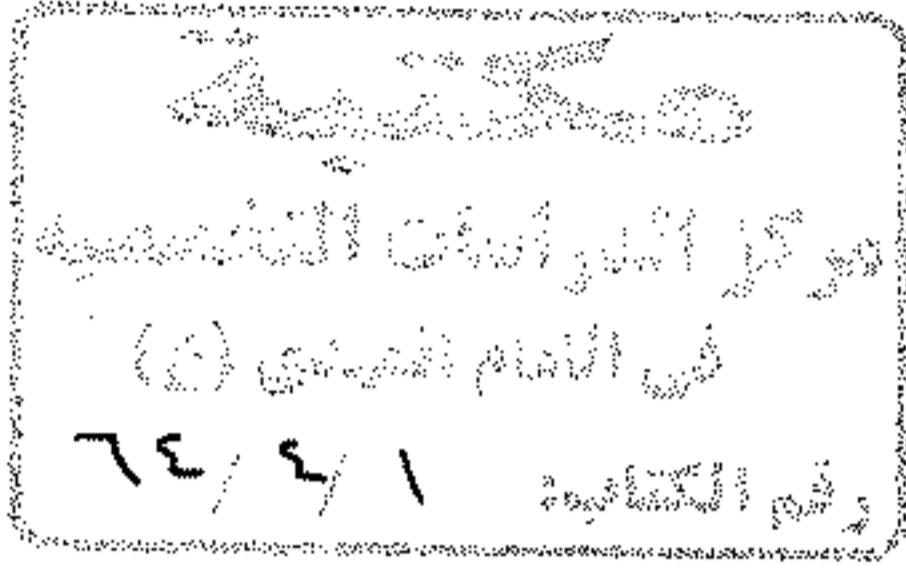

الأمة

وقائدتها

المنتظرة

محمد محمد الحيدري

الأمة وقائدها المنتظر

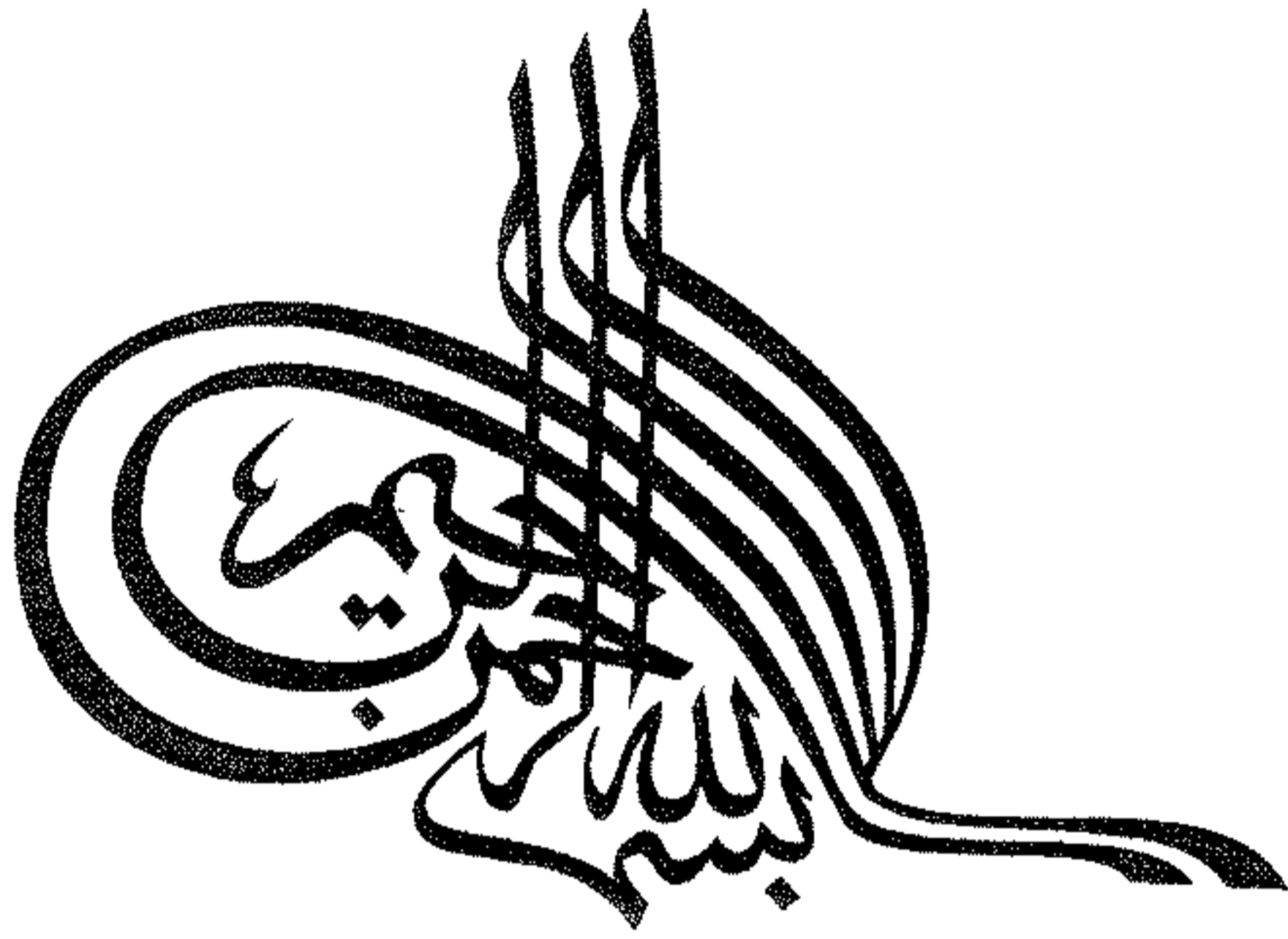
دراسة تحليلية عن الامام المهدي (عج)
ودور الامة في غيبته.

محمد محمد الحيدري

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الثانية

بغداد - ٢٠٠٣

الإهداء

- الى الذي تتطلع اليه البشرية،
- الى محطم الطواغيت والأصنام البشرية،
- الى مجسد حكم الله في الأرض،
- الى الإمام القائد،
- الى صاحب العصر والزمان، الحجة،
- محمد بن الحسن، عجل الله تعالى فرجه،

أهدي مجهودي المتواضع

المدخل

إن الحديث عن الإمام المهدي - عليه السلام - ليس حديثاً تاريخياً، وإن كان له صلة وعلاقة بالتاريخ، إلا أنه حديث عن المستقبل - المستقبل المشرق الذي تتطلع إليه البشرية جمعاء - وحتمية انتصار الحق في نهاية المطاف مهما تمادى الباطل في غيه.

وهذه الحتمية - انتصار الحق على الباطل - ليست متمثلة عند المسلمين فحسب، وإنما هي شعور عند الإنسانية ينعكس بين فترة وأخرى، فالماركسية تؤمن وتصرح بأن البشرية في سيرها هذا سوف تمر بمراحل إلى أن تصل إلى مرحلة السعادة القصوى: مرحلة لا ظلم فيها ولا تسلط، وإن الشعب هو يسير نفسه بنفسه، لا طبقات... لا اعتداءات... لا تناقضات... هذه السعادة سوف تسود الأرض كلها.

ويستفاد من بعض كلمات الفلاسفة الغربيين أمثال كانت^١: إن البشرية سوف تصل إلى مرحلة من المراحل في نهاية مطافها، إلى مجتمع بشري سعيد لا ظلم فيه ولا فساد يسوده العدل.

واليهودية والمسيحية، تؤمنان بظهور رجل يصلح في آخر الزمان، يصلح ما فسد في الأرض ويظهرها من الباطل والظلم.

ومن الملاحظ أن الإنسان عندما بدأ بتكوين علاقات اجتماعية على الأرض، بدأ يفكر ويحاول أن يوجد أو يتمسك بنظام يجمع شمل الناس ليحقق سعادته فيه وأهدافه.

وكلما يمر الزمن، يتوسع مفهوم النظام وتتوسع تطبيقاته. كل ذلك سعياً وراء السعادة، سعياً وراء نظام يحقق ذلك الطموح والتطلع.

وكانت البشرية تشعر بأن هذه الأنظمة الموجودة غير قابلة لتحقيق السعادة والعدل.

(١) نقد العقل العلمي، ص ٥.

فبدأت تطرح في الساحة البشرية أنظمة وعقائد مظهرها الشمول والاستيعاب، بعض اثبت فشله قبل تطبيقه، والبعض الآخر فشل بعد تطبيقه. جاء عصر النهضة العلمية الحديثة، وتطلع الناس الى العلم واعتبروه هو المنقذ لهم، وهو الذي سيحقق لهم حلمهم الذي يسعون لتحقيقه... ورفعت بعض الأنظمة شعارات العلم وطابعه واندفعت البشرية ورائها لأنها علمية !

وسارت خلفها سيراً عشوائياً وسادت الحضارات الشامخة، فهل تحققت السعادة ؟

هل ان البشرية حققت آمالها وأهدافها ؟

كلا !

انها اصطدمت بواقع فاسد تعيش فيه، تحت تلك الأنظمة العلمية ! لأن العلم ليس باستطاعته وحده، ان يحقق سعادتها وأهدافها، فالعلم آلة بيد الانسان اذا استعمله في الخير كان خيراً واذا استعمله في الشر كان شراً: فهو سلاح ذو حدين، اذا كان بيد من فقد إنسانيته فيكون سلاحاً فتاكاً، قاتلاً، ظالماً، قاهراً. واما اذا كان العلم بيد من يشعر بإنسانيته فسيكون خيراً للناس آلة للبناء والتعمير، آلة للإصلاح والتقدم.

اذن فالقضية ليست قضية العلم وشعاراته، وانما هي قضية الحفاظ على إنسانية الانسان، فالعلم وحده لا يحقق للبشرية أهدافها وما تصبوا اليه، بل لابد من رادع ضابط ينبع من إنسانيته... وهذا مفقود.

وتم طرح النظرية الشيوعية ذو النظرة الشمولية لحل قضايا البشرية والأخذ بيدها نحو السعادة والسمو ولكنها تحولت الى أنظمة دكتاتورية مما ادى الى انهيارها وسقوط نظريتها في نهاية القرن الماضي.

وأنكشف أخيراً ان الشعارات التي طرحت في الساحة البشرية، شعارات للكسب ليست إلا لتخدير البشرية.

فبدأ اليأس بين الأمم والشعوب، مما أدى الى خروج مجاميع من الناس في معظم الدول المتقدمة علمياً وحضارياً، والتمرد على الواقع، وعلى كل القوانين والاعراف، تخلصاً من المشاكل التي تعانيها تلك الشعوب، كما في حركات الهيبيز تصوراً منهم أنهم نجوا منها ولكنهم وقعوا في غيرها! وهذا تعيش البشرية في دوامة وصراع، فهي تطبق النظام تلو النظام، بعد فشل الاول!

تفرّ من وضع الى آخر لليأس من صلاحية الأول وهكذا... كل ذلك وراء سعادتها... وراء أهدافها... ولكن أين الطريق؟

الواضح من خلال المسيرة البشرية، ان الانسان أثبت عجزه في تحقيق سعادته وفشله، في معالجة قضاياها الحياتية، خصوصاً الاجتماعية منها. بل كلما سار الزمن، كشف الانسان تعاسته تحت الانظمة الوضعية. وكلما مر الزمن يكشف تفنن الظالمين في اساليب ظلمهم... وهكذا! وهذا يؤكد ضرورة التدخل الرباني لإنقاذ البشرية من مسيرتها التائهة، بعد ان هجر كتاب الله ورسالته، لإنقاذها من مسيرتها الدوامة والتي أنهكتها من تطبيقات الأنظمة الوضعية الفاشلة.

والتدخل الرباني، سيسعف البشرية ويوصلها الى شاطئ السلام والسعادة... نحو تحقيق إنسانية الإنسان... نحو توحيد الإنسانية جمعاء تحت رسالة التوحيد، لا تقف بينها الحواجز، جغرافية كانت أم قومية أم لغوية أم عنصرية.

من هنا أنطلقت فكرة الإمام المهدي (ع)... الامام القائد المنذر لإنقاذ البشرية كلها في كل بقاع العالم، ليحقق حكم الله فيها، الذي تسوده السعادة المنشودة للبشرية والتي عانت وضحت طوال مسيرتها للوصول اليها: فتعيش البشرية في سلام دائم لا يشوبه ادنى كدر في دولة العدل... دولة السعادة... دولة التوحيد الكبرى.

التخطيط الرياني لفكرة

الإمام المهدي

الإسلام نظام شامل لجميع نواحي الحياة، فهو لم يترك ناحية إلا وأعطى رأيه فيها، ولم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وحدد موقفه منه، فنظم علاقة الإنسان بخالق الكون وخالفه وحددها وأعطى أبعادها، ونظم علاقة الإنسان بالإنسان، ونظم علاقة الإنسان بالمجتمع.

فالإسلام له نظام اجتماعي ونظام سياسي ونظام اقتصادي. وحرصت السماء على تطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة

ة، وأن يكون الإسلام هو الحاكم، وعلقت بعض الواجبات على فرض ان يكون الدين هو المهيمن والحاكم في المجتمع، وشدد الإسلام على حكام الجور والظلم والتعامل معهم، بل جعل حكم الحاكم بغير الإسلام كفراً.

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾^١.

فالإسلام جاء ليسود الأرض... كل الأرض.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾^٢.

وليجعل البشر مسلمين مهتدين بهدى الإسلام.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾^٣.

فكانت التجربة الأولى للحكم الإسلامي بالمدينة المنورة على يد الرسول الأعظم (ص) وكانت التجربة رائدة ومثلى، حيث ساد العدل الجزيرة العربية وشعر الناس بالمساواة دون تمييز.

ولكن هذه التجربة انحرفت بعد وفاة الرسول القائد (ص) انحرافاً جزئياً، وبدأ هذا الانحراف يتعمق ويترسخ حتى تسلم الأمويون الحكم، فكان الانحراف في قمته، عدا تجربة الإمام علي (ع)، فإنها كانت تمثل الإسلام.

وهذا، لا يعني ان الله تعالى لم يولي اهتماماً لما بعد النبي (ص) ومن سيخلف صاحب الرسالة؟ ومن هي القيادة الحاكمة؟.

(١) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

(٢) سورة سبأ، الآية: ٢٨.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٣٣.

بل انه تعالى عين خليفة للنبي (ص) وجعل الإيمان به من أصول الإيمان بالإسلام، وهذا ما تمثل على يد صاحب الرسالة حينما نزل قوله تعالى:

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾^٤

في بداية الدعوة الإسلامية حيث جمع النبي (ص) عشيرته و تحدث اليهم، ثم قال (ص) مشيراً الى علي بن ابي طالب (ع):

" هذا اخي ووزيرى وخليفتي من بعدي "

وهذا التأكيد من رسول الله (ص) على تعيين الخليفة من بعده فسي بدء الدعوة، لم يكن من قبله (ص) شخصياً، بل هذا تعيين من الله تعالى، لما لرسول الله (ص) من صلاحية مطلقة في التحدث عن الله تعالى:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾^٥

و توالى التأكيدات و البيانات من الرسول الاعظم (ص) على تعيين القيادة طول حياته^٦ الى ان ختمها حين اقتربت نهاية حياته (ص) فأراد ان يسجل تعيين الخليفة على القرطاس وعدم الاكتفاء بالتصريحات، ولكن القوم تنازعوا، وهو على فراش الموت، كما ذكر البخاري:

"عن ابن عباس ، قال: لما حضر النبي (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده، قال عمر: ان النبي غلبه الوجد وعندكم كتاب الله فحسبنا كتاب الله. واختلف اهل البيت - اهل الدار - وأختصموا، فمنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللفظ والاختلاف، قال (ص): قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع"^٧.

٤) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

٥) سورة النجم، الآية: ٣-٤.

٦) أبرزها واقعة الغدير عندما عاد النبي (ص) و المسلمون من بعد أداء فريضة الحج، وقف الرسول القائد بين جموع المسلمين أخذاً بيد علي (ع) فقال: ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...)) ثم امر بنصب خيمة وامر المسلمين بمبايعة امير المؤمنين. راجع كتاب الغدير (ج ١) للاميني.

٧) مقدمة مرآة العقول - ج ١ - السيد مرتضى العسكري. ص ٢٧.

اذن، الاسلام اهتم في تعيين القيادة الاسلامية وانها معينة من قبل الله سبحانه، لأن ذلك يترتب على تطبيق الاسلام واستمرار الدولة الاسلامية المجيدة التي أسسها رسول الله (ص)، اي ان الله تعالى عندما أنزل الاحكام والقوانين الاسلامية لأجل تطبيقها والالتزام بها كلياً، وهذا يكون واضحاً ايضاً من خلال تشريعات الاسلام، فإن كل من يطالع اليها يتيقن ضرورة ذلك.

من هنا منطلق فكرة الامام المهدي (ع) ليملا الارض قسطاً وعدلاً بعدما مننت ظلماً وجوراً،

فان العدل والسعادة لا تحقق الا بالاسلام، وأن الحق لا يتمثل الا بالاسلام، و مساواة لا تسود الا بالاسلام...

وهذا ما سيتحقق على يد الامام المهدي (ع) حين ظهوره...

فقضية الامام قضية الاسلام... قضية كل مؤمن... بل هو مستقبل الاسلام مشرق.

ولهذا كان التخطيط الالهي لهذه القضية ضمن التخطيط العام للاسلام. و تخطيط الرباني لها، يتمثل في تخطيط المعصوم^٥ (ع).

تخطيط المعصوم للقضية

ان قضية الإمام المهدي (ع) قضية مستقبلية، تتعلق بشكل مباشر بالأجيال التي تعاصر تجسيد قضية الإمام وعلى يدها تتحقق هذه الفكرة، وهي تطبيق اسلام على كل الأرض.

وهذه الأجيال بعيدة كل البعد عن عصر التشريع - عصر النبي (ص) و لائمة (ع) - ولهذا كان عملهم (ع) اتجاه الفكرة والقضية على مستويين:

الأول: تثبيت الفكرة.

الثاني: شرح الفكرة.

(٥) المعصوم يشمل النبي (ص) والائمة (ع).

المستوى الأول تثبيت الفكرة

لما كانت قضية الإمام المهدي (ع) قضية مستقبلية، وأن الإمام القائد المنفذ لهذه الفكرة بعد لم يولد، والجيل الايماني الذي يمارس عملية التغيير الجذري للمجتمع الانساني، مولده بعد قرون عديدة، وأن الجيل المؤمن، لابد له من الايمان الكامل والراسخ بهذه القضية، بحيث يكون منسجماً مع حجم الدولة ومهماتها، ولكي يكون الاداة المنفذة للإمام القائد...

كل هذا وغيره، جعل الفكرة تحتاج الى الثبات والاستمرار، بحيث تصل الى ذلك الجيل المؤمن، بالرغم من تعرضها الى محاولات الطمس والتحريف، وخاصة ان هذه القضية، لم تكن فعلية وعملية بالنسبة للاجيال التي عاصرت رسول الله (ص) والائمة الاطهار (ع) وانما هي افكار تبقى في الذهن، فتحتاج الى ضمان بقائها بشكل من الاشكال، بحيث تبقى الخطوط العريضة للقضية واضحة فيما اذا تعرضت الى تحريف وطمس.

ان الاسلام تعرض بعد وفاة رسول الله (ص) الى محاولات تشويه وتحريف لبعض المفاهيم وطمس البعض الآخر منها، من قبل المعادين للاسلام والذين وترهم الاسلام، فدخلوا فيه خوفاً وأعلنوا إسلامهم وأضمرؤا الكفر.

والذين تسلموا بعض المناصب القيادية، بل انهم تسلموا زمام السلطة بعد استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) جندوا أنفسهم وأعوانهم على تشويه معالم الدين، وخصوصاً ما يتعارض مع حكمهم، فدسوا الروايات الكاذبة لتثبيت مركزهم وتصحيح سياستهم وأعمالهم، على يد الوضّاعين، كأمثال كعب

الاحبار اليهودي وابي هريرة^١ وسمرة بن جندب وتميم الداري الراهب النصراني
والذي سمح له عثمان ومعاوية بالتحدث في مسجد رسول الله (ص) ساعتين كل
يومين^٢.

وحاول الامويون طمس بعض معالم الدين، وخاصة ما ورد عن النبي
(ص) في بيان منزلة علي بن ابي طالب (ع) وانه الممثل الحقيقي للاسلام وانه
القيّم على الرسالة بعد النبي (ص) والقائد للامة بعده.

فان معاوية بن ابي سفيان ارسل الى الولاة كتاباً: " ان برئت الذمة ممن
روى شيئاً من فضل ابي تراب وأهل بيته"^٣. وكتب الى ولايته ايضاً: "ان أنظروا
من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته، والذين يروون فضائله و مناقبه،
فادنوا مجالسهم وقربوهم وكرمواهم... " وكتب كذلك: "... فإذا جائكم كتابي هذا،
فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولين، ولا تتركوا خيراً
يرويه أحد من المسلمين في ابي تراب، إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة
مفتعلة، فإن هذا أحب اليّ وأقرب لعيني وأدحض لحجة ابي تراب وشيعته..."^٤
هذا مع ان الخليفة الثاني منع كتابة الحديث، واحرق كل ما كتبه الصحابة
من الحديث، واستمر المنع الى زمن عمر بن عبد العزيز الذي رفعه.^٥

(١) راجع كتاب شيخ المضيرة ابو هريرة الدوسي: محمود ابورية.

