٠٧ - ٤٢٧.

(٢) المائدة: ٣٢.

قال الإمام علي عليه السلام: من كان من شيعتنا عالماً بشرعنا، وخرج ضعفاءً شيعتنا من ظلم جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيمة وعلى رأسه تاج من نور يُضيء لأهل جميع تلك العروضات وعليه حلّة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بجذافيرها.

ثم ينادي منادٍ: يا عباد الله: هذا عالم من بعض تلامذة بعض علماء آل محمد عليهما السلام، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العروضات إلى نزهة الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيراً أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً أو أوضح له عن شبهة^(١).

ثانياً - التبليغ للإمام المهدى عليه السلام

من أبرز مصاديق خدمة الإمام عليه السلام أرواحنا له الفداء هو التبليغ له، وذكر فضائله، ونشر تعاليمه وأهدافه.

ولتلبيغ صور مختلفه منها:

١ - الخطابة: أن يسعى الخطيب إلى تعريف شخصية الإمام المهدى عليه السلام وتخليل علامات ظهوره، وشرح صفات المنتظرين الحقيقيين وذكر مميزات دولة الظهور.

ثم ذكر مناقب الإمام الأخلاقية ومقامه المعنوي عند الله، حتى يتعرف

(١) التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري: ٣٣٩.

الناس على إمامهم ويسع نور الحب والولاء له في قلوبهم.

قال السجاد عليه السلام: وأما حق ذي المعروف عليك أن تشكره وتذكر معرفه وتنشر له المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية^(١).

لا شك ولا ريب أنَّ الإمام المهدى عليه السلام له فضل عظيم علينا حتى في أصل وجوده، حيث لولاه لساحت الأرض التي نعيش عليها، لذا يجب ذكر معرفه، وأن ننشر له المقالة الحسنة، وعن الرضا عليه السلام: من جلس مجلساً يحي فيه أمرنا لم يمُتْ قلبه يوم تموت القلوب^(٢).

٢ - اقامة مجالس الدعاء لتعجیل فرجه:

إن إقامة مجالس الدعاء مثل - دعاء الندبة - أو غيرها، والحضور في هذه المجالس هي خدمة للدين والإمام عليه السلام، وفيها يطلب الداعي من الله تعجیل فرج إمامه، ويكي لفراقه ويعبر فيها عن شوقه للقائه ولا يكون همه حواجه الدنيوية فقط وينسى الدعاء لتعجیل فرج إمامه الغائب كما هو حال أكثر عوام الناس

يسنبل أحد المؤمنين قصة إمرأة كانت في مسجد جنگران في يوم يشهد الآلاف من الزائرين له والجميع في حال توسل شديد به، فتقول في نفسها:

(١) تحف العقول: ٢٦٥، باب رسالته عليه السلام في جوامع الحقوق، ح ٢٧.

(٢) بحار الأنوار ١: ١٩٩، ب(٤) مذكرة العلم، ح ٣.

الحمد لله إن الناس متوجهين للإمام، والناس في إقبال شديد عليه، والجميع يظهر محبته وعلاقته بحضرته، دخلت المسجد وأقامت الصلاة وفي دعائي له، أظهرت مشاعري وما أحمل من أحاسيس حول سعادتي لما أراه من اعتناء الناس بموالي.

بعد تمامي من العبادة خرجت إلى ساحة المسجد ثم توجهت نحو الغرف المخصصة للإستراحة عندما غفت رأيت مناماً أن الإمام المهدى في مسجد جمكران لكن لا أحد تنبه لوجوده فلم اتمالك نفسي أسرعت لإلقاء السلام عليه، وكررت ما قد ذكرته في يقظتي عند الدعاء عن سعادتي بعد رؤيتي لمدى شوق الناس ومحبتهم له.

أجابني الإمام بعد التاؤه قليلاً: هؤلاء ما جاؤوا من أجلي، لنسألهم فنرى معاً من أجل ماذا أتوا؟

فسائل الإمام من أحد الزائرين: لماذا أنت هنا؟

أجاب دون علم عن حقيقة السائل: لي مريض عجز الأطباء في علاجه، وأجاب غيره: أتمنى أن أملك بيئاً، والثالث: مقروض، وأحتاج إلى رد القرض لشدة مطالبة أصحابه... وآخر يشتكي من زوجته، وإمرأة تشتكى من زوجها. وبالتالي كان المحبوبون يطالبون برغباتهم الشخصية وحب النفس دفعهم للحضور إلى المسجد الشريف.

فرد الإمام: أرأيتي، ما جاؤوا لأجلي، مع ذلك يعتبرون من الفئة الجيدة لطلبهم الحاجة مني دلالة على إيمانهم بي وتصديقهم بأنني واسطة الفيض

الإلهي

ثم قال الإمام: دعينا نسأل حال ذاك الرجل. فقد كان في أحد أطراف الساحة رجلاً جالساً يتضرع بحزن، يرى يميناً ويساراً كأنه يبحث عن ضائع أو غائب فوق رأسه عمامه سوداء أظنه سيد من العلماء.

عندما توجهنا إليه ووقع عين الرجل على الإمام وقف وقال: بآبى أنت وأمي أين كنت مولاي وأنا لك بالانتظار.

أخذ الإمام بيده والرجل يقبل يده الشريفة باكيا من ألم الفراق.

ثم سأله الإمام: لماذا أنت هنا؟ فلم يجب الرجل بل ازداد بكاؤه. فأعاد الإمام سؤاله حتى أجاب: منذ مدة وأنا يا مولاي آتيك لا لأجل شيء وإنما لأجل وصالك وطلب قربك أنا أريدك أنت، أنت جنبي ودنياي وأخرتي، أنا أضحي لأجل ورؤيتك بكل شيء سوى الله.

فأدار وجهه نحو قائلًا: أمثال من أتى فقط لاجلي سوى أنفاس معدودين.

نعم فلست بآمنا على الدعاء له في السر والعلن والإبعاد عن الأنانية وحب الذات، فليكن كل همنا انتظاره والدعاء لتعجيل فرجه وذلك شوقاً لرؤيته وخدمته^(١).

والإسلام قد أولى عناية خاصة للدعاء وخاصة دعاء المؤمن لأخيه المؤمن

(١) مسجد جمكران - تخليلها صاحب الزمان: ١١٩.

فكيف إذا كان الدعاء للإمام المعصوم عليه السلام.

قال الصادق عليه السلام: من دعا لأنبيائه المؤمن بظهور الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا: يا عبد الله ولك مئة ألف ضعف ما طلبت لأنبيائك، ويناديه ملك من السماء الثانية: يا عبد الله ولك مئتي ألف ضعف ما دعوت، وهكذا كل سماء يزداد فيها مئة ألف إلى السماء السابعة فيناديه ملك: يا عبد الله ولك سبعمئة ألف ضعف ما دعوت، فيناديه الله سبحانه أنا الغني لا أفتقر يا عبدي لك ألف ألف ضعف ما دعوت^(١).

يقول السيد ابن طاوس حَفَظَهُ اللَّهُ حول ذلك:

إن كان هذا كله فضل الدعاء لإخوانك فكيف فضل الدعاء لسلطانك الذي كان سبب إمكانك، وأنت تعتقد أن لولاه ما خلق الله نفسك ولا أحداً من المكلفين في زمانه وزمانك وأن اللطف بوجوده صلوات الله عليه سبب لكل ما أنت وغيرك فيه وسبب لكل خير تبلغون إليه، فإياك ثم إياك أن تقدم نفسك أو أحداً من الخلائق في الولاء، والدعاء له بأبلغ الإمكان واحضر قلبك ولسانك في الدعاء لذلك المولى العظيم الشأن، وإياك أن تعتقد أنني قلت هذا لأنه تحتاج إلى دعائك هيهات، هيهات إن اعتقدت هذا فأنت مريض في اعتقادك وولائك بل إنما قلت هذا لما عرفتك من حقه العظيم عليك ولأنك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك كان أقرب إلى أن يفتح الله أبواب

(١) بحار الأنوار ٩٠: ٣٩٠ ب(٢٦) الدعاء للاخوان، ح ٢٢.

الإجابة بين يديك، لأن أبواب قبول الدعوات قد غلقتها أيها العبد باغلاق الجنایات^(١).

وإن سيرة أهل البيت: اهم شاهد على ذلك، حيث كانوا يدعون للإمام المهدي عليه السلام وكانوا يأمرن أصحابهم بالدعاء له.

فعن يونس بن عبد الرحمن، قال: إن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر بهذا الدعاء: اللهم ادفع عن وليك وخلفتك وحجتك على خلقك، ولسانك المعتبر عنك الناطق بحكمك، وعينك الناظرة بإذنك، وشاهدك على عبادك، الجحجاج المحايد، العائد بك العابد عندك، وأعده من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصُرْت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به^(٢).

وعن عباد بن محمد المدائني قال: دخلت على الصادق عليه السلام بالمدينة حين فرغ من مكتوبة الظهر وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: أي سامع كل صوت، أي جامع كل فوت... اللهم أいで بنصرك، وانصر عبادك، وقوّ أصحابه وصبرهم، وافتح لهم من لدنك سلطاناً نصيراً، وعجل فرجه، وأمكنه من أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين^(٣).

(١) فلاح السائل: ٤٥.

(٢) مصباح المهدج: ٤٠٩.

(٣) بحار الأنوار ٨٣: ٦٢، ب(٣٩) ما يختص بتعليق فريضة الظهر، ح ١.

وهكذا فإن إقامة مجالس الدعاء والحضور فيها له تأثير كبير في سرعة ظهور الإمام عليه السلام.

يروى عن زُرارَة عن الصادق عليه السلام قال: قال لي: ألا أدلَك على شيء لم يستثنَ فيه رسول الله؟ قلت بلى، قات عليه السلام: الدعاء يرد القضاء وقد أَبرم إبراماً^(١).

وظهور الإمام يدخل فيه القضاء والدعاء يرده.

٣ — تأليف كتب تسحدث عنه وعن دولته العالمية.

وعن طريق نشر الكتب لنشر الثقافة المهدوية، ونمهد الناس فكريًا وروحياً لعصر الظهور، فهذه فريضة العلماء والمُؤلفين، قال الإمام علي عليه السلام ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلّموا^(٢).

إن العلماء والمفكرين هم أعلم الناس بمشاكل الأمة وحاجاتها في زمن غيبة الإمام المهدى عليه السلام، وهم يتعلّمون السبيل والطرق لخدمة الدين والتبلیغ للإمام عليه السلام.

٤ — تأسيس المؤسسات

إن تأسيس المؤسسات الإسلامية والقرآنية من مصاديق خدمة الإمام

(١) وسائل الشيعة ٧: ٣٧، ب٧، ح٦.

(٢) نهج البلاغة: حكمة ٤٧٨.

لأنها تساهم في تربية الأجيال من الرجال والنساء لنصرة الإمام المهدى عليه السلام وكثرة الأنصار له مدخلية في سرعة ظهوره عليه السلام ومن شروطه. والحقيقة فإن إقامة المجالس لذكر الإمام وتأليف الكتب وتأسيس المؤسسات بحاجة إلى المال، ويدخل تحت عنوان الإنفاق في طريق تحقيق أهداف الإمام المهدى.

ومن لا يمكنه أن يقيم هذه الأعمال بمفرده، فإنه يستطيع أن يساهم ولو بشكل قليل لتحقيقها مع الآخرين.

إن الأموال التي ينفقها صاحبها باسم الإمام المهدى عليه السلام فهي وسيلة لتطهيره من الرذائل النفسية، والأخلاقية، وعاملًا مهمًا للتوفيق لأعمال الخير. وسبباً لزيادة التقرب إلى الإمام المهدى عليه السلام.

وفي توقيع الإمام المهدى عليه السلام لإسحاق بن يعقوب: وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع مما آتنا الله خيراً ما آتاكم^(١).

وهذا يعني أن كل ثروات الكون وكنوزها ملك للإمام المهدى عليه السلام، ولكن الإمام يرغب أن يفتح الطريق للتوفيق لمواليه وشيعته ومنتظريه بأن ينفقوا من أموالهم لينالوا الأجر الكبير ويرفع مستوى المعنوی عند الله تعالى، وعند الإمام نفسه.

(١) الاحتجاج ٢: ٥٤٣، بـ ٣٤٤.

يقول الإمام المهدي عليه السلام : فليعمل كل إمرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ^(١).

(١) الاحتجاج ٢: ٥٩٩، بـ ٣٥٩.

لِفَضْلِ الْسَّيِّدِ

مراتب الانتظار

الانتظار شوقاً للنعم

الانتظار شوقاً للمعنويات

الانتظار شوقاً لاعلاء كلمة الله

مراتب الإخلاص في الانتظار

إن الانتظار من أفضل وأحب العبادات عند الله تعالى، قال الإمام علي عليه السلام
أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله^(١)، وإن من أهم شروط العبادة وصحتها
هو الأخلاص في النية.

فإن الموالي بعد أن حقق في نفسه شروط وعوامل الانتظار الحقيقي
فليسعي لكسب الإخلاص في هذا العمل، أن يكون هدفه الأصلي من
الانتظار للإمام ودولته العالمية ظهور الحق وحاكمية الإسلام في العالم.
ومن أجل أن يعرف المنتظر نفسه نذكر المراتب الثلاث للانتظار لعله
يكون معيناً لمعرفة النفس.

وكما أن للإخلاص مراتب ودرجات فكذلك للانتظار تبعاً للإخلاص
فيها:-

المরتبة الأولى : شوقاً للنعم

إن البعض ينتظر الإمام شوقاً للوصول إلى النعيم والرفاهية التي
سيحصل عليها في ظل دولته القادمة، ويكون النعيم هدفه الأصلي من
الانتظار، عندها تزول مشاكله ومصائبـه.

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٣١، ب(٢٢) فضل انتضار الفرج، ح ٣٣.

لأن المشاكل قد أحاطت بالحياة، وتعدد الحرمان، حرمان المال حرمان المسكن، حرمان الأمان، فأصبح الإنسان يخاف على حياته وعلى أمواله وعلى عائلته، والضعفاء يخافون من الأقوياء وانتشار الفقر والمجاعة في العالم. كل هذا يزول بظهور الحجة، وتحقق كل أمنيات الإنسان التي كان محروماً منها، فالإمام عليه السلام بعد ظهوره يسمع للناس أن يستثمروا الأرض وما فيها من المعادن، وما عليها من المزارع، فتكثر الأموال بين البشر، وتتضاعف البركات.

عن رسول الله ﷺ : أبشركم بالمهدى... يقسم المال صاححاً... بالسوية، ويملأ الله قلوب أمّة محمد ﷺ غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر منادياً فينادي: من له في مال حاجة^(١).

ويقول الإمام علي عليه السلام عن وفرة النبات والأمان في زمان المهدى عليه السلام ... حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زبيلها، لا يهيجها سبع، ولا تخافه^(٢).

قال الرسول ﷺ فحينئذ تُظهر الأرض كنوزها، وتُبدي بركتها، فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعًا لصدقته ولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين^(٣).

(١) معجم احاديث الإمام المهدى ١: ٩٢.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٣٦، ب(٢٧) سيره وأخلاقه، ح ١١.

(٣) الإرشاد للمفید ٢: ٣٨٤.

إن كان الهدف الأصلي والنية من إنتظار المهدى عليه السلام هذا فقط، بمحو لو توفر له الآن في عصر الغيبة ما تمناه في ظهور الإمام من الرفاهية والرزق والراحة وزوال البليات لزال شوقه لظهور الإمام وغفل عن أمر فرج الإمام عليه السلام.

فهنا الإنسان يخرج من قائمة المنتظرين لعدم توفر الإخلاص في نيته أو حرم من الفضائل والفيوضات التي قررت للمتظر بسبب أن انتظاره، للإمام من أجل دنياه، فهو لا يريد الإمام، إنما يريد دنياه.

عن أبي بصير يقول: سألت الإمام الصادق متى يكون الفرج؟
قال عليه السلام: وأنت من يريد الدنيا؟ يعني تريد الإمام لدنياك؟ ثم قال عليه السلام: من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه؛ لأن انتظاره^(١).

واما اذا كان حب المتظر وشوقه لدولة الإمام وبالنعم والرفاه الذي سيتوفر للأولياء والمؤمنين على أنه من نعم الله وعطائه لهم.

أي يشتاق لتلك النعم والراحة والأمان بما أنه عطاء إلهي للمؤمنين وتحقيق لوعده لهم، فهذا الشوق والإنتظار لا يدخل في ضمن عنوان حب الدنيا وغير مذموم، لأن المتظر يرغب إليه لأنه يعلم رضا الله فيه، وليس هدفه الأصلي حبه للتنعم فهذا لا يأس به، ولكن هذا النوع والمرتبة من النية لها مرتبة واحدة من الخلوص وإخلاصه غير كامل، لأن القصد والفرض من الإنتظار يرجع منفعته للمتظر ولذاته نفسه.

(١) الكافي ١: باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخره، ح ٣.

المرتبة الثانية : شوقاً للمعنويات

أن تكون نية المُنتظَر لظهور الإمام وإقامة دولة العدل هدفه الحقيقي هو الوصول والإستفادة من وفرة العلوم والمعارف الإلهية التي سوف تنتشر في ظل دولة الإمام عليه السلام.

وكم نعلم من خلال الروايات أن العلم يصل إلى أكمله في زمانه. قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم، وأكمل بها أخلاقهم^(١) ، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قائمنا اذا قام مد الله في شيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم ويسمعون، وينظرون اليه وهو في مكانه^(٢). فإن العلم الصحيح ينتشر في كل بيت، وت تكون حلقات التدريس في المجتمعات، للرجال والنساء.

قال الإمام الباقر عليه السلام : ... تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضى في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله عليه وآله وسنته^(٣).

إن هذا الحديث يدل على أن الناس يؤذبون في زمانه عليه السلام ، بالأداب الدينية وتعليم الأحكام الشرعية، وترتفع مستوى الثقافة والحضارة فيهم إلى

(١) الخرائج والجرائح ٢: ٨٤٠، ب١٦، ح٥٧.

(٢) الخرائج والجرائح ٢: ٨٤٠، ب١٦، ح٥٨.

(٣) الغيبة للنعماني: ٢٤٥، ب١٢، ح٣٠.

درجة تتمكن المرأة - وهي في بيتها - من الحكم بين المتنازعين بما يوافق كتاب الله وسنة رسول ﷺ.

و كذلك إظهار الإمام المهدي عليه السلام - بعد الظهور - لسبعين وعشرين حرفاً من العلوم الإلهية، فإن العلوم التي ظهرت من أول العالم إلى الآن حرفان فقط من السبع وعشرين حرفاً، وخمسة وعشرون حرفاً تظهر ببركة المهدي في عصره وكذلك لو تكون نية المتظر - بالإضافة إلى الاستفادة من هذه العلوم - التفرغ للعبادة، لأنه يعلم أن في زمان الإمام تتهيأ أسباب العبادة! ويصل مستوى مرتبة عبادة الإنسان إلى أعلى المستويات ببركة وجود المهدي عليه السلام وعدم وجود موانع للعبادة من شياطين الجن والأنس والظلمة، والفساد الاجتماعي.

إذا كانت نية المتظر وشوقه لظهور الإمام الوصول إلى هذين المدفين - كمال المعرفة وكمال العبادة - فان نيته غير خالصية، وإن كانت مرتبة خلوصه ارفع وأكمل من المرتبة الأولى. ولكن ليست المرتبة الكاملة من الإخلاص.

المرتبة الثالثة: شوقاً لاعلاء كلمة الله

أن يكون المدف الأصلي من الانتظار والسوق لظهور الإمام عليه السلام هو ظهور الأمر الإلهي، وإظهار دين الله على الدين كله، وإقامة حكم الله على العالم كله، وظهور حقانية المعصومين عليهما السلام وفضلهم ومقامهم وعظمتهم. والإنتقام من ظالميهم وأعدائهم، خصوصاً الأخذ بثار شهداء كربلاء وسيدهم الإمام الحسين عليهما السلام.

فإذا كان الهدف الأصلي والغرض الأساسي من الإنتحار هي هذه الأمور، فإن نية المُنتظَر قد حققت أعلى مراتب الإخلاص، وتشمله أعلى مراتب الثواب والفضائل التي وُعد بها المُنتظَرُونَ.

ومتنى ما حقق المُنتظَر هذه المرتبة من إخلاص النية فلا ينافي أن يستيقن ويحب أن يصل ويستنعم بالوردتين السابقيِّيِّنِ الذكر وما النعيم الدنيوي في ظل دولة المهدى، والتنعم بالعلم والعبادة ويتخذهما وسيلة للتقارب إلى الإمام عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ.

والدليل على أن هذا الهدف هو المطلوب في منهج الأئمة عَلَيْهِمُ الْكَلَمُ الْمُبِينُ هي هذه الرواية، سُئل الإمام الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ : أيهما أفضل: العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل، أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر؟

قال عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ : الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل وحال المدنية، أفضل من يعبد الله عز وجل في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق... وهو حديث طويل في هذا المعنى، قال له صاحبه في نهايته: أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق ونحن على دين واحد؟.

فقال عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ : إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل وإلى الصلاة والصوم والحج، وإلى كل خير وفقه، وإلى عبادة الله جل وعز سرًا من عدوكم مع إمامكم المستتر مطيعين له، صابرين معه، متظربين لدولة الحق، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، تنتظرون إلى حق إمامكم،

وحقوقكم في أيدي الظلمة، قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف الله عز وجل لكم الأعمال، فهنيئاً لكم.

فقال له صاحبه: جعلت فداك، فماترى إذاً أن تكون من أصحاب القائم ويظهر الحق، ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أصحاب دولة الحق والعدل؟.

فقال عليهما : سبحان الله أما تجرون أن يُظهر الله تبارك وتعالى الحق والعدل في البلاد، ويجمع الله الكلمة، ويؤلف الله بين قلوب مختلفة، ولا يعصون الله عز وجل في أرضه، وتقام حدوده في خلقه، ويرد الله الحق إلى أهله، فيظهر حتى لا يستخفى شيء من الحق مخافة أحد من الخلق؟ أما والله ياعمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلاّ كان أفضل عند الله من شهداء بدر وأحد فأبشروا^(١)

ونحن من ذيل هذه الرواية الشريفة نصل إلى حقيقة وهي أن عمل المؤمن في عصر الغيبة وقبل الظهور أفضل وأعظم أجرًا من زمن الظهور ولكن لابد له أن يعيش حالة الانتظار لظهور الإمام ودولة الحق وظهور دين الله وإظهار مظلومة الأئمة عليهم السلام والأخذ بثارهم وحقوقهم.

(١) الكافي ١: ٣٣٣، باب نادر في حال الغيبة، ح ٢.

الفصل السابع

أصحاب الإمام علي عليه السلام وانصاره

كيف يتم اختيارهم

ما الفرق بين الأصحاب والأنصار

ما هي أوصافهم

أصحاب الإمام عليهما السلام وأنصاره

أولاً:

كيف يتم اختيار أصحاب الإمام المهدي عليهما السلام وأنصاره؟

إن اختيار أصحاب الإمام المهدي وأنصاره عليهما السلام إذا نريد أن نضرب له المثل فهو يشبه اللحوق بالجامعة، فالطالب عليه أن تكون له مؤهلات - وبنسبة معينة - حتى يمكنه اللحوق بالجامعة للدراسة، فإن اللحوق الإبتدائي يكون باختيار الطالب، وأما القبول فهو باختيار إدارة الجامعة، وبعد القبول الإبتدائي للطالب على أساس مؤهلاته الخاصة ومستواه العلمي يتم امتحانه التحريري بالإضافة إلى المقابلة الشخصية لإثبات جدارته العلمية والتجربة حتى يتم القبول.

فكذلك من يريد أن يصبح من أنصار الإمام المهدي عليهما السلام عليه أن يتجاوز هاتين المرحلتين: مرحلة يبدأها الموالي نفسه باختياره وإرادته لنصرة الإمام والتمهيد له بدايةً من زمن عصر الغيبة، وذلك في مجال الدعاء وطلب التوفيق من الله وفي مجال العمل الفردي والإجتماعي.

وفي مجال الدعاء وردت أدعية تحت الموالي على كثرة الدعاء إلى الله بأن يجعله من أنصار الإمام المهدي عليهما السلام والمجاهدين بين يديه. وفيما يلي ذكر بعض منها:

١ - في زيارة عاشوراء: وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم^(١).

٢ - في دعاء العهد: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه.^(٢)

والمرحلة الثانية: هي أن المُنتظر بالإضافة إلى الطلب والدعاء يسعى لإيجاد المؤهلات الضرورية التي تجعله لائقاً لمقام النصرة وهي ما ذكرناها سابقاً من صفات المُنتظر الحقيقي وهي:

- ١ - الإنْتَظَارُ الْوَاقِعِيُّ وَالْإِخْلَاصُ فِيهِ.
- ٢ - خدمة الدين والمجتمع بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ٣ - تكوين إرتباط عاطفي شديد مع الإمام.
- ٤ - كثرة ذكر الإمام والدعاء لتعجيل فرجه فإنه يدل على الإستعداد الروحي لنصرته.
- ٥ - إتصافه بالإنفاق الفكري والجسدي والمالي.

فكل من تتوفر فيه هذه المؤهلات يُقبل من طرف الله والإمام بالقبول العام والإبتدائي وتبقى المرحلة التالية: وهي أن يمتحن هذا المتقدم ويثبت

(١) مفاتيح الجنان: ٤٥٧، زيارة عاشوراء.

(٢) مفاتيح الجنان: ٥٤٠، دعاء العهد.

جدارته وثباته على تلك المؤهلات السابقة وعدم تخاذله وتنازله عن مبادئه تحت أي ضغط نفسي وسياسي واقتصادي واجتماعي. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالإمتحان الإلهي، فستوالى الإمتحانات الإلهية وتشتد حتى يميز الخالص من الشائب والصادق من المدعى.

ثانياً:

الفرق بين الأصحاب والأنصار

ومن البديهي أن الأفراد تتفاوت درجاتهم ونجاحهم في الإمتحان الإلهي فالفئة التي كسبت الإمتياز في الثبات والإخلاص والتضحية فهو لاء هم أصحاب الإمام علي عليه السلام رجالاً ٣١٣ ونساء ٥٠.

والفئة التي كسبت ما بعد الإمتياز وأدنى منه فهم أنصار الإمام المهدى عليه السلام^(١).

