

الْأَلْأَمْرُ الْمُهْدِي

نَظْرَةٌ وَحِدَّةٌ شَامِلَةٌ

(مقدمة كتاب كلمة الإمام المهدي عجل الله فرجه)

الشَّهِيد آيَةُ اللَّهِ السَّيِّد حَسَنُ الشِّيرَانِي

(قدس سره)

السلام
عليه

الإمام المهدي

نظرة وجيزة شاملة

آية الله السيد حسن الشيرازى

مؤسسة دارالمهدي والقرآن الحكيم
الحسينية الكربلائية - اصفهان

الكتاب: الإمام المهدي عليه السلام نظرية وجيزة شاملة
المؤلف: آية الله السيد حسن الشيرازى رحمه الله
الناشر: رشید
الطبعة: الاولى ١٤٢٦-١٣٨٤
عدد المطبوع: ٥٠٠٠ نسخة
المطبعة: شریعت
ردمک: ۹۶۴-۲۵-۹۶۴۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

يكتب الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي عليه السلام عن سيده و مولاه الإمام المهدي المنتظر عجل الله ظهوره المبارك، ولم لا يكتب وهو - بلا ريب - من الذين طالما سعوا بجد ووعي و إخلاص للتمهيد واستقبال الإمام الموعود أرواحنا فداه، فهو قد كتب بجهاده المريض ودمه الطاهر قبل أن يكتب بمداده المقدس، وطالما وقف بوجه طغاة العصر، رافضاً سلوكهم الذي لا يرضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضيه إمام الزمان عليه السلام، كما كان في الوقت ذاته - بموافقه وآرائه ومجمل سيرته - يصر على بعث الأمل في نفوس المسلمين عموماً وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص لترقب ساعة الظهور العظيم، ودفعهم إلى أن يكون ترقبهم وانتظارهم المأمورين به ذا صبغة إيجابية وعملية طيبة، ليحرّضهم على تكريس إيمانهم وتمسكهم بمفاهيم وقيم القرآن وأهل البيت عليهم السلام، فيكونون بذلك خير جنود يقفون على أهبة الاستعداد لنصرة سيدهم و مولاهم.

ولقد كان كل اهتمام شهيدنا العظيم، وهو صاحب القلم الرصين و الكلمة الطيبة أن يوضح للمؤمنين مبادئ الإسلام وقيم القرآن و تعاليم أهل البيت عليهما السلام عبر ما رفعه من إشكالاتٍ كرسها الجهل بالحقيقة المهدوية، و عبر ما أوضحه من نقاط هي الغاية في العمق والرصانة، خاصة بإماماة الإمام الحجة القائم عليهما السلام، و مداليل هذه الإمامة، و عظمة فوائد الغيبة المهدوية، و ما تمثله من نقاط قوة تمتاز بها المدرسة المحمدية العلوية، لاسيما على صعيد الولاية و القيادة الشرعية الحية و ضرورة تطابق إيمان و عقيدة الإنسان المؤمن مع المفاهيم القرآنية الخاصة بالعقيدة المهدوية أصلاً، التي تدفع بإيمان المؤمنين إلى أن يكون إيماناً حياً يتواهم مع متطلبات الحياة على مر العصور و اختلاف الدهور، دون ذلك الإيمان السطحي و العقيدة التي لا تجد لها مساحة في قلب الفرد و عقله؛ فتراءاها أسرع ما يكون إلى التشرذم و الضياع.

وهذا الكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ - بمثابة المحاولة الجريئة و الجدية للغاية لمعالجة عقيدة الإيمان بإمامية مولانا و سيدنا الإمام الحجة بن الحسن عليهما و حقيقة وجوده و غيبته العزيزة و المريرة في آنٍ.

ولا عجب في ذلك، لكون شهيدنا السيد المؤلف قد أخذ في نوع استدلالاته و طبيعة بحثه من المعين الصافي، أعني القرآن الكريم و روایات أهل البيت عليهما السلام، و هما المصدران العظيمان اللذين طالما بشّرا بإمامية المهدي المنتظر عجل الله فرجه

الشريف، وأعلننا للناس أمر غيبته ثم ظهوره وتأسيسه حكومة العدل الإلهي الشامل، إضافة إلى اتباع المؤلف النحرير شطراً هاماً مما صدر عن أسلافه العظام من العلماء الأعلام في معالجة القضية المهدوية، و هو لدى ذلك؛ يفتح مجالات البحث على مصاريعها للمؤمنين المواليين الذين يرغبون في ممارسة مسؤولياتهم الثقال تجاه هذه القضية العالمية، فيلتتسوا نوراً من أنوار الهدایة الربانية في حياتهم العملية.

و حقيقة الأمر تشير إلى أن التأليف في هذا الموضوع الشريف لا يتأتى إلا لمن أخذ نصيبيه من العلم واليقين بإمامية موعد السماء وجوده و حتمية ظهوره المبارك. ولك - أيها القارئ العزيز - أن تتعرف إلى عظيم درجة و رفيع منزلة مؤلفنا الشهيد السعيد من خلال روعة أدبه و عمق ما تناوله من قضايا مهدوية هامة، لا تدع مجالاً للمشككين أو المعاندين في طرح أباطيلهم التي سرعان ما تذوب و تنتهي إذا ما واجهتها المفاهيم الفذة و عمق الفكرة و حلاوة التعبير.

و حيث كان السيد الشهيد مهتماً بتأليف و جمع موسوعة ضخمة أسمها «موسوعة الكلمة» وهي عبارة عن كتب خاصة بجمع كلمات الأحاديث القدسية و كلمات المتصوفين طهراً، و التقديم لها بما يمهد لاستيعابها و الاعتقاد و العمل بها إلا أن قسوة الظالمين المحاربين للدين و الناصبيين العداء للنبي و آله عليه السلام أخرته إلى حين ... فيتحدث السيد الشهيد عن سبب تأليفه هذا

الكتاب لبعض زملائه و ما رافقه من مصاعب و متاعب و ...
كرامات و فضائل، فيقول رضوان الله عليه:

عندما كنت في سجون البعثيين في العراق، و تحت التعذيب
الوحشي القاسي توسلت ذات مرة بمولاي و سيدتي صاحب
الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يتولى
نجاتي من هذه المظالم، و عاهدت الإمام عليه السلام لقاء ذلك أن أقوم
بتأليف كتاب يجمع ما روي عنه عليه السلام من زيارات، و أدعية، و
رسائل، و سائر كلماته الشريفة ..

و راحت الأيام و الليالي، و مضت الشهور تلو الشهور على
إقامة في السجون المختلفة في بغداد، و بعقوبة حتى خلصني
الله تعالى - بدعاة صاحب الأمر عليه السلام - و فرج عندي و خرجت من
سجون البعثيين و لله الحمد .. و بعد فترة من الزمن جاءني أحد
أقربائي ليقول لي:

(رأيت في عالم الرؤيا رجلاً نورانياً مهيباً قال لي: قل للسيد
حسن الشيرازي: حان الوقت لأن يفي بعهده لصاحب الأمر عليه السلام
في تأليف الكتاب..) و كان الشخص ذاك لا يدرى عن عهدي، لأنني
لم أكن قد حدثت به بعد.

فعزمت على ذلك و صرت أجمع المصادر المحتاج إليها لمثل
تأليف هذا الكتاب.

ثم جاءني بعد مدة شخص آخر وقال لي مثل ما قال الأول، من
غير ترابط بينهما و لا صحبة و لا سابقة إطلاقاً:

(رأيت في الحلم - في عالم الرؤيا - أن صاحب الأمر عليه السلام يطالبك
بعهدك معه عن الكتاب ..).

فاشتد عزمي وبدأت في تأليف هذا الكتاب «كلمة الإمام
المهدي عليه السلام» قال السيد الشهيد تبريز:

و بعد ما أنجذت القسم المهم من الكتاب رأيت ما يلي في عالم الرؤيا:
«رأيت شخصاً مهيباً، طويل القامة، جميل المحيا، له هيبة الأنبياء،
و جلال الصديقين، و قرار الخاسعين، لابساً حلة بيضاء قد توجه إليّ
- فظننته صاحب الأمر الإمام المهدي عليه السلام - و قمت إجلاله، و
تقدمت إليه، فلما اقتربنا أخذت بيده لأقبله، فبدرني هو و قبل يدي.
فلما قبل يدي علمت أنه ليس الإمام المهدي عليه السلام.

فسألته عن نفسه و قلت له: من أنت؟

فقال: أنا من قبل ولئ الله.

شعرت في عالم الرؤيا أن الرجل رسول من قبل الإمام
المهدي عليه السلام جاء إلى شاكراً لتأليف هذا الكتاب.

قال السيد الشهيد تبريز: و لأول مرة أرى رؤيا مثل هذه عن واحد
من تأليفاتي.. و أسأل الله تعالى أن يقرنه برضاه، و يرضى عنني
مولاي وسيدي صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، الذي
هو طريقى إلى مرضاته الله تعالى.

قال الراوي للقصة: كان السيد الشهيد تبريز يحدثنا بهذه القصة و نحن
بجوار قبر رسول الله عليه السلام بالمدينة المنورة، في طريقنا إلى الحج..
و نحن إذ نقوم باحياء هذا التراث القيم و إنجاز هذه الأممية

للسهيد الشيرازي عليه السلام لطبع «كلمة الإمام المهدي عليه السلام» ونشرها على الأفق الثقافي في العالم.

نأمل و نسأل الله تعالى الأمور التالية:

أولاً: أن ينتقم لهذا الدم الزاكي، و لسائر الدماء الزكية التي أراقتها الزمرة الظالمة الحاكمة في العراق، و ينقذ الإسلام و المسلمين من شرورهم و مفاسدهم و مذايدهم...

ولقد يسلؤنا الوجد و الاعتزاز - نحن في (مؤسسة دارالمهدي عليه السلام و القرآن الحكيم) أن نقوم بتجديد طباعة مقدمة كتاب «كلمة الإمام المهدي عليه السلام» لما تحويه من مضمون حية و رائعة في عصرنا الراهن، و حلول لكثير من الإشكالات المطروحة، لنساهم - بما تيسر لنا - بإيصال صوت القضية المهدوية المباركة، و خدمة أتباع المدرسة المهدوية السامية، فينهلوا من رحيم الهدایة و الإیمان، و يشمروا عن سواعد الجد في تهيئة أرضية الظهور، و يستعدوا لاستقبال إمامهم الرباني الذي طال انتظارهم له، فينصروه و ينتصروا به إن شاء الله تعالى، و هو خير ناصر و معين، آملين أن يأخذ الله تعالى بأيديينا، فيوفقنا أيضاً لتجديد طبع القسم الآخر من هذا الكتاب الذي حوى كلمات الإمام عليه السلام و زياراته و أدعيته و رسائله، إنه سميع مجيب.

مؤسسة دارالمهدي عليه السلام و القرآن الحكيم

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

لمحات خاطفة عن حياة

آية الله الشهيد السيد حسن الحسيني الشيرازي

- هو آية الله الشهيد السيد حسن الحسيني الشيرازي رض، ولد في النجف الأشرف عام ١٣٥٤ هجرية قرية، وهاجر بصحبة والده الجليل إلى كربلاء المقدسة وبقي فيها طالباً للعلوم الدينية حتى حصل على درجة الإجتهداد، ثم هاجر إلى لبنان حيث استشهد فيها عام ١٤٠٠ هجرية.
- جدُّه: آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي رض، الذي طرد الإستعمار البريطاني من (إيران) قبل قرن تقربياً في فتواء المعروفة بتحرّيم إستعمال التبغ والتتبّاك.
- خاله: آية الله العظمى الشيخ محمد تقى الشيرازي رض، وهو الآخر الذي طرد الإستعمار البريطاني من العراق قبل نصف قرن تقربياً في فتواء المعروفة بتحرّيم سلطة غير المسلمين على المسلمين.
- والده: آية الله العظمى السيد مهدي الشيرازي رض، أفقى ضد (الشيوعية) الذين عاثوا في أرض العراق الفساد، وحرم الإنتماء إلى الحزب الشيوعي وأنقذ العراق من سطوتهم وقوتهم.
- ابن عمه: آية الله العظمى السيد عبد الاهادي الشيرازي رض الذي هو الآخر

أفقى ضد الشيوعية وحرم الانتهاء إلى الحرب الشيوعي وأنقذ العراقيين من مجازرهم ومساندهم.

● أخوه: آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (قدس سره) قائد الثورة الثقافية الدينية، والنهضة الفكرية الإسلامية، والحركة الإصلاحية المعاصرة، عبر تأليفاته القيمة المتتجاوزة على ألف كتاب وكتيب، وكترايس ومقال، والداعي إلى تطبيق القرآن الحكيم بطريقة اللاعنف.

● وأما أساتيذه فكثيرون منهم:

* والده آية الله العظمى السيد مهدي الشيرازي رض.

* آية الله العظمى الحاج السيد محمد هادي الميلاني رض.

* آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد رضا الإصفهاني رض.

* أخيه الأكبر آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (قدس سره)

● وأما تلامذته: فكثيرون أيضاً، وفي مختلف السطوح، فقد درس الأدب والمقدمات «بحث السطوح» في كربلاء المقدسة، وواصل تدریسه بادئاً بالمرحلة العليا في الفقه والأصول «بحث الخارج» على طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية الزينبية التي أسسها بيده في جوار السيدة زينب عليها السلام بالشام، ونبع منهم على يديه جيل من الأدباء والفقهاء.

● تأليفاته المطبوعة:

موسوعة الكلمة، وقد طبع أكثرها، والباقي في طريق الطبع، وهي:

- * كلمة الله.
- * كلمة الإسلام.
- * كلمة الرسول الأعظم عليه السلام.
- * كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
- * كلمة فاطمة الزهراء عليها السلام.
- * كلمة الإمام الحسن عليه السلام.
- * كلمة الإمام الحسين عليه السلام.
- * كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام.
- * كلمة الإمام الباقر عليه السلام.
- * كلمة الإمام الصادق عليه السلام.
- * كلمة الإمام الكاظم عليه السلام.
- * كلمة الإمام الرضا عليه السلام.
- * كلمة الإمام الجواد عليه السلام.
- * كلمة الإمام الهادي عليه السلام.
- * كلمة الإمام العسكري عليه السلام.
- * كلمة الإمام المهدي عليه السلام.
- * كلمة السيدة زينب عليها السلام.
- * كلمة الأنبياء عليهم السلام.
- * كلمة الحكماء والعلماء.

* كلمة الاقتصاد (الوعي الإسلامي).

* إنجازات الرسول.

* إله الكون

* التوجيه الديني.

* الصرف.

* الإشتقاق.

* الأدب الموجه.

* العمل الأدبي

* حديث رمضان.

* الشعائر الحسينية.

● مشاريعه:

* تأسيس الحوزة العلمية الزينبية في زينبية الشام.

* تأسيس مدرسة الإمام المهدي في بيروت لبنان.

* تأسيس مكتبة جماعة العلماء في لبنان.

* تأسيس دار الصادق علیه السلام.

* تأسيس مجلة الأخلاق والأداب.

* تأسيس مجلة الإيمان.

* بناء المساجد والمدارس والحسينيات.

* إرسال المبلغين لأفريقيا.

● جهاده:

* حارب الزمرة المحاكمة في العراق حتى سجن وعذب وأخيراً اغتيل.

* واصل جهاده في إسقاط نظام (الشاه) وإيصال صوت الشعب الإيراني المظلوم إلى العالم.

* ساهم في تدعيم الحركة الإسلامية ضد الغزو الروسي في أفغانستان.

* دافع عن جنوب لبنان وندد بالعدو الإسرائيلي في كل المجالات.

صلوة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الخلق
أجمعين محمد المصطفى وعلى عترته الطاهرين.

لاسيما خاتمهم، وقائمهم،

أمل الشعوب..

ورجاء المستضعفين..

آخر أهداف الأنبياء والمرسلين..

وبشارة الرسالات السماوية كلها..

المنتظر الموعود..

الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه..

قبل البدء

منذ ربع قرن تقريباً وأآية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي قدس الله سره بدأ تأليف موسوعته الضخمة (الكلمة).

(الكلمة) التي هي خلاصة كل رسالات السماء.

(الكلمة) التي هي مجموعة كل الخيرات.

(الكلمة) التي هي نتيجة كل ما أوتيت الأمم كلها من فضل وكرامة.

هذه الموسوعة موزعة على تسع عشرة كلمة كالتالي:

١ - كلمة الله.

٢ - كلمة الرسول الأعظم ﷺ.

٣ - كلمة الإمام أمير المؤمنين ع.

٤ - كلمة فاطمة الزهراء ع.

٥ - كلمة الإمام الحسن ع.

٦ - كلمة الإمام الحسين ع.

٧ - كلمة الإمام زين العابدين ع.

٨ - كلمة الإمام الباقر ع.

- ٩- كلمة الإمام الصادق عليه السلام.
- ١٠- كلمة الإمام الكاظم عليه السلام.
- ١١- كلمة الإمام الرضا عليه السلام.
- ١٢- كلمة الإمام الجواد عليه السلام.
- ١٣- كلمة الإمام الهادي عليه السلام.
- ١٤- كلمة الإمام العسكري عليه السلام.
- ١٥- كلمة الإمام المهدي (عجل الله تعالى ظهوره الشريف).
- ١٦- كلمة الإسلام.
- ١٧- كلمة العقيلة زينب عليها السلام.
- ١٨- كلمة الأنبياء عليهم السلام.
- ١٩- كلمة الحكماء والعلماء.

وقد طبع منها في حياة آية الله الشهيد الشيرازي رثي أربع كلمات هي:

١- كلمة الله.

٢- كلمة الإسلام.

٣- كلمة الرسول الأعظم عليه السلام.

٤- كلمة الإمام الحسن عليه السلام.

وبقيت خمس عشرة كلمة منها بين مخطوط مكتمل جاهز للطبع، وبين مخطوط غير مكتمل قابل للإتمام والإكمال.

وكان آخر هذه الكلمات في سلسلة المعصومين عليهما السلام هي: كلمة الإمام المهدى عليهما السلام بين يديك.

وقد حرص آية الله الشهيد الشيرازي عليهما السلام أن يقوم هو بطبعها في الآونة الأخيرة، ويكون هو المشرف على بعض ما يحتاج إلى الإصلاح أثناء الطباعة.

إلا أن الأيدي الأثيمة - من حزب البعث الظالم الحاكم في العراق - حالت دون إنجاز هذه الأممية فأرداه شهيداً في سبيل الله والإسلام برصاصات الغدر والخيانة.

وذلك في بيروت عصر الجمعة السادس عشر من شهر جمادى الثانية عام ألف وأربعين هجرية.

سبب التأليف

ولسبب تأليف هذا الكتاب - أو بالأحرى تقديم تأليفه على سائر مجلدات هذه الموسوعة - قصة طريفة ترك الإمام الشهيد عليهما السلام يتحدث بها هو بنفسه لبعض زملائه، قال عليهما السلام وهو يتكلم عن ذلك:

«عندما كنت في سجون العشرين في العراق، وتحت التعذيب الوحشي القاسي توسلت ذات مرة بمولاي وسيدي صاحب الزمان الإمام المهدى - عجل الله تعالى فرجه الشريف - أن يتولى نجاتي من هذه المظالم، وعاهدت الإمام عليهما السلام لقاء ذلك أن أقوم بتأليف كتاب يجمع ما روى عنه عليهما السلام من زيارات،

وأدعية، ورسائل، وسائر كلماته الشريفة.

وراحت الأيام والليالي، ومضت الشهور تلو الشهور على إقامتي في السجون المختلفة في بغداد وبعقوبة حتى خلصني الله تعالى - بدعاء صاحب الأمر عليه السلام - وفرج عنِّي وخرجت من سجون العشرين والله الحمد.

وبعد فترة من الزمن جائني أحد أقربائي ليقول لي:

رأيت في عالم الرؤيا نورانياً مهيباً قال لي: قل للسيد حسن الشيرازي حان الوقت لأن يفي بعهده لصاحب الأمر عليه السلام في تأليف الكتاب.

وكان الشخص ذاك لا يدرى عن عهدي، لأنني لم أكن قد حدثت به بعد. فعزمت على ذلك وصرت أجمع المصادر المحتاج إليها لمثل تأليف هذا الكتاب.

ثم جائني بعد مدة شخص آخر وقال لي مثل ما قال الأول - من غير ترابط بينهما ولا صحبة ولا سابقة إطلاقاً - : «رأيت في الحلم - في عالم الرؤيا - أن صاحب الأمر عليه السلام يطالبك بعهده معه عن الكتاب ...».

واشتد عزmi وبدأت في تأليف هذا الكتاب «كلمة الإمام المهدى عليه السلام». قال آية الله الشهيد رحمه الله:

وبعدما أنجزت القسم المهم من الكتاب رأيت ما يلي في عالم الرؤيا: رأيت شخصاً مهيباً، طويل القامة، جميل المحيا، له هيبة الأنبياء، وجلال الصدّيقين، وقار الخاشعين، لابساً حللاً بيضاء قد توجه إلىي، - فظننته

صاحب الأمر الإمام المهدي علیه السلام - وقمت إجلالاً له، وتقدمت أنا إليه، فلما
اقربنا أخذت بيده لأقبله، فبدرنی هو وقبل يدي.
فلما قبل يدي علمت أنه ليس الإمام المهدي علیه السلام.

فسألته عن نفسه وقلت له: من أنت؟
 فقال: أنا من قبل ولی الله.

وأحسست في عالم الرؤيا أن الرجل رسول من قبل الإمام المهدي علیه السلام
جاء إليَّ شاكراً للتأليف هذا الكتاب.

قال آية الله الشهید تبریزی : ولأول مرة أرى رؤيا مثل هذه عن واحد من
تأليفاتي ، وأسائل الله تعالى أن يقرنه برضاه، ويرضى عنی مولای وسیدی
صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه، الذي هو طریقی إلى
رضاه الله تعالى .

قال الراوي للقصة: كان آية الله الشهید تبریزی يحدثنا بهذه القصة ونحن بجوار
قبور رسول الله علیه السلام بالمدينة المنورة، في طريقنا إلى الحج في العام الماضي .
ونحن إذ نقوم بإحياء هذا التراث القيم وإنجاز هذه الأمنية (للسید الشهید
الشيرازی تبریزی لطبع (كلمة الإمام المهدي علیه السلام) ونشرها على الأفق الثقافي في
العالم .

نأمل ونسأل الله تعالى الأمور التالية:
أولاً: أن يعجل في فرج صاحب هذه الكلمة الإمام المهدي علیه السلام ليظهر

الأرض من كل ظلم، وينشر في الناس رأية العدل الكامل الشامل.

ثانياً: أن ينتقم لهذا الدم الزكي، ولسائر الدماء الزكية التي أراقتها هذه الزمرة الظالمة الحاكمة في العراق اليوم، وينقذ الإسلام وال المسلمين من شرورهم ومفاسدهم ومذايدهم.

ثالثاً: أن يوفقنا الله تعالى لتكميل باقي كتب هذه الموسوعة الضخمة (موسوعة الكلمة) لتخرج إلى النور ويستفيد منها العالم بأسره في كل زمان وكل مكان.

والله هو الولي لذلك كله وهو حسينا

مؤسسة دارالمهدي والقرآن الحكيم

الحسينية الكربلائية - اصفهان

إهداء

إلى أمي التي أعطتني
كل شيء ولم أعطها
شيئاً.. أقدم ثواب
كتابة هذا الكتاب في
ذكرى وفاتها الأولى

ابنة حسن

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على خاتم الأنبياء والسلام على خاتم خلفائه، وعلى عباد الله الصالحين.

الناس - عادة - يؤمنون بالمؤلف بلا محاكمة، لأنهم استوعبوه، وإنما لمجرد أنهم وجدوه واقعاً إلى جانبهم، أو لمجرد أنهم وجدوا المجتمع يرددنه من حولهم.

فالجميع يعترفون بالشمس، لأنهم وجدوها منذ فتحوا أعينهم للنور، ولو لم تكن الشمس في مرمى أنظارهم ووصفت لهم بحجمها الضخم وحركتها الدقيقة السريعة ولهيئها القوي العالي دون أن يأكل من جرمها شيئاً مدي مليارات السنين، لما اعترفوا بها... ولكنهم حيث وجدوها، اعترفوا بها، وحاولوا أن يفلسفوا غواصها - في كل جيل حسب الأفكار الحاكمة عليه - ل يجعلوها مطواة لمرتكزاتهم.

ومن هذا النوع اعترافهم بالأرض والنجوم والأجواء وسائر الظواهر الكونية.

وعملية تكون الإنسان، وتسلسله معترف بها من قبيل جميع الناس، لأنهم

تَكُونُوا بِهَا وَيَجِدُونَ الْآخَرِينَ يَتَكَوَّنُونَ بِهَا، أَمَا لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ بَدْوًا مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: أَنْ نَوْعًا مِنَ الْحَيْوَانِ يَتَكَوَّنُ بِتَلَاقِ الدُّورَةِ الْمُنْوِيَّةِ مِنَ الذِّكْرِ بِالْبَوِيْضَةِ مِنَ الْأَنْثَى، وَكَانَتْ تَوْصِفُ لَهُ عَمَلِيَّةِ الإِنْجَابِ حَتَّى الْوِلَادَةِ لَكَانَ يَعْتَبِرُهَا خَبْطًا فِي الْخِيَالِ، كَمَا يَصُعبُ عَلَيْهِ الإِعْتِرَافُ بِأَنَّ جَدَهُ آدَمَ طَبَّيْلاً خَلَقَ بَدْوًا مِنَ التَّرَابِ، وَكَمَا يَصُعبُ عَلَيْهِ الإِعْتِرَافُ بِأَنَّ عِيسَى طَلَّيْلاً خَلَقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ... لَا شَيْءَ إِلَّا مَجْرِدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْلِفْ إِلَّا طَرِيقَةَ وَاحِدَةٍ فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ. وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ إِعْتِرَافُهُمْ بِطَرِيقَةِ خَلْقِ الْمُبَيَّضَاتِ، وَطَرَائِقِ خَلْقِ الْزَّوَافِ وَالْهَوَامِ وَالْبَرَاغِشِ وَسَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ التَّرَابِيَّةِ وَالْمَائِيَّةِ.

فَإِعْتِرَافُهُمْ بِالظَّوَاهِرِ الْكُوْنِيَّةِ وَطَرَائِقِ الْخَلْقَةِ فِي مَسَلَّلَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ لَيْسَ نَاتِجًا مِنْ اسْتِيعَابِهَا وَتَصْدِيقِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ وَلِيدُ ضُغْطِ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ عَلَى الْذَّهَنِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلتَّسْلِيمِ لَهُ.

وَالنَّاسُ - جَمِيعًا - قَبْلَ الْقَرْنِ الْعَشَرِينَ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِمَعْطِيَّاتِ (هَيَّةِ بَطْلِيمُوس) مِنْ تَرَاكِبِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَتَرَاكِبِ الْأَرْضِينِ السَّبْعِ كَطْبَقَاتِ الْبَصْلِ - حَسْبَ تَعْبِيرَاتِهِمْ - وَمِنْ كَوْنِ الْأَرْضِ مَرْكَزَ الْكَوْنِ، وَمِنْ حَرْكَةِ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْكَوَاكِبِ وَالنَّجُومِ... إِلَى آخرِ مَعْطِيَّاتِ فَلْسَفَةِ أَرْسَطُو وَطَبِ جَالِينُوسِ وَسَائِرِ الْعِلُومِ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي تَلْكَ الأَجِيَالِ، وَمَا كَانَ يَتَرَدَّدُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا وَيَتَهَمُّ بِالْخِيَانَةِ الْعَظِيْمَيِّ - مَمْتَثَلَةً فِي الْكَفَرِ وَالْزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ - ثُمَّ يَعْدُمُ قَتْلًا بِالسَّيْفِ أَوْ جَلْدًا بِالسُّوتُ أَوْ حَرْقًا بِالنَّارِ.

ومن هذا النوع كان اعترافهم بالروحانيات والعلوم الغربية.

وهم - جمِيعاً - في هذا القرن يعترفون بجميع معطيات العلوم الحديثة من الفسيولوجيا والبيولوجيا والتكنولوجيا، وإنستهاهـ بالنسبة العامة والديالكتيك، ولا يتردد أحد في شيء منها إلا ويتهـ بالخيانة العظمى - متمثلة في السخافة والجمود والرجعية - ثم يعدم طرداً عن المجالات الحيوية.

ومن هذا النوع إنكارهم للروحانيات والعلوم الغربية.

لأن أولئك اعترفوا بمعطيات علومهم عن إستيعاب وتصديق، ولأن هؤلاء يعترفون بمعطيات علومهم عن إستيعاب وتصديق... وإنما لأن كل واحد من أولئك عندما تفتـق فيه الوعي وجد المجتمع من حوله يردد أشياء فرددتها معه، كما يكرر عاداته وتقاليده معه، شأن الطفل الذي يدخل مدرسة، فيردد مع زملائه أناشيدـهم ويرفع صوته أو يخفضـه معهم، ربما دون أن يفهم حرفـاً منها.

ولذلك حارب الناس جميع الأنبياء والمصلحـين والمجددين وأوائل المكتشفـين، لا لشيـ إلا لأنـهم طرحـوا أفكارـاً لم يكنـ يرددـها المجتمعـ، فمن استطاعـ منهمـ أنـ ينجـوـ منـ الإـعدـامـ، ويـواصلـ الكـفـاحـ حتـىـ يـقنـعـ المجتمعـ بأفـكارـهـ أصـبحـ عـظـيمـاًـ تـسـحنـيـ أـسـامـهـ رـؤـوسـ منـ بـادـرـواـ إـلـىـ حـربـهـ بلاـ هـوـادـةـ..ـ لـأـنـ أـفـكارـهـ كـانـتـ مـغـلوـطـةـ فـيـ بـادـئـ الـأـمـرـ ثـمـ صـحـحـهـاـ فـيـ أـخـرـيـاتـ أـيـامـهـ،ـ إـنـماـ لـأـنـ المجتمعـ لـمـ يـكـنـ يـرـدـدـهـاـ ثـمـ اـسـتـطـاعـ أـنـ يـلقـنـهـاـ لـلـمـجـتمـعـ.

وبهذه البـيـغاـويـةـ نـعـاهـمـ الـقـرـآنـ مـعـزـيـاًـ رـسـولـ اللـهـ،ـ قـائـلاًـ:ـ (ـذـلـكـ مـبـلـغـهـمـ مـنـ

العلم»^(١) وأعذَّرَهُم الرسول متذابِحاً مع القرآن، قائلًا: «اللهم إهدِ قومي فِإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُون».

الخاتمة والتكتلات:

والناس - في القرن العشرين - تمزقوا بفعل عاملين:

١ - عامل الحضارة المادية، التي تصاعدت بقوة لتصنيع أكثر مظاهر الحياة حتى يهر وهجها الألباب، فافتتن بها قطاع كبير من الناس، ظانين أنها القمة النهائية للحياة، فجرفتهم إلى الإلحاد بكل ماوراء المادة.

٢ - عامل التكتلات الدينية التي تصاعدت بقوة - في تنظيمات رجال الدين وفي تجمعات سياسية - حتى كادت تغطي ثلثي المجتمع، فتجابه معها قطاع كبير من البشر، قائلين بأن الحضارة المادية لا تعبِر إلا عن وجه واحد من وجهي الحياة.

هكذا تمزق الناس بفعل هذين العاملين، فمن كان قريباً من قواعد الحضارة المادية تمسك بمعطياتها واعتبر الدين مرحلة تجاوزها الإنسان، ومن كان قريباً من قواعد التكتلات الدينية تمسك بمعطياتها، واعتبر المادية وسيلة لتجاوز الحياة، أما الأكثريَّة الساحقة من الناس، فأخذوا بمعطيات الحضارة المادية، لتنعيم الحياة وتسييلها، مستترین بغطاءٍ رقيقٍ من الإيمان بمحمل الأديان، من الإعتراف بوجود الله، وصحة كتبه وصدق رسالته في التبشير بالحياة الآخرة، وأما التفاصيل والفروع فلا يجدون ما يلزِمُهم بها، وربما لا يجدون من يقنعهم، وقد لا يجدون وازعاً داخلياً يدفعهم إلى الإهتمام

(١) النجم: ٣٠

بها، وإهمال مباحث الحياة ومشاكلها، فيفضلون الإكتفاء من الدين بترزود ما يردده المجتمع، وأكثر المجتمعات لا يردد من الدين إلا معطياته التجاوزية مع المفاهيم المألوفة في الذهنية العامة.