(٢) مقدمة مرآة العقول ج ١: السيد مرتضى العسكري، ص ٣٥.

(٣) نفس المصدر ص ٣٤.

(٤) مقدمة مرآة العقول، ج ١: السيد مرتضى العسكري، ص ٤٠.

(٥) المصدر السابق ص ٢٩.

حشد من الطاقات لمنع الروايات الواردة من النبي (ص) فيما يتعلق
بالقادة الحقيقيين وبيان مقامهم من الإسلام. الى جانب ذلك، وضع أحاديث مفتعلة
كثيرة جداً، لتشويه الرسالة وقادتها...

هذا ما تعرض اليه الإسلام، بعد وفاة صاحب الرسالة، فإنه (ص) كان
يعلم بهذا الانحراف الذي حصل، والى هذه المحاولات التحريفية من قبل أعداء
الإسلام، كما يظهر من بعض الروايات... ولهذا كان (ص) يحشد من طاقاته،
لاستمرارية وبقاء فكرة الإمام المهدي (ع) لتمرّ بسلام من دون طمس وتحريف.
ان فكرة الإمام المهدي (ع) سوف تستهدف من قبل أعداء الإسلام، كما
كانت كذلك، لأنها تتعارض مع حكم الامويين والعباسيين، فإن حكمهم كان قائماً
على الظلم والانحراف، فكانت عمليات القتل للمؤمنين والمستضعفين والمعارضين
لحكمهم جارية على قدم وساق، وخاصة لاصحاب الائمة (ع).

والامة كانت تعتبرهم حكام ظلم وجور، وانهم لا يمثلون الاسلام. وهذا
الانكشاف تم بوضوح، بعد ثورة الامام الحسين (ع) حيث كسر الطوق الذي كان
يلف حكمهم بأنهم خلفاء رسول الله .

والحكام المنحرفون، كانوا يعلمون ذلك بأنهم لا يمثلون الاسلام. بل ان
بعضهم كان يصرح به في بعض الاحيان، فان معاوية بن ابي سفيان حينما تم له
الحكم، قال في خطاب له: " إني ما قاتلتكم على ان تصلوا وتصوموا وإنما لأتأمر
عليكم" فإن سعيه للحكم ليس لأقامة الدين ونشره والحرص عليه، وإنما لأشباع
غرائزه وحب السيطرة والتأمر على الناس !

إذن وجود فكرة الإمام المهدي (ع) في جسم الامة والإيمان بها ، معناه
الرفض القاطع لكل ظلم وجور. وتطلع الى مستقبل يسوده العدل وتغمره السعادة .

ومن الواضح ان الحكام المنحرفين - كالامويين والعباسيين - يلقون من وجود مثل هذا الشعور عند الامة، وخاصة العباسيين الذين استغلوا فكرة الامام المهدي (ع) للقضاء على الامويين وتثبيت حكمهم، كما فعل محمد بن عبد الله المنصور العباسي الملقب بالمهدي، حيث أوهم بعض الناس انه هو المهدي المبشر به .

بل لا يبعد أن الزيادة الواردة في الرواية عن النبي (ص) أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً مني (او من اهل بيتي) يواطى اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي، يملأ الارض قسطاً وعدلاً، كما مننت ظلماً وجوراً ". فالزيادة " اسم ابيه اسم ابي " لا يبعد انهم وضعوا هذه زيادة لتطبيق عليه، فإن هذه الرواية وردت عن النبي (ص) بطرق كثيرة و ليس فيها هذه الزيادة.^٦

اذن وجود فكرة الامام المهدي (ع) في ذهنية الامة، يتعارض مع الحكام الغاصبين، وتكون مصدر قلق و ارباك لهم ، فكانت المحاولات التطميسية والتحريفية من قبلهم قائمة على قدم وساق .
لكن جهود النبي (ص) الجبارة، وجهود خلفائه الائمة الاطهار - عليهم السلام - من بعده، أدت الى بقاء الفكرة وثباتها ونموها في جسم الامة.

الجانب الكمي

بدأ الرسول القائد (ص) بتثبيت الفكرة، وإعطاء تفاصيل عن القضية، وعن وقوعها والظروف و الملابس التي تمر بها، وحال المؤمنين في ذلك

(٦) راجع المهدي المنتظر: امير محمد القزويني، ص ٣١.

الزمان، والظروف الموضوعية لظهور الإمام، و مواصفات أصحاب الإمام القائد ومواصفات القائد... إلى إعطاء الصورة الإجمالية لدولة الإمام المرتقبة.

كما أن الائمة (ع) من بعد الرسول القائد، ساروا على نفس منهاج رسول الله (ص) فكانت تصدر عنهم الروايات والتصريحات حول قضية الإمام وبيان ما أجمله النبي (ص)، وتأكيد على ما يمكن ان يتعرض للتحريف والطمس، وخاصة في تعيين القائد المنتظر و أنه من ولد فاطمة، وأنه الامام الثاني عشر... التاسع من ولد الحسين... أنه ابن الحسن العسكري (ع).

و حث أصحابهم على كتابة الاحاديث و الروايات، فقد روى ابو بصير قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: " اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا " ^٧.

وكان الائمة (ع) يحثون أصحابهم حين رواية الحديث، ان يسندوا الحديث الى الذي حدثهم به لكي لا يضيع الحديث ويكون مرسلاً غير مسند، ليعرف الراوى هل هو من الثقة او من غيرهم، فقد روى سسعن أبي عبد الله (ع) انه قال:

" قال أمير المؤمنين (ع) اذا حدثتم بحديث فأسندوه الى الذي حدثكم...

وكانوا (ع) ايضاً قد درّبوا اصحابهم على عرض الروايات التي سمعوها،

فقد روى عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن الفضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس، جميعاً قالوا :

(٧) وسائل الشيعة ج ١٨: الحر العاملي، ص ٥٦.

(٨) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٥٦.

"عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين (ع) على ابي الحسن الرضا
(ع) فقال هو صحيح"^٩.

بل أنهم كانوا يوجهون أصحابهم الى طلب الحديث وتعلمه من غيرهم و
عرضه عليهم، كما جاء عن محمد الرافعي قال:

" كان لي ابن عم وكان زاهداً فقال له ابو الحسن (ع) اذهب فتفقه واطلب
الحديث. قال: عن؟ قال: عن فقهاء اهل المدينة، ثم اعرض عليّ الحديث"^{١٠}.

كل هذه الجهود وغيرها جعلت الروايات الواصلة إلينا حول دولة التوحيد
تكبرى و قائدها، عن رسول الله (ص) وعن الائمة (ع) " أكثر من ستة آلاف
رواية"^{١١}.

وهذا لا يعني ان كل الروايات صحيحة السند وانها صادرة من النبي
(ص) والائمة الاطهار (ع)، وإنما فيها الصحيح وغيره ولكن هذه الكثرة الكاثرة
من الروايات، يحصل معها اليقين بوجود الفكرة ووجود القائد المنتظر ولا يمكن
ان يرقى اليها الشك مع مثل هذا العدد الضخم من الروايات والتي لا يوجد مثيل
له في كثير من بديهيات الاسلام.

وهذا العدد الكبير من البيانات والتصريحات من المعصومين، أدى إلى
رسوخ الفكرة في جسم الأمة الإسلامية ككل، وأنها لا تنفك عنها ما دامت الأمة
موجودة.

(٩) نفس المصدر ص ٥٧.

(١٠) نفس المصدر ص ٦٠.

(١١) بحث حول المهدي: السيد محمد باقر الصدر، ص ٦٤.

وحيثما أَدعى كثير من الأشخاص (المهدوية) على مرّ التاريخ، كان موقف الامة من هذه الدعاوى أنكار الصغرى، اي انكار ان المدعي هو المهدي المنتظر، والتسليم بالكبرى، اي بأصل الفكرة، ولم تنكرها الامة. هذا كله من ناحية الكم والعدد الصادر من الرسول القائد وخلفائه المعصومين، بحيث تم ثبات الفكرة ووقوفها امام التحريف والطمس.

الجانب النوعي

وأُتبع المعصومون (ع) جانباً آخر لتثبيت فكرة الإمام المهدي في جسم الأمة، إضافة الى الجانب الكمي: هو الجانب النوعي حيث تميّزت أحاديثهم (ع) بتنوع مما يجعل رسوخها على الأقل في افراد الامة الواعين. ومن خلال ملاحظة الروايات الصادرة منهم (ع) يمكن استخلاص طائفتين من الاحاديث، بحيث تساهم بشكل مباشر في عملية تثبيت الفكرة.

الاولى: ربط الفكرة بالايمان.

الثانية: ربط الفكرة بتطلعات المسلم وطموحاته.

١) ربط الفكرة بالايمان

هذه الطائفة من الاحاديث، تربط فكرة الامام والايمان بالقائد. تربط ذلك بايمان المسلم. بمعنى ان الايمان لا يكون كاملاً، الا اذا كان يتضمن الايمان بفكرة الامام المهدي (ع) وأن الامام المهدي، سيملا الارض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً .

توضيح ذلك: إن هذه الطائفة عيّنت القائد المنقذ بأنه أحد الأئمة الاثني عشر المنصوبين من قبل الله تعالى خلفاء بعد النبي (ص)، فقد روى عن النبي (ص) أنه قال:

«الأئمة بعدي اثني عشر، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها»^{١٢}.

إن هذه الرواية وغيرها، شخّصت الإمام المهدي وعيّنته أنه آخر خلفاء والأئمة بعد النبي (ص)، وروايات أخرى تبين أن الإمام القائد هو التاسع من ولد الحسين... وبعضها أنه من ولد الصادق... وبعضها أنه ابن الإمام العسكري^{١٣}.

فإنها تثبت أن قائد المسيرة البشرية، هو آخر الأئمة الاثني عشر، وأنهم أئمة معصومون ومنصوبون من قبل الله تعالى، لأن تعيين النبي (ص) لهم، تعيين من الله، جلّ وعلا.

ولا اشكال أن الروايات الواردة من النبي (ص) في أن الأئمة والخلفاء من بعده اثني عشر، بلغت حد التواتر، بحيث يحصل القطع بها، إضافة إلى أن هناك بعض الروايات - كحديث الثقلين والغدير - حاصلة فيهم التواتر والقطع بصورها من النبي (ص)، بل أن القرآن صرح في يود تنصيب الإمام علي (ع) خليفة بعد النبي في حديث الغدير:

«من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاة...»

صرح بإكمال الدين بهذا العمل وإتمام النعمة.

^{١٢} منتخب الأثر: لطف الله الصافي، ص ٥٨.
^{١٣} راجع الغيبة للسيد صدر الدين الصدر، ص ٥٨-٦٨.

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾.
فإن هذه الآية تدل على أن الدين يكون ناقصاً بدون الولاية لعلي بن أبي طالب (ع)^{١٤}.

فإن هذه الروايات تعضد تلك الروايات التي تعين الإمام المهدي، بأنه أخو الأئمة المنصوبين من الله تعالى.

اذن الإيمان بالنبي، وأنه رسول الله تعالى، يستتبع الإيمان بالأئمة الأطهار، وكما دل عليه الحديث أيضاً الوارد عن رسول الله (ص) حيث قال:
" الأئمة بعدي اثني عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم...
خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على امتي بعدي... المقر بهم مؤمن
والمنكر لهم كافر " ^{١٥}.

فإن هذا الترابط بين الإيمان بالنبي (ص) والإيمان بهم، أمر واضح حتى لو لم تنطق به الروايات.

فإن رسول الله (ص) الذي جاء بتشريع كامل يعالج فيه جوانب الحياة الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وحكم على وفق هذه الشريعة وضحي بما يملك في سبيل تحقيق حكم الله ونشر مفاهيمه، مثل هذا من البعيد جداً أن يترك هذا الحاكم - رسول الله (ص) - مسألة خلافته،
فإن كل تضحياته وتضحيات أصحابه والجهود التي بذلت، سوف تكون معرضة للخطر.

(١٤) راجع الغدير للأميني، ج ١.
(١٥) منتخب الأثر: لطف الله الصافي، ص ٥٨.

بل ان تعيين خليفة من بعده، مسألة بديهية وواضحة بالنسبة الى عقلية
وذهنية النبي (ص) فضلاً عن كونه مرسلأ من قبل الله تعالى. و لهذا الخليفة
الاول ألتفت الى هذه النقطة، فأوصى بالخلافة الى عمر بن الخطاب، خوفاً من أن
تذهب الى من لا يرغب فيهم.

فهل من المعقول ان الخليفة الاول كان منتفناً الى تعيين خليفة من بعده.
والنبي (ص) كان غافلاً عنها؟!!

اذن الايمان بالنبوة وبالنبي (ص) يستتبع الايمان بالائمة الاثني عشر.
وأنهم خلفاؤه. ولهذا جعل علماء الشريعة في علم الكلام الايمان بالامامة. فرع
لايمان بالنبوة.

هذا ترابط بين الايمان، والايمان بالائمة الاثني عشر ككل، ولكن توجد
روايات تؤكد بالخصوص على الايمان بالامام المهدي وربطه بالايمان بالنبي
(ص)، منها ما روى عن رسول الله (ص):

" من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني " ^{١٦}

و تأكيد على الايمان بالامام القائد في زمان غيبته كما روي عن النبي
(ص):

" من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته، مات ميتة جاهلية " ^{١٧}.

وغيرها من الروايات الصادرة من النبي (ص) والائمة الاطهار، التي
تؤكد على ان الايمان بالامام المهدي، مرهون بالايمان بالنبي، بل ان كثيراً من

^{١٦} (منتخب الاثر: لطف الله الصافي، ص ٤٩٢.

^{١٧} نفس المصدر والصفحة.

الروايات صرحت: انّ الايمان بالائمة الاطهار، ومنهم الامام القائم، من دعائم الاسلام، كما روى:

" عن ابي جعفر (ع) قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية^{١٨}.

فان هذا الترابط الايماني بين الايمان بالنبي (ص) والايمان بالقائم يجعل من المؤمنين الواعين من الامة اضافة الى غيرهم، مؤمنين بالقائم، وأنه هو نفذ و هو منفذ لعملية التغيير الثورية والجزرية والشاملة، فان عدم الايمان به يكون نقصاً للايمان بل انكاره انكار للنبي (ص).

هذا كله، يجعل ثبات الفكرة واستقرارها في جسم الامة ما دام في الامة مؤمنون ايماناً كاملاً عبر الاجيال، مهما تعرضت اليه هذه الفكرة من محاولات تشويهية وتطميسية، وأن هذه الفكرة تتعمق كلما تعمق الايمان. بل توجد روايات عن النبي (ص) مثل:

" من مات ولم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية"^{١٩}.

فهذه الرواية وأمثالها تجعل من المسلم في كل عصر، ان يفتش عن امام ذلك العصر، ليتعرف عليه وعلى حقه وماذا يريد منه و... وإلا مات ميتة جاهلية.

اذن فكرة تحرير الارض كلها، وأقامة حكم الله ودولة التوحيد الكبرى، مرتبطة ربطاً وثيقاً بالايمان بالاسلام.

(١٨) راجع الكافي، ج ٢ للكليني، ص ١٨-٢٤.
(١٩) في انتظار الامام: عبد الهادي الفضلي، ص ٥١.

وما دام الايمان يسري في جسم الامة، فإن هذه الفكرة باقية وحيّة وثابتة، بل متنامية مع تنامي الايمان.

(٢) ربط الفكرة بتطلعات المسلم وطموحاته

ان لكل إنسان طموحات وتطلعات، نحو ما يحمل من أفكار وما يعتقد بها، فهو يطمح ويتطلع الى تطبيق الفكرة التي يحملها مهما كانت هذه الفكرة، او أنه يتطلع الى تحقيق السعادة والعيش بسلام، ولهذا فهو يتشبث ولو ببصيص لتحقيق طموحاته.

ونحن نلاحظ عبر التاريخ، ان الشعوب تندفع مع كل من يثور على الحاكم نضام، او الحكم الذي تعتبره ظالماً وغير صالح. فالثورات على الحكام الفاسدين كثيرة ومستمرة، بل ان الحاكم الظالم يصور حكمه حكماً عادلاً ونظامه أفضل لأنظمة، ليس الا لأن الناس تتطلع دائماً نحو الأحسن والأكمل، نحو تحقيق العدل والسعادة.

فإن هذه التطلعات والطموحات، اذا لم توجه بشكل صحيح، فإنها سوف تحرف وتوجه الى غير الحق وتستغل، كما نلاحظ كثيراً من الجماعات المتنافسة عن منها يدعي الحق وتحقيق العدل والسعادة المنشودة، ليخدع الناس ويستغل هذه الطاقة الموجودة عندهم.

والإسلام وجه هذه التطلعات والطموحات نحو هدفها الصحيح، فربطت روايات الصادرة من النبي (ص) والائمة (ع) تطلعات المسلمين و طموحاتهم، بفكرة الإمام المهدي ودولة التوحيد الكبرى. فكان مفاد الروايات: انه يوجد قائد

معصوم سوف يقود البشرية الى حكم الله تعالى في الارض، ويسود العدل والرخاء والسعادة .

فبعض الروايات تصرح أنه لا يبقى أحد إلا وآمن بالامام القائد ولا يبقى بيت إلا ودخله الاسلام^{٢٠} واخرى تقول أنه في كل بقعة وأرض الأ ونودي فيها شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله^{٢١}. والبعض الآخر تثبت حالة الرخاء التي ترافق دولة الامام، فإن بركة السماء ترافقه والارض تخرج بركاتها^{٢٢} وقسم آخر يصور العدل والسعادة في ظل تلك الدولة وأنه لا يظلم أحد أحداً، ويوضع ميزان العدل بين الناس^{٢٣}.

فان مثل هذه الروايات من المعصومين (ع) توجه التطلعات والطموحات والطاقت، نحو قضية الامام، وتجعل من المؤمنين منشدين ومرتبطين بالفكرة دائماً ومتطلعين لظهور الامام (ع) ومستعدين ان يكونوا جنوداً أمناء له (ع) وأن يضحوا بالغالي والنفيس بين يديه، كما جاء في بعض الروايات، فقد ورد:

" عن عبد الحميد الواسطي عن ابي جعفر (ع) قال: رحم الله عبداً حبس نفسه علينا، رحم الله عبداً احبب امرنا، قال فقلت فان مت قبل ان ادرك القائم؟ فقال: القائم منكم: (ان أدركت القائم من آل محمد نصرته) كالمقارع معه بسيفه، و الشهيد معه له شهادتان " ^{٢٤} .

٢٠ (منتخب الاثر: لطف الله الصافي، ص ٤٣٥ .

٢١ (المصدر السابق ص ٢٩٣ .

٢٢ (المصدر السابق ص ١٨٣ .

٢٣ (المصدر السابق ص ٢٢٠ .

٢٤ (منتخب الاثر ص ٤٩٥ .

فإن هذه الرواية تصرح ان الذي يستعد ان يكون جنديا من جنود الامام، وان لم يدرك الامام، يكون هذا كالذي ينصره فعلاً، وبعبارة اخرى، ان الرواية تريد ان توجه الطموحات و التطلعات نحو قضية الامام المهدي (ع).

" ان فكرة المهدي أقدم من الاسلام، فإن معالمها التفصيلية التي حددها الاسلام، جاءت أكثر اشباعاً لكل الطموحات التي أنشئت الى هذه الفكرة، منذ فجر تاريخ الديني، و أغنى عطاءً وأقوى اثاراً لأحاسيس المظلومين والمعذبين على مر التاريخ، و ذلك لأن الاسلام حول الفكرة من غيب الى واقع، و من مستقبل في حاضر، و من تطلع الى منقذ تتمخض عنه الدنيا في المستقبل البعيد نحو مجهول، الى الايمان بوجود المنقذ فعلاً، و تطلعه مع المتطلعين الى اليوم نحو عود، و اكمال كل الظروف التي تسمح له بممارسة دوره العظيم " ٢٥ .

فكانت الأمة تتطلع دائماً لظهور الامام القائد، و كان كثير من الناس الذين لم يعرفوا الامام القائد بالذات كانوا يأتون الامام و يسألونه هل هو الامام المنتظر، لينهضوا معه كما جاءت في بعض الروايات.

فقد: " روي عن عبد العظيم الحسني، قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى - عليهم السلام - : اني لأرجوا ان تكون القائم من أهل بيت محمد، الذي بدأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً. فقال: يا أبا القاسم! ما مننا إلا و هو قائم بأمر الله عزّ وجلّ، و هاد الى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله عزّ وجزّ به الارض من أهل الكفر والجحود، ويملاها عدلاً وقسطاً، هو الذي تخفى على الناس ولادته... " ٢٦ .

٢٥ (راجع بحث حول المهدي: السيد محمد باقر الصدر.

٢٦ (اكمال الدين، ص ٣٦١.

و لعل الروايات الواردة في انتظار الفرج تشير الى هذا المعنى، فأنها كثيرة واردة في فضل انتظار الفرج و أنه من أفضل العبادات، فبعض الروايات تقول : " ينتظر في غيبته"^{٢٧} وأخرى تصرح " فينتظر خروجه المخلصون"^{٢٨} و كذا جاء " المنتظرين أيامهم الماديين إليهم أعينهم"^{٢٩}.