والسر في تفاوت عدد أنصار المهدى عليه السلام وأصحابه هو في اختلاف درجات الإخلاص الذي ينتجها الإمتحان الإلهي في عصر الغيبة.

فإن اختلاف عدد الناجحين في كل درجة، لوضوح أن درجات الإخلاص كلما ارتفعت، تطلبت قابليات أوسع وثقافة أعمق لاحراز النجاح ومن المعلوم أن الأفراد الأكثر قابلية والأوسع ثقافة أقل في العالم من هم

(١) إلزام الناصب ١: ١١٦ إشارة إلى ما ورد في بحار الأنوار ٢٢٣: ٥٢ ب(٢٥) علامات ظهوره،

دونهم... وهذا.

ومن هنا كان الناجحون من الدرجة الأولى أقل منهم من الدرجة الثانية أو هم أقل منهم من الدرجة الثالثة، وكلما قلت درجة الاخلاص زاد عدد القواعد الشعبية المتصفه به.

إذن هناك فرق بين الأصحاب والأنصار منها:

١ - أن الأصحاب عددهم محدد من طرف الله وهو ٣١٣ رجل و٥٠ إمرأة بخلاف الأنصار فإن عددهم غير مخصوص روی عن الصادق عليه السلام ... ويحيى - والله - ثلاثة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون إمرأة يجتمعون بمكة^(١).

٢ - أن أكثر أصحاب الإمام المهدي من الشباب وقل ما يوجد بينهم شيخ مسن بخلاف الأنصار فإنهم متفاوتون بالأعمار.
قال الإمام علي عليه السلام إن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين، أو كالملح في الزاد وأقل الزاد الملح^(٢).

٣ - الأصحاب لهم الدور القيادي في جميع المجالات فهم حكام الأرض بخلاف الأنصار فهم يكونون تحت إمرة الأصحاب تبعاً لهم^(٣).

(١) إلزم الناصب ١: ١١٦، بحار الأنوار ٢: ٥٢، ٢٢٣: ٥٢ (٢٥) علامات ظهوره، ح ٨٧.

(٢) بحار الأنوار ٢: ٥٢، ٣٢٣: ٣٢٣ (٢٧) سيره وآخلاقه، ح ٦٢.

(٣) بحار الأنوار ٢: ٥٢، ٣٦٨.

والإمام الصادق يصف الأصحاب - هم أصحاب الأولوية، إشارة إلى توفر المؤهلات فيهم لقيادة الجيوش والعسكر، وعبر عنهم كذلك عليه السلام : وهم حكام الله في أرضه.

إن الاختلاف في الوظائف بين الأصحاب والأنصار، والأنصار فيما بينهم التي توكل إليهم، إنما هي نتيجة لاختلاف درجاتهم في الإخلاص.

فإن هؤلاء المحسّنون الكاملين سوف يكونون في جيش المهدي عليه السلام هم أصحاب الرأيات - يعني القواد ورؤساء الفرق - على حين يكون المحسّنون من الدرجة الثانية عامةً جيش الفاتح للعالم بالعدل.

٤ - سرعة التحاق الأصحاب بالمهدي عليه السلام في مكة، فالثلاثة عشر رجلاً يكونون حاضرين في المسجد الحرام في مكة حين خطاب المهدي عليه السلام وسبقه الأولى. على حين أن الباقين يتواردون إلى مكة بعد ذلك خلال الأيام القليلة القادمة بعدها.

٥ - سرعة إيمان الأصحاب بالمهدي عليه السلام ومبادرتهم له، إذ من المعلوم أن الفرد كلما كان أعمق إيماناً وأوسع ثقافة يستطيع أن يفهم قول الحق ويشخص القائد الحق بشكل أعمق وأسرع، ومن هنا سيكون هؤلاء بخلاف الأنصار هم الرواد الأوائل إلى مبادرة المهدي عليه السلام بعد جبرائيل، ولربما أكثرهم كانوا يعرفون الإمام في عصر الغيبة فلا يحتاجون معه إلى آية حجة أو معجزة.

والواقع فإن العدد الكافي لغزو العالم بالعدل ليس هو وجود ثلاثة

وثلاثة عشر جندياً كما يتخيل الناس، إذ يفهمون حصر أصحاب المهدى عليه السلام بهذا العدد. وإنما العدد المذكور يكون كافياً للقواعد على كونهم قواداً وحكاماً، ويضاف إلى هؤلاء عدد ضخم من الجيش لا يقل عن عشرة الاف شخص في نواته الأولى عند مبدأ الحركة. ومن هنا قالت إحدى الروايات - ما يخرج إلا في أولي قوة، وما يكون أولو قوة أقل من عشرة الاف.

فهي تبني بصرامة أن يكون جيش المهدى منحصراً بالثلاثة والثلاثة عشر، فإنهم وحدهم لا يشكلون قوة ولا يكونون كافين في تحقيق المدف الكبير. وإنما هم يقومون بالقيادة والإشراف بالنسبة إلى غيرهم من الناس.

وإن العشرة الاف جندي كافٍ في أول حركة الإمام عليه السلام، وكلما اتسعت حركته فإن جيشه سوف يتسع وتتضاع أهدافه وتكثر أسلحته.

ثالثاً :

أوصاف الأصحاب والأنصار :

إن مانجده في الروايات من أوصاف أصحاب الإمام المهدى عليه السلام فإنها في الواقع كذلك أوصاف أنصار الإمام، ولكن هذه الصفات تكون في الأصحاب بشكل أشد وأكمل وأعمق من الأنصار، وذلك تبعاً لدرجة الأخلاص وعمق المعرفة لقامت التوحيد ومقام الولاية والإمامية. فعلى كل من يرغب أن يعرف نفسه إن كان من أنصار الإمام فليرى مدى اتصافه بهذه الصفات.

الصفة الأولى :

شدة الإيمان

قال الإمام الصادق عليه السلام : ورجال لأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لا زالوها^(١). إن قلوبهم قد ترسخ فيها الإيمان بالله وقويت به ولا يزيلزل عقيدتهم أي شيء وأي أحد.

فهو لاء - بعد السعي والجهد في بناء الذات وتهذيبها - تحرروا من سلط النفس، فلا يمكن للنفس ولا الوساوس الشيطانية أن تؤثر فيهم، فإنهم مؤمنون لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يشوب قلوبهم شك في ذات الله، وهم رجال عرفوا الله حق معرفته.

والمؤمن الذي يتصرف بهذه الصفات فهو من أعظم المؤمنين وأقواهم. قال الإمام علي عليه السلام في عظمة إيمانهم: فجمع الله تعالى له قوماً، قزع كفزع السحاب^(٢) يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون من أحد، ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم، على عدة أصحاب بدر، لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون^(٣).

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٧ يوم خروجه وما يدل عليه ب(٢٦) ح ٨٢ .

(٢) قزع: جمع قزعه: وهي القطعة من السحاب، أي كما أن السحاب أحياناً يرى قطعاً صغيرة متفرقة ثم تجتمع وتتصير قطعة واحدة، كذلك أصحاب الإمام يجتمعون بعد أن كانوا مفترقين.

(٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ٤: ٥٥٤ .

فعدم اهتمام الأصحاب بأحد دليل شدة إيمانهم، فلا يفرحون بكثرة الناس حولهم، ولا يستوحشون بتفرقهم عنهم لثقتهم أنهم على الحق. فهم على يقين بحقانيتهم فلا يهم عندهم ما يصيّهم في هذا المسر وببركة الإيمان تكون فيما بينهم الفة ومحبة تمنع من إصابتهم بالحسد والتباغض والتنافس فيما بينهم.

الصفة الثانية :

كثرة العبادة

إن أصحاب الإمام المهدي عليه السلام وأنصاره رهبان بالليل وليوث بالنهار وأثار العبادة ظاهرة على سيمائهم. فإن العبادة - بمعناها الخاص - صفة واضحة الدلالة على الإيمان، وكلما ازداد الإيمان إزدادت العبادة، فالفرد من هؤلاء لا يبالي بتعب النهار والجهد والجهاد الذي يبذله فيه، ولن يمنعه ذلك من العبادة في الليل والتوجه إلى الله.

يقول الصادق عليه السلام عن عبادتهم:

... لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوى النحل، يبيتون قياماً على أطرافهم، ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، ... كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة، ويترمذون أن يقتلوا في سبيل الله^(١).

(١) بحار الأنوار ٢٦: ٥٢، ب(٤٦) يوم خروجه وما يدل عليه، ح ٨٢.

الصفة الثالثة :

أصحاب قوة

فإن الرجل من أصحاب الإمام عليهما السلام يعطى قوة أربعين رجلاً، وإن قلب
رجل منهم أشد من زبر الحديد، لو مرّوا بالجحفال لتدكّكت، لا يكفون
سيوفهم حتى يرضي الله تعالى.

عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام عن أبيه عن جده، قال: قال أمير
المؤمنين عليهما السلام على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان... إلى أن قال:
فإذا هزَ رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغارب. ويوضع يده على رؤوس العباد،
فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وأعطيه الله عزَّ وجلَّ قوة
أربعين رجلاً.^(١)

فهم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، رجال عرفوا الله حق معرفته.
والتشبيه للقلب بقطع الحديد وزبر الحديد - ذلك لمزيد التأكيد على
عظمة الشجاعة والجرأة، وعدم تطرق الخوف على القلب
وقوله: إن الله يعطي الفرد منهم قوة أربعين رجلاً من غيرهم، فإن
ذلك لا يراد منه التحديد بل التقريب... ويكون المزدوج أن الأثر العملي
الفعلي لنشاط الفرد من أصحاب الإمام المهدي عليهما السلام يكون مساوياً للأثر
الفعلي الناتج عن نشاط جماعة ضخمة من الرجال، متكونة من أربعين فرداً

(١) الخرائج والجرائح ٣: ١١٤٩، ب (٢٠)، ح ٥٨.

على وجه التقرير.

قال الصادق عليه السلام: رجال لأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر لو حلوا على الجبال لأزالوها.. لأن على خيولهم العقبان^(١) - جمع عقاب وهو طائر من الجوارح قوي المخالب - وهذه الصفة إما أن تكون للخيول أو لنفس الأنصار.

وهذه الشجاعة العليا، عامة لكل جيش الإمام عليه السلام، من هنا نسمع الرواية تقول: فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد، وأعطاه الله عز وجل قوة أربعين رجلاً.

وهذه الفقرة واضحة في شمول الشجاعة لكل الأفراد، إلا أننا نعلم أنَّ مثلَ هذه الشجاعة الإيمانية، تتناسب تناسباً طردياً مع زيادة الإيمان، فتزداد بزيادته وتنقص بنقصته. لوضوح أنَّ الفرد كلما كان أشد إيماناً بالهدف وأكثر إخلاصاً له، ازداد جرأة في عمله وتضحية على طريقه.

وبذلك نستطيع أن نحكم: أنَّ الخاصة من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام وهم القادة والحكام، أشجع وأقوى إرادة وأمضى عزيمة من الآخرين.

وإن كان هم والآخرون يمثلون كل الأوصاف المذكورة في الروايات، ومعه فالمفهوم أنَّ الخاصة يتَّصفون بصفات أعلى مما هو مذكور في الروايات.

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٨، ب(٢٦) يوم خروجه وما يدل عليه، ح ٨٢.

الصفة الرابعة :

طاعتهم للإمام عليه السلام

إن كل شجاعتهم التي عرفناها مبذولة في سبيل طاعته، وكل إيمانهم مركّز في الإمام المهدي عليه السلام، حتى إنهم وصفوا بما وُصِّفَ به المهدي عليه السلام نفسه فقيل عنهم: إنهم إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. وهو ما وصف به المهدي عليه السلام.

كما قيل عنهم لا يكفون سيفهم حتى يرضي الله تعالى، وهو ما وصف به عليه السلام أيضاً.

وما ذلك إلا لأن فعلهم و فعله واحد، وهدف واحد كما تقول: فتح الأمير المدينة. وتقول: فتح الجيش المدينة. وأنت صادق في كلتا الجملتين من حيث أن التعاليم بيد القائد، والتنفيذ بيد الجيش.

وكما نصت رواية البحار عن الإمام الصادق عليه السلام على أنهم يتمسّحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة، ويحفّون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكتفونه ما يريد... هم أطوع له من الأمة لسيدها.^(١)
وتمسّحهم بسرج الإمام عليه السلام، معنى كنائي عن مدى حب أصحابه له عليه السلام وعلاقتهم به، إلى حد أنهم يرون أن ملامستهم للشيء الذي لا مسنه يد الإمام عليه السلام يتضمن معنى البركة. وهذا هو الشأن بين الأحباء دائمًا.

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٨ ب (٢٦) يوم خروجه وما يدل عليه، ح ٨٢.

إن ملامستك لثوب من تحبه أو للزهرة التي يمسكها يعطيك زخماً عاطفياً عالياً وليس ذلك فقط بل يشمل النظر أيضاً.

وليس التماس بالسرج محمولاً على المعنى الحقيقي، إذ قد لا يركب المهدى عليهما بعد ظهوره فرساً على الإطلاق، وإنما يستعمل وسائل النقل وأسلحة الحرب المناسبة مع عصر ظهوره بطبيعة الحال، وهم يحيطون به بقونه بأنفسهم من الحروب أي يحمونه ويتحملون الموت دونه.

أو أنهم يحيطون به لأجل الاستفادة من علومه و تعاليمه.

والمراد من هذه الرواية بيان طاعتكم الكاملة وانقيادكم لتعاليم قائدكم وتنفيذهم الأمور تحت ظل قيادته. فهم أطوع له من الأمة لسيدها وكيف لا. مع أنهم يرون به الإمام القائد نحو العدل الكامل العام.. والأمة: الجارية المملوكة، ولعل التشبيه بها لكونها تطيع أمر مولاهما بلا تأمل ولا مناقشة.

الصفة الخامسة:

وضوح شعارهم

تعرّضت العديد من الروايات إلى شعارهم، وان شعارهم: أمتْ أمتْ.
هذا ما ذكره ابن طاووس في الفتنة.

وأما ما ذكره المجلسي في البحار أن شعارهم: يا ثارات الحسين عليهما السلام
وكذلك أخرج ابن قوليـه من كامل الزيارات عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال:
من زار الحسين عليهما السلام يوم عاشوراء من المحرم. إلى أن يقول: قال: قلت: فكيف
يعزي بعضهم بعضاً قال: يقولون: عظم الله اجرنا بمصابنا بالحسين عليهما السلام

وجعلنا وإياكم من الطالبين بشاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام ... الحديث.

وتتضمن هذه الرواية نفسها الزيارة المعروفة بزيارة عاشوراء التي يزار بها الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، والتي سمعنا الإمام المهدي عليه السلام في بعض الروايات المنقوله يحيى على قرائتها حتى شديداً، وتتضمن هذه الزيارة هذا الدعاء:

فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله.

والشعار يمكن أن يراد به أحد معนدين:

المعنى الأول: اللفظ الذي ينادي به في الحرب لأجل بث روح الحماس والإقدام في الجنود. وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه يتخد الشعار في حروبها. وكان شعار المسلمين يوم بدر: يا منصور أمت^(١)

المعنى الثاني: اللفظ الذي يصاغ للتثقيف الجماهيري، يعبر عن مفهوم أو هدف معين. وهو المعنى المفهوم في عصرنا الحاضر.

والشعار الوارد في هذه الروايات إنما يراد به المعنى الأول، فأصحاب الإمام المهدي عليه السلام سيتخذون شعاراً في الحرب مشابهاً لشعار رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: أمت أمت.

(١) وسائل الشيعة ١٣٨: ١٥، ب٥٦، ح٣.

أما المطالبة بثار الحسين عليهما السلام، فإنه شعار بالمعنى الثاني وهو أن يكون هدفاً معلناً مفهوماً تتحققه.

وعلى كلا الحالتين. فاستعماله أمر واضح، باعتبار أن الإمام الحسين عليهما السلام أشد القادة الإسلاميين مظلومة في ضمير المسلم. فاتخاذ التأثير له شعاراً يدل على وحدة الأهداف بين حركة الإمام الحسين عليهما السلام وحركة الإمام المهدي عليهما السلام، وهي حاولة إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

وفي حديث روى عن الصادق عليهما السلام أنه قال: إذا قام القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم؟ فقال عليهما السلام هو كذلك.

قلت: وقول الله عز وجل: «وَلَا تَئِرُّ وَازِرَةً وَزَرَّ أَخْرَى» ما معناه؟
فقال عليهما السلام: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون بأفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أن رجلاً قُتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليهما السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم.^(١)

الصفة السادسة:

القدرة غير العادية

كلما اجتهد الإنسان في قبول ولادة أهل البيت وترسيخها في أعماقه

(١) البرهان في تفسير القرآن ٤: ٥٥٩، في تفسير قوله تعالى: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَهُ لَوْلَيُهُ سُلْطَانًا» من سورة الإسراء: ٣٣.

كانت روحه أقوى وازدادت قدرته غير العاديه أكثر، إلى حد يمكنه بقدرة روحه أن يتصرف بال موجودات المادية وحتى غير المادية ويحكم عليها.

وإليك هذه القضية عن المرحوم السيد بحر العلوم عليه السلام:

كان السيد بحر العلوم يعاني من مرض ضيق النفس - الخفقان - وقد خرج يوماً من النجف الأشرف قاصداً زيارة الإمام الحسين عليهما السلام في إحدى زياراته عليهما السلام الخاصة وكان الوقت صيفاً وشديداً الحر.

وقد استغرب الناس كيف أن السيد وهو مريض يسافر في الحر؟ وكان من بين الذين معه في السفر المرحوم الشيخ حسين نجف، وكان من العلماء المعروفيين في زمان السيد. فلما تحرکوا من النجف وإذا سحابة تظلهم وتبدل حرارة الهواء ويهب نسيم معتدل. وبقيت السحابة تظلهم حتى اقتربوا من خان نور هناك التقى أحد معارف الشيخ حسين نجف به وقد تأخر الشيخ معه عن السيد، وأما السحابة فقد بقيت تظل السيد حتى وصل إلى محطة القافلة، وأما الشيخ فقد آذته حرارة الهواء وقد تأثر ووقع من مرکبه وأغمي عليه بسبب كبر سنه وضعف بنیته من شدة الحر.

فحمله صديقه إلى أن أوصله إلى مكان السيد بحر العلوم ولما أفاق قال:

سيدنا لمْ تدركنا الرحة؟ أجا به السيد لمْ تخلفتم عنها؟

وفي هذا الجواب كنایة دقيقة^(١).

(١) العبراني الحسان ٢: ٦٩.

هذه هي قدرة تصرف أنصار الإمام صاحب الزمان عليه السلام.

وكم قال علي عليه السلام: لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون في ممتازون بفضيلة طي الأرض، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: فيصير إليه أنصاره من أطراف الأرض، تُطوى لهم الأرض طيّاً وطيّ الأرض: هو عبارة عن قطع المسافات الطويلة في مدة قصيرة جداً، بشكل إعجازي.

وطي الأرض مُصرّح به في القرآن في سورة النمل وفي قصة النبي سليمان عليه السلام وعرض بلقيس

يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةِ يَا أَيُّهَا الْمُنْذِرِينَ * قَالَ عِزْرَىٰ فِيْرَسٌ مِّنْ جِنِّيْنَ أَنِّي أَتَيْكُمْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ لَقَوِيًّا أَمِينًِا * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنِّي أَتَيْكُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَيَّنَّهُ إِلَيْكُمْ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾^(١).

فهذه الآية صريحة في إمكانية طي الأرض وتحقيقه، فقد أحضر عرش الملكة بلقيس، في أقل من لحظة، مع العلم أن عرশها كان في سبا باليمن وكان سليمان عليه السلام في الأردن أو فلسطين، وتفصل بينهما الجزيرة العربية، فكيف يمكن جلب عرش بلقيس ونقله من اليمن إلى الأردن بهذه السرعة؟

من الواضح أن المقاييس الطبيعية عاجزة وقاصرة أمام هذه القضايا التي تعتبر من الماورائيات.

(١) النمل: ٣٨ - ٤٠.

وهناك من أصحاب الإمام من تُسْخَرُ له قدرة السحاب ويستفيد من أسرارها فيحضر عند الإمام المهدي في وقت ظهوره بواسطة السحاب.

قال المفضل: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني فتأتيحت له صاحبته الثلاثمائة وثلاثة عشر قزوع كقزع الخريف وهم أصحاب الألوية، منهم من يُفقد عن فراشه ليلاً فيصبح بمكة، ومنهم من يُرى يسير في السحاب نهاراً يعرف باسمه واسم أبيه وحليلته ونسبة.

قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراً وهم المفقودون وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ (١٢).

إذن فإن أصحاب الإمام المهدي بقوة الإيمان المتكامل، ولا طريق للشك إلى قلوبهم، فهم - بسبب الإيمان بالله سبحانه - لا يفهمون معنى الخوف لأن الإنسان كلما ازداد إيماناً بالله تعالى ازداد قوة ونشاطاً وشجاعة، وهذا تراهم - عندما يدخلون ساحة الجهاد - لا يقف في طريقهم أحد، لا يمنعهم مانع عن تنفيذ الأوامر الموجهة إليهم، ويقضون على كل قوة تحول بينهم وبين أهدافهم المقدسة.

وفي نفس الوقت يتمتع هؤلاء بفضيلة التواضع، فهم يعتقدون بالإمام

(١) البقرة: ١٤٨.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٣٦٨ ب (٢٧) سيره وأخلاقه، ح ١٥٣، وتفسير العياشي ١: ٦٧.

المهدي عليه السلام اعتقاداً لائقاً به، فتراهم يتمسحون بالسرج الموضوع للإمام المهدي ويتركون به - لأن الإمام المهدي - حبل الشفاعة - منبع كل خير وتتفجر الخيرات من جوانبه ونواحيه، ويلتفون حوله كالحرس ويجعلون أنفسهم وقاية دونه في المروء، ويلبون طلباته بسرعة.

وأما من ناحية العبادة فهم عباد خاشعون، يقضون الليل بالصلوة والتضرع إلى الله سبحانه، ولهم في الصلاة دوي كدوى النحل، بين ركوع وسجود، وقيام وقعود.

وفي النهار تجدهم فرساناً على خيولهم على أهمية الإستعداد كأنهم في حالة الطوارئ يطieten أوامر الإمام المهدي عليه السلام بلا توقف أو تأمل أو تناقل، بل بأقصى سرعة ممكنة.

قلوبهم مضيئة بنور المعرفة، وهم بعيدون عن الجهل، لأنهم يفهمون الواقع وعندهم الوعي الكامل.

ويكتسب أصحاب الإمام المهدي عليه السلام أهميتهم من جهة كونهم ناجحين ومحظيين بالتمحیص الإلهي الذي كان جارياً على المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى، فقد أثبتوا جدارتهم وإخلاصهم من خلال ما تعرضوا له من امتحانات، وقدرتهم على التضحية الكبرى في سبيل الأهداف الإسلامية العلية.

الفصل الثامن

علام ظهور الإمام المهدى عليه السلام

العلامات العامة

أ - فساد المجتمع البشري

ب - رجال آخر الزمان

ج - نساء آخر الزمان

العلامات الخاصة

أ - الصيحة السماوية

ب - السفياني

ج - اليماني

د - الخسف بالبيداء

هـ - قتل النفس الزكية

علام ظهور الإمام المهدي عليه السلام

إن لمعرفة علامات الظهور أهمية كبيرة وإنما تكلم بها أهل البيت عليهما السلام ولما أمروا شيعتهم بالتعرف عليها فقد ورد عن الصادق عليه السلام:

إعرف العلامة، فإذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الأمر ألم تأخر^(١).

وتبرز أهمية هذه المعرفة في عدة جوانب:

منها: أنها تحفظ المؤمن في عصر الغيبة من الضلال، فهي ترشده إلى رأي الحق وتحذره من رايات الباطل فقد قال تعالى: **﴿وَعَلَامَاتٍ وَيَا لِلّٰهِ مُمْ يَهْتَدُون﴾**^(٢).

ومنها: أنه من خلالها يعلم وقت الظهور فيستعد الناصر، ففي رواية عن الصادق عليه السلام قال: يا سدير،... فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك^(٣).

وقد ورد عن إمام الزمان عليه السلام في توقيعه لأبي إسحاق: إذا بدت لك أمارات الظهور والتمكن فلا تُطئء بإخوانك عنا^(٤).

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٤٢ ب (٢٢) فضل انتظار الفرج، ح ٥٧.

(٢) النحل: ١٦.

(٣) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٣ ب (٢٦) يوم خروجه، ح ٦٩.

(٤) كمال الدين ٢: ٤٥١ ب ٤٣، ح ١٩.

ويكفي أن نقسم علائم ظهور المهدى عليهما السلام المروية في كتب الأحاديث إلى قسمين:

القسم الأول: العلائم العامة، التي تتحدث عن الانحرافات التي تنشر في الأوساط الإسلامية وغيرها، وتتلخص بها المجتمعات البشرية.
وهذه العلائم قد تحدث قبل ظهور الإمام بعشرين سنة.

القسم الثاني: العلائم الخاصة التي تحدث قريباً من ظهور الإمام المهدى عليهما السلام
بسبعين سنة.

وهذا القسم الأخير ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول: العلائم غير المختومة، ومعنى ذلك أنها ليست قطعية
فيتمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع.

النوع الثاني: العلائم المختومة التي لا تقبل الشك والتردد، وهي
قطعية الوقع. لا محالة.
أولاً :

العلامة العامة

١. فساد المجتمع البشري

يقول الإمام علي عليهما السلام: إذا أمات الناس الصلاة، وأضاعوا الأمانة
 واستحلوا الكذب، وأكلوا الربا وأخذوا الرشا... وباعوا الدين بالدنيا
 وقطعوا الأرحام، وكان العدل ضعفاً والظلم جوراً، وحللت المصحف
 وزخرفت المساجد، وطُولت المنارات، وأكرم الأشرار، وازدحمت الصفوف

واختلفت الأهواء.

فالصلة التي هي عمود الدين تفقد جوهرها والأمانة تضيع، ويصبح الكذب حلالاً، والربا مباحاً، ويكون احترام القرآن بإناقة الطباعة وتلوين الغلاف، لا تلاوته ولا العمل به.