وإذا عرفنا أن الذهنية العامة تؤمن بالمؤلف بلا محاكمة، وترفض غير المؤلف بلا مناقشة، عرفنا لماذا يكون إيمان الناس - غالباً - غطاءً أرقيناً يتسترون به.

من هنا نعرف السبب في تهرب الناس - عادة - من الخوض في الحوار حول القضايا الفكرية من الأديان، وفي إتهامها بأنها قضايا ميتافيزيقية، أو بأنها قضايا إيمانية مجردة لاجدوى منها، وفي محاولة إنكار مردودها، مهما كان مردودها في حياتهم الفردية والاجتماعية.

ومن هذه القضايا:

١ - قضية الروح وتطوراته.

٢ - قضية الروحانيات غير المحسوسة كالملائكة والجن والشيطان.

٣ - قضية المعجزات وكيفية صدورها.

٤ - قضية حکومة الإنسان في سائر المخلوقات.

٥ - قضية المصلح المنتظر، التي تعبر عن معادلة الخير والشر.

وهذه قضايا طرحتها الأديان، ولها نتائجها الإيجابية الكبيرة.

قضية المصلح المنتظر ﷺ :

ولستنا في هذه المحاولة، إلا أمام القضية الأخيرة، وهي قضية المصلح

المنتظر ظللاً، التي تعبّر عن إحدى المعادلات الثابتة، لأنها تتعلّق بإحدى الغرائز المتأصلة في البشر.

فالبشر - بمقتضى تركيبته الخاصة - لا يستقيم على طريقة، يغضّ النظر عن هوية الطريقة، فلا يبقى على الحق، ولا يدوم على الباطل، ولا يواصل الخير، ولا يستمر على الشر، ويكره الديمومة على شيء، مهما كانت حقيقة ذلك الشيء، وإنما يفضل التأرجح بين الأضداد، فالشجرة تدأب في منهجها ابتداءً من إنطلاقها من النواة حتى نهايتها بلا تمزق بين المناهج، والجبل يواصل برنامجه منذ نشوئه حتى إنتهاء عمره الطبيعي بلا تبعثر بين البرامج، والنجمة تنفذ خطّتها من ميلادها حتى وفاتها بدون أدنى إنزلاق، والنحلّة تؤدي كل واجباتها حتى تسقط ضحية في مسيرة الواجب بلا تردد، ولكنه الإنسان، الذي لا يستطيع توظيف حياته في خط «..فقال لها وللأرض إئتني طوعاً أو كرها، قالت أتينا طائعين».

ولعل غريزة التأرجح بين الأضداد - أو غريزة التطور - وُكّلت بالإنسان لتقليله في المعادلات المختلفة، حتى تكشف كل مخابئه، وتنمي كل ما في أعماقه من نوايا وركائز، فتحقق بذلك هدفاً من أهداف الحياة، وهو تجربة الإنسان: «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً أغدقًا لنفتذهم فيه»⁽¹⁾ فاستجابة لهذه الغريزة نجد الإنسان دائم الاندفاع بين أقطاب الإغراء الكثيرة المتنوعة، فهو يحب الشيء ويتدفع نحوه بلهفة حتى إذا تشبع منه

(1) سورة الجن: ١٥-١٦.

أعرض عنه واتجه نحو ضده بشدة.

● مثلاً: إنَّه يحب السفر، فيواصله حتى يجوب الأقطار التي كان يفكِّر فيها، ثم يخلد إلى مدینته فلا يخرج منها مدى سنوات، ثم يبدأ من جديد رحلات واسعة.

● مثلاً: قد ترى إنساناً محافظاً لا تذكر له هفوات، ثم تجده ينفلت بعشوانية، وبعد حين يعاود سيره الأولى.

● مثلاً: قد يظهر جيل محارب يتبع الخلافات البسيطة، فيتمسّك بها لإشعال الفتنة والحرروب، يعقبه جيل مسالم يتنازل عن أغلى مالديه هروباً من المواجهة المسلحة.

● مثلاً: قد يقبل الناس على الأدب أو المسرح أو الرسم، حتى يقدّمونه على الخبر والماء، ثم يعرضون عنه حتى يفلس تجّاره.

وهكذا الدين، قد يظهرنبيٌ أو إمام يحرك فطرة الناس في إتجاه الدين فيتهافتون على جوامعه ومجامعه بإندفاع مخيف، ثم تتوتر الفطرة فيهم فيتجاهلون كل شيء بحيث يتحير دعاته، ويتساقطون تحت تيار الإلحاد، ولا يأخذ التيار مداه، حتى يبدأ بالإإنحسار، ويُشوب الناس إلى رشدتهم في إتجاه الدين من جديد، وكأنَّه يطرح عليهم لأول مرة، ولم يطرح عليهم لأول مرة، وإنما هي دورة البشر الذي لا يطيق السير على خط واحد.

ولهذا كلما ظهرنبيٌ أو إمام، واستطاع أن يعلّي كلمة الدين - عرف أن

ثورته تستهلك بعده، وأن خلفائه يعانون الثورة المعاكسة - ففيبشرهم بأن الردة لن تكون القاضية، وأن المطاف الأخير سيكون لدینه، وإن الله سيظهر من يجدده، ويقود الناس إلى الصراط المستقيم.

فما من نبی إلا وبشر بمصلح عالي الصوت، شديد الوطئ، يحرك التيار، وأمر الناس بالصبر عبر الخريف، وانتظار ذلك المصلح، والإلتفات حوله إذا أدركوه.

لقد بشر نوح بـإبراهيم، وبـشـر إبراهيم بـموسى، وبـشـر موسى بـعيسى، وبـشـر عيسى بـمحمد، وبـشـر محمد بـظهور المـهـدي وـنـزـول المـسـيـح، عـلـيـهـم الـصـلـاـةـ والـسـلـامـ.

فما ظهر دين إلا وطرح فكرة المصلح المنتظر، والديانات الحية اليوم كلها تتهيأ لمصلح منتظر وإن اختلفت الأسماء، فاليهودية تبشر بالـمـسـيـحـ، والـمـسـيـحـيـةـ تـبـشـرـ بـأـحـمـدـ، وـالـإـسـلـامـ يـبـشـرـ بـالـمـهـديـ.

معطيات الفكرة:

وإذا أغمضنا النظر عن الأسماء، نجد أن فكرة المصلح المنتظر تعني:

- ١ - واقعية الأديان في إستيعاب المستقبل، وفي إستيعاب دورة البشر في الإتجاه نحو الدين والإنحراف عنه، وفي الأخبار عن هذه الدورة.
- ٢ - تطمئن المبشرین بأن لهم المطاف الأخير، حتى لا يأسوا مهما ارتفعت درجة معاناتهم، ومهما استبدلت الثورة المعاكسة بالأجواء.

٣- تيئيس العاملين ضد الدين وضد المبشرين به، من نجاحهم في العمل ضد الدين، فإذا استطاعوا أن يهربوا يوماً أو أياماً، فلا يعني ذلك أنهم أصبحوا سادة الموقف، فالدين هو الخط الصحي العام، والإ penetations فوضى لن تدوم.

٤- تهيئة المؤمنين بالدين لاستقبال المصلح المنتظر، حتى يظلوا متأهبين له، وتأهيلهم له يساوي إبقاءهم موفوري القوى، وهذا يخدمهم قبل أن يخدم المصلح المنتظر، لأنهم لا يؤخذون على حين غرة من قبل أعدائهم. ولا يجمدهم الخمول، فهم - دائمًا - تحت الإنذار، يراقبون الأجواء بلهفة وحذر.

٥- تمهيد الأرضية الصالحة للمصلح المنتظر، حتى إذا انتفاض لا يجد نفسه غريباً يبني ابتداء من الحجر الأساس، وإنما يجد نفسه يرفع البناء على أساس من سبقه، وهكذا كان، فلم يبعث النبي إلا وجد من ينتظره^(١)، ويسعى إليه من أقصى الدنيا بهيام عميق، وهذه الظاهرة مما أوفدت أخوة الأنبياء، فكل واحد منهم كان مبشرًا به من قبل السابقين عليه، فيصدق السابقين عليه ويبشر اللاحقين به، ويقوم بدور الحلقة الواحدة في المسلسل البعيد الطرفين، وليس الإمام المهدي المنتظر إلا حلقة في هذا المسلسل من

(١) يلاحظ قوله تعالى: «وكانوا يستفتحون على الذين كفروا» إلى آخره وغيره، ويلاحظ تفاسير القرآن عند الحديث عن ذلك.

المبشرين بهم والمبشرين بغيرهم.

ظاهرتان: اليأس والشكك:

وهنالك ظاهرتان تكتنفان المؤمنين الذين يعيشون في الفترة بين الأنبياء
والأئمة:

الأولى: ظاهرة اليأس كلما طالت الفترة، ولم يظهر المصلح الموعود به،
وربما كانت الفترة تَسْعُ عدة قرون وتستهلك بضعة أجيال، فكان الناس
يشككون في الأحاديث المبشرة به، وخاصة في الفترات السابقة التي لم
يكونوا يمتلكون وسيلة لنقل الحديث سوى ذاكرة الرواة.

الثانية: ظاهرة التشكيك في مقدرة المصلح الموعود به على تغيير
الأجواء، لأنهم كانوا يرون التقدم المادي للبشر، وكانوا يظنون أن النبي
اللاحق سوف يستخدم الوسائل التي اتبَّعها النبي السابق، فكانوا يجدون
ذلك الوسائل غير مجديّة، فيعتبرون الشك في قدرته على إنقاذ الناس من
براثن السلطات الغاشمة المزودة بالأسلحة الجديدة.

دور إبراهيم الخليل عليه السلام:

● فمثلاً: في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن للملوك جيش نظامي، ففي
أيام السلم حتى خدم الملك مزودون بالسلاح ويؤدون دور الحرس،
والشرطة، وفي أيام الحرب يدعى الناس إلى النفير، فينفرون بأسلحتهم،
ولذلك جند إبراهيم الخليل عليه السلام جيشاً من المؤمنين به، وقاتل في الشام،

وانتصر.

دور موسى عليه السلام:

فلما ظهر الفراعنة في مصر تطور الأمر من ناحيتين:

الأولى: أن الفراعنة حاولوا تأسيس إمبراطورية واسعة - في ظل دعوى الربوبية - فأسسوا جيشاً نظامياً، ووجهوا فصائله إلى الأقطار المجاورة، من أجل إخضاعها لحكم الفراعنة.

الثانية: ظهر في أيامهم السحر، وتقدم بسرعة مذلة، فكان الملك الفرعوني يحكم بسلطتين: سلطة جيش نظامي جرار، وسلطة سحرة أشداء، والمؤمنون الذين كانوا ينتظرون ظهور موسى بن عمران، كانوا يظنون أن موسى بن عمران - حينما يظهر - يستخدم الأساليب والوسائل التي استخدمها إبراهيم الخليل عليه السلام فكانوا يشكّون في انتصاره على الفراعنة، وما كانوا يعلمون أن موسى بن عمران عليه السلام يظهر ببساطة آيات بيّنات يتضاءل أمامها السحر والسحر، وبقوة عصاه التي تلتف ما يألفون، وبقوة البحر الذي يتطلع فرعون وجنوده، ما كانوا يعلمون ذلك، فكان من الطبيعي أن يشكّوا في انتصار موسى بن عمران على الفراعنة.

فلما جاء موسى بن عمران بتلك الوسائل عرف الناس أن أنبياء الله قد يأتون بمثلها.

وقضى موسى بن عمران على أسطورة السحر الذي لا يقهر، والجيش

الذي لا ينهرم، والملك الذي لا تطاله قوة حتى يقول: أنا ربكم الأعلى.

دور عيسى عليه السلام:

● ومثلاً: تطور الأمر بعد موسى بن عمران، فظهر في الناس فراعنة من نوع جديد، لا يقهرون أجسام الناس بالسحر والجنود، وإنما يقهرون عقول الناس بالعلم، وليس بأي علم، وإنما بعلم إنساني يحتاج إليه جميع الناس، ظهروا بعلم الطب، وبالإخبار عن الغيبات، وتقديموا فيهما، حتى كان أحدهم يحيي الميت إذا عرض عليه قبل أن يبرد جسمه، ويفحص المريض بمجرد إلقاء نظرة على وجهه، ويخبر بما أكله المريض أو فعله.

فكان المؤمنون الذين يتذمرون عيسى بن مريم عليهما السلام يظنون أنه سينظر بمثل وسائل إبراهيم الخليل، أو بمثل وسائل موسى بن عمران، فكان من الطبيعي أن يشكوا في مقدرة عيسى بن مريم على دحر قادة الإلحاد، المتسلحين بالعلم النافع، وما علمنا أن الله سينصر رسالته في كل زمان بالوسائل المناسبة.

فظهر عيسى بن مريم عليهما السلام بالعلم المتفوق، فقال: أنا أبُرئ الأكماء والأبرص وسائر المصابين بالأمراض المستعصية، لا بالدواء، وإنما بمجرد مسحة يد، وأحياناً، لا الميت الجديد الذي لم يبرد جسمه بعد فقط، وإنما أحسي كل الأموات حتى الميت الرميم (وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفع فيه فيكون طيراً بإذن الله)، وهذا مالا يدعوه طبيب وإنما أخبركم لا بما أكله

المريض أو فعله فأصيب فحسب، وإنما أخبركم بما تأكلون وما تدخرن في بيوتكم، فهزم فراعنة العلم بسلاحهم.

دور رسول الإسلام ﷺ :

● ومثلاً: تغير الأمر بعد عيسى بن مريم، وخاصة في جزيرة العرب، حيث البشائر تمتد نحوها قاعدة النبي الذي يظهر بالسيف، فبرزت في الجزيرة ظاهرتان:

الأولى: ظاهرة البلاغة الفائقة، التي يجعل من الكلمات اليومية البخسة، والعواطف الرخيصة، عالماً حياً زاخراً بالحكمة والصور والألوان... إلّا أنّا اليوم لا نستطيع أن نستوعب عظمة المعلقات السبع، ونحن مبهورون بوهج القرآن وما النبض عنه من كلام النبي ﷺ، ولكن تجربة عابرة للمقارنة بين المعلقات السبع وبين أي كلام سبقه تكفي للدلالة على ما كان لها من بريق مخيف.

الثانية: ظاهرة الفوضى المسلحة، التي يجعل أي إنسان مهما تعلى، مهدداً بالتصفية الجسدية من قبل أي إنسان آخر مهما تدانى، وفي كل اللحظات، وفي جميع الحالات... وهذه الظاهرة تجعل كل من يفكر في الحق والعدل والإنصاف وسائر المثل والقيم الرفيعة، يعتبر هروبه من مثل هذه الجزيرة الساخنة أكبر إنتصاراته في الحياة لاخوفاً على حياته أن تهدر بلا مبرر فقط، وإنما خوفاً أن يورّط في معركة تافهة تجرده من كل معنوياته

وقيمه بلا بدل، فكيف يبني يكون رمز السماء على الأرض، ويريد أن يقود النصف المتقدم من البشر في مسيرة الفضيلة والكمال إلى الإنسانية العليا؟ والمؤمنون الذين كانوا يقتاتون إنتظاره، ويعرفون الوسائل التي استخدمها كل من إبراهيم الخليل وموسى بن عمران وعيسى بن مرريم عليهما السلام، كانوا يظنون أن النبي الجديد يظهر بما يشبه تلك الوسائل، فكانوا يرون أنها متفرقة أو مجتمعة لا تجدي شيئاً في مجتمع البلاغة والفوضى، فيشكّون في إنتصار النبي الجديد.

فأظهر الله نبيه الكريم وبقرآن يعلو ولا يعلى عليه، فلم تنزل سورة (فاتحة الكتاب) حتى عمد أساطين البلاغة إلى نزع المعلقات السبع من جدران الكعبة ليلاً، حتى لا يعبوا بها، وبسيف، لم يشارك في الإعتداء، وإنما قضى على الإعتداء، فلم يضرب به أحداً إلا دخل النار وعابه الناس، فاستأصل أوبئة الفوضى وأبراً الجزيرة من جنونها، ولم يبلغ عدد ضحاياه سبعمائة شخص، في جميع حروبه وغزواته وسرایاهم، فاستطاع ذلك السيف ذاته وبتلك الدماء ذاتها، أن يكتب على لوحة الجزيرة لافته تشخيص أبصار كل من حمل السلاح إلى الأبد: «إِنَّمَا قُتِلَ النَّاسُ جَمِيعًا مِّنْ أَهْيَاهَا فَكَانُوا مِنْ أَهْيَا النَّاسِ جَمِيعًا»^(١)، «وَمَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا مَتَعْمِدًا فَجَرَأَهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعْذَلَهُ عَذَابًا

(١) المائدة: ٣٢.

عظيماته^(١).

فكان قرآن مطمحًا لكل قرآن، وكان سيفه تجربة لإلغاء السيف، فكان انتصاره الذي فاق كل الإحتمالات والتوقعات وبز كل التنبئات، فإذا بشعب الجزيرة الفوضوي، يمتد برسالته في كل إتجاه، لينشر الإيمان والحضارة والخير، وليؤسس دولة ذات سيادة عالمية، لم تظهر بمواصفاتها دولة لامن قبلها ولا من بعدها حتى الآن.

وهكذا انتصر داود بشكل وانتصر سليمان بشكل، وانتصر يوسف بشكل، وهكذا غيرهم .. وغيرهم من سائر رسل الله وأنبيائه الكرام.

هذا فيمن نعرف من رسل الله وأوضاع مجتمعاتهم والوسائل التي انتصروا بها، وهكذا فيمن لم نعرف من رسل الله وأوضاع مجتمعاتهم والوسائل التي انتصروا بها، ولكن مجمل ما نعرفه عنهم أنهم انتصروا جميعاً، وانتصارهم يكفي للدلالة على أنهم كانوا أقوى من مجتمعاتهم، وأنهم جميعاً فاجئوا مجتمعاتهم بأساليب ووسائل لم تكن في الحسبان، وسواء أسميناها معجزات أو أسميناها كفاءات^(٢)، فهو جوهر القضية واحد، وهو أنهم تفوقوا على كل القدرات الحاكمة في عهودهم، فلتتقدم المجتمعات ولتطور،

(١) النساء: ٩٣.

(٢) إنما ذكرنا لفظ الكفاءات أيضاً تمشياً مع من يفرون من الألفاظ لنستوقفهم كي يتذكروا ويتدبروا وإلا فالمعجزة كفاءة خاصة جعلها الله تعالى في أفراد معينين من البشر.

ولتحشد ما استطاعت تحشيده من طاقات وأساليب، فإن الله سيزود رسالته وأوصياء هم بما هو أقوى وأعلى، وسيجعل «كلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله هي العیا»^(١)، «كتب الله لآغلین أنا ورسلي إن الله قوي عزيز»^(٢).

(١) التوبۃ: ٤٠.

(٢) المجادلة: ٢١.

(٣) يبقى في مجال التحليل الروحي البحث، بحث لم أعرف من سبق إليه، ولعلّي أول من يطرحه، ولا أطّرّحه لاتخاذ موقف معين، وإنما ليكون إشارة الضوء على هذا الطريق الذي قد يعود بمحاصيل تردد كثيرةً من الغواصين، وتساهم في الإجابة على العديد من المعضلات الروحية، وتمهيداً لهذا البحث الذي سوف أطّرّحه في صيغة سؤال نقول:

يمكن أن نسمى مجتمع إبراهيم الخليل بـ(مجتمع الإيمان والتسليم) فالناس كانوا - بعد الطوفان - مؤمنين ومسالمين، ولكنهم أخطأوا في توجيه الإيمان إلى الأصنام ونمرود، ونمرود ذاته وجد أن الإيمان هو الطابع العام فاستغله لمصلحته الشخصية وصنع الجنة والنار، وحمورابي وجد أن التسلیم ظاهرة عامة فاستغله لوضع قانونه، وإبراهيم الخليل في حد ذاته كان إيمانياً، والجانب الإيماني أبرز ظاهرة طبعت حياته، فشيد الكعبة، وكرس المجتمع في إتجاه العبادة، وشرع الحج.

ويمكن أن نسمى مجتمع موسى بن عمران بـ(مجتمع السحر والعسكر) فاتجه الناس إلى استلهام القوى المنظورة والخفية، فعبدوا رمز القوة، فرعون، وخنعوا الجنود، وقدسوا سحرته فكانوا مع القوة ولكنهم أخطأوا في تحديد القوة التي يصح اتباعها، وموسى بن عمران عليه السلام كان رمز القوة في أعلى درجاتها، فهو رسول الله الذي خلق السماوات والأرض، وقد انتزع فرعون من عرشه وغلوائه، وأطبق البحر عليه وعلى جنوده، وأنى يتسع آيات

→ بيّنات أذهلت جميع المتعاملين مع القوى الخفية حتى «قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» الأعراف / ١٢١ - ١٢٢.

ويمكن أن نسمى مجتمع عيسى بن مرريم بـ(مجتمع الطب والمعجزات) فاتجه الناس إلى الأطباء والمخبرين عن المعجزات، حتى منحوم السعادة والقيادة، واتبعوهم في كل ما يقولون وما يتباون، وتكرير الأطباء مقبول، فالطب علم إنساني مستحب، واحترام المخبرين عن المعجزات معقول - إذا كان معتمداً على أساس مشروع - ولكن المغالاة في حقهم حتى اتباعهم في الإلحاد، وتقديم كلمتهم على كلمة الأنبياء مرفوض، وعيسى بن مرريم عليه السلام تجلت معجزاته في تحديات فيسيولوجية، جسدية، يكن تنظيرها بالطب من صياغة طين بهيئة الوطواط والنفع فيه لينطلق طيراً في الهواء، وشفاء المصابين بالأمراض المستعصية بمسحة يد، وإحياء الأموات - الذين ابضعت عظامهم في ظلام اللحد - بكلمة، وفي الإخبار عن المعجزات حتى ما يكتنزه الناس في بيوتهم.

ويمكن أن نسمى مجتمع الرسول الأعظم عليه السلام بـ(مجتمع البلاغة والسيف) فاتجه الناس إلى عبادة البلاغة والسيف، فلم يكن يستحوذ على مشاعرهم إلا رجل البلاغة، ولم يكن يهيمن على حياتهم إلا رجل السيوف، والبلاغة في التعبير فضيلة، والسيف لفتح الطريق أمام الحق لابد منه، والإنحراف في ذلك أن يكون رجل البلاغة أو السيوف حاكماً غير مسؤول، والرسول الأعظم عليه السلام بلغ في البلاغة درجة التحدي العام المطلق «وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقرأوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» سورة البقرة / ٢٣ - ٢٤.

وبلغ في مقدراته على حمل السيوف، أن أعاد الجزيرة إلى صوابها دون أن يقتل سبعمائة رجل، وكانت قبله دولاب دم، ومفرمة بشرية.

→ وإذا استعرضنا مجتمعات الأنبياء نجد التجانس بينها وبينهم، بفارق واحد، وهو أنها كانت على باطل، وأنهم كانوا على حق.

إذن فالتجانس بين الأنبياء ومجتمعاتهم موجود واضح: والسؤال هو:

● هل المجتمعات هي الأصل، والأنبياء كانوا إمتدادات لها؟ أو أن الأنبياء هم الأصل والمجتمعات كانت إمتدادات لهم؟ مع العلم أن ما يؤيده الإختبار الخارجي والقرآن الكريم والسنة المطهرة هو الثاني دون الأول.

وبتعبير أوضح:

● هل المجتمع هو الذي يتقلب في أطواره المختلفة، فتقويه محركاته الذاتية في كل بضعة قرون إلى طور معين، نتيجة لتفاعلاته الداخلية المعقدة، كما يغير النهر مجرأه بعوامله الخاصة، وكما تغير الأرض مظاهرها الجغرافية وفق معادلاتها الباطنية، فتجعل من قاعات بحار قمم جبال، وتجعل قمم جبال قاعات بحار.

أو أن الأنبياء - وأصحاب الولاية منهم بصورة خاصة - طاقات كونية كبيرة، فهم المحرّكات الأساسية للمجتمعات، فحينما يتوجه أي واحد منهم إلى الوجود البشري، تسبقه موجاته وخصائصه إلى المسرح البشري - وهذه ماتسمى في لغة العصر الحديث بـ(الإرهاصات) - فتلتفّها المشاعر المرهفة في الناس، وإن كانت محطّات الاستقبال الشعورية، تلونها في كل فرد بطابعها الخاص، فتظهر موجاته وخصائصه من خلال كل واحد بشكل، فينال كل فرد زخماً جديداً يرفعه إلى مستوى أعلى من مستوى الذي كان عليه قبل إتجاهه نبي زمانه إلى الوجود البشري، ولا ينافي ذلك أن يزداد السعيد سعادة وأن يزداد الشقي شقاوة.

تماماً كالنجوم، فكل نجمة تقترب من الأرض، تسبقها كهربتها الخاصة إلى سطح الأرض، فتكون زخماً جديداً ينشط الكائنات الحية وإن كانت تلك الكهربة - نتيجة لتفاعلات

هاتان الظاهرتان موجودتان، بخصوص الإمام المهدى المنتظر:

أ- ظاهرة اليأس:

الأولى: ظاهرة اليأس منه، فقد طالت فترة غيابه، أكثر مما كان يتوقع، فقد تفاقت الأجيال تلو الأجيال وهي تترقب ظهوره سنة بعد سنة، واسبوعاً بعد

→ المختلفة - تصطفع في كل كائن حي بطبعه، فتكون حدة في الشوك وسماء في الأفعى، وروعة في الوردة، ووهجاً في المعادن.

رأيت الشمس، كيف يبادر شعاعها إلى الأفق؟ ثم كيف يعزز ذلك الشعاع في المواشير؟ وكيف يطبع بطابع الزجاجات المختلفة التي يمر عبرها؟ وكيف يمنع العيون صفاء، ويزيد الفحم عنمة، ويعطي الصخر صلابة، ويعقد في السنبلة حبة، ويخلع على الأشجار وشاحاً أخضر؟

هكذا نجد خصال كلنبي في قومه، والسؤال الذي بدأنا به:

● هل النبي أخذ خصاله من قومه، وبلورها في صبغة نبوية؟ أو أن النبي منح خصاله لقومه، فطبعها كل واحد منهم بطبعه الخاص به؟ ... ولاشك أن الثاني هو الصحيح الذي دلت عليه الآيات والروايات والواقع الخارجي.

وإذا أردنا الإنتقال من أوضاع الأنبياء وتفاعلاتهم مع مجتمعاتهم إلى وضع الإمام المهدى المنتظر عليه وتفاعلاته مع مجتمعه، نجد أن خصائصه بدأت تظهر على المسرح البشري منذ أوائل القرن العشرين، فأبرز خصائصه (العلم والقوة) علم يستمر كل طاقات الأرض والفضاء، فيعيش كل فرد حتى يرى إينا من صلبه دون أن يكتسحه بؤس أو عناء، وقوه تلف الأرض برایة واحدة، وتدع الذئب يرعى مع الغنم في قطيع، وقد بدأ العلم والقوة يطبعان المجتمع البشري كله وفي كل المجالات، بشكل سريع يوحى بأن نجمة العلم والقوة قد اقتربت من الأفق وحان ظهورها للأيصار.

اسبوع، وربما يوماً بعد يوم، وكم كان الذين وجدوا بعض علامات ظهوره، فوتفوا على أهمية الإستعداد لتلبية ندائـه، وما كانوا يرقدون في الليل إلا ويتوسدون أسلحتهم، حتى إذا أهاب بهم المنادي، لا يكون لديهم ما يعوقهم عن الإسراع إليه؟.. وكم كان الذين قرأوا في الأحاديث: أن توقيت ظهوره يصادف يوم الجمعة، فألزموا أنفسهم بالخروج إلى الصحراء صبيحة أيام الجمعة بكمال أسلحتهم، حتى إذا خرج يلتقيهم وكأنهم على موعد؟... وكم كان الذين رأوا في المنام أشياء أو قرأوا أحاديث، فطبقوها على وقت معين، فبادروا إلى تصفية حساباتهم قبل ذلك الوقت، حتى إذا خرج وقتلوا بين يديه لا يكون عليهم شيء من حقوق الناس أو من حقوق الله؟... وكم كان الذين يؤجّلون تصفية حسابات خصومهم إلى حين ظهوره، حتى يكون هو الذي يثار لهم؟...

ثم يأتي الرجل في هذا اليوم، فيقرأ أو يسمع أن آيـةً ماتوا انتظاراً، ومرت مئات السنين ومئات السنين ولم يظهر الإمام المنتظر، فيمتلكه اليأس من ظهوره، أو يحدث نفسه قائلاً: حتى لو كان الإمام المنتظر باقياً ويظهر في يوم من الأيام، فـما الذي يشير إلى أنـي سأراه، ولربما لا يظهر إلا بعد مئات السنين أو آلاف السنين، كما لم يظهر حتى اليوم، وقد مر على غيابـه أحد عشر قرناً ومئات الملايين من الشيعة في كل جيل ومن كل مكان يـعدون اللحظات في انتظارـه، ثم يستنتج: إذن علىـي أنـأجري كل حساباتـي على أنه لا يـظهر مطلقاً،

أو أنه لا يظهر في عهدي على الأقل، وقد عبر الإمام عن هذا اليأس السافر بقوله: (ستطول غيبته حتى يرجع عنه أكثر القائلين به).

ب - ظاهرة التشكيك:

الثانية: ظاهرة التشكيك في مقدرة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام على السيطرة العالمية، بعد ظهور الأسلحة الحديثة، وانتشار الأسلحة الذرية، والقواعد الجوية، والصواريخ الالكترونية ذات الأمان بعيدة، والقنابل الآلية المزودة بالعقل الالكتروني... ولا يعلم إلا الله ما مستتجعه المعامل العسكرية من وسائل التدمير المخيفة إلى وقت ظهوره عليه السلام... فكيف يتصر على كل هذه الأسلحة المبيدة والملائين المتزايدة من الجنود التي تملأ القواعد العسكرية في أنحاء العالم، وخاصة إذا كان يظهر بالسيف - كما في بعض الأحاديث المبشرة - به مع أنه لم يعد للسيف مكان إلا في المتاحف الأثرية؟

ولعلنا نبحث الموضوع فيما يأتي بإذن الله تعالى.

ج - ظواهر جديدة آخر:

وبالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر عليه السلام تضاف إلى هاتين الظاهرتين اللتين كانتا تطبعان كل المؤمنين في الفترة بين الرسل، تضاف إليها ظواهر جديدة.

الثالثة: ظاهرة التشكيك في حياته حتى الآن، فقد مر على ميلاده

الميمون صلوات الله عليه حتى كتابة هذه الأسطر ألف ومائة وإحدى وأربعون سنة هجرية، ونحن في دورة من عمر البشرية لا تأذن بأن يبلغ أي فرد مائتين من السنين مهما كانت ظروفه الصحية والمناخية ملائمة.

الرابعة: ظاهرة التشكيك في فائدة الإمام الغائب، فشأن الإمام شأن الرسول في أن الله يخوله قيادة المجتمع، فإن لم يستطع قيادته عملياً لأسباب يتحمل مسؤوليتها المجتمع ذاته، فلا أقل من قيادته الفكرية للمجتمع، فإن لم يستطع هذه أيضاً، فبماذا يعود على المجتمع؟... وماذا يهدف الله تعالى من إيقائه حياً، طالما لا يأذن له بالإتصال بأحد من خلقه؟...

الخامسة: ظاهرة التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدى لسبعين:

الأول: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي قبل ظهوره، مادام الله سبحانه وتعالى قادر أن تملأ الأرض ظلماً وجوراً قبل ظهوره.

الثاني: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي بعد ظهوره مادام الله عزّ وجلّ قادر أن يملأ الأرض -به- عدلاً وقسطاً، بغض النظر عن قلة أنصاره وكثرة أعدائه.