" والإيمان بالمهدي إيمان يرفض الظلم والجور، حتى يسود الدنيا كلها، و هو مصدر قوة و دفع لا ينضب، لأنه بصيص نور يقاوم اليأس في نفس الإنسان، و يحافظ على الأمل المشتعل في صدره مهما أدلهمت الخطوط و تعلمق الظلم، لأن اليوم الموعود، يثبت ان بإمكان العدل ان يواجه عالما مليئا بالظلم والجور، فيزعزع ما فيه من أركان الظلم، و يقيم بناء من جديد، وأن الظلم مهما تجبر و امتد في أرجاء العالم وسيطر على مقدراته، فهو في حالة غير طبيعية و لابد أن ينهزم. و تلك الهزيمة الكبرى المحتومة للظلم و هو في قمة مجده، تضع الأمل كبيرا أمام كل فرد مظلوم، و كل أمة مظلومة، في القدرة على التغيير و إعادة البناء"^{٣٠}

و هناك مجموعة كبيرة من الادعية، تشير الى هذا المعنى أيضا، و تربط الروح الموجودة عند الإنسان، بقضية الإمام الكبرى:

(٢٧) منتخب الأثر: لطف الله الصافي، ص ٢٢٣.
(٢٨) منتخب الأثر: لطف الله الصافي، ص ٢٢٣.
(٢٩) نفس المصدر ص ٤٩٤.
(٣٠) راجع بحث حول المهدي" للسيد محمد باقر الصدر.

" اللهم صل على محمد و آل محمد وأنجز لوليك ما وعدته... اللهم أظهر كلمته و أعل دعوته و أنصره على عدوه و عدوك، يارب العالمين... "

دعوة الى الله تعالى باظهاره ونصره على أعدائه:

" اللهم انا نرغب اليك، في دولة كريمة تعز بها الاسلام و أهله، و نذل بها النفاق و أهله، و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة في سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة " .

كشف لتلك الطموحات و الرغبات، والامل الكامن عند المؤمن والتوجه به الى الله تعالى لتحقيق تلك الرغبات:

" اللهم اجعلنا في حزبه، القوامين بأمره، الصابرين معه... جعلنا ممن تنتصر به لدينك... " .

دعوة الى الله - جل وعلا - ان يحقق تلك الطموحات والرغبات في حيرة قبل الممات.

ويتبين مما ذكرنا كله، ان المؤمن لابد ان يعيش في حالة ترقب وامل تحقيق طموحاته وتطلعاته. و هي حكم الله في الارض مهما كان الوضع الذي يعيشه.. سواء كان في وضع يؤهله نحو تحقيق هدفه، أو هو في وضع صعب، فيبدو بعيد زمانا عن تحقيق هدفه، كأن يعيش في محن وابتلاء شديد تحت ظالم تجبر.

فإن العيش بأمل وتطلع الى تحقيق الهدف الاسمي، يدفع المؤمن الى نعمة والجهاد، أكثر فأكثر ولا يجعله يستسلم لسلطان اليأس يوما من الايام، حتى يحزن المحن.

فهذا رسول الله (ص) يجسد هذه الصورة عند أصحابه، في أشد حالات الخوف والابتلاء والمحنة، فقد روي أنه عندما كان النبي وأصحابه، يحفرون الخندق لحفظ أنفسهم من المشركين، في تلك الواقعة التي وقف بها أهل الشرك في صف واحد، مقابل دين الله لطمسه، فاجتمعت الأحزاب كلها: مشركوا قريش، اليهود، القبائل...

والمسلمون أخذهم الخوف لقلّة عددهم وكثرة اعدائهم، فوصفتهم الآية الكريمة:

﴿ إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا * هُنَالِكَ
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴾^{٣١}

...في هذا الظرف العصيب الذي كان يعيشه المسلمون... النبي في ذلك الموقف الصعب، يعطي مفهوم الأمل والتطلع الى النصر .

" فعندما كان (ص) يحفر الخندق، وقعت فأسه على صخرة فأقذحت ، تبسم رسول الله (ص) القائد العظيم، و قال: اني أرى قصور كسرى و قيصر تتهدم"... في أشد حالات الشدة... الاعداء يحيطون بالمسلمين و هم في حالة خوف وقلق، والأحزاب أضعاف مضاعفة بالنسبة الى عدد المسلمين... في هذا الجو المشحون بالرعب يؤمل الرسول القائد الأمة بالنصر... بسقوط اعظم قوتين في العالم في ذلك الزمان، ليعطي الزخم الواسع لتحقيق النصر... و كانت النتيجة هزيمة الأحزاب.

(٣١) سورة الأحزاب، الآية: ١٠-١١.

اذن، من المظنون جداً ان الروايات الواردة في طلب المؤمن بانتظار
نفرج، هو توجيه الطاقات والطموحات والتطلعات الى قضية الامام المهدي (ع) و
جعلها تسير بهذا المسار.

فاذا ربطت الطاقات المخزونة عند الانسان المسلم و تطلعاته و طموحاته
بفكرة الامام المهدي (ع)، و أنه هو القائد الذي يحقق تلك الطموحات و
تنضعات، نحو تحقيق حكم الله في الارض، وقيام دولة التوحيد الكبرى...

فهذا مما يجعل ثبات الفكرة ورسوخها في جسم الامة، مهما تعرضت الى
تحريف وطميس، ما دامت الطموحات و التطلعات موجودة. و أن كانت تقوم
محاولات، لابتزاز تلك الطاقات المرتبطة بالامام المهدي و فكرته، بإدعاء بعض
لائخص أنه هو القائد الموعود و هو الذي سيملاً الارض قسطاً و عدلاً، ولكن
مع كل هذا، بقيت الفكرة ثابتة في جسم الامة على مرّ السنين و الأجيال لربطها
بضموحات المسلم و تطلعاته.

المستوى الثاني شرح الفكرة

ان فكرة الإمام المهدي (ع) هي فكرة الاسلام، لا تنفك عن الايمان، فكان يتعين على النبي (ص) والائمة (ع) من بعده، ان يشرحوا هذه الفكرة، ويعطوا الخطوط العامة لها، كباقي مفاهيم الاسلام وأحكامه. فكانت كذلك، فأنها بينت وطرحت من قبل المعصومين (ع) بأعتبارهم المبلغين عن الله تعالى .

فالرسول الاعظم (ص) والقادة من بعده، أعطوا خطوطاً عامة عن الفكرة، بحيث يمكن تصورها والتفاعل معها، لأن هذه الفكرة مرتبطة بقضية مهمة، هي قضية الاسلام... قضية الامة... قضية وجود جيل ايماني مؤمن، ايماناً عميقاً وراسخاً بالاسلام وبالفكرة بشكل خاص، وان هذا الجيل مولده في غاية البعد الزماني عن الرسول والائمة، وحينئذ لابد من مرورها عبر الاجيال، لتنمو وتنضج الى ان تصل الى ذلك الجيل، و الايمان بالفكرة بشكل عميق، لا يكون الا اذا كانت هذه الفكرة واضحة و لو بخطوطها العريضة، لان الايمان بالفكرة الغامضة او الناقصة، لا يكون راسخاً بل يكون متزعزعا.

فلهذا نرى النبي (ص) شرح الفكرة و تبعه الائمة (ع) ، فكانت النتيجة صورة واضحة، أو خطوطاً عريضة كاملة عن الفكرة، فقد بينت الروايات الفكرة، و أعطت مفهوم القائد الذي سيقود البشرية، انه معصوم منصوب من قبل الله تعالى، و عينته بأنه الثاني عشر من الائمة المعصومين (ع)، و انه ابن الامام الحسن العسكري (ع) وان له غيبتين: صغرى وكبرى. وفي الغيبة الكبرى يمرّ

الناس والامة بامتحان و ابتلاء لصقلهم وغربلتهم، ينتشر فيها الفساد و الظلم،
وتمر البشرية بمرحلة اليأس، عند ذلك يظهر القائد المعين.

وذكرت الروايات علامات خروجه وظهوره و شروطه. و أن له ثلثة من
الامة، ايمانها ايمان عميق يتناسب مع المهام الملقاة على عاتقهم. و ذكرت
موضع خروجه ومكان انطلاقه. وأنه سوف يملأ الارض قسطا و عدلاً بعد أن
مُنت ظلما وجورا.

و حددت دولته و نوع الحكم فيها، و العدل السائد فيها، و الرخاء النازل
عليها، و أنها ستكون أمل المستضعفين و المحرومين، بل أمل البشرية كلها، الى
غير ذلك من ذكر التفاصيل عن الفكرة و وقوعها ليتحدد أطارها.

فكان دورهم — صلوات الله عليهم — أتجاه الفكرة في إعطاء تلك
صورة، لتبقى الفكرة على مر الزمن و عبر الاجيال، حية و واضحة المعالم، غير
مشوّهة و ثابتة أمام التحريف و الطمس.

الغيبية الصفر

أُتِمت مرحلة الغيبة الصغرى، والتي أبتدأت بوفاة الامام العسكري (ع) وتعيين السفير الاول عثمان بن سعيد، وأنتهت بوفاة السفير الرابع علي السمرى، والتي استغرقت سبعين عاماً تقريباً أُتِمت بغياب الامام واحتجابه عن الامة، الا من حظي برويته، فكانت الامة لا تتصل به مباشرة وانما تتصل بوكلاء عيّنهم الامام القائد لاتصال الامة بهم. وبعض الاحيان يلتقي بعدد محدود ووقت محدد. وتعتبر هذه مرحلة جديدة، تمرّ بها الامة عبر مرورها بمراحل نموها و صراعها مع الباطل. و لهذا يبرز هنا دور السفراء عن الامام و قيادتهم للامة. وأن كانت الامة قد عاشت فترات قصيرة بعيدة عن قاداتها المعصومين (ع) بسبب الوضع الارهابي الذي عاشته قبل هذه المرحلة.

الامة قبل الغيبة

أن الامة كانت تعيش قبل مرحلة الغيبة الصغرى، في ظروف صعبة، و تعاني من الكبت و الحرمان، لإجبارها على ترك دينها الحقيقي المتمثل في أهل بيت العصمة، وفصلها عن قاداتها المعصومين. فان والي المدينة المنورة، كان قد فرض الإقامة الجبرية على العلويين في المدينة، و يعدّهم في مسجد الرسول¹. وفي زمن المتوكل، منع من زيارة قبر الحسين (ع) و هدم قبره و حرث الارض²، لطمس معالم القبر وضياعه، لكن الامة واصلت صلتها بالقادة، و كانت تزور الحسين (ع)، رغم كل التشديدات التي وضعت لمنعهم. وواصلت القيادة المنحرفة، في محاولاتها لفصل الامة عن قاداتها الحقيقيين، فالمتوكل وصله الخبر بالتفاف الامة حول قائدها الامام علي الهادي (ع) والالتزام بتوجيهاته، فقيل له: " أن كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منها، فانه قد دعا الناس الى نفسه و أتبعه خلق كثير."³ فأمر المتوكل أعوانه بأحضار الامام الى سامراء (عاصمة العباسيين) ليكون تحت مراقبته و منع اتصال الامة به.

(١) جهاد الشيعة ص ٢٦٣.

(٢) مروج الذهب للمسعودي ج ٤ ص ١٣٥.

(٣) اعيان الشيعة، قسم ٣ ج ٤، للسيد محسن الامين، ص ٢٧٦.

و لكن الامة كانت لا تهاب الارهاب والظلم فواصلت صلتها بقائدها
ووكلائه، حتى كان البعض يأتي الامام ليعرض عليه بعض معتقداته لأحتمال ان
يكون فيها أنحراف.

ومارست السلطة العباسية، أسلوباً آخر في الارهاب، وهو تهديد الامة
وبعض أفرادها الواعين، تهديدهم بالقتل و قتل البعض منهم فعلاً ، وكان ذلك
على يد بعض الولاة، كأمثال عمرو بن عوف الذي كان يوصف بولعه بقتل
الشيعة^٥.

الحكام العباسيون الغاصبون، لم يكتفوا بذلك، بل دستوا الستم الى الامام
علي الهادي (ع) لقتله والقضاء على أمته وكان ذلك من قبل المعتمد^٦.

وواصلت الامة جهادها تحت قيادة الامام الحسن العسكري (ع) و
توجيهاته، مع شدة الحكام المنحرفين و قسوتهم تجاه الامة ، فكانت الرقابة
الشديدة على الامام العسكري (ع)، وكان يفرض عليه حضور مجلس الخليفة في
كل اثنين و خميس^٧.

وأشدت الظلم على الامة، فتعرض أفرادها الى أشد أنواع الضغوط، فإن أبا
هاشم الجعفري أحد أصحاب الامام المخلصين سجن^٨ ، و هذا أبى بنند ضرب
بعمود وقتل ، وذاك عيسى بن جعفر بن عاصم ضرب بالسياط على الجسر ثلثمائة
سوط، فهل اكتفوا بذلك؟!

كلا؟! بل رمي به في دجلة^٩ ... الى غير ذلك من أنواع الممارسات
اللائسانية، لمنع الامة من مواصلة جهادها وتمسكها بالاسلام، لاحقاق الحق
وأعلاء كلمته.

(٥) المصدر السابق ص ٣٥٣.

(٦) أعيان الشيعة، قسم ٣ ج ٤، ص ٢٥٣.

(٧) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ١٣٨.

(٨) المصدر السابق، ص ١٢٣.

(٩) المصدر السابق، ص ٢١٢ - ٢١٣.

ومع كل هذا وذاك، فالأمة تواصل جهادها وكانت تعمل بكل سرية وكتمان
تتحافظ على قيادتها وعلى وجودها، فكانت الرسائل والاسئلة تصل الى الامام
عن طريق أصحابه الموثوقين ووكلائه كما سيأتي انشاء الله. وكانت الاممة
تمارس طلب العلم من أصحاب الامام بكل حذر و سرية.^{١٠}

وكانت تصل أموالها من الخمس الى الامام القائد، أما مباشرة وأما
بواسطة حتى في أصعب الحالات وأشدّها.

وكان الامام العسكري بدوره، يعرض الامام المهدي (ع) على بعض
المؤمنين من أصحابه و يوصيهم بكتمان أمر ولادته^{١١}.

وقامت حكيمة (أخت الامام العسكري، عليه السلام) بدور مهم وهو أخبار
الثقة من الموالين بولادة الامام المهدي (ع) و توصيتهم بكتمان الامر والحذر^{١٢}
حتى توفي الامام العسكري (ع).

والامة الموالية للقيادة الحقيقية، كانت ممتدة في بقاع كثيرة من أرجاء
العالم الإسلامي، ولم تكن مقتصرة على بعض المدن، وانما لها وجود في معظم
من العالم الإسلامي، ولكن كانت تتمركز في بعض المدن دون الباقى كبغداد،
ككوفة، قم، الري، اليمن...

هذا حال الاممة ووضعها على الاجمال، قبل الغيبة الصغرى. وقبل بيان
حليها حين الغيبة، نتعرض للوضع السياسي في تلك المرحلة.

الوضع السياسي

كان الخط السياسي الذي يسير عليه الحكام العباسيون، قمع كل اتجاه
يعرض معتقداتهم و آرائهم و نهجهم و سياستهم بأبشع الوسائل و الأساليب.

كان الأتراك هم المسيرون للسياسة العباسية، و ليس للعباسيين رأي
مقرر في إدارة أمور البلاد، إلا اذا وافق عليه الأتراك، و الأ تعرض الخليفة

١٠- المصدر السابق، ص ٢٥٥.

١١- جلاء العيون: عبد الله شبر، ج ٣ ص ١٣٨ - ١٤٧.

١٢- المصدر السابق، ص ١٣٨.

العباسي الى العزل لأن الاتراك لا يعرفون لغة التفاهم. و اذا ما حاول الخليفة العباسي أن يعارضهم و يعمل من دون مشورتهم، عرض نفسه للموت المحقق . كما قام الاتراك بقتل عدة خلفاء عباسيين، منهم المتوكل^٣ و ابنه المنتصر^٤ و المهدي^٥ و غيرهم من الخلفاء.

وكانت الفتن منتشرة في البلاد، و الحروب الداخلية متواصلة، فبعضها مع العلويين و أخرى صراع داخلي على السلطة، كما حدث بين المهدي و الاتراك^٦ ... و ثورة صاحب الزنج التي أنهكت الدولة و التي استمرت سنين طوال، و أدت الى قتل كثير من الناس.

والوزراء الذين يعينهم الخليفة، كانوا لا يخرجون عادة من الوزارة إلا بالقتل، لا بمعنى أنهم يتمسكون بها ولا يريدون الخروج منها، وإنما نتيجة لعدم رضا الخليفة عنهم.

وكانت ليالي العباسيين ليالي حمراء، فكانت تشهد لهم ولمن والاهم بالملذات والغناء في القصور والرقص والخمر والجواري... هذه لياليهم! وفي الصباح يديرون أمور المسلمين!!

والطابع السياسي الثابت في حكم العباسيين على العموم، هو معاداتهم لأهل بيت العصمة (ع) والقيام بجرائم بشعة أتجاههم.

كل هذه وغيرها من الامور، كانت تجعل الوضع السياسي متزلزلاً مضطرباً.

(١٣) مروج الذهب، للمسعودي، ج ٤، ص ١١٩.

(١٤) نفس المصدر، ص ١٣٤.

(١٥) المصدر السابق، ص ١٨٥ - ١٨٦.

(١٦) نفس المصدر و الصفحة.

الإمامة حين الغيبة

في مثل هذا الوضع السياسي المضطرب، الذي تعيشه السلطة العباسية، تمت الإمامة تعيش حالة من عدم الاستقرار بعد وفاة الامام العسكري (ع). فلم تكن الإمامة تعرف من سيخلف الامام العسكري (ع) إلا الخواص وكانوا مأمورين بالقتال.

والروايات عكست ذلك الوضع، فبعض الروايات تعكس أنه كانت جماعة من الإمامة تشك في تخليف الامام العسكري (ع) أحداً بعده مما أدى الى وقوع بعض المشاجرات، وبالتالي رجعوا الى عثمان بن سعيد بأعتباره أحد اصحاب الامام العسكري ووكلائه، وهو بدوره وجه سؤالاً الى الامام الحجة (ع) ^{١٧}.

ومما يعكس هذا الوضع أيضاً، عندما توفي الامام العسكري (ع) وقف قوم جعفر يستقبل الناس مدعياً الإمامة، والناس تعزيه بوفاة أخيه ويهنونه ^{١٨} والبعض الآخر من الروايات يبين أن جماعة جاءت بالاموال الى الامام العسكري (ع) من قم، ولكنها فوجئت بوفاة، فسألوا عن الامام من بعده، فقيل لهم جعفر، ولكنهم شكوا في ذلك ^{١٩}. الى غير ذلك من الروايات التي تعكس وضع الإمامة الفلق بعد وفاة الامام الحسن العسكري (ع). ولكنها ترجع الى عمليتها للعاملين، الذين كانوا وكلاء للامام العسكري (ع) وكانت بعض المناطق ترمز الى سامراء او الى بغداد، ممثلين عنهم لمعرفة الخبر اليقين ولمس الدليل على الإمام بعد العسكري (ع) مع ان الظروف كانت صعبة وحرارة، وكان الناس يعرضون انفسهم الى الخطر، كما اشارت احدي الروايات ان جماعة جاءت من قم فقهر جعفر الكذاب السلطة عنها ^{٢٠}.

وان السلطة الحاكمة، كانت تسعى جاهدة لمعرفة مكان الإمام القائم (ع) وكانت داره مراقبة، مراقبة شديدة، كما سيأتي أن شاء الله. وكذلك ادعاء شفرة من الامام المهدي (ع) من قبل بعض المنحرفين، وأحداث الوشوشة

^{١٧} راجع الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ١٧٢-١٧٣.

^{١٨} راجع منتخب الأثر، ص ٣٦٧.

^{١٩} راجع اكمل الدين، للصدوق، ص ٤٤٤-٤٤٧.

^{٢٠} المصدر السابق ص ٤٤٥.

والبلبلّة في صفوف الامة. والتشكيكات التي كانت تطرح حول وجود الامام (ع) وغيبته... الى غير ذلك من الامور التي تجعل وضع الامة غير مستقر وتبقى غالبية الامة لا تعرف الامام القائد. وهنا يبرز دور السفراء...

دور السفراء

قبل وفاة الامام العسكري (ع) كان الإمام يرجع الناس الى عثمان بن سعيد العمري، الذي كان في بغداد للاتصال به، والذي عين سفيراً عن الامام القائد (ع) بعد وفاة العسكري (ع). فبدأ العمل بأعباءه واجهة للامام القائد، فوضع اسساً ثابتة لاستقرار الامة بعد أن سادها القلق بعد وفاة العسكري (ع)، فكانت تصدر منه بعض الكرامات تدل على أنه سفير الامام القائد. وبدأت تخرج البيانات عن طريقه من الامام القائد الى الامة، بنفس الخط الذي كان يخرج من الامام العسكري (ع) حيث أن الامة كانت تعرف خط الامام (ع) وكان السفير يأمر باستنساخ بعض البيانات الصادرة من القائد عن طريقه ونشرها بين الامة.

وكانت الامة تتلاقف هذه البيانات من الامام القائد لأنها تعطىها دفعاً وزخماً في جهادها مع الباطل وتثبيتها للحق، وكانت تحتفظ بهذه البيانات على اختلاف مواضعها^{٢١} لأصحابها للأجيال التالية لها. ومن الواضح أن الإشاعات كانت لها أرضية خصبة، في تلك المرحلة للتشكيك في وجود الامام القائد. ولهذا كان السفير عثمان بن سعيد، يقوم بدور الاتصال ببعض الأشخاص المؤمنين ليقابلوا الامام الحجة (ع) دفعاً للشكوك وتثبيتاً لقضيته، كما يظهر من بعض الروايات أن بعض المؤمنين كانوا يشخصون الامام لأنهم رأوه مسبقاً.^{٢٢}

(٢١) البحار، للمجلسي، ج ٥١ ص ٣٤٦.