وصفوف الجماعة تكون مزدحمة بالصلين الذين يحملون قلوبًا متنافرة فالأجساد متقاربة والقلوب متباudeة.

٢. الرجال في آخر الزمان

عن عبد الله بن بشر قال: سمعت حديثاً من ذي زمانه: إذا كنت في قوم عشرين رجلاً أو أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلاً يُهاب في الله، فاعلم أنَّ الأمر قد قرب^(١).

يعني لن تجد رجلاً مهاباً في الله، لأنَّه يأمر بالمعروف وينكر المنكر، ثم يكون محترماً مسموع الكلمة على هذا الأساس... إنك لن تجده لا حين تتصفح وجوه العشرين رجلاً ولا حين تتصفح المئات في مجتمعنا الحاضر، لأنَّ الهمبة للسلاح وفرض الإحترام منوط بالقوة والمال وكثرة حطام الدنيا، وهذا من المؤسف حقاً، لأنَّ الرجال هم المسؤولون عن كل إنجراff بين الشباب والشابات، وهم باستهانتهم لما يجري حولهم، وبسكوتهم عن احترام أولادهم، وبسخائهم في تلبية الرغبات الشاذة عند نسائهم، قد جرُوا المجتمع

(١) كنز العمال ١٤: ٥٦٥، ح ٣٩٦١.

إلى التراجع والفووضى والفساد.

فكل ما في المجتمع من فساد تقع تبعته على عاتق الرجال دون غيرهم لأنهم هم القوامون على النساء، وهم المسكون بعُرُى تربية الأجيال.
وقال ﷺ: هلَّكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أطَاعَتِ النِّسَاءَ^(١).

وقال ﷺ: يطيع الرجل زوجته، ويعصي والديه، ويسعى في هلاك أخيه، ويجهو جاره، ويقطع رحمة، وترتفع أصوات الفجار.
طبعاً المقصود من النساء في حديث رسول الله ﷺ هنَ اللَّوَاتِي يَتَّبِعُنَ الْهُوَى وَالشَّهْوَاتِ وَيَعْدِدُنَّ عَنِ التَّقْوَى وَالْوَرْعِ وَالْعَفَةِ.

وقال ﷺ: يُزَفُ الرِّجَالُ لِلرِّجَالِ كَمَا تُزَفُّ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا^(٢).
وقد حصل هذا كثيراً، إذ أخذت تباشير هذه الأمة المخزية تحل العالم، فقد سجلت محكمة الدانمارك زواجاً بين شابين رجلين، وتلتها محاكم أخرى في غربي وأوسط أوروبا، وحفلت صحف العالم بتصاريف وافية عن سعادة العريس مع العريس.

وقال الصادق ع: تُنكح البهائم^(٣).

وقال ﷺ: يتعلّى ذكور أمتي بالذهب، ويلبسون الحرير والديياج^(٤).

(١) كنز العمال ١٦: ٢٨٧، ٤٤٥٠٤، ح ٤٤٥٠٤.

(٢) الزام الناصب: ١٢١ وجمع النورين: ٣١٣.

(٣) منتخب الأثر: ٤٢٨، ح ٩.

(٤) منتخب الأثر: ٤٢٨، ح ٩.

وقال الإمام علي عليه السلام: ويغير الرجل على صون النساء^(١).
 والواقع ما أكثر من يغير على صون زوجته وبناته، وما أكثر النساء
 والبنات اللائي لا يردن الصون ولا يرغبن في سماع هذه اللفظة البالية، وكم
 من رجل أتهم بالرجعية لانه يصون أهل بيته ويغار عليهم.
 وأما التشبه بالنساء، فتراه في كل مكان، فالرجل يلبس القميص الملون
 والبنطلون الضيق، ويضع السلسلة الذهبية في رقبته، ويتختم بالذهب ويحلق
 اللحية مع الشارب ويرقص حاجبيه عند الحلاق ويستعمل المساحيق الخاصة
 للوجه، وكأنه يجلب الأنظار إلى نفسه.

٣. النساء في آخر الزمان

إن النساء هن جوهرة عقد الحياة، وكمال معناها حين يدركن قيمتهن،
 ويعرفن واجباتهن، ويعلمن أنه بدونهن تتدمر الأسرة وينهار المجتمع لأنهن
 حافظات النسل: أقدس ما في الحياة.

فإن النساء في آخر الزمان يفقدن كرامتهن، ويفتتنن بزخارف الدنيا
 ويتركن دينهن وحياتهن.

قال الرسول ﷺ: كيف لكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبانكم^(٢).

(١) بشاره الإسلام: ١٣٣.

(٢) بحار الأنوار ٩٧: ٩١، ب(١) من أبواب الأمر بالمعروف، ح ٨٢.

وشاركت النساء أزواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا^(١). وترzin الرجال بثياب النساء، وسلبَ عنهنَ قناع الحياة^(٢). ويعني هذا أن النساء تشارك أزواجهن في التجارة حرصاً على الدنيا، وتشبه الرجال من حيث الزي الظاهري من الملبس والسلوكيات الرجولية وبهذا تفقد حياءها بل وتعتبره أمراً غير حضاري أن تكون المرأة تتصرف بالحياة والخجل.

وأما تشبه النساء الرجال فقد صار من أرقى مراتب الحضارة والتقدم، فالفتاة تلبس البذلة الرجالية، وتقصر شعر رأسها، بحيث يصعب التمييز بينها وبين الرجل.

ثم قال ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات^(٣)

أي تلبس النساء الملابس الشفافة والعارية التي لا يستر شيئاً من مفاتنها، وتصير النساء كالبهائم أي طائشات كأولاد البقر، يعني أنهن لا يسمعن النصيحة ولا يرتدعن عما هن فيه، ولا يأبهن بحلال ولا بحرام.

وقال الإمام علي عليه السلام: تكون النساء كاشفات عاريات، متبرجات، من

(١) الخرائج والجرائح ٣: ١١٣٤، ب٢٠، ح٥٣.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٢٦٣، ب٢٥) علامات ظهوره ح١٤٨.

(٣) منتخب الأثر: ٤٢٦.

الدين خارجات، داخلات في الفت، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات^(١).

وقال عليه السلام: ورأيت النساء يتزوجن بالنساء،... ورأيت ورأيت الرجل معيشته من ذرته، ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتّخذن المجالس كما يَتَّخِذُها الرجال^(٢)

نعم ها هن يغرقن في السحاق، ويعقدن المجتمعات، وينْخُضُنَ في كل مكان، ولا يهتمن ببيوتهن وتربية أولادهن والشهر على تنظيم أسرهن.

بعد التطرق إلى الفساد الذي يتشر في آخر الزمان ويعتبر من علام ظهور الإمام عليه السلام فإن البعض من البسطاء يرفضون الوقوف أمام انتشار الفساد والظلم ويعتبرونه سبباً لتأخير ظهور الإمام، لأن انتشار الظلم والفساد مقدمة لظهوره؟؟

الجواب:

والآن سنقوم بتحليل هذا الإشكال الذي وقع فيه شبابنا، ولدينا هنا جوابان، بإمكان كل منهما أن يُزيل الإشكال:

١ - انتشار الفساد ليس كافياً بل يحتاج الأمر إلى الوعي:
إن أساس الإشكال موضوع واحد وهو أن يتصور أن انتشار الفساد

(١) منتخب الأنوار: ٤٢٦.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٢٥٦ - ٢٥٧، ب(٢٥) علامات ظهوره ح ١٤٧.

وتصاعد الأزمة يكفيان لحدوث الثورة وظهور الإمام، بينما إلى جانب انتشار الفساد يجب وجود شرط أساس آخر لا تحدث الثورة بدونه، وهذا الشرط هو: استعداد الناس، عن طريق رفع مستوى الوعي لدى جميع الطبقات.

ومقصود من رفع مستوى الوعي هو أن يشعر الأشخاص بموقعهم وقيمة وجودهم، وأن يعتبروا تحمل الظلم والفساد حياةً مُخزيةً لا تليق بالإنسان، ثم يقوموا بعد ذلك بتقييم ظروفهم وإمكانياتهم، وظلم وقوة الطاغوت، ويدروا بذور الثورة في أرض مستعدة، ويجهدوا في إرهاها.

والجدير بالذكر أنه إذا لم يحصل مثل هذا الوعي، ولم يدرك الأشخاص قيمة وجودهم، لم يتعرفوا على إمكانياتهم وإمكانيات عدوهم، فإن الثورة ستكون ثورةً عمياً لا تضمن مصالح الشعب.

وبعبارة أوضح؛ لحصول ثورة لا يكفي انتشار الفساد وجود قائد كفؤ وإنما إضافة إلى ذلك يجب توفر الروحية المعنوية والفكر اللازم الذي يجعل الشعب يدفع الثمن المناسب بالتضحيه والشهادة في سبيل الهدف لتحقيق الثورة، وإلا دب الإرتخاء والضعف والإكتفاء بالوضع الموجود في المجتمع، وابتعدت فكرة الثورة عن الأذهان. ثم تشيع مثل هذه العبارات بين الناس: موسى بدینه وعیسی بدینه ولیهتم كل بنفسه ومالی وللآخرين، ويفضل كل واحد راحه نفیی على الإنفاضة والثورة والسجن والتعذيب والقتل والإعدام.

ويجب أن نعرف أن الفساد منذ مدة طويلة قد انتشر في العالم، وقد

وصل الفساد في كثير من مناطق العالم، وخاصة أفريقيا وآسيا إلى ذروته، ومنذ اليوم الذي نبتت لدى الغرب فكرة السيطرة على الشرق، زاد الغرب مظالمه في النقاط المختلفة من العالم واستعبد الملايين، ودراسة الأوضاع في الدول المستعمرة في أفريقيا وجنوب آسيا وثيقة دافعة لهذا الموضوع.

٢ - إعداد قوة للمتظر:

يلزم لتحقيق ثورة المهدي عليه السلام إعداد جيش وقوة ضاربة تدعم الإمام عليه السلام وتطيع أوامره، ولذا يجب تربية وإعداد أشخاص مضحين داخل جهنم الظلم والفساد والتفرقة، ليكونوا رسل العدالة، وهذه الجموعة يجب أن تسلح بقوى الإيمان والتقوى، ويكونوا فدائين مضحين، ولا يغفلون عن ذلك أبداً. ولذا لا يمكن أن يخلِي الإنسان عاتقه من مسؤولية إنجاز الأعمال الإسلامية التي تؤدي إلى إعداد مثل هؤلاء الأشخاص بحجة واهية هي أن نشر الفساد هو سبب الإنفجار والثورة.

بالإضافة إلى كل ذلك، علينا قبل كل شيء أن نشخص موقعنا من ثورة المهدي - حبل الله فرجه - ، ومن البدئي أننا إذا عملنا على نشر الفساد فإننا سنكون ضمن من ستعمل ثورة المهدي - حبل الله فرجه - على ضريهم، وإذا كنا ضمن مُصلحي المجتمع فإننا سنكون من بين أصحابه عليه السلام المضحين، ولو افترضنا أننا ساعدنا على نشر الفساد للتسريع بظهور المهدي صلوات الله تعالى عليه فإننا نكون قد وقينا في موقف خطير. ثم أليس أن بقية الله - حبل الله فرجه - يشور لقمع الفاسدين وإزالة الظلم والجحود؟ إذن كيف نستطيع - بنشر الفساد - أن

نكون من المستفیدین من ثورته؟! وعليه فإن السکوت على الفساد أو المساعدة على نشره لا يصح كلياً بالنسبة لظهور المهدى الموعود - حجه الله فرجه -، ولا شخصياً.

ويظهر أن هذا الإشكال والمغالطة إنما هو من صنع الأشخاص الذين يتهربون من المسؤولية أو الملوثين بالفساد

والخلاصة، أن نشر الفساد والظلم، إذا كان يؤدي إلى قبول الظلم، فإنه لن يكون أبداً تمهيداً للثورة عليه، وإنما يكون ذلك مفيدةً عندما يكون مقدمة للجهاد في سبيل تحقيق العدالة والصلاح، ومن البديهي أن هذه المقدمة لن تكون عملية إلا عندما يحسُّ الناسُ بجور الظلم، ثم يعرفون قُبَال ذلك مظاهر الصلاح والتقوى الشخصي والإجتماعي أيضاً. والطريقة الوحيدة لذلك دعوة الناس نحو الصلاح والتقوى.

من جهة أخرى فإن أحاديث الرسول ﷺ والأئمة الأطهار عليهم السلام قد عينت واجبات المنتظرين، وكلها أحاديث عن التقرب إلى الله تعالى، وكمثال قال الإمام الصادق عليه السلام:

من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فليتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو متظر. فإن مات وقام القائم بعده، كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة^(١).

(١) الغيبة للنعماني ٢٠٧ ب(١١)، ح ١٦.

علماؤنا السابقون كتبوا رسائل مستقلة عن واجبات وتكاليف المنتظرين في زمن الغيبة، وربما كتبوا فصولاً من كتبهم الخاصة بذلك، مثل النجم الثاقب تأليف المرحوم الحاج ميرزا حسين نوري المتوفى عام ١٣٢٠ هـ وكتاب مكياج المكارم تأليف المرحوم الميرزا محمد تقى الموسوى الأصفهانى المتوفى عام ١٣٤٨ هـ، وكتابه واجبات الناس في زمن غيبة الإمام صاحب الزمان عليه السلام.

في هذه الكتب وأشباهها المكتوبة على أساس الروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين عليهما السلام لم يذكر أبداً كلاماً عن ملء الدنيا بالظلم كواجب من واجبات المنتظرين في زمن الغيبة.

في الحقيقة لا يوجد عاقل له معرفة بأبسط أحاديث المعصومين يعتقد بذلك، إلا إذا كان من زمرة اليساريين ذوي الأراء الغريبة الذين يتمسكون بذلك بهدف قمع بعض الفئات والمجموعات.

ثانياً:

العلائم الخاصة

وهي على قسمين:

١ علائم غير حتمية - ٢ علائم حتمية

العلامة غير الحتمية:

وهي التي يحتمل وقوعها كما يحتمل عدمها، فهي ليست قطعية الوقع

وهي:

١ - السيد الحسني الهاشمي

إن خروج السيد الحسني من العلائم غير المختومة لظهور الإمام المهدي عليه السلام وكما تنقل الروايات فإنه رجل من بنى هاشم ومن ذرية رسول الله ﷺ، وإنه في سن الشباب وبكته اليمنى خال، وإنه يخرج من خراسان، وإن خراسان فيما مضى كانت اسم منطقة واسعة تشمل جزءاً من ايران والأفغان وبعض الدول المتحررة من روسيا الإتحادية.

ويقال: أنه يصل بجيشه إلى العراق بعد خروج جيش السفياني من الكوفة، وارتكابه الفجائع وإراقته للدماء وسبيه للنساء، وبعد أن يعلم الحسني أن السفياني خرج من الكوفة - هنا يتحد جيش الخراساني واليماني بلاحقة جيش السفياني، ويلتقيان ويقع بينهما قتل كبير، وأخيراً يتصر السيد الحسني الهاشمي ويقضي على جيش السفياني بكامله، ويرجع إلى الكوفة. وعندما يظهر الإمام في مكة يذهب إليه ويبايعه هو وجيشه.

٢ - الكسوف والخسوف

عادة أن كسوف الشمس يحدث في أواخر الشهر القمري، وكسوف القمر يحدث في أواسط الشهر القمري أيضاً. والظاهر أن هذه المسألة من المسائل المتفق عليها عند علماء الفلك منذ مئات السنين، لكن هذه القاعدة الطبيعية الفلكية سوف تنحرق قبيل قيام الإمام المهدي عليه السلام فتُكسف الشمس في وسط الشهر وينكسف القمر من آخره، على خلاف المعتاد.

قال الإمام الباقر عليه السلام : إثنان بين يدي هذا الأمر - أي ظهور الإمام - خسوف القمر الخامس - أي خمسة أيام قبل نهاية الشهر - وكسوف الشمس الخامس عشرة، ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وعند ذلك يسقط حساب النجومين^(١).

ومن لا شك فيه أن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون من صنع البشر كما لا يمكن إسنادها إلى الطبيعة أو الصدفة.
والغريب أن الكسوف والخسوف يقعان في شهر واحد وهو شهر رمضان المبارك.

وتعتبر هذه الظاهرة الكونية من العلام السماوية التي لا يمكن لأحد تجاهلها والتغافل عنها، لثلا يكون للناس على الله حجة.

٣ - الحرب العالمية الثالثة

لم نجد في المصادر وكتب الحديث، إسماً أو ذكراً صريحاً للحرب العالمية الثالثة. ولكن وردت أحاديث متعددة تصرح بهلاك الناس بسبب الجوع أو المرض أو القتل، فهل معنى ذلك هو الحرب العالمية التي تطعن الملايين؟ أو أنها شيء آخر؟

وأما الروايات فهي:

قال الإمام علي عليه السلام : لا يخرج المهدى حتى يُقتل ثُلثُ

(١) كمال الدين ٢: ٦٥٥، ب(٥٧) ح ٢٥.

ويبقى ثلث^(١)

وقال الصادق عليه السلام: قُدَّام القائم موتان: موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل سبعة خسنة، الموت الأحمر: السيف، والموت الأبيض:

الطاعون^(٢)

فنحن هنا لا نرى أن الأحاديث تصرح عن وقوع حرب عالمية ثالثة، إنما تخبر عن هلاك مئات الآلاف أو الملايين من البشر بالقتل أو مرض الطاعون.

العلامات المختومة

وأما العلام المختومة لظهور الإمام المهدى عليه السلام وهي التي تحدث قطعاً ولها أشد الارتباط بالظهور وتكون مقارنة لظهور الإمام.

فهي خمس، وتحدث بعضها قبل ظهور الإمام بأيام، أو بعدهة شهور.

قال الإمام الصادق عليه السلام: خمس قبل قيام القائم عليه السلام، السيماني والسفيني، والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية^(٣)

وقال عليه السلام: النداء من المختوم، والسفيني من المختوم، وخسف البيداء

(١) معجم أحاديث الإمام المهدى - جبل الله فرجه - ٣: ٢١، ٥٧٥، ح ٥٨٧. ٣٩٦٦٣

(٢) كمال الدين ٢: ٦٥٥، ب ٥٧، ح ٢٧.

(٣) كمال الدين ٢: ٦٤٩، ب ٥٧، ح ١.

من المختوم، واليماني من المختوم، وقتل النفس الزكية من المختوم^(١).

١ - الصيحة السماوية

تعتبر الصيحة السماوية أو النداء السماوي - من أبرز الآيات، وأوضح العلامات، واقوى البراهين على ظهور الإمام المهدى عليه السلام.

وإن الصيحة بمنزلة اعتراف السماء بشرعية قيام المهدى عليه السلام.

وقد صرحت الأحاديث أن الصيحة السماوية تكون من جبرئيل، وأنه هو المنادي، وليس المقصود هو صوت رعد أو صوت المدافع وما شابه ذلك مما هو من فعل البشر، بل هو كلام واضح المعنى، مفهوم عند الناس أجمعين. وإن هذا الصوت سوف يكون له أثر في نفوس أهل الأرض، فالنائم يستيقظ فزعاً، والقاعد يقوم ذعراً، والواقف يقعده إنهياراً، والمرأة المخدرة تخرج من خدرها خوفاً.

وتحتاج المجتمع البشري موجة من الإضطراب، وتسلب من الناس كل قرار واستقرار، بحيث لا يستطيع أحد أن يتتجاهل تلك الصيحة، ويستندها إلى الطبيعة، لأن الصوت مسموع ومفهوم للجميع.

وحيث أن نهضة الإمام عالمية لذلك ينبغي أن يطلع العالم كله على هذا الحدث العظيم، الذي سوف يغير مجرى حياة البشر جميعاً.

وقد قال الصادق عليه السلام: يسمعه كل قوم بالاستheim. ولم يصرح بكيفية

(١) الغيبة للنعمانى: ٢٥٢، ب١٤، ح١١.

ذلك، هل بشكل الإعجاز أو بالطرق العلمية الموجودة الان من وسائل الترجمة. يعني أن يكون صوت جبرائيل بالعربية ثم وكالات الأعلام تترجمه إلى العالم؟

قال الإمام الباقر عليه السلام: ينادي مناد من السماء باسم القائم عليه السلام فيسمع من بالشرق ومن بالغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه، فزعاً من ذلك الصوت فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت الأول هو صوت جبرائيل.

ثم قال عليه السلام: يكون الصوت في شهر رمضان، في ليلة الجمعة، ليلة ثلاث وعشرين، فلا تشكونا في ذلك، واسمعوا واطيعوا. وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس، ينادي: ألا إنَّ فلاناً قُتل مظلوماً ليشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متغير قد هو في النار^(١).

وقال الإمام علي عليه السلام: ... فيقول جبرائيل في صحيحة: يا عباد الله، اسمعوا ما أقول: إن هذا مهدي آل محمد خارج من أرض مكة فاجبيوه^(٢).

٢ . السفياني

لقد ورد ذكر السفياني في أحاديث كثيرة جداً وتحدثت عن أعماله وجرائمها التي تشعر منها الجلود، وتفرغ منها القلوب، فهو من أقسى البشر

(١) الغيبة للنعماني ٢٥٤، ب١٤، ح ١٣ .

(٢) إلزم الناصب ٢: ٢٠٠ .

قلباً، ولا يعرف معنى العاطفة والرحم، وأكثرهم جنایة وجريمة وجرأة على الله.

وهو امويٌ النسب، سفاك للدماء يقتل البشر كما تُقتل الحشرات ويهاهك ستور النساء المسلمات بكل استهتار، ولا يدع حراماً إلا أباحه، ولا جريمة إلا إرتكبها.

وهو وأصحابه قد امتلأت قلوبهم حقداً وبغضاً وعداؤة لآل رسول الله ﷺ لأن السفياني وارث أسلافه الأمويين، الذي تلطخت أيديهم - إلى الملاقي - بدماء آل رسول الله وشيعتهم.

والحق أن الفترة التي يحكم فيها السفياني هي من شر الفترات في تاريخ الإسلام، وأيام حكمته الطاغية هي من شر أيام الدنيا، فهو يسير وينشر الظلم، ويقيم الجماز والمذابح بين الرجال والنساء والأطفال، فهو بلاء عظيم مبين، ومحنة كبيرة على الشرق الأوسط: مثل سوريا والعراق والمدينة المنورة والمناطق المجاورة، لتلك الأقطار.

وإليك حديثاً عن رسول الله ﷺ بشأن السفياني:

روي عن حذيفة بن اليمان، أن النبي ﷺ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، قال: فبيئنا هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك^(١) حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين: جيشاً إلى المشرق^(٢)

(١) الوادي اليابس: منطقة في ضواحي دمشق في فور ذلك: أي في أوج تلك الفتنة المشار إليها.

(٢) لعل المراد من كلمة المشرق هو مدينة الكوفة.

وآخر إلى المدينة، حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة - يعني بغداد - فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف، ويُفْضِّلُونَ اثْمَرَ مِنْ مَثْمَةَ امْرَأَةَ، ويقتلون بها ثلاثة كبش من بنى العباس^(١).

ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هُدَى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم، لا يفلت منهم خبر، وينقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم.

ويحلُّ الجيش الثاني بالمدينة، فيتهبونها ثلاثة أيام بلياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل فيقول: يا جبرائيل، إذهب فأبدهم، فيضربها - أي يضرب الأرض - برجله، ضربة يخسف الله بهم عندها، لا يفلت منها إلا رجلان من جهنمة.^(٢)

إن هذه الأحاديث - التي مررت عليك حول السفياني وعاقبة أمره - تُعتبر بمنزلة الإضمار السوداء لحياته المليئة بالجرائم والجنایات، ويمكن أن نلخصها فيما يلي:

إن السفياني رجل إباحي مُستهتر، أمويُّ النسب والنزعه، يَثُور في سوريا، وتُنجح ثورته بعد أن يَقْضي على طائفتين مُعارضتين له، إحداهما

(١) الكبش: سيد القوم.

(٢) بحار الأنوار ٤٢: ١٨٦ ب (٢٥) علامات ظهوره، ح ١١، عن مجمع البيان ٨: ٢٢٨ .

يَقُودُهَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، وَالثَّانِيَةُ يَقُودُهَا رَجُلٌ أَبْرَصُ، وَيَصْفُو لَهُ الْجَوَّ، وَيَسْتَولِي عَلَى دِمْشَقَ وَجِمِيعِ وَحْلَبَ وَالْأَرْدَنَ وَفَلَسْطِينَ، وَيَتَّبِعُهُ الْيَهُودُ وَغَيْرُهُم مِنْ أَوْلَادِ الشَّوَارِعِ وَاللُّقَطَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي خَلَالِ سَتَةِ أَشْهُرٍ.

ثُمَّ يَجْهَزُ جَيْشًا مَوْلَفًا مِنْ حَوْالَيِّ مِائَةِ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعينَ أَلْفِ رَجُلٍ فَيُرْسَلُ قَسْمًا مِنْ الْجَيْشِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَسْمًا آخَرَ إِلَى الْعَرَاقِ.

وَيَسْتَوْجِهُ الْجَيْشُ الْمَوْلَفُ مِنْ ١٢٠٠٠ رَجُلٍ نَحْوَ الْمَدِينَةِ لِإِلْقَاءِ الْقِبْضَ عَلَى الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، بَعْدَ سَاعَاهُمْ خَبْرُ ظَهُورِهِ، وَيَكْثُرُونَ فِي الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُكْثِرُونَ فِيهَا النَّهَبَ، ثُمَّ يَتَّجِهُ عَدْدٌ كَبِيرٌ مِنْهُمْ نَحْوَ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ مَلَاحِقَ الْإِمَامِ، لَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِمَامَ خَرَجَ مِنِ الْمَدِينَةِ نَحْوَ مَكَّةَ، فَإِذَا وَصَلَ الْجَيْشُ إِلَى الصَّحْرَاءِ - بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ - تَبَتَّلُعُهُمُ الْأَرْضُ، وَلَا يَتَجَوَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا

رَجَلٌ:

رَجُلٌ يَسْعَى إِلَى الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ لِيُبَشِّرَهُ بِهَلاْكِ الْعُدُوِّ وَرَجُلٌ يَذْهَبُ إِلَى السَّفِيَّانِيِّ لِيُخِبِّرَهُ بِصِيرَتِ جَيْشِهِ.