وهذا القدران يُعلنان تعطيل أدوار الآخرين، وبالتالي يوحيان بتجميد كل الطاقات المؤمنة به، لأن أي عمل إيجابي لا يعني غير تحدي القدر الذي يضحك من كل المتحدين، أو مجارة القدر الذي لا تنشطه المجاراة.

السادسة: ظاهرة التساؤل عن موعد ظهوره، وهل يظهر في وقت قريب؟

أو أنه لا يظهر إلا بعد فترة طويلة من الآن؟ ثم ما هي علائم ظهوره؟
وهل العلائم الواردة في الأحاديث المبشرة به صحيحة أم لا؟ وإذا كانت
صحيحة فلماذا لم يظهر مع أن تلك العلائم قد ظهرت - حسب رأي العلامة
المجلسي رحمه الله - قبل ثلاثة عشر عاماً؟...

السابعة: ظاهرة التساؤل عن الأدلة التي تثبت أصل فكرة الإمام المهدي
المنتظر من الكتاب والسنة؟..

الثامنة: ظاهرة التساؤل عن أن فكرة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام هل هي
من عناصر الفكر الشيعي فقط؟ أو أن المسلمين - جمِيعاً - يعترفون بها؟...

النinth: ظاهرة تسائل تقول: حتى لو ثبتت فكرة الإمام المنتظر شيعياً أو
عند كل طوائف المسلمين، فهل يسوقنا التمرد عليها أو إهمالها، إلى
منعطفات دينية أو اجتماعية أو فردية؟..

الملحوظة ومناقشة الظواهر:

بخصوص هذه الظواهر نقدم ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: نعرف بأن هذه الظواهر موجودة ولكن وجود هذه
الظواهر لا يغير شيئاً من واقع الإمام المنتظر، فالاليأس والتشكيك
والتساؤلات المتنوعة تلف كثيراً من الأمور حتى تحجب الرؤية وتُربِّك
المفكرين، وخاصة في المجالات السياسية والقيادية التي تُمسك بسمصير
الناس ومقدراتهم، فتكون مناخاً ملائماً للأوهام والتخيلات، وحلبة واسعة

ترحب بصراعات الآراء والمصالح، ولكنها لا تغير شيئاً من وقائع الأمور،
ومتى كانت التشكيكات والتساؤلات ترثزح شيئاً عن واقعه؟

الملاحظة الثانية: نحاول أن نناقش هذه الظواهر على أساس سؤال يقول: هل هذه الظواهر صحية أو غير صحية، فالظواهر إذا كانت صحية تعبر عن شيء، وإذا كانت غير صحية تعكس أمراض مجتمعها فلا تعبر عن شيء.

الأقسام الأربع لظاهرة اليأس:

الظاهرة الأولى: وهي ظاهرة اليأس من وجود الإمام المنتظر، أو من ظهوره مطلقاً، أو من ظهوره في وقت قريب، ولتحقيق مدى صحية هذا اليأس نقسم اليأس إلى أربعة أقسام:

١- اليأس من المستحيل، كاليأس من أن يصير $2 + 2 = 5$ ، أو مثل اليأس من إجتماع الضدين والنقيضين -بحدودهما المذكورة في علم المنطق - وهذا اليأس معقول.

٢- اليأس من الذات، مثل يأس الفرد من أن يحمل جيلاً على ذراعيه، أو من أن يطير في الهواء بلا وسائل، وهذا اليأس مقبول.

٣- اليأس من الغير، مثل يأس فلاح من أن يزوره الملك في كوهه، وهذا اليأس منطقي في كثير من الحالات، وليس صحيحاً على العموم، فكم من المفاجآت تخترق جدران اليأس؟ وكم بزغت الآمال من ظلام يأس مطبق؟ ..

ولعل إتخاذ الموقف أمام هذا القسم من اليأس - الذي يمكن أن نسميه بـ(اليأس العادي) - من المنعطفات الخطيرة التي تفرز العظماء عن التافهين، فالتافهون عندما يصطدمون بهذا القسم من اليأس يتراجعون، أو ينهزمون إلى الأبد فينتحرن، بينما العظماء يصمدون، أو يواصلون الكفاح، وكثيراً ما ينقشع ضباب اليأس عن عيونهم، وتتضح أمامهم سبل الانتصار.

وهذا القسم من اليأس يعتري كل فرد من البشر مرات عديدة في عمره، ثم ينكشف عنه، كما تكشف سحب الربيع عن الأفق الحالم.

وهذا لا يعني: أن اليأس غير صحيح على الإطلاق، فلربما تتضاد المعاكسات بشكل كثيف، يتراهى كأنه جدار لا يمكن، فيأس حتى العظام، وقد يكهر الجو فيأس حتى رسول الله المستصلون بالسماء، ويستبد بهم اليأس، ولكن الله الذي جعل لكل شيء دورة في الحياة الدنيا يعلم أن ذروة كل شيء منها، وأن قمة اليأس هي مبدأ الفرج، فيقول: «حتى إذا استيأس الرُّسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأحسنا عن القوم المجرمين»⁽¹⁾.

وإنما يعني هذا الكلام، أن اليأس من الغير أكثره كاذب، وأقله طبيعي، ولكن يمكن نسفه بالمحاولة، على أن تكون المحاولة في حجم المعوقات.

٤- اليأس من الله، وهو أن يعتقد فرد بأن الله قد أغلق أبوابه، أو أنه لا يجد

(1) يوسف: ١١٠.

لأمره مخرجاً، أو لعقدته حلاً، وذلك أن الإنسان - عادة - يملك إنطباعات معينة عن الأشياء المتعايشة معه، وعلى ضوء هذه الإنطباعات يرتب لكل شيء - في تصوره - أسباباً ونتائج، فإذا جرب كل الأسباب الواردة في تصوره، ولم تسفر عن النتيجة المتوقعة، ظن أن لا سبب يؤدي إليها على الإطلاق، وأمام هذا الظن يلتجأ المؤمن إلى الله، ويحدث نفسه بأنني جربت كل الأسباب التي كنت أعرفها، ولم يؤد شيء منها إلى النتيجة التي كنت أحاولها، ولكنني كفرد من البشر يكون عملي محدوداً، فلعل هنالك سبباً أو أسباباً يؤدي كل واحد منها إلى تلك النتيجة، وأن الله المحيط بكل شيء يعرفها جيداً، فالأفضل أن أترك الأمر لله يصرفه كما يشاء، ونتيجة لهذا الإيمان لا يدب إليه اليأس، وإنما يحافظ على الأمل في مشاعره، ولا يتراءى له بصيص من النور إلا ويبدا التجربة وبما أن تطورات الحياة كثيرة، ربما تترتب الأمور بشكل تقدم إليه تلك النتيجة بلا محاولة، أما غير المؤمن فإذا جرب الأسباب التي يعرفها، ولم تنته إلى النتيجة التي يريد لها انكفاً على نفسه في ظلام من اليأس ثقيل، وهذا اليأس لا يعني الجهل بالله وقدرته غير المتناهية فقط، وإنما يعني الجهل بالحياة وأبعادها بعيدة، وهو الضلال في منطق القرآن: ﴿وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ؟﴾^(١)، ﴿...وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ﴾

(١) الحجر: ٥٦.

إِنَّهُ لَا يَيْأسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ^(١).

هذا فيما لم يسبق إليه وعد من الله، أما إذا وعدنا الله بشيء، ولم نجد في أفقنا القريب المحدود إشارات تمتد إليه، فيأسنا منه لمجرد ذلك، يدل على أن مدارنا أضيق من حبل المشنقة.

أوليس العلم المادي المحدود يقدم إلى البشر كل يوم أشياء لو حدثت بها كتب السماء لم يصدقها، لكن البشر يضطر إلى الإعتراف بها حينما يراها بالعين المجردة، أو على الشاشة الصغيرة، فكيف بالله العظيم، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا؟..

وبالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر، وعد الله بإظهاره وتمكينه في الأرض، ولن يمنعه من تنفيذ وعده مانع في الأرض، ولا في السماء، وقد قرر منذ الأزل توقيت غيابه وظهوره - وفق حكمته البالغة - ورتب لغيابه وظهوره وتمكينه أسبابًا كافية، كما قرر حركة النجوم، وتتوقيت غيابها وظهورها - بالنسبة إلى إنسان الإنسان، ورتب لتفاعلاتها أسبابًا كافية.

أما كون توقعاتنا تستعجل ظهوره، وكون تصوراتنا تستبطئ فترة غيابه عليه عليه السلام، فهذه أمور ناتجة من الجهل بالحكمة العليا، ولا تأثير لها على حركته مطلقاً، كما أن توقعاتنا وتصوراتنا - مهما كانت - لا تؤثر على حركة الجوم أبداً.

(١) يوسف: ٨٧.

وإذا كانت توقعاتك وتصوراتك لا تغير حركة قلبك ومعدتك، ولا تقدم
ولا تؤخر ميلاد ابنك ووفات زوجتك، فهل تريد لهذه التوقعات والتصورات،
أن تستطيل حتى تغير إرادة الله في إدارة كونه، وتبدل حكمة الله في نشاط
أوليائه؟ ..

إن علينا - في مثل هذه الأمور - أن نعلم: أن الله إذا وعد شيئاً نفذه في
الوقت الذي يشاء، وبالأسلوب الذي يشاء، ولا تعاكسه الظروف والأحوال
لأنه هو الذي يخلق الظروف والأحوال ويصرفها كما يشاء.

وإذا علمنا ذلك لا يمتلكنا اليأس من ظهور الإمام المهدي المنتظر،
ولأنه ألم تأخر أكثر مما ينبغي، بل نعرف أنه سيظهر في الوقت المحدد
لظهوره، ونتوقع أن يصادف ظهوره أي يوم من أيامنا، وأيّة ساعة من
ساعاتنا.

مناقشة التشكيك:

الظاهرة الثانية: وهي ظاهرة التشكيك في مقدرة الإمام المهدي
الم المنتظر على السيطرة العالمية بعد ظهور الأسلحة الحديثة، ويمكن
مناقشة هذا التشكيك بما يلي:

١ - إن الله وعد بنصرة الإمام المنتظر عليهما السلام وتمكينه في الأرض، حسب
تأويل قوله تعالى: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم

أئمَة ونجعلهم الوارثين * ونمكِّن لهم في الأرض^(١)، وحسب تصريح النبي الأكرم ﷺ قوله: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر رجلاً من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً)، ووعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ووعد الله أقوى الضمانات لنجاح الإمام المنتظر في رسالته العالمية، لا بالنسبة إلينا نحن الذين نحاول أن نعرف شيئاً من ذلك التحول الكبير فقط، وإنما حتى بالنسبة إلى الإمام المنتظر نفسه، المكلف بنقل العالم كله من مرحلة الفوضى والمناقضات إلى مرحلة الاستقرار والإنسجام.

٢ - يكفي - في هذا المجال - أن نعلم أن الله ينصر أوليائه الكبار، بالمفاجآت الكبيرة التي ترتبك لها قادة الرأي في العالم، بحيث لا يستطيعون التفكير وإذا فكروا لا يستطيعون التدبر، لأن المفاجآت تأتي ساحقة شاملة، لو تكتل العالم كله في الصف الآخر، لما استطاع المقاومة ولا الصمود. وتاريخ الأنبياء كلهم أفضل شاهد حيٍّ، على أنهم ما كانوا يواجهون التحديات التقليدية التي يستطيعها البشر، لتحديات تقليدية مثلها، حتى يتم التوازن، فترجح الكفة مرة لصالح الأنبياء، وترجح مرة أخرى لصالح أعدائهم.

● فكما أن نوح عليه السلام فاجأ العالم كله بظهوره اجتاحت المعمورة كلها، ولفت

(١) القصص: ٦-٥.

البشرية والحيوانية والنباتية الفاسدة جماء، حتى يسمح بالسلالات المفضلة أن تؤسس الحياة البشرية والحيوانية والنباتية من جديد، حتى صاح بأعلى أصواته: «...لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»^(١).

● وكما أن إبراهيم الخليل عليه السلام فاجأ الرأي العام بجعل النار بردًا وسلامًا في العراق، وانتصاره العسكري الساحق في الشام، وبناء الكعبة في الحجاز.

● وكما أن داود فاجأ الدنيا عندما قررض دولة الظلم، وقتل رأسها وقادتها، جالوت وأعوانه، بأحجاره التي سددها الله فلم تخطئ واحدة منها، وأعلن العدالة الواقعية التي لا تعتمد على الشهود والبيانات.

● وكما أن سليمان بن داود عليهما السلام فاجأ البشرية كلها، عندما بسط سلطانه على كل الكائنات، فسخر الجن والإنس، وجعل جيشاً من الوحوش، ومظلة من أجنحة الطيور المحلقة، ووضع عرشه على الريح، حتى لم يعد على الأرض إنسان يفكر إلا في تنفيذ أوامره.

● وكما أن يوسف عليه السلام قفز قفزته الرائعة من البئر والسجن والعبودية إلى العرش، حتى قال له أخوته الذين أرادوا به كل سوء: «تات الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين»^(٢)، وحتى قالت زليخا التي اتهمته وزجت به في السجن: «الآن حصص الحق أنا أرودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين * ذلك ليعلم أني لم

(١) هود: ٤٣.

(٢) يوسف: ٩١.

أخنه بالغيب»^(١).

● وكما أن موسى بن عمران طلب طوى تاريخ الفراعنة وجيوشهم في البحر، وأربك العالم الذي استحوذ عليه السحر يتسع آيات بيتات، وبعاصاه التي تلتف ما يأفكون.

● وكما أن عيسى بن مريم طلب فاجأ الأطباء الأفذاذ ومن ورائهم العقل البشري حتى اليوم، بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الرميم ...

● وكما أن الرسول الأعظم عليه السلام فاجأ المنكرين جميعاً بالقرآن، وفاجأ الجزيرة العربية بقيادته العسكرية التي صاح بها العباس أمام أبي سفيان - في فتح مكة - ويلكم لقد جاءكم بما لا قبل لكم به.

هكذا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام يفاجئ بما لا قبل للعالم به، أما تفصيل تلك المفاجئة، فتعمد أكثر مما تهمتنا، والذي كلفه بذلك المهمة العالمية الضخمة، وفر له الوسائل المناسبة لأدائها، كما وفر لمن سبقه من أوليائه العظام، الوسائل المناسبة، لأداء مهامهم.

سلاح الإمام المهدي عليه السلام:

٣ - يبدو من مواصفاته المنقولة إلينا، أنه يأتي بنوع جديد من السلاح، تكون لديه الأسلحة المتقدمة رمزية لا جدوى منها، وأنه يأتي بنوع جديد من التكتيكات الحديدة أمامه تقليدية لا فحوى لها.

(١) يوسف: ٥٢-٥١.

ففي الأحاديث المبشرة به إشارات إلى ذلك، بمقدار ما كانت الكلمات القديمة والقول القديمة تحمل المضامين غير المعروفة، التي لا تتحملها الكلمات والقول المتطور اليوم، وتبدو الإشارات واضحة رغم رمزية التعبير، إذا تأملنا النصوص التالية:

● ورد في وصف سيفه: (أنه يعرف أعداء الله فيقتلهم، ويعرف أنصار الله فيدعهم) ولعل السلاح الذي يميز بين الأفراد، فيقضي على غير المؤمن، ويترك المؤمن، ليس سيفاً، وإنما هو نوع آخر من السلاح غير الموجود حتى اليوم، ولكن ورد التعبير بالسيف، لأنه كان أبرز سلاح يقاتل به في فترة صدور الأحاديث، ولو كان المعصومون عليهما السلام يستخدمون غير الأسماء المعروفة، لكان الرواة يمتنعون من نقلها خشية أن تقابل بالسخرية والإستخفاف.

● وورد في وصف سيف أنصاره: (ولهم سيف من حديد، لا كسيوفكم، إذا ضرب به أحدهم جبلاً قطه) وظاهر أن السلاح الذي إذا ضرب به أحدهم جبلاً قطه ليس سيفاً، وإنما سلاح آخر.

● وورد في كيفية انتصاره: (أنه إذا ظهرت الأسلحة، فلم تتحرك في وجهه) ولعله إشارة إلى أنه يظهر بسلاح تكون الأسلحة الموجودة في ذلك الوقت رمزية أمامه، ولعله إشارة إلى أنه يستخدم نوعاً من السلاح يعطل كل الأسلحة الموجودة، أو يحمد كل الآليات المتحركة.

● وورد في وسائل انتصاره: (يسير أمامه الرعب مسيرة شهر) وفي نص

آخر (أنه يحكم بالرعب) و (يُنصر بالرعب) وهذا النوع من التعبير يشير إلى أن سلاحه أو تكتيشه شيء جديد مخيف ينهار أمامه القادة، فلا يحسنون غير الإستسلام.

● وورد في وسائل الإعلام التي تعلن عن ظهوره: أنه في الليلة التي يظهر في صبيحتها: (يجعل النور عموداً بين الأرض والسماء، فتشرق الأرض بنور ربها كالنهار) ويعلم جميع الناس أن الكون يتم خص عن ظاهرة كبرى... وفي صبيحة تلك الليلة يهتف جبرئيل في الهواء: (ألا قد ظهر المهدى بسمكة، فاتبعوه) فيسمع صوته جميع البشر، ويعلمون أن تلك الظاهرة انطلقت وستأخذ طريقها إلى الإنتشار.

أما النصوص التي تقول بأنه يظهر بالسيف فقد يمكن تفسيرها بما يلي:

■ إن السيوف رمز السلاح، أو رمز القوة، فيكون معنى هذه الأحاديث: أنه يظهر بالسلاح، أو أنه يظهر بالقوة.

■ ورد في بعض هذه الأحاديث أنه يحمل السيوف، ومعنى حمله السيوف أنه يختار شعاراً، واختيار السيوف شعاراً يختلف عن استخدام السيوف سلاحاً وحيداً في معاركه، فاختيار النسر شعاراً للدولة، أو اختيار المنجل والمطرقة شعاراً للدولة، أو اختيار النخلة أو سنبلة القمح، لا يعني أنها الوسائل الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة وإنما ترمز إلى بعض المنطلقات الفكرية أو الحيوية للدولة.

■ لعل المقصود من ظهوره بالسيف، أنه إذا أراد إعدام شخص أمر بضرب

عنقه، إنطلاقاً من التعاليم الإسلامية، التي تأمر بإراحة الضحية وعدم تعذيبه بالوسائل المختلفة للإعدام، فيكون السيف، السلاح الذي يخيف المجرمين داخل دولته، لا أنه سلاحه في معاركه وفتحاته.

■ في بعض تلك الأحاديث تصرّيح بأن السيف الذي يحمله، هو سيف ذو الفقار، وهو السيف الذي استخدمه جده الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام في معارك الإسلام الحاسمة، وورد أنه نزل من السماء، وأصبح فيما بعد من جملة التراث المقدس الذي توارثه الأئمة الأطهار عليهم السلام.

فربما يحمله الإمام، ليرمي إلى أنه أتى لتجديد الإسلام، ولم يأتي بدين جديد كما يحلو للبعض أن يتهمه بذلك على أثر شجبه كل الإجتهادات الباطلة.

وريما يحمله ليؤكد انتسابه إلى رسول الله، دحضاً للتهم التي تطاله في نسبة نظراً لقدم عهد أبيه وظهوره في مظهر رجل بسن الأربعين، ورداً للتهم التي تقول: بأنه ليس من ذرية رسول الله، نظراً لقتله أعداداً كبيرة من المجرمين زعماً منهم أن ذرية رسول الله يحاولون الإبعاد عن الخوض في الدماء حتى دماء المجرمين.

وربما يحمله تبركاً به ، باعتباره السيف الذي فتح الطريق أمام الإسلام .
وربما يحمله ذكرى جده أمير المؤمنين عليه السلام الذي كانت حياته كلها
تضحيات مُرّة في سبيل الحق .

ورِئَما يحمله في جملة ما يحمله من مواريث الأنبياء، ومنها خاتم

سليمان، وعصا موسى بن عمران، وتابوت بنى اسرائيل، وأشياء أخرى،
وذو الفقار أبرز تلك الأشياء، فيشتهر بأنه ظهر بالسيف.

فرفعه السيف شعاراً، أو حمله رمزاً، لا يعني استخدامه سلاحاً وحيداً في
معاركه، وإنما تشير جملة من الدلائل والقرائن على أنه يستخدم أسلحة
أخرى، شديدة الفتاك والتدمير، إلى درجة رهيبة، تخليع قلوب القيادة
العسكرية، فيستسلمون لتجاربها الأولية، ويستقبلونها بالرایات البيضاء.

والأسلحة المتطلبة:

٤ - وربما يستخدم الأسلحة المتطرفة الموجودة في حين ظهوره، ويحرك
الجيوش المتماثلة في المعسكرات، ويكون تكتيكه سلاحه الفعال، الذي
يستولي به على القواعد العسكرية، ويعتمد في تكتيكه على عنصرين
المفاجئة والسرعة - كما يظهر من بعض الأحاديث - .

فلا يشترط في الشائر الذي يخترق المغيب إلى كبد السماء، أن يكون قد
حشد في مغيبه قوى أكثر منقوى المتصارعة على الأرض، وإنما يشترط
أن يملك الخطة التي بها يسيطر على قوة ضاربة من تلك القوى، وكل الشائرين
الذين قفزوا من تحت الأرض إلى دفة الحكم لم تكن وسيلة لهم سوى خطة
ناجحة.

فإذا ظهر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وتوارد إليه حواريُّوه الشلامنة
والثلاثة عشر، والتلف حوله من أنصاره الأشداء حتى زادوا على ألف رجل
انطلق من مكة يبسط سلطانه على الحجاز، فأئَّدته المعسكرات، وسار بها

إلى الشام يجتاح سوريا ولبنان وأردن وفلسطين، ثم انعطف نحو العراق فانفتح له، تتجمع لديه قوة عسكرية ضخمة، يستطيع أن يوجه فصائلها نحو الخليج وإيران والهند وأفغانستان شرقاً، وأن يوجه ما تبقى منها إلى أفريقيا غرباً، واستيلائه السريع على الحجاز وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق خلال أيام وبدون مقاومة تذكر من جهة، وخططه الجديدة المنتصرة من جهة أخرى، ومجاجاته الخاطفة من جهة ثالثة، وانتصاراته المتتابعة التي لا تتعذر بهزيمة من جهة رابعة، ترفع أنصاره فوق السحاب معنوياً ومادياً وتختضن بأعدائه تحت الصفر معنوياً ومادياً وتجعل منه قائداً مظفراً رهيباً تنخلع لاسميه قلوب وتطمئن إليه قلوب.

وطاقاته الروحية:

هذا إذا اكتفى باستخدام طاقاته المادية كقائد، أما إذا ضم إليها طاقاته الروحية كإمام، ووجد الناس - بالفعل - عناصر السماء ورآءه، فرأوا الملائكة يقاتلون بين يديه ووجدوا الأموات قد نشروا من قبورهم يحملون أسلحتهم إلى شتى الجبهات للدفاع عنه، ووجدوا الإمام يأمر الصحراء أن تنكسف بأعدائه، فتبتلع الصحراء جيشاً كاملاً برمته، ويأمر السحاب أن يدمدم على قوم فيمطرهم بالصواعق حتى لا ينجو منهم أحد، ويأمر أسلحة أعدائه أن تكر عليهم فتعود إليهم الأسلحة التي في أيديهم حتى تبدهم عن بكرة أبيهم. فإذا استخدم الإمام كل صلاحياته المادية والروحية، فهل يجرأ ملك أو رئيس أن يشهر نفسه - مهما بلغت قواته - لمقارنة قوى الأرض والسماء

مُتكرّسة في شخص؟

وهل يوجد شعب يسمح لرئيسه أن يعرضه لبطشة ماحقة تدعه بدءاً.

والطاقات البناءة:

هذا إذا اكتفى باستخدام صلاحياته الكفاحية فقط، وأما إذا أضم إليها طاقاته البناءة، فتجذر خيرات البر والبحر، واستمطر خيرات الجو، وجاء بالعلوم الكثيرة التي سيرها الأنبياء على البشرية المنحرفة، فرفع مستوى العقول، وذكى المواهب ونور الأفكار، وفك عقد الحياة، فممكن الحضارة السعيدة التي لا تقدرها المشاكل، وأعلن العدالة الشاملة التي لا تسلوّثها الجرائم، فمسح المتاعب عن الجبهة، وكشف القلق والغيرة عن العيون، فإن شعوب العالم تهافت عليه لتقديم ولائها إليه، وللإنضمام إلى كنفه الوادع السعيد.

توقيت الظهور:

٥ - إن توقيت ظهوره توقيت أكثر من دقيق وأكثر من حكيم، ومن نوع ربما لم يتفق في عمر البشرية كلها بهذا الشكل الحاسم، ولهذا يكون توقيت ظهوره وحده نصف خطته، ولهذا التوقيت أهمية فرضت انتظارها مئات السنين.

ذلك أن الناس في تأرجحهم بين الأديان والمذاهب بحثاً عن الأفضل لا يعتمدون على الآخرين بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم، ولا يعتمدون

حتى على الغيب بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم - وخاصة من أقنعتهم الديالكتيك بسقوط كل المعادلات، وأوصلتهم القيادات المصلحية والإنهازية إلى حافة اليأس من إخلاص الغير، وإلى التشكيك حتى في الشعارات المخلصة - فإذا قيل لأي فرد: إن الإسلام هو المسلك الوحيد إلى السعادة الفاضلة في الدنيا والآخرة، قد يعترف به لياقة للمجتمع الذي يتظاهر مثله بالإسلام، أو مجاملة للقائل: أو تقليداً ورثه مع ماورثه من آباءه من التقاليد وبني عليها تشريفاته الإجتماعية، ولكنه لا يؤمن به، إيمانه بالضوء الأحمر الذي يوقف سيارته على مفترق الطريق، أو إيمانه بختم موظف الجمرك الذي يسمح له بتجاوز الحدود، أو إيمانه بالأوراق النقدية التي يتعامل بها على ما يختار من بضائع وخدمات، فهو يؤمن بالإسلام بمقدار ماددخل في القانون والسياسة والإجتماعيات والكماليات، ولا يؤمن به كقانون يفرض نفسه بقوة البوليس، ولا يؤمن به كسياسة تضمن له مستقبلاً لاماً.

كنتيجة طبيعية لهذه الإزدواجية الناتجة من الإسترخاء الإيماني، تزعجه الحدود الإسلامية التي تمنعه من الإقتحام في بعض المغريات، ولا يجد إيجابيات الإسلام، فلا يشعر بالطمأنينة التي تركّز نزواته وهو جسده على مطامح مشروعة، ولا يلمس السعادة التي يشيعها الإيمان حول المؤمن، ولا يتضح أمامه الخط الأفضل الذي يهدي إليه الإسلام، لأن البناء الناقص

أطلال ومواد تقل ولا تتتج.

ولهذا فالMuslim الناقص الإسلام - وأكثر المسلمين اليوم ناقصو الإسلام - يقبل الإسلام على تذمر، وهذا التذمر يأخذ أبعاده من خلال تساؤلات مصدرها معاناة، ومن خلال شبّهات قواعدها محاولات للبحث عن أعذار تصونه عن لوم المجتمع إذا تحمل من مظاهر الإسلام، ومن خلال إنتقادات يوجهها إلى أبيه وأمه وسائر المؤمنين الملتزمين الذين يضمهم بالقشررين والمتزمنين والمتطرفين، وقد يعلن هذا التذمر، إذا التقى به كتلة تشجعه أو بدليل يعتمد عليه.

ولكنه على العموم، يجب أن يحافظ على الإسلام، كمظهر من المظاهر الإجتماعية، طالما لا يكلفه عناء، فإذا اصطدم بشيء من مصالحه، أو رفع إلى أزمة عاصفة، بادر إلى التحلل منه بلا تردد، وكأنه لا عهد له به.

ويبدو أن هذه الظاهرة كانت تمسح المجتمع في عهد الحسين عليه السلام حين وصفه بقوله: (الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه مادرٌت معاشهم، فإذا مُحصوا بالبلاء، قلَّ الديانون).

وبما أن البدائل التي طرحت مقابل الإسلام كثيرة من داخل الأمة الإسلامية وخارجها، ابتداءً من عهد الفتوحات الإسلامية التي اعتمدت السيف - لا الإيمان - مدخلًا إلى الإسلام، حيث تقمصت الفلسفة اليونانية أزياءها المناسبة للتغلغل والدس في الأمة، ومروراً بعهودنا التي تسترت فيها

الديالكتيك ببراقعها المتنوعة لأداء ذات الدور، واتهاءً بعهد ما قبل الظهور -
الذي تأخذ فيه الفلسفات البشرية أقنعتها وواجهاتها المشكلة للقيام بمهمة
تمزيق الأمة من داخلها، وبالفعل أدت إلى إنشقاق الأمة طوائف وفرقًا تنبأ
الرسول الأعظم ﷺ بأمهاتها يوم قال: (... وستفترق أمتي بعدي ثلاثة
وسبعين فرقة...) وأما البدائل التي من خارج الأمة في صيغ أديان وفلسفات
سابقاً، وفي صيغ أحزاب ومبادئ حاليأ، فإحصائهما يحتاج إلى قاموس يسع
مجلدات.

البشر في كل الاتجاهات:

- وبما أن البشر يعتمد على تجربته الشخصية أكثر مما يعتمد على تجربة غيره، وحتى أكثر مما يعتمد على الغيب - إذا كان مؤمناً به - .
- وبما أن لكل جديد وهجاً يغرى، وكيل الوعود جزاً سهل، والغرير يبحث عن أي يد تمد إليه.
- وبما أن البشر - لازال - يعتقد بأنه قادر على إستيعاب الحياة، وعلى وضع أفضل الخطط التي تسعده عبر الحياة وتستند أهدافه فيها، وعلى قيادة نفسه بنفسه في معزل عن السماء.

بذلك كله، اندفع في كل اتجاه من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، يلبي كل نداء، ويتحرك مع آية ريح كما أتقن وصفه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (... وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لا يلجهون إلى ركن

وثيق، ولا يسترضيئون بنور العلم...). فكانت حصيلته تناقضات عشوائية، الناجح فيها هو الأقوى في النطاح، والفاشل فيها من له أدنى تردد وأناة، وضياع في خطوط متحركة ودومات تدوخ وتبتلع، وتضحيات هائلة في الأرواح والأعصاب والأفكار، يتبعها تخلف وقنوط.

وهذه الرحلة: رحلة التجربة التي بدأتها الأمة -بعد فترة وجيزة من تكوئنها- عبر الأديان والفلسفات والأحزاب والمبادئ، بحثاً عن الأفضل، بعد إنحرافها عن دينها الحق، على أثر عوامل كثيرة أهمها:

■ إتجاهها إلى قيادة مفروضة عليها، ومحسوبة عليها، وإضطهادها قادتها السماويين.

■ عدم إستيعابها دينها الحق، نتيجة لإنجراف عديد من الرواة والمحدثين الذين إتمنوا على سنة رسول الله ﷺ في تيار تلك القيادة المفروضة المحسوبة على الأمة.

على أثر ذلك أصبت الأمة، وأصبت البشرية، أصبت الأمة بأصابتين:

■ أصبت الأمة في ذاتها كخير أمة أخرجت للناس، يفترض فيها أن تكون أكثر الأمم مناعة وسعادة، فكانت أكثر الأمم تمزقاً وشقاء، كما تنبأ الرسول الأكرم ﷺ حين قال: (...تدعوني عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها...) (...تأتيكم الفتنة كقطع الليل المظلم... تدع العليم حيران...) (...قالوا: أو عن قلة فيها يارسول الله؟ قال: كلا، ولكن غثاء كغثاء السيل).

■ وأصيّبت الأمة في مركّزها، كأمة مرشحة لقيادة البشرية جمّعاً، فلم تكن أمة قائدة لبقية الأمم، ولم تكن أمة قائدة لأمة أخرى تقوّدها إلى الخير أو إلى ما يمكن أن يسمى خيراً، وإنما كبقرة حلوّ تحلب ولا تسمن، أو كما في بعض الحديث: (...غراضاً يرمي...).