(٢٢) نفس المصدر ص ٣٥٨.

(٢٣) راجع منتخب الاثر، ص ٣٦٨-٣٧٢.

وقد صرح الامام القائد لأحد المؤمنين الذين قابلوه " لولا المشككين لَمَا رأيتني " ^{٢٤} وبنفس الوقت يمكن الاستفادة من كلامه (ع) ان الظروف كانت صعبة في تلك المرحلة، لهذا كان السفير يقوم بتوجيه الامة وتدريبها على الكتمان. فكانت الامة تسأل عن اسم الإمام، فيأتيها نهي عن ذكر اسمه كما سيأتي بيانه، وأما تؤمر بأن تذكره اما بأسم القائم او المهدي او الصاحب او الناحية الى غير ذلك، وهي اعتادت على ذلك بالفعل، كما يلاحظ من الرسائل الموجهة الى الامام القائد.

وكان السفراء ايضاً يقومون بدور الاجابة عن الاسئلة التي توجه اليهم باعتبارهم سفراء عن الامام القائد، ففهي كانت او عقائدية او توجيهية. وقبل وفاة عثمان بن سعيد، صدر بيان من الامام القائد الى الامة ينعي فيه بقرب وفاة سفيره الاول وتعيين سفيره الثاني محمد بن عثمان ^{٢٥}. وبدأت تخرج البيانات عن طريقه من الامام القائد، بنفس الخط التي كانت تخرج من السفير الاول ^{٢٦}.

والدور الذي كان يؤديه السفير الثاني محمد بن عثمان، هو نفس الدور الذي كان يؤديه ابوه عثمان بن سعيد، بل أن السفراء الاربعة بشكل عام لهم دور واحد مشترك، وهو ما بيناه في السفير الاول، وهناك بعض الخصوصيات التي يتميز بها كل سفير.

وكانت مدة سفارة محمد بن عثمان، اكبر مدة قضاها سفير، ولكن مع ذلك، البيانات التي كانت تخرج منه قليلة بسبب الوضع الإرهابي الذي كان سائداً، وهو في زمن المعتضد وقد ضيق وشدّد عليه ^{٢٧}.

وأنتهت سفارة محمد بن عثمان بوفاة و تعيين الحسين بن روح سفيراً ثالثاً عن الامام القائد، و الذي حاول أن يتكيف مع تلك المرحلة الشاقة، فكانت

(٢٤) نفس المصدر، ص ٣٧٥.

(٢٥) راجع الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢١٩-٢٢٠.

(٢٦) نفس المصدر والصفحة.

(٢٧) نفس المصدر ص ١٨٧.

مشاقاته كثيرة^{٢٨}. كل ذلك حفاظاً على الامام القائد المدّخر لمهمته العالمية، وحفاظاً على أمته. ومع ذلك تعرض الحسين بن روح الى الاعتقال من قبل السلطة الحاكمة^{٢٩}.

وانتهت سفارة الحسين بن روح بوفاة وتعيين علي بن محمد السمرى سفيراً رابعاً وكانت مدة سفارة حسين بن روح تسعة عشر سنة تقريباً، ولكن سفارة علي السمرى كانت قصيرة ومقدارها ثلاث سنوات.

و انتهت بالبيان التاريخي الاخير الصادر من الامام القائد، ينعى فيها بقرب وفاة سفيره الرابع علي السمرى وبانتهاء الغيبة الصغرى والسفارة، وابتداء الغيبة الكبرى، وكان ذلك في النصف من شعبان سنة ٣٢٩هـ:

" بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمرى! أعظم الله أجر أخوانك فيك، فأنتك ميت ما بين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توص الى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الآ بعد أذن الله - تعالى ذكره - وذلك بعد طول الامد وقسوة القلوب، وأمتلاء الارض جوراً. وسيأتي لشييعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفيناني والصّيحة، فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"^{٣٠}.

فكان هذا أيداناً بغيبة الامام القائد وأبتداء الغيبة الكبرى: فترة الامتحان والاعداد، وسارع جماعة لاستنساخ هذه الرسالة المهمة، لنشرها على الامة، وأيصالها الى أطرافها، لتعلم بأبتداء المرحلة الجديدة^{٣١}.

لشدة تجاه الانحراف

مرحلة الغيبة الصغرى، تعيشها الامة وهي تشرف على مرحلة جديدة وشاقة، تفقد فيها الامام القائد وتوجيهاته... تفقد فيها رعاية القائد المعصوم بشكل مباشر.

٢٨) نفس المصدر السابق، ص ٢٣٦ - ٢٣٧.

٢٩) نفس المصدر ص ١٨٧.

٣٠) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٤٢.

٣١) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٤٣.

فقد تتعرض للفتن والشكوك في مرحلتها الجديدة، فتحتاج الى ثبات بعض المفاهيم، وقطع دابر المشككين، واستئصال جذور الانحراف، بالاضافة الى التعرض الى الابداء من قبل الطغاة، المستكبرين الذين يربعهم ايمان المستضعفين وخصوصاً ايمانهم بفكرة دولة التوحيد. لهذا اتخذت القيادة المعصومة بعض الشدة والصرامة، تجاه عدة قضايا في سبيل حسم هذه القضايا، قبل فوات الاوان وقبل استفحالها وامتدادها، الى المرحلة الجديدة.

ففي الغيبة الصغرى، ظهرت ادعاءات عند بعض الاشخاص، على أنهم سفراء الامام القائد، لأضلال الناس بها كأمثال محمد بن علي الشلمغاني (ابن ابي العزاقري) و احمد بن هلال العبرتائي و محمد بن نصير النميري و غيرهم^{٣٢}. وهذا انحراف يشكل خطراً للامة، فانه يجزئها ويفتت وحدتها، بالاضافة الى تحريف كثير من المفاهيم والاحكام فضلاً عن اتساع الانحراف واستمراره الى مرحلة الغيبة الكبرى، وبه تفقد الامة حيويتها و استمرارها على الجهاد لبلوغ اهدافها.

فعندما بدأت مثل هذه الادعاءات الكاذبة تظهر، بدأت القيادة المعصومة اتخاذ التدابير الصارمة اتجاهها. فان اول من ادعى تمثيل الامام القائد هو الشريعي، فكان الرد قوياً وعنيفاً، فكذبت القيادة عن طريق سفيرها ولعنته وتبرأت منه وأمرت مواليه بالبراءة منه ولعنه، لينكشف زيف ادعائه امام الناس.^{٣٣} و تتخذ بعض الاجراءات المناسبة في الذين لم ينتشر خبرهم في صفوف الامة.

فعندما وصل الخبر الى محمد بن عثمان السفير الثاني، بأن محمد بن نصير النميري ادعى السفارة كذباً، ذهب اليه بنفسه كمحاولة اولية لأصلاحه وقبل انتشار الخبر، فناقشه امام أصحابه وأدحض دعواه^{٣٤}، لكنه لم ينتن وانما استمر في انحرافه وكذبه بادعاء السفارة، فجاء الرد عنيفاً بالبراءة منه ولعنه

(٣٢) راجع الغيبة للطوسي، ص ٢٤٤ - ٢٥٦.

(٣٣) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٤٤.

(٣٤) المصدر السابق ص ٢٤٦.

وايصال هذا البيان الى الامة. وحينما حاول محمد بن نصير مقابلة محمد بن عثمان السفير الثاني، ليتخذها وسيلة في تثبيت دعواه وإيهام الناس، رفض السفير الثاني مقابلته والاجتماع به.^{٣٥} وكانت القيادة تحاول تطويق الانحراف قبل استفحاله وانتشاره فكانت ترسل الى القوم الذين كانوا مع مدعي السفارة كذبا، او كانوا في نفس المنطقسة، ترسل لهم الاشخاص تارة والرسائل تارة اخرى لبيان خطورة وفساد الدعوى، كما حدث الى قوم بني بسطام الذين تأثروا بأبن ابي العزافر الذي ادعى السفارة، فبعد اتخاذ الاجراءات لمجاهته، كتب الحسين بن روح السفير الثالث الى بني بسطام بلغنه والبراءة منه وممن تابعه على قوله واقام على توليه.^{٣٦}

وعندما لم تؤثر مثل هذه الاجراءات في بني بسطام، واستمروا في متابعة ابن ابي العزافر، منعت القيادة الاتصال بهؤلاء القوم الذين دعموا الانحراف.^{٣٧} وعندما خرج البيان في البراءة منه ولعنه أخذ هذا البيان ووزع على العلماء والمشايخ في المدينة. ثم امرت القيادة بأستنساخه وتوزيعه في جميع المدن قبل وصول دعوة ابن ابي العزافر المنحرفة، مما ادى الى البراءة منه في جميع الاقطار الاسلامية الموالية.^{٣٨}

وكذلك كانت القيادة تحاول في هذه المرحلة، غلق ابواب الشكوك والتساؤلات، وخاصة فيما يتعلق بغيبة الامام، وذلك بتدريب الامة على اخذ التوجيهات من القيادة من دون السؤال عن العلة والسبب، وانما لتكون الامة منقادة الى قادتها وطاعة لهم بعد علمها وايمانها بشرعية قيادتها. فان ذكر العلى والاسباب قد يخلق حالة من التساؤلات عند من لم يفهم ذلك السبب، وخاصة ان غالبية الامة لم تكن مثقفة وواعية لكي تفهم ذلك. فقطعاً لدابر الشكوك والأقاويل،

(٣٥) المصدر السابق ص ٢٤٤.

(٣٦) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٤٨.

(٣٧) المصدر السابق ص ٢٤٩.

(٣٨) المصدر السابق، ص ٢٥٣-٢٥٤.

لم تجب القيادة عن علة الغيبة^{٣٩} وخاصة ان الأمة مقبلة على مرحلة جديدة، فأرادت القيادة من الأمة التعبد بآرائها وعدم السؤال عن العلل و الانشغال بأمور أهم.

وصورة اخرى تظهر للشدة والصرامة، حينما يسأل البعض عن اسم الإمام القائد فيأتيه الجواب: " اما السكوت والجنة واما الكلام والنار "^{٤٠}.
فإن مثل هذه المواقف الشديدة أتمت بها مرحلة الغيبة الصغرى لقطع دابر تفشي الانحراف الى المرحلة الأخرى. وحينما أشرفت هذه الفترة على الانتهاء، وايداناً ببداية جديدة للأمة، خرج البيان التاريخي من الإمام القائد (ع) معلناً فيه انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى، ومبيناً فيه أن في المرحلة الجديدة الغيبة الكبرى، لا سفارة ولا مشاهدة، ومن ادعاهم فهو كذاب^{٤١}.
فإن هذه المواقف والإجراءات الشديدة أثرت أثرها في الأمة فعندما ادعى أبو بكر البغدادي، السفارة عن الإمام القائد بعد السفير الرابع علي السمرى، أنكرت الأمة عليه هذا الادعاء ولم توليه اهتماماً^{٤٢}.

٣٩) راجع جلاء العيون: عبد الله شبر، ج ٣ ص ١٥٨.

٤٠) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٢٢.

٤١) نفس المصدر ص ٢٤٢-٢٤٣.

٤٢) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٥٤-٢٥٥.

الغيبية الكبرى

تهيئة الأمة للغيبة الكبرى

مرحلة الغيبة الكبرى، مرحلة جديدة وشاقّة تواجهها الأمة، فأنها كانت في المراحل السابقة تعيش مع المعصوم وتحت توجيهاته بشكل مباشر. فكانت تعتمد على المعصوم إذا ما واجهت الأمة مشكلة أو انحرافاً في داخلها، سواء كانت هذه المشاكل والانحرافات عامة متعلقة بالأمة أو قسم منها، أو أنها فردية تخص فرداً من أفرادها، فهي تهرع إلى المعصوم لتأخذ توجيهاته. وبهذا فهي لا تعتمد على نفسها في مجابهة مثل هذه الأمور، بينما في هذه المرحلة يتعين عليها مواجهة المشاكل الداخلية والخارجية بنفسها، والوقوف أمام التحديات والتغيرات دون الرجوع إلى المعصوم، فضلاً عن أخذ المواقف الثورية والحازمة منه (ع).

وإن كان المعصومون قد تركوا لها تراثاً ضخماً يمكن الرجوع إليه، وهذا ليس معناه عدم مجابهة مثل هذه المشاكل من قبل الأمة نفسها. إضافة إلى أنها كانت تعيش إلى جنب المعصوم بحرارة وبعاطفة كانت تكسبها منه، فالدافع الذي يدفع الأمة إلى العمل والتضحية في سبيل الإسلام، ليس هو جانب العقيدة والإيمان عندها فقط، بل إضافة إلى ذلك الطاقة العاطفية التي تكتسبها الأمة من الرسول الأعظم (ص) أو من الإمام (ع) لوجوده بين الأمة، بينما في مرحلة الغيبة بعد فقدان المعصوم، تفقد الأمة هذه الطاقة والزخم العاطفي نحو العمل، بل يبقى جانب الإيمان بشكل عام هو المحرك.

أذن، هذه المرحلة من حياة الأمة مرحلة صعبة وشاقّة. فهي مرحلة فتنة وابتلاء، عليها أن تحدد مواقفها بنفسها وتسير سبيراً تصاعدياً نحو تحقيق مهماتها. لكن المعصومين لم يفاجأوا الأمة بهذه المرحلة لتتخبط في خضم التيارات الفكرية والانحرافات السلوكية وتفرعن الطغاة، بل انهم - عليهم السلام

— خططوا لهذه المرحلة منذ فترة بعيدة، بدأوا ينفذون هذه الفكرة للتمهيد نحو هذه المرحلة الشاقّة على أربع مستويات:

١. تعيين وكلاء.
٢. تعيين القيادة.
٣. روايات الغيبة.
٤. احتجاج الأئمة (ع).
٥. عوامل مساعدة.

١. تعيين وكلاء

ان الأئمة (ع) عينوا وكلاء لهم، ليرجع المسلمون الموالون إليهم من دون الرجوع الى الامام مباشرة. وقد جعل كل واحد منهم وكلاء كثيرين، فمثلاً الامام الصادق (ع) جعل عبد الرحمن بن الحجاج وكيلاً عنه، وكان عبد الله بن جندب البجلي وكيلاً للامام الكاظم والامام الرضا ايضاً وعلي بن جعفر الهماني وكيلاً للامامين علي الهادي والحسن العسكري^١، الى غير ذلك من الوكلاء الكثيرين للائمة لأرجاع الامة اليهم في امور دينهم و دنياهم، وقبض الاموال. وكانت تصدر التوثيقات منهم (ع) وارجاع الناس الي وكلائهم من العلماء، فقد روي عن محمد بن الحسين الكاتب المروزي انه قال: كتبت السر الغريم (من ألقاب القائم "ع")... قال (ع) " ان اردت ان تعامل احداً فعليك بأبي الحسين الاسدي بالري"^٢.

(١) راجع الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢١٠ - ٢١٢.
(٢) المصدر السابق ص ٢٥٧.

بل كانت بعضها تجعل من طاعة الوكيل طاعة للامام (ع)، كما في أبي علي بن راشد الذي كان وكيلاً للامام علي الهادي (ع)، كما جاء عن محمد بن عيسى قال: كتب ابو الحسن العسكري (ع) الى الموالي ببغداد و المدائن والسواد وما يليها:

" قد اقامت ابا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه و من قبله من وكلائي وقد اوجبت في طاعته طاعتي وفي عصيانه الخروج الى عصياني ".^٢

فإن مثل هذه الرواية وغيرها من الروايات تعطي هذه المكانة العالية لوكلاء الامام، ليرجع الناس اليهم والركون اليهم، فأذن الائمة (ع) كان لهم وكلاء في المناطق والمدن من العلماء العاملين الموثوقين ليرجع الناس اليهم، وليكونوا واسطة بينهم وبين الامام (ع). وهذا يجعل اعتياد الامة على عدم الرجوع الى الامام دائما وانما هناك وكلاء قد نصبهم الإمام ليرجعوا اليهم لأخذ امور دينهم منهم، وحل المشاكل عندهم، والاعتماد عليهم وإيجاد جسر و رابط من الثقة، بين الامة وبينهم.

٢. تعيين القيادة

ان للعلماء دور القيادة في الاسلام، وهم ورثة الانبياء، كما جاء في الحديث، وأنهم حملة الإسلام بعد الأئمة (ع) والمدافعون عنه، والمشخصون الداء والدواء، فارتباط الامة بهم من ضروريات بقائها، واستمرارها كأمة إسلامية لها خصائصها وميزاتها، بل الارتباط بالعلماء (القيادة) والالتقياد لها، من ضروريات

(٢) المصدر السابق ص ٢١٢.

الحفاظ على الإسلام من التشويه والتحريف، فالروايات الواردة من الأئمة تعطسي بشكل واضح للعلماء دور القيادة في المجتمع، فالفقيه الجامع للشرائط يكون قائداً للامة كلها، وباقي العلماء، حسب مستوياتهم العلمية و وعيهم، وتحملهم للمسؤولية، يكون لهم دور القيادة في حدود مجتمعهم او مدينتهم او قريتهم او منطقتهم.

وقد جعل "السيد الشهيد الصدر" من واجبات المرجعية الصالحة في اطروحيته " إعطاء المراكز العلمية من المرجعية الى الدنى مراتبها، الصفة القيادية في وسط الأمة "، فإن وجود القيادة في وسط الأمة يحافظ عليها من الذوبان في كيانات اخرى ولبقاتها - مادامت ملتفة حول قيادتها - على وجودها وكيانها بشكل مستقل، رغم الهجمة الشرسة من الأعداء على مر العصور، ورغم تفرعن الطغاة والمستكبرين.

لهذا، كانت تصدر من الائمة - عليهم السلام - روايات كثيرة في الرجوع الى العلماء، وربط الامة بهم والتي يستدل ببعضها على وجوب التقليد فمنها ما روى عمر بن حنظلة، عن ابي عبد الله (ع) ... قال:

" من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم فلم يقبل منه فأنا استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله".

وروى عن الامام ابي محمد العسكري، عن ابي عبد الله، أنه قال:

(٤) وسائل الشيعة، ج ١٨ ص ٩٩.

" فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه "٥.

فإن مثل هذه الروايات والتوجيهات من الأئمة (ع) كانت توجه الأمة السلي العلماء، والرجوع اليهم، والانقياد لهم، والارتباط بهم، وحددت مواصفات لهؤلاء العلماء، فكلما انطبقت هذه المواصفات على مؤمن في أي مكان وأي زمان، فإن الإمام جعله مرجعاً للأمة، حاكماً قائداً لها. فهو بمثابة الوكيل عن الإمام المعين، وجعل رد حكمه رداً على الله تعالى. وهذا الارتباط قمة الانقياد للعلماء بل كان الأمة - عليهم السلام - يوجهون الأمة عملياً للرجوع إلى العلماء لتتدرب الأمة على ذلك فعن:

" اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة، فقال: لقي عبد الملك بن جريح، فسأله عنها فأجاب عنده منها علماً. فلقبته، فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها "٦.

فإن هذا يجعل الأمة معتمدة على العلماء والرجوع اليهم في قضاياهم. والالتزام بتوجيهاتهم والانقياد لهم من دون الرجوع إلى الإمام. سواء كان الإمام موجوداً أو غائباً.

٣. روايات الغيبة

إن الروايات الواردة من النبي (ص) والأئمة (ع) في غيبة الإمام القائد (ع) حددت معالم المرحلة، فذكرت أنه سوف تمر الأمة بمرحلة صعبة وحرجة...

٥) منتخب الآثار ص ٣٥٩.

٦) وسائل الشيعة، ج ٢٨ ص ١٠٠.

مرحلة ابتلاء وامتحان، وهي مرحلة غيبة الامام (ع) فقد روي عن رسول الله (ص) انه قال:

" يا غمار! اعلم ان الله تبارك وتعالى، عهد اليّ انه يخرج من صلب الحسين أمة تسعة، والتاسع من ولده يغيب عنهم، وذلك قول الله عزّ وجلّ: قل رأيتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين. يكون له غيبة طويلة، يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون... " ^٧.

وروي عن الامام موسى بن جعفر (ع) انه قال:

" اذا فقد الخامس من ولد السابع، فالله الله في اديانكم، لا يزيلنكم احد عنها، يا بني انه لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة حتى يرجع عن هذا الامر من كان يقول به، انما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه... " ^٨. والروايات في هذا المجال كثيرة جداً.

فإن هذه الروايات تشير الى مرحلة الغيبة الكبرى... المرحلة الصعبة والشاقة مما يجعل الأمة متهيئة مسبقاً لهذه المرحلة الجديدة.

٤. احتجاج الأئمة

كان بعض الأئمة (ع) يحتجبون عن الأمة مدة من الزمن، إلا عن بعض خواصهم، وخاصة الامامين العسكريين (ع) فأنهم كانوا يحتجبون عن الأمة لفترة من الوقت، فقد ذكر المسعودي في اثبات الوصية قوله " وروي ان ابا الحسن صاحب العسكر احتجب عن كثير من الشيعة الا عن عدد يسير من خواصه... " ^٩

(٧) منتخب الاثر ص ٢٠٤.

(٨) المصدر السابق ص ٢١٨.

(٩) منتخب الاثر ص ٣٠٨.