وَأَمَّا الْجَيْشُ الَّذِي يَقْصِدُ الْعَرَاقَ، فَيَنْزَلُ بِالرُّوحَاءِ - وَهِيَ مَنْطَقَةٌ تَقْعُدُ فِي ضَواحِي مَدِينَةِ النَّجَفِ الْأَشْرَفِ، وَتَشْمَلُ مَدِينَةَ الْخَلَّةِ وَبَابِلَ - ثُمَّ يَتَّجِهُ سُتُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعَوْنَ أَلْفًا مِنْهُمْ نَحْوَ النَّجَفِ وَالْكُوفَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْأَعْيَادِ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَغْدَادَ خَمْسَةَ آلَافِ جَنْدِي نَحْوَ الْكُوفَةِ لِخَارِبَةِ جَيْشِ السَّفِيَّانِيِّ، وَتُقْامُ الْمَذَابِعُ الرَّهِيبَةُ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ، وَيَكُونُ الْإِنتِصَارُ لِجَيْشِ السَّفِيَّانِيِّ.

ويَبْقى جيش السفياني في الكوفة ويُكثِر فيها الفساد، من إراقة الدماء والصلب وسي العوايل، ويُشَوِّر ثائِرًا من أهل الكوفة ضدهم، فيقتلُهُ أميرُ جيش السفياني.

وأخيرًا: يرجع جيش السفياني نحو الشام ويُقدَّر عددهم بعشرة ألف ولكن طائفة تخرج من الكوفة لملاحتهم، فتقتلي على جيش السفياني بكامله، ولا يفلت منهم ذو حيَاة، وتستنقذ هذه الطائفة جميع الأسرى وتأخذ الغنائم^(١).

وأما نهاية السفياني وعاقبة أمره: فإنَّ الإمام المهدى عليه السلام - بعد أن يَظهر ويَقصد الكوفة وتسقِيم له الأمور - يتوجه نحو الشام للقضاء على السفياني، حتى يصل الإمام إلى الشام، وقد التحق به عليه السلام أناس كثيرون والسفياني - يومذاك - بوادي الرملة^(٢) ويلتقى الجيشان هناك، ويتحقق أناس من جيش السفياني بمعسكر الإمام المهدى عليه السلام وأناس يخرجون من جيش الإمام ويتحققون بالسفياني.

وفي هذا المجال.. رُوِيَ عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنَّ السفياني - إذا

(١) الطائفة التي تخرج ملاحقة جيش السفياني هي: السيد الماشي وجشه، واليماني وجشه الزاحف. وقد تقدم بعض التفصيل حول ذلك عند الحديث عن الماشي في العلائم غير المختومة.

(٢) الرملة: بلدة في فلسطين شمال شرق القدس.

بَلَفَهُ خَبْرُ تَوْجُّهِ الْإِمَام المُهَدِّي إِلَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ - يَتَحَرَّكُ بِجِيشِهِ حَتَّى يَلْتَقِي بِجِيشِ الْإِمَام، فَيَخْرُجُ وَيَقُولُ: أَخْرِجُوكُمْ إِلَى إِبْنِ عَمِّي؟^(١)

فَيَخْرُجُ الْإِمَام المُهَدِّي عَلَيْهِ الْمُكَلَّلُ وَيَلْتَقِي بِالسَّفِيَانِي وَيَجْرِي بَيْنَهُمَا حَوَارٌ يَتَهَيَّى إِلَى مَبَايِعَةِ السَّفِيَانِي لِلْإِمَام عَلَيْهِ الْمُكَلَّلُ.

ثُمَّ يَنْصُرِفُ السَّفِيَانِي إِلَى أَصْحَابِهِ^(٢) فَيَقُولُونَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ؟
فَيَقُولُ: أَسْلَمْتُ وَبَأَيْعَتُ!

فَيَقُولُونَ: قَبَعَ اللَّهُ رَأِيكَ، بَيْنَمَا أَنْتَ خَلِيفَةً مَتَّبِعٍ صِرَاطَ تَابِعًا!
فَيَسْتَقْبِلُ السَّفِيَانِي وَيَنْكُثُ الْبَيْعَةَ وَيَسْتَعْدُ لِحَارِبَةِ الْإِمَامِ.

وَفِي الصَّبَاحِ تَقْعُدُ الْحَرْبُ بَيْنَ الْجَيْشَيْنِ وَيَقْتَلُونَ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ الْإِمَام المُهَدِّي عَلَيْهِ الْمُكَلَّلَ وَأَصْحَابِهِ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتَلُونَهُمْ حَتَّى يَفْنُوُهُمْ^(٣).

وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى: إِنَّ السَّفِيَانِي يَعْتَبِرُ مَا جَرَى عَلَى جَيْشِهِ الْمَرْسَلِ إِلَى مَكَّةَ، وَكَيْفَ إِبْتَلَعُوهُمُ الْأَرْضَ، فَيُحَاوِلُ أَنْ يَنْقَادَ لِلْإِمَام المُهَدِّي عَلَيْهِ الْمُكَلَّلِ فَيُبَايِعُ ثُمَّ يَنْكُثُ الْبَيْعَةَ وَيَنْقُضُ عَهْدَهُ، وَيَتَمَرَّدُ عَلَى الْإِمَام وَيُقَاتِلُهُ.

(١) باعتبار أن بني أمية كانوا يعتبرون أنفسهم أولاد عم لبني هاشم، وقد تقدم أن السفياني أموي النسب.

(٢) وفي رواية: إنه ينصرف إلى أخواله من قبيلة كلب. نقلناها بالمعنى.

(٣) نقلناها بالمعنى.

وآخرًا... يُؤخذ أسرًا، فيذبحه الإمام المهدي عليه السلام.

وفي رواية ثالثة: فيأمر الإمام به فيذبح على بلاط باب إيليا^(١).

وهكذا يُريح الله العباد والبلاد من شرور تلك الجرائم التي يستأصلها الإمام عليه السلام ويزيلها عن الوجود.

ويأتي - هنا - سؤال وهو:

لماذا تنزل بالناس هذه المصائب والكوارث والفجائع التي تُشيب الأطفال وتشمل الرجال والنساء، والصغار والكبار؟!

وبماذا يستحق البشر هذه البلایا والخن والآلام، حتى يسلط عليه الأشرار ويلعبون به تلاعب الصبيان بالكرة؟ لماذا؟.

الجواب:

قبل كل شيء يجب أن لا ننسى أن الإنسان الذي يخالف القانون مرة واحدة يُعاقب بالسجن أو الغرامة أو التعذيب أو التسفير، وقد يُحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشائنة، كل ذلك لمخالفته مادةً واحدةً من القانون البشري.

فكيف بمن خالف القوانين الإلهية، بل اعتاد على ترك القانون ومخالفته في كل يوم مرات وكرات؟.

(١) بلاط باب إيليا: صخرة عند مدخل مدينة القدس. عقد الدرر: ٨٥، الحديث مروي عن

الإمام الباقر عليه السلام.

فالواجبات الشرعية أكثرها متروكة، والحرمات الممنوعة أكثرها أصبحت مباحة عند البشر، ولا تَسْأَلُ عن الإنحرافات العقائدية المنتشرة بين الشباب فتيان وفتيات حتى بلغَ الأمر عند بعض المسلمين أنه أصبح مُلِحِّدًا يُنكر الخالق ويُجَحِّد الصانع، ويُسْتَهْزَئ بجميع المقدّسات والمعتقدات؟.

ولو أردنا إستعراض هذه الجوانب لتبدل طابع الكتاب إلى طابع آخر، ولكننا نُرَاعِي الأبيحاز والإختصار، فنقول:

إنَّ الكثيرين من المسلمين لا يُصلُّون، والكثير منهم لا يصومون شهر رمضان، والذين يؤدون الزكاة المفروضة عليهم قليلاً جداً، وفي أكثر البلاد الإسلامية تجد المنكرات والحرمات مباحة، والجرائم مسموح بها، فهل تَعْرَف في البلاد الإسلامية والأجنبية بلدةً واحدةً لا تَوْجَدُ فيها جريمة السرقة؟.

ولقد رأينا الكثير من الحجاج، الذين سُرِقتْ نُقُودُهم في حال الطواف حول الكعبة في المسجد الحرام !!

وقد شُوهدَ بعض السُّرَاق وهو يَسْرُقُ المصاحف من المساجد ويَبْيعُها بأسعار زَهِيدَة، جَلَباً للمال التافه !!.

والخمور تُصْنَع أو تُسْتَورَد بكل حرية، وتُبَاع وَتُشَرَّبُ علينا بلا مانع، بل إنَّ القانون يُعْطِيهِم الحقَّ لِمَارْسَة هذه الأفعال !.

ثم البغاء والفواحش... فهي مِن مُتطلبات هذا العصر! والسفور والخلاعة تَكَيَّفُ مع المَدُّ الحضاري! وتحررَ مِن الأفكار القدِيمَة البالية !!.

والربا جزءٌ لا يَتجزَأ مِن الإِسْتِيراد والتَّصْدِير والتجارة العامة، فالبنوك

تَبَتَّلُعُ الْمَلَيْنِ مِنَ الْأَمْوَالِ الرِّبُوَيَّةِ بِمَسَاعِدِ الْقَانُونِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ بِالرِّبَا، وَتَنْبَتُ لَهُمْ حُومَهُمْ مِنَ الرِّبَا؟.

ثُمَّ الْلَّحُومُ الْمُثَلَّجَةُ وَالْمُعَلَّبَةُ الْمُسْتَوْرَدَةُ مِنْ بَلَادِ الْكُفَّارِ يَأْكُلُهَا الْمُسْلِمُونَ بِصُورَةٍ عَادِيَّةٍ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهَا فَاقِدَةُ لِشُرُوطِ الْذِبَاحَةِ الشَّرِعِيَّةِ وَمُحَكَّمَةٌ بِالْحُرْمَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

وَالْأَفْظَعُ الْأَفْجَعُ: هُوَ أَنَّ الْكَثِيرِينَ - فِي بَعْضِ الْبَلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ - قَدْ تَعَوَّدُوا عَلَى سَبِّ الدِّينِ وَالْمَذَهَبِ وَبَقِيَّةِ الْمَقْدِسَاتِ، مَا يَخْجُلُ الْإِنْسَانُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَتَنْدِي جَبَّهَةُ الْإِسْلَامِ عَنْ تَصْوُرِهِ!!

وَالْأَحزَابُ الْبَاطِلَةُ وَالْتَّنْظِيمَاتُ الْمُنْحَرِفَةُ قَدْ غَزَتْ بِبَلَادِنَا، وَجَرَّفَتْ شَبَابَنَا، وَاسْتَهَزَأَتْ بِمَقْدِسَاتِنَا.

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَلَيْنِ الْمُخْطَابِيَا وَالْمُعَاصِيِّ وَالْذُنُوبِ الَّتِي أَصْبَحَتْ أَشْيَاءَ طَفِيفَةً، وَفَاقِدَةً لِكُلِّ أَهْمَيَّةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ.

إِنَّكَ لَا تَجِدُ فِي قَامِوسِ الْمُعَاصِيِّ مَعْصِيَّةً إِلَّا وَجَدَتْهَا عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ فَجَمِيعُ الْمُعَاصِيِّ مُبَاحَةٌ فِي دِيَنِهِمْ وَفَلْسُوفِهِمْ وَقَدْ تَجاوزُوا حَتَّى حَدُودَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَخَالَفُوا حَتَّى نَوَامِيسَ الْفَطْرَةِ!.

فَفِي أَكْثَرِ بَلَادِ الْغَرْبِ وَشَرْقِ آسِيَا تَوَجَّدُ نَوَادِيُّ الْعُرَاءِ، يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ وَهُمْ عُرَاءٌ بِلَا أَيِّ سَاتِرٍ، كَأَنَّهُمْ حِيَوانَاتٌ وَبِهَائِمٌ لَا تَعْرِفُ مَعْنَى الْحَيَاةِ وَالْعِفَافِ!.

ثُمَّ الْمَرَاقِصُ الَّتِي تَرْقَصُ فِيهَا الْفَتَّيَاتُ عَارِيَاتٍ بِجَمِيعِ مَعْنَى الْكَلْمَةِ

والملائين مِنَ النَّاسِ يرتدونَ تلْكَ المِرَاقُصَ، وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَى تلْكَ الْأَبْدَانِ
الْعَارِيَةِ وَكَانُوهُمْ لَمْ يَصْنَعُوا شَيْئًا.

أيها القارئ: هذه رؤوس أقلام عن المجتمع الإسلامي أو المجتمع البشري
المعاصير، الذي نَبَذَ الأخلاق والقيم والعقائد والفضائل، وتبرأ عنها عملياً.
وبيامكأنك أن تراجع معلوماتك الشخصية التي رأيتها وسمعت بها
وقرأتها في الصحف والمجلات، من حوادث القتل والسرقة، والإختطاف
والإغتصاب، والإعتداء، وأنواع الظلم والجحود.

أما يستحق هذا البشر أن يتسلط عليه السفياني وجيشه السفاك
الإباحي، ويحصد الرؤوس حَصْدَ السُّبْلِ، ويقتل البشر قتل الحشرات !!!؟؟؟
نعم... إنه يستحق هذا وأكثر من هذا ولعذاب الآخرة أخزى!.

وهنا يسهل عليك أن تعرف السبب الأصلي للحرب العالمية الثالثة
المتوقعة، التي يفنى فيها أكثر أهل الأرض، وتصبح البلاد خالية عن البشر
والمساكن مُعطلة أو مُدمَّرة.

إنَّ السبب الأصلي هي كثرة المعاصي والذنوب والجرائم والإحرافات
الأخلاقية والعقائدية التي تنتشر في كل بلدة وفي كل بيت!.

فما قيمة هذا البشر وما كرامته؟! ولماذا يدفع الله البلاء عن هذا الموجود
المستهتر الذي تمرد على أحكام خالقه؟!.

إنَّ الله تعالى يُطهِّرُ الأرض عن هذه الكائنات القدِّرة، كما يُعَقِّمُ الجَوَّ
والمزارع من الجراثيم الضارة، والميكروبات التي تقضي على الزرع والضرع

وعلى الإنسان والحيوان.

٣ - اليماني

خروج اليماني من جملة العلائم المختومة لظهور الإمام المهدي عليه السلام وقد ورد ذكر اليماني في أحاديث كثيرة، في عِدَاد العلائم المختومة.

ومن المؤسف أن تلك الأحاديث - بسبب اختصارها - غير كافية لعرفة هذه الشخصية. ونحن نكتفي بذكر حديث واحد في هذا الموضوع، مع ما فيه من الإيجاز والإختصار:

روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال - في ضمن حديث طويل -: وخروج السفياني واليماني والخراساني (أي: الهاشمي) في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز^(١) يتبع بعضه بعضا... وليس في الرأيات أهدى من رأية اليماني، هي رأية هدى لأنّه يدعوكم إلى صاحبكم^(٢) فإذا خرج اليماني حرم^(٣) بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رأيته رأية هدى.

(١) الخرز - جمع خرزة، على وزن قصب وقصبة - وهي الحبات المثقوبة، تصنع من الزجاج ونحوه، تجعل في الخليط بشكل منظم، إحداها تتلو الأخرى مباشرة، يصنع منها السبحة والقلادة.

(٢) أي الإمام المهدي عليه السلام.

(٣) العبارة تحتمل قراءتين: ١ - حُرم، ٢ - حَرَم.

٤ - الخسفُ بالبيداء

الخسفُ بالبيداء من العلائم المختومة لظهور الإمام المُهدي عليه السلام وقد تكرر ذِكر الخسف في الأحاديث التي تحدثت عن السفياني، ولا نُعید شيئاً من تلك الأحاديث، بل نكتفي بالإشارة إلى هذه العلامة بصورة مستقلة، لأنها إحدى العلائم المختومة.

لقد عرفنا من الأحاديث المتقدمة أنَّ السفياني يُرسل جيشاً إلى المدينة المنورة للاحقة الإمام المُهدي ومحاربته، فإذا وصل الجيش إلى المدينة يسمع بأنَّ الإمام قد خرج نحو مكة، فيخرج الجيش من المدينة نحو مكة، وعندما يصل إلى وسط الصحراء - بين المدينة ومكة - يُخسِف الله بهم الأرض، فتبتلعهم جميعاً، بما معهم من الوسائل النقلية، ولا ينجو منهم إلا رجلان - كما سبق ذِكره -

ومن الواضح أنَّ هذا الخسف لا يكون بسبب هزة أرضية أو زلزال أو ما شابه ذلك من القضايا الطبيعية التي تتكرر في كثير من المناطق، وإنما يكون عذاباً لجيش السفياني وانتقاماً منهم، - بأمر الله تعالى وإرادته التكوينية، قال عز وجل: ﴿إِئْمَأْنَرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١).

وهذا الخسف يعني حدوث إنشقاق عظيم في الأرض وفجوة كبيرة وحفرة لا نستطيع أن نُقدرُ أبعادها، تتشقّ فجأةً ويتتساقط الجيش في أعماقها

^(١) يس: ٨٢.

ثم تَنَهَّارَ عَلَيْهِم مُلَائِكَةُ الْأَطْنَانَ مِنِ التَّرَابِ، فَيَهْلِكُونَ جِيمِعًا.
وَفِي هَذَا الْمَحَاجَلِ رُوِيَّ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
تَحْدَثَ فِيهِ عَنِ مَا بَعْدِ ظَهُورِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ - : وَسَيِّدُنَا الْقَائِمُ مُسِينِدُ ظَهْرِهِ إِلَى
الْكَعْبَةِ،.. ثُمَّ يُقْبَلُ عَلَى الْقَائِمِ رَجُلٌ وَجْهُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَقَفَاهُ إِلَى صَدْرِهِ، وَيَقِفُ
بَيْنَ يَدِيهِ فَيَقُولُ: يَا سَيِّدِي أَنَا بَشِيرٌ، أَمْرَنِي مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنَّ الْحَقَّ بِكَ،
وَأَبْشِرْنِي بِهَلاْكِ جَيْشِ السَّفِيَّانِي بِالْبَيْدَاءِ، فَيَقُولُ لَهُ الْقَائِمُ: بَيْنَ قِصْتَكَ وَقَصَّةِ
أَخِيكَ؟.

فَيَقُولُ الرَّجُلُ: كُنْتُ وَأَخِي فِي جَيْشِ السَّفِيَّانِي، وَخَرَبْنَا الدُّنْيَا مِنْ
دَمْشِقٍ إِلَى الزُّورَاءِ^(١) وَتَرَكْنَاهَا جَمَاءً^(٢) وَخَرَبْنَا الْكُوفَةَ وَخَرَبْنَا الْمَدِينَةَ، وَكَسَرْنَا
الْمَنْبُرَ، وَرَأَيْتُ بِغَالُّنَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مِنْهَا نَرِيدُ إِخْرَابَ
الْبَيْتِ وَقَتْلَ أَهْلِهِ، فَلَمَّا صَرَنَا فِي الْبَيْدَاءِ عَرَسْنَا فِيهَا^(٣) فَصَاحَ بَنَا صَائِحٌ: يَا
بَيْدَاءَ أَبِي دِيِّي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَانْفَجَرَتِ الْأَرْضُ وَبَلَعَتِ كُلَّ الْجَيْشِ، فَوَاللَّهِ
مَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عِقَالٌ نَاقَةٌ فَمَا سُواهُ غَيْرِي وَغَيْرِ أَخِي، فَإِذَا نَحْنُ بِمَلَكٍ
قَدْ ضَرَبَ وَجْهَنَا فَصَارَتِ إِلَى وَرَائِنَا كَمَاتِرِي، فَقَالَ لِأَخِي: وَيْلَكَ إِمْضِ إِلَى
الْمَلْعُونِ السَّفِيَّانِي بِدَمْشِقٍ فَأَنْذِرْهُ بِظَهُورِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَرَفْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

(١) الزُّورَاءُ: بَغْدَادٌ.

(٢) جَمَاءُ: مُلْسَأٌ، وَلَعِلَّ الْمَعْنَى: تَرَكْنَا الْأَرْضَ قَاعًا صَفَصَفًا.

(٣) عَرَسٌ فِي الْمَكَانِ: نَزَلَ بِهِ.

أهْلَكْ جيشه بالبيداء.

وقال لي: يا بشير الحق بالمهدي بمكة وبشره بهلاك الظالمين، وتب على يده فإنه يقبل توبتك، فَيَمْرُّ القائم يده^(١) فيرده سوياً كما كان، ويُبَايعه ويكون معه^(٢).

٥ - النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ

يُعتبر ذبح النفس الزكية بين الرُّكن والمقام - في المسجد الحرام - من العلائم المختومة لظهور الإمام المهدي عليهما السلام وقد أختلف في نسبة، فقيل: هو حَسَنِي وقيل: وهو حُسَيْنِي، ولا يضرُّ الإختلاف في نسبة، بعد أن ثبت أنه من آل رسول الله ﷺ.

وقد وردَ في الأحاديث التعبير عنه بـ غلام فيمكن أن يكون في أوائل شبابه. يُرسّله الإمام المهدي عليهما السلام إلى أهل مكة ليستنصرهم فينقضون عليه ويذبحونه بين الرُّكن والمقام^(٣)، فعند ذلك يحلُّ عليهم غَضَبُ الله تعالى. ويكون بين قتل النفس الزكية وقيام الإمام المهدي خمسة عشر يوماً. وإنما سُمي بالنفس الزكية لأنَّه يُقتل بلا أي ذنب، وإنما يُقتل لأنَّه يُبلغ أهل مكة رسالة شفوية من الإمام المهدي عليهما السلام لا غير.

(١) أي: يمسحها.

(٢) بحار الأنوار ٥٣: ١٠، ب(٢٥) ما يكون عند ظهوره رواية المفضل بن عمر .

(٣) المقصود من الرُّكن: هو الزاوية التي يستقر فيها الحجر الأسود، والمقام: هو مقام إبراهيم عليهما السلام بالقرب من الكعبة.

والرسالة لا تشتمل على شيء من السب والشتم أو التهديد، وإنما تشتمل على الإستصار والإستجاد بأهل مكة.

قال تعالى - على لسان موسى عليه السلام للخضر - : «أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً»^(١) أي: بريئة من الذنب.

والآن.. إليك شيئاً من الأحاديث المروية في هذا المجال:

قال الإمام الباقر عليه السلام : يقول القائم لأصحابه: يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني، لكنني مُرسِلٌ إليهم لأحتاج عليهم بما ينبغي لمن يُحتج عليهم فيدعو رجالاً من أصحابه فيقول له: إمض إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة.. أنا رسول فلان^(٢) إليكم وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمه، ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين.

وإنا قد ظلمنا وأضطهدنا وقهينا، وابتز علينا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا.

فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الرُّكن والمقام وهي النفس الزكية^(٣).

وقال الإمام الباقر عليه السلام : ... وقتل غلام من آل محمد صلوات الله علية بين الرُّكن

(١) الكهف: ٧٤.

(٢) يقصد الإمام من كلمة فلان نفسه المقدسة.

(٣) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٧ ب(٢٦) يوم خروجه، ح ٨١.

والمقام، إسمه محمد بن الحسن: النفس الزكية،... فعند ذلك خروج قائمنا^(١).
وقال الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل
النفس الزكية إلا خمس عشرة ليلة^(٢).

أقول: لقد أطلق لقب النفس الزكية - في بعض الأحاديث الشريفة -
على رجل يُقتل مع سبعين رجلاً من الصالحين في ضواحي الكوفة، عند دخول
جيش السفياني.

وأطلق هذا اللقب - أيضاً - على السيد الماشي، الذي مر ذكره في
العلائم غير المختومة.

لكن لا شك في أنَّ النفس الزكية الذي يُعتبر قتله من العلائم المختومة
هو ذلك الرجل الذي يُذبح بين الركن والمقام، قبل ظهور الإمام بخمس عشرة
ليلة.

(١) بحار الأنوار ٥٢: ١٩٢، ب(٢٥) علائم ظهوره، ح ٢٤ .

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٢٠٣، ب(٢٥) علائم ظهوره، ح ٣٠ نقلًا عن كمال الدين ٢: ٦٤٩ ب ٥٧
ح ٢ ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ٤٤٥، ح ٤٤٠، والشيخ المفيد في الارشاد: ٢٢
، ٣٧٤ .

الفصل التاسع

ظهور الإمام المهدى عليه السلام

أ - الفرق بين الظهور والقيام

ب - كيفية ظهور الإمام وقيامه

ج - خطبته عليه السلام حين القيام

ظهور الإمام المهدي عليه السلام

إن الحديث عن ظهور الإمام في غاية الأهمية، لأن الكلام يدور حول كيفية الظهور، والخروج عن الاستار والإختفاء الذي دام أكثر من ألف سنة. كما يدور الكلام حول كيفية الشروع بالنهضة التي ستحقق أعظم الأهداف، وتشمر أغلى الثمرات.

إن الأحاديث الواردة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام تغنينا عن كل تنبؤ وكل تكهن في هذا الأمر، فهي تصف كيفية ظهور الإمام المهدي عليه السلام وقيامه ولاشك أن الإمام المهدي عليه السلام يسير وفق خطط سماوي، يضمن له النجاح الكامل، وينبع عنه الفشل بجميع أنواعه..

الفرق بين الظهور والقيام :

ويجب أن لانسى الفرق بين الظهور وبين القيام، فالظهور هو الخروج عن الإستار والإختفاء، والقيام هو النهضة والثورة والشروع بالعمل.

كيفية ظهور الإمام وقيامه :

وكما تطرقنا في علائم الظهور فإن الصيحة السماوية تكون في شهر رمضان، والظاهر أن ظهور الإمام المهدي عليه السلام يكون مقارناً لتلك الصيحة. وعلى كل تقدير. يظهر الإمام المهدي عليه السلام في المدينة المنورة ولا نستطيع أن نعلم مدى سعة ظهوره، ولكننا نستطيع أن نعرف أن الظهور لا يكون في

مستوى ضيق.

ويصل خبر ظهوره إلى السفياني وقد استولى على بلاد سوريا والأردن وفلسطين، فرسل السفياني جيشاً إلى المدينة لأجل القضاء على الإمام المهدي عليه السلام ولكن الإمام يخرج من المدينة - قبل وصول الجيش - قاصداً مكة، إتقاءً من شر جيش السفياني.