وأصيّبت البشرية بِإصابة واحدة:

أصيّبت البشرية في قيادتها الروحية، فخسرت القيادة التي تبشرها بحضارة الروح، وتضمنها إلى حضارة المادة، وتوجد في ظل تفاعل هاتين الحضارتين مجتمعاً انسانياً غنياً بمعطيات تلبّي كل نداءات الإنسان، وتدفع عجلة التطور إلى الأمام بمحركين، فبقيت البشرية - بما فيها الأمة الإسلامية -

تعاني صراعاً داخلياً حاداً بين العقل والضمير الأخلاقي من جهة، وبين الغرائز من جهة، والعقل معصوم لا يتلوّث بالشذوذ، فهو رسول من رسولي الله إلى الإنسان كما في الحديث: (إن الله على الناس حجتين: رسول باطن هو العقل، وعقل ظاهر هو الرسول)، والضمير الأخلاقي حرّ شجاع لا يصمت ولا يتلعثم، فهو محكمة الله في داخل الإنسان، المعتبر عنه في منطق القرآن **«بِالنَّفْسِ الْوَمَّةِ»**^(١)، **«بِلِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٌ وَلَوْ أَقْرَى مَعَاذِيرَهُ»**^(٢).

(١) القيامة: ٢.

(٢) القيامة: ١٤-١٥.

إلا أن العقل والضمير لا يكفيان لقيادة الإنسان.

فالعقل، وإن كان قوي الحجة، واضح الصوت، إلا أنه يشبه رجل الدين الحصيف الجليل، الذي يعترف به الجميع، ولا ينفذون كلمته، لأنه غير مسلح بالإرهاب والإغراء.

والضمير الأخلاقي، وإن كانت محكمته مستمرة طول العمر، وصوته جهوري يعكس سعادة من يخالفه نهاراً ويؤرقه ليلاً، إلا أنها تشبه المحاكم العائلية، التي تصدر أحكاماً خلقية للتنبيه، أو تصدر أحكاماً قضائية مع وقف التنفيذ، والإنسان لا يخضع إلا للقوّة المنفذة.

بينما الغرائز تشبه عصابة مغامرة من الشباب الأقوياء، التي لا تتورع عن شيء في سبيل مآربها، فيجتاح منطق العقل والضمير الأخلاقي، بغرورها العنيف، وربما تسخر العقل من أجل التخطيط لماربها بالعنف، كما قد تسخر العصابات الشريرة، الخبرات الخيرة لجرائمها تحت التهديد بالقوة.

إذن فالعقل والضمير الأخلاقي لا يكفيان لتوجيه الإنسان وقيادة غرائزه، ولذلك كان العقل والضمير الأخلاقي يستغيثان السماء دائماً، لإمدادهما بالرسل.

الإنسان في التجارب المرة:

والإنسان طالما آمن بنفسه في ظل فكرة الديموقراطية التي تجعل الشعب صنماً يعبد من دون الله، وطالما اقتنع بأنه يستطيع قيادة نفسه بدون مدد من

السماء، وطالما بدأ رحلته التجريبية عبر الأديان والمذاهب والمبادئ والأحزاب وسائر ما قد يطرحه الفكر البشري للتجربة، وطالما استغنى بالقيادات البشرية التي يختارها بخبراته، عن القيادات الإنسانية التي تختارها السماء، فعليه أن يكمل الرحلة حتى نهاية المطاف، وأن يجرب كل ما ينتجه الفكر البشري من طرائق ومناهج، وأن يختبر كل أنواع القيادات الفردية والجماعية، وأن يمتحن قدراته من خلال آلاف التجارب والإختبارات التي يمارسها على مختلف الشعوب في شتى جنبات الأرض، حتى إذا فشلت تجاربه كافة، وأفلست قياداته جموعاً، فوجد الجماعات تتكتسح الجماعات كما تكتسح رياح الخريف أوراق الشجر، ورأى دواليب الدم والمجازر البشرية ترزلل الأرض من تحت أقدامه، وقرأ البؤس والشقاء والكآبة في كل الوجوه... عند ذلك يبلغ به اليأس من نفسه مبلغ القنوط، يكفر بكل شيء اسمه فكرة ومبدأ... ويسلعن كل شيء اسمه قيادة وقائد... ويحارب بكل ما يعبر عن تأليه الشعب وعصمه... فتنهار الأنظمة والحكومات، وتخلّي الأجهزة الرسمية والهيئات الدولية، وتتفكك الجيوش والتكتلات فيتسابق الأقوباء لنهب الضعفاء ويستأسد الضعفاء للدفاع عن أنفسهم وصيانته حقوقهم.

فيليجاً كل إلى سلاحه، ولا يطمئن أحد إلى كفاحه، فتعم الفوضى مسلحة بالعلم والآلية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، فتعود البشرية كلها

أيد ترفع إلى السماء، وتنقلب الأنفاس دعوات تتسابق إلى الله، وتغدو النظارات توقعات ترقب الأفق البعيد، بانتظار تفجير المعجزة، وإظهار المصلح الموعود، فحينئذ يظهر الإمام المنتظر، ليجد الناس يرددون كلامته قبل أن يقولها هو، ويقضون على من يريدون مقاومته قبل أن يقضي عليهم هو، فيمشي على الحرير بلا عثرات.

الاعتراف بالعجز:

٦ - إن العقل إذا فقد المدد الخارجي، واستفراده الغرائز، يعجز عن مقاومتها، فلا يستطيع الهيمنة على الفرد، وإذا عجز عن بناء شخصية الفرد، لا يستطيع تكوين جبهة تهيء المناخ المناسب لمن يريد الانضمام إليها، مقابل جبهة الغرائز التي تهيء المناخ المناسب لمن يريد الانضمام إليها. ومهمة الأنبياء - في مجال المجتمع - تتلخص في إمداد العقل، لتكوين جبهة تهيء المناخ المناسب لمن يريد الانضمام إليها، حتى يجد كل فرد نفسه أمام طريقين، ومرددين بين خيارين كما يقول القرآن الكريم: «وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة»^(١)، وأما أولئك الذين وهبهم الله عقولاً وإرادات جباراً، يستطيعون بها أن يمارسوا الإيمان عقيدة وحياة في المناخ المضاد، فهم ليسوا من مصاف البشر العادي، وإنما هم من مصاف الأنبياء، واعتبرهم النبي الأكرم ﷺ إخوانه في الحديث المعروف الذي قال فيه: (آه، شوقاً إلى

(١) البلد: ١١.

أخواني...).

فإذا لم يستقبل العقل مدد السماء، وفقد سلطانه لتقنين الغرائز، فإنها ستتمرد عليه تدريجاً، وتستخدمه لأغراضها، والعقل لا يكفي عن إطلاق نداءاته، فإنه يستخدم رغم نداءاته ضد أهدافه، فال مجرمون المحترفون - جميراً - يستخدمون عقولهم في التخطيط لجرائمهم - وسواء أسميناهم عقلاً أو نكراء، فالنتيجة واحدة.

وإذا تذكرت الغرائز للعقل، فإنها تسعى لتقنيته، وتأخذ في النمو بشكل تصاعدي حتى تغطي ظاهرة الحياة الفردية والإجتماعية - كأي نبات تحرر من ضوابطه، وكأي حيوان فقد ضوابطه، وكأي فرد من البشر استطاع التمرد على ضوابطه -.

وعندئذ، تبدأ الغرائز بالخروج من الأطر التي يرسمها لها العقل، وتعمل لتبرير هذا الخروج، وإسباغ الشرعية عليه، بسن القوانين التي تصدر لتبريرها أكثر مما تعمل لتحديدها، وما أسهل إسباغ الشرعية على نزوات الغرائز، طالما القوانين تصدر عن مجموعة من نفس البشر الذي أطلق غرائزه: فلا يبقى شيءٌ من المعاصي إلا ويرره القانون بشكل من الأشكال، وإذا كانت المعاصي كلها شذوذًا، فالمجتمع الذي ينخر فيه الشذوذ لابد أن ينتهي بالإنهيار.

ولنأخذ مثلاً لذلك، غريزة حب السلطة والإستعلاء، هذه غريزة كبحها

العقل القرآني بإعلان غلق أبواب السماء في وجه من يمارسها: «**تَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عَلَوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْتَقِينَ**»^(١).

ومعلوم أن هذه الآية لا تلغى هذه الغريزة في المجتمع، ولكن شتان بين أن تمارس علينا، وبين أن تموه في أهداف مشروعة، حذراً من أن يكتشفها المجتمع، فتأتي النتائج عكسية.

ثم جاءت وبرزت هذه الغريزة في أساليب الإعتراف بحب الإستعلاء الثورية والإنتخابية، والحزبية، وغيرها، فانتطلق أصحاب هذه الغريزة لممارستها بلا قناع، وإذا كانت هذه الغريزة لا تقف عن حد، وإذا كان أصحابها كثيرون، وإذا كانت المجالات التي يمكن التزاحم عليها محدودة، فمن الطبيعي أن ينقلب مفهوم (تعاون البقاء) الإنساني النبيل إلى (تنافس البقاء) الوحشي الرخيص.

وبمقتضى مشروعيه (تنافس البقاء) يسعى الأفراد من داخل الأسرة الواحدة، إلى تحشيد ما يمكن تحشيده من أفراد وأشياء، لممارسة (تنافس البقاء) على أي شيء يمكن التنافس عليه.

وبمقتضى مشروعيه (تنافس البقاء) يبقى الحق دائماً مع الأقوى، لمجرد أنه أقوى، فالناتج في ممارسة حق (تنافس البقاء) المشروع، عظيم تظفر لمفرقه أكاليل الغار، وليس جانياً يعاب أو يلام.

(١) القصص: ٨٣.

وهكذا تكون التكتلات المسلحة بالأسلحة المناسبة لكل مرحلة، ابتداءً من الأشقاء في الأسرة الواحدة، ومروراً بالمدرسة والسوق والشارع، والدوائر الانتخابية، وال المجالس الرسمية، والمحافل الدولية، والدول كبيرة، ثم تشتعل بينها الحروب المشروعة - حسب المبدأ المذكور - باشكالها المختلفة.

وإذا كانت الثروات الطبيعية والعلوم الحديثة، ومبدأ (سباق التسلح) مكنت الدول الكبار من إعداد معدات عسكرية تكفي لإبادة الحياة على وجه الأرض ملايين المرات، وإذا كان تجويح شعوب العالم لأجل التوفير على المعدات العسكرية مشروعًا حسب مبدأ (تنازع البقاء) وطبق القوانين الصادرة من المجالس - ذات الصلاحية - وإذا كان تحريك هذه المعدات لتدمير الحياة على الأرض - أيضاً - مشروعًا اتخذ بشأنه قرار الدول الكبير وفق معادلات معينة وبأسباب معينة، وإذا كانت مطامع الدول الصناعية القوية تدفعها إلى إحتلال الدول الغنية بالمنتجات الأولية وفق مبدأ (تنازع البقاء) فمن الطبيعي جداً أن يأتي الوقت الذي يتحرك فيه جنون بعض قادة العالم - على أثر عصورات قوية - فتنطلق فيه جميع المعدات العسكرية للإنقضاض على بعضها - إتباعاً لفكرة الفسحة القاضية - فتشتعل المدن الكبير، لتحول خلال دقائق إلى محارق لعشرات الملايين من البشر، وتنتشر في الأجواء سحب ذرية بحثاً عن بقايا البشر، لإصابتها بالعاهات المخيفة فتنفرط الحكومات وأجهزة الأمن والشرطة، ولا يبقى إنسان قادر

على الحركة إلا ويكون مذعوراً قلقاً معطل المشاعر، لا يدرى أيبكى أقرباءه
الذين ماتوا قتلاً أو حرقاً؟ أم يواسى الآخرين الذين جرحوا أو تشوهوا؟ أم
يحمى نفسه من الغارات والمخاوف المتوقعة؟ أم يبحث عن القوت والسلاح
والمال والمكان وسائل الأشياء التي قد تمد في حياته؟؟

هكذا يفقد كل إنسان توازنه، وتفاعل فيه المخاوف والمطامع، عالماً بأن
أجهزة الحكومات قد تعطلت فلا يحميه إلا نفسه، ولا يعاقبه إلا نده ، فيتحرّك
عشوائياً يقتل وينهب ويغتصب ويدمر ، طاغياً خائفاً، فيسود القطاعات
البشرية المتبقية طوفان عارم من القلق والفووضى ، ويصبح كل فرد ظالماً أو
مظلوماً، أو ظالماً ومظلوماً في آن واحد.

في مثل هذه الأوضاع الموحشة القلقة التي قاست على ثلثي البشر ، وبقي
الثلث الآخر بين الأنقاض والأشلاء والرماد يعاني الموت بالتقسيط ، ينطلق
صوت العدالة والسعادة ، فتمتصه المشاعر قبل الآذان ، وتصفق له القلوب قبل
الأكف .

والناس إذا اصيروا يبحثون عن الملجأ مهما كان ، فكيف إذا كانت الإصابة
رهيبة كذلك والملجأ وديعاً مثل هذا؟

في حين ظهور:

٧- إن الإمام المهدى المنتظر عليه السلام عندما يظهر يفتح طريقه بقوة السلاح من
الحجاز عبر سوريا والأردن إلى فلسطين ، وهناك يذهب إلى بيت المقدس
لأداء الصلاة ، وحينما يتقدم الصفوف ويهم بتكبيرة الإحرام ، ينزل

ال المسيح عليه السلام من السماء الرابعة إلى بيت المقدس ، فيتراجع الإمام المهدي عليه السلام من المحراب ويقول للمسيح : (تقدم فصل بنا ياروح الله) فيأخذ المسيح عليه السلام بعهد الإمام المهدي عليه السلام ويعيده إلى المحراب ، ويقول له : (بك تقام الصلاة) فيتقدّم الإمام المهدي ويقتدي به المسيح ، وعندما يرى المسيحيون أنّ المسيح يصلّي خلف المهدي يؤمنون به بلا قتال .

وال المسيحيون - اليوم - يشكلون الأكثريّة الساحقة في الدول الكبار ، فإذا استسلمت له الدول الكبار ، فإن بقية الدول تعلن ولاءها له رغباً ورهباً .

ونحن نرى - في أيامنا هذه - أنه لا يظهر ثائر ، إلا ويشغل كل الدوائر السياسيّة في العالم ، ويضع كل أفراد شعبه أيديهم على قلوبهم خشية بطشه ، رغم أنّ الثائر ليس إلا رجلاً عسكرياً استخدم تكتيكاً معيناً للسيطرة على عاصمة بلاده ، ورغم أنّ الناس تعودوا أن يستفيقوا على الثورات ، وعرفوا حدود الثورات ، ووجدوا أنّ الثائر صبيحة ثورته أكثر الناس فزعًا من المعاكسات ، فيبادر إلى غلق الحدود مع جيرانه ، والتفاوض مع السفارات المعتمدة في بلاده ، والمعسكرات النائية ، وربما يتنازل لها عن كثير من كرامته وكرامة بلاده ، للإطمئنان على حياته ، فكيف إذا ظهر قائد فتح مجموعة من البلاد وأسقط عدة حكومات ، واستسلمت له الدول الكبار خلال أيام؟

الولاية التكوينية للإمام عليه السلام :

٨- في الأحاديث المنقوله بهذا الخصوص دلالات واضحة على أنه

يستخدم ولايته التكوينية لبسط سلطانه على الأرض، فهو وعد الله الذي ورد في القرآن: **﴿وَعْدُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسَ تَخَافُنُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَهُمْ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾** (١).

فإذا شاء الله أن يمكنه في الأرض كما مكن سليمان ويوسف عليهما السلام، فإن الأمر لا يحتاج إلى أن نجهد نحن للتعرف على كيفية إنتصاره.

نشر العدل العام:

٩ - بالإضافة إلى أنه يطمئن الناس إلى عدالة قضيته، عن طريق المعجزات التي تحف بحركته، وعن طريق إظهاره مواريث الأنبياء، وإذا إطمئن الناس إلى عدالة شخص أسرعوا إلى التجاوب معه، والناس دائمًا يلتلون حول من يحسن رفع شعار الحق وإن كان مبطناً بالباطل، فكيف إذا اطمئنوا إلى شخص أنه حق لا يشوبه باطل.

ظاهرة التشكيك في حياته عليه السلام:

الظاهرة الثالثة، وهي ظاهرة التشكيك في حياته حتى الآن..
ويتمكن مناقشة هذه الظاهرة علميًّا ودينيًّا.

تفنيد التشكيك علميًّا:

١ - أما مناقشته علميًّا فكما يلي:

الأول: أن التفوق موجود في جميع الموجودات، ابتداءً بالجمادات

(١) النور: ٥٥

والنباتات وانتهاءً بالحيوان والإنسان، وذلك على أثر تغير يسيط في التركيب الكيماوي أو الفسيولوجي.. ففي الأجرام الفضائية توجد نجوم تفوق جميع النجوم في حجمها وكهرتها وعمرها نتيجة لتوفر مواد فيها غير متوفرة في بقية الأجرام الفضائية، وفي النباتات تظهر نباتات متفوقة في الحجم والفاعلية.

وهكذا في الحيوان والإنسان، والعadiات تشكل طبقة مألفة، ثم ترتفع فوقها طبقة المتفوقات، التي تعلو عليها جمِيعاً قمة المتفوقات، وتكون خارجة على المألف وخارقة للعادة بفارق كبير، وإذا كان لكل فصيل من الكائنات متفوق يظهر في زمان، فماذا يمنع أن يكون الإمام المنتظر قمة المعمرين، وظهر في هذا الزمان لفارق في تركيبه الجسماني.

ولأنريد أن نملأ الصفحات بذكر النماذج المتفوقة، فإن دراسة لعلوم الطبيعتيات تشهد بوجود التفوق في جميع المخلوقات.

الثاني: أن العلم لا يستطيع أن ينفي شيئاً، لأنَّه ليس إرادة تفرض على الكائنات، وتحدد مسارها، وإنما هو إنطباع حاصل من إستقراء بعض الكائنات، وليس حاصلاً عن إستقصائِها جمِيعاً، لأنَّ البشر وإن استطاعوا إستقصاء جميع المصاديق المعاصرة من فصيل مطروح للدرس، فإنه لا يستطيع إستيعاب الزمان حتى يستقصي جميع المصاديق، فيأخذ عنها إنطباعاً مطمئناً إلى إعتماده على الإستقصاء، وإستقراء بعض المصاديق يولد إنطباعاً يصلح لتوسيع (أرشيف المعلومات) ولا يولد قاعدة ثابتة يمكن

الإعتماد عليها للحكم على مالم يتم استقراؤه من المصاديق، وقد ثبت في (علم المنطق): (أن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً) ويعني بالجزئي كل إستقراء لم يستوعب الكل ولو بإنفلات مصدق واحد.

لذلك يبقى العلم التجريبي في نطاق (النظرية) أو (الإنطباع) الذي يصلح لإعطاء فكرة عن الفضائل المدروسة، ولا يصلح قاعدة لمعرفة كل مصاديق هذه الفضائل، فلهذا نجد الكائنات تواصل تطورها وتوالدها، ونجد العلماً يسرون خلفها لالتقاط مزيد من الصور، لتوسيع أرشيف معلوماتهم، وهم يُغيّرون معلوماتهم كلما وجدوا نموذجاً يختلف عن النماذج المعروفة.

● مثلاً كانوا يقولون بوحدة أصل الأنواع، وبأن القرد أصل الإنسان، ثم غيروا معلوماتهم بهذا الخصوص.

● وغيروا معلوماتهم حتى الآن عدة مرات في تحديد تاريخ الإنسان على الأرض.

● وغيروا معلوماتهم في طريقة تكون الأرض، وفي المواد التي يتكون منها النفط، وغيروا معلوماتهم بالنسبة إلى أشياء كثيرة فيما يتصل بالأجرام الكونية، والشهب والزلزال، والمعادن، وعدد العناصر الأولية للكون، والطب وغيرها... حتى أصبح تغيير المعلومات شيئاً سهلاً ومألفاً لا يفاجئ أحداً ولا يعب عليه أحد، فما من كشف جديد إلا ويساوي تغيير سلسلة من المعلومات.

والعلماء يرون اليوم أن تركيبة جسم البشر المعروف حالياً لا يتحمل البقاء

طويلاً، وهم يبحثون عما يساعده على البقاء لفترة أطول، وهذا يعني عدم إستحالة البقاء الطويل، كما يعني أنهم يتوقعون العثور على وسيلة للبقاء الطويل، فلا مفاجئة إذا عرفوا شخصاً عثر على تلك الوسيلة وجربها في نفسه.

الثالث: لقد توصل علم الطب إلى أن الجسم البشري صالح للبقاء الطويل إذا لم يتعرض لنكسات صحية، ذلك أن الجسم مركب من خلايا عادية وخلايا نبيلة، فالخلايا العادية، وإن كانت تستهلك بسرعة على أثر الفعاليات العضلية، إلا أن الجسم مزود بأجهزة لتوليد كل أنواع الخلايا العادية التي يحتاجها الجسم، والخلايا النبيلة وإن كان عددها معيناً منذ الولادة، ولا يوجد في الجسم جهاز لتوليد بدل ما يتحلل منها، إلا أنها قوية وصالحة للبقاء الطويل إن لم تتعرض لصدمات.

صحيح أن الإنسان قد يولد وهو يحمل في داخله آفات تفتك به من الداخل باستمرار، وصحيح أن البيئة المعاصرة ملوثة تحرم جسم الإنسان من الظروف الصحية الملائمة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتخلص منها، فإذا ولد إنسان سليماً من الآفات الداخلية، وتخلص من البيئة الملوثة، فالافتراض أن يعمر طويلاً، والإمام المنتظر أحبط بظروف صحية من قبل ميلاده، لأن والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يعلم أن عليه أن يؤهله للغيبة الطويلة، وهو خرج من البيئة الملوثة إلى (الجزيرة الخضراء) منذ صباه الباكر، وعلمه الواسع كإمام يسهل عليه إيجاد الظروف الملائمة،

وتجتب ما يؤثر على طول العمر، فالمفروض أن يعمر طويلاً.

الرابع: أن تجارب التحنيط أثبتت أن الجسم البشري قابل لمقاومة الزمان مدى السنين، بمسحة بسيطة من مواد كيماوية اسمها (المومياء) وخلايا جسم الميت - رغم عدم تجدها - إذا كانت صالحة للبقاء، فهل تكون خلايا جسم الحي - مع تجدها - غير صالحة للبقاء؟! غير أن البشر استطاعوا أن يعرف وسيلة لحفظ جسم الميت ولم يستطع أن يعرف وسيلة لحفظ جسم الحي، ولكن نجاح التحنيط ألقى الضوء الأخضر على طريق البقاء.

الخامس: أن التشكيك في طول عمر الإمام المنتظر ناتج من (الاستبعاد) لأن يعيش إنسان أكثر من ألف عام في الوقت الذي لا يعيش الناس - غالباً - مائة عام، وإن (الاستبعاد) ليس دليلاً علمياً، فكل علماء الأمس كانوا يقولون بـ(الاستبعاد) أو (الاستحالة) جميع حصائل العلم الحديث اليوم، وكل علماء اليوم يقولون بـ(الاستبعاد) أو (الاستحالة) أشياء ستتحقق في الغد، فإن (الاستبعاد) ليس دليلاً يمكن الاعتماد عليه لنفي شيء.

تفنيد التشكيك دينياً:

٢- وأما مناقشته دينياً فكما يلي:

الأول: تقول المصادر الدينية بأن العديدين من البشر عاشوا طويلاً، فالنبي نوح كانت فترة رسالته قبل الطوفان تسع مائة وخمسين سنة كما يقول القرآن الكريم: «فَلَبِثُوا فِيهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ»^(١).

(١) سورة العنكبوت / ١٤.

وحياة نوح وسعت ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، تبدأ بميلاده وتنتهي ببعثته رسولاً إلى قومه.

المرحلة الثانية، تبدأ ببعثته رسولاً إلى قومه وتنتهي بالطوفان.

المرحلة الثالثة تبدأ بالطوفان وتنتهي بوفاته، وفي بعض الحديث مجموع حياته بلغت ألفين وخمسمائة سنة^(١).

(١) وهذا يحاول البعض التخلص من دلالات القرآن والتاريخ على أن الإنسان قد يعيش طويلاً، فيقول: (أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يعرفون السنين والحساب، ولم يكونوا يفهمون من الظواهر الكونية سوى القمر، فكانوا يحسبون به الأيام، فكان الشهر عندهم سنة، فإذا قالوا خمسين سنة - مثلاً - عنوا خمسين شهراً)، ويمكن الإجابة على هذا القول: أولاً: أن العرب في الجاهلية لم يكونوا بهذا المستوى.

ثانياً: أن التعبير بالسنة لم يكن مختصاً بالعرب، فكل الناس كانوا يضبطون أعمارهم وأعمالهم بالسنة كما كانوا يضبطونها بالشهر وبالاسبوع وبال يوم وبالساعة.

ثالثاً: إن صع هذا القول فعلينا أن نعدل جميع التواريχ، فكلما وردت كلمة (سنة) نبدلها بكلمة (شهر).

رابعاً: علينا بعد ذلك أن نخطأ كل التواريχ، لأنها تقول - مثلاً - : فلان عاش سبعين سنة، وتزوج (كذا) من النساء ورزق (كذا) ولداً، وفتح (كذا) بلدًا، مما لا يمكن أن يقوم به طفل كل عمره أقل من ست سنوات.

خامساً: أن النصوص الإسلامية التي تحدد أعمار نوح وخضر وإلياس و... نصوص لم تصدر في الجاهلية وإنما صدرت في الإسلام.

سادساً: أن القرآن بنفسه يتولى تحديد مفهوم السنة في كل الشرائع، فغير كمز على أن السنة

والخضر وإلياس كانوا من قبل موسى بن عمران، ولا زالا حيين يرزقان.
وعيسى بن مريم ولد قبل حوالي ألفي سنة وعاش إلى اليوم، ولن يموت
قبل أن ينزل من السماء، ويوجه المسيحيين إلى الدين الحق، كما يقول
القرآن: ﴿وَإِنْ مَنْ أَهْلُ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا﴾ (١) (٢). والأعور الدجال كان قبل أيام النبي الأكرم ﷺ ولا زال حيًّا،

→ تعني اثني عشر شهراً في كل الديانات، لأن الله قررها هكذا منذ الأزل، فيقول: ﴿إِنْ عَدْتَ
الشَّهْرَ عَنْ دِرْهَمٍ اثْنَيْ عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيْمَ﴾ التوبية: ٣٦.

ولايُمكن أن يعلن القرآن هذا القرار بمثل هذا الزخم، ثم يخرج القرآن ذاته على هذا القرار
فيستخدم المفهوم المجاهلي للسنة.
(١) النساء: ١٥٩.

(٢) قد يناقش في ذكر عيسى بن مريم مع بقية المعمرين، بأنه يعيش في السماء، فهو خارج
عن نطاق هذا البحث، الذي يدرس حدود حياة إنسان الأرض، ولا يحاول دراسة حدود حياة
إنسان السماء التي قد تكون حياة روحية أشبه بحياة الملائكة.
وقد تجيب على هذه المناقشة بما يلي:

الأول: صحيح أن الحديث مكرس لمعرفة حدود حياة إنسان الأرض، ولكن عيسى بن مريم
إنسان الأرض، وقد عاش فترة من عمره على الأرض، وسيعيش فترة أخرى من عمره على
الأرض، وبين هاتين الفترتين يمضي فترة من عمره في السماء وهذا لا يخرجه من نطاق
إنسان الأرض.

الثاني: أن أرضنا هذه وكل الأجرام الساقطة في الفضاء وكل السماوات داخلة في نطاق الدنيا،

وسيُبقي حتى يقتل بيد عيسى بن مريم عند ظهور الإمام المنتظر . وعوج بن عنانق - سبط آدم - عاش ثلاثة آلاف سنة حتى قتله موسى بن عمران ، حسب النصوص الواردة في شأنه .

وإذا عاش غير الإمام المنتظر طويلاً فماذا يمنع أن يعيش الإمام المنتظر طويلاً، وهو لم يبلغ حتى الآن من العمر ما بلغه أولئك .

سؤال:

إذا كان الإنسان القديم يعيش طويلاً، فلأن معدل الأجسام والأعمار لكل الكائنات الأرضية كان أعلى نتيجة لفتواة الأرض وقوه حرارتها الباطنية، أما في هذه الفترة من عمر الأرض، التي انخفضت فيها حرارة الأرض الباطنية، وبالتالي انخفضت معدل جميع الكائنات الأرضية فلا يمكن لإنسان أن يعيش أطول من المعدل بكثير .

جواب:

أولاً: صحيح أن نسبة الحرارة الباطنية للأرض تتعكس على معدلات الكائنات الأرضية، ولكنها ليست السبب الوحيد لتحديد تلك المعدلات،

→ فعالِم الأرض وعالِم السماء عالم واحد، ولعل مقاييس الجسم البشري فيهما واحدة .
الثالث: أن عيسى بن مريم يعيش الآن في السماء بجسمه الترابي، ولا يعيش بروحه عيشة روحية كالملائكة، وحينما يرجع من السماء إلى الأرض يرجع بجسمه الترابي، وتأكيد القرآن على أنه لم يقتل ولم يصلب، للدلالة على أن الله رفعه إليه بجسمه الترابي، وإلا لم تكن مزية لعيسى بن مريم على غيره، فكل الأموات يرتفعون بأرواحهم إلى الله .

فالتركيبيات الكيميائية هي التي تقرر المعدلات، وحرارة الأرض تساهم في تقرير المعدلات عن طريق إنعكاسها على التركيبات الكيميائية، فإذا أمكن التوفير على تلك التركيبات ارتفعت المعدلات حتى مع إنخفاض حرارة الأرض، وإذا حدث التهريب لنسبة معينة من تلك المركبات انخفضت المعدلات حتى مع إرتفاع حرارة الأرض.

ومن هنا تسود الأوساط العلمية فكرة تسميد الكائنات النباتية والحيوانية بالمواد الكيميائية لتصعيد معدلاتها.

ثانياً: أن أكثر المعمرين الذين ذكرناهم لا يعتبرون من الإنسان القديم، لأنهم لا زالوا أحياء حتى اليوم، كالخضر وإلياس والمسيح والدجال.

الثاني: تؤكد النصوص المبشرة بالإمام المنتظر، على أنه هو المهدى بن الحسن العسكري بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأنه هو الذي يملأ الله به الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً، وقد وردت بشأنه تلويحات سماوية في الكتب المقدسة، وتصريحات نبوية عن جميع الطرق الإسلامية، والنصوص التي تصرح باستمرار حياته حتى يظهر ويُظهر الله به دينه على الدين كله مستفيضة إن لم تكن متواترة.

والآحاديث التي وصلتنا عن رسول الله ﷺ حول المهدى المنتظر، ونسبة مواصفاته النفسية والجسدية، تتجاوز ألف حديث (نذكر في هذا الكتاب

قسمًا منها) وردت بجميع الطرق الإسلامية وتتوارد في كافة الصاحب والمجاميع المعترضة، وبأسانيد فيها مجموعة موثقة لدى جميع المسلمين.

وهل بإمكانه مسلم أن يجد هذا الحشد الكبير من الأحاديث عن رسول الله عليه السلام ثم ينكر محتواها؟ مع العلم بأن المسلمين يأخذون بالخبر الواحد، وبالسند الواحد إذا كان موثقًا.

الثالث: إن الناس - عادة - إذا ثقوا بشخص أو بمصدره يقبلون كل ما يصلهم منه ويخطئون أنفسهم إذا لم يستطعوا هضم بعض ما يصلهم منه، فأنت تضع نفسك في كف قائد طائرة تقلها، وأنت لا تعرف شخصه ولا شيئاً من خبرته ثقة بإدارة شركة طيران لا تعرف شيئاً عنها، رغم كل ما تسمع وتقرأ عن أخطاء قادة الطائرات. وربما تسلم قلبك أو دماغك لموضع جراح، ثقة في المعاهد التي تخرج الأطباء، رغم كل ما يتناهى إليك من زيف الشهادات ومداهنة المعاهد لطلابها، والجندي يخوض معركة ساخنة فيها الموت، ثقة بقيادته التي قد يعرفها بالطيش والمجون... وهكذا الناس يستعملون مع المصادر التي استقطبت ثقتهم فيما يفهمون وفيما لا يفهمون من توجيهاتها اتكالاً على ثقتهم بها، ويسفهون أنفسهم فيما يستغربون تطمئناً لتلك الثقة أن لا تخديش، فالآخرى بمن آمن بالله ورسله ورسالاته، إيمان العقل والقلب والضمير، أن لا يتردد في قبول ما قد يبدو لديه مستغرباً أو مستبعداً، خاصة وهو يعلم أن قدرة الله مطلقة، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في

السماء.