والغيبة الصغرى هي احتجاج الامام المهدي (ع) عن الامة منذ وفاة ابيه
الحسن العسكري (ع) الى بداية الغيبة الكبرى بوفاة السفير الرابع علي السمري.
واستمرت الغيبة حوالي سبعين عاماً، وهذا معناه انه نشأت اجيال على
الرجوع الى الوكلاء والعلماء، من دون الرجوع الى الامام مباشرة ولهذا كانت
هذه الفترة من اهم الفترات التي جعلت الرجوع الى العلماء والوكلاء والانقياد لهم
امراً طبيعياً.

وليس السفراء الاربعة كانوا هم الوكلاء فقط، بل كان وكلاء آخرون
ترجع الامة اليهم حيث كانت ترجع الى العلماء ايضاً وتخرج عنهم بعض الاجوبة
من الامام القائد من امثال محمد بن ابراهيم بن مهزيار^{١١} واحمد بن اسحاق^{١٢}
ومحمد بن جعفر الاسدي^{١٣}. بل ان السفراء الاربعة كان لهم وكلاء ايضاً، فكانت
الامة ترجع اليهم، وهم بدورهم يرجعون الى السفير، فقد ذكر الشيخ الطوسي انه
كان لمحمد بن عثمان العمري السفير الثاني، عشرة وكلاء في بغداد فقط ومنهم
الحسين بن روح^{١٤}.

٥. عوامل مساعدة

الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الامة، ساعدت على تهيء الامة
للرجوع الى العلماء من دون الاعتماد على الإمام مباشرة. فان الامام الكاظم (ع)
سجن مدة طويلة تقدر بستة عشرة سنة، والامام الرضا بعد ان اضطر الى قبول
ولاية العهد كان بعض الخواص يستطيعون الاتصال به دون الامة، والامامين
العسكريين (ع) قد جلبوا الى عاصمة العباسيين (سامراء) وأسكنوهما في قصر

١٠) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ١٧١.

١١) نفس المصدر ص ٢٥٨.

١٢) تاريخ الغيبة الصغرى: محمد الصدر، ج ١، ص ٦١٩.

١٣) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ٢٢٥.

مجاور الى قصر الخليفة العباس، لمنع اتصال الامة بهما، اضافة الى سجنهما^{١٤} بين فترة واخرى. فكل هذا يجعل الوصول الى الامام في غاية الصعوبة. والوضع الارهابي السائد، فالتنكيل بالمؤمنين الموالين للامام يشهد بين فترة واخرى، بحيث يكون الوصول الى الامام في غاية الخطورة. هذه كانت عوامل مساعدة لتهيئ الامة في الاعتماد على العلماء، والانقياد لهم دون الاعتماد على الامام المعصوم مباشرة. فكل هذه الامور هيأت الامة على العيش فترة من الزمن دون الرجوع الى القيادة المعصومة. وانما الرجوع الى القيادة العلمانية مما جعل الامة قد نضجت نضوجاً معتاداً به، بحيث يمكن لها ان تعيش وحدها دون توجيهات القيادة المعصومة مباشرة، والسير نحو هدفها سيراً تصاعدياً بقيادة العلماء العاملين لتصل الى درجة عالية من الايمان فيكون الوقت مهيناً بظهور الامام المهدي (ع) ونشوء دولته العالمية. دولة التوحيد الكبرى.

١٤) سحب النشر ص ٢٢٨

تحصين الأمة في عصر الغيبة

في مرحلة الغيبة الكبرى، فتن وابتلاءات وامتحانات، فالاضطهاد للامة من قبل الطغاة والمستكبرين والمعادين للاسلام مستمر على قدم و ساق: فتارة يكون على شكل ابادة جماعية، كما حدث في عصر الشيخ الطوسي والذي اضطره للخروج من بغداد الى سكنى النجف، وفي مصر عندما جاء صلاح الدين الأيوبي، قام بإبادة جماعية، فاحرق الايوبيون مكتبة القصر الفاطمي التي جمعت مئتي الف مجلد، وأبادوا مكتبة الازهر ايضا ومكتبة اخرى هي مكتبة دار الحكمة^١.

واخرى يكون الاضطهاد على شكل فردي فيتعرض افراد من الامة للقتل والاضطهاد والزج في السجون.

واما الخط الفكري الذي كان يتخذه الحكام المنحرفون، هو خط مغاير للخط الشيعي الذي هو الاسلام الحقيقي، فهو ينكر الامامة لأهل البيت والعصمة لهم، ويجوز على النبي (ص) الخطاء، ويلتزم بعصمة الصحابة جميعاً، لتبرير كل عمل يصدر عن الحكام المنحرفين، مهما كان انحرافه عن الاسلام ودعمه بعمل بعض الصحابة المنافقين، وبنسبة الظلم الى الله تعالى وتجسيمه، وكذا ينسب الجبر الى الله والمنحرفين، الى غير ذلك من الافكار البعيدة عن الفكر الاسلامي الاصيل المتمثل في الفكر الشيعي.

وكذلك في الفقه، فإن جعل الظنون حجة كالقياس والاستحسان و غيره، وعدم الرجوع الى الائمة من أهل البيت (ع) والرجوع الى الصحابة، وأخذ الروايات من المنافقين والمعادين للاسلام وعدم أخذها من أهل بيت النبوة... الى غير ذلك من جوانب الاختلاف، مما أدى ان يكون الفقيه بعيداً كل البعد من الفقه الاسلامي الحقيقي. وان هذا الفقه كان مفروضاً على الامة للعمل به. واجراء العبادات والمعاملات على وفقه. و كذلك الافكار والمعتقدات كانت تفرض على

(١) الاجتهاد و الفتوى: محي الدين الغريفي، ص ١٤.

الامة للالتزام بها والّا قد يؤدي الى القتل كما كان يصنع الحكام الطغاة بالموالين لأهل البيت، فكان بعض الطغاة يأتي بالمؤمن ويوجه له سؤالا أيهما افضل الخليفة الاول او الرابع، فإذا قال الرابع قتل أو ضرب مئة سوط أو سجن. وكانت هذه وامثالها تتكرر على طول الخط في عصر الأئمة - عليهم السلام - والغيبة الكبرى ايضا.

ومن هنا كانت التأكيدات على التقية من قبل أهل البيت - عليهم السلام -، فإن كل هذه الاشياء تجعل اضمحلال الفكر الاسلامي وفقهه شيئا فشيئا على مرّ العصور والايام الى ان تكون النتيجة اسلاماً مشوّهاً، اسلام الطغاة والمستكبرين يفسرونه كيفما يشاؤون.

أن الانحراف قد يبدأ بدرجة صغيرة جداً قد لا يلتفت اليه الا الراسخون في العلم، و لكن بمرور الزمن يتسع هذا الانحراف و يترسخ الى ان يكون هو المسيطر والاصيل. ولهذا كان النبي (ص) يتصدى لكل انحراف، مهما كان صغيراً، والوقوف بوجهه.

فعندما سمع النبي (ص) ان جماعة من الصحابة تركوا الدنيا و اعتكفوا بالمساجد، وهجروا نساءهم، غضب لهذا العمل وصعد المنبر وبين ان هذا العمل ليس من الاسلام وانه انحراف عن الاسلام، وأشار الى عمله باعتباره الأسوة الحسنة، فقال انه (ص) يعمل ويصلي، ويصوم ويفطر، يقوم الليل وينامه... فكان موقفاً منه (ص) حازماً تجاد هذا الانحراف للقضاء عليه قبل اتساعه.

وكذلك الأئمة (ع) كانوا يقفون أمام الانحراف بشدة، فوقف أمير المؤمنين (ع) موقفاً حازماً من مسألة جواز المسح على الخفين وأوضح انه ليس حكم الله... وانما المسح على القدمين، وكذلك باقي الأئمة (ع) وقفوا موقفاً حازماً من مسألة الجبر والتفويض، وخلق القرآن، و الروايات الكاذبة، و...

هذا كان في عصر المعصوم (ع) فإنه كان يتصدى لما يحدث من الانحرافات والاطغاء. وأما في عصر الغيبة الكبرى - وهي غيبة الامام (ع) - فإن الامة قد تتعرض لضغوط للقضاء عليها جسدياً وصهرها في بودقة الحكم المنحرف، فكرياً وفقهياً وسياسياً. وخاصة اذا استمر هذا الضغط على الامة لمدة

طويلة، فقد تضعف وتنحرف شيئاً فشيئاً الى ان تذوب ولا يبقى لها وجود مما يؤدي الى اضمحلال الاسلام الواقعي و الحقيقي عن مسرح الحياة.

كما اندثرت كثيراً من الفرق التي ظهرت في العصر الاموي و العباسي، والتي تعرضت لضغوط من الحكام، ولم يبق لها وجود، او بقي لها اسم فقط ولم يكن لها فكر وفقه متميز وهذا يؤثر على قضية الامام المهدي (ع) فإنه يحتاج الى خروجه، إضافة الى الظروف الموضوعية، وجود جماعة مؤمنة ايماناً عميقاً بالاسلام ومنسجماً مع متطلبات المرحلة الجهادية، والتي هي القضاء على الظلم والفساد في العالم اجمع وتحقيق السعادة تحت حكم الله تعالى، في ارجاء الارض.

ولكن النبي (ص) والقادة من أهل بيته — عليهم السلام — وضعوا الاسس العميقة والثابتة التي تجعل الامة راسخة وثابتة، أمام التحديات، أمام الضربات القاسية، وأمام عمليات الصهر، و وضعوا حواجز تحول دون الذوبان، مهما كانت قوة الانحراف و سطوته.

بالإضافة الى جهاد النبي (ص) والقادة المعصومين (ع) في إعطاء الفكر لاسلامي الخلاق، وبيانه بكل أبعاده، وكذلك بيان وتوضيح الفقه الاسلامي بكل حدوده، إضافة الى هذا وغيره، فإن القادة المعصومين أكدوا على حقائق اسلامية مهمة وثابتة تعطي للامة كياناً مستقلاً عن الجهاز المنحرف وان كان حاكماً ومسيطرأ ومن هذه الحقائق:

١. الحكام الغاصبون.
٢. حرمة التخاصم.
٣. الاجتهاد.
٤. الخمس.

١ . الحكام الغاصبون

بيّن الأئمة (ع) ان الخلافة أختصت منهم وأنهم القادة الشرعيون والحكام الحقيقيون، وأن هؤلاء الحكام والخلفاء غاصبون لهذا المنصب، طغاة مستكبرون. ولهذا عندما سأل الخليفة العباسي المهدي الامام موسى الكاظم (ع) عن حدود فدك ليردها اليه - عندما كان المهدي جالساً يردّ مظالم الناس - كان جواب الامام الكاظم (ع): حدود الدولة الاسلامية^٢.

و كانت بعض الروايات، تعبر عن الخلفاء العباسيين و الامويين بـ"ولاء الجور"، فقد روي عن الامام الصادق (ع) انه كان يخاطب أحد أصحابه فقال: "و ذلك ان ولاية الجائر دروس الحق كله، و إحياء الباطل كله، و إظهار الظلم و الجور و الفساد"^٣.

أن الحكام الحقيقيين هم الأئمة (ع) في عصر حضورهم، و الا فنوابهم، و هم المجتهدون العدول. و على هذا يكون الحكام الغاصبون للخلافة، حكاماً ظلمة إذا لم يكونوا قد مارسوا القتل و الضغط على الأمة، و الا فانطبق عنوان الظلم عليهم يكون من عدة جهات، فيترتب على كونهم ظلمة لغصبهم الخلافة من أصحابها الشرعيين لا يجوز أعانتهم على ظلمهم، و دعمهم و تثبيت حكمهم بشكل من الاشكال. فقد شدّد الأئمة (ع) على ذلك و أوضحوا أن أعانتهم ظلم

فقد: "روي عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتاً و ربط كيساً أو مدّ لهم مدّة قلم، فأحشروهم معهم"^٤.

فالقادة الشرعيون كانوا يحاولون قطع كل صلة بين الأمة و الطغاة و الترس من شأنها تزويد الأمة في بودقة الحاكم.

بل انهم ارادوا من الأمة، ازالة العواطف النفسية التي قد توجد عندهم تجاه الحكام كما في رواية صفوان الجمال " قال: دخلت على ابي الحسن الاثر.

(٢) الكافي، للكليني، ج ١ ص ٥٤٣.

(٣) عقائد الامامية: محمد رضا المظفر، ص ١١٢.

(٤) وسائل الشيعة، ج ١٢ ص ١٢٠.

(ع) - موسى الكاظم - فقال لي: يا صفوان ان كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئاً واحداً. جعلت فداك اي شيء؟ أكرأوك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - قلت: و الله ما أكريته اشراً و لا بطراً و لا للصيد و لا للسهو و لكني أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة - و لا اتولاه بنفسي و لكن ابعت معه غلماني فقال لي: يا صفوان أيقع أكرأوك عليهم؟ فقلت: نعم جعلت فداك. قال: فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها^٥

فأن هذا يدل على فصل الامة عن الحكام الظلمة الطغاة، فصلاً تاماً، و يجعل الامة ترفض الظلم رفضاً مطلقاً ومن اي جهة صدر.

و يترتب على ذلك، ان كل ممتلكات الدولة ليست بيد حكام الجور، و ليس لهم حق التصرف فيها، و إنما هي للامام او لنائبه المجتهد والتي تسمى بالمجهول المالك.

و يترتب على ذلك ايضاً، انه لا يجوز التصرف بممتلكات الدولة إلا بأذن الامام، او نائبه المجتهد العادل، " فقد روي عن عبد العزيز بن نافع، قال: طلبنا الاذن على ابي عبد الله (ع) و أرسلنا اليه، فأرسل الينا: ادخلوا اثني اثنين. فدخلت انا ورجل معي فقلت للرجل: احب ان تستأذن بالمسألة، فقال: نعم. فقال له: جعلت فداك، ان ابي كان ممن سباه بنو امية قد علمت ان بني امية لم يكن لهم ان يحرموا و لا يحلوا، و لم يكن لهم مما في ايدهم قليل و لا كثير، و إنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه، دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما انا فيه. فقال له: انت في حل مما كان في ذلك...^٦ ، فالسائل يبين ان كل ما في أيدي الحكام، وهم بنو أمية، هو للامام والامام اقر ذلك. اذن، من هذا كله، يتضح فصل الامة عن الطغاة حكام الجور وعدم التعاون معهم، وربط الامة بالحكام

٥) وسائل الشيعة، ج ١٢ ص ١٢١.

٦) الكافي، ج ١ ص ٥٤٥.

الحقيقيين وهم المجتهدون الواعون الأمناء. وهذا من شأنه أن يخلق للامة كياناً مستقلاً عن الكيانات الجاهلية... كياناً مرتبطاً بالإسلام.

٢. حرمة التخاصم

ان القادة من أهل البيت، أوضحوا بشكل صريح حرمة التخاصم عند الحكام الفاصبين وعند أجهزتهم، وان المال المأخوذ نتيجة هذا الترافع حرام، حتى لو كان حقاً،

" ففي مقبولة عمر بن حنظلة: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من اصحابنا، يكون بينهم منازعة في دين او ميراث، فتحاكما الى السلطان او الى القضاة، أيحل ذلك؟ قال (ع) من تحاكم الى الطاغوت، فحكم له، فأنا يأخذ سحتاً، وان كان حقه ثابتاً، لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر الله عز وجل ان يكفر به...".^٧

فهذا رفض لحكم الطغاة والظالمين ولو كان حقاً، وانما يكون الرجوع في ذلك الى الامام المعصوم، او نائبه المنصوب من قبله، الخاص او العالم، الذي هو المجتهد في عصر الغيبة .

" ففي مقبولة ابي خديجة عن ابي عبد الله (ع) قال: قال لي ابو عبد الله: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فأجعلوه بينكم، فأني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه".^٨

ففي هذا رفض للظلمة، ولحكمهم، وربط بالقادة الحقيقيين والتحاكم اليهم، وهو فصل للامة عن الطغاة وعدم الاعتراف بهم مطلقاً.

٣. الاجتهاد

ان معرفة الامة قيادتها، والارتباط بها، والانقياد لها، والتفاعل معها، من اساسيات وجودها واستمرار مسيرتها، فالقيادة المعصومة وجهت الامة الى

(٧) وسائل الشيعة، ج ١٨ ص ٩٩.

(٨) في انتظار الامام: عبد الهادي الفضلي، ص ١١٢.

قيادة ثانوية ترجع الامة اليها، وهم المجتهدون الواعون العدول، لأخذ معالم دينهم وأحكامهم منهم واتباعهم، فعن الامام العسكري (ع) انه قال: " ... فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام ان يقلدوه " ٩ .

والمجتهد هو الذي يمارس عملية استنباط الحكم الشرعي، والذي يشترط فيه الايمان والعدالة، بحيث لا يرتكب المعاصي التي تخرجه عن خط الايمان وتجرح في عدالته. ويجاب الاجتهاد على الامة واجباً كفايياً، معناه: يجب على الامة في كل عصر ووقت ان تهيء الاجواء والظروف المناسبة، لتكوين القيادة من داخلها، بحيث تكون هذه القيادة قادرة على بذل الجهد والتفرغ لمعرفة الاحكام الاسلامية والمواقف الاسلامية المناسبة، وان لا يخلو زمان من وجود مثل هؤلاء المجتهدين الساهرين على استنباط الاحكام والحفاظ عليها من التحريف والطمس.

وان وجوب الرجوع الى المجتهد لأخذ الاحكام ومعرفة مواقف الاسلام، والذي يسمى بالتقليد، يجعل وجوب ارتباط الامة بقيادتها. ويجعل الامة مرتبطة بالمنبع الصافي والذي لا شوائب فيه، مهما كان البعد الزمني عن مصادر التشريع، ومهما تمادى الباطل في غيئه. وحاول تحريف الاسلام وتشويه معالمه، فالامة لا تأخذ معالم دينها من الحكام المنحرفين وأعدائهم، ولا الباطل قادر للتأثير على القادة المجتهدين الذين ترجع الامة اليهم، لعصق ايمانهم ولتحذير الائمة (ع) من التعاون، او الركون الى الظلمة، او حتى زيارتهم والوقوف على ابوابهم.

ولو فرض ان مجتهداً قد تأثر و أنخدع، او أنحرف، فمعنى ذلك انه فقد شروط القيادة و كمرجع للامة، فتكون علاقة الامة بالمرجع القائد، علاقة حية لاشتراط الحياة في التقليد، علاقة تلقي الطاعة فان المجتهد يعتبر نائباً عن الامام

(٩) الاجتهاد والفتوى: محي الدين الغريفي، ص ٤٠ .

القائد المنتظر (ع) وممثلاً له ومداداً للأنبياء والائمة (ع) فقد ورد عن النبي (ص):

" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " و " العلماء ورثة الانبياء " (١٠).
فإن مثل هذه الروايات، تعطي للعلماء دور القيادة في الامة وأنهم امتداد طبيعي للانبياء والائمة (ع).

والقيادة الاسلامية في عصر الغيبة - المجتهدون - جاهدت بكل ما تملك من جهد وثقل، وقدم القادة أنفسهم في سبيل الحفاظ على الامة ومعالمها وعدم صهرها في بودقة الانحراف، لهذا تعرضوا الى كثير من الاضطهاد، فبعض شرد كما حدث للشيخ الطوسي وأحرقت مكتبته، وكذا السيد عبد الحسين شرف الدين، وقسم آخر دخل السجون وبعض استشهد كما حدث للشهيد الاول والثاني (١١)...
وقدموا للامة وحددوا فيها معالم الدين وأصوله، وشرحوا قواعد الاسلام وقرآنه، وحذروا الامة من الانخداع والسير خلف الطغاة، وكشفوا مخططاتهم.

فكانت هذه المؤلفات لها الدور الكبير في استمرار الامة وتصاعدها. إضافة الى الحصائل الفقهية التي كانت تصدر منهم باستمرار باعتبارها تمثل ما أستنبطه من أحكام الإسلام. أذن الارتباط بالقيادة، وأخذ الأحكام منها، و الانقياد لها، يعطي حصانة للامة من الانحراف والتميع، ويأخذ بيدها الى النصر المؤزر.

ان الشعب الايراني المسلم البطل، ضرب ارواح امثلة في الارتباط بقيادته الحكيمة، قيادة الامام الخميني، فإن هذا الالتفاف والانقياد للقيادة المجتهدة، احد الدعائم في اسقاط نظام الشاه العميل، وكذلك استطاع هذا الشعب بأنياده لقياده الامام الخميني - رحمه الله - استطاع ان يسقط كل المؤامرات التي دبرتها الامبريالية الامريكية والنظم الرجعية في المنطقة للقضاء على الثورة و تفتيتها

(١٠) الحكومة الاسلامية، للامام الخميني، ص ٩٣-٩٤.

(١١) وقد قدم الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر دمه الشريف في سبيل الحفاظ على الاسلام وعدم الخنوع للطغاة، ولتحريك الجماهير العراقية المؤمنة وإعادة الروح الجهادية لها، ولتضرب أعداء الله صدام الكافر وزمرته المجرمة، فكان مثلاً رائعاً للشهادة ونبراساً ينير درب المسائرين على نهجه.

وتمزيقها، بل ان كل حسابات الاستعمار في تفتيت وحدة الشعب الايراني المسلم
البطل وفكه عن قيادته الحكيمة سقطت ولا زال هذا الشعب يضرب لنا اروع صور
للتلاحم بين القيادة العلمانية - المرجعية - وبين الشعب.
واثبت الشعب العراقي البطل صموده وتحمله كل انواع الظلم والقهر
والاستبداد وواصل ارتباطه بالمرجعية والقيادة الشرعية.