ويدخل جيش السفياني - لإلقاء القبض على الإمام - فلا يجد له أثراً فيها، وهذا يتوجه نحو مكة، لنفس الغرض، وقد قرأت أن الأرض تتبعهم في البداية.

ويصل الإمام المهدي عليه السلام إلى مكة وينزل في دار قريبة من جبل الصفا - كما في بعض الأحاديث - وفي حديث آخر: أنه ينزل في ناحية ذي طوى وهي في ضواحي مكة^(١) وتمر الأيام: ويقترب وقت قيام الإمام فيجتمع ثلاثة وثلاثة عشر رجلاً - وهم الخواص من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام - يجتمعون من شرق الأرض وغربها في مكة.

روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال:

... ألا وإن المهدي أحسن الناس خلقاً وخلقها، ثم إذا قام يجتمع إليه أصحابه، على عدة أهل بدر وهم ثلاثة وثلاثة عشر رجلاً، كأنهم ثيوث قد

(١) وادي مكة، قيل هو الأبطح، راجع الغيبة للنعماني: ب(١٠) ح٣٠، وبحار الأنوار ٥٢: ٥٢؛ ٣٠٦.

خرجوا من غاباتهم، مثل زُبر الحديد، لو أنهم همّوا بإزالة الجبال الرواسي لازالوها عن مواضعها فهم الذين وحدوا الله حق توحيده، لهم بالليل أصوات كأصوات الثواكل، خوفاً وخشيةً من الله تعالى، قوام الليل، صوام النهار، كأنما ربّاهم أب واحد وأم واحدة، قلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة^(١).

وأخيراً: يجتمع العدد المذكور ثلاثة وثلاثة عشر عند الإمام، ويكون اجتماعهم معه في مكة. فإذا صار اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة أرسل الإمام المهدى عليه السلام الرجل الملقب بالنفس الزكية - والذي تقدم ذكره في العلائم الختومة - إلى أهل مكة فينقضون عليه ويدبحونه بين الركن والمقام، ويرسلون برأسه إلى السفياني بالشام.

بعد مقتل صاحب النفس الزكية وبعد خمس عشرة ليلة يحضر الإمام في المسجد الحرام لإعلان قيامه العالمي وذلك في تاريخ ١٠ محرم الحرام، يوم عاشوراء.

قال الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمس عشر ليلة^(٢).

في المسجد الحرام يصلى الإمام ركعات عند مقام إبراهيم عليه السلام وخطب في الناس الخطبة الآتية، وحوله أصحابه المذكورون.

(١) إلزم الناصب ٢: ٢٠٠، وجمع النورين: ٣٣١.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٢٠٣ ب(٢٥) علامات ظهوره، ح ٣٠.

قال الإمام الباقر عليه السلام: فيجتمع عليه أصحابه ثلاثة وثلاثة عشر رجلاً ويبايعونه.

نعم أصحابه يبايعونه بعد أن يبايعه جبرائيل فإن بيعة أمين وحي الله جبرائيل للإمام المهدي عليه السلام تسبق بيعة الناس له، وهي تدل على اعتراف السماء بمشروعية تلك البيعة المباركة، وأنها بيعة يشترك فيها أهل السماء والأرض. وبعد بيعة جبرائيل تكون بيعة الأصحاب، ثم بيعة الملائكة فإنه ينزل عليه أكثر منأربعين ألفاً من الملائكة على اختلاف درجاتهم ومراتبهم، وهؤلاء الملائكة رهن تصرف الإمام عليه السلام ينفذون أوامره التي قد يعجز عنها البشر.

وإليك الآن نص خطبة الإمام المهدي في المسجد الحرام وقت القيام:

خطبة الإمام المهدي عليه السلام حين القيام

روي أنَّ الإمام المهدي عليه السلام يُسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ثم يُبتدئ خطبته التاريخية.

تُرى ماذا يقول الإمام في خطبته؟!

إِنَّه يفتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه، والصلوة على محمد وآلـ الطاهرين.

ثم ماذا يقول؟

هنا نستمع إلى الإمام محمد الباقر عليه السلام ليخبرنا عما سيقوله الإمام المهدي في أول خطبة له عند القيام:

قال الإمام الباقر عليه السلام: ... والقائم يومئذ بمحكمة، قد أسنَدَ ظهره إلى البيت الحرام مستجيرًا به، فينادي:

أيها الناس! إنا نستنصر الله ومن أجابنا من الناس^(١) فإننا أهل بيت نبيكِم محمد، ونحن أولى الناس بالله وبمحمد ﷺ فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ومن حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، ومن حاجني في محمد ﷺ فأنا أولى الناس بمحمد، ومن حاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين، أليس الله يقول في مُحْكَم كتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرْرَةً بَغْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

فأنا بقية من آدم، وذخيرة من نوح، ومصطفى من إبراهيم، وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين.

ألا: فمن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله.

ألا: ومن حاجني في سنة رسول الله فأنا أولى بسنة رسول الله.

فأنشد الله من سمع كلامي اليوم، لما بلغ الشاهدُ منكم الغائبَ.

وأسألكم بحق الله وحق رسوله وبحقّي - فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله - إلا أعنتمونا، ومنعتمونا من يظلمونا، فقد أخْفَنَا وظُلْمَنَا وطُرْذَنَا

(١) وفي نسخة: فمن أجابنا من الناس.

(٢) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنائِنَا، وَبُغِيَ عَلَيْنَا، وَدُفِعْنَا عَنْ حَقْنَا، وَافْتَرَى أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَيْنَا.
فَاللَّهُ أَللَّهُ فِينَا، لَا تَخْذُلُونَا، وَانصُرُونَا يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى^(١).

وَرُوِيَتْ لِلإِمَامِ عَلِيِّاً خطبةً أُخْرَى تُخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ بَعْضُ الْإِخْتِلَافِ
كَوْلَهُ عَلِيِّاً : أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يُحَاجِنِي فِي مُوسَى فَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى.
أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يُحَاجِنِي فِي عِيسَى فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى.

شرح بعض كلمات الخطبة

قَبْلَ أَنْ أَتَحَدَّثَ عَنْ كَلْمَاتِ هَذِهِ الْخُطْبَةِ، أَجْلِبُ إِنْتِبَاهَ الْقَارِئِ إِلَى أَنَّ
هَذِهِ الْخُطْبَةِ - الَّتِي سَيَخْطُبُ بِهَا الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ عَلِيِّاً عِنْدَ قِيَامَةِ - قَدْ ذَكَرَهَا
وَأَخْبَرَ بِهَا جَدُّهُ السَّادِسُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ عَلِيِّاً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ
بِأَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ وَأَرْبَعينِ سَنَةً.

وَهَذَا إِنَّ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَدْلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِ الْإِمَامِ
الْمَهْدِيِّ عَلِيِّاً وَسَكَنَاتِهِ، وَجَمِيعَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَسَيِّرِهِ وَسُلُوكِهِ، مُخْطَطَةً مَعْلُومَةً
مُسْبِقاً وَلَيْسَ حَرَكَاتٍ ارْتِجَالِيَّةَ تَفَرَّضُهَا الظَّرُوفُ.

وَقَدْ رُوِيَتْ - فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ - جُوانِبُ الْبَلَاغَةِ، وَاشْتَمَلتْ عَلَى نَقَاطِ
حَسَاسَةٍ وَمَوَاضِيعَ فَرِيدَةٍ لَا يُسْتَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْعُوَهَا إِلَّا الْإِمَامُ الْحَقُّ.

وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِي الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ عَلِيِّاً إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الَّذِي مَنْ
دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلَيَكُونَ بَيْتُ اللَّهِ مَرْكَزَ إِنْطِلَاقِهِ الْمَبَارَكِ الْمِيَّ وَنَّ.

(١) الغيبة للنعماني: ٢٨٨ ب١٤ ح٦٧.

وسيُسند ظهره إلى الكعبة، عائداً بالبيت الحرام، ليأْمَن شرّ الأعداء.
ويستقبل الجماهير المجتمعة حوله، بما فيها أصحابه الخواص الثلاثة والثلاثة عشر.

في البداية.. يفتح خطبته بحمد الله والثناء عليه، والصلة على محمد وآلـه الطاهرين.

ثم يُعرِّف نفسه بكل صراحة، ويكشف الغطاء عن شخصيته، وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ أولَ ما ينطق به عَلَيْهِ الْمَسْكَنُ هو قوله تعالى: **﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُثُّمْ مُؤْمِنُونَ﴾**^(١).

ثم يقول: أنا بقية الله و الخليفة و حجته عليكم ^(٢).

إنه عَلَيْهِ الْمَسْكَنُ يذكر تأويل هذه الآية و انطباقها على نفسه، فالبقيّة: معناها ما يَبْقَى من الشيء ويفضُّل، والإمام المهدى عَلَيْهِ الْمَسْكَنُ هو البقيّة الباقيّة من فصيلة أولياء الله الذين هم أفضَّل طبقات البشر، فالإمامية خُتمت بالإمام المهدى عَلَيْهِ الْمَسْكَنُ فلا إمام جديد بعده فهو بقية الصفوّة التي اختارها الله تعالى لإصلاح البشر وهو الوحيد الباقي على خط الأنبياء والأوصياء، بجميع معنى الكلمة.

وورد في بعض الأحاديث أنَّ التسليم على الإمام المهدى عَلَيْهِ الْمَسْكَنُ يكون

(١) هود: ٨٦. ومصدر الحديث: بحار الأنوار ١٩٢: ٥٢ نقلًا عن كمال الدين للشيخ الصدوق.

(٢) كمال الدين ١: ٣٣١، ٣٢، بـ ١٦ ح.

بهذه الجملة: السلام عليك يا بقية الله في أرضه^(١).

والإمام المهدي عليه السلام هو الخليفة الباقي المقصود من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٢). فالخليفة - في اللغة - تطلق على معان متعددة، منها ما يلي:

- ١ - مَنْ اسْتُخْلِفَ فِي الْأَمْرِ مَكَانٌ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَنَّهُ خَلَفٌ لِغَيْرِهِ وَقَامَ مَقَامَهُ.
- ٢ - الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ.
- ٣ - السُّلْطَانُ الْأَعْظَمُ^(٣).

وبناءً على هذا، يكون المعنى: أنا صاحب السلطة العليا التي ليست فوقها سلطة إلا الله تعالى.

وقد ورد ذكر الخليفة في القرآن الكريم: فقد قال تعالى: ﴿يَا ذَاوَدُورِدِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾^(٤) أي: صَرَّنَاكَ خَلِيفَةً تُدِيرُ أُمُورَ الْعِبَادِ مِنْ قِبْلَنَا بِأَمْرِنَا.

وقيل: إن معناه: جعلناك خلف من مضى من الأنبياء، في الدعوة إلى

(١) كمال الدين ٢: ٦٥٣، ب٥٧، ح١٨.

(٢) البقرة: ٣٠.

(٣) مجمع البحرين ٥: ٥٥، مادة (خلف).

(٤) ص: ٢٦.

توحيد الله تعالى وبيان أحكامه.

والإمام المهدي عليه السلام خليفة الله بجميع هذه المعاني، فالله تعالى جعله خليفة لرسوله، لا الناس، أي: لم تأته الخلافة بانتخاب الناس إياها، بل اختياره الله تعالى وانتخبه للخلافة في الأرض، للقيام بما يلزم من هداية البشر إلى الدين الصحيح، والتصرف في أمور العباد والبلاد وإصلاح شؤونهم وتوفير وسائل الخير لهم.

وأما قوله عليه السلام: وحجته عليكم.

فالحجّة: ما يُحتاجُ به، ومن يَحتاجُ به، فالإمام حجّة الله، لأنَّ الله تعالى يَحتاجُ به على عباده، وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى! لا تخلو الأرض مِن قائم الله بحجّة، إما ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لثلا تَبطل حجّ الله وبيّناته...^(١).

وأن نبدأ بشرح بعض كلمات الخطبة:

يقول عليه السلام: إنَّا نستنصر الله ومن أجابنا من الناس. إنَّه عليه السلام يطلب النُّصرة - أولاً - من الله تعالى الذي بيده كلُّ شيء وهو على كلِّ شيء قادر، ثم يطلب النُّصرة من الناس المستمعين إلى كلامه وخطابه.

ثم يذكر عليه السلام الأمور التي تفرض طاعته على الناس فيقول: إنَّا أهلُ بيت نبيكم محمد، ونحن أولى الناس بالله وبحمد الله وسبحانه. يذكر شدة اتصاله

(١) نهج البلاغة ٤: باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، حكمة ١٤٧.

رسول الله ﷺ.

وأنه من أهل بيت رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيراً.

أهل البيت الذين جعلهم رسول الله ﷺ عِدْل القرآن يوم قال: إني
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنكم لن تضلوا ما إن
تمسّكتم بهما، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الموض.

والإمام المهدي عليه السلام هو أقرب أهل العالم إلى الله تعالى، لأن جميع
وسائل الاقرب متوفرة فيه، من حيث أنه حجّة الله في أرضه، وأكثر هذه الأمة
عبادة وتقوى من الله تعالى، وأنه أعزّ أهل زمانه وأشرفهم وأكرمهم عند الله
تعالى.

هو أقرب الناس إلى الرسول الأقدس ﷺ لأنّه خليفة ووصيّه
ووارثه، وأنه أكثر الخلائق اتباعاً لرسول الله ﷺ قال تعالى: «إِنَّ أُولَئِ
النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَمَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»^(١)
أي: هم الذين يحقق لهم أن يقولوا: إنا على دين إبراهيم.
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا
به^(٢).

(١) آل عمران: ٦٨.

(٢) تفسير جمع البيان ٢: ٣١٨ في تفسير الآية: «إِنَّ أُولَئِنَّ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ...».

وبهذه الآية التي مررت عليك، والحديث المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتضح لك معنى كلام الإمام المهدى عليه السلام في أول وحيته بأنبياء الله: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ثم يستدل الإمام المهدى عليه السلام بهذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْنَطَفَى آدَمَ وَئُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عُمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾^(١). والمقصود من الاستدلال بهذه الآية الكريمة: هو الإشتداد بكلمة: آل إبراهيم فالمعنى المقصود من آل إبراهيم - الذين اصطفاهم الله و اختارهم - هم الأنبياء الذين من نسله، وآل محمد الطاهرون عليهما السلام الذين هم من نسل إبراهيم أيضاً.

والاصطفاء مشتق من الصفة، وهذا من أحسن البيان، وذلك لأنَّ الصافي هو النقيُّ من شائب الْكَدر فيما يُشاهد، فمثل الله تعالى خلوص هؤلاء الطاهرين من الفساد، بخلوص الصافي من شائب الأدناس. ومن الواضح أنَّ الأنبياء - من آدم إلى نبينا محمد صلوات الله عليهم - هم على خط واحد، وهو خط الإسلام والإيمان والتوحيد والطاعة. وفي القرآن الكريم تجد تصريحات الأنبياء بأنهم على خط الإسلام واليك بعض تلك الآيات:

(١) آل عمران: ٣٣.

قال تعالى:

- ١ - ﴿وَمَن يَرْغِبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْنَطَفَنَا
فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَنِي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بْنِهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْنَطَفَنِي لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَأَ تَمُوْثِنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ
إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(١).
- ٢ - ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٢).
- ٣ - وقال سبحانه على لسان النبي نوح عليه السلام : ﴿فَإِن تَوَلَّتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ
مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٣).
- ٤ - ويقول عز وجل على لسان النبي يوسف عليه السلام : ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾^(٤).
- ٥ - ويقول سبحانه على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

(١) البقرة: ١٣٠ - ١٣٣.

(٢) آل عمران: ٨٤.

(٣) يونس: ٧٢.

(٤) يوسف: ١٠١.

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ^(١).

وَمِنْ الْبَدِيْهِيِّ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُذَكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَتَوْحِيدِهِ وَاتِّبَاعُ أَحْكَامِهِ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ خَطُّ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتَبَاعِهِمْ، وَلَا شُكُّ أَنَّ إِمامَ الْمَهْدِيَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ هُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى هَذَا الْخَطِّ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الْكَلَامُ - فَأَنَا بَقِيَّةُ مِنْ آدَمَ فَقَدْ مَرَّ عَلَيْكَ شَرْحُهُ فِي تَوْضِيحِ كَلْمَةِ أَنَا بَقِيَّةُ اللهِ فِي بِداِيَةِ شَرْحِ الْخَطْبَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ سَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَذَخِيرَةُ مِنْ نُوحٍ فَلَعْلَّ الْمَقصُودُ مِنَ الذَّخِيرَةِ - هُنَّا - هُوَ أَنَّ نُوحاً عَلَيْهِ الْكَلَامُ هُوَ الَّذِي طَهَّرَ الْكُرْبَةَ الْأَرْضِيَّةَ كُلَّهَا مِنَ الْكُفَّارِ حِينَ دَعَى رَبَّهُ قَائِلاً: «رَبُّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا»^(٢) فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاهُ وَأَغْرَقَ النَّاسَ كُلَّهُمْ.. إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ نُوحَ فِي السُّفِينَةِ، وَلَمْ يَتَهَيَّأْ لِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُوصِيَاءِ أَنْ يُظْهِرُوا الْأَرْضِيَنَ كُلَّهَا مِنَ الْكُفَّارِ، وَأَمَّا إِمامُ الْمَهْدِيَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِعَمَلِيَّةِ التَّطْهِيرِ الْعَامِ، حِينَما يُنْشَرُ الْإِسْلَامُ فِي جَمِيعِ بَقَاعِ الْعَالَمِ، وَلَا يَعِيشُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَطْ لَاَنَّ بَقِيَّةَ الْمِلَلِ وَالشَّعُوبَ يُخَيِّرُونَ بَيْنَ إِعْتِنَاقِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ وَبَيْنَ القُتْلَ وَالْإِبَادَةِ، وَبِالْنَّتِيْجَةِ لَا يَقْنِي أحدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ. وَيَسْتَمِرُ إِمامُ الْمَهْدِيَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فِي خَطَابِهِ، وَيُزِيدُ النَّاسَ مَعْرِفَةً بِشَخْصِيَّتِهِ

(١) البقرة: ١٢٨.

(٢) نوح: ٢٦.

فيقول: ألا فمن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. أي فمن جادلني وخاصمني في القرآن فأنا أولى الناس وأقربهم إلى القرآن، لأنني أعلم الناس وأعرفهم بالقرآن، من حيث المعاني والمفاهيم، والتفسير والتأويل والناسخ والنسوخ، والحكم والتشابه، والخاص والعام، والحلال والحرام، والفرائض والسنن، والغواصض والأسرار، والعجائب والنكبات، والعبير والأمثال وغير ذلك.

وخلاصة القول: إنه عالم بالقرآن كما نزل من عند الله، من دون زيادة أو نقصان، ولا حاجة له إلى أقوال المفسرين أو القراءات المختلفة أو ما شابه ذلك، لأنه عليه السلام يعلم ما أراده الله وقصده بكلامه.

أليست التفاسير متضاربة، والقراءات متغيرة، والمقصود الإلهي غير معلوم في كثير من الآيات؟

ومَنْ الَّذِي يُسْتَطِعُ أَنْ يَعْلَمْ عِلْمَ الْيَقِينِ، التَّفْسِيرُ الصَّحِيحُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، أَوِ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي نَزَّلَتْ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ؟!

إِنَّهُ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ

وهكذا يجب أن يكون وإلاً لَمَا كَانَ إِمَاماً.

ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ آيَةَ آيَةَ، فِي لَيْلَةَ أَنْزَلَتْ أَوْ فِي نَهَارَ أَنْزَلَتْ، مَكَبِّهَا وَمَدْنِيهَا، وَسَفَرَهَا وَحَضَرَهَا، وَنَاسَخَهَا وَمَنْسُوخَهَا

ومحكمها ومتشبهها، وتأويلها وتنزيلها...^(١).

وعن الأصبغ بن نباته قال: لما قدم علي عليه السلام إلى الكوفة، صلى بهم أربعين صبيحاً فقرأ بهم: «سبعين اسم ربك الأعلى».

فقال المنافقون: والله ما يحسن أن يقرأ ابن أبي طالب القرآن!! ولو أحسن أن يقرأ، لقرأ بنا غير هذه السورة.

قال: فبلغه ذلك.. فقال عليه السلام: ولهم!! إني لا أعرف ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشبهه، وفصله من وصله، وحروفه من معانيه. والله ما حرف نزل على محمد ﷺ إلا وأنا أعرف فيمن أنزل، وفي أيّ يوم نزل، وفي أي موضع.... إلى آخر الحديث^(٢).

ويواصل الإمام المهدى عليه السلام خطابه فيقول:

ألا: ومن حاجني في سنة رسول الله، فأنا أولى الناس بسنة رسول الله ﷺ. أي من جادلني وخاصمني في سنة رسول الله فأنا أولى وأعلم بالسنة النبوية الصحيحة من غيري.

قسماً بالله فأنا أولى وأعلم بالسنة النبوية التي قد تغير أكثرها عند بعض المسلمين، وتبدل معظمها وطرأت عليها الزيادة والنقصان. إبدأ من الوضوء إلى الأذان... إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات.

(١) بحار الأنوار ٤٠: ١٥٣، ب(٩٣) علمه عليه السلام، ح٥٣.

(٢) بحار الأنوار ٤٠: ١٣٨، ب(٩٣) علمه عليه السلام، ح٣١.

وهكذا قوانين الأحوال الشخصية من النكاح إلى الطلاق.. إلى بقية المعاملات والعقود والحدود والديات.

وهذا التلاعُب بالسُّنَّة النَّبُوَّيَّة.. وهذه التغييرات والتبديلات إنما جاءت من حُكَّام الجور، أو علماء السُّوء، أو مِنَ الأفرادِ الذين وضعوا القوانين الوضعيَّة المُضادَّة للسُّنَّة النَّبُوَّيَّة.

ولو أردنا الشرح والتفصيل لهذه المأساة، لتبدلُ أسلوب الكتاب وازداد حجمه إلى مجلدات عديدة.

إنَّ الإمام المهدي عليه السلام هو أولى الناس وأعلمهم بالسُّنَّة النَّبُوَّيَّة الصحيحة، المطابقة للواقع، السليمة من التلاعُب والتزوير.

إنه لا يعتمد في عِلْمه - بالسُّنَّة النَّبُوَّيَّة - على المؤلفات المشحونة بأحاديث الوضاعين والكذابين الذين كانوا يختلقون الأحاديث كذباً وزوراً وينسبونها إلى الرسول الأقدس عليه السلام بلا خوف من الله ولا حياء من رسول الله عليه السلام. وكأنهم معامل ومصانع لإنتاج الأحاديث، حسب الطلب والظروف!

ثم يُقسِّم الإمام المهدي عليه السلام على الجماهير المتجمهرة حوله فيقول: فأنسد الله أي: أقسم عليكم وأسائلكم بحق الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهدُ منكم الغائب إنها أفضل وسيلة إعلامية، حيث أنه عليه السلام يُقسِّم على الحاضرين الذين يسمعون كلامه أن يُلْغِوه إلى من لم يسمع ذلك.

ثم يُؤكِّد عليهم القسم فيقول: وأسائلكم بحق الله وحق رسوله. يُقسِّم

عليهم بحق الله العظيم، ذلك الحق الذي ليس شيء أعظم منه، وبحق رسوله على الأمة الإسلامية، ذلك الحق الذي لا يعدلُه شيء وبمحقِّي عليكم، فإن لي عليكم حقَّ القربى من رسول الله إشارة إلى قوله تعالى: ﴿Qُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾ حيث أنَّ الله تعالى أوجب على المسلمين المودة لأقرباء الرسول ﷺ وأنَّ المقصود من القربى هم: علي وفاطمة والأئمة الطاهرون عليهم السلام.

وقد كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يَسْتَهْدُونَ بهذه الآية يُطْبَقُونَها على أنفسهم.

والإمام المهدي عليه السلام أحد القربى فتُجْبِ طاعته على المسلمين، بالإضافة إلى إمامته وكونه خليفة الله وحْجَّته على خلقه.
إلاً أَعْتَمْنَا، وَمَنْعَمْنَا مَنْ يَظْلَمْنَا، يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ، وَأَنْ يَحْمُوهُ وَيَحْفَظُوهُ عَمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يَظْلِمَهُ.
فَقَدْ أَخْفَنَا، وَظَلَمْنَا وَطَرَدْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنائِنَا، وَبُغَى عَلَيْنَا، وَدُفِعْنَا عَنْ حَقَّنَا، وَافْتَرَى أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَيْنَا.

إنَّهَا مَآسِي مَتَسَلِّلَةٌ وَحَلَقَاتٌ مَتَصَلَّةٌ مِنْذُ وَفَاتَ رَسُولُ الله ﷺ وإِلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَالْحَبْلُ مَتَصَلَّلٌ مِنْذُ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنَيْ اِنْهَاكَةِ وَالظُّلْمِ، وَالْطَّردِ وَالْبُغْيِ وَالْإِسْتِيلَاءِ عَلَى الْحُقُوقِ، وَالْإِفْرَاءِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ الله ﷺ مُسْتَمِرٌ وَمُتَدَدٌ عَلَى طُولِ الْخَطِّ.

فَلَقَدْ عَاشَ آلُ رَسُولِ الله ﷺ حَيَاةَ الرُّعبِ وَالتَّشْرِيدِ وَالْإِضْطَهَادِ!

ألم تكن المدينة المنورة موطنهم وأحبّ البلاد اليهم؟!
فأين المدينة من النجف وكربلاء وبغداد وسامراء وخراسان وغيرها من
البلاد؟!

ولماذا غادروا المدينة المنورة وتفرقوا في الأرض، وقتلوا في بلاد الغربة؟!
لقد غير بعض العلوين إسمه، وأخفى الآخر نسبه، كيلا يعرفه الأعداء
فيقتلوا!!

وهكذا.. وإلى هذا اليوم.
إن الإمام المهدي عليه السلام إنما اختفى من يوم وفاة والده الإمام الحسن
العسكري عليه السلام إلى هذه الساعة خوفاً على حياته.
وقد عرفت - فيما مضى - أنه عليه السلام إذا ظهر، يُرسل إليه السفياني
جيشاً لحاربته.

وأما حقوق أهل البيت وفيتهم وأموالهم فكانت - ولا تزال - بيد
الحكومات الكافرة والحكام الطغاة، يشربون بها الخمور ويرتكبون بها
الفجور، ويصرفونها في الملاهي والمناهي والمنكرات، وشراء الأسلحة الفتاكه
وقتل الأبرياء!.