وإذا سألت أحد المؤمنين بالله: هل الله يستطيع أن يخلق من هذه الأرض، ومن مثل هذه البيئات المعاصرة، إنساناً يعيش بكامل نشاطه النفسي والجسدي ملايين السنين دون أن يهدى الزمان؟ فسيكون الجواب حتماً بالإيجاب، وطالما هو يحمل مثل هذا الإيمان بقدرة الله، فكيف يمكن له أن ينكر أو يشكك في حياة إنسان عاش ألفاً واحداً من السنوات، بعد أن ثبت في الأوساط المعاصرة عن الله، أن الله خلق هذا الإنسان، ولا يزال يهيه لأحداث تطور عالمي كبير.

فالإيمان بالله، والعلم بأن رسول الله قد أخبر بالإمام المنتظر، لا يتوافقان مع إنكاره أو التشكيك فيه مهما كانت المبررات، والذي ينكر الإمام المنتظر أحد شخصين: إما غير مؤمن بالله في قرارة نفسه وإن تظاهر بالإيمان، فيأخذ بمعطيات عقله على حساب مقتضيات إيمانه، وإما شاك في أن رسول الله ﷺ قد أخبر بالإمام المنتظر، فعلينا أن نحول الشخص الأول على الأدلة التي تقول بأن وجود إنسان ألف عام أو أكثر ممكناً علمياً، وأن نحول الشخص الثاني على المصادر التي يأخذ منها دينه ليجد فيها وجه الإمام المنتظر.

فائدة الإمام الغائب

الظاهرة الرابعة: وهي ظاهرة التشكيك في فائدة الإمام الغائب، فيمكن مناقشة هذه الظاهرة بما يلي:

الولائية التقفيذية:

١ - إن الإمام - بمفهومه اللغوي - مطلق من يُؤتَم به، أي يقتدى به، سواءً أكان المقتدي به كثيراً أم قليلاً، سواءً أكان الذي يقود عبده حقاً أم باطلأ، فإمام الجماعة إمام لأن من هم خلفه يقتدون به في تنظيم حركات الصلاة، ورئيس الدولة إمام لأن من هم في دولته يقتدون به في تنظيم تصرفاتهم الجسمانية، والنبي إمام لأن من هم في محيط دعوته يقتدون به في تنظيم تصرفاتهم الروحانية فقط، إذا كانت رسالته روحانية بحتة، أو يقتدون به في تنظيم تصرفاتهم الروحانية والجسمانية معاً، إذا كانت رسالته روحانية وجسمانية معاً، وبما أن الإمام - بمفهومه اللغوي - مطلق من يُؤتَم به، بعض النظر عن نوعية الخط الذي يقود عبده، عبر الله تعالى عن الفراعنة بـ(أئمة) فقال: «...وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»^(١) كما عبر عن الأنبياء من أولاد

(١) القصص: ٤١.

إبراهيم بـ(أئمة) فقال: «...وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا»^(١).

والإمام - بمفهومه الإصطلاحى - كل من يخوله الله قيادة تكوينية، وإذا لم يخوله الله قيادة تكوينية، فليس إماماً، حتى ولو كان نبياً، وحتى ولو كان رسولاً، وهكذا يختلف مفهوم (الإمام) عن مفهوم (النبي) كما يختلفان عن مفهوم (الرسول)، وإذا أردنا أيضاً إيضاح الفارق بين هذه المفاهيم علينا أن نقول:

النبي والنبوة:

أ - (النبي) هو الذي ينبعه الله ويخبره مباشرة بما يشاء، والنبوة رتبة ينالها كل من علم الله تعالى فيه كمالاً روحياً يؤهله للإطلاع على ماوراء المحسوسات بالحواس الخمس، فيمنحه الله سبحانه قدرة على رؤية ماوراء الحجب والمسافات ورؤية الروحانيات كالملائكة والجن والشيطان وقد سجل الله تعالى هذين الأمرين لإبراهيم الخليل عليه السلام في القرآن حيث قال: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ»^(٢)، كما أن الله يمنحه كرامة عظمى، فلا يتصل به بواسطة رسول من الناس، وإنما يتصل به وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولاً من الملائكة، فيكون متصلة بالسماء مباشرة، وإن كان قد يأمره الله بالتنسيق مع النبي معاصر له، أو بإتباع رسول سبقه، مع بقائه نبياً ينبعه الله بصورة مستقلة ومباشرة.

(١) الأنبياء: ٧٣.

(٢) الأنعام: ٧٥.

فيshire - في العرف الدبلوماسي - السفير الذي تأتيه الحقيقة الدبلوماسية مباشرة، ولا يكون كالقنصل الذي يستقبل الأوامر الصادرة إليه من حكومته بواسطة سفير، وقد نصّت بعض الأحاديث الشريفة على أن الرسل سفراء الله. والنبي قد يُؤمر برسالة معينة إلى الناس فيكوننبياً رسولاً وقد لا يُؤمر برسالة إلى الناس، وإنما بمهام خاصة خارجة عن نطاق الشرائع، فيكوننبياً غير رسول.

الرسالة والرسول:

ب - و(الرسول) هو الذي يُؤمر - من قبل الله - بتبلیغ رسالة معينة، سواء أكانت تلك الرسالة موجهة إلى أنس معینین أم إلى الناس أجمعین. فبخصوص يونس بن متى يقول الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَائِةَ الْفِ أو يزیدون﴾^(۱)، بينما يقول النبي الأكرم ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةَ النَّاسِ﴾^(۲)، سواء أكان ذلك الرسول مأموراً من قبل الله مباشرة أم بواسطة رسول من الناس، فمثلاً قال الله تعالى لموسى بن عمران - عنه وعن أخيه هارون -: ﴿إِذْهَا إِلَىٰ فَرْعَوْنَ﴾^(۳) و﴿إِذْهِبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْبِيَ فِي ذَكْرِي﴾^(۴).

(۱) الصافات/۱۴۷.

(۲) سباء/۲۸.

(۳) طه/۴۳.

(۴) طه/۴۲.

فيما قال عن ثلاثة من رسل عيسى بن مريم: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبواهما فعززنا بثالث»^(١).

وفي بعض الحديث، أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا من يستقبلون الرسالة مباشرة من قبل الله، وإنما كانوا من المؤمنين برسالة عيسى بن مريم.

و(الرسالة) شريعة، قد تكون شاملة تعطي فلسفة الكون والحياة والإنسان وتنظيم نشاطات الإنسان بجانبها الروحي والمادي، وربما تكون محدودة تعطي فلسفة الكون والحياة والإنسان فقط، أو تنظم النشاطات الروحية فحسب، وربما تكون محصورة بتصحيح بعض الأخطاء الطارئة على مسيرة قوم مؤمنين.

و(الرسالية) صلاحية يخولها الله تعالى لمن تتوفر فيه مواصفات تؤهله لحمل رسالة السماء إلى الناس، وهذه المواصفات يلزم أن تبلغ درجة (العصمة) في مستوى رفيع حتى تؤهل صاحبها لاستقبال الرسالة مباشرة من السماء، ويلزم أن تبلغ درجة (العصمة) في مستوى أقل من ذاك حتى تؤهل صاحبها لاستقبال الرسالة من رسول من الناس.

فالرسول إذا تلقى رسالته مباشرة من السماء أصبح رسولاً ونبياً، كما يقول الله بحق إسماعيل عليه السلام: «وكان رسولاً نبياً»^(٢)، وإذا تلقى رسالته من رسول

(١) يس ١٤.

(٢) مر ٥٤.

من الناس، أصبح رسولًا غير نبئ في بعض المصطلحات.

الإمامية والإمام:

ج - و(الإمام) هو الذي يؤمر من قبل الله بـ(الولاية التنفيذية) سواء أكان الإمام رسولاً، مثل إبراهيم الخليل الذي خاطبه الله تعالى بقوله: «إنني جاعلك للناس إماماً»^(١)، أو كاننبياً غير رسول، مثل الألوف من الأنبياء الذين لم يصلنا حتى أسمائهم أو لم يكننبياً ولا رسولاً بل وصيئاً لنبي مثل آصف بن برخيا وصي سليمان بن داود، ومثل يوشع بن نون وصي موسى بن عمران. والأنبياء الأئمة كثيرون سجل القرآن بعضهم مثل إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب الذين قال عنهم: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا»^(٢).

والإمامية - مثل الرسالية - صلاحية يخولها الله كل من ترسجم مواصفاته مع (الولاية التنفيذية).

وقد ظهرت للناس آثار (الرسالية) وصلاحية (الإمامية) من الله حينما خلق الكون وضبطه بكل عوالمه وخلائقه الكثيرة المعقدة بإدارة شاملة محكمة لافتلت منها نبضة عصب ولا حبة مطر، ولا هبة نسيم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر، وتظهر هذه الإدارة في حركات المجرّات المُخيفة، وفي شبكات الرؤي المنتشرة في كافة أنحاء ورقة الكرم، وفي المهام الحساسة التي

(١) البقرة/١٢٤.

(٢) الأنبياء: ٧٣.

تؤديها الخلية المجهولة في دماغك، وفي التفاعلات الدقيقة التي تنجزها ميلارات الأشعة الفاعلة في الكون.

والناس عندما يجدون البروتون الموجب يدور حوله الإلكترون السالب (كذا) دورة في الثانية، يقولون البروتون الموجب يدور حوله الإلكترون السالب، ولكنهم لا يتساءلون: من الذي يدير هذه حول تلك، وعندما يرون حبات المطر تساقط هنا لاهناك، يقولون: السيلول تحتاج هذه المنطقة، والمواشي تموت في تلك المنطقة على أثر الجفاف، ولا يتسائلون من الذي أسقط المطر في هذه المنطقة وحرم منه تلك، وعندما يسمعون بأن فجوات هوائية تحدث هنا بينما هناك يرتفع ضغط الهواء، أو عندما يعرفون مياهاً جوفية هنا، وأطنان الأورانيوم هناك، وحبات الماس ترقد هنا لك، يكتفون بالإطلاع عليها والإستفادة منها فحسب، ولا يحاولون التعرف على الجهاز الإداري الذي يؤدي هذه الأعمال، ولا يستيعاب الأسباب التي تنتهي بهذه التركيبات، تماماً كالبدوي السائح الذي يدخل مدينة متحضرة بلا مترجم ولا دليل فيرى الشاشة الصغيرة هنا تتبع عرض مشاهدها، وهناك هوائية جبارة جامدة تحت الشمس والمطر، وهناك آليات متحركة تراكمض في خطوط متشابكة من الفجر إلى الفجر، وإلى جانبها غرفة كبيرة تضج بأصوات آلات حديد تتحرك تلقائياً وتتعج بالأسلاك متزاحمة متراكبة فوق البيوت أجسام كبيرة تسبح في الهواء وتزرع بلا إنقطاع، وعلى بعض الجدران آلة

صماء معلقة يأتي الناس إليها فيرمون النقود في جيبيها ويظلون يتتكلّمون ويضحكون لها وهي لا ترد عليهم، فيذهب إلى نجمة كبيرة مرمية وسط الشارع ليخطفها إلى كوهه فينفضه تيار الكهرباء، ويحاول أن يمرّ الشارع فيصرخ به الرجال، ويريد أن ينام على الرّصيف فيقوده رجال الشرطة إلى موقف، ويدخل المطعم ويختار طعاماً يرroc له منظره فلا يستطيع تناوله. و تماماً كالطفل الذي يجد أسلحة أبيه، فيحاول التعرّف عليها والإستفادة منها في أغراضه الطفولية فتفجر بين يديه، فتدمره وتقضى على حياته. لابد أنك رأيت في حياتك مثل ذلك البدوي ومثل هذا الطفل.

بهذا الشكل يتعامل كبار علماء الطبيعيات مع الكون، فيرون الأشياء وكأنّها متبعثرة، وكأن كل شيء يتحرّك ارتجالياً ويدافع ذاتي بلا هدف ولا وسيلة ولا خطة، لذلك يجهدون أكثر مما ينبغي، ويهدرؤن طاقات بشرية ومادية هائلة، ثم يستفيدون أقل مما ينبغي.

ويأتي أدلة الكون ومصادر الوحي، فيقولون: إن الكون كله وحدة متراقبة مشدودة بالأسباب والمسببات، ومسيرة بإرادة شاملة محكمة، فما من حبة مطر إلا ويأتي بها ملك ليضعها في موضعها المناسب، وما من نطفة إلا ويفصل ملامحها ويخطط جغرافية حياته وأعماله ملك، ولا تتحرّك ريح ولا موج ولا نجم ولا سحاب إلا ويحرّكه ملك وفق خطة حكيمة، ولا تتبع خاطرة في دماغك إلا بوحي ملك أو شيطان.

صحيح أن الله يضم جميع الأقدار، وأنه يستطيع أن يدير كل العوالم بلا جهاز إداري، ولكن شاء أن يديرها بجهاز إداري، ففي بعض الحديث: (أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها) كما أن الله قادر أن يرزق جميع الناس من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم بلا سعي ولا حاجة أحد إلى أحد. ولكنه شاء أن يرزق الناس بمساعيهم، وأن يرزق بعضهم ببعض، (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضًا سخريًّا) ^(١). وكما أن الله قادر أن يلهم كل واحد من الناس شرائع دينه بلا وسائل، كما ألم الحيوانات وظائفها بلا وسائل فقال: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون) ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلك ^(٢)، ولكنه شاء أن يعلمهم شرائعهم بواسطة الأنبياء والأوصياء والعلماء، وكما أن الله قادر على أن ينزع خصائص الأرض من الناس ليعيشوا كالملائكة، هو يأيتهم الهدي وشهوتهم العبادة، ولكنه شاء أن يتعرضوا للتجربة، حتى يبلغ كل مداده فقال: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين) ^(٣).

وكما أن الله قادر أن يخلق البشر من غير أبوين، وأن يخلق الحيوان

(١) الزخرف: ٣٢.

(٢) النحل: ٦٩ - ٧٨.

(٣) هود: ١١٨.

والنبات من غير أصل، وأن يوجد جميع الأنواع ارتجالاً من لاشيء، ولكنه شاء - بحكمته البالغة التي لم يؤهلنا لاستيعابها - أن تكون سنة الخلق في مسلسلات متواصة، هكذا شاء الله أن يوكل الكائنات إلى جهاز إداري هرمي - وأن لا ينفذ شيء إلا بعلمه الدقيق وإرادته المباشرة - إلا أن هذا الجهاز موكل بتنفيذ إرادة الله في خلقه، فوظف مجموعات من ملائكته في هذا الجهاز أسماءهم في القرآن بـ«فالمدبرات أمراء»^(١).

وجعل على كل قسم ملكاً من أعظم ملائكته فوكل (رضوان) بالجنة، ووكل (مالك) بجهنم، ووكل (جبرائيل) بالرسالات والرسل وعقاب المتمردين عليها، ووكل (اسرافيل) بنفحة الصور، ووكل (ميکائيل) بالأرزاق ووكل ملكاً عظيماً اسمه (الروح) بالأقدار، ووكل (عزرايل) بالأرواح ووكل ملكاً بالرياح، وملكاً بالبحار، وملكاً بالشمس، وملكاً بالقمر، وملكاً بالأرض، وملكاً بكل سماء من السماوات، وجعل لكل قسم من هذه الأقسام فرعاً، ووظف على كل فرع ملكاً تتناسب مؤهلاته مع مهمته في تسلسل إداري دقيق^(٢) ثم جعل فوق الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية،

(١) النازعات: ٥.

(٢) لعل القدماء تلقوا معلومات مشابهة لذلك من الأنبياء، وبسبب إنحرافهم عن تعاليم الأنبياء، ومع تفاعل غريزة العبادة بالمعلومات الناقصة أو المشوهة اتجهوا إلى تسمية الملائكة الموكلين بالأقسام التكوينية (آلهة) ثم اتجهوا إلى نحت التماثيل لهم لذلك نجد الشبه بين اختصاصات (آلهة) القدس ومهامات الملائكة الموكلين بالأقسام التكوينية.

رجلاً من البشر يمثل قمة الهرم، وإذا أردنا التشبيه فمن الممكن أن تشبه الرجل القمة برئيس مجلس الوزراء، وأن تشبه الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية بالوزراء، وأن تشبه الفروع الممتدة من كل قسم بالمديريات المتفرعة من كل وزارة والرجل القمة في جهاز الإدارة التنفيذية يطلق عليه لقب (الإمام) ويقال له: صاحب الولاية كما يقال له: صاحب العهد إقتباساً من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنْسِي وَلَمْ نُجَدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(١).

وإلى جانب هذا الجهاز الإداري الشامل الدقيق الذي يتولى الجانب التكيني للકائنات، يوجد جهاز إداري شامل دقيق آخر، يتولى الجانب الشرعي للکائنات فيما أتاح لها الإدارة المستقلة لإتمام التجربة، وهذا الجهاز أيضاً جهاز واسع له أقسام عديدة، وعلى كل قسم ملوك من أعظم ملائكة الله، ولكل قسم فروع عليها ملائكة تتناسب امكاناتهم مع مهامهم، وتتوالى قواعده الهرمية، ويكتفي لمعرفة مدى سعة هذا الجهاز أن نعلم:

أولاً: أن كل إنسان عليه ملكان يراقبانه ويسجلان تصرفاته حتى النفخة والنسمة، أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله، فيوظف به ملكان بالليل من غروب الشمس إلى شروقها، ويوظف به ملكان آخران بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو لاء الأربعة إذا تركوه لا يعودون إليه أبداً، ومعنى هذا أنه يوظف كل يوم أربعة من الملائكة بكل فرد.

(١) ط: ١١٥.

ثانياً: إن في قلب كل إنسان (المَنَان) أي جماعتان: جماعة من الملائكة تأمره بالخير، وجماعة من الشياطين تأمره بالشر، وهنا نقطة الإحتكاك الساخنة بين الملائكة والشياطين وموقف الإنسان أشبه ب موقف الحكيم، فإذا مال نحو الشياطين ضعفت كتلة الملائكة، وإذا مال نحو الملائكة ضعفت كتلة الشياطين، ومن هنا يجد الإنسان في داخله نازعة الخير ونازعة الشر.

ثالثاً: أن الله يوكل ملائكة عظاماً بالأنبياء والأوصياء وخيار عباده الصالحين لتسديدهم وتأييدهم، كما يوكل بأنبيائه وأوصيائهم ملائكة يعلمونهم، ويخبرونهم بما يريدون الإطلاع عليه من غيب - في حدود صلاحياتهم - وبهذا يفسر قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ﴾ إلا من ارتضى من رسوله^(١)، قوله عز وجل: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^(٢).

رابعاً: إن كلنبي أو وصي يستخدم جماعات من البشر لتحمل أعباء التبليغ، وما قد يترب عليه من إحتكاك يؤدي إلى كفاح.

هذا الجهاز الواسع أيضاً ركبته الله تركيباً هرمياً، ووكل بكل قسم من أقسامه ملكاً من أعظم ملائكته، ثم جعل فوق الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية رجلاً من البشر يمثل قمة الهرم، وهذا الرجل يكوننبياً أو وصينبي

(١) الجن: ٢٦ - ٢٧.

(٢) البقرة: ٢٥٥.

منصوص من قبل الله، وتشترط فيه مواصفات تبلغ درجة العصمة، لأن الملائكة معصومون، ولا يمكن أن يقود المعصومين غير معصوم.

وإذا أردنا التشبيه، فمن الممكن أن نشبه الرجل القمة برئيس المجلس التشريعي الأعلى، وأن نشبه الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية بأعضاء المجلس التشريعي، وأن نشبه الفروع الممتدة من كل قسم بالمديريات المتفرعة من المجلس التشريعي الأعلى، أو بالمجالس، أو باللجان التشريعية الفرعية.

ولا يطلق على الرجل القمة في جهاز الإدارة التشريعية سوى لقب (الرسول).

ومادمنا شبهنا جهاز الإدارة التنفيذية بمجلس الوزراء، وشبهنا جهاز الإدارة التشريعية بالمجلس التشريعي الأعلى، فلابد أن نقول: إن أي تشبيه في هذا المجال ليس تشبيهاً حقيقياً، وإنما هو تنظير لمجرد تقرير أصل الفكرة إلى الأذهان، خاصة ونحن - في الأساس - لانملك المعلومات الكافية في هذا المجال، لأن المستوى الثقافي في فترة نزول القرآن وصدور الحديث ما كان يسمح بإعطاء معلومات كافية في مثل هذا المجال ولا يزال كذلك.

فوارق الأجهزة الإلهية مع الأجهزة البشرية:

كما أنه لابد من بيان فوارق هيكلية بين الأجهزة الإلهية والأجهزة

البشرية:

١- في الأجهزة البشرية يكون رئيس مجلس الوزراء غير رئيس المجلس التشريعي، إلا في حالات إستثنائية يعطل فيها الدستور وتعطل فيها الديموقراطية، وذلك لسبعين:

الأول: ألا يتعرض رئيس المجلس التشريعي للضغط، فيشرع بحرية كاملة ما يملئه ضميره حسب رؤيته للمصلحة العامة، ولا يشرع ماتملئه مصلحته أو مصالح الآخرين بخلاف رؤيته للمصلحة العامة.

الثاني: أن يبقى رئيس مجلس الوزراء وزراؤه - دائمًا - تحت طائلة الحساب من قبل المجلس التشريعي، فلا تؤثر فيهم الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها - باستمرار - من قبل أصحاب المصالح الكبار.

بينما في الأجهزة الإلهية كثيراً ما يكون رجل واحد قمة لجهاز الإدارة التنفيذية وقمة لجهاز الإدارة التشريعية جمعياً، وذلك لسبعين:

الأول: المفروض فيه أنه معصوم، فلا تؤثر فيه الضغوط المختلفة التي يتعرض لها، مع العلم بأنه لا يتعرض للضغط بمقدار ما يتعرض لها رئيس مجلس وزراء، لأن مسلكية رئيس مجلس الوزراء، لا تختلف عن مسلكية مطلق فرد، فيعرف الناس مداخله ومخارجه، وغالباً ما يكون وصوله إلى مركزه عن طريق التملق وإستجداء الثقة، فيكون مطمعاً للآخرين في الوقت الذي تكون فيه مسلكية النبي أو الإمام مترفة عن كل ما يغري ويرهب،

فتنحصر عنه أطماء أصحاب المصالح الخاصة.

الثاني: أنه يرى نفسه - دائمًا - تحت طائلة الحساب من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا يسمح لنفسه بالتفكير في محاورة الضغوط مطلقاً.

٢ - في الأجهزة البشرية، يكون مجلس الوزراء جهازاً تنفيذياً مستقلاً، فبمجرد صدور مرسوم تشكيله من قبل الملك أو رئيس الجمهورية يصبح ذات سلطة مستقلة في التنفيذ، كما يكون المجلس التشريعي جهازاً تشريعياً مستقلاً، فبمجرد إنتخاب أعضائه من قبل الشعب، يصبح ذات سلطة مستقلة في التشريع، ويصبح مصدر الشرعية - حسب معطيات الأنظمة الديمقراطية، صحيح أن الملك أو رئيس الجمهورية - في بعض النظم - يكون صاحب القرارات الهامة، أو صاحب الأطروحة التي لا ترد، ولكن هذه ديمقراطية - بمفهومها الكامل - بالإضافة إلى أنه يبقى للمجالس التشريعية حدّ أدنى من الصلاحية وصحيح أن قرارات المجالس لا تصبح سارية المفعول، إلا إذا حملت توقيع الملك أو رئيس الجمهورية، ولكنه نوع من الروتين، فلا تتخذ المجالس التشريعية قراراتها إلا ويوقعها الملك أو رئيس الجمهورية وإذا كانت لديهما نوايا مختلفة فإنهما يبذلان تأثيرهما على المجالس التشريعية حتى لا تُتَّخذ المجالس التشريعية مقررات لا يرغبان فيها، أما إذا فشلا واتخذت مقرراتها، فإنهما لا يتزددان - عادة - في التوقيع عليها حفاظاً على الحدّ الأدنى من المبادئ التي يتظاهران بها.

فيما يختلف الأمر بالنسبة إلى الأجهزة الإلهية تماماً، فالجهاز التنفيذي - حتى بعد تعيين أعضائه من قبل الله تعالى - لا يصبح ذات سلطة مستقلة في التنفيذ، لأن برمته ليس قادراً على شيء إلا بإرادة مباشرة من الله سبحانه. كما أن الجهاز التشريعي - حتى بعد تعيين أعضائه من قبل الله عز وجل - لا يصبح ذات سلطة مستقلة في التشريع، لأن الله جل جلاله، يبقى هو المصدر الوحيد للشرعية، وهو الذي يشرع ما يشاء بحكمته، وأما الجهاز التشريعي فليس - في الواقع - أكثر من جهاز تبليغي، وليس له أية سلطة أو صلاحية في التشريع وإنما عليه أن يبلغ إلى الناس - حرفيًا - كل ما يصل إليه من الشريعة من قبل الله تعالى، أسمعت قول الله سبحانه - وهو يخاطب أعظم أنبيائه - : «إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ»^(١)، «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مَذْكُورٌ»^(٢)، «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْقِيَ إِلَّا تَذَكِّرَ لِمَنْ يَخْشِي»^(٣)، «وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مِلْوَمًا مَدْحُورًا»^(٤)، «وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكَنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا»^(٥)، إذاً لازقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً^(٦)، «وَلَوْ تَقُولَّ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلَ»^(٧)، «لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ»^(٨)، ثم لقطعنا منه الوتين^(٩)، «فَمَا

(١) آل عمران: ٢٠.

(٢) الغاشية: ٢١.

(٣) طه: ٢-٣.

(٤) الإسراء: ٣٩.

(٥) الإسراء: ٧٤-٧٥.

منكم من أحد عنه حاجزين)^(١).

صحيح أن بعض الأنبياء الكبار نوعاً محدوداً من الصلاحية، فمثلاً: إبراهيم الخليل رأى أشياء كالختان، وتقليل الأظافر، وإزالة الشعر من الجسد... فمارسها، فأقرها الله في الدين، وعرفت - فيما بعد - بـ(سنن إبراهيم).

ومثلاً: كانت فرائض الصلوات، التي أمر الله نبيه بتبلighها ركعتين، فرأى النبي ﷺ أن يضيف ركعة سبحانية إلى صلاة المغرب، وأن يضيف ركعتين سبحانيتين إلى كل من صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر، فأقرَّ الله ذلك، وعرفت - فيما بعد - بـ(سنة رسول الله ﷺ).

والواقع أن كل ما ورد من الأحاديث عن سنن المرسلين من أمثال هذين الموردين، لا بد أن نوجههما بأحد توجيهين:

الأول: أن هذه الأحاديث لا تعني أن المرسلين كانوا يشرّعون بالمفهوم المتداول للتشريع بمعنى سن القانون - وإنما تعني أنهم في بعض الأحيان كانوا يخرجون من إطار المعنى الحرفي للنص إلى روح النص، من باب تنقية المناط، ثم يطبقون المناط المستخلص على المصاديق التي لم ترد في نص الوحي، وكان إجتهادهم صحيحاً، لأنهم كانوا في المستوى المناسب، بدليل إقرار الله سننهم مع أن الله لا يستحبّي من الحق، ومع ملاحظة النصوص

(١) الحادة: ٤٤ - ٤٧.

السابقة التي تحدد صلاحية الرسول الأكرم ﷺ في التبليغ وهذا يعني أن سنتهم كانت حصيلة إجتهادات صائبة، لا أكثر.

الثاني: أنهم ربما كانوا يتفاعلون مع أشعة الوحي، بمعنى أنهم كانوا يتلقون نوعاً من الوحي الخفي - خارجاً عن نطاق المضمون الصريح للوحي - بحيث ربما كان يتراءى أنه شيء منهم، ثم كان الله تعالى يقرّ ذلك، تعبيراً عن تكريم الله إياهم.

وصحيف أيضاً أن في الأحاديث الصحيحة، مجموعة أحاديث تقول: (أن الله أدب نبيه بتأدبيه، ففوض إليه دينه).. وهذه المجموعة من الأحاديث، كانت تاريخياً نقطة الإنطلاق لفرقة (المفوضة) الذين ادعوا بأن الله سبحانه وتعالى اعتزل أمر الشريعة كلياً، وتركها للنبي يقرر فيها ما يشاء. ويمكن دراسة هذه المجموعة من الأحاديث من منطلقين:

الأول: منطلق النقض، بأن هذه المجموعة من الأحاديث - حسب تغيير المفوضة لها - تناقض الآيات التي تحدد صلاحية الرسول الأكرم ﷺ في التبليغ، والحديث متى نقض القرآن سقط.

الثاني: منطلق الحل، بأن الجزء الأول من هذه الأحاديث يمهد فهم الجزء الثاني منها بشكل آخر، لأن معنى (ان الله أدب نبيه بتأدبيه) ان الله تعالى أعطى لنبيه مقاييس دينه بشكل تأدبي تركه يتفاعل معها، حتى لا يعبر إلا عنها، ولا يقلع إلا من مواقعها، وعندما بلغ هذا المستوى فوض إليه بيان

الحلال والحرام لاسن الحال والحرام، وهو يعلم أن النبي ﷺ كلما تحرك
لاتخرج حركته من نطاق هذه المقايس، كما أنت قد تربى ابنك على عملك
حتى ترى أنه تفاعل معه بعمق، وعندئذٍ تسلم إليه مقاليد عملك مطمئناً إلى
أنه -مهما تعامل -لن يخرج -لا في الشكل ولا في المضمون -من المقايس
التي ارتضيتها لعملك .

وربما يوحى الحديث الشريف -في وصف رسول الله -: (كان خلقه
القرآن) بما يشبه معنى تفاعل النبي ﷺ مع المقايس الإسلامية إلى درجة
التطابق، حتى كان النبي ﷺ يعبر عن المقايس الإسلامية في صيغة عملية
بنفس القوة التي يعبر بها القرآن عنها في صيغة نظرية، وحتى كأنهما وجهان
لعملة واحدة، النبي وجهها العملي والقرآن وجهها النظري .

وربما يؤكد التحليل الذي ذكرناه لأحاديث التفويض، قول الله تعالى:
﴿وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهُوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾^(١)، وهذا يعني أن النبي عطف
هواء على الوحي، حتى لم يبق له هاجس ولا كلام سوى الوحي، وتفويض
الله دينه إليه -في مثل هذه الحالة -لا يعني إلا تفويضه صلاحية التعبير عن
دينه في بيان الحال والحرام لاصلاحية التشريع.

من كل ذلك نستخلص أنه -في مجال الأجهزة الإلهية -لاتوجد سلطة
مستقلة ، فجهاز الإدارة التنفيذية لاتنفذ شيئاً إلا بإرادة الله ، وجهاز الإدارة

(١) النجم: ٤-٣.

التشريعية لا تعبر إلا بما شرعه الله، والله تعالى وحده، هو صاحب السلطة المطلقة والمستقلة على الجهازين، وعلى كل ما ينفذانه أو يعبران عنه.

٣- في الأجهزة البشرية يكون الإعتماد على الانتخاب فيعتمد في رئيس وأعضاء المجلس التشريعي على الانتخاب العام ليشترك في التشريع كل من له صلاحية إعطاء الرأي، أما بنفسه إذا فاز في الانتخاب - ليكون رئيساً أو عضواً في المجلس التشريعي، وإنما بواسطة منتخبه إذا لم يفز هو في الانتخاب، كما يعتمد في رئيس المجلس التنفيذي على الانتخاب العام، عن طريق كسب ثقة أكثريّة أعضاء المجلس التشريعي الذي يمثل بدوره الرأي العام، ويعتمد في أعضاء المجلس التنفيذي على الانتخاب ولو عن طريق رئيسه الذي نال الثقة من المجلس التشريعي المنتخب... فيبقى الرأي العام معتمداً - ولو بوسائل - ويبقى الشعب صاحب الحق المطلق في اختيار حكامه وإتخاذ قراراته.