٤ . الخمس

ان الامة عندما تعطى لها استقلالية، في وجودها وقيادتها وتعاملها
ومنعها من الذوبان، والانحراف ضمن القيادات المنحرفة الظالمة، يتعين ان يعطى
لها قدراً من المال، لسد احتياجاتها وتيسير امورها بنفسها، أي ان قيادتها
الحقيقية هي التي تدير امورها، فالمال له دور مهم في الحفاظ على كيان الامة
اذا استعمل في محله، ولهذا فقد اوجب الاسلام أخراج خمس مازاد على مؤنة
سنة، ثم دفعه الى القيادة الاسلامية، والتي هي بدورها تصرفه في احتياجاتها
التي هي رعاية الامة والحفاظ عليها وعلى الاسلام، من أي خطر سواء كان من
الداخل او الخارج، ويصرف على النشاطات الاسلامية وعلى الدفاع عنها، وعن
الاسلام وبناء مؤسساته وتشيدها.

اذن المقدار من المال الذي يعطى الى القيادة الاسلامية، يعطيها حصانة
للحفاظ على وجودها واستقلالها، ولو كانت الامة تعيش في ضمن حكومة ظالمة
متجبرة.

ثم هناك تأكيدات من القيادة المعصومة، على بعض المسائل التي تساعد
في تحصين الامة، مثل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقية
والجهاد في سبيل الله...

ان هذه الحقائق وغيرها، جعلت للامة استقلالية في ضمن الدولة
المنحرفة بحيث تتميز في تعاملها مع حكام الجور والفساد، وأعطتها حصانة
ذاتية.

والرجوع الى القيادة الاسلامية في عصر الغيبة، وأخذ الاحكام منها، والاذن في التصرف بالمجهول المالك وفي الرجوع اليها في النزاعات والسترافع، و إعطاء حصة من المال تحت تصرفها، والانقياد لها، الى غير ذلك، يجعل للامة استقلالية واقعية، تمكنها من عدم الذوبان والابصار بمرور الزمن، ثم التأكيد على هذه الحقائق جعلت حاجزاً نفسياً بين الانسان المسلم، والحكم المنصرف الغاصب من كل جانب، ومن جانب آخر جعلت صلة بين الامة وقيادتها... صلة انقياد و طاعة وحيوية وتفاعل، لانها منبع التشريعات الإسلامية التي تستنبط.

السبب المرهقي للغيبة

ان الأئمة المعصومين (ع) لهم دور مكمل و متمم للنبي (ص) فإنه لم يكن له الوقت الكافي لشرح أبعاد الإسلام التشريعية والفكرية والعقائدية. ففي بداية الدعوة الإسلامية في مكة، كانت الدعوة مضيق عليها ومحاربة من قريش، وكان الرسول القائد منهمكاً في تربية أصحابه واعدادهم. والتشريعات جاءت بعد الهجرة الى المدينة، وفيها انشغل المسلمون بحروب كثيرة متتالية. ولم يكن الصحابة يتحملون ذلك على وجه التفصيل، لان النبي (ص) كان يقوم بدور التربية التي تصاحب العمل والتغيير الخارجي للمجتمع. ولهذا فالرسول القائد اودع علمه الى امير المؤمنين (ع) ثم الى الحسن، ثم الى الحسين، ثم... ثم الى الامام المنتظر -عليهم السلام-.

و هذا الدور المكمل الذي قام به الائمة (ع) كان لكل واحد منهم دور يقوم به و مكمل لما قام به و أداء الذي قبله. و الدور الرئيسي الذي أوكل الى الامام المنتظر (ع) لكي يقوم هو أدخاره لإنقاذ البشرية من التخبط الأعمى، و من الظلم المتفشي، والوضع النفسي المؤلم والمنحدر نحو المادية، لإنقاذهم من ذلك وأتملم العدل والسعادة في ظل حكم الله في الأرض، بإقامة دولة التوحيد الكبرى. وليس هذا مقصوراً على فئة معينة من الناس، او مكان مخصوص، وانما هو معد لإنقاذ البشرية كلها دون استثناء وفي كل بقعة، كما واضح من الروايات الواردة عن النبي (ص) والقادة المعصومين (ع).

ومعنى ذلك، انه يتعين على الامام المهدي (ع) ان يحافظ على نفسه من القتل، قبل اداء مهمته ودوره، و الا يؤدي الى ضياع الدور الذي اوكل اليه، والذي اراده الله تعالى له.

ان الروايات التي صدرت من الرسول الأعظم، والقادة المعصومين، والتي تضمنت خروج رجل من ولد رسول الله، يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، كانت منتشرة بين المسلمين ومعروفة عندهم، ولذلك استغل كثير من الناس هذه الفكرة و ادعوا المهديية، و كما استغلها العباسيون للوصول الى السلطة.

و لكن الروايات التي كانت تحدد القائم و ابن من، لم تكن منتشرة بشكل واضح عند كل الناس، وانما كانت منتشرة بين المؤمنين الخواص. ولهذا كان كثير من الناس يأتون الائمة (ع) فيسألون عن الامام القائد، من هو؟ ابن هو؟^{١٢} لأسباب عديدة تتبين من خلال البحث.

ولكن مع ذلك، كان لمثل هذه الروايات وجود وتطرق مسامع الحكام العباسيين بين آونة واخرى. وهؤلاء الحكام لم يكن لهم الوضوح بأن المهدي المنتظر هو ابن الامام الحسن العسكري لأدعاء كثير من الاشخاص المهديية، و ادعاء البعض الآخر ان بعض الائمة (ع) او اولادهم هو المهدي المنتظر، كما ادعى بعض ان محمد بن الحنفية هو القائم وانه غائب، وادعى البعض الآخر ان محمد ابن عبد الله بن الحسن (ذو النفس الزكية) هو القائم وانه غائب^{١٣}، وآخرون قالوا ان محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسن بن علي بن ابي

(١٢) منتخب الأثر ص ٢٨٨.

(١٣) الملل والنحل، ج ١ ص ١٥٨-١٥٩.

طالب، أنه لم يمت وأنه حي يرزق وأنه يخرج فيمليها عدلاً كما ملئت جوراً وأنه مهدي هذه الامة^{١٤}... وكانت مثل هذه الادعاءات كثيرة.

فهذه الادعاءات شوشت على الحكام العباسيين، تعيين القائم، ولكنهم مع ذلك، كانوا يحتملون انه ابن الحسن العسكري (ع) فكانوا يضيقون على الائمة (ع) بشكل عام وعلى الامام العسكري بشكل خاص، والائمة كانوا يعلمون ان الطغاة كانوا يتربصون الدوائر لمعرفة الامام المنتظر. ولهذا كانت كثير من الروايات الواردة عن المعصومين تحرم ذكر اسم الامام المهدي .

فقد: " روى ابو هاشم الجعفري عن الامام الهادي (ع) انه قال: الخلف مني بعدي ابني الحسن، فيكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: كيف جعلت فداك؟ فقال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه. قلت: فكيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد (ص) " ^{١٥}.

وشدد العباسيون على الامام العسكري (ع) وأوجسوا انه والد الامام المهدي (ع) فسجنوه مدة من الزمن^{١٦}.

ولم يكتف العباسيون، اعداء الاسلام، بهذا، بل حاولوا قتله قبل ولادة الامام المهدي (ع) ولكن الله ابى الا ان يتم نوره، كما روي عنه (ع): فقد روى موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، انه خرج من ابي محمد العسكري (ع) توقيع: " زعموا انهم يريدون قتلي فيقطعون هذا النسل وقد كذب الله عز وجل قولهم والحمد لله " ^{١٧}.

وعندما ولد الحجة (ع) كانت ولادته مخفية، ولم يتعرف عليه الا الخواص من اصحاب الامام العسكري (ع)، فقد عرضه عليهم بعد ثلاثة ايام من ولادته. فعن: " ابي غانم الخادم، قال: ولد لأبي محمد الحسن مولود، فسّمّوه محمداً،

(١٤) مروج الذهب ج ٤ ص ٥٣.

(١٥) منتخب الاثر ص ٢٢٦.

(١٦) الغيبة، للشيخ الطوسي، ص ١٢٣.

(١٧) اكمال الدين، للصدوق، ص ٣٨٥.

فعرضه على اصحابه يوم الثالث، وقال: هذا امامكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي تمتد عليه الاعناق بالانتظار... " ١٨ .

وقد شدد الإمام العسكري (ع) على كتمان ولادة الحجة.

فقد: " روى احمد بن الحسين القمي، قال: لما ولد الخلف الصالح (ع) ورد عن مولانا ابي محمد الحسن بن علي (ع) على جدي احمد بن اسحاق كتاب واذا فيه: ولد لنا مولود فيكن عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً، فأنا لم نظهر عليهم إلا الأقرب لقرابته والولي لولايته. احببنا اعلامك ليسرك الله بمثل ما سرتنا به، والسلام. " ١٩ .

فإن هذه الرواية، تدل على حرص الإمام العسكري على كتمان ولادة حجة، والذي ينم عن شدة التحرك العباسي لمعرفة الحجة وقتله.

وأشدت ضغط العباسيين على الامام العسكري (ع) مما دعاه الى تقسيم ميراثه وهو حي ليوهم الحكام انه لم يخلف ولداً، " فقد روي عن احمد بن ابراهيم قال: دخلت على خديجة بنت محمد بن علي الرضا اخيت ابي الحسن (قاهدي) صاحب العسكر في سنة اثنين وستين ومأتين بالمدينة... فسألتها... [وساق الحديث الى ان سأل عن الحجة] فقال لها: فأين الولد؟ قالت: مستور... لي ان قالت: أنكم قوم اصحاب اخبار ورجال وثقات، أما رويتم ان التاسع من ولد حسين يقسم ميراثه وهو حي باق؟ " ٢٠ . وتفاقم ظلم العباسيين للامام (ع) بالضغط عليه فعندما مرض (ع)، امر الخليفة الغاصب جمعاً من اصحابه ان لازموا الامام لسكري " ٢١ . كل ذلك لأجل القبض على الامام القائم (ع).

فعندما توفي الامام العسكري (ع) بعث الخليفة الى دار الامام من يفتشها يحتم على جميع ما فيها وسئل عن ابن الامام. وفتش جوارى الامام، وشك في

١٨ منتخب الاثر ص ٣٤٢ .

١٩ منتخب الاثر ص ٣٤٣ .

٢٠ نفس المصدر ص ٢٣٦ .

٢١ اكمال الدين ص ٤١ .

حمل أهداهن فحجزوها و أوكل عليها نساءً ليتحقق من هذا الحمل واستمر
سجنها سنتين^{٢٢}!

ولم تقف الملاحقة لعائلة الامام بعد وفاة الامام العسكري، بل استمرت
واشتدت الرقابة على دار الامام، فكبست الدار عدة مرات، وكان فيها مكان سري،
ولكنهم في كل مرة لم يعثروا على شيء^{٢٣}. وقد كبست دار الامام، بعد اخبار
جعفر الكذاب بوجود الامام الحجة، وجاء عملاء السلطة الحاكمة وفتشوا الدار.
ولكنهم باعوا بالفشل، فأخذوا جارية من جواري الامام ليضغطوا عليها لكي تدليد
على الامام المهدي (ع)، ولكنها وقفت موقفاً بطونياً ذكياً فأدعت انها حامل
بالامام! فأخذوها وسجنوها ولكنها هربت بعد اشتداد الحرب بين الحكام وصاحب
الزنج^{٢٤}.

ولاحق الحكام العباسيون الامام القائم، عن طريق نوابه وسفرائه.
فراقبوهم وشددوا عليهم، ولهذا كانوا يتخذون بعض المهن تغطية لجهادهم^{٢٥}
وتصاعد الضغط حتى وصل الى سجن بعضهم^{٢٦}.

هذا ما كان عليه الحكام العباسيون، تجاه الامام المنتظر (ع) و استماتته
في قتله، ولكن الله ابي الأبقائه حياً مذخوراً، لذلك اليوم الموعود.
والى هذا الوضع الإرهابي السائد، في تلك المرحلة، كانت الروايات
الواردة من الأئمة (ع) ناظرة في سبب الغيبة، وهو الخوف من القتل. وبعبارة
اخرى ان الروايات التي تقول ان سبب الغيبة هو الخوف من القتل، ناظرة الى
تلك المرحلة والفترة التي كان العباسيون يرقبون الإمام القائد لقتله والقضاء
عليه، فكانت غيبته، وهو السبب المرحلي للغيبة.

(٢٢) اعيان الشيعة، قسم ٣، ج ٤ ص ٣٣٦.

(٢٣) منتخب الأثر ص ٣٧١.

(٢٤) نفس المصدر ٣٦٨.

(٢٥) نفس المصدر ٢١٤.

(٢٦) الغيبة، للطوسي، ص ١٨٧.

اذن تطبيق النظام الاسلامي في مكان ما، معناه قلب الموازين والمعايير الموجودة، والتعاملات والتصورات، وتغييرها وفق النظام الاسلامي فهو تغيير جذري للدولة والمجتمع والفردي. وهذا اذا كان في مكان ما، فكيف اذا تصورنا تطبيق النظام الاسلامي على العالم في جميع بقاع الارض... شاملاً جميع الناس؟... معنى ذلك، أنه يكون تغييراً شاملاً وجذرياً، للدول والمجتمعات الانسانية، وللسلوك البشري الاجتماعي والفردي، بل حتى عواطفهم. لهذا أدخر الامام القائد.

هذه العملية، لا تحدث بأن يقوم الامام القائد بغزو عسكري معزز من قبل السماء، وبسط سيطرته على الارض، لانه بهذا لا يتحقق النظام الاسلامي بشكل كامل وتام، و إنما لابد من استعداد للناس، كل الناس. وهنا يبرز معنى أطروحة الغيبة.

ان البشرية، عبر التاريخ وعلى مر العصور، قاومت الظلم ولم ترض به وسعت بنحو من أنحاء السعي، نحو نظام يحقق لها السعادة التي تنشدها. فالثورات عبر التاريخ البشري - وخصوصاً الشعبية منها - تنفجر عند تفشي الظلم وحصول اليأس من النظام السائد، تنفجر لتحقيق سعادتها واهدافها. والبشرية تتجه في سيرها المسار المادي بعيدة عن الدين وعن الجانب الروحي، منغمسة في مادياتها لبناء حضارة شامخة متقدمة، متصورة انها سوف تحقق لها السعادة المنشودة.

ولكن هذه الحضارة لا تحقق لها ما تصبو اليه، وما تبتغيه. وانما تزيد البشرية بأساً وقلقاً، سنة بعد سنة، ويوماً بعد يوم، لعدم اروائها لحاجات الانسان. وتستمر في ذلك الى ان تصل البشرية الى حالة من اليأس من النظم السائدة... فتغير الشعوب ذلك النظام، عسى ان تحصل على سعادتها واهدافها. ويسير النظام الجديد الوضعي بنفس المحتوى - وهو الانحدار نحو المادية - وبعيداً عن حاجات الإنسان الأساسية وإشباعها، فتزداد البشرية بأساً وقلقاً...

وهكذا تسعى البشرية في سيرها نحو تحقيق سعادتها وأهدافها، التي ان تصل الى مرحلة اليأس من الحضارة المادية - مهما بلغت هذه الحضارة من سموخ وضخامة - واليأس من جدوى وصلاحيية الأنظمة الوضعية لتحقيق سعادة الإنسان.

وتكون البشرية في هذه المرحلة متطلعة الى السماء، عسى ان تمدها و تنقذها من وضعها القلق المزري المأساوي، وتأخذ بيدها الى شاطئ السعادة، بعيداً عن صخب الحضارة المادية ومتناقضاتها.

فأذا شعرت البشرية بإمداد السماء بظهور الإمام المنتظر، تكون البشرية مستعدة لرفع يدها، عن حضارتها التي بنتها على مرّ السنين، و تغيير وضعها تغييراً جذرياً مهما كلف من ثمن.

وهذا معناه ، ان الارضية صالحة لتطبيق الإسلام في هذه الحالة وهي التي سميناها بأطروحة الغيبة. فإذا وجدت هذه الحالة مع الظروف الموضوعية الأخرى - كوجود أشخاص مؤيدين ومناصرين للإمام ليكونوا قادة وجيشاً عنده - عند ذلك، تكون الظروف الموضوعية، قد تهيئت لبدأ الإمام القائد، عمليته المنشودة.

وأقرب مثال لهذه الفكرة ظهور النبي محمد (ص)، فعند ظهور بعثته (ص)، في الجزيرة العربية، كان الناس يعيشون في ظروف نفسية تقبل بعثته، فأنهم كانوا يرقبون ظهور نبي ويتطلعون الى ذلك .

فاليهود كانوا يعيشون مثل هذه الحالة المترقبة، وكذا النصرانية تبشر كتبهم بظهور نبي، وكذلك الوثنية، كانت تترقب مثل هذا الظهور.

ومن يراجع كتب التاريخ قبل البعثة وحين بزوغها، يلمس هذا الشعور بشكل واضح.

كذلك البشرية عند انطلاق القائد، تعيش حالة نفسية منهزمة، وحالة نفسية قلقة، وحالة مترقبة لنظام ينقذها، حالة نفسية منهزمة من كل الحضارات والأنظمة الوضعية، والتي كانت مصدر قلقها وتعاستها وتعقيدها، حالة مترقبة...

تترقب من السماء مد يد العون لها، لإنقاذها من وضعها التعيس، والاختذ بيدها نحو حكم يحقق لها سعادتها، ويعود بها الى شاطئ الأمان. فإنه قد ورد في بعض الاخبار، بعد قساوة القلوب والانغماس في المادية، يلجأ الناس الى حرم الله وحرم رسوله^٢ وهو اللجوء الى الله ورسوله، لأنه يكون الملجأ الوحيد الذي ينقذ البشرية من وضعها المنهك.

وفي هذه الحالة التي تحصل عند البشرية من الانهزام النفسي، وعدم الثقة بقدرة الأنظمة الوضعية، فتطلع الى السماء لتمد لها يد العون، فلا يحصل هذا التطلع الى السماء، إلا اذا كان هناك جهاز اعلامي إسلامي صحيح، يعكس الحلول الإسلامية للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية، ويكون هذا الاعلام منسجماً مع تطلعات البشرية. ولا بد ان يكون هذا الاعلام مكثفاً ليصل الى جميع بقاع العالم، لتتطلع البشرية كلها اليه، وهو يكون من خلال وسائل اعلام عالمية عادة كالإذاعة والتلفزيون والصحف والكتب والمجلات ووكالات أنباء، وقيام المؤمنين بجولات في أنحاء العالم لعكس وجهة نظر الإسلام وصلاحيته لإسعاد البشرية... الى غير ذلك من طرق الدعاية والاعلام.

ومثل هذا الاعلام الذي يراد ايصاله الى اكثر بقاع العالم، يكون عادة بوجود دولة إسلامية تأخذ على عاتقها ذلك، وأيصال صوت الإسلام الى أسماع الناس ليتطلعوا اليه. بالإضافة الى ان وجود دولة اسلامية، تكون سنداً للعملية التحررية التي يقودها الإمام القائد.

اذن الأطروحة هي ان يحصل للبشر، حالة الانهزام النفسي، من الأنظمة الوضعية والحضارات، وتتطلع الى السماء لإنقاذها من سيرها التائه.

(٢) راجع البحار، ج ٥١ ص ٣٦٥.

الأطروحة المقترحة^١

ان تطبيق الاسلام كما ذكرنا سابقاً، ليس دستوراً يسجل وتلتزم به الدولة من دون الالتفات الى الناس وميولهم ومعتقداتهم وسلوكهم. وانما هو التزام الناس بالنظام الذي تكون العقيدة جزءاً منه ولا فصل بين العقيدة والنظام الاسلامي.

فكما ان النبي (ص) لم يرسل قبل زمان بعثته وتأخر قروناً بعد آخر بعثة من السماء وبعد ارسال الرسل والانبياء، كل ذلك لأن العقلية البشرية بعد لم تكتمل، أي انها لم تصل الى حد النضج وتحمل مسؤولية الاسلام. فإن البشرية في سيرها الزمني يكتمل نموها العقلي والادراكي، وفي زمن البعثة المحمدية كانت البشرية قد وصلت الى مرحلة من النضوج والادراك، بحيث يمكنها من تقبل الاسلام وإدراكه ومحاسبتها وفق منهاجه وقوانينه.

كذلك، في تطبيق النظام الاسلامي على كل الارض، تحتاج البشرية الى نمو ونضوج في التطبيق، في تطبيق الاحكام والالتزام بها دون استثناء. وهذا النمو يحصل من خلال ممارسات وتطبيقات انظمة وضعية او اسلامية ولو جزئية... فإن البشرية خلال سيرها وتطورها بدأت تطرح أنظمة وضعية لتنظيم حياتها وقامت محاولات لتطبيق هذه الانظمة، ثم تبين فشل هذه الأنظمة في تحقيق أهداف البشرية.

... وتشرع أنظمة أخرى أكثر دقة وشمولاً من قبلها وتقوم بتطبيق هذا نظام الجديد... وهكذا تستمر البشرية في تطوير الأنظمة نظرياً، ومحاولات تطبيقها عملياً.

ان هذه الأطروحة لم اعثر لها مؤيد وشاهد بين الروايات في حدود اطلاعي: ولهذا تكون مقترحة.