وأما حقوقهم في الولاية والحكم فال التاريخ يشهد أنَّ الأعداء منعوا آلَ
محمد عن القيام بتدبير أمور العباد والبلاد، ونشر العلوم، وغير ذلك من
وظائف الإمام.

لِفَضْلِ الْعَاشرِ

انجازات الإمام المهدي عليه السلام بعد القيام

أ - في مكة

ب - في المدينة

ج - في الكوفة

د - في فلسطين

إنجازات الإمام المهدي عليه السلام بعد القيام

بعد أن تَبِعَتْ البيعة للإمام المهدي عليه السلام يستلم الإمام الحكم في مكة ويهيمن على مراكز القوة، فإنه يقوم بأعمال وإنجازات في عدة مناطق من العالم نشير إلى بعض منها:

مكة

١ - إعادة المسجد الحرام إلى ما كان عليه.

قال أبو عبد الله عليه السلام :

القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول ﷺ إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه على أساسه^(١). هنا لابد من التوضيح وهو أن الإمام سوف يهدم ما بناه الظالمون ويعيده إلى البناء الأول الذي بناه جده إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. إذ أن بناء قريش للمسجد الحرام قبل بعثة النبي ﷺ بخمسين سنة، لم يكن على قواعد إبراهيم وإسماعيل بل أبدعوا فيه وأضافوا وغيروا. ولذا يحدثنا التاريخ أن النبي ﷺ كان يريد تغيير بنائه وإعادته إلى حاله الأول إلا أن الظروف الزمانية والاجتماعية حالت دون ذلك. ومن خبر المفضل بن عمر عن الإمام

(١) الغيبة للطوسى : ٤٧٢ ، ح ٤٩٢ .

الصادق عليه السلام قال المفضل: يا سيدِي فما يصنع بالبيت؟
 قال عليه السلام: ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع
 للناس بيكة في عهد آدم عليه السلام والذى رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما منهما، وإن
 الذى بُني بعدهما لم يبنه نَبِيٌّ ولا وصي ثم يبنيه كما يشاء الله^(١).

٢ - إعادة مقام إبراهيم إلى موضعه الأول

عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
 إذا قام القائم عليه السلام هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه وحول
 المقام إلى الموضع الذي كان فيه^(٢).

مقام إبراهيم: هو الصخرة التي وقف عليها النبي إبراهيم خليل الرحمن
 حيث بناء الكعبة، وقد كان المقام بجوار الكعبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 ولما جاء عمر بن الخطاب إلى الحكم، نقل المقام من مكانه وغير موضعه.
 ولما استلم الإمام علي عليه السلام زمام الحكم قرر أن يرد كل شيء إلى ما كان
 عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فثار المنافقون، فرأى الإمام علي عليه السلام أن
 الأفضل هو تمجيد القضية إلى وقت آخر، نظراً لامور كانت أهم من ذلك.
 وهكذا بقي مقام إبراهيم في غير موضعه إلى يومنا هذا.

ومن جملة النجاشات الإمام المهدى عليه السلام في مكة، هو رد مقام إبراهيم إلى

(١) بحار الأنوار ٥٣: ١١، ب(٢٥)، رواية المفضل بن عمر.

(٢) الإرشاد ٢: ٣٨٣.

موضعه الأول بجوار الكعبة المشرفة وهذا أيضاً مما يسهل الطواف على الحجاج، لأنه - عند ذلك - لا يجب الطواف بين الركن والمقام، بل يكفي الطواف حول الكعبة، مهما تباعد الطائفون عن الكعبة في حال الطواف. فإن كان الطواف يجب - حالياً - بين الركن والمقام - حسب رأي بعض الفقهاء - فإن هذا الوجوب سيرتفع إذا ردّ المقام إلى موضعه الأول.

٣. أولوية الطواف الواجب على المستحب

قال الصادق عليه السلام: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه إن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة، الحجر الأسود والطواف^(١). الواقع الذي يؤدي إلى سقوط الإنسان تحت أقدام الطائفين حول الكعبة.

وكل هذا.. بالرغم من الصعوبات التي يتعرض لها الحجاج - في أكثر البلاد - من مشاكل السفر

فما نقول في عصر الإمام المهدى عليه السلام؟

ذلك العصر الذي تلغى فيه كافة القوانين الوضعية المرتبطة بمقدمات السفر، من جواز السفر والتأشيرة.

فمن الطبيعي أن يكون السفر مباحاً ويسوراً لكل أحد، بل أي قيد أو شرط، وبالتالي: سوف يتضاعف عدد الحجاج بنسبة لا نستطيع تحديدها.

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٧٤، ب(٢٧) سيره وأخلاقه، ح ١٦٩.

ومن الواضح أن الطواف حول الكعبة واستلام الحجر الأسود سيكون صعباً جداً، وخاصة أن بعض الحجاج لا يكتفي بالطواف الواجب، بل يطوف استحباباً طلباً للثواب.

ولهذا فإن الإمام المهدي عليه السلام يأمر الحجاج بالاقتصار على الطواف الواجب وترك المستحب منه، إساحاً للمجال أمام الذين يؤدون الطواف الواجب.

هذه بعض انجازات الإمام المهدي عليه السلام في مكة تجاه المسجد الحرام، ومن الواضح أن انجازاته العامة التي تشمل جميع البلاد، تشمل مكة بطريق أولى، وسوف نتحدث عن انجازاته العامة إن شاء الله.

المدينة

هدم مسجد النبي ﷺ

قال أبو عبد الله عليه السلام: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد رسول الله ﷺ إلى أساسه^(١).

إن الإمام المهدي عليه السلام يهدم مسجد النبي ﷺ ويرده إلى حاله الأول الذي كان عليه في زمان خاتم الانبياء ﷺ وذلك أن أيدي خلفاء الجور والكفر والنفاق لعبت في هذا المسجد كثيراً لطمس أعلام الولاية المرتضوية. وهدم آثار الفضائل العلوية، وتغطيه آثار جرائمهم على اعتاب

(١) الغيبة للطوسى : ٤٧٢، ح ٤٩٢ .

الفااطمية «وَاللَّهُ مُتَمِّنُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^(١).

الكوفة

إن الكوفة سيكون لها شأن عظيم بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام إذ أنها تكون عاصيّة حكومته، ودار خلافته ومقر دولته، كما أخبر بذلك الأئمة الطاهرون عليهما السلام.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ... ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها، فلا يترك عبداً مسلماً إلا اشتراه وأعتقه، ولا غارماً إلا قضى دينه، ولا مظلومة لأحد من الناس إلا ردّها.

ويسكن هو وأهل بيته الرحبة، والرحبة إنما كانت مسكن نوح، وهي أرض طيبة، لا يسكن رجلٌ من آل محمد ﷺ ولا يقتل إلا بأرض طيبة زاكية، فهم الأووصياء الطيبون^(٢).

وقال الصادق عليه السلام: دار ملکه الكوفة، و مجلس حکمه جامعها، و بيت ماله و مقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة^(٣). وما ينجزه الإمام في الكوفة هي:

(١) الصف: ٨.

(٢) تفسير العياشي ٦٦: ١.

(٣) بحار الأنوار ٥٣: ١١، ب(٢٥)، روایة المفضل بن عمر.

١- هدم مساجد الكوفة ..

قال الإمام الباقر عليه السلام : إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد^(١).

فقد تحدثت الروايات عن هدم مساجد أربعة في الكوفة.

وتفصي ذلك:

إن السر في افتتان البعض بهذه الأمور كهدم المساجد وأمثالها، ويصبح عاملاً للشك في حقانية الإمام عليه السلام وأفعاله.

وهذه النزرة منهم للإمام راجعة إلى المعرفة الناقصة، أو المخلوطة بأفكار المخالفين لأهل البيت عليهما السلام الذين يحملون من التقديس هذه الأحجار والبنيات أكثر مما يحملونه لما كان سبباً في تقديسها، بل هو حقيقة تقديسها. فهذا أبو حنيفة يحدثنا عنه شيخنا أبو جعفر رشيد الدين المازندراني

فيقول:

جاء أبو حنيفة إلى الإمام الصادق عليه السلام ليسمع منه، وخرج أبو عبدالله عليه السلام يتوكل على عصا، فقال له أبو حنيفة: يا ابن رسول الله عليه السلام، ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا.

فقال عليه السلام: هو كذلك ولكنها عصا رسول الله عليه السلام أردت التبرك بها. فوثب أبو حنيفة إليه وقال له: أقبلها يا ابن رسول الله؟ فحسر أبو عبد

(١) الإرشاد: ٢٨٥ .

الله عليه السلام عن ذراعه وقال له:
والله: لقد علمت أن هذا بشر رسول الله عليه السلام، وأن هذا من شعره
فما قبلته وقبل عصاً!!^(١).

وإلى هذا المعنى يشير الحسين بن علي (أبي الثائر الحسني صاحب: فتح)
حين خطب بالحجاج في مسجد النبي عليه السلام فقال:
أنا ابن رسول الله عليه السلام، على منبر رسول الله عليه السلام، وفي حرم رسول
الله عليه السلام، أدعوكم إلى سنة رسول الله عليه السلام. أيها الناس اطلبون آثار
رسول الله في الحجر والعود، وتسمحون بذلك، وتضيئون بضعة منه^(٢).

وما غريب هذا إذ أنَّ ابن سعد لعنه الله، هو الذي ينادي بالجيش كي
يدوس صدر الحسين عليه السلام وفي الوقت ذاته يقول لأصحابه حين سقط إمامنا
المظلوم العطشان عليه أفضل الصلاة والسلام عن جواده:
دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله!!

عن أبي حمزة الشمالي قال: دخلت على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام:
وهو جالس على الباب إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون فقال عليه السلام:
يا أبا حمزة بماذا أمِرْ هؤلاء؟
فلم أدر ما أرد عليه.

(١) بحار الأنوار ٤٧: ٤٧، ب(٤) مكارم سيره ومحاسن أخلاقه، ج ٢٨.

(٢) مقاتل الطالبين : ٢٩٨، في ذكر مقتل الحسين بن علي بن الحسن صاحب فتح.

فقال عليهما السلام: إنما أمرنا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولأيهم.

وعن أبي جعفر عليهما السلام أيضاً قال:
إنما أمر الناس أن يأتوا بهذه الأحجار، فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولائهم ويعرضوا علينا نصرهم، وعنه عليهما السلام قال: تمام الحج لقاء الإمام^(١).

فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها تشير وتصرّح بهذه الحقيقة: وهي أن حقيقة التقديس وروح المنسك لكل ما يُقدّس من المشاعر والمعالم والواقف والشاهد والمسجد والمعابد هي ولادة الإمام المعصوم عليهما السلام فتقديسه وقدسيته هي الأصل، وغير ذلك فرع. حيث لا قيمة لكل عمل من دون ولائه.

فعن إمامنا وسيدنا زين العابدين عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم عليهما السلام فرحاً واستبشروا وإذا ذكر عندهم آل محمد اشحاذت قلوبهم. والذي نفس محمد بيده، لو أن عبداً جاء يوم القيمة بعمل سبعين نبياً، ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولائيه ولادة أهل بيته^(٢).

٢- بناء أكبر مسجد في العالم

عند ظهور الإمام المهدي عليهما السلام ووصوله إلى الكوفة تتجه أنظار المؤمنين إليها، لأن من الواضح أن أكثر الشيعة القاطنين على الكورة الأرضية سيذلون

(١) بحار الأنوار ٩٦: ٣٧٤، ب(٦٦) إن من تمام الحج لقاء الإمام، ح ٢.

(٢) أمالى الطوسي : ١٤٠، المجلس الخامس، ح ٤٢.

جهودهم للهجرة إلى الكوفة.

لأنها موطن سُكْنَى الإمام وعاصمة دولته العالمية.

والإمام المهدي عليه السلام يصلي صلاة الجمعة في المسجد الجامع بالكوفة. ومن الطبيعي أن يتغاضف المسجد من المصلين، والسبب في ذلك: هو أن جميع الناس بمحظاتهم وبلائهم - إستثناءً - يشتفون إلى الصلاة خلف الإمام ويسابقون إليها، ولا يختلف عن الصلاة إلا العاجز عن المشي كالمقعد والهرم.

قال الإمام الباقر عليه السلام - في حديث طويل - :

يدخل المهدي الكوفة، وبها ثلات رايات قد اضطربت بينها، فتصفو له فيدخل حتى يأتي المنبر ويخطب، ولا يدرى الناس ما يقول من البكاء، فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس: يا بن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله عليه السلام والمسجد لا يسعنا؟

فيقول عليه السلام: أنا مرتد لكم أي: أطلب لكم مسجداً يسعكم.
فيخرج إلى القرى فيخط مسجداً له ألف باب يسع الناس^(١).

على كل حال.. فالمستفاد من هذا الحديث أن الإمام المهدي عليه السلام يأمر بتوسيع مسجد لم يشيد مثله في تاريخ البشر، له ألف باب وهذا العدد الكبير من الأبواب إنما هو لتسهيل دخول المصلين وخروجهم، وقاية من

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٣١، ب(٢٧) سيره وأخلاقه، ح ٥٣ .

الإزدحام ومضاعفاته.

وهذا الإنجاز العظيم والمشروع الكبير هو أحد إنجازات الإمام المهدى في عصره الظاهر، المشرق.

٢- قتل الدجال في الكوفة

قال الإمام الصادق عليه السلام: القائم يقتل الدجال، ويصلبه على كُنْسَةِ الكوفة^(١).

الدجال: اسم مشتق من الدَّجَل، ومعنى: التمويه والتغطية والخداع.
والدَّجَل صفة لرجل يخرج قبل ظهور الإمام المهدى عليه السلام في ظروف قحط وجدب، ولا يتبعه إلا سفلة الناس وأراذفهم، ومن الطبقة الملوثة، كنساء الشوارع وأولادهم واليهود. ويستفاد من الأحاديث أن الدجال رجل أعور وأنه يعرف شيئاً من الشعوذة والسحر والتصرف في العيون، وهذا يقوم ب أعمال سحرية يخيل إلى الناس أنها حقائق، فلا عجب إذا أدعى النبوة - أولاً - ثم الربوبية - ثانياً - وقال: أنا ربكم الأعلى.

قال رسول الله: الدجال عريض، عينه اليمنى مطموسة، واليسرى كأنها كوكب، بين عينيه مكتوب: كافر بالله وبرسول الله.

يخرج ويدعى أنه رب، ولا يسمعه أحد إلا تبعه إلا من عصمه الله عزوجل. تكون له جنة ونار، فيقول: هذه جنتي لمن سجد لي، ومن أبي أدخلته

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٨ ب (٢٦) يوم خروجه، ح ٨٤.

النار^(١).

وهناك تفسيران لفهم الدجال:

الأول: تقليدية تقول أن الدجال شخص معين طویل العمر، سيظهر آخر الزمان من أجل إضلal الناس وفتنهم عن دينهم.

الثاني: أن الدجال عبارة عن مستوى حضاري ايدلوجي معين معاد للإسلام والاخلاص اليماني.

ونحن نعلم فيما يخص الحضارة المادية المعاصرة، كيف استطاعت غزو المجتمع المسلم فكريًا وعسكريًا ونادت بأعلى صوتها فأسمعت ما بين الخافقين عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، فجمعت إلية أولياءها، وهم كل من يؤمن بعظمتها وصدقها وأغراه العيش بين أكتافها.

ونرى كيف أنها مدّت هؤلاء بالخير الوفير والمال والقوة والسيطرة، على حين نرى الخاصة المخلصين، الذين شجبوا هذه الحضارة، وأنكروا عليها ماديتها وأخلاقيتها وظلمتها، يعيشون في الضيق والضرر، وكما يذكر من صفات الدجال:

- ١ - أن له عيناً واحدة.
- ٢ - ومركبه أبيض سريع، كل خطوة له بميل، ويطوي الأرض بسرعة.
- ٣ - أنه يدعى الالوهية، وعندما يجمع أصحابه معه فإن صوته ودعوته

(١) إلزم الناصب ج ١: ٢٢٨.

تصل إلى مسمع جميع العالم.

٤ - أنه يغوص البحار.

٥ - وعند ظهوره يتلى الناس بالقحط والفقر في المواد الغذائية^(١).

والواقع لا يبعد أن يكون صفات الدجال إشارة وكنية إلى الدجالين والمتكبرين والماديين في كل الدنيا وذلك:

١ - أنهم يملكون عيناً واحدةً، أي ينظرون لكل شيء بعد واحد وهو النظر والبعد الاقتصادي والمادي، ويتوسلون بكل الأسباب والوسائل للوصول إلى منافعهم المادية والإستعمارية، فهم دجالون قد فقدوا العين والبعد المعنوي والإنساني في وجودهم.

وبوسيلة هذه العين المادية استطاعوا التقدم في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

٢ - فهم يملكون وسائل النقل السريعة ويمكنهم بواسطتها الدوران حول الأرض بزمن قصير وسرعة الصوت.

٣ - فإنهم عملياً يدعون الإلهية، ويتحكمون في العالم ويملكون زمام اقتصاد العالم. ويسبب التقدم الصناعي وصعودهم إلى القمر يرون أحقيتهم في وجوب طاعة الأمم والشعوب لهم. والإستجابة لطلباتهم.

٤ - ومع ما يملكون من سفن الغوص المجهزة بأدق الوسائل يمكنهم

(١) اقتباس من حديث صعصعة بن صوحان، راجع بحار الأنوار ٥٢: ١٩٢.

التحكم في البحار واستخراج كنوزها.

٥ - والأمم بسبب القحط والجفاف وسوء الإقتصاد واستغلال الاستعمار يتلون بالفقر ونقص الغذاء، وبما أن الدجال هو العامل الأساس في وجود هذا الفقر ونقص الغذاء، فإنه يستغل الوضع وبعنوان مساعدة الدول الضعيفة وتحويل الغذاء يوسع من استعماره للبلاد والأمم. ولكن أنصار المهدي عليه السلام فئة واعية تدرك وتعي الأعيب الدجال وتسعي لتهيئة الأرضية لظهور الإمام عليه السلام وتربية الأفراد لعصر الظهور. طبعاً إن ما فسرناه إنما هو لفهم معنى الدجال الذي لا يقصد به شخص فرد بعينه وإنما كناية عن واقع^(١).

فلسطين

٦ - القضاء على السفياني

لقد ذكرنا سابقاً أن الإمام المهدي عليه السلام يتوجه نحو الشام للقضاء على السفياني، وذلك بعدهما يقصد الكوفة وتستقيم له فيها الأمور. ويكون السفياني - يومذاك - بوادي الرملة، في فلسطين، شمال شرق القدس.

ويصل الإمام المهدي عليه السلام بجيشه الكبير إلى فلسطين، وتقع الحرب بين

(١) اقتباس من كلام المرجع مكارم الشيرازي في كتاب بالفارسية: حكومت جهانی مهدی عجل الله فرجه.

الجيشين هناك، وينتهي الأمر بإنتصار الإمام وهزيمة السفياني وفناه.

٢- نزول عيسى بن مريم من السماء

يعتبر نزول النبي عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء - عند قيام الإمام المهدي عليهما السلام - من الحقائق الثابتة عند جميع المسلمين - على اختلاف مذاهبهم - ومن الأمور التي لا تقبل الشك والجدل.

ولعل الحكمة الوحيدة في نزوله عند قيام الإمام المهدي عليهما السلام هي تقوية جانب الإمام المهدي، والاعتراف والتصديق بأنه حق لا ريب فيه، وخاصةً بعد اقتدائـه بالإمام المهدي في الصلاة - كما ستعـرف ذلك - .

ويُعتبر نزول عيسى إلى الأرض من أعجب الأعاجيب وأهم المحوادث، وأعظم الآيات وأكبر الدلالات.

أليس من العجيب أنَّ إنساناً كان يعيش على الأرض، ثم عُرِجَ به إلى السماء، وعاش هناك أكثر من ألفي سنة ثم يهبط إلى الأرض؟! مع الانتباه إلى أنَّ هذا الإنسان يمتاز عن غيره بأنه:

أولاً: نبيٌّ من أنبياء الله تعالى، ومن أولي العزم.

ثانياً: أنه صاحب شريعة وكتاب سماوي - وإن امتدت يد التحريف والتشويه إلى شريعته من بعده - .

ثالثاً: أنه خُلقَ من غير أب.

رابعاً: أنَّ أُمَّته - اليوم - حوالي ألف مليون نسمة، بما فيهم الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريّات، وغيرهم من كافة الطبقات.

خامساً: أنَّ ملايينَ مِن تماثيله منصوبة على الكنائس والمدارس، ومُعلقة على صدور أتباعه، و موجودة في البيوت وال محلات.

أضيف إلى ذلك: العقائد الشاذة الموجودة عند المسيحيين تجاه عيسى بن مريم، فمنهم مَن يعتقد أنه ابن الله، أو أنه الله، تعالى عما يقول الكافرون والمرشكون.

وعلى كل حال، فالنبي عيسى أقدس موجود عند المسيحيين، ومن الطبيعي أنَّ بقية الملل والأديان لا تتجاهل هذه الشخصية.

وكذلك المسلمون يضعون المسيح في المكان اللائق به، إِتْبَاعاً للقرآن الكريم الذي ذكر المسيح بالنراةة والتبرجيل، في مواضع عديدة منه.

ونظراً لأهمية هذه الحقيقة - وهي نزول عيسى من السماء - تجد أحاديث كثيرة متواترة، تُصرح بهذا المعنى.

وعندما نراجع موسوعات الحديث نجد الكثير من علماء السنة وحافظهم وأئمَّة الحديث يذكرون نزول عيسى بن مريم من السماء عند قيام الإمام المهدى عليه السلام:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: مَنَا الْذِي يُصْلِي ابْنَ مَرِيمَ خَلْفَهِ.^(١) وعن حُذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: يلتفت

(١) بحار الأنوار ٥١: ٨٤، ب(١) ما ورد من الأخبار بالقائم، ح ٣٧، ومعجم أحاديث الإمام

المهدى عليه السلام ١: ٣٣٥، والجامع الصغير للسيوطى ٢: ٥٤٦، ح ٨٢٦٢، وكنز العمل ١٤: ١٤

المهدي وقد نَزَل عِيسَى بْنُ مَرِيمَ كَأَنَّمَا يَقْطُرُ مِنْ شَعْرِهِ الْمَاءُ^(١) فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ:
تَقْدُمُ وَصَلُّ بِالنَّاسِ!.

فَيَقُولُ عِيسَى بْنُ مَرِيمَ: إِنَّمَا أَقْيَمْتُ الصَّلَاةَ لَكَ.
فَيُصَلِّي عِيسَى خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِيِّهِ، فَإِذَا صَلَّى قَامَ عِيسَى حَتَّى يَجْلِسَ
فِي الْمَقَامِ فِي بَابِ يَاهِهِ^(٢).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ... وَالَّذِي بَعْثَنِي
بِالْحَقِّ بِشَيْرًا لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوْلُ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى
يَخْرُجَ فِيهِ وَلَدِيُّ الْمَهْدِيِّ، فَيَنْزَلُ عِيسَى بْنُ مَرِيمَ فَيُصَلِّي خَلْفَهِ...^(٣).

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَصَّةِ الدَّجَالِ - :...
وَيَدْخُلُ الْمَهْدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ إِمامًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
وَقَدْ أَقْيَمْتُ الصَّلَاةَ، نَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَوَّبِينَ مُشْرِقِينَ، أَحْمَرَ، كَأَنَّمَا
يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ الدُّهْنُ، رَجُلُ الشَّعْرِ^(٤) صَبِيعُ الْوَجْهِ، أَشْبَهُ خَلْقَ اللَّهِ بِأَبِيكُمْ

⇒

.٢٦٦، ح٢٦٧٣، وَيَنْبَيِعُ الْمَوْدَةُ لِلْقَنْدُوزِيِّ ٢: ٨١، ١٠٩.

(١) أي: إن شعر رأسه يلمع كمن دهن شعره، أو غسله بالماء.

(٢) عَقْدُ الدُّرُرِ: ٢٢٩ - ٢٣٠، طَبْعُ مِصْرٍ ١٣٩٩ هـ وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ: أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو
نَعِيمُ فِي مَنَاقِبِ الْمَهْدِيِّ وَالْطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ.

(٣) فَرَائِدُ السَّمَطِينِ لِلْجَوَيْنِيِّ الشَّافِعِيِّ ٢: ٣١٢.

(٤) أي: مسرح الشعر، كالذي استعمل المشط.

إبراهيم خليل الرحمن، فيرى المهدي عيسى، فيقول لعيسى: يا بن البتول صل بالناس^(١).

فيقول: لك أقيمت الصلاة. فيتقدم المهدي عليه السلام ف يصلّي بالناس، و يصلّي عيسى خلفه و يبأيه^(٢).

أما الأحاديث الواردة في كتب الشيعة المروية عن رسول الله ﷺ وأئمة الطاهرين عليهما السلام ف كلها تصرّح باقتداء عيسى بن مريم عليهما السلام بالإمام المهدي عليهما السلام ولا يُبالغ إذا قلنا: إن نزول عيسى من السماء واقتدائءه بالإمام المهدي يعتبر - عند الشيعة - من الأمور القطعية، بل من أشهر القضايا، حتى جاء في كتاب عيون المعجزات^(٣): إن رسول الله ﷺ أخبر الأئمة بخروج المهدي خاتم الأئمة، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وأن عيسى ينزل عليه وقت خروجه وظهوره و يصلّي خلفه.

ثم قال: وهذا خبر قد اتفقت عليه الشيعة، والعلماء وغير العلماء والسنّة، والخاص والعام، والشيخوخ والأطفال، لشهرة هذا الخبر.

(١) البتول: هي المرأة التي لا ترى دم الحيض والنفاس، وقد كانت السيدة مريم - والدة عيسى - طاهرة لاترى دماً، كما ورد ذلك في الأحاديث.

(٢) عقد الدرر: ٢٧٤.

(٣) للحسين بن عبد الوهاب، وهو من علماء القرن الخامس الهجري.