وأما بالنسبة للأجهزة الإلهية فالإعتماد كله على التعيين فأنه هو صاحب الحق الأول والأخير في اختيار قمة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإدارة التشريعية، لأنَّه الوحيد المطلع على مافي أعماق النفوس، وماوراء التوابيا فهو الأولى بهذا الحق من غيره أبداً كان، كما أنه هو صاحب القرارات كلها، لأنَّه أعرف من سواه بما يمكن أن تفسّر عنه تلك القرارات في الآحاد القريبة والبعيدة، ولعل القرآن أشار إلى أنه لا يمكن الإعتماد على انتخاب البشر،

طالماً هو معرض للخطأ ولو كان الناخب نبياً من أولي العزم فسي مستوى موسى بن عمران عليهما السلام فقال: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لم يقاتلنا»^(١).

«ولمَّا جاء موسى لم يقاتلنا وكلمه ربِّه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلَّى ربِّه للجبل جعله دكاً وخرَّ موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين»^(٢).

ولعل القرآن - كذلك - أشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على القرار البشري طالما هو معرض للخطأ، فقال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»^(٣).

٤ - في الأجهزة البشرية يعتبر الجهاز التشريعي أهم من الجهاز التنفيذي، ولذلك يلزم أن ينتخب مباشرة من قبل الأمة، وأن يكون على إتصال وثيق ودائم بالشعب، في الوقت الذي ينتخب الجهاز التنفيذي من قبل الجهاز التشريعي، أو يكتفي بإكتساب رئيسه ثقة الجهاز التشريعي.

وأما بخصوص الأجهزة الإلهية فالجهاز التنفيذي أهم من الجهاز التشريعي، إذ لا مجال للتشرع - بمفهومه المعروف من وضع القانون - في الأجهزة الإلهية، لأن الله تعالى هو المشرع الوحيد والمطلق، فتحصر مهمة

(١) الأعراف: ١٥٥.

(٢) الأعراف: ١٤٣.

(٣) الأحزاب: ٣٦.

الجهازين في التنفيذ بفارق بسيط، وهو أن الجهاز التنفيذي ينفذ في مجال الكون والجهاز التشريعي ينفذ في مجال الشريعة، وإذا انحصرت مهمة الجهازين في التنفيذ فالظاهر أن مهمة الجهاز التنفيذي أدق وأشمل، من مهمة الجهاز التشريعي الذي لا يعدو - غالباً - بتبيّن الشريعة وحمايتها من المعتدلين عليها بمحاولة الدس فيها أو القضاء على حملتها.

كل هذا فيما قد نفهم، ولعل غير ذلك هو الصحيح في الواقع والله العالم.
والملائكة الذين ما كان يروق لهم خلق خليفة في الأرض و قالوا الله:
﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ؟﴾^(١)، وأجابهم الله تعالى متىها إلى إحاطته بنو آياتهم بقوله: ﴿وَاعْلَمُ مَا تَبِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾^(٢)، لعلهم كانوا يكتمون التحفظ من أن يغدو خليفة الأرض ولها عليهم، وقد تتابعت البوادر التي أكدت أن تحفظهم كان يعبر عن واقع، فقد أمروا بالسجود لآدم فور نفح الروح في جسمه، ثم استوعب الرمز التي لم يكن بمقدورهم إستيعابها.

وحين أن الله تعالى جعل للإمام - أي إمام معصوم - مهمتين: مهمة الولاية التكوينية، ومهمة الولاية التشريعية - كأهم ما جعل الله تعالى للإمام - فالغيبة عن الظهور في المجتمعات لا تعجزه عن القيام بأية من مهمتيه.

فأما بالنسبة إلى مهمته التكوينية فالإمام الغائب يؤديها في غيبته بـ

(١) البقرة: ٣٠.

(٢) البقرة: ٢٣.

ولعلها مهمته الكبرى ، فغيبته لا تؤثر عليها مطلقاً لأن أداؤها لا يتوقف على الظهور بين الناس .

ولعل ما ورد في الأحاديث الشريفة من تشبيه فائدة الإمام الغائب بفائدة الشمس الغائبة خلف السحاب إشارة إلى أن الإمام في غيبته يؤدي ولايته التكوانية ، كما أن الشمس الغائبة خلف السحاب تؤدي خدمتها في تربية الكائنات الدائرة في محيط شعاعها رغم السحاب الذي قد يحجب عنها بعضاً من تلك الكائنات .

وأما بخصوص مهمته التشريعية فالإمام المنتظر باعتباره إستمراً للنبي الأكرم ﷺ لا تكون مهمته في التبشير بمفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل حتى يتوقف أداؤها على معايشة الناس ، وإنما تلخص مهمته الكبرى في صيانة المفاهيم التي نزل بها القرآن وبشر بها الرسول الأعظم ﷺ .

وأداء مهمة صيانة الشريعة لا يتوقف على معايشة الناس ، لأنه فور ما يجد أيّاً من المفاهيم الإسلامية معرضاً للتشويه ، يستطيع المبادرة إلى إيقافه وتأصيله بواسطة بعض من يمكنهم الإتصال به .

٢ - ولعل هناك سبباً آخر لانتقال الإمام المنتظر إلى هذا العالم قبل موعد ظهوره بفترة طويلة ، وهو إعداده لمهمات خاصة لم تطرح حتى اليوم على الذهنية البشرية ، ونحن - في هذه الفترة من عمر البشر - لانستطيع إستجلاء تلك المهام ، ولكن قد نستطيع أن تستشف بعض ملامحها من خلال

الأحاديث المبشرة بالحضارة المنتظرة (كالحديث الذي يقول بأنه يستنفد خيرات الأرض والسماء، وأنه يأتي ببقية العلم مائة حرف ويطيل أعمار الناس ويكمل عقولهم...).

التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدى عليه السلام:

الظاهرة الخامسة: ظاهرة التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدى

لسبعين:

الأول: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي قبل ظهوره، مادام الله سبحانه وتعالى قادر أن تملأ الأرض ظلماً وجوراً قبل ظهوره.

الثاني: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي بعد ظهوره، مادام الله عز وجل قادر أن تملأ به الأرض عدلاً وقسطاً، بغض النظر عن قلة أنصاره وكثرة أعدائه.

وهذا القدران يعلمان تعطيل أدوار الآخرين، وبالتالي يوحيان بتجميد كل الطاقات المؤمنة به، لأن أي عمل إيجابي - قبل ظهوره - لا يعني غير تحدي القدر الذي يضحك من جميع المتحدين، وأي عمل بعد ظهوره لا يعني سوى مجازاة القدر الذي لا تستطعه المجازاة.

والجواب:

أولاً: أن الله إذا قدر شيئاً لا يعني أنه يوجده من الفراغ، بل أبت عادة الله أن يقدر شيئاً إلا إذا توفرت أسبابه، فالقدر لا يلغى دور الأسباب، وإنما يعزز

دور الأسباب، والإطلاع على وجود قدر معين - عن طريق مصادر الوحي -
يدفع إلى محاولة إيجاد أسبابه، لأنه يوحى بأن هذه المجادلة لا تواجه
معاكسات، وإنما تتكامل حتى تصل إلى نتيجة إيجابية، ومعرفة نجاح
المحاولة تشجع عليها ولا تُبْطِئ عنها أبداً.

ثانياً: إن الإطلاع على أن الأرض ستملاً ظلماً وجوراً قبل ظهور الإمام
الم المنتظر، لا يوحى باليأس عن جدو أي عمل إيجابي بما يلي:
أـ إننا لا نعلم - بالضبط - متى يظهر الإمام المنتظر، فربما يكون ظهوره بعد
هذا التاريخ بعشرات أو مئات السنين - لاسمح الله ...

بـ أقصى ما يمكن أن يقال: إن معرفتنا بأن الأرض ستملاً قبل ظهور
الإمام ظلماً وجوراً تؤدي بأن الأعمال الإصلاحية لا تتبع على المستوى
ال العالمي، بل يبقى الظلم والجور طاغيين على الوضع العام، وهذا لا ينافي في
نجاح المحاولات الإصلاحية على المستويات المحلية.

جـ حتى مع لو علمنا - وبكل تأكيد - أن المحاولات الإصلاحية لا تُشمر
على الإطلاق، فهذا العلم لا يلغى التكليف، لأن الأعمال الإصلاحية تتعكس
على القيمين عليها قبل أن تتعكس أو لا تتعكس على سواهم، فالافتراض
عليهم أن يقوموا بها تصعيداً للمستواهم، بالإضافة إلى أن الأعمال الإصلاحية
لو لم تتعكس إيجابياً على الناس فإنها تتعكس عليهم سلبياً، فتكون من باب
إسقاط الحجة، الذي لابد منه لتشييد المفاهيم، وإفراز العناصر

المؤهله عن بعضها وإعاده كل إلى واقعه، ليحق الحق و«ليهلك من هلك عن
بيته ويحيى من حي عن بيته»^(١).

ثالثاً: ان الإطلاع على أن الله قادر أن تملأ به الأرض عدلاً وقسطاً،
لا يعني أنه وحده - وبطريقة معجزية - يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وإنما يعمل
ذلك بأنصاره، وإلا لماذا يتنتظر أن يتكاملوا ٣١٣ رجلاً.

رابعاً: ان الإعلان المسبق عن نجاح أي قائد على المستوى العالمي
وانتصاره الساحق في معركة التغيير، أقوى ما يرفع معنويات أنصاره فوق
المستحيل، ويكرس في نفوسهم أملاً لا يتزعزع، ويسهل عليهم التضحية،
لأن انتصاره خير ضمان لخلودهم حتى ولو سقطوا في الدرب قبل إنتهاء
المسيرة، فلذلك نجد أي قائد ينتفض من تحت الأرض يحاول تشكيع
البراهين المسبقة لنجاحه وانتصاره حتى يضمن إتفاف أنصاره حوله في
الأزمات، فكيف يمكن أن يكون الإعلان المسبق عن الانتصار العالمي
والنجاح المخيف - بالنسبة إلى الإمام المنتظر - ظاهرة سلبية تكرس اليأس
في نفوس أنصاره والمؤمنين بإمامته؟

خامساً: ان تجربة التاريخ تؤكد إيجابية فكرة الإمام المهدى عليه السلام بشكل

مخيف:

ففي الجانب السلبي نجد السلطات المعاصرة لميلاده، والسلطات التي
تلت ميلاده حتى اليوم تعمل بأقصى طاقاتها للقضاء على هذه الفكرة، فقد ديمّاً

(١) الأنفال: ٤٢.

لم تكن التدابير العسكرية التي اتخذتها السلطات قبل ميلاده، وعند ميلاده وبعد ميلاده للقضاء على شخصه إلا أدلة قاطعة على مدى صدمتهم بهذه الفكرة، وحديثاً ليس الإرهاب الفكري الذي يحاول تطبيق هذه الفكرة إلا شاهداً على مدى ما يعانيه أعداء التشيع من أصل فكرة الإمام المهدي عليه السلام، بعد أن يئسوا من إمكانية القضاء على شخصه.

وفي الجانب الإيجابي نجد أن جميع أجيال الشيعة كانوا ولا زالوا يشجعون آمالهم ويهذدون أحلامهم بفكرة الإمام المهدي عليه السلام، وأظن أنه لو لا فكرة الإمام المهدي عليه السلام لما استطاع التشيع أن يخترق ظلمات التاريخ، وإنما كان يختنق بروائح المجازر وغياب السجون، فليس الزخم الذي يخرج أقاض التشيع من تحت الكوابيس والآمسي والويلات بفتوة عنفوان أكثر من ذي قبل إلا زخم فكرة الإمام المهدي عليه السلام.

ولا أدلة على مدى حيوية هذه الفكرة من أن جميع الحروب والتهريجات التي شنت وتشنُ عليها مازادتها إلا نشاطاً وصفاءً في أذهان مئات الملايين. ولا أدلة على مدى حيوية هذه الفكرة من الكثيرين في كل الأجيال الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية انتحلوا هذه الفكرة ليحرقوا بها المراحل إلى القمة، وما خاب ظن أحد منهم فلم ينتحلها أحد إلا وناى أكثر مما كان يطمح إليه رغم توفر الأدلة على زيف كل من انتحلها حتى اليوم، وهل توجد أكثر إيجابية من فكرة ينجح بها كل من يدعىها ولو كذباً وزوراً؟

وإذا فحصنا التاريخ وجدنا فكرة النبوة أقوى الأفكار قبل النبي الأكرم عليه السلام الذي ختم النبوة، فقبله كان الكثيرون من طلاب السلطة والشهرة يحاولون الالتماء إلى النبوة بسبب أو نسب، وعن طريق الإدعاء - مجرد الإدعاء - كانوا ينالون الذي يريدون، وبعد النبي الأكرم عليه السلام حيث ختم النبوة أصبح المُشَهَّدون يقومون بدور المتنبِّين، وهذا يكشف أن المهدوية ورثت قوة النبوة.

إن فكرة لم يتم إليها أحد بأي سبب أو نسب إلا وحلق فوق الرؤوس لا تكون فكرة سلبية، ولكن المهرجين ضدها في ضلال مبين.

ظاهرة إنتهاء فكرة الإمام المهدى عليه السلام إلى الإنكالية:

الظاهرة السادسة: ظاهرة إنتهاء فكرة الإمام المهدى إلى الإنكالية طالما هو يفجر الثورة الكبرى في اللحظة المناسبة، فكانها توحى إلى الناس جميعاً بأن لا تعموا أي شيء، فإنني سأعمل كل شيء.

والجواب:

أولاً: إن إعطاء كل شيء حجمه، ووضع الأشياء في أطراها ينتهي بالموضوعية لا بالإنكالية، فإذا قلنا بأن الشمس ستشرق في وقت معين، وتضئ الدنيا، فليس معنى ذلك قتل الشمعة التي أقصى تضحيتها أن تنير دائرة محدودة حولها، فما من رسول من أولي العزم إلا وكانت تسبقها البشائر بظهوره ونجاحه في قيادة عملية التغيير إلى الأفضل، وما كانت هذه البشائر

تؤدي بالإتكالية إلى أحد، وإنما كانت تعيد الآمال إلى حجم الطاقات التي تطلق منها حتى لا يحاول أكثر مما يستطيع فيزهد فيما يستطيع ويعجز عما لا يستطيع ويضيع بين ما لا يرضي به وبين ما لا يقدر عليه.

إن الإعلان عن وجود رئيس الجمهورية - مثلاً - في مكتبه الأعلى، لا يعني إلا إعادة الموظفين إلى دوائرهم المختلفة حسب صلاحياتهم، لا إقالتهم من وظائفهم.

وإن الإعلان عن وجود المصلح الأكبر عن الطريق لا يشطب أحد من إصلاح من يستطيع من أهله ومجتمعه وشعبه.

ثانياً: إن كل فرد يدخل حلبة الصراع الاجتماعي الرهيب يشعر بالعجز عن إنجاز ما يطمح إليه قبل أن يدخل الحلبة؛ وهذا الشعور بالعجز ينسف كثيراً من الآمال التي تضيع طريقها إلى النور، فتكرس هذه الآمال في المصلح المنتظر تشجع الآمال المنهارة على قارعة الطريق أن تنهض وتواصل السير فمهما تقلب الأجواء فلها المطاف الأخير.

فالنقدمة لاستسلام إذا علمت أن ورائها جيش ساحق، ولكنها تستسلم فور ما تعلم أنها يتيمة لا تعقبها نجدة.

ثالثاً: أن هنالك من لا يخوضون الممارسات العنيفة لأسباب مختلفة، ولكنهم إذا سئلوا عن السبب أجابوا بأن الإمام المهدي عليه السلام سيظهر ويصلح العالم، لأنهم يرون أن فكرة الإمام المهدي عليه السلام تؤدي بهم إلى الموقف الذي

يقفونه، ولكنهم لا يريدون إعلان السبب الواقعي، ويريدون وضع حد لمتابعة السؤال، فبظن البعض أن إيمانهم بالإمام المهدي عليه السلام هو السبب الواقعي لاتخاذ ذلك الموقف.

كما أن المؤمنين بالله إذا سئلوا عن ترك قضية ولم يريدوا كشف السبب الواقعي أجابوا بالتوكل على الله، فيظن الملحدون أن الإيمان بالله يؤدي إلى الإتكالية وترك الأمور على عواهنتها، بينما الذين يعرفون موارد استخدام هذه التعبيرات يدركون أن هذا النوع من الإجابة قد يكون بمثابة رد دبلماسي لسؤال لا يريد عنه المسؤول جواباً. وقد يكون لغير ذلك أيضاً.

وعن فلسفة الغيبة؟

لماذا غاب الإمام المهدي دون أسلافه الأئمة الأطهار عليهم السلام؟
والجواب: -إضافة إلى الإمام الذي سيق منها:-
إن ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي:
إن وجود الحجة من قبل الله -نبياً كان أو وصياً -أمر لا بد منه لسبعين:
١- لما ثبت في علم الكلام من أنه لا بد من وجود الحجة ولو لاه لساخت الأرض بأهلها.
٢- لأن الحجة يشكل جبهة الحق، التي لا بد أن تقاوم جبهة الباطل حتى تبقى على الأرض طريقان طريق الحق وطريق الباطل، يجد كل إنسان نفسه

أمام خيارين لا خيار واحد كما يقول القرآن الكريم: **﴿وَهُدِينَا هُدًى﴾**^(١) ولو لا الحجّة الذي يؤسس جبهة الحق ويقودها لأمكن أن ينحاز الناس إلى الباطل ووجد كل إنسان نفسه -مهما أوتي من صفاء الضمير - مضطراً إلى السير في طريق الباطل إذ لا يجد بدائله.

وبعد وفاة الرسول ﷺ ارتبك طريق الحق وصارت الخلافة ملكاً عوضاً كما أخبر الرسول نفسه، فلو كان الأئمة يغيبون لتقلّصت جبهة الحق وسدّت طريقه ووجدت الأجيال نفسها أمام طريق الباطل وحدّها فكان على الأئمة أن يظلو في الناس ظاهرين مهما تعرضوا للتفليل والتشكيل، حتى يشكلوا جبهة الحق ويستمر الصراع في الحياة بين الجبهتين، ولو غابوا الما بقي من الشيعة عين ولا أثر، لأن الشيعة الذين يشكلون جبهة الحق الأصيلة، لم يكونوا قد اكتملوا كياناً راسخاً يصد للزعزع، لم يكونوا قد اكتملوا كياناً فكريّاً ولا كياناً إجتماعياً فبقي الأئمة واستمرروا ما واجهتهم من ويلات ونكبات.

أما وبعد ما انكسرت سطوات العواصف وانتهى يزيد والمنصور والرشيد والمتوكل من جهة ومن جهة أخرى تماست الشيعة كتلة صخرية منتشرة القواعد في أعماق التخوم الإسلامية وفكراً مركزاً كثيراً المصادر والرواية، بحيث تستطيع الصمود عبر التاريخ حتى ولو غاب إمامهم، لم تكن عندئذ

(١) البلد: ١٠.

ضرورة لبقاء الإمام ظاهراً معرضاً لكل الإحتمالات في جميع الأحوال،
فغاب الإمام ليظهر في الوقت المناسب يداً تعلو فلا تطال وكلمة تدوي فلا
تردد، وبقيت الشيعة فكرة أصيلة وطائفة صلدة.

المعجزة وأبعادها

يلاحظ أن الناس كانوا يطالبون الرسل وسائر الأولياء بالمعجزات وربما طالبوهم بمعجزة معينة، فكانوا يستجيبون لهم ويطلقون المعجزات خاصة إذا عرّفوا إخلاص الطلب وبراءة الطالب.

١ - فلماذا المعجزة؟

٢ - وما هي المعجزة؟

والجواب عن السؤال الأول: أن الأنبياء يدعون أنهم على اتصال بالله عزّ وجلّ، ويكلّمهم الله بشكل من الأشكال التي بينها بقوله: ﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً﴾^(١).

وربما يدعون أكثر من ذلك كالمعراج: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابِ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى﴾^(٢).

وكالعلوم الغريبة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطَقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣).

(١) سورة الشورى: ٥١.

(٢) سورة النجم: ٩-٨.

(٣) سورة النمل: ١٦.

والآوصياء باعتبار أنهم إمتداد للأنبياء بشكل أو باخر، ويدعون الناس إلى إتباعهم على هذا الأساس ...

والناس جمیعاً يعلمون - بالفطرة - أن الله هو مصدر الكون والحياة ..
... عبر هذه كلها كان من الطبيعي أن يطالبهم الناس بإثبات علاقتهم بالله!
ولايتمكن إثبات علاقة بشر بالله إلا عن طريق المعجزات التي تثبت أن
لصاحبها علاقة فوقية.

هذا هو الجواب عن السؤال الأول: لماذا المعجزة؟

وأما الجواب عن السؤال الثاني: ماهي المعجزة؟

إن المعجزة ليست تفجيراً في نظام الكون، ولا إستعلاءاً على نظام الكون،
ولا مفهوماً فوقياً يحجر على العقول، وإنما هي نوع بسيط من التعامل مع
القوى الفوقية، وهي بالنسبة إلى البشر العادي: خرق للمألوف بغير المألوف.
ومن نافلة القول: أن الحياة المعجزية ليست صرعة خرافية تفوح بالشهرة،
وأرضها من تربة النجوم، وسماؤها تستطع بأقمار المجد الزائف.
وإنما هي حياة واقعية ولكنها أعلى من الحياة العادية بدرجة.

ذلك: أن الكون مؤلف من مجموعات متنوعة من الطاقيات
والماديات.. وهذه مسلطة على بعضها البعض، ويلاحظ أن ما هو أطف
وأضعف ظاهراً مسلط على ما هو أظهر حجماً وأكثف.

ففي الماديات الحديد مسلط على التراب ومشتقاته من نبات وحيوان

والنار مسلطة على الحديد، والماء مسلط على النار، والهواء مسلط على الماء والنور مسلط على الهواء...
وعلى العموم الطاقيات مسلطة على الماديات.

فالروح مسلطة على الجسد، والجاذبية مسلطة على الأجسام الكثيفة في مدى معين، والنسبية العامة مسلطة على الأجرام الضخمة في آماد بعيدة.
هذا كله في مجال المحسوس المألف.

وإذا استطعنا الخروج عن مجال المحسوس المألف - ولو بأذهاننا -
تراءى أمامنا آفاق من الطاقيات التي تحكم في جميع الماديات والطاقيات
المحسوسية.

وتبدو السلطات متدرجة في شكل هرمي قاعدته الواسعة مؤلفة من
الماديات..

وفوقها الطاقيات المحسوسية أو المألفة.
وفوقها الطاقيات غير المحسوسية وغير المألفة، التي يعبر عنها
بالروحانيات - حسب المصطلح - من الجن، والشيطان، والملائكة، وأرواح
الناس .. وهي الطاقيات العاقلة المكلفة.

وفوقها الكلمات ..
وفوقها الأسماء ..

وفوقها .. وقمتها الله - جل جلاله - الذي هو مصدر جميع الماديات

والطاقيات وهو محيط بكل شيء، ومهيمن على كل شيء.

إذن: فالله - سبحانه وتعالى - هو الخالق الذي منه تبتعد الأشياء، وإليه تعود.

ثم الأسماء.. وهي القوى العظمى لأن الله خلقها بلا وسائل وهي من قدرته الخاصة به.

ثم الكلمات.. وهي قوى كبرى، قد خلقها الله - تعالى - بواسطة الأسماء.. ثم الروحانيات.. التي خلقها الله بواسطة الكلمات.

ثم الماديات التي خلقها الله سبحانه بواسطة بعض الروحانيات وهي:
﴿فالمدبرات أمراء﴾^(١).

* * *

والبشر العادي لا يستطيع تفهم ما هو خارج عن وسطه الذي نشأ وترعرع فيه، فإذا تفوق على جوادب هذا الوسط يؤهل لتفهم بعض تلك الآفاق الطاقية، وربما للتعامل مع بعض مخلوقاتها - بنسبة تفوقه على مستلزمات وسطه - وقد يؤشر إلى هذا التفوق، وذلك السقوط قوله تعالى: ﴿وَاتَّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينِ﴾ ولو شئنا

(١) النازعات/٥.

(*) يلاحظ أن هذه مصطلحات لأنكاد نعرف مغزاها، فإنها غالباً أعمق من تفكير البشر، وقدرتها المعنوية..

لرفعناه بها ولكن أخذ إلى الأرض واتبع هواه...^(١).

فمن يرتفع عن الوسط العادي الذي تعيشها عامة الناس، ويتعامل مع أدنى طبقة من الطاقيات غير المألوفة يستطيع تحريك جميع الماديات، والطاقيات المتصلة بالماديات بشكل غير مألف لا تستطيعه سلطات الأرض وثقافة الأرض.

وهذه هي أدنى درجات التفوق التي يتعاطاها الأولياء العاديون وربما المرتاضون أيضاً - في حدود خاصة بنسبة التفوق الروحي - وهكذا كل من استعلى على شهواته الجسدية ومطامحه الأرضية مدة لا تقل عنأربعين يوماً - غالباً -

كطى الأرض.. والمشي على الماء.. ومخاطبة الروحانيات.. والإطلاق على ماوراء الحواجز والمسافات..

وربما: الإشراف على الزمان، والإخبار بما انطوى في ضمير الماضي، أو لايزال جنيناً في أحشاء المستقبل.

ولهذه الدرجة طريقان: الطريق الرَّحْماني الذي يؤدي إلى (الكرامة) والطريق الشيطاني الذي ينتهي إلى (السحر) أو (التسيير).

ومن انحدر من سلالة عالية لم تتلوث بجواذب الأرض ومستلزمات الوسط العادي على الإطلاق..

(١) الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦.

«وتقلب في الساجدين»^(١).

«أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجس الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها»^(٢).

فمن كان له مثل هذا التراث المقدس الذي يعصمه عن الإنهايار والإنزلاق - وهي صفة العصمة - ثم يواصل سيره التصاعدي -. كما نلاحظ في أربعينات النبي ﷺ في غار حراء، واعتكافات جميع الأولياء.

فإنه يستطيع أن يستوعب طبقات عليا من الطاقيات، وربما يوفق للتعامل معها - حسب مستواه - ف يأتي بما يعجز عنه كثير من الناس حتى أصحاب الكرامات كإحياء الرميم، وفلق البحر، ورد الشمس، وشق القمر ..

وهذه هي (المعجزة) التي تختص بأصحاب العصمة من الأنبياء والأوصياء والملائكة - على اختلاف درجاتهم - الذين يتعاملون مع الكلمات.

التعامل مع الكلمات:

وقد لوح القرآن الحكيم بشخصيات من الأنبياء والأوصياء كانوا يتعاملون مع الكلمات.

فمثلاً: يحيى النبي ﷺ كان يتعامل مع كلمة واحدة: **﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ بِيَحِيَى﴾**

(١) سورة الشعراء: ٢١٩.

(٢) من زيارة وارث التي يزار بها الحسين عليه السلام.

مصدقاً بكلمة من الله ^(١).

وآدم عليه السلام كان يتعامل مع عدة كلمات:
«فتلقى آدم من ربه كلمات» ^(٢).

بينما كانت مريم الصديقة عليه السلام تتعامل مع جميع الكلمات: **«وصدقَتْ بكلمات ربها»** ^(٣).

مع الإحتفاظ بالفواصل البعيدة بين التصديق بالكلمة، وبين تلقي الكلمة،
وبين العلم بالكلمة.

ومن هنا تكون الدرجات التي - لعل - أعلاها العلم بالكلمة.
ولذلك اختلف التعبير القرآني من مورد إلى مورد.

فقال تعالى في شأن الخضر: **«فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا**
وعلمناه من لدننا علماء» ^(٤).

والتنوين في (علماء) ليس تنوين التعظيم، فليس بمعنى (علماء جماء) بدليل
التشكير في (عبداء) و(رحمة).

وقال سبحانه في خصوص أصنف بن برخيا: **«قال الذي عنته علم من**

(١) آل عمران: ٢٩.

(٢) البقرة: ٣٧.

(٣) التحريم: ١٢.

(٤) الكهف: ٦٥.

الكتاب»^(١).

بينما قال - عزَّ من قائل - بالنسبة إلى سيد الأوصياء: «قل كفى بالله شهيداً بيدي و بينكم ومن عنده علم الكتاب»^(٢).

ولعل العلم بالكلمة - الذي يساوي إتمام الكلمة - هو الذي يؤدي إلى الولاية الكونية التي توصل إليها إبراهيم الخليل بعد أن مرَّ بتجارب في نفسه و ماله وفي ولده: «وإذ أبتلى إبراهيم ربُّه بكلمات فأنعمَهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماماً»^(٣).

مع العلم بالفा�صل البعيد بين العلم بالكلمة، وبين الكلمة ذاتها.
(فالكلمة) لها فاعليتها الخاصة وقد لا تكون لها القدرة على التعامل مع بقية الكلمات لأنها من نوعها - حتى لو لم تكن في مستواها -. فيما العالم بالكلمة قد يكون من نوعية أعلى، فيكون في مقدوره التعامل مع مجموعة من الكلمات.

فعيسى بن مریم عليهما السلام لم يكن من سخ الناس، وإنما كان كلمة من كلمات الله أظهرها الله تعالى في هيكل بشري: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرِيمٍ رَسُولُ اللَّهِ

(١) النمل: ٤٠.

(٢) الرعد: ٤٣.

(٣) البقرة: ١٢٤.

وكلمته ألقاها إلى مريم^(١).

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلْمَةٍ مِّنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرِيمٍ﴾^(٢).

مع ما في الآية الأولى من الحصر بـ(إنما)، وفي الآية الثانية إرجاع ضمير المذكر في (اسمه) إلى (كلمة) باعتبارها طاقة إيجابية، وكذلك تعريف الكلمة لمريم بأن اسمه (المسيح عيسى بن مريم) كي لا تستغرب أن يكون ابنها كلمة الله.

فكان عيسى بن مريم عليهما السلام الكلمة الله، ذات الكلمة، ولذلك كان من أولي العزم، لأن العزم لا يمكن أن تتفصل عن الكلمة.

وكان له نشاط معجزي مذهل منذ أن ألقاه إلى مريم، إلى أن رفعه الله، وكانت له مسلكية شخصية مختلفة عن مسلكية سائر البشر (ومع ذلك) لم يكن نشاطه الرسالي في مستوى نشاط سائر أولي العزم من الأنبياء، من نوع وإبراهيم وموسى ومحمد (عليه وعليهم الصلاة والسلام) حيث كانت رسالاتهم تأسيسية، فيما كانت رسالته تصحيحة.

وأما آدم عليهما السلام فقد كانت مبادئ نفسه عالية جداً.

يكفي: أنه كان روح الله، أي من القدرة المطلقة مباشرة - على ضيق في

(١) النساء: ١٧١.

(٢) آل عمران: ٤٥.

التعبير - فكان لديه الإستعداد الكافي للتعامل مع جميع الأسماء: ﴿وَعْلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^(١).

ولكنه كان مثقلًا بجسده الذي جمع الله فيه كل خواص الأرض من (سهلها، وحزنها، وطبيتها، وسبخها، وعذبها وأجاجها) كما في الحديث الشريف: فابتلى بخلط مطامح الروح بمطامح الجسد: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ قَبْلَ فَنْسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزْمَاء﴾^(٢).

ونتيجة لذلك فقد اختلف مستوى التعامل مع (الأسماء كلها) إلى مستوى التعامل مع مجموعة معينة من الكلمات: ﴿فَسَتَلَقِي آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَات﴾^(٣).

(وأما) كبار الرسل، وكبار الملائكة فإنهم يتعاملون مع الأسماء التي هي أعلى طبقات الطاقيات، فيتصرفون بها في جميع الخلائق مما هي دون الأسماء.