ومن خلال هذا التطبيق، يحصل لها نضج في التطبيق والقبالية على
الالتزام بنظام شامل لكل سلوك الانسان.

ومن الواضح ان الانسان الذي لم يمارس تطبيق نظام والالتزام به، يحتاج
الى ترويض وتهينة لكي يكون قادراً على تطبيق النظام والاستمرار عليه. فان
تطبيق النظام الاسلامي في الارض على يد الامام القائد ليس هو المطلوب فقط.
وانما المطلوب ايضاً الاستمرار في تطبيق النظام الاسلامي، من دون نكسات
والعيش تحت ظله بسعادة و سلام.

اذن تطبيق الاسلام في جميع نواحي الحياة و في كل بقعة من العالم
بحيث يتغلغل الى أعماق الفرد و المجتمع.

هذا التطبيق الذي يكون كل فرد مطبق لأحكام الاسلام و متعاملاً معها
تعاملاً ايجابياً بشكل عام، لكي ترسل السماء بركاتها و تفتح الارض خيراتها -
كما جاء في الروايات - مثل هذا، يحتاج الى ترويض الناس على التطبيق و
نضوج في تطبيق الانظمة.

فاذا وصلت البشرية الى مرحلة النضج و القدرة على تطبيق الاسلام
بشكل كامل من دون نكسات، فقد تهيأت البشرية لظهور الامام القائد، و تكون
الظروف الموضوعية لبدأ عملية الامام المنتظر، قد تحققت، مع تحقق الشروط
الاخرى لها: و هي وجود عدد كاف من المؤمنين لاعتماد الامام القائد عليهم في
عملية التغيير للعالم.

دور الأمة في عصر الغيبة

لاشكَّ أن تحديد دور الأمة في هذه المرحلة، من الصعوبة بمكان، و لكنني هنا احاول أن أحدد بعض معالم دورها:

إن الأمة في عصر الغيبة الكبرى و التي فيها احتجب الامام القائد عنها، هذه الأمة مدعوة لتحقيق حكم الله تعالى:

﴿ وَ تُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾.

وتحقيق حكم الله في كل الارض، قد تكفل الله تعالى تحقيقه على يد الإمام المنتظر (ع).

ومن الواضح، ان تحقيق هذا الهدف - و هو حكم الله في الارض، كل الأرض - منوط بظهور الإمام القائد، و مرتبط بتحقيق الظروف الموضوعية خارجا لظهور الإمام القائد. فمتى تحققت الظروف الموضوعية لظهور الإمام و أذن الله تعالى للإمام بظهوره، يبدأ الإمام القائد عملياته التغييرية و الشاملة. و الظروف الموضوعية هي وجود العدد الكافي من الأمة ليكونوا جنوداً للقائد في عملياته التغييرية، و تهيؤ البشرية لقبول الإسلام و رفض الأنظمة الوضعية بحضاراتها.

اذن فالأمة مدعوة الى تعجيل ظهور الامام، و ذلك من خلال السعي لايجاد الظروف الموضوعية خارجا. و هذا يتحقق ضمن العمل بنقطتين:

الأولى: الارتباط بالقيادة و التفاعل معها.

الثانية: الجهاد المتواصل.

١ . الارتباط بالقيادة و التفاعل معها

الأمة في هذه المرحلة - و خاصة هي مرحلة فتن و ابتلاء و امتحان مرحلة غياب القائد المعصوم عنها - لم تترك لوحدها، و انما عين القائد المعصوم قادة للامة يتعاقبون على قيادتها. و كان ذلك من خلال مواصفات ذكرها المعصومون:

" من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه "

والقائد في هذه المرحلة، هو المجتهد الأعلم الواعي الذي يكون مؤهلاً لقيادة الأمة و توجيهها، بحيث يرعى شؤونها و يحدد لها دورها في مرحلتها، و يقوم بدور الامام المنتظر كما لو كان موجوداً ضمن قابليات المجتهد. و لهذا يعتبر هذا القائد وكيلاً عن الامام المنتظر (ع) و واجهة له. و هذه تعطي للقيادة في هذه المرحلة، قدسية دينية كبيرة، إضافة الى كونه مصدراً لإعطاء الأحكام الإسلامية. فتكون القيادة الإسلامية في هذه المرحلة تحمل مواصفات القيادة الوضعية التي هي ناتجة من التجارب و العمل و الممارسة، كذلك تكون القيادة الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين الذي هو الأساس عند الأمة. بل ان الاتقياد لهذه القيادة الإسلامية و الارتباط بها جزء من الدين و هذا ما يظفي عليها طابع الشرعية. و الإسلام لم يجعل القيادة الإسلامية معزولة عن الأمة وبعيدة عنها، بحيث لا تعيش آلامها و مشاعرها، بل ربط الأمة بها ربطاً وثيقاً من خلال ربط الأمة بالدين. فإنه لما كانت الأمة مدعوةً للالتزام بالإسلام و تعاليمه، عليها أخذ معالم دينها من القيادة وهو وجوب التقليد:

" يجب على المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه مقلداً ^١

وشرط الحياة في وجوب الرجوع الى القيادة، يجعل الارتباط بها ارتباطاً حياً، اي ان القائد الذي يجب تقليده لا بد من ان يكون بين الأمة، يتحسس آلامها وآمالها ومشاركتها في أفراحها وأتراحها.

ان أعداء الاسلام، حاربوا الاسلام والمسلمين بطرق متعددة متواصلة، وخاصة الاستعمار وأعوانه، فأنهم حاولوا فصل الاسلام عن المسلمين، وحصر الاسلام في الامور العبادية الخاصة التي تربط الإنسان بالله تعالى. فأن الاستعمار كرس جهوده و وضع ثقله لفصل الدين عن السياسة، وحاول غرس مفهوم " مسا لله فهو لله وما لقيصر لقيصر " ودعم مفهومه هذا بما حدث للمسيحية التي فصلت فيها الكنيسة عن الحكم والسياسة.

وحشد اعداء الاسلام جهودهم المكثفة، لفصل الامة عن قيادتها فصلاً كلياً، ولكن هذا الفصل لا يمكن احداثه الا اذا تخلت الامة عن الاسلام تخلياً كلياً، لان من واجبات المسلم التقليد والرجوع الى المجتهد القائد.

وحينئذ حاول الاستعمار على تكريس جهوده لجعل الارتباط بين الامة وقيادتها الاسلامية ارتباطاً محدوداً وضيقتاً وشكلياً، وهي الامور العبادية الخاصة المتعلقة بالتعامل مع الله تعالى - كالصلاة والصوم والحج - وقوانين الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق و...

وهذا الفصل والنوع المحدود من الارتباط بالقيادة الاسلامية، قد حقق الاستعمار شيئاً من النجاح، ولكن المرجعية الواعية، وأفراد الامة الواعين، والعلماء العاملين، كرسوا جهودهم لتصحيح هذا الارتباط وجعله ارتباطاً كلياً.

(١) منهاج الصالحين - للسيد الحكيم ج ١ - ص ٣.

فالمجتهد الاعلم يكون نائباً عن الامام القائد ومعيناً من قبله، ومنصبه منصب الامام. فالامة مدعوة للارتباط به، كما لو كانت مرتبطة بالامام المعصوم، فدوره نفس دور الامام، إلا ما يكون خاصاً بالمعصوم، بأعباءه معصوماً، لا بأعباءه قائداً للامة. وهذا ما يعرف بولاية الفقيه.

اذن الرجوع الى القيادة الاسلامية، ليس في امور العبادة فقط، وانما اعم من ذلك. والامة اذا ارادت النمو والتصاعد، عليها الارتباط بالقيادة الاسلامية و اخذ توجيهاتها منها.

ثم ان اعداء الإسلام قد شعروا بخطر القيادة الاسلامية وفشلوا في فصل الامة عنها فصلاً كلياً، بدأ اعداء الاسلام التربص للقضاء على القيادة الاسلامية بشكل وآخر، فألصقوا بها التهم كأرتباطها بالاستعمار... والرجعية... كل ذلك تمهيداً للقضاء عليها وفصل الامة عنها.

والامة اذا ارتبطت بقيادتها، والتفتت حولها، وكان ارتباطها ارتباطاً حياً، ومنقادة لها، ومتفاعلة معها، تفاعلاً ايجابياً، كل ذلك يمنع اعداء الاسلام من ضرب القيادة الاسلامية وبالتالي ضرب الامة خوفاً من الامة نفسها.

فان اية امة اذا فقدت قيادتها الواعية، سوف تتخبط في سيرها، وبالتالي تتميع وتنصهر وتذوب ولا يبقى لها اي كيان و وجود.

وبالإضافة الى ان القيادة الإسلامية الواعية هي مصدر الإشعاع الفكري المتطور فضلاً عن كونها مصدراً للأحكام الإسلامية... فيجعل ارتباط الامة بالقيادة الاسلامية ارتباطاً بالإسلام، ارتباطاً بالأحكام، ارتباطاً بالفكر الإسلامي الشامل.

وهذا مما يجعل تصاعد الامة، كلما تصاعدت قيادتها، والعيش على

مستوى العصر والمسؤولية.

ثم ان هذا الارتباط، يحقق وحدة الأمة وعدم تفتتها وذوبانها في مجتمعات المنحرفة الجاهلية. فالتزامها بتوجيهات القيادة الاسلامية، و العمل عليها والتطلع اليها، يجعل مواقف الأمة موحدة تجاه قضايا الحياة على اختلافها. وهذا مما يجعل لها كياناً مستقلاً عن اي كيان آخر، فإن من جملة مخططات الاستعمار واعداء الاسلام هو تفتيت الأمة وتشتيتها، و خلق الصراعات فيما بينها، وهذا الارتباط يقطع دابر الاستعمار ويجعل للاسلام كلمة مسموعة ومخيفة من خلال هذه القوة.

اذن، يتبين ان ارتباط الأمة بالقيادة الاسلامية، يقرب لنا الظروف الموضوعية لبدأ عملية الامام القائد، التحررية، وذلك من خلال نمو الأمة و خاصة افرادها الواعين، ومن خلال ارتباطها بمنبع الفكر الإسلامي و الأحكام، ومن خلال تكوين قوة نتيجة لوحدة الأمة، بحيث يكون من خلالها إيصال صوت الإسلام إلى بقاع العالم.

٢ . الجهاد المتواصل

ان كل امة لا يقدر لها البقاء مالم تتطلع الى تحسين اوضاعها وتحقيق اهدافها، لأنها لو لم تكن كذلك، فأنها سوف تنصهر وتذوب تدريجياً، بحيث لا يصبح لها كيان مستقل.

فالامة الاسلامية، لولا جهادها المتواصل وعطائها الدائم مع النبي (ص) لما كتب لها الوجود.

وأستمر الجهاد وأستمرت التضحيات وأستمر العطاء بعد وفاة الرسول الاعظم (ص) فأستطاعت الأمة من ايجاد كيان مستقل لها، رغم محاربة الباطل لها، حتى وصل به الحال الى توجيه الضربات المميتة للامة ولقيادتها.

ومع كل هذا، استمرت الامة في نموها وتصاعدها وعطائها، متحديّة الباطل بكل قواه وأساليبه.

ونعني بالجهاد هنا كل أنواع الجهاد ونحصره تحت ثلاثة عناوين:

١. جهاد النفس.

٢. العطاء المتواصل.

٣. الجهاد التطبيقي.

١. جهاد النفس

ان الامة تتكون من افراد المجتمع، وهم يعكسون وجه الامة، فالامة تكون واعية اذا كان افرادها واعين، والامة تكون سليمة اذا كان افرادها سليمين، والامة تكون منحرفة اذا كان افرادها منحرفين... وهكذا.

اذن، فالانسان المسلم الذي يشكل لبنة من لبنات هذه الامة، مدعو لتطويع نفسه من خلال التعامل مع الاسلام وأحكامه وأفكاره وتصوراتهِ. ومن خلال تهذيب نفسه من الشوائب التي تعوق تصاعده ونموه، كحبّ الذات والهوى والإشداد الى الدنيا وملذاتها...فإن هذه الامور، قد تبدأ عند الانسان بداية صغيرة لا يشعر بها، ولكن بمرور الزمن تنمو وتستفحل الى ان تؤدي بهذا الانسان المؤمن، الى انسلخ متعصب لرأيه منحاز في تفكيره لنفسه يفكر من خلال مصلحة نفسه ووجوده. وهذا مما يجعل الامة متفتتة، متفككة، منحلة، منشغلة بصراعات داخلية بعيدة عن مجابهة الباطل وكشفه، وهو ما يسعى اليه اعداء الاسلام وخلق النزاعات داخل صفوف الامة.

بينما لو التفت الانسان المؤمن الى نفسه، وأخذ يهذب غرائزه ويقهر نفسه ويجعل حبه لله وللإسلام، على حبه لنفسه واقعاً ملموساً لا قولاً فقط، ويجعل حبه لأخيه، كحبه لنفسه عملاً لا قولاً، وأخذ يطور نفسه ويجاهدُها، ويجعلها طبيعة

له أخذ بزمامها لما فيه مصلحة الاسلام ولما فيه مصلحة الامة، ولا يطلق عنانها بحيث تؤدي به الى ان تكون هي المسيطرة عليه، وعلى تفكيره وسلوكه، حتى يصل الانسان المؤمن الى ان يجعل هواه تبعاً لطاعة الله تعالى، أي ان طاعة الله والجهاد في سبيله هو ما يتبغيه نفسه وتهواه: فيكون المؤمنون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الاعضاء بالسهر والحمى.

٢. العطاء المتواصل

إن احد عناصر نمو الامة و تكاملها و تصاعدها، هو تفاعلها مع الافكار الاسلامية و تصورتها. و كلما كان الفكر الذي تتعامل معه الامة فكراً معمقاً و متصاعداً ، كلما كان تصاعد الامة و نموها أكثر، و كلما كان الفكر واعياً و مسؤولاً، كانت الامة اكثر وعياً و مسؤولية.

و الامة من خلال سيرها، تصاعدت تصاعداً ايجابياً مع الفكر الاسلامي و مع فهمها للاسلام. و هذا يكون واضحاً مما قدمته الامة من افكار اسلامية، من خلال المراحل التي مرت بها.

فالامة استلمت رصيذاً فكرياً ضخماً من النبي (ص) و الائمة (ع) و لكن الامة تفهم من هذا الرصيد بقدر وعيها و نضجها.

فالجيل الذي جاء بعد الغيبة الصغرى، و في بداية الغيبة الكبرى، قدم افكاراً و تصورات اسلامية. و من الطبيعي ان هذا التقديم كان من علماء الامة، و من افرادها الواعين، و كان هذا الفكر و الفهم محصوراً بتلك المرحلة، و تلقاه الجيل الذي بعده و تفاعل معه، و قدم افكاراً أعمق منها، بعد ان استوعب المرحلة السابقة و اعتمد عليها، ثم جاء الجيل الثالث، و تفاعل مع الافكار و تصاعد، و

قدّم فكراً و تصوراً أوسع و أعمق من سابقه. و هكذا أستمرت الامة في تصاعدها و نموها و عطائها،

و بعبارة اخرى، إن الامة عندما تتسلم فكراً، قدمه لها الجيل السابق، فلن تفاعل معه و استوعبته و تمثلته عند ذاك تعطي حصيلة هذا العمل و التفاعل فكراً أعمق و أشمل و أكثر وعياً من سابقه. و هكذا تستمر هذه العملية في كل جيل من الاجيال، الى ان تصل الى جيل إيماني عميق، يكون هذا الجيل مؤهلاً و قادراً على تمثل الدور القيادي، في عملية التغيير الجذرية و الشاملة تحت قيادة الامام المنتظر(ع).

اذن الامة مدعوة و خاصة الطليعة الواعية منها، ان يقدموا الافكار الاساسية الاسلامية و تصوراتها من خلال الكتابات.

و اما نوعية الكتابات و الافكار التي تطرح، هي ما تحتاجه الامة في المرحلة التي تعيشها، فإذا كانت الامة - مثلاً - تعيش في مرحلة صراع مستميت مع اعدائها، تحتاج لحشد الطاقات و أستفراغ الجهد لمجابهة العدو، تحتاج الامة في هذه المرحلة، فكراً اسلامياً حيويًا، بحيث يعطي للامة اكثر حيوية و تحركاً و أندفاعاً، كطرح مفاهيم الجهاد و المسؤولية، و القيادة الاسلامية، و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الشهادة و... و تصحيح بعض المفاهيم التي تحملها الامة، كالتيقن و التقوى و الانتظار و... و إعطاء الامة صور امجادها المجاهدين الذين ضحوا في سبيل الدين. فأن كل هذا يعطي للامة زخماً و أندفاعاً نحو هدفها و تقديم تضحيات أكثر في سبيل دينها.

و الافكار التي تحتاجها الامة من حيث عمقها و أستيعابها، ليست الافكار العميقة و الشاملة فقط، لأن في الامة مستويات متفاوتة، و لهذا تحتاج الامة الى إعطاء مفاهيم و أفكار على شتى المستويات.

و كلما تعدد الاسلوب في العطاء و في تقديم الافكار، كلما تغلغل في اعماق الامة، لأن تقبل الامة للافكار ايضاً مختلف.

اذن النتيجة هي أن العلماء و الافراد الواعين من الامة، مدعوون لأن يتلقوا الحصيلة الفكرية للاجيال السابقة، و تفهمها و التعامل معها و أستيعابها، ثم بعد ذلك تطويرها لتقديمها الى الامة، و الى الجيل القادم، ليكون سلم رقي الامة في ايمانها متناسقاً و متلاحقاً .

و كلما كثر تقديم الافكار الاسلامية لجيل من الاجيال، و كان شاملاً و عميقاً، يعتبر في ذلك الجيل قفزة نحو الامام، نحو تحقيق الهدف.

و العطاء ليس مقتصرأ على اعطاء الافكار الاسلامية و إنما ايضاً، كشف مخططات الاعداء و تسليط الانوار عليها و بيان زيف و بطلان الافكار الجاهلية، و بيان حقيقتها لمنعها من التغلغل في صفوف الامة، الى غير ذلك مما تحتاجه الامة في سيرها النامي و جهادها العقائدي.

٣ . الجهاد التطبيقي

و أقصد بالجهاد التطبيقي السعي لتطبيق أحكام الاسلام خارجاً . و من ضمنها السعي لتحقيق دولة اسلامية .

ان كل فرد من افراد الامة الاسلامية، مدعو لتطبيق الاسلام و السعي الى ذلك، لتطبيق الاسلام على نفسه و تحكيم الاسلام في حياته، من دون فصل، أي ليس من الصحيح فصل بعض الاحكام عن الاخرى - و هو العمل ببعض الاحكام و تحكيمها و ترك الاحكام الاخرى - فأن ذلك من ضعف الشخصية و النفاق.

و السعي ايضاً الى تطبيق الاحكام، في الامور العامة التي تخص الاخرين: و لهذا فتح باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و بعبارة اخرى، أن الفرد المؤمن ليس مقتصرأ في جهاده على تطبيق الاحكام الاسلامية على نفسه، بل هو مدعو لجهاد أوسع و أشمل بالاضافة الى نفسه: جهاد لتطبيق الاسلام على اسرته، على مجتمعه.

و يتسع هذا الجهاد و الطموح، ليكون جهاده على مستوى ارقى: و هو جهاد لتحقيق حكم الله في الأرض، جهاد لتطبيق الأحكام في الأرض، جهاد ليكون الإسلام هو الحاكم و هو المسيطر و هو المهيمن، جهاد لتحقيق دولة إسلامية، تأخذ هذه الدولة على عاتقها تطبيق الأحكام: كالضمان الاجتماعي و الاقتصاد الإسلامي، و الحدود و المساواة و... و تأخذ على عاتقها نشر الأفكار الإسلامية و إيصالها إلى العالم، بعد ان كان نطاقه محدوداً في ضمن اطار ضيق لا يمكنه الاتساع.

و هذا الجهاد، قد يكلف ضحايا و شهداء في الساحة. و هذه الدماء قد تكون في بعض الأحيان ضرورية، فيما اذا كانت الأمة تمر بحالة من الركود و الخنوع و الجمود.

فأنه لا يحركها الجهاد، و لا توقظها الصيحات، و إنما المحرك لها الدماء! الموقظ لها الشهادة!

فإذا قدم بعض أفراد الأمة نفسه لله، و باعها لخالقها و أسال دمه في سبيله، و في سبيل الحق الذي تتمسك به الأمة، عند ذاك تتحرك الأمة بعد سكون، و تستيقظ بعد سبات و خمول.

و من الواضح ان التضحيات التي قدمتها الامة على مر التاريخ، ظلت مناراً و مشعلاً لها.

أصبحت هذه الدماء الطاهرة مداداً للامة في سيرها و جهادها.

تحولت هذه الدماء الى محرك للامة ودافع لها...

ولهذا كانت ثورة الحسين (ع) وأستشهاده وأهل بيته وأصحابه بهذا الشكل المروع، كانت مشعلاً ونوراً، أضاعت للامة الطريق وكسر طوق الجمود والخنوع عند الامة، فكانت مشعلاً للثورات ضد الظلم والفساد... ضد الجهل والطغيان...

ولازالت تعطي هذه الثورة الأم للامة، مداداً وزخماً لا ينضب.
يتبين أن جهاد الامة بأقسامه الثلاثة، يجعل الامة أمة واعية متصاعدة متنامية، تسير سيرها التصاعدي مهما كانت الظروف ومهما تصدى لها الباطل.
وحيئنذ، تكون الامة قد عجلت بالظروف الموضوعية المرتبطة بظهور الامام القائد (ع).