الفصل الحادي عشر

مميزات دولة الإمام المهدي عليه السلام

- ١ - دولة عالمية واحدة
- ٢ - تكامل العقل الإنساني
- ٣ - التحول العظيم في العالم
- ٤ - ظهور العلم الواقعي للعلوم الدينية
- ٥ - ازدهار الحياة الاقتصادية
- ٦ - انتشار الأمن على الأرض
- ٧ - القضاء بعلم الإمام الشخصي

مُهِمَّاتٌ دُولَةُ الْإِمَامِ الْمُهَدِّي عَلَيْهِ الْكَلَّا

إن لدولة الإمام المهدي عَلَيْهِ الْكَلَّا مُهِمَّاتٌ عظيمة تمتاز بها عن كُل الدول التي قبلها، وإن سيرته عَلَيْهِ الْكَلَّا تمتاز كذلك عن سيرة أجداده عَلَيْهِمُ الْكَلَّا في إدارة هذه الدولة - دولة الحق - .

ومن أهم وأبرز ما تمتاز به هذه الدولة هي:

١ - دُولَةُ عَالَمِيَّةِ وَاحِدَةٌ

فبعد ثورة الإمام المهدي عَلَيْهِ الْكَلَّا سيدار المجتمع الإنساني من قبل دولة وحكومة واحدة فقط ونظام وقانون واحد فقط في ظل العدل. وإن البعض يستصعب تتحقق هذا الأمر، فالجواب إلى هؤلاء هو: إننا عندما نرجع إلى التاريخ نلاحظ:

أن أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما كان الغرب يستغرقُ في القومية والعنصرية، ويُغرقُ موسوليني وهتلر العالم، بمحجة العنصر الأفضل، في حام دم، ويفكر السياسيون بتوسيع سلطتهم على اعتبار العنصر والقومية، وفجأة تقوى نظرية العالمية^(١) Internationalism وضرورة تشكيل حكومة

(١) انترناشيناليزم - الدولية، الإشتراك أو الصفة أو المبادئ أو المصالح الدولية. سياسة التعاون بين الدول وبخاصة في الحقول السياسي والاقتصادي.

عالمية واحدة لدى قسم من علماء الغرب ويضعون لذلك برامج ومشاريع. وسبب ظهور هذه الفكرة، أو بالأحرى تجديد هذه الفكرة التي كانت موجودة لدى الأقوام السابقين، هو الخوف من أمثال الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين أظهرتا بجلاء بشاعة الحروب، فالحرب العالمية الأولى قدّمت حوالي تسعة ملايين قتيل و٢٢ مليون جريح وعشر ملايين مفقود، وخسائر الحرب الثانية أفعى من الأولى.

لقد أثبتت هذه الحروب عملياً أن وجود الحدود المصطنعة بين الشعوب هو سبب الحرب وسفك الدماء، كما أن للقومية والعنصرية نفس هذه العواقب.

إن تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، التي كان أعضاؤها ٢٦ دولة فقط في البدء، وتأسيس مجمع عالمي باسم منظمة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية التابعة لها، كلها نابعة من فكرة تأسيس الحكومة العالمية الواحدة التي ما تزال واردة كفكرة بين المفكرين. قسم من هؤلاء المفكرين يتوقعون بأن منظمة الأمم المتحدة باعتبارها برلماناً عالمياً ستكون في المستقبل مركزاً لحكومة عالمية واحدة، ثم يتحدثون عن سلطة قانونية، وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية.

هذه المجموعة ذكرت في بيان مؤتمر طوكيو عام ١٩٦٣: بما أن السلام الدائم لا يمكن ضمانه بواسطة المعاهدات والإتفاقيات، وأن منظمة الأمم المتحدة تفتقر إلى سلطة تنفيذية وقراراتها لا تعدو أن تكون نصائح، لذا ومن

أجل الحفاظ على سلام دائم وحفظ شرف ودم ومال الناس فإنه لا يوجد من حلٌّ سوى تشكيل حكومة عالمية واحدة.

ولتحقيق هذا الهدف اقترحت هذه المجموعة مشروعًا يقول:

- لتشكيل حكومة عالمية واحدة، لا بد من تحقيق الأمور التالية:

١ - برلمان عالمي: ويجب أن تشارك في عضويته جميع دول العالم، وممثل أكثر دول العالم نفوساً له رأيًّا أكثر من بقية الدول.

٢ - جيش عالمي: والمدف من تشكيله حفظ السلام في العالم، وهذه القوة تكون تحت إشراف المجلس التنفيذي الأعلى.

٣ - المجلس التنفيذي الأعلى: هذا المجلس هو السلطة التنفيذية للبرلمان العالمي.

٤ - ديوان العدل الدولي:

إن جميع هذه المجتمعات والمشاريع والإقتراحات كلها تدلُّ على أن المفكرين هم على عتبة قبول فكرة تحقيق حكومة عالمية واحدة، وقد كانت هذه الفكرة في السابق مجرد نظرية تعتبر مستحيلة التحقيق.

بينما أمثال هذه الأفكار والمشاريع تبعث على السرور والإرتياح، ولكن لا شك فيه أن تشكيل مثل هذه الحكومة مستحيلة نظراً للأخلاق المادية لدى الإنسان، لأن المقرحين والمخططين والمنفذين والمرشفين جمِيعاً أَنَاسٌ فيهم روح الغرور وصفة الإنفراد، ولم يشعروا يوماً بعطفٍ على الإنسان. وإذا كانوا في البداية يتلكون نَيَّةً حَسَنةً، فإنهم أثناء العمل يسيطر عليهم الغرور وطلب

المقام، والقومية والعنصرية وعشرات العوامل الأخلاقية المادية التي تنحرف بهم، وفي الختام يُصيب المشروع ما أصاب عصبة الأمم، ومنظمة الأمم المتحدة حالياً إذ أصبحت إل Uruguay بيد القدرات الكبرى.

وطالما يفتقد مخططه ومؤسساته ومنظمه الحكومة العالمية الواحدة للمعنيويات، والطهر، والتقوى، وخشية الله، والإيمان به تعالى وبالعالم الآخر فإن هذه المشاريع ذات الظاهر الجميل لن تتحقق، وتتصبح في النهاية سلاحاً بيد القوى العظمى لخوض حقوق المستضعفين والشعوب في العالم.

فإن هذه الفكرة دليل على نوع من اليأس لدى المفكرين والعلماء في العالم بجميع المنظمات البشرية والتنظيمات المادية التي يتطلع إليها المفكون بأمل أن تعالج أدواتهم، بينما إن لم تكن هذه المنظمات مصدراً للألم والمصائب فإنها بالتأكيد ليست مصدراً للخير، ولا بد من القول لها: طالما لا يرجى خير منك، فلتكتف شررك عننا.

ثورة المهدي . حبل الله فرجه . والحكومة الواحدة :

في الوقت الذي أصبحت فكرة تشكيل الحكومة العالمية الواحدة بالنسبة للبشر - الغارق في المادية، ومعنياته وإحساساته الطيبة بالنسبة للإنسان قد تدهورت - أملاً مستحيلاً وحُلماً ذهبياً، فإن الأحاديث الإسلامية تعتبر تشكيل الحكومة العالمية الواحدة من مميزات ثورة المهدي - حبل الله فرجه - وتدل هذه البيانات الإلهية بأن العالم يخضع تحت لواء حكومة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وقسوة واحدة، في ظل العدل، وتزول جميع القدرات

الأخرى والفراعنة وقارون وأشباه قارون، الكبار والصغر، وترفرف رأية العدل في جميع أنحاء العالم، وسود الصفاء والمحبة بين البشر.

يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل^(١).
ويقول عليه السلام في حديث آخر: يبلغ سلطانه المشرق والمغرب^(٢).

ويقول عليه السلام في تفسير الآية:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكْنَأُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^{(٣)(٤)}.

إن هذه الآية تدل على حكومة المهدى عليه السلام، والله تعالى يسلطه وأصحابه على الشرق والغرب لإظهار دين الله والقضاء على البدع كما يحارب الجاهلون الحق، حتى لا يبقى أثر للظلم، ويدعون الناس إلى المعروف وينهونهم عن الباطل والله عاقبة الأمور.

أولاً:

دولة عالمية واحدة

كل جملة من الحديث المذكور تشير إلى مبدأ من مبادئ الحكومة العالمية

(١) الكافي ٨: ٢٨٧، ح ٤٣٢.

(٢) كمال الدين ١: ٣٣٠، ب ٣٢، ح ١٦.

(٣) الحج: ٤١.

(٤) تفسير البرهان ٣: ٩٦، تفسير نور الثقلين ٣: ٥٠٦.

الواحدة للإمام علي عليه السلام، أو تشير إلى ميزة من مميزات حكومته.

من الجدير ملاحظة المعلم التالية:

- يُمْلِكُهُمُ الله مشارق الأرض وغاربها.

وهذا يعني أن حكومته شاملة، وليس إقليمية.

- ويظهر الدين ويحيي الله به وب أصحابه البدع والباطل.

وهذا يعني أن قوانين حكومته هي قوانين إلهية من رسالة خاتم الأنبياء محمد ﷺ. ويقول أيضاً:

- حتى لا يُرى أثرٌ من الظلم، ويأمرُون بالمعروف.

وهذا يعني أن هذه الحكومة تمتلك قدرة تنفيذية واسعة، تحوّل كل نوع من أنواع الظلم في كافة أرجاء العالم وتنشر الخير.

مثل هذه الميزات هي فقط من مميزات الحكومة الإسلامية العالمية، التي يحققها المهدى صاحب الزمان - عجل الله فرجه -

إحدى مميزات حكومة الإمام، توسيع العمran في أرجاء العالم وسيطرة البشر على معادن باطن الأرض. ووصول الإنسان إلى التكامل في ظلال العدل، يقول النبي الأكرم ﷺ في هذا الصدد:

- تزيد المياه في دولته وتتدبر الأنهر وتخرج الكنوز^(١).

وابن عباس الذي تربى في حضن الرسول الأكرم ﷺ ومدرسة أمير

(١) منتخب الأثر: ٤٧٢، ح ٢.

المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام يصف زمن المهدى - حميد الله فرجه - فيقول؛ إن المهدى سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وتخرج الأرض ما في جوفها.

وكتنموذج لذلك قال: مثل الإسطوانة من الذهب والفضة^(١).
مثل هذه الأحاديث وردت في كتب الحديث بطريق التواتر المعنى
وتتحدث عن حكومة عالمية إلهية واحدة ذات حضارة عميقه ذات جذور مادية
حيث تتحقق مسألة العصر الذهبي لظهور الحجة بن الحسن صلوات الله
وسلامه عليه.

ثانياً : تكامل العقل والفكر الإنساني :

نعم، لا يمكن إقامة حكومة عالمية واحدة ذات عدل في جميع الشؤون
بالحراب والمدافع والدبابات، رغم أن كل دولة بحاجة إلى القوة، ولكن في
نفس الوقت ليست القدرة والقوة التنفيذية بقادرة على قلع الفساد أو نشر
العدل، بل يجب أن يصل المجتمع الإنساني إلى مرحلة من العقل والفكر والعلم
لدرجة يطلب إقامة حكومة الحق والقانون والقضاء على الظلم والطغيان، ومثل
هذه الحالة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل التكامل الثقافي الإنساني. والكثير من
المشكلات تخل عن هذا الطريق في عصر ظهور الإمام - حميد الله فرجه -

ويصرح الإمام الباقر عليهما السلام، بهذا العنصر من عناصر تحقيق الحكومة

(١) منتخب الأثر: ٤٧٢، ح ٤ .

العالمية للإمام صاحب الزمان - محمد (الثافر) - بقوله: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوبهم وكملت به أحلامهم^(١):
 إن الظلم والإستبداد، والإعتداء على الحقوق الإلهية والإنسانية، كلها وليدة الجهل، والبعد عن الثقافة الإنسانية الأصيلة، وكذلك فإن الجهل ليس مانعاً من صنع الغواصات أو السفن الفضائية ووصول الإنسان إلى سطح القمر وأعماق البحار. والإمام يضع يده على رؤوس العباد فإنه يظهر باطن من يضع يده الشريفة على رأسه ويحرر العباد الصالحين من اللوث والكدوره التي أصيروا بها.

ونوضح الآن نقطتين أساسيتين في الرواية الشريفة:
 أولاً: إن الإمام أرواحنا فداء لا يضع يده على رؤوس أصحابه وأنصاره فقط بل يضع يده الشريفة على رؤوس جميع العباد. يعني جميع أولئك الذين يؤمنون بعبادة الله تعالى؛ حتى ولو لم يكونوا من أنصاره في الحرب أمثال كبار السن والأطفال.

ثانياً: ينجي الإمام عقول جميع الناس من التفرقة والتبعثر ويصير الكل من أصحاب العقول الكاملة التي تكون منشأ للأفهام الراقية والإدراكات الخارقة للعادة. كمال العقول يعني أن الناس يستطيعون أن يستفيدوا من جميع قدراتهم العقلية.

(١) الكافي ١: ٢٥، كتاب العقل، ح ٢١.

وإذا ما استفید من القدرة العقلية الكاملة التي أودعها الله تعالى في العبد كانت في الواقع قدرة استثنائية وخارقة للعادة قياساً للإنجازات الضخمة التي تحققت في تاريخ البشر رغم أنها من معطيات نسبة قليلة من التمركز العقلي.

نعم في اليوم الذي توضع فيه اليد الإلهية على رؤوس أهل الدنيا وتلطف بدلال ورحمة أولئك الذين ذاقوا العذاب والألم في تاريخ الغيبة حينئذ تتجلى وتنظر القوى الكامنة والمخفيّة على أثر التكامل العقلي ويصل المجتمع الإنساني إلى أعلى مراحل التكامل والرشد العلمي والعملي ويتحقق التمدن المدهش لزمان الظهور.

ولكي تعرّف أكثر على آثار وقدرات التكامل العقلي العجيبة إليك هذا التوضيح عن قدرة الدماغ الكبيرة:

كل إنسان أعمّ من كونه نابغة أو شخصاً عادياً لا يستعمل أكثر من نسبة واحد في المليار من قدرته العقلية في حياته. وإذا كانت النسبة التي تستعمل من قدرة الدماغ الكلية هي واحد من المليار وبنحو أعمّ من قدرة دماغ نابغة أو إنسان عادي، فإنَّ التفاوت الذي يشاهد بينهما هو تفاوت كيفي لا كمي^(١).

يعني حتى النابغ الذين يحملون قدرات فكرية عجيبة هم أيضاً

(١) اعرف قدراتك الذاتية: ٣٤٧.

يستعملون فقط نسبة واحدة في المليار لا أكثر من قوة أدmentهم، ولكن الكيفية التي ينتفعون بها من تلك النسبة أفضل من الآخرين.

قبل بضع سنين ملأ أحد الرياضيين المعاصرين الأجواء صيتاً في مطلب رياضي. وقد خمن هذا الرياضي أنَّ دماغ الإنسان يستطيع من الناحية العملية أن يدْخُر نسبة عشرة أقسام من المعلومات. وإذا ما أردنا أن نبيِّن هذا الرقم بنسبة واضحة وبسيطة سوف يكون هذا، أنَّ كُلَّ واحد من أبناء الإنسان يستطيع أن يخزن في حافظته جميع المعلومات التي تحتويها ملايين الكتب الموجودة في أكبر مكتبة عالمية في موسكو. وهذا الكلام في النظرة الأولى - كما أكدَت وأيدَت الحاسوبات الأولى التي أجريت حوله - كلامٌ عَجَزَ ومدهش^(١).

والآن تأمل في ما يلي: إذا استطاعت قدرة الدماغ الإنساني ببركة نور الولاية للمصلح العالمي الأعظم أرواحنا فداء أن تبلغ حد التكامل واستفاد الإنسان من جميع قدراته العقلية المودعة فيه، وليس نسبة واحد فقط في المليار، وأصبح العلم والتمدن حاكماً على كلِّ الأرض فكيف سيكون وجه العالم وحقيقة يومئذ؟!

عندما يتحقق التكامل العقلي باستغلال كلِّ الطاقة الدماغية الموجودة وتمكن الإنسان أن يستفيد من قدرات الروح الكامنة والمختفية عن التجلي، واستطاع أن يوْقِضها ويستفع منها، أمكنه حينئذ أن يجعل من جسمه تابعاً

(١) اعرف قدراتك الذاتية: ٤٤.

لروحه وأن يتمسّك بقدرة الترُوح.

يعني يتمكّن أن يبدل جسمه المادي إلى قوّة وطاقة معنوية فيتحرّر من الحالة الجسمية والماديّة، وإذا ما كان الإنسان قادرًا على ذلك؛ تتحقّق على يديه كرامات كثيرة في زمانه العادي.

في زمان الغيبة أفراد قليلون هم الذين يملكون قدرة طي الأرض وقد استفادوا بذلك من هذا الطريق أي بسلب الحالة الجسمية والماديّة من أجسامهم، وتبدّلوا إلى طاقة من الأمواج، فيظهرون بلحظة واحدة في نقطة أخرى من العالم، هؤلاء بالقدرة التي يملكونها يستطيعون هداية وتوجيه الجسم المتروّح - المتبدل إلى روح - إلى أيّة نقطة يريدونها ثم يتجمّسون في تلك النقطة الجديدة.

ثالثاً: التحوّل العظيم في العالم

في يوم الظهور المشرق سيقع تحول عظيم في الأرض وبحسب التعبير القرآني: **﴿يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾**^(١)، وليس هذا فحسب بل الزمان نفسه يتبدل كما في الرواية الشريفة:

إذا اتسع الزمان، فأبرار الزمان أولى به^(٢).

واليوم يعتقد جميع العلماء أنّ المادة تكونت من الإرتعاشات، ويمكن

(١) إبراهيم: ٤٨.

(٢) بحار الأنوار ٤٧: ٣٥٤، ب(١١) أحوال أصحابه، ح ٦٢.

إرسال هذه الإرتعاشات إلى أبعد نقطة بواسطة الأمواج الصوتية، كالتصاوير والأصوات، وفي النتيجة يمكن تبديل أركانيزم الإنسان الذي خلق من المادة إلى إرتعاش وإرساله بواسطة الألكترونيك إلى أي نقطة في العالم، ويعتقد أن في المستقبل القريب يمكن العثور على طرق وسائل يمكن بها تحليل بدن الإنسان إلى إرتعاشات وإرسالها إلى الفضاء وهناك يتم جمع الذرات التي انفصلت عن بعضها.

والأن بإمكان القراء أن يحكموا أنَّ الإنسان روح وأنَّ جسمه ليس إلا مجموعة ذرات مادية متمركة ويمكن بتقليلص الإرتعاشات وخفضها أن يجعل البدن إلى أي شكل يراد^(١).

في يوم ما يمكن أن ترى عين الإنسان أنَّ جسمه يتبدل إلى جريان من الإلكترون وفي ظل ذلك التبدل يُرسل هذا الجريان الإلكتروني إلى نقطة بعيدة وهناك يتم تجمُّع الذرات التي تكون البدن مجدداً^(٢).

وبناءً على تكامل القوى العقلية بشكل كامل تام كما صرَّح بذلك في الرواية تتغلَّب الروح على المادة بشكل كامل ويصبح الإنسان حاكماً على جسمه، ويمكنه أن يستفيد كثيراً من هذا التحول. في ذلك اليوم الملموء جلاً وبهاءً، والجهول بنفس الوقت، تتبدل حياة البشر المعتمدة على المادة إلى نحو

(١) تبقى الروح حية: ١٥٨.

(٢) تبقى الروح حية: ١٨٨.

آخر وكيفية أخرى.

وفي ظلّ تجلّي ولادة أهل البيت عليهم السلام الكامل يصل علم الإنسان وفكره إلى أعلى نقطة ممكنته، ويستطيع الناس أن يستفيدوا من تقدّم العلم في جميع آفاقهم الحياتية بسهولة وراحة، وتظهر أسرار أولياء الله التي كتموها بسبب عدم استعداد وتحمل البشر، ويعلمون الناس الأسرار المدهشة الكامنة في وجودهم والمحفظة في عالمهم العيني والخارجي ويفتح لهم باب التربية العليا والتكامل النهائي.

ربما يكون تقبّل هذه الأمور صعباً علينا ولا نصدق ذلك المستوى من التقدّم العلمي؛ مع أننا نعلم أنّ عقل الإنسان لو تحرّر من أسر الشيطان وقيود الجهل وكانت النتيجة الختامية تكامل الإنسان في جميع الأبعاد بحيث لا يبقى سرّ في الوجود مخفيّاً عن الإدراك الإنساني وتصبح جميع المسائل العلمية الصعبة والمعقدة واضحة وفي متناول الجميع.

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلام تفجر من أعماق وجوده المقدّس، إمام الحقّ والهدي، في حال أن غاصبي الخلافة وإلى الآن بين ملايين البشر وبين بلوغهم مراحل الكمال العالمية قد حرموا الإنسانية من أفضل تقدّم كبير في ظلّ الإيمان بولايته المقدّسة، يقول الإمام عليه السلام :

يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سرّ إلا والقائم يختمه^(١).

(١) مستدرك سفينة البحار : ٢٥٠ باب وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد.

نعم حينما تشرق الأنوار الإلهية على يد الإمام بقية الله في أرضه أرواحنا فداء تتكامل - في ظلّ ولاليه وحاكميّته الدينية التامة - عقول البشر وأفهامهم، البشر الذي اكتوى بنار الظلم والعقاب، والذي ارتوى من الحرمان والإضطهاد يتمكن أن يعتمد على قدرات مدهشة وجباره.

آنذاك تتمكن البشرية من استغلال قدرة التعلّم الكاملة - لا نسبة واحد من المليارد - فتتقبل حينئذ أسرار مذهب الحياة والنور، الساطعة أنواره من أهل الوحي ويبلغون أعلى درجة من العلم والكمال.

في ذلك اليوم البهي ذي الجلال والعظمة تظهر الأسرار وتتجلى الحقائق لجميع الموجودات. وتنطوي وإلى الأبد صفحات الظلم والضلال وتتدفن هي والجبارون الذين أوجدوها، والطغاة الذين دافعوا عنها، والجهلاء الحمقى الذين برروا وجودها، واستسلموا لها خانعين. يدفن الكل تحت أقدام المؤمنين الغيارى والأحرار أصحاب العزائم الصلبة والبصائر النافذة والقلوب الحية الوعية الذين ينتظرون تحت لواء القائم من آل محمد عجل الله فرجه وفرجنا به.

فهل انتظار هكذا يوم لا يبعث الصفاء في قلبك والتحمس في ضميرك؟!

رابعاً : ظهور العلم الواقعي في العلوم الدينية

ترزدهر الحياة العلمية في عصر الإمام المهدي عليه السلام، وخاصة العلوم الدينية والأحكام الشرعية والمعارف الإسلامية، الواقعية والصحيحة وهذا فإن كثيراً من كتب الفقه والحديث سوف تتحقق، والكثير من مواضع أصول الفقه

سوف ينتهي دورها ويبطل مفعولها، لأن الإمام المهدى عليه السلام يبين القواعد العامة للمسائل الشرعية.

وكذا بالنسبة إلى كتب الدرایة وعلم الرجال وتقسيم الأحاديث إلى صحيح وضعيف، فإن تلك كتب يستغني عنها - لأن أكثرها مبني على الخدش والظن، وإنما كان يستفاد منها في عصر الغيبة وإنقطاع الناس عن الإمام الموصوم عليه السلام.

وكذلك فإن أكثر كتب التفسير يسقط من الإعتبار، إذ لا يعبأ الناس بالتفاصيل المبعثة من الأراء الشخصية، وتبقى فقط التفاسير المروية صحيحةً عن أئمة أهل البيت عليهما السلام.

وهكذا بالنسبة إلى القراءات المختلفة فإن الناس يتعلمون القرآن من الإمام المهدى عليه السلام كما أنزله الله تعالى، ويعرفون تفسيره كما قصده الله وأراده.

والخلاصة: إن العلم الصحيح يتشر في كل بيت، وت تكون حلقات التدريس في المجتمعات، للرجال والنساء.

قال الإمام الباقر عليه السلام: ... تؤتون الحكمة في زمانه أي زمان الإمام المهدى حتى أن المرأة لتنقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله عليهما السلام (١).

وكذلك فإن جميع المذاهب المستحدثة بعد وفاة رسول الله عليهما السلام تلغى

(١) الغيبة للنعمانى: باب ١٣ ح ٣٠.

لأنها مذاهب لا تجد لها موضعًا في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا ما قاله - كذلك - أحد علماء المذاهب الأربعة المعروف بابن العربي في كتابه الفتوحات المكية باب ٣٦٦ في كلامه عن الإمام المهدي عليه السلام ... يُظهر من الدين ما هو الدين عليه نفسه ما لو كان رسول الله حيًّا لحكم به، يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص... نعم، سوف تتحقق الوحدة الإسلامية الكبرى ويكون المذهب هو مذهب التشيع، مذهب أهل البيت عليهما السلام.

قال الإمام علي عليه السلام في حديث عن عصر الإمام المهدي عليه السلام: ويهلك الأشرار، ويبيقى الأخيار، ولا يبقى من يبغض أهل البيت...^(١) وأخرج السيوطي عن ابن عساكر عن الحسين عليه السلام: إن رسول الله عليه السلام قال: أبشرني يا فاطمة، المهدي منك^(٢).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم، وكملت بها احلامهم^(٣). الأحلام: رشد العقل وقوله: وضع يده على رؤوسهم كنایة عن تربية القائم عليه السلام للأمة الإسلامية. وإنما عبر بالرؤوس باعتبار كونها وعاء العقل والتفكير بإعتقداد الناس.

(١) عقد الدرر: ١٥٩ ب٧، ح٨٣.

(٢) معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: ١٤٤، ٧٦، ح١.

(٣) منتخب الأثر: ٤٨٣، ب١٢، ح١.

ووضع اليد عليها كنایة عن السيطرة عليها بالإقناع والتربيّة. والمراد من اجتماع العقول، الجانب العلمي والثقافي من حياة الإنسان والمراد من اجتماعها تسلّلها على مفهوم عقائدي واحد، بحيث يكون من الصعب أن تتصور وقوع الخلاف بين شخصين متذمّجين في الإيديولوجية العامة لدولة المهدى عليهما السلام العالمية.

والمراد من تكامل الأحلام: ارتفاع مستوى الأنفة والرشد. وهو الجانب العاطفي والنفسي للإنسان. ذلك الجانب الذي يمثل بآول درجاته مستوى العدالة الفردية في الإسلام.

وهذه النتيجة بجانبها العلمي والعاطفي هي التي تمثل الوعي العالمي الذي يوجده، المهدى عليهما السلام في دولته ومجتمعه.