وهذه درجة فوق المعجزة، وتحتخص بأصحاب (العصمة الكبرى) وهم أصحاب الولاية العامة، الذين يأتون بما يعجز عنه أصحاب الكرامات والمعجزات حتى الملائكة والأنبياء والأوصياء.

(١) البقرة: ٣١.

(٢) طه: ١١٥.

(٣) البقرة: ٣٧.

وأصحاب (العصمة الكبرى) رغم قلة عددهم يشكلون درجات بل لكل واحد منهم مستوى وصلاحيات خاصة به: «**تَلَكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلْمَةِ اللَّهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ**»^(١).

وسيدهم وأفضلهم ذلك اليتيم الفقير الذي جاء بما فوق المعجزات، وتحدى من سوى الله عز وجل فعجزوا عن الرد عليه.

«**وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِيبٍ مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**»^(٢).

«**أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلَهِ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**»^(٣).

«**أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ فَأَتُوا بِعِشْرِ سُورٍ مِّثْلَهُ مُفْتَرِياتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**»^(٤).

(١) البقرة: ٢٥٣.

(٢) البقرة: ٢٣.

(٣) يومن: ٣٨.

(٤) هود: ١٣.

موجز تواریخ نواب الإمام المهدي

ا - عثمان الغمری:

اسمه: عثمان بن سعید العمّري - بفتح العين وسكون الميم - .

كنیته: أبو عمرو، إذ رزقه الله ولداً أسماه عمروأ، فقال له الإمام الحسن العسكري عليه السلام: (لا يجتمع على امرء بين عثمان وأبي عمرو) فأمر بكسر كنیته فقيل له العمّري .

نسبه: أسدی، وكان يقال له: الأسدی لأنّه ينتمي إلى قبيلة بنی أسد، قال أبو نصر هبة الله أحمد بن محمد الكاتب: إنه ابن بنت أبي جعفر العمّري، فنسب إلى جده فقيل له: العمّري، ويقال: أنه ينتمي من قبل أمه إلى عمر الأطرف، فقيل له: العمّري .

لقبه:

أ - العسكري، لأنّه كان يسكن مع الإمامين العسكريين عليهم السلام في المنطقة العسكرية بسامراء التي فرض المتكفل العباسی عليهم الإقامة الجبرية فيها.

ب - السّمان.

ج - الزّيات، لأنّه كان يتّجر في السمن والزيت تغطية على عمله مع

الأئمة عليهم السلام، فإذا حمل الشيعة إليه مالاً أو كتاباً جعله في جراب السمن وأوصله إلى الإمام.

عمله: بدأ حياته بخدمة الإمام علي الهادي عليه السلام وله إحدى عشرة سنة، وله إليه عهد معروف، ومن بعد الإمام الهادي بقي وفيما فلزم خدمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وبقي على العهد حتى مضى الإمام العسكري، فعينه الإمام المهدى عليه السلام نائباً عنه.

صفته: كان شيخاً جليلاً، ويكتفى أنه خدم ثلاثة من الأئمة الطاهرين، وأنهم اختاروه باباً بينهم وبين شيعتهم وأنه أدى الأمانة بدقة وإخلاص وهو ابن إحدى عشرة سنة حتى توفاه الله.

قبره: في الجانب الغربي ببغداد، وله مقام معروف.

٢- محمد العمري:

اسمه: محمد بن عثمان العمري.

كنيته: أبو جعفر.

نسبة: أسدى.

لقبه: العسكري، الزيات.

عمله: بدأ عمله منذ صباه في معيشة والده عثمان بن سعيد العمري بخدمة الإمام علي الهادي، ثم الإمام الحسن العسكري، ثم الإمام المهدى.

وقد عيّنه الإمام المهدي عليه السلام نائباً عنه بعد موت أبيه، وبقي حوالي نصف قرن النائب الوحيد عن الإمام المنتظر في شؤون الشيعة.

وقد نص على نيابة الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي، كما نص عليه أبوه قبل موته.

وقد ظهرت على يديه من قبل الإمام المهدي معاجز كثيرة، كما صدرت بواسطته تواقيع كثيرة.

وكان شيخاً متواضعاً يعيش في بيت صغير، بلا خدم ولا حجاب.

قيل له: هل رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم، وأخر عهدي به، عند بيت الله الحرام وهو يقول: (أنجز لي ما وعدتني).

وقال: رأيته - صلوات الله عليه - متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: (اللهم انتقم بي من أعدائي).

وقال: إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم مع الناس كل سنة، يرى الناس فيعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه.

وروي: أنه حفر لنفسه قبراً، وسواه بالساج، ونقش فيه آيات من القرآن، وأسماء الأئمة على حواشيه، فلما سُئل عن ذلك قال: للناس أسباب، وكان في كل يوم ينزل في قبره، ويقرأ جزءاً من القرآن، ثم يصعد، ثم سُئل بعد ذلك، فقال: أمرت أن أجتمع أمري، فمات بعد شهرين من ذلك، في جمادى الأولى سنة خمس وثلاثمائة بعد الهجرة، وقال عند موته: أمرت أن أوصي

إلى أبي القاسم الحسين بن روح، وأوصى إليه.

قبره: في بغداد وله مقام يعرف بـ(الخلاني).

٣- الحسين بن روح:

اسمه: الحسين.

كنيته: أبو القاسم بن روح ابن أبي بحر.

لقبه: النوبختي، نسبته إلى نوبخت من عوامل فارس.

عمله: بدأ عمله مع أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - النائب الثاني -
وكان وكيلًا عن أبي جعفر ينظر في أملاكه ويلقى بأسراره وجهاه الشيعة.
وقد نصّ عليه أبو جعفر قبل وفاته وصدرت على يده تواقيع كثيرة من
الناحية المقدسة، فقد روى جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى، قال:
أخبرني أبي علي محمد بن همام: أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري جمعنا
قبل موته، وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا: (إن حدث الموت فالأمر
إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد أمرت أن أجعله في موضعه
بعدي، فارجعوا إليه وعولوا - في أموركم - عليه).

وفي رواية أخرى: لما اشتدت حال أبي جعفر رض ، اجتمع جماعة من
وجوه الشيعة فدخلوا عليه، فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال
لهم: (هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي، القائم مقامي،

والسفير بينكم وبين صاحب الأمر، والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم، وعوّلوا عليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت).

وقد كان فاضلاً موثقاً لا يختلف فيه اثنان من الثقات، حتى كان أبو سهل النوبختي يقول في حقه: (لو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل).

وقد روى محمد بن إبراهيم بن إسحاق عنه أنه قال: (يا محمد بن إبراهيم، لئن أخرّ من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلى من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي).

وكانت مدة نيابته إحدى وعشرين سنة.

توفي سنة ٣٢٦ هـ.

قبره: له مقام في بغداد يعرف بإسمه في سوق الشورجة.

٤ - علي السمرى:

اسمه: علي بن محمد السمرى - بفتح السين والميم معاً - أو السميري، أو الصimirي، والمشهور المعروف هو الأول.

كنيته: أبو الحسن.

ميلاده: لم يصلنا تاريخ ميلاده، ولا ذكر المؤرخون فجر حياته، وإنما الذي ورد في كتب الرجال أنه كان من أصحاب الإمام أبي محمد الحسن بن

علي العسكري عليه السلام، ثم تولى السفارة المهدوية بعد الشيخ الجليل الحسين ابن روح بإيعاز من الإمام المهدى عليه السلام.

ولم نجد نصاً خاصاً بسفارته وإنما الأدلة عليها أمور.

الأول: إتفاق كلمة الشيعة على ذلك خلافاً بعد سلفه منذ أيام سفارته وحتى اليوم، الرابع التواب الأربعـة هو علي بن محمد السمرـي بلا خلاف ولا منازع.

الثاني: خروج توقيعات على يده من الناحية المقدسة مما يدل على سفارته.

الثالث: توصية الحسين بن روح به، والحسين بن روح أجل وأرفع من أن يفعل مثل هذا الأمر الخطير المهم بلا أمر عن الإمام المهدى عليه السلام.

الرابع: خروج التوقيع - الذي حمل وفاته - بـإنتهاء الدور للغيبة الصغرى ويدور الغيبة الكبرى، على يده مما يدل على سفارته، وكـونـه كـالـثـلـاثـةـ السابـقـينـ سـفـيرـاًـ خـاصـاًـ لـلـإـمـامـ المـهـدىـ عليهـ السلامـ.

مدة سفارته: تولى السفارة عن الناحية المقدسة من ٢٢٦ - عام وفاة الحسين بن روح - إلى ٣٢٩ عام وفاته في النصف من شعبان^(١).

وفاته: قبل ستة أيام من موته خرج من الناحية المقدسة توقيع على يده بـإـنـقـطـاعـ الغـيـبـةـ الصـغـرـىـ،ـ وـأـنـ لاـ يـوـصـيـ إـلـىـ أـحـدـ وـاـنـهـ مـيـتـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ سـتـةـ أـيـامـ فـلـمـ أـنـ كـانـ الـيـوـمـ السـادـسـ وـكـانـ يـجـودـ بـنـفـسـهـ قـيـلـ لـهـ:ـ مـنـ وـصـيـكـ مـنـ بـعـدـكـ

(١) غيبة الطوسي شرح / ص ٢٤٣.

فقال: (لله أمر هو بالغه) ومات رضوان الله عليه.

قبره: له مزار معروف في بغداد هناك موضع قبره.

وكلاء آخرون للإمام المهدي

ثبت بالأحاديث الشريفة، والنقل التاريخي وجود وكلاء آخرين - غير السفراء الأربع - للإمام المهدي عليه السلام، منتشرين في مختلف البلاد الإسلامية التي فيها أناس من شيعة الإمام ويحتاجون إلى وجود قنوات بينهم وبين الإمام عليه السلام.

والفارق بين السفراء الأربع، وبين الوكلاء الآخرين يمكن تلخيصه في أمرين رئيسيين:

(أحدهما): أن السفير يواجه الإمام شخصياً، ويراه مباشرة، ويسلمه الكتب والحوائج والأموال، وغيرها، ويتسليم منه الأجرة والتعليمات الخاصة وال العامة.. بينما الوكيل ليس كذلك، بل هو على إتصال بالإمام عليه السلام بواسطة السفير، فالوكيل همزة وصل بين الشيعة وبين السفير غالباً.

(ثانيهما): أن مسؤولية السفير في الحفاظ على الدين، وعلى الشيعة عامة لا تخص بلداً، أو قطرًا معيناً، بينما الوكيل مسؤوليته محدودة بمنطقته، أو بلده.

والمصلحة الأساسية والظاهرة من تعين وكلاء آخرين يمكن استنباطها في عدة أمور:

(الأول): الإسهام في تسهيل مهام السفراء وأعمالهم، إذ من الصعب جداً للشخص الواحد أن يتصل بشرق البلاد وغربها، ويكون المركز الوحيد للأحكام، والحوائج والرسائل والأمانات وغيرها، خاصة في ظروف التكتم، وملحقة السلطات الظالمة القائمة للسفراء.

(الثاني): تسهيل الأمر على الناس، وأصحاب الرسل والحوائج، وتوسيع الأمر عليهم حتى لا يتقييد من في إيران، أو الحجاز، أو غيرهما من الإتصال مباشرة بالسفراء القاطنين في بغداد.

(الثالث): المساهمة في إخفاء السفراء الأربع، وكتمان أسمائهم وخصوصياتهم لكي لا يعرفوا فيؤخذوا برقابهم، ويزج بهم في السجون، أو يقتلون.

ويظهر من نصوص عديدة أن السفراء كانوا مهددين بذلك من سلطات زمانهم.

ونحن نورد هنا أسماء عدد من الوكلاء -من غير إستيعاب -فلعل بعضهم لم يسجل التاريخ اسمه، ولعل بعضهم كان في غاية الكتمان، ولعل بعضهم لم يصلنا تاريخه.

١- حاجز بن يزيد

الملقب بالوشاء^(١).

(١) متى المقال: ج ١ ص ٢٤١.

روى الكليني بسنده عن محمد بن الحسن الكاتب المحروري أنه قال:
وجهت إلى حاجز الوشاء مائتي دينار وكتبت إلى الغريم (يعني: الإمام
المهدي عليه السلام) بذلك فخرج الوصول.

وذكر أنه كان قبله ألف دينار وأني وجهت إليه مائتي دينار.
فخرج التوقيع: إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأستاذ
بالري.

فورد الخبر بوفاة حاجز - رضي الله عنه - بعد يومين أو
ثلاثة... الحديث^(١).

هذا الحديث يستنبط منه عدة أمور بالنسبة لحاجز:
الأول: أن حاجزاً من وكلاء الناحية لتوثيقه من قبلها وخروج الوصول
بس بيته، وعند الناس لبعث الأموال إليه.

الثاني: تعارف أن يرسل قسم من الناس بعض أموال الناحية المقدسة إلى
حاجز.

الثالث: ثبات حاجز على الوكالة إلى آخر عمره، فلم ينحرف كما انحرف
بعض وكلاء.

٢ - البلاسي

وهو أبو طاهر محمد بن علي بن بلا.

(١) الغيبة الطوسي: ص ٢٥٧.

عدَّه السيد ابن طاووس رض في ربيع الشيعة من الوكلاء الموجودين في الغيبة الصغرى والأبواب المعروفيَن الذين لا يختلف الإمامية القائلون بإمامته
الحسن بن علي عليه السلام فيهم ^(١).

(١) جامع الرواية: ج ٢ ص ١٥٣.

أقول: يتكرر هنا في هذا الفصل ذكر كتاب ربيع الشيعة ونسبته إلى السيد ابن طاووس رض لكن في النسبة إشكالاً يظهر مما ذكره المحقق النوري رحمه الله في المستدرك (ج ٣ ص ٤٦٩) كما يلي:

عدَّ العلامة المجلسي في أول البحار من كتبه ربيع الشيعة وقال بعد ذلك وكتب السادة الأعلام ابنا طاووس كلها معروفة وتركنا منها كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب والترتيب وهذا مما يقضي منه العجب، وقال العالم الجليل المولى عبد النبي الكاظمي في حاشية كتابه (تكميلة الرجال) قد وقفت على إعلام الورى للطبرسي وربيع الشيعة لابن طاووس وتبعيَنها من أولهما إلى آخرهما فوجدتهما واحداً من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير أبداً إلا الخطبة وهو عجيب من ابن طاووس على جلالة قدره عن هذا العمل، ولتعجب واستغربني صرت أحتمل إحتمالات فتارة أقول لعل ربيع الشيعة غيره ونحو هذا حتى رأيت المجلسي رحمه الله في البحار ذكر الكتابين ونسبهما إلىهما ثم قال لهما واحد وهو عجيب وقال في حاشية أخرى كنت أنقل عن ربيع الشيعة لابن طاووس وإعلام الورى فرأيتهما من أولهما إلى آخرهما متهدنان لا ينقصان شيئاً ولا يتغيران لا عنواناً ولا ترتيباً ولا غير ذلك إلا خطبيهما فأخذ في العجب العجاب وحدست أن لا يكونا كتابين واحتلمت أن يكون اشتباهاً من الناس تسمية أحدهما ربيع الشيعة فتبيَّنت كتب الرجال فلم أجدها ذكر اتحادهما حتى وقفت على البحار فوجدت ذكر كتاب ربيع الشيعة أنه هو بعينه إعلام الورى وتعجب هو من اتحادهما (انتهى).

وذكره الصدوق عليه السلام في قائمة الوكلاء في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة). وفي رجال الكشي: أن الإمام المهدى عليه السلام عَبَرَ عنه في توقيع رفيع بأنه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه^(١).

(لكن) مع ذلك كله قد ورد فيه الذم عن الناحية المقدسة (قال) الشيخ الحر في وسائل الشيعة (ج ٢٠ - ص ٣٢٥): وعدَهُ الشيخ في كتاب الغيبة من المذومين [وسيأته في آخر حقل الرسائل نقل تفصيل ذلك]: (وتوقف العلامة بعد نقل التوثيق والذم (ولا يبعد) أن يكون وجه الذم ماتقدم في زرارة ويكون مأموراً بما صدر عنه، أو يكون تغير في آخر أمره، على أن ما نقل عنه من سبب الذم لا ينافي كونه ثقة في الحديث).

ويقصد بما تقدم في زرارة: ما ذكره في ص ١٩٦ قال: (وروى أحاديث في ذمه [يعني: زرارة] ينبغي حملها على التقىة بل يتعين وكذا ما ورد في حق

→ قلت هذا الكتاب غير مذكور في فهرست كتبه في كتاب إجازاته ولا في كشف الممحجة وما عثرت على محل أشار إليه وأحال عليه كما هو دأبه غالباً في مؤلفاته بالنسبة إليها وهذا الجليلان مع عثورهما على الإتحاد واستغرابهما لم يذكرا له وجهاً وقد ذكرت في ذلك مع شيخنا الأستاذ طاب ثراه فقال وأصحاب في حده أن الظاهر أن السيد عذر على نسخة من الأعلام لم يكن لها خطبة فأعجبه فكتبه بخطه ولم يعرفه وبعد موته وجدوه في كتبه بخطه ولم يكن لهم علم باعلام الورى فحسبوا أنه من مؤلفاته فجعلوا له خطبة على طريقة السيد في مؤلفاته ونسبوه إليه ولقد أجاد فيما أفاد.

(١) رجال الكشي: ص ٤٨٥.

أمثاله من أجيال الإمامية بعد تحقق المدح من الأئمة عليهم السلام).

٣- محمد بن مهزيار

محمد بن إبراهيم بن مهزيار.

عدّه ابن طاوس من الوكلاء والأبوااب المعروفيين الذين لا يختلف الإمامية القائلون بإماماة الحسن بن علي عليهم السلام ^(١).

وذكره الصدوق عليه السلام في إكمال الدين في قائمة الوكلاء.

كما ورد التوقيع الرفيع في حقه: «قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله» ^(٢).

وكان يسكن أهواز.

٤- ابن مهزيار

إبراهيم بن مهزيار، أبو محمد السالف الذكر.

ذكره ابن طاوس عليه السلام في ربيع الشيعة من الوكلاء للصاحب عليه السلام ^(٣).

ويدل عليه التوقيع الرفيع الصادر إلى ابنه: «قد أقمناك مقام أبيك».

فهذا النص يدل على أن الأب أيضاً كان وكيلأ الإمام المهدي عليه السلام.

٥- أحمد بن إسحاق

أحمد بن إسحاق بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي

(١) جامع الرواية: ج ١ ص ٤٤.

(٢) غيبة الطوسي عليه السلام: ص ١٧١.

(٣) جامع الرواية: ج ١ ص ٣٥، ومستدرك الوسائل: ج ٣ ص ٥٥٠.

القمي، وكان وافداً للقمتين روى عن الجواد(الهادي) وكان من خاصة أصحاب العسكري عليه السلام ^(١).

قال الشيخ الطوسي رض: «وكان في زمان السفراء المحمودين أقوام تقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ثم قال: منهم أحمد بن إسحاق...» ^(٢).

وقد بشر الإمام العسكري عليه السلام بولادة الإمام المهدي عليه السلام فيما ورد إليه من الكتاب الخاص به ^(٣).

وفي ربيع الشيعة للسيد بن طاووس أنه من الوكلاء ^(٤).
وقد ذكره الصدوق رض في قائمة الوكلاء أيضاً ^(٥).

٦ - محمد بن صالح

محمد بن صالح بن محمد الهمданى الدهقان، من أصحاب العسكري وكيل الناحية ^(٦).

(١) رجال النجاشي: ص ٧١.

(٢) الغيبة: ص ٢٥٨.

(٣) إكمال الدين: ص ١٨٩.

(٤) جامع الرواية: ج ١ ص ٤٢ - ١٣١.

(٥) إكمال الدين.

(٦) جامع الرواية: ج ١ ص ٤٢ - ١٣١.

ذكره الشيخ الصدوق رض في قائمة الوكلاء ^(١).

وعلمه رجال الكشي: أن توقيع الإمام المهدي عليه السلام لإسحاق بن إسماعيل
يدل على وكتته حيث ورد فيه: «فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا
وثقتنا والذي يقبض من مواليينا»^(٢).

(لكنه) على آخر عمره ^(٣) أصبح منحرفاً وإنما كان ممدوحاً موثقاً قبل إنحرافه، ولعله هو المقصود من قول الإمام المهدي عليه السلام في بعض توقعاته الشريفة: «وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة الله، وخدمته وطول صحبته فأبدله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل فعاجله الله بالنقمه ولم يمهله» ^(٤).

٧ - محمد بن جعفر الأسدى

الأَسْدِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ جعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَوْنَ الْأَسْدِيُّ، الرَّازِيُّ كَانَ أَحَدَ
الْأَبْوَابِ (٥).

وذكره الصدوق ثنا في الحديث المروي عنه نفسه أيضاً^(٦).

(١) إكمال الدين.

(٢) عن رجال الكنسي: ص ٤٨٥.

(٣) جامع الرواية: ج ١ ص ٤٢ - ١٣١.

(٤) جامع الرواية: ج ٢ ص ٤٢٧ - ٨٣

(٥) جامع الرواية: ج ٢ ص ٤٢٧ - ٤٣٠.

٦) اكمال الدين

وله كتاب الرد على أهل الإستطاعة^(١).

وقد أسلفنا في ذكر حاجز الوشاء نصب الإمام المهدى عليه للأسدي في محل حاجز^(٢).

وهناك توقيعات متعددة عن الإمام المهدى عليه في تعين الأسدي هذا.

(منها) مارواه النجاشي في رجاله عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومائتين قبض شيء فامتنعت من ذلك، وكتبت - يعني: إلى المهدى عليه - استطلع الرأي، فاتاني الجواب: «بالري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا»^(٣).

(ومنها) مارواه أيضاً في رجاله عن أبي جعفر محمد بن علي بن نوبخت - في ثقة مفصلة وفي آخرها - فورد الجواب - يعني عن الإمام المهدى عليه -: «الأسدي نعم العدليل فإن تدم فلا تختر عليه»^(٤).

(ومنها) غير ذلك مما هو مذكور في الكتب المفصلة وسيأتي نقل بعضه هنا أيضاً في محله.

٨- القاسم بن العلاء

(١) فهرست الشیخ: ص ١٧٩.

(٢) نقلأ عن غيبة الطوسي: ٢٥٧.

(٣) رجال النجاشي: ص ٢٥٧.

(٤) رجال النجاشي: ٢٥٧.

القاسم بن العلاء: من أهل أذربيجان.

ذكره الصدوق عليه السلام في قائمة الوكلاء ^(١).

وقال ابن طاووس أنه من وكلاء الناحية، يكتفى بأبي محمد ^(٢).

عمر مأة وسبعين عشرة سنة، منها ثمانون سنة صحيح العينين، ولقي الإمامين الهادي وال العسكري عليهم السلام وكانت توقيعات مولانا صاحب الزمان عليه السلام لا تقطع عنه على يد أبي جعفر بن عثمان العمري، وبعده على يد أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحهما ^(٣).

ونقل الشيخ الطوسي عليه السلام في كتاب الغيبة، والراوندي في الخرائج، حديثاً مطولاً يدل على جلالة قدره من أجل أمور عديدة:

(منها) أن الإمام المهدي عليه السلام أرسل إليه قبل موته سبعة ثياب لتكفيه وأخبره أنه يموت بعد أربعين يوماً من وصول ثياب الكفن إليه، فمات في اليوم المذكور، وإذا لاحظنا أن الإمام المهدي عليه السلام كان قد بعث إلى عديد من الوكلاء والمتقين بال柩 عند موتهم، لكنه كان غالباً مقتصرًا على ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاثة فقط.

من هذه الملاحظة يظهر التقدير الكبير للقاسم بن العلاء إذ بعث الإمام عليه السلام

(١) إكمال الدين.

(٢) جامع الروايات: ج ٢ ص ١٩.

(٣) غيبة الشيخ: ص ١٨٨ وبعدها.

إليه سبعة ثياب للكفن.

(ومنها) أنه أوصى عند موته بحرمان أهله مما أوقه على الناحية المقدسة إذا لم يكن من المتقين، وجواز الأكل من الموقوفة إذا كان من أهل التقوى، وهذا بنفسه يدل على تفاني القاسم بن العلا في الله.

(ومنها) صدور التوقيع من الإمام المهدي عليه السلام بتعزية ابنه في موته، وقد جاء فيه هذا النص (قد جعلنا أباك إماماً لك وفعاله لك مثلاً).

(ومنها) غير ذلك مما يجده الناقب من خلال الحديث المطول.

٩- الحسن بن القاسم بن العلا

الحسن بن القاسم بن العلا: قد يستفاد من النص الآنف كونه من وكلاء الناحية المقدسة، وذلك من أجل كلمة (جعلنا) وأبعادها، وإن كنت لم أر من ذكره من الوكلاء، وهذا لا يكون دليلاً على العدم إذ لا شك أن فقهاءنا الماضين ومحدثينا السابقين لم يكونوا بصدده الإستيعاب في هذا المجال والله هو العالم.

١٠- محمد بن شاذان

محمد بن شاذان: بن نعيم النعيمي النيسابوري: ذكره الشيخ الصدوق عليه السلام في قائمة وكلاء التي ذكر فيها أسماء اثنى عشر شخصاً بما فيهم اثنان من السفراء الأربع وهم عثمان بن سعيد العمري، وابنه محمد بن عثمان.

وقد عدَه ابن طاووس من وكلاء الناحية - وَمِنْ وَقْفٍ عَلَى مَعْجَزَاتِ
صَاحِبِ الزَّمَانِ وَرَأَاهُ طَلِيلًا - فِي رَبِيعِ الشِّيْعَةِ^(۱).

۱۱-العطار

العطار: ذكره الشيخ الصدوق تَبَرَّغَ في الوكلاء، ولم نجد من ذكره غيره بهذا
اللقب، وحيث أن العطار لقب جماعة منهم:

محمد بن يحيى العطار، وابنه أحمد بن محمد بن يحيى، ويحيى بن المثنى
العطار، والحسن بن زياد العطار، وعلي بن محمد بن عمر العطار، ومحمد بن
عبد الحميد العطار، ومحمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار، وداود بن يزيد
العطار، وغيرهم.

لأنستطيع الجزم بأن من ذكره الصدوق تَبَرَّغَ أي واحد من هؤلاء، أو من
غيرهم؟ إلا أن غاية ما يدل عليه كلام الصدوق تَبَرَّغَ وجود وكيل للناحية
المقدسة بلقب (العطار).

۱۲-العاصمي

العاصمي: ذكره الشيخ الصدوق تَبَرَّغَ في قائمة الوكلاء، ولم نجد أيضاً ذكره
بالوكالة من شخص آخر، وهو لقب لشخصين فيما نعلم:
(أحدهما) أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة بن عاصم أبو عبد الله، وهو
ابن أخي علي بن عاصم المحدث، ويقال له العاصمي ثقة في الحديث، أصله

(۱) جامع الرواية: ج ۲ ص ۱۳۰.

من الكوفة وسكن بغداد وروى عن الشيوخ الكوفيين^(١).

و(ثانيهما): عيسى بن جعفر بن عاصم، وقد دعا له أبو الحسن الإمام علي ابن محمد الهادي عليهما السلام^(٢).

ولكن كليهما لم يوسم بالوكالة والسفارة (نعم) يدل كلام الصدوق عليهما أن شخصاً ملقباً بال العاصمي وكيل للناحية المقدسة ولكنه من هو؟
هل أحد هذين أم غيرهما فالله أعلم.

١٣ - أبو عبد الله البزوغرى

أبو عبد الله البزوغرى: الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان.

روى الشيخ في الغيبة: عن بعض العلوين قال: كنت بمدينة (قم) فجري بين إخواننا كلام في أمر رجل أنكر ولده، فأنفدوا إلى الشيخ^(٣) صانه الله وكانت حاضراً عنده أيده الله فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه وأمره أن يذهب إلى أبي عبد الله البزوغرى - أعزه الله - ليجيب عن الكتاب، فصار إليه وانا حاضر، فقال له أبو عبد الله: الولد ولده، وواقعها في يوم كذا وكذا، في موضع كذا وكذا، فقال له: فيجعل اسمه محمداً، فرجع الرسول إلى البلد وعرفهم،

(١) جامع الرواية: ج ١ ص ٦١.

(٢) جامع الرواية: ج ١ ص ٦١.

(٣) هو السفير الثاني أو الثالث على الظاهر.

ووضح عندهم القول، وولد الولد وسمى محمداً^(١).
 ولا يخلو هذا الحديث من دلالة عرفية على أن البزوفري استقى هذه المعلومات عن الإمام المهدي عليه السلام مباشرة، أو بواسطة بعض السفراء.
 ولذا قال العلامة المجلسي روى وهو يعلق على هذا الحديث: «يظهر منه أن البزوفري كان من السفراء، ولم ينقل».
 وقال النجاشي في رجاله، والعلامة في الخلاصة: «شيخ ثقة جليل القدر من أصحابنا».

١٤- إبراهيم بن محمد الهمданى

إبراهيم بن محمد الهمدانى: وكيل الناحية كان حجّ أربعين حجة^(٢).
 كان عاصر الرضا، والجود، والهادى، والعسكري عليه السلام، وله وكالة عن الإمام الجواد وجاء في بعض رسائل الجواد عليه السلام إليه: «وكتب إلى موالئ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتكم والمصير إلى أمرك وأن لا وكيل لي سواك»^(٣).
 لم يذكر اسمه في قائمة الوكلاء، إلا أنه ذكر ورود توقيع الإمام المهدي عليه السلام مبتدءاً من دون سبق سؤال بتوثيقه^(٤) وهو إذ ذاك من شيوخ الشيعة وكبارهم

(١) كتاب الغيبة للطوسي روى: ص ١٨٧.

(٢) جامع الرواية: ج ١ ص ٢٢.

(٣) عن رجال الكشي: ص ٥٠٨.

(٤) الغيبة: ص ٢٥٨.

ومبرز لهم الذين لهم قدم في مدح عدد من الأئمة المعصومين عليهما السلام إياهم.

وهذا التوقيع يستفاد البعض منه وكالة الرجل وليس بعيد والله العالم.

وقال التجاشي: أنه وكيل الناحية^(١) لكن الكلام في ظهور هذه الكلمة في الوكالة عن الإمام المهدي عليه السلام بالخصوص، أو الأعم منها ومن الوكالة عن بعض آباءه عليهما السلام.

١٥- أحمد بن يسوع بن عبد الله القمي

أحمد بن يسوع بن عبد الله القمي: قال في الوسائل: والظاهر أنه ابن حمزة ابن يسوع^(٢).

وعليه بنى جامع الرواة: إذ لم يذكر سوى أحمد بن حمزة.

وقد ورد توقيع ربما يدل على وكتته، بل استظرف البعض وكتته منه.

(التوقيع هو) ماعده أبي محمد الرازى قال: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر (أي: سامراء) فورد علينا رسول من الرجل (وقد يستظهر كونه كنایة عن الإمام المهدي عليه السلام) فقال لنا: «الغائب العليل ثقة، وأبيوب بن نوح، وإبراهيم بن محمد الهمداني، وأحمد بن حمزة، وأحمد بن إسحاق ثقة»^(٣).

(١) ترجم له في (خلاصة الرجال) ص ٩، والوسائل: ج ٢٠ ص ١٢٢، ومستدرك الوسائل:

ج ٢ ص ٥٥٠.

(٢) الوسائل: ج ٢٠ ص ١٣٣.

(٣) جامع الرواية: ج ١ ص ٤١.

ويستظهر ذلك من عبارة الشيخ الطوسي عليه السلام أيضاً حيث قال في كتاب الغيبة: «قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، ثم قال: «ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعته يخرج التوقيع في حقهم»^(١).

ولعل الشيخ الطوسي يشير بذلك إلى هذا التوقيع الشريف الآنف المتضمن لذكر أحمد بن حمزة أيضاً.

١٦- أيوب بن نوح

أيوب بن نوح، من أصحاب الهادي والعسكري عليهم السلام، ومن وكلائهم، عظيم المنزلة، ثقة^(٢)، وقد شهد له الإمام العسكري بالجنة^(٣).