خامساً: إزدهار الحياة الاقتصادية

عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحداً يأخذها.^(١)

لعل من أهم مشاكل الحياة هي مشكلة الاقتصاد وما يدور حوله، من الفقر والغلاء وتحديد التجارة، مما هو من نتائج الاقتصاد الفاسد السائد في العالم، وخاصة في البلاد الإسلامية.

(١) البخاري ٢: ١١٤ باب وجوب الزكاة، ومسند أبي يعلى ١٣: ٢٨٤، ح ٧٢٩٩، وكتنز العمال

. ٣٨٤٨٣، ح ٢٢٢.

وينبغي أن لا ننسى بأن أكثر الجرائم - التي تقع في العالم - منشأها الفقر وال الحاجة إلى المال، وكثيراً من النزاعات العائلية إنما هو من نتائج الفقر، وأكثر الأمراض إنما هو بسبب سوء التغذية الذي هو من آثار الفقر.

قال الإمام علي عليه السلام في عصر الظهور يعالج المشاكل الاقتصادية في المجتمعات البشرية، وذلك عن طريق تطبيق الاقتصاد الإسلامي في المجتمع ومن أهم بنود ذلك:

- ١ - إباحة الانتفاع بما خلق الله تعالى.
- ٢ - إعطاء الحريات للناس في إطارها الإسلامي.
- ٣ - إستثمار الموارب والطاقات، وإفساح المجال - في حدوده المعقولة - للأيدي العاملة.

وخلالص القول أن الإمام المهدي عليه السلام: يفتح المجال أمام الناس ل الاستثمار الأرض وما فيها من المعادن أو ما عليها من المزارع، فتكثر الأموال بين البشر، وتتضاعف البركات، وتنزل السماء برؤسها.

قال الإمام علي عليه السلام في ضمن حديث طويل: ... ولو قدم قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولاخرجت الأرض نباتها... حتى تمشي المرأة بين العراق والشام، لا تضع قدميها إلا على النبات...^(١).

قال رسول الله ﷺ: أبشروا بالمهدي... ويقسم المال بالسوية ويملا

(١) بحار الأنوار ٥٢: ٣١٩، ب(٢٧) سيره وأخلاقه، ح ١٢.

قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله، حتى أنه يأمر منادياً فينادي: من له حاجة إلى المال يأتيه؟

فما يأتيه أحد إلا رجل واحد يأتيه فيسأله، فيقول له المهدى: إنت السادس الذي بيده مفاتيح بيت المال حتى يؤتىك. ف يأتيه، فيقول: أنا رسول المهدى إليك لتعطيني . فيقول: أتحت أنت خذ ما تريده، فيحشى فلا يستطيع أن يحمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله، فيخرج به، فيندم فيقول: أنا كنت أجشع الأمة نفسها كلهم دُعي إلى هذا المال فتركوه، غيري، فيرد عليه فيقول السادس: إننا لا نقبل شيئاً أعطيناها...^(١).

فهل يمكن أن نتصور مدى الخيرات والبركات والرخاء والرفاه الذي سيكون من نصيب مئات الملايين من البشر الذين يسكنون في هذه الأرجاء الواسعة.

وما يرويه البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: - في حديث - ومتى يكثر فيكم المال فيفضي، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب أى: لا حاجة لي به^(٢).

سادساً : انتشار الأمن على الأرض

تعيش المجتمعات البشرية - اليوم - حالة عصبية من فقدان الأمن

(١) ينابيع المودة ٣: ٣٤٤، ب ٨٥.

(٢) صحيح البخاري ٢: ١١٣.

والأمان في مختلف المجالات، فسرقة الأموال من البيوت وال محلات والبنوك، والجرائم التي يقوم بها قطاع الطرق.

وفقدان الأمان يعود إلى إحدى الأسباب التالية:

- ١ - الفقر والحرمان، فيكون ارتكاب السرقة بسبب الفقر والحرمان وبالسرقة يسعى السارق أن يؤمن حياة نفسه وأهله من هذا الطريق القذر.
- ٢ - ضعف الإيمان بالله، بأن لا يكون سبب السرقة هو الفقر، بل الطمع في المزيد من المال، أو خبث النفس وانحراف السلوك.
- ٣ - ضعف الدولة، بأن تكون عاجزة عن ملاحقة المجرمين ومعاقبة العصابات المفسدة.

أما في عصر الإمام المهدي عليه السلام فتنزول جميع هذه الأسباب: فالفقر ينتفي من المجتمع ويعيش الجميع في رفاه ورفاء، حتى أن منادي الإمام المهدي عليه السلام ينادي: من له حاجة إلى؟ ما يأتيه إلا رجل واحد يريد المزيد من المال.. لا أنه فقير محروم.

والإيمان بالله يتركز في القلوب، على أثر المناهج التربوية التي يطبقها الإمام في المجتمع وبذلك تنتفي الجرائم التي تقع بسبب ضعف الإيمان بالله تعالى.

هذا بالإضافة إلى أن الناس يصلون إلى مراتب عالية في التكامل وعلو النفس بحيث يجلّون أنفسهم ويترفعون عن ارتكاب جريمة السرقة.

والحادي عشر بالذكر: أن الأمان والأمان لا يختص بالبشر، بل يشمل البشر

مع الحيوان، والحيوانات بعضها مع بعض، فالإنسان لا يخاف من الحيوان، والحيوانات الضعيفة لا تخشى من الحيوانات القوية، ويسود بينها روح التآلف والمحبة.

قال الإمام الباقر عليه السلام: ... وخرج العجوزة.. الضعيفة من الشرق، تريد المغرب لا يؤذيها أحد...^(١).

وقال الإمام علي عليه السلام: ... حتى تمشي المرأة بين العراق والشام، لا تضع قدميها إلا على النبات، وعلى رأسها زبيلها، لا يهيجها سبع، ولا تخافه^(٢). وهكذا يكون عصر الإمام المهدى عليه السلام عصر السلم والسلام والأمن والأمان، بجميع معنى الكلمة.

سابعاً: يقضي بعلمه الشخصي

إن قضاء الإمام المهدى عليه السلام في دولته العالمية يمتاز عن قضاء آجداده الطاهرين عليهما السلام بمزية خاصة وهي: إنه يحكم بعلمه واطلاعه بالحوادث والواقع، ولا يتنتظر شهادة الشهود، ولا الأدلة التي تثبت الإدعاء.

قال الرسول ﷺ: إن الإمام المهدى عليه السلام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما تملأ ظلماً وجوراً.

ومن الطبيعي أن الإمام الذي يريد أن يقضي على كل ظلم، ويقلع كل

(١) ينابيع المودة: ٣: ٢٤٠، ٧١، ب، ح ١٨.

(٢) بحار الأنوار: ٥٢: ٣٦، ب (٢٧) سيره وأخلاقه، ح ١١.

جذور الجحود من كل مكان وعن كل إنسان، لا يتوقع منه أن ينتظر حتى يرفع المظلوم، إليه الشكوى، ويطلب الإمام من المدعى إقامة البينة.

كلا، إذ قد يمكن أن لا يجد المدعى الأدلة والبراهين لإثبات دعواه أو يعجز عن إثبات حقه، أو لا يستطيع أن يزيف إدعاءات الظالم.

ومن الممكن أن يقع الظلم في كثير من بقاع العالم ولا يستطيع المظلوم أن يرفع أمره إلى الإمام المهدى عليه السلام، ومن الممكن أيضاً أن إنساناً يُقتل ظلماً وسراً، ولا يعلم أحد بقتله، ولا يعرف أحد قاتله، فيهدر دمه فكيف تملأ الأرض قسطاً وعدلاً؟؟.

إذن فإن الإمام المهدى عليه السلام يقيم الحد، ويقتضي من صدر منه ما يوجب القصاص حتى إذا لم يشهد الشهود ولم تقم البينة.

وسيمكن هذا هو الرادع القوي لكل من يريد ارتكاب الجرائم.

وبهذا يتورع الناس عن كل إنحراف في جميع المجالات.

وما يؤيد ذلك ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: بينما الرجل على رأس القائم عليه السلام يأمر وينهى إذ أمر الإمام بضرب عنقه، فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافه^(١).

وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى ما قلنا سابقاً منها:

قال الباقر عليه السلام: إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود، لا

(١) الغيبة للنعماني: ٢٤٦ ب١٣، ح ٣٣.

يُسأَلُ الْبَيِّنَةُ^(١).

قال الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ^(٢): إذا قام قائم آل محمد فَاللهُ وَحْدَهُ حُكْمُ بَيْنِ النَّاسِ بِحُكْمِ دَاوُودَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ، يَلْهُمُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ حُكْمُ بَعْلَمَهُ، وَيُخْبِرُ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا أَسْبَطَنَاهُ^(٣).

وطبعاً ليس المقصود بحكم داود هو شريعته، لأن جميع الشرائع نسخت بعد ظهور الإسلام، ولكن المقصود أن المهدى بحكم كما حكم داود من قبل بالعلم الواقعي الذي كان ينكشف عنده بإذن الله، ولم يكن يبالي بقول المدعى أو المُدَعَى عليه.

وهنا سؤال يقول: كيف يستطيع الإمام المهدى عَلَيْهِ الْكَلَمُ أن يطبق هذه العدالة في كل مكان وفي جميع البلدان، مع العلم أنه يعمل بعلمه في القضايا والمرافعات التي تقع في بلده؟؟.

يمكن الجواب بقول الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض، في كل أقليم رجلاً يقول له الإمام: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه، فانظر إلى كفك، واعمل بما فيها^(٤).

فإن هذا الحديث له ثلاثة احتمالات:

(١) وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٠، ح ٣٣٦٦.

(٢) بحار الأنوار ٥٢: ٣٣٩ ب (٢٧) سيره وأخلاقه، ح ٨٦.

(٣) الغيبة للنعماني: ب (٢١)، ح ٨.

- ١ - إما أن يحمل على الإعجاز، بأن تظهر الأحكام الشرعية مكتوبة على أكف الحكام، عند الحاجة إليها.
 - ٢ - وإنما أن يكون المقصود من قوله عليه السلام : عهده في كفك، جهاز اللاسلكي أو الهاتف النقال الذي يمكن الإنسان الاتصال بمركز القيادة.
 - ٣ - وإنما أن يكون له معنى آخر يعلمه الله، وسيكشف عنه بعد ظهوره عليه السلام .
- وخلاصة القول: إن الإمام المهدي عليه السلام يكون على اتصال دائم مع الحكام الذين نصيهم ووزعهم في جميع الأقاليم.

مدة حكم الإمام عليه السلام

من الواضح أننا لا نستطيع أن نعرف المدة التي يحكم فيها الإمام المهدى عليه السلام إلا عن طريق الأحاديث الشريفة التي تحددها.

والأحاديث الواردة في مدة حكم الإمام المهدى بعد الظهور مختلفة، فبعضها تحددها بسبعين سنة، وبعضها بعشرين سنة تقريباً وبعضها بسبعين سنة. وبعضها باعداد اخر.

فلهذا كل ما نأمل من الله أن تكون مدة حكمه سنوات طويلة ومديدة بإذن الله تعالى. ويوفقنا جميعاً للحياة في ظل دولته والتنعم بتربيته... آمين.

وفي الختام نبث شوقنا إلى زمن الوصال ونذكر مولانا في كل حال بهذه الأبيات التي ذكرها العلامة الحاج ميرزا محمد تقى الموسوى الأصفهانى في كتابه مكياں المکارم:

اللهم إنا نرحب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله... وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.

تولى شبابي في الفراق فأسرعا وآذن عمري بالرحيل فودعا حبيت بشوق الوصول دهراً ولم أكن بشيء سوى تذكرة متمتعا قد اشتد شوقي فيك يا غاية المنى ويا خير من صلى ويا خير من دعا ويا خير مقصود ويا خير موئل ويا خير من لبى ويا خير من سعى وقد طال صبري في النوى^(١) إذ تركتني كثيباً^(٢) غريباً باكيأ متوجعا فيا مهجتي^(٣) يا روح قلبي وراحتي أغثني فقلبي كاد أن يتصدعا^(٤) نظرت ببابوا بباب الملك فلم أجده سوى بابك العالى ملادزاً^(٥) ومفرعا وإذ نزل المعروف والعدل والسخا فما اختار إلا في فنائك موضعا

(١) النوى - بالفتح - : البعد.

(٢) منكراً من الحزن.

(٣) المهجة: دم القلب والروح.

(٤) يتفرق ويقطعا.

(٥) ملجاً.

أغثني بفيض من ندى^(١) فإنه لقد صار منه البر والبحر مترعا
 فلولاك ساخ الأرض بالخلق^(٢) كلهم وصار بطون الأرض للناس مضجعا
 ولو لاك اندرك^(٣) الجبال جميعها ولو لاك أركان السماء تزعزا^(٤)
 وما نبتت في الأرض لولاك حبة ولا شجر لولا وجودك أينعا^(٥)
 ولا أشرقت شمس ولا نير بدا ولا نبعت عين ولا البرق أ المصعا^(٦)
 وصيّرنا الأعداء لولاك طعنة وكان علينا الذل ثوباً ملفعا^(٧)
 وما فاز ناج بالنجاة بغيركم ومن أمها^(٨) من غيركم كان الكعا^(٩)

(١) ندى - بالفتح والقصر: المطر والليل وما سقط آخر الليل، واستعمل لمعان: الجود والكرم
 وغير ذلك.

(٢) أي دخلوا فيها وغابوا، وساخت بهم الأرض: خفت.

(٣) دكك الشيء: إذا خربته وكسرته حتى سويته بالأرض.

(٤) تحرّكاً شديداً.

(٥) أينع الشمر: إذا أدرك ونصح وحان قطانه.

(٦) مصع البرق: أو مرض: لمع خفيفاً وظهر.

(٧) التفع بالثوب: اشتمل به حتى يجلل جده.

(٨) قصدها.

(٩) احتقاً

حبيبي حبيبي طال همي وكربتي^(١) أغثني سريعاً قبل أن أتضيّعا
تعاليت عن مدحي ومدح الخلائق وما قيل في عليك قد كنت أرفعا

(١) غمّي.

برنامج المنتظر في زمن الغيبة

[البرنامج اليومي]

- ١ - قراءة دعاء العهد بعد صلاة الصبح .
- ٢ - التصدق بمبليغ معين لسلامة صاحب العصر .
- ٣ - الصلاة على محمد وآل محمد ١٠٠ مرة بنية تعجيل الفرج .
- ٤ - قراءة دعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن المحسن ... بعد الصلوات الواجبة .
- ٥ - أداء صلاة الغفيلة بين العشائين بنية تعجيل الفرج .

[البرنامج الأسبوعي]

- ١ - أداء صلاة الإمام المهدي عجل الله فرجه مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء.
- ٢ - قراءة زيارة آل يس مساء الخميس ليلة الجمعة .
- ٣ - قراءة دعاء الندب صباح الجمعة .

الجدول البياني للبرنامج اليومي والأسبوعي

الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الإثنين	الأحد	السبت	الأعمال
							دعاة العهد
							الصدق
							صلوات ١٠٠ مرة
							دعاة اللهم كن لوليك
							صلوة الفضيلة
							صلوة الإمام المهدي
							زيارة آل ياسين
							دعاة الندبة

تذكرة :

[إنّ قضاء الحاجة وزوال الهمّ والغمّ واستجابة الدعاء تكمن في الإستغاثة
باللحجة قبل سواه بعبارة: يا أبا صالح المهدي أغثني]

المصادر والمراجع

- ١— القرآن الكريم.
- ٢— نهج البلاغة.
- ٣— بين يدي الساعة - د. عبد الباقي.
- ٤— صحيح البخاري.
- ٥— صحيح مسلم.
- ٦— البرهان في تفسير القرآن - هاشم البحرياني.
- ٧— الكافي - الكليني.
- ٨— تفسير نور الثقلين - الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحوizي.
- ٩— بحار الأنوار - الشيخ محمد باقر المجلسي.
- ١٠— منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام - لطف الله الصافي الكلبايكاني.
- ١١— فرائد السمعطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام - للحموي الخراساني.
- ١٢— ينابيع المودة لذوي القربى - للقندوزي الحنفى.
- ١٣— كمال الدين و تمام النعمة - للصدوق.
- ١٤— مسند أحمد بن حنبل.

- ١٥- إعلام الورى بأعلام المهدى - للطبرسي.
- ١٦- الإمام المهدى عند أهل السنة - مهدي الفقيه الإمامي.
- ١٧- عقد الدرر في أخبار المنتظر - يوسف بن يحيى المقدسي الشافعى السلمى.
- ١٨- اليوم الموعود - محمد الصدر.
- ١٩- مستدرك سفينة البحار - علي النمازي.
- ٢٠- الذريعة إلى تصانيف الشيعة - آقا بزرگ الطهراني.
- ٢١- تكلمة أمل الأمل - للسيد حسن الصدر.
- ٢٢- إلزام الناصلب في إثبات الحجۃ الغائب (عج) - علي اليزيدي الحائرى.
- ٢٣- الغيبة للنعمانى.
- ٢٤- كشف الغمة في معرفة الأئمة - لعلي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي.
- ٢٥- مطالب المسؤول في مناقب آل الرسول - كمال الدين القرشي الشافعى.
- ٢٦- الصواعق المحرقة في رد على أهل البدع والزنادقة - لابن حجر الم testimى المكي.
- ٢٧- البيان للكنجي الشافعى.
- ٢٨- إثبات المداة بالنصوص والمعجزات - للحر العاملى.
- ٢٩- معجم أحاديث الإمام المهدى عليه السلام - مؤسسة المعارف الإسلامية.
- ٣٠- الارشاد في معرفة حجج الله على العباد - للمفيد.
- ٣١- الغيبة للطوسى.
- ٣٢- المهدى من المهد إلى الظهور - للقرزوينى.

- ٣٣ - مجمع البيان في تفسير القرآن - للطبرسي.
- ٣٤ - موسوعة التاريخ الإسلامي - لليوسفي الغروي.
- ٣٥ - وقعة الطف - لأبي مخنف - تحقيق اليوسفي الغروي.
- ٣٦ - مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب المازندراني.
- ٣٧ - جنة المؤوي.
- ٣٨ - الاحتجاج - للطبرسي.
- ٣٩ - الإختصاص - المفيد.
- ٤٠ - مهج الدعوات - لابن طاوس.
- ٤١ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسداد - الموسوي الخوانساري.
- ٤٢ - ملاقة إمام زمان - للسيد حسن الأبطحي.
- ٤٣ - الاحتجاج على أهل اللجاج - للطوسي.
- ٤٤ - مستدرك الوسائل - للنوري.
- ٤٥ - العبرى الحسان - للنهاوندي.
- ٤٦ - الأمالي - للشيخ الطوسي.
- ٤٧ - الغيبة الكبرى - للسيد محمد الصدر.
- ٤٨ - تفسير الميزان - للسيد محمد حسين الطباطبائي.
- ٤٩ - الأمالي - للمفيد.
- ٥٠ - وسائل الشيعة - للحر العاملي.
- ٥١ - كشف المحة لثمرة المهجة - لابن طاوس.

- ٥٢- الخصال - للصدوق.
- ٥٣- مكياج المكارم - محمد تقى الاصفهانى.
- ٤٥- فلاح السائل.
- ٥٥- تحف العقول عن آل الرسول - لإبن شعبة الحرانى.
- ٦٥- مفاتيح الجنان - القمي.
- ٥٧- التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري علیه السلام.
- ٥٨- مسجد جمکران - تجليکاه صاحب الزمان.
- ٥٩- مصباح المتهجد للطوسى.
- ٦٠- الخرائج والجرائح لقطب الدين الرواندى.
- ٦١- المستدرک على الصحيحين - للحاکم النیسابوری.
- ٦٢- کنز العمال - علاء الدين الهندى.
- ٦٣- بشارۃ الإسلام - مصطفى الكاظمي.
- ٦٤- بجمع البحرين - للطريحي.
- ٦٥- تفسیر العیاشی - محمد بن مسعود العیاشی.
- ٦٦- مقاتل الطالبین - لأبي الفرج الأصفهانى.
- ٦٧- الجامع الصغير - للسيوطى.
- ٦٨- مستند أبي يعلى الموصلى.
- ٦٩- إعرف قدراتك الذاتية.

الجنة

٧	الاهداء
٩	تقديم الشيخ جعفر السبحاني
١٣	المقدمة

الفصل الأول

٢١	المستقبل السعيد للبشرية
٢٢	في الفكر المادي
٢٢	في العلم التكنيكي الحديث
٢٦	في الفكر القانوني
٣١	في الأديان الإلهية
٣١	في التوراة
٣٢	في الإنجيل
٣٣	في القرآن

الفصل الثاني

٣٩	من هو المهدى المنتظر؟
٣٩	المهدى عليه السلام في الأديان السماوية
٤٢	المهدى عليه السلام في الإسلام

٤٦	المهدي
٤٦	القائم
٤٨	المتظر
٤٨	صاحب الامر
٤٨	الحجّة
٤٩	والدة الإمام المهدي عليهما السلام
٥١	المهدي عليهما السلام في ولادته
٥٣	المهدي عليهما السلام في أوصافه

الفصل الثالث

٥٩	المهدي المنتظر في غيبته
٥٩	متى وكيف وأين غاب الإمام المهدي عليهما السلام؟
٦١	الغيبة الصغرى
٦٤	الغيبة الكبرى
٦٧	الانتفاع به عليهما السلام في غيبته
٦٨	معجزة الاستثار
٧١	وجه الانتفاع بالامام الغائب عليهما السلام
٩٠	الطاو المنتظر في غيبته
٩٠	وجود سبب لبقاء الرسالة

٩٥	صيانة التعاليم الإلهية
٩٦	إعداد مجموعة المنتظرين الواقعين
٩٨	النفوذ الروحي واللإرادي
١٠٣	الإمام المهدي معلم الشيعة
١٠٥	الإمام المهدي عليه السلام يسدّد ويصوّب حركة الشيعة
١٠٥	الشيخ المفید والفتوى
١٠٥	استساخ لكتاب عن العلامة الحلي
١٠٦	الإمام المهدي عليه السلام يرعى أمور الشيعة
١٠٧	الإمام المهدي عليه السلام والشيخ الصدوق
١٠٩	الإمام المهدي يعين الشيخ الانصاری مرجعاً
١١٢	الإمام المهدي عليه السلام شفى الكثير من الشيعة من أمراضهم
١١٢	شفاء الحر العاملی ببرکة صاحب الزمان عليه السلام
١١٣	شفاء الزهدری على يد الإمام المهدي عليه السلام
١١٥	رؤیة الإمام المهدي عليه السلام

الفصل الرابع

١٢٧	علة غيبة المهدي المنتظر عليه السلام
١٢٧	الأسباب التي وردت في الروايات
١٣٣	الظهور والخروج

١٣٦	عدم البيعة لأحد
١٣٦	الخوف على نفسه من القتل
١٣٧	اختبار الناس وتحصيهم
١٤٠	فلسفة التمحيق والاختبار
١٥١	تجري عليه سن الآنياء
١٥٣	خروج المؤمنين من اصلاب الكافرين
١٥٤	وصول جميع اصناف الناس إلى الحكم

الفصل الخامس

١٦١	تكليف المولى في عصر الغيبة
١٦٤	شروط الانتظار
١٦٥	العلم والتهدیب
١٦٩	العمل على معرفة الإمام <small>عليه السلام</small>
١٨٠	الارتباط بالمنتظر المهدى <small>عليه السلام</small> واحساس الحضور
١٨٥	التوسل بالأمام المهدى <small>عليه السلام</small>
١٩٠	الدعاء لتعجیل ظهوره
١٩٢	اسلوب وكيفية الدعاء
١٩٦	آثار الدعاء لتعجیل ظهوره الإمام <small>عليه السلام</small>
١٩٩	الأزمة والامكنته التي يتأكد فيها الدعاء
٢٠٠	رسالة الإمام للشيعة

٢٠٤ خدمة الامام المهدي

الفصل السادس

٢٢١ مراتب الاخلاص في الانتظار

٢٢١ الانتظار شوقاً للنعم

٢٢٤ الانتظار شوقاً للمعنويات

٢٢٥ الانتظار شوقاً لاعلاء كلمة الله

الفصل السابع

٢٣١ أصحاب الإمام علي عليهما السلام وانصاره

٢٣١ كيف يتم اختيارهم

٢٣٣ ما الفرق بين الاصحاب والانصار

٢٣٦ اوصاف الاصحاب والأنصار

الفصل الثامن

٢٥١ علام ظهور الإمام المهدي عليهما السلام

٢٥٢ العلائم العامة

٢٥٢ فساد المجتمع البشري

٢٥٣ رجال آخر الزمان

٢٥٥ نساء آخر الزمان

٢٦١ العلائم الخاصة

٢٦٤	العلام المختومة
٢٦٥	الصيحة السماوية
٢٦٦	السفياني
٢٧٦	اليمني
٢٧٧	الخسف بالبيداء
٢٧٩	قتل النفس الزكية

الفصل التاسع

٢٨٥	ظهور الإمام المهدي عليه السلام
٢٨٥	الفرق بين الظهور والقيام
٢٨٥	كيفية ظهور الإمام وقيامه
٢٨٨	خطبته عليه السلام حين القيام
٢٩٠	شرح بعض كلمات الخطبة

الفصل العاشر

٣٠٥	النجازات الإمام المهدي عليه السلام بعد القيام
٣٠٥	في مكة
٣٠٨	في المدينة
٣٠٩	في الكوفة
٣١٧	في فلسطين

الفصل الحادي عشر

٣٢٥	مميزات دولة الإمام المهدي عليه السلام
٣٢٨	ثورة المهدي عليه السلام والحكومة الواحدة
٣٢٩	دولة عالمية واحدة
٣٣١	تكامل العقل الإنساني
٣٣٥	التحول العظيم في العالم
٣٣٨	ظهور العلم الواقعي للعلوم الدينية
٣٤١	ازدهار الحياة الاقتصادية
٣٤٢	انتشار الأمن على الأرض
٣٤٥	القضاء بعلم الإمام الشخصي
٣٤٩	مدة حكم الإمام
٣٥٢	برنامج المتظر في زين الغيبة
٣٥٤	الجدول البياني للبرنامج اليومي وال أسبوعي
٣٥٥	المصادر والمراجع
٣٥٩	الفهرست