إلا أنه لم يذكر في وكلاء الإمام المهدي عليه السلام، لكنه قد استظهر بعضهم وكالله من التوقيع الرفيع الصادر عن الإمام المهدي عليه السلام الذي يرويه أبو محمد الرازى وقد تقلناه آنفاً عند ذكر (أحمد بن اليسع) فراجعه.

١٧- الجعفري

الجعفري: أبو هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي

(١) جامع الرواية: ج ١ ص ٤٢، ترجم له رجال النجاشي: ص ٦٦، وخلاصة الرجال: ص ٨، والغيبة: ص ٢٥٨.

(٢) الوسائل: ج ٢٠ ص ١٤٥.

(٣) الغيبة: ص ٢١٢، ترجم له أيضاً رجال النجاشي: ص ٧٤، والالفهرست للطوسي: ص ٤٠، وخلاصة الرجال: ص ٧.

طالب.

ذكره السيد بن طاووس رض في ربيع الشيعة وقال: «إِنَّهُ مِنَ السُّفَرَاءِ
وَالْأَبْوَابِ الْمُعْرُوفَيْنَ الَّذِينَ لَا تَخْتَلِفُ الشِّعْعَةُ الْقَائِلُونَ بِإِمَامَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى
فِيهِمْ» ^(١).

كما ذكره في قائمة الوكلاء الشيخ علي الحائر أياضاً في إلزم الناصب ^(٢)
ولم أجده غيرهما من يذكر وكالته عن الناحية المقدسة.

نعم قال عنه صاحب الوسائل: «من أهل بغداد، ثقة، جليل القدر عظيم
المنزلة عند الأئمة عليهم السلام، شهد أبا جعفر، وأبا الحسن وأبا محمد عليهم السلام وكان
شريفاً عندهم، وذكر أنه شاهد الرضا عليه السلام أيضاً» ^(٣).

وفي الفهرست أنه شاهد الرضا، والجود، والهادي، والعسكري وصاحب
الأمر عليهم السلام، وقد روى عنهم كلهم ^(٤).

وقد ترجم له كل كتب الرجال بتفصيل فراجعها ^(٥).

١٨- الرازى

(١) جامع الرواة: ج ١ ص ٣٠٧.

(٢) إلزم الناصب: ج ١ ص ٤٢٧.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ١٩٠.

(٤) جامع الرواة: ج ١ ص ٣٠٧.

(٥) رجال النجاشي: ص ١١٣، ومعالم العلماء: ص ٤١، وخلاصة الرجال: ص ٣٤، ورجال
الشيخ الطوسي رض: ص ٤١٤.

الرازي: أحمد بن إسحاق، يحتمل كونه من الوكلاء، قال الأردبيلي فسي
جامع الرواة:

«من أصحاب الهدى طهراً ثقة [صه . جنخ]».

أورد الكشي ما يدل على اختصاصه بالجهة المقدسة [صه]^(١) في (كتش)
حکى بعض ثقاۃ نیسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل بن أبي
محمد طهراً^(٢) توقيع: «يا إسحاق بن إسماعيل إلى أن قال: فليؤدِّ حقوقنا إلى
إبراهيم وليحمل ذلك إبراهيم من عنده إلى الرازي رضي الله عنه أو إلى من
يحمله الرازي قال ذلك عن أمري ورأيي إن شاء الله، ثم قال: وقد يحتمل
الإتحاد»^(٣)، فيكون هذا هو أحمد بن إسحاق الذي ذكرناه برقم (٥).

١٩- أبو جعفر

أبو جعفر: محمد بن أحمد.

لم أجده توصيفه بأكثر من ذلك، كما لم أجده ذكره من وكلاء الناحية
المقدسة، إلا أن الذي يظهر من الرواية التالية والتوقيع الرفيع كونه من
الوكلاء.

(١) الجهة المقدسة قد تكون كناية عن ناحية صاحب الأمر طهراً.

(٢) فيكون المقصود بـ(أبي محمد) الإمام الرضا طهراً، وإلا لو كان المراد به الإمام الحسن
ال العسكري فهو غير صحيح إذ لا أخ لصاحب الأمر طهراً.

(٣) جامع الرواة: ج ١ ص ٤١.

أخرج العلامة المجلسي عن القطب الرواندي في الخرایج قال: روي عن
أحمد بن أبي روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن
محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ثاني
النواب الأربع) فأمرني أن لا أدفعه إلى غيره وأمرني أن أسأل الدعاء للعلة
التي هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟

فدخلت بغداد، وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى
أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي
طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فاخرج إلى رقعة فيها: بسم الله الرحمن
الرحيم، سألت الدعاء عن العلة التي تجدها... إلى آخره^(١).

وقد يكون من البين الظاهر: أن من يأخذ أموال الناحية المقدسة، ويحول
النائب العمري إليه، ويعطي رقعة الناحية لابد أن يكون وكيلًا متصلاً ولكن
كسائر الوكلاء بواسطة النواب الأربع.

غير أن الحديث هو في أنه من هو بالتعيين؟ هذا ما يحتاج إلى فحص ودقة
أكثر، وقد ترجم جامع الرواة لعدة أشخاص يمكن كون الرجل أحدهم بهذا
الإسم وهذه الكنية وفي ذاك الزمان^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٥٣ ص ١٩٧.

(٢) جامع الرواة: ج ٢ ص ٥٨ - ٦٣.

وهنالك أسماء أخرى ذكرها بعضهم في قائمة الوكلاء للناحية المقدسة لم نجد مجالاً للتتبع والتحقيق فيهم واحداً واحداً، نذكرهم لعل من يتبع كثيراً فيجد أدلة وشواهد أخرى على وکالتهم.

وهم كالتالي:

- ١ - إبراهيم بن محمد.
- ٢ - الحسن بن محبوب.
- ٣ - عمرو الأهوازي.
- ٤ - أبو محمد الوجناتي.

ذكرهم الشيخ علي العائري البزدي في كتاب (إلزم الناصب في إثبات الحجة الغائب عليه السلام) قال: «وقد كان في زمان السفراء (رضوان الله عليهم) أقوام ثقates ترد عليهم التوقعات من قبل المنصوبين للسفارة»^(١)، وذكر أسماء عديدة منهم هؤلاء الأربع.

أما إبراهيم بن محمد فهو مشترك بين متعددين ولم نعرف المقصود به أيهم ولعله الهمданى الذي ذكرناه برقم (١٤).

وأما الحسن بن محبوب فهو من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام ومات سنة (٢٢٤) أي: قبل ولادة صاحب الأمر عليه السلام باثنتين وثلاثين سنة، فكيف يمكن عده من وكلائه عليه السلام؟

(١) إلزم الناصب: ج ١ ص ٤٢٧.

ولعله مصحّح محمد بن علي بن محبوب.

وأما عمرو الأهوazi، فلم أجده من ذكر له الوكالة من الناحية المقدسة،
غير صاحب إلزم الناصب.

نعم، ذكر جامع الرواة أنه ممن أراه أبو محمد العسكري صاحب
الأمر عليه السلام ^(١)، ولعل صاحب إلزم الناصب وجد له مدركاً والله أعلم.

وأما أبو محمد الوجناتي فلم أجده في كتب الرجال (في هذه العجالات)
بهذه الكنية ولاذاك اللقب، وأبو محمد في كتب الرجال كثير يعدون
بال什رات، فلم نعلم أنه أيهم، والله أعلم.

(١) جامع الرواة: ج ١ ص ٦٦٨.

منزلة الإمام المهدي عليه السلام في القرآن^(١)

﴿وَنُرِيدُ أَن نَمَّنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ
الْوَارثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَحْذَرُونَ﴾^(٢).

هذه الآية من الآيات التي أُولت برجعة الأئمة الإثنى عشر عليهم السلام ، التي تبدأ
بظهور الإمام المنتظر وإن كانت في سياق الآيات الواردة في بني إسرائيل .
ودليل هذا التأويل :

١ - إن هذه الآية لم ترد في القرآن بصيغة نقل إرادة سابقة ، فلم ترد : (وقلنا
لبني إسرائيل : نريد أن نمن ...) وإنما أوردت : (الإرادة الفعلية) في القرآن ،
الذي نزل بعد غياب بني إسرائيل عن المسرح الديني ، بنسخ شريعتهم
مرتين ، فقد نسخت شريعتهم مرة بشريعة المسيح عليه السلام ونسخت مرة أخرى

(١) كان الإمام الشهيد الشيرازي المؤلف رحمه الله أراد في هذا الفصل أن يسجل العشرات من
آيات القرآن المفسرة والمأولة (بالإمام المهدي) عليه الصلاة والسلام ، ويعطي كل واحدة
منها شيئاً موجزاً من التحليل والتوضيح ، لكنه - كما يبدو - لم يكن بعد قد سجل سوى مورداً
واحداً من القرآن الحكيم حتى أسرعت إليه الأيدي الظالمة تصرع شهيداً في سبيل
الإسلام ... رضوان الله عليه .

(٢) القصص : ٦-٥.

باليٰسٰلَمْ .

فهذه (الإرادة الإلهية التي ترويها (ونريد) إرادة قائمة لم تكن قد نُفذَت حين نزول القرآن.

٢- إن بني إسرائيل، لم يتمكنوا في الأرض عبر أئمة مطلقاً، وإذا صَحَّ أن سليمان بن داود حكم الأرض كلها، وافتراضه (إماماً) فذلك إمام واحد، وهذه الإرادة لمجموعة أئمة، لهم حكومة عالمية هم جماعة من الحكماء، وليس حاكماً واحداً عَبَرَ الله عنه وعن أعوانه بصيغة الجمع بدليل كلمة (الأئمة) ومن الثابت أن رتبة (الإمامية) وهي الولاية المطلقة، لا تكون إلا لرجل واحد في عهده، فلا تكون لعدة رجال في وقت واحد، وإنما يتوارثون هذه الرتبة بالتعاقب.

٣- ووصف أولئك (الأئمة) بـ(الذين استضعفوا في الأرض) يدل على أنهم قادمون إلى الأرض مرتين، قدموا إليها مرة فاستضعفوا، ويقدمون إليها مرة أخرى فيمكنهم الله في الأرض، إذ لا يمكن أن تكون مجموعة من الناس مستضعفين في الأرض، ثم يمكنهم الله فيها فيحكموها ويكونوا أئمة بالتعاقب مع العلم بأن الإمام لا يستضعف إماماً آخر - لاشترط العصمة فيهما - حتى نقول بأن كل واحد منهم كان مستضعفًا في حين وحاكمًا في حين آخر.

٤- إن كل الأفعال التي استخدمت في هذه الآية مستقبلية (نريد.. نمن..).

نجعلهم .. ونجعلهم .. نمكّن .. نري) فهذه الأفعال الستة المستقبلية لاتزال قيد التنفيذ، فتنحصر محتوى هذه الآية في أمة النبي ﷺ.

٥- إن (الإرادة) التي تعلنها هذه الآية لمجموعة (أئمة) يحكمون الأرض، وإذا عرفنا أن النبي ﷺ حصر الأئمة من بعده في إثنى عشر إماماً عددهم عدد نقباء بنو إسرائيل كما في أحاديث متواترة، من جملتها قوله ﷺ: «الأئمة بعدي إثنا عشر كلهم من قريش».

وإذا عرفنا أن أيّاً من الأئمة الإثني عشر لم يتمكن في الأرض سابقاً، نعرف أن تلك (الإرادة) لم تتحقق بعد، وإنما ستتحقق لهم أنفسهم في وقت لاحق.

٦- إن استخدام الكلمة (الوارثين) يشير إلى أن أولئك الذين يشرهم الله تعالى -في هذه الآية- بحكومة عالمية يأتون في آخر الزمان، فيرثون الأرض من جميع الذين حكموها قبلهم، ولو كانوا حلقة في سلسلة حكام الأرض لما عبر القرآن عنهم بـ(الوارثون)، كما لم يعبر عن سليمان و أصحابه، ولا عن يوسف وأعوانه بالوارثين، فلا ينطبق هذا التعبير إلا على جماعة يكون لهم المطاف الأخير في حكومة الأرض.

٧- إن التمكين في الأرض لم يتحقق لأي إنسان منذ نزول هذه الآية فكيف بتحققه لمجموعة أشخاص، وإذا ظهر في المسلمين حاكم واحد أو مجموعة حكام -وافتراضناهم أئمة- فإن أيّاً منهم لم يتمكن في الأرض كلها،

وإنما تمكن في بعض الأرض، وهذه الآية تدل على أن إرادة الله سبقت لتمكين مجموعة من الأئمة في الأرض كلها.

يضاف إلى ذلك أن من نعرفهم من حكام المسلمين لم يكونوا - جمِيعاً -

مستضعفين في حين وحكاماً في حين آخر، وإذا كان رأس كل سلسلة من الخلفاء مستضعفًا في حين، فإن بقية خلفاء أسرته ولدوا في بيوت الخلافة، فلم يستضعفوا في أي حين.

إذن، فهذه الآية بمجموع بنودها لا يمكن أن تتطبق بدقة إلا على (الأئمة الإثني عشر) إذا عادوا إلى الحياة في آخر الزمان وحكموا الأرض في المطاف الأخير من عمر البشر.

وهنا قد ينبع سؤال يقول: إن قول الله تعالى في بقية الآية: **(ونرى فرعون وهامان وجندهما من هم ما كانوا يحذرون)** وفرعون وهامان كانوا معاصرين لموسى بن عمران فكيف يمكن صرف دلالة الآية عن موسى وبني إسرائيل.

وتتوارد الأوجه:

١ - إن فرعون تطاول على مقام الربوبية بشكل لم يتطاول عليه أحد، فلم يكتف بالكفر بالله وجحوده، ولم يكتف بإدعاء أنه أحد الآلهة - كما فعل نمرود - وإنما ادعى أنه رب الأعلى وعمل برجاً ليطلع إلى إله موسى فيقتله إذا كان موجوداً - بزعمه - فلما عجز عن أن يرفع البرج إلى السماء حلّق في الجو على سفينة فضائية يرفعها العقبان وأطلق سهاماً في إتجاه السماء مدعياً

أنه قتل إله السماء.. إلى آخر ما هو موجود في كتب السنة.. ثم طالت فترة حكمته أكثر من المتوقع ولم يعجل الله عليه، حتى نشر جنوده في كثير من البلاد يعيشون فيها الفساد، بقي إسمه رمزاً أكبر للطواحيت، وحيث كان هامان وزيره وعقله المفكر بقي اسمه مقرضاً باسمه، ولم تذهب من ذاكرة الناس أشباح جنودهما الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

فإذا ذكر فرعون وهامان وجنددهما، ذكروا كرموز للطغيان، لا كأشخاص، والظاهر أنهم ذكروا في هذه الآية كرموز فقط.

٢ - لا يصح أن يكون المقصود **﴿الذين استضعفوا في الأرض﴾** موسى بن عمران وقومه، لأن رأسهم وهو موسى بن عمران لم يتمكن في الأرض، حتى بعد غرق فرعون، بل مات في التيه، خاصة وفي بقية الآية، **﴿ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون﴾** وكأن الآية توحى بأن فرعون وهامان وجنددهما يكونون موجودين حين يتمكنون الذين استضعفوا في الأرض، ثم يرون منهم ما كانوا يحذرون - على نحو الترتيب - .

وقد يستأذن سؤال آخر يقول: إن المستضعفين في الأرض عنوان ذمته القرآن في بعض آياته - فمثلاً - قال: **﴿إن الذين تستوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم﴾**^(١)، فكيف أصبح المستضعفون في هذه الآية عنواناً بلغت الإرادة الإلهية لمنحهم رتبة الإمامة وجعلهم حكامًا عالميين؟

(١) النساء: ٩٧.

ويندفع جواب يقول: يمكن تصنيف المستضعفين الذين أطّرهم القرآن
ثلاثة أقسام:

١- المستضعفون الضعفاء، كالعجزة والقاصرين الذين لا يجدون في
أنفسهم مادة الكفاح ضد المعتدين، ولا يطيقون تأمين أنفسهم ضد الحاجة
فوجدهم الطغاة مادة يمكن إمتصاص بقية الحياة منها ولو للديكور في
الأروقة وعلى الأبواب، وهؤلاء - يمثلون قدسيّة الحياة ولو في أضعف
ظاهرها - أمر الله بالدفاع عنهم إلى جانب الدفاع عن المقدسات، فقال:
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تقاتلون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوَلْدَانِ﴾^(١)، قوله تعالى في آية أخرى: ﴿...إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾^(٢).

٢- المستضعفون الأقوياء الذين يملكون طاقات كفاحية عالية، وموهوب
قادرة على تصنيفهم عباقرة وعظماء، ولكنهم أهملوا أنفسهم وقنعوا بالتوافق
والحقائق، فاستساغهم الأقوياء قاعدة يشيدون عليها مجد الطغيان ولأنهم
(كذلك) رضوا بأن يدفعوا ضريبة الذل على أن يخوضوا الحياة بشجاعة
المعترفين بواقع الحياة، ويستعرض القرآن مثلاً من هذا الصنف، من وجد
نفسه في بلده تحت سلطة عاتية، فرضي بها على أن يهاجر منه إلى بلد

(١) النساء: ٧٥.

(٢) النساء: ٩٨.

تتجاوب فيه نسائم الحرية والعدالة، ثم يصنفهم القرآن ظالمين ولكن لأنفسهم، ويعتبرهم مجرمين بين يدي ملائكة العذاب التي تتولاهم منذ لحظة الوفاة، فيقول: **«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٌ بِمَا كَانُوا فِيهَا** ^(١).

٣ - المستضعفون الأقوياء الذين يملكون طاقات كفاحية مخيفة، وموهب جبار، واستنفدوها كل طاقاتهم وموهبيهم، ولكن التيارات القاهرة تناصرت عليهم، فأصبحوا مقهورين، مثل كل الأنبياء، مثل كل العظماء، والقرآن يقف من هؤلاء موقفاً إيجابياً يظهر في ترصيد جميع العواطف والأفكار الخيرة حولهم، وفي تبشيرهم بالفوز في المطاف الأخير، لأن القوي الذي لا يوفر شيئاً من إمكاناته لابد أن يفوز فور ماتهدا العاصفة ويتصح الأفق، فيقول: **«وَنَرِيدُ أَنْ نُفْرِّجَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ»** ^(٢).

(١) النساء: ٩٧.

(٢) القصص: ٥.

أسئلة وأجوبتها

١ - إن الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر لا يغير طبائع الناس ولا يصفي نوازع الشر في النفوس، وإلا لبطلت تجربة الحياة، كما أن الأنبياء والأوصياء قبله لم يفعلوا ذلك، والدليل على ذلك أن يهودية تقتل الإمام المهدي عليه السلام وتظهر عينات الشر بعده بكثرة، ثم يكون إجماع العرب والعجم على قتل الحسين في الرجعة وظاهر تلك اليهودية وإستمرار الصراع بين الخير والشر من خلال عينات عديدة تكشف بقاء التركيبة النفسية للبشر كما هي الآن.

سؤال: إذن كيف يطهر الأرض من الذنوب؟

جواب: قال بعض: ليس في الأحاديث أن الإمام المهدي عليه السلام يطهر الأرض من الذنوب، كلما هنالك أنه (يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً) فهو يقضي على التجاوزات لا على الإنحرافات العقائدية والسلوكية، التي تدور بين الفرد وربه، فلا يبقى ظالم ومظلوم، ولكن قد يبقى الكافر وال العاصي في نطاق الأفراد أي لا تبقى راية غير راية الإسلام، أما الفرد الكافر أو الفرد العاصي فلا يلغى من الأرض.

سؤال: إذا كان البشر هذا البشر فكيف يقضي على التجاوزات؟

جواب: ١ - انه يطهر النظام وإذا طهر النظام أصبح الجو صالحاً يربى

الصالحين ويقضي على التجاوزين، وخاصة عندما يسود العالم نظام واحد لا يداهن النظام خوفاً من الأنظمة المجاورة، ويشعر الناس بأنه لا ملجأ لهم غيره فتنتهي التجاوزات والإنحرافات العقائدية المعلنة، وتبقى الإنحرافات الفردية أي يبقى أفراد غير مؤمنين أو غير ملتزمين.

٢- أن الإمام المهدي بمقتضى إحاطته الشخصية بالناس كلهم وبمقتضى حكمه بالواقع لا بالظاهر يطارد التجاوزين - إلى جانب نظام حكمه - ومع تكرر التجارب وتکاثر الواقع يشعر كل فرد بأنه لا يتجاوز إلا ويلاحقه الإمام نفسه، وأن أي فرد مهما أوتي من ذكاء وقدرة على تحرير تجاوزاته على النظام المؤلف من الناس العاديين، فإنه لا يستطيع تحرير أدنى تجاوز على الإمام الذي هو مصدر السلطات، فيكف الناس عن التجاوز، وإذا كانت طينة أحدهم لتساعد إلا على التجاوز، فسرعان ما يستحصل ليكون عبرة لغيره.

سؤال: كيف يهيمن الإمام شخصياً على من في المغرب والشرق من مقره بالكوفة وهو لا يعود كونه وصياً من أوصياء خاتم النبيين لأنبياء ولا ملوكاً، وحتى الأنبياء لم يهيمنوا مثله، فكيف به وهو وصي نبي لا أكثر؟

جواب: لابد من الإعتراف بحكومة الطاقة على المادة أي المادة اللطيفة مسيطرة على المادة الكثيفة، فالنسبة العامة تسود المجرات وتحفظ الأبعاد المناسبة بين الأجرام الفضائية، والجاذبية تشد الأرض وتستعيد شواردها، والروح تحكم في الجسد وتحرك أجهزته وخلياه، والإرادة تهيمن على

الوحدة البشرية: (الفرد) فتلام و تستيقظ و تمشي و تأكل و تصارع، و تحرك يدك و تغمز بعينك بفاعلية الإرادة.

وتبقى الوحدة البشرية مملكة لسلطان الإرادة و تتصرف في الأشياء عن طريق إستخدام هذه الوحدة مادامت هذه الإرادة نواة ضعيفة، فإذا تمت تتميتها و تربيتها تكون قادرة على التصرف في الموجودات مباشرة بدون إستخدام تلك الوحدة البشرية.

وتتنافس على تربية الإرادة مدرستان مدرسة سماوية هي مدرسة الرسالات ومدرسة أرضية هي مدرسة الشياطين و تسمى المدرسة الأولى بمدرسة التقوى بينما تسمى المدرسة الثانية بمدرسة السحر، و المتخرجون من المدرسة الأولى تسمى تصرفاتهم الخارجية باسم (المعجزات) إذا صدرت عن الأنبياء، و باسم (الكرامات) إذا صدرت عن الأولياء، و المتخرجون من المدرسة الثانية تسمى تصرفاتهم الخارجية باسم (الأعمال السحرية).

ويتميز تلامذة المدرسة الأولى بأن لإرادتهم نوعاً من الخالية فيجدون أشياء ب مجرد الإرادة كما يفعل أهل الجنة حيث يجدون ما يشاؤون، و كما عبَّر القرآن عن المسيح: «أَنِّي أَخْلَقَ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهْيَنَةَ الطِّيرِ»^(١) و كما ورد في الحديث القدسي: (عبدِي أَطْعَنِي أَجْعَلُكَ مِثْلِي أَوْ مَثَلِي أَقُولُ لِلشَّئْ كَنْ

(١) آل عمران: ٤٩.

فيكون، وتقول للشئ كن فيكون).

وإذا كان الإمام المهدي يستخدم مثل هذه الصلاحية يكون من الهيئ بسط سلطانه الشخصي على الأرض، كما فعل سليمان بن داود حيث سخر المخلوقات وأتى بعرش بلقيس من سبأ بلمح البصر، واختار حرسه من الوحوش والسباع.

حضارة الإمام المهدي

حضارة كل جيل حصيلة معرفة ذلك الجيل بالحياة، فمعرفة الإنسان بالموجودات تعكس على تعامله معها، ومجمل تعامله مع الموجودات حضارته.

وقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يعرف إلا ظواهر الموجودات فحدد تعامله معها بحدود ظواهرها.

لقد عرف ظواهر الأشجار كما هي، فاتخذ ثمارها طعاماً وأخشابها وقوداً وبيوتاً وسفناً.

وعرف ظواهر الحيوانات كما هي، فاتخذ لحومها طعاماً وجلودها وأصافها متعاماً، وظهورها مراكب.

وعرف ظواهر الأرض كما هي فاتخذ من الصخور مساكن ومن السهول مزارع، ومن البحار أسماكها ولثائتها.

ونزل عمق الموجودات فاستخرج الحديد سلاحاً ولامة حرب، والذهب والفضة نقداً وزينة.

هذه المعرفة حددت حضارة الإنسان في العهود البدائية.

ثم أتت العهود الحديثة على الإنسان، فعرف (التحليل والتركيب) من:

جهة، وعرف (النسبة العامة) من جهة أخرى، أي عرف تجزئة الشيء الواحد لاستخدام بعض جزئياته، وعرف تركيب الجزيئات المستخلصة من أشياء متعددة لاستخدامها كشيء واحد، وإلى جانب ذلك كله عرف قسماً من المعادلات التي تشد الموجودات بعضها فاكتشف الكهرباء والذرّة ..

وكانت التكنولوجيا الحديثة، فلم يبق محصوراً في حدود التعامل مع ظواهر الموجودات، وإنما أصبح قادراً على التعامل مع جزيئات الموجودات، كما هو قادر على التعامل مع ظواهرها، فاستطاع أن يستخدم النفط - مثلاً - وقوداً، وأن يستخدم مشتقاته في ألوان الأغراض المختلفة، واستطاع أن يستفيد من الشعاع - مثلاً - للإضاءة، وأن يستفيد من مشتقاته لتحقيق آلاف الأهداف المتفاوتة.

فهذه المعرفة حددت حضارة الإنسان في العهود الحديثة.

ويأتي على الإنسان عهد آخر يعرف فيه جميع الطاقات المتفاعلة في الكون، بما فيها الطاقات الميتافيزيقية كطاقات الجن والملائكة والشياطين - التي قد لا يؤمن بها الكثيرون في الوقت الحاضر - ويعرف كيفية الاستفادة منها جميراً، فيستطيع التنقل بين المجرات كما يتنقل اليوم بين أدوار البناء الواحدة ويستطيع إخراق حاجز الزمان والنور كما اخترق اليوم حاجز الصوت، ويستطيع الفرد أن يتعامل مع الموجودات بذات المرونة التي كان يتعامل بها أصحاب المعجزات مع الموجودات، ذلك سيكون عهد المعجزات

أو عهد الإمام المهدي طیللا الذي يفك جميع الرموز، ويعطي للإنسان كل العلم
مائة في المائة (مائة حرفًا).

في العهود البدائية كانت تظهر بواحد تكنولوجية ظهر النفط واستخدم عبر
أنبوب قائم لا يشتعل أبداً، وظهرت الساعة الآلية وظهرت أشياء أخرى لم تكن
الذهنية العامة مؤهلة لاستقبالها فرموها بالسحر والجن والشيطان.
ولكن تلك البوادر كانت طلائع عهد هو عهدهنا المعاصر.

وفي جميع العهود السابقة ظهرت معجزات لم تكن الذهنية العامة مؤهلة
لاستقبالها فرموها بالسحر والجن والشيطان، ولكن تلك البوادر كانت طلائع
عهد، هو عهد المعجزات أو عهد الإمام المهدي طیللا (١).

حسن المهدي الشيرازي
بيروت

(١) هنا انتهى المؤلف الشهيد طیللا من وضع هذه المقدمة ولم يتنه بعد ما أراد إثباته فيها،
فهذه المقدمة تعاني من عدم إكمال نتيجة رصاصات الغدر من بعث العراق عصر يوم الجمعة
١٦ جمادى الثانية ١٤٠٠ هجرية فإن الله وإنما إليه راجعون.

محتويات الكتاب

محتويات الكتاب

٢	لمحات خاطفة عن الإمام الشهيد
٨	صلاة
٩	قبل البدع
١٥	إهادء
١٧	المقدمة
٢٢	الحضارة والتكتلات
٢٣	قضية المصلح المنتظر عليه السلام
٢٦	معطيات الفكر
٢٨	ظاهرتان: اليأس والتشكك
٢٨	دور إبراهيم الخليل عليه السلام
٢٩	دور موسى عليه السلام
٣١	دور عيسى عليه السلام
٣١	دور رسول الإسلام عليه السلام
٣٧	أ- ظاهرة اليأس
٣٩	ب - ظاهرة التشكيك
٣٩	ج - ظواهر جديدة أخرى
٤١	ملاحظة ومناقشة الظواهر
٤٢	الأقسام الأربع لظاهرة اليأس
٤٦	مناقشة التشكيك
٤٩	سلاح الإمام المهدي عليه السلام
٥٣	والأسلحة المتطرفة
٥٤	وطاقاته الروحية
٥٥	والطاقة البناءة

٥٥	توقيت الظهور:
٥٨	البشر في كل الإتجاهات:
٦١	الإنسان في التجارب المرة:
٦٣	الاعتراف بالعجز:
٦٧	في حين الظهور:
٦٨	الولاية التكوينية للإمام <small>عليه السلام</small> :
٦٩	نشر العدل العام:
٦٩	ظاهرة التشكيك في حياته <small>عليه السلام</small> :
٦٩	تنفيذ التشكيك علمياً:
٧٣	تنفيذ التشكيك دينياً:
٨٠	فائدة الإمام الغائب:
٨٠	الولاية التنفيذية:
٨١	النبي والنبوة:
٨٢	الرسالة والرسول:
٨٤	الإمامية والإمام:
٩١	فوارق الأجهزة الإلهية مع الأجهزة البشرية:
١٠٢	التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدي <small>عليه السلام</small> :
١٠٦	ظاهرة إنتهاء فكرة الإمام المهدي <small>عليه السلام</small> إلى الإنكارية:
١٠٨	و عن فلسفة الغيبة:
١١١	المعجزة وأبعادها:
١١٦	التعامل مع الكلمات:
١٢٢	موجز توارييخ نواب الإمام المهدي <small>عليه السلام</small> :
١٢٢	١ - عثمان العفري:
١٢٣	٢ - محمد العمري:
١٢٥	٣ - الحسين بن روح:
١٢٦	٤ - علي السمرى:

• وكلاء آخرون للإمام المهدي عليه السلام

- ١ - الوشاء - حاجز بن يزيد ١٣٠
- ٢ - البلاطي - محمد بن علي بن بلال ١٣١
- ٣ - محمد بن ابراهيم بن مهزيار ١٣٤
- ٤ - ابن مهزيار - ابراهيم بن مهزيار ١٣٤
- ٥ - احمد بن اسحاق ١٣٤
- ٦ - محمد بن صالح الدهقان ١٣٥
- ٧ - محمد بن جعفر الأسدی ١٣٦
- ٨ - القاسم بن العلاء ١٣٧
- ٩ - الحسن بن القاسم بن العلاء ١٣٩
- ١٠ - محمد بن شاذان ١٣٩
- ١١ - العطار ١٤٠
- ١٢ - العاصمي ١٤٠
- ١٣ - أبو عبدالله البزوغري - الحسين بن علي بن سفيان ١٤١
- ١٤ - ابراهيم بن محمد الهمداني ١٤٢
- ١٥ - احمد بن اليسع بن عبد الله القمي ١٤٣
- ١٦ - أيوب بن نوح ١٤٤
- ١٧ - الجعفري - أبو هاشم داود بن القاسم ١٤٤
- ١٨ - الرازي - احمد بن اسحاق ١٤٥
- ١٩ - أبو جعفر - محمد بن احمد ١٤٦
- ١ - ابراهيم بن محمد ١٤٨
- ٢ - الحسن بن محبوب ١٤٨
- ٣ - عمرو الأهوازي ١٤٨
- ٤ - أبو محمد الوجناتي ١٤٨
- منزلة الإمام المهدي عليه السلام في القرآن ١٥٠

أسئلة وأجوبتها.....

حضارة الإمام المهدى علیه السلام

١٥٧.....

١٦١.....

كتاب 714
ترتيب

101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
117
122

كتاب 740
سكنر 66 و 67
ترتيب
086

789
سكنر: 163
ترتيب 237
تم