اذن تحقيق الارتباط بالقيادة الاسلامية والجهاد والعطاء المتواصل، يعطي للامة قفزة نوعية، نحو ايجاد الظروف الموضوعية لظهور الامام القائد (ع).

الامة وقائدها المنتظر

" من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية " ^١.
بهذا الحديث عن رسول الله (ص) حدد ارتباط الامة بالقائد المنتظر...
اشار الى وجود ارتباط بين الامة والامام في كل زمان وهذا الارتباط لا بد ان يكون
وثيقاً، ارتباطاً في العقيدة، ارتباط توجييه، ارتباط التزام، لا مجرد التعرف على اسم
الامام فقط، او انه ابن فلان.
بل أعمق من هذا، والأ لماذا بينت الرواية، انه من لم يعرف الامام تكون
ميتته ميتة جاهلية؟!
اذن ، هناك ارتباط خاص وعميق بحيث اذا زال هذا الارتباط و انعدم،
تكون ميتة هذا الانسان ميتة جاهلية.
فالذي يعيش في زمن الامام الصادق (ع) اذا علم اسمه وانه هو الامام
في زمانه، فهل هذا يكفي لأن تكون ميتته ميتة اسلامية لا جاهلية؟!
او انه يحتاج الى الالتزام بتوجيهات الامام وتعاليمه، الى التعاطف مع
الامام والجهاد معه والدفاع عنه...
انه يحتاج الى العمل بما يحب الإمام والتحلي بأخلاقه...
عند ذلك، تكون حياة هذا الانسان ومماته، اسلامية لا جاهلية.
والامة في عصر الغيبة إمامها الامام الثاني عشر، وهو الامام الحجة
المنتظر (ع).
فقد: " روي عن الإمام العسكري (ع) انه قال: أبني محمد هو الامام
والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه، مات ميتة جاهلية " ^٢.
لكي تعيش الأمة حياة إسلامية، وتموت ميتة إسلامية لا جاهلية، عليها
معرفة إمامها المنتظر. ومعرفته تحتاج الى الالتزام بطاعته.

(١) في انتظار الامام: عبد الهادي الفضلي، ص ٥١
(٢) في انتظار الامام: عبد الهادي الفضلي، ص ٢٢.

ولكن لما كان الإمام مغيب لا يمكن الوصول إليه فعلاً، لابد من معرفة وكلائه في غيبته، وهم القادة المجتهدون الواعون، لان طاعتهم طاعة الامام والالتزام بتوجيهاتهم، ألتزام بتوجيهات الامام، والارتباط بهم الارتباط بالامام.

الانتظار

على الامة ان تعيش وتموت اسلامية لا جاهلية، ان تكون منتظرة لإمامها القائد، متطلعة الى ظهوره، مستعدة للجهاد بين يديه:
" اللهم اجعلنا في حزبه.. القوامين بأمره.. الصابرين معه " والروايات كثيرة في انتظار الإمام، بل إن بعضها تقول انه من أفضل العبادات، وبعضها تعطي ثواب المنتظر ثواباً عظيماً:
" القائل منكم: إن أدركت القائم من آل محمد نصرته، كالمقارع معه بسيفه

إن أحد دعائم الارتباط مع الامام القائم، هو الانتظار والتطلع اليه.
ولا يتوهم ان الروايات الواردة في انتظار الفرج والامام، تفيد الجلوس في البيوت والتقاعس عن الجهاد والعمل، وترك القضية الى الله تعالى والامام (ع)!

بل معناه ان الإنسان يعمل ويجاهد ويسعى، ولكن هذا العمل والجهاد والسعي لا يكون منفصلاً عن قضية الامام الكبرى، ان يعمل الانسان المؤمن لله تعالى ويجاهد اعداء الله ويسعى لتحقيق حكم الله ولكن كل هذا تحت الهدف الكبير، تحت الغاية المرجوة: هو حكم الله في كل الارض بقيادة الامام القائم، والتطلع الى ذلك اليوم والعمل على الاستعداد له، وهو الانتظار.

وهناك بعض الروايات، تجمع بين الانتظار والعمل والجهاد في سبيل الله، فقد: " روي عن الإمام علي بن الحسين (ع) انه قال: يا أبا خالد ان أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان... أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً والدعاة الى دين الله سرّاً وجهراً " .^٣

(٣) جلاء العيون: عبد الله شبر، ج ٣، ص ١٦٣.

اذن المنتظرون لظهوره، هم الدعاة الى دين الله سرّاً وجهرّاً، ولا يوجد
أي فصل بين الانتظار والجهاد والعمل، وانما هما شيان متلازمان.
وتحتاج الامة لكي تعيش وتموت اسلامية لا جاهلية،
عليها التعاطف مع الامام والتفاعل معه،
عليها ان تستشعر بأنه موجود بينها يتحسس آلامها، ويبارك لها جهودها
وما تقدم من تضحيات في سبيل دينها،
عليها ان تستشعر انه يرعى مسيرتها وخطواتها، نحو الوصول الى
أهدافها،

وأن تستشعر ان امامها ينتظر عطاءها وجهودها وأستعدادها، لكي يخرج
ويطهر الارض من الفساد والظلم ويحقق العدل الشامل،
عليها ان تدعوا له بالظهور والفرج والنصر:
" اللهم صل على محمد وآل محمد وأنجز لوليك ما وعدته...
اللهم أظهر كلمته وأعل دعوته وأنصره على عدوه وعدوك يا رب
العالمين " .

وعليها أن تجدد له البيعة باعتباره امامها وقائدها المعصوم:
" اللهم أني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً وعقداً
وبيعة في رقبتني " .

وأن تدعو الله تعالى ليجعلها من أنصاره وأعوانه المجاهدين بين يديه،
ليكون تطلعها تطلعاً عملياً وواقعياً:

" اللهم أجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه... أجعلني
من المستشهدين بين يديه... " .

الى غير ذلك من الأدعية والأحاديث التي تجعل من المؤمن والامة،
وجوداً متفاعلاً مع الإمام.... متعاطفاً معه... منطلقاً اليه.

طولة الإمام المرتقبة

ان دولة الامام القائد، هي دولة الاسلام، وتختلف عن الدول الأخرى
اختلافاً جوهرياً،

فإن قوانينها قوانين ربانية، قوانين الهية، بينما قوانين الدول الأخرى
وضعية من صنع الانسان ووضعها، من تصوراته المحدودة وأدراكه الضيق.

فيها تتحقق السعادة المنشودة للبشرية والتي تسعى نحو تحقيقها.

فيها يتحقق العدل الكامل، العدل في قوانين الاسلام، والنابعة من عدل الله:
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾^١.

لا اعتداءات فيها " الناس يعيشون في امان وهناء " لا قلق فيها، لتغلغل
الايمان في قلوب الامة.

وينبزع فجر هذه الدولة، عند تحقق الظروف الموضوعية لظهور الامام.
فهي تظهر عند ظهور الامام...

تظهر عند وجود امة مستعدة للتضحية مع الامام، امة على مستوى
المسؤولية...

تظهر عند انتشار الكفر والفساد...

تظهر عند ياس البشرية من الانظمة الوضعية...

تظهر عند تطلع البشرية الى السماء لانقاذها من حالتها المزرية...

ظهور الإمام

ان الاسلام عندما جاء على يد النبي (ص) وانتشر في الجزيرة العربية،
لم يكن هذا الانتشار بأمداد السماء فقط.

صحيح السماء امدت النبي (ص) بالمعجزة، ولكن فيما يخص اثبات نبوته
او انه رسول الله، او للحفاظ على حياته قبل اكمال دوره.

(١) سورة النساء، الآية: ٤٠.

نعم، السماء امدت النبي (ص) والاسلام في البقاء والانتشار، ولكن حينما كان المسلمون انفسهم قد استعدوا للجهاد في سبيل الله، من اجل تثبيت الاسلام وانتشاره، وبذلوا ما بوسعهم في سبيل الله:

﴿ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾^٢.

اما، لو تخلى المسلمون عن الجهاد والتضحيات، لما انتصر الاسلام... لما امدتهم السماء بالنصر .

هذه معركة بدر: استعد المسلمون فيها للجهاد والتضحية رغم قلة عددهم وعدتهم وكثرة العدو عدداً وعدة، حينما رأى الله عزم المسلمين، وتصميمهم على الجهاد حتى النصر، امدهم بالملائكة. بينما في معركة احد حينما انهزم المسلمون، ماذا كان موقف السماء؟ هل امدتهم؟

كلا!

لان المسلمين لم يلتزموا بتوجيهات الرسول القائد، والتي هي بمثابة الظروف الموضوعية للنصر، أي ان المسلمين لم يجاهدوا لتحقيق الظروف الموضوعية للنصر، لأنهم تركوا مواقع استراتيجية وراء الغنائم: فالله تعالى لم يمدهم بالملائكة بالنصر حتى مع وجود النبي (ص) بينهم، و تعرض النبي الى الاذى من المشركين، و تعرض للقتل لولا جهاد علي (ع).

اذن، السماء لا تمد بالنصر، الا اذا استفرع المسلمون جهودهم لتحقيق النصر، و ناضلوا جاهدين لتحقيقه.

و هذا قانون يجري في الأمة، و في كل عصر:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبُاسَاءُ وَ الضَّرَاءُ وَ زَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾^٣.

(٢) سورة محمد ، الاية: ٧.

(٣) سورة البقرة، الاية: ٢١٤.

وينطبق هذا القانون، على جهاد الإمام القائد مع الاعداء، لتحقيق حكم الله في الأرض، فإن السماء لا تمدّ الإمام القائد بالملائكة او بالنصر، إلا اذا كان للإمام أصحاب يجاهدون بين يديه، يبذلون أنفسهم في سبيل تحقيق النصر ، عند ذلك تتدخل السماء وتعطي النصر .

كذلك ظهور الامام القائد، أي الامام لا يظهر، إلا اذا تهيأت الظروف الموضوعية لظهوره ، وهي وجود ارضية لتقبل الاسلام، ووجود جماعة مؤمنة أيماناً عميقاً على مستوى المسؤولية. والظروف الموضوعية لا تتحقق إلا اذا جاهد المسلمون في سبيل الله وأعدوا أنفسهم، إعداداً حقيقياً للتضحية والجهاد.

وهذا لا يتحقق بالجلوس والقعود في البيوت!

أي ان الظروف الموضوعية، لا تنهياً ولا تتحقق، إلا بالسعي لتحقيقها بالجهاد المتواصل... بالعمل الدؤوب... بالتضحية الغالية.

وإذا فرضنا ان الامام القائد عندما يظهر يكون معزراً بالملائكة، ولا يحتاج الى هذا الجهاد، بل يكفي في انتصاره الجلوس في البيوت...

اذا كان هذا... اذن لماذا غاب الامام هذه المدة!؟

لماذا جعل الامة في حيرة عند غيابه!؟

لماذا الفتن والابتلاء في عصر الغيبة!؟

بل لما احتجنا الى غيبة صغرى، وكانت السماء قادرة على امداده ونصوه

على الاعداء بالمعجزة في ذلك الوقت!؟

ان الإسلام في سيره... في انتشار حكمه... كل هذا تتحكم فيه قوانين

الحياة، سواء كانت اجتماعية، او تاريخية، او...

ومنها ظهور الإمام القائد ايضاً، تتحكم في ظهوره قوانين الحياة، فظهوره

يكون وفقاً لظروفه الموضوعية، بمعنى: متى ما تحققت هذه الظروف الموضوعية

يظهر الامام القائد، إلا ان تكون هناك مصلحة غيبية... فقد يتأخر ظهوره.

الكفر المقتنع والسافر

يستفاد من كثير من الروايات ان الفساد ينتشر، والظلم يتفشى، والحرمان تنتهك، والموازن تتبدل وتقلب: فيكون المنكر معروفاً والمعروف منكراً.

كل ذلك يحصل قبل ظهور الامام (ع).

وتوجد مجموعتان من الروايات:

الاولى تدل على ظهور الدجال.

والثانية تدل على ظهور السفيناني، قبل ظهور الامام.

ويمكن ان نستفيد منها، بغض النظر عن مضامينها المختلفة، فالمجموعة

الاولى، تدل على انتشار الكفر المقتنع الذي يرمز اليه بالدجال وهو الدجل والنفلق.

والثانية، ترمز الى الكفر السافر: الكفر الغير المقتنع العلني، ويرمز اليه بالسفيناني.

هذا هو القدر المتيقن من الروايات، هو ظهور الدجال والسفيناني، واما

التفاصيل فتحتاج الى إثبات.

حينئذ نقول: يمكن ان ترمز الروايات الدالة على ظهور السفيناني، الى

ظهور الكفر السافر وانتشاره:

الافكار الاحادية التي تكشف عن هوية الحادية صراحة...

الدعوات الاحادية التي تدعو الى الاحاد صراحة...

القوانين التي تشرع و تحارب الاسلام علناً من دون غطاء تطالب

بالقضاء على المسلمين و الاسلام...

الدعوة الى الاباحية... الى الاستهتار... الى تعرية المرأة و جعلها لعبنة

بيد الرجل علناً...

طرح القرآن الكريم جانباً و الادعاء بأنه قد أكل الدهر عليه و شرب، و

الرجوع اليه رجوع الورا و التمسك به تمسك بالرجعية...

كل هذا كفر سافر كثر عن انيابه و كشف عن هويته.

أما الروايات الواردة في ظهور الدجال، و هي التي يمكن ان يستفاد منها على ظهور الدجل و النفاق و أنتشاره ايضا: فهي ترمز الى أنتشار النفاق... أنتشار الكفر المقتنع:

الاسلام يحارب و لكن بأسم الاسلام!؟...

المؤمنون يحاربون و يقتلون، و لكن بعناوين اخرى فتلصق التهم بهم... الفساد ينتشر، و لكن تحت عناوين براقعة... تحت ستار من الشعارات البراقعة الكاذبة...

الناس يظلمون و يحاربون، و لكن بعناوين اخرى براقعة و بأسم العدالة... الكافر هو المقرب و المحترم لا بعنوان الكفر، و انما بلباس اخر يظفي اليه الشرعية...

و هذا كفر مقتنع مستتر، كفر مبطن.

و عند ظهور الامام المنتظر، يقضي على الكفر المقتنع و السافر، فيكون قضاءً على السفينائي و الدجال.

الزخم و الانهزام النفسي

أشارات كثيرة من الروايات، الى حدوث حدث قبل ظهور الامام القائد بأشهر، و هو الصيحة في السماء. هذه الصيحة في السماء، بغض النظر عن مضمونها، فإن لها مردودان: أحدهما ايجابي و الاخر سلبي.

فالمردود الايجابي، هو إعطاء زخم نفسي نحو النصر للمؤمن... لأصحاب الامام المجاهدين، بقرب ظهور القائد أمل الامة... حكم الاسلام على كل الارض... أعطائهم شعورا بأن السماء تنظر الى استعدادهم و الى جهادهم، لتحقيق الظروف الموضوعية. الى ان الله تعالى معهم. و هذا يعطي للمجاهدين قوة ايمانية و نفسية أقوى من كل التحديات... أقوى من كل الطغاة... أقوى من كل الصعوبات...

و المردود السلبي، هو إعطاء الانهزام النفسي للاعداء و أرباكهم و تحطيم معنوياتهم الروحية و النفسية، قبل ظهور الامام ... قبل المعركة الفاصلة... بحيث يسهل على الايمان بجولة خاطفه، و دحر الظلم و أعوانه. و أن المردود النفسي الايجابي و السلبي لكلا الطرفين يستمر حتى ظهور الامام القائد...

و حتى بدأ عملياته الجهادية التغييرية...

و يستمر هذا حتى يتم النصر الكامل...

ومن المظنون ان الروايات التي تقول الى ان الامام " منصور بالرعب " تشير الى هذا المعنى... تشير الى استمرار الزخم والدفع النفسي عند المؤمنين... والانهزام النفسي عند المشركين... أعداء الامام.

أصحاب الإمام

ان النبي (ص) عندما بدأ بتشكيل دولته في المدينة، أعتمد على قاعدة صلبة... على جماعة آمنوا به انه رسول الله والقائد المطاع، عن وعي وأدراك... هؤلاء الذين رباهم النبي (ص) تربية قرآنية، والتي صقلتهم الظروف الصعبة في مكة، وعمق ايمانهم جهادهم المرير.

فالرسول الاعظم (ص) كان يعتمد على هؤلاء نفر من اصحابه لعمق ايمانهم وصلابتهم في دولته الصغيرة... في تلك الحياة البسيطة البعيدة عن التعقيد... بعيدة عن الحضارة.

ولما اتسعت الدولة الاسلامية، احتاجت القيادة لبسط نفوذها الى قاعدة اوسع وأعمق، وكلما اتسع الدولة تحتاج القيادة الى قاعدة أشمل وأعمق... وهذا من بديهيات الحياة.

هذا بنفسه ينطبق على اصحاب الامام القائد،

فالامام القائد مدخر لعملية كبرى، وهي تحرير العالم من الظلم والفساد، لتحقيق العدالة والسعادة بأقامة حكم الله في الارض... كل الارض، وهذه العملية، عملية تغيير جذرية تقلب فيها الموازين، وتتحطم فيها كل الكيانات الزائفة، وينزاح كل الطواغيت.

في هذه العملية يتغلغل الاسلام الى كل بقعة من بقاع العالم، فعلى منطق الحياة ومنطق قوانينها، لا بد ان تكون هناك جماعة او امة مؤمنة بالامام القائد ايماناً عميقاً لا تزعه الجبال... لا تثنيه قوة وسطوة باطل.

هذه الامة، على منطق الحياة، ان يكون ايمانها أعمق من ايمان الامم السابقة، بل اعمق من ايمان اصحاب رسول الله (ص) بشكل عام. الإيمان الذي يكون القاعدة الصلبة عند المسلم وعند الامة يشتمل على دعامتين اساسيتين: العلم والعمل.

وهذا يتبين من خلال الروايات الواردة في علامات الايمان وغيرها، والتي بعضها يذكر " ان الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل " والبعض الآخر يذكر " ان الإيمان هو العمل بما أمر الله عز وجل " والبعض تذكر مواصفات الإيمان فتذكر منه " التقوى، العلم، الجهاد، الصبر... " .

اذن فالإيمان يتناسب تناسباً طردياً مع العلم ومع الفكر الاسلامي و مفاهيمه، فكلما أخذ الانسان المؤمن من العلم، ازداد ايمانه، وكلما أحاط بالاسلام ترسخ ايمانه وثبت... وهكذا:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ .^٤

ولا يتصور ان يكون الانسان المسلم جاهلاً، وله ايمان عميق كأيمان سلمان الفارسي مثلاً.

(٤) راجع الكافي، ج ٢، ص ٣٣-٩٨.

(٥) سورة الفاطر، الآية: ٢٨

والمراد بالعلم ليس هو حفظ الآيات والروايات والاحكام الشرعية حسب .
وانما هو فهم الايات والتفاعل معها تفاعلاً نفسياً وكذلك مع الروايات والاحكام،
وكلما كان الفهم صحيحاً و واعياً و مسؤولاً، كان هو العلم المتفاعل مع الايمان .

وكذلك العمل هو الأساس الثاني للايمان، فالعلم وحده من دون عمل
وتجسيد لا يحقق الايمان " العلم يهتف بالعمل فإن أجابه و إلا أرتحل " .

فالعمل اذا لم يستند الى علم يكون خاوياً وبعيداً عن تحقيق اهدافه، بعيداً
عن الصواب، بل قد يؤدي الى عكس المطلوب والمراد،

فقد روي في هذا الصدد عن امير المؤمنين (ع) انه قال:

" قصم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك " .

اذن، كلما كان الانسان المسلم العامل متفهماً للأفكار الاسلامية و أحكامها
وفلسفتها، كان ايمانه أعمق وأصلب .

و اذن، كلما ازداد علم المؤمن و كثر علمه، تعمق ايمانه و ثبت .

و المسلمون الذين عاصروا صدر الاسلام و ما بعده من العصور، لم
يكونوا متفهمين لكثير من الافكار الاسلامية، الأ قليل منهم، مثل ما تفهم
المسلمون في عصور النهضة الفكرية .

فكل جيل من أجيال الامة الاسلامية، عندما يتسلم الحصيلة الفقهية من
الجيل السابق، و يتفاعل معها و يعمل بها، ثم يضيف لهذا الحصيلة فكراً و تجارباً،
يكون ايمانه اعمق و أرسخ من ايمان الجيل الذي سبقه... وهكذا . فاذا جاء دور
الجيل المعاصر للامام القائد يكون هذا الجيل عميقاً في ايمانه وراسخاً في عقيدته
و متمسكاً بدينه .

وهذا التصاعد الإيماني للأجيال، أشارت إليه بعض الروايات^٦، فانها تشير
الى ان الجيل الذي يعيش الغيبة الكبرى والمؤمن بها والمجاهد المنتظر لأمامه..

(٦) راجع منتخب الاثر: لطف الله الصافي، ص ٤٨٣-٤٨٦ .

(٧) اكمال الدين، للصدوق، ص ٢٨٢ .

هذا الجيل، يكون إيمانه أعمق من الذين عاصروا الأمة (ع) وعقولهم أكثر تفتحاً ونمواً من الذين عاصروا أهل البيت، فقد جاء عن الرسول القائد (ص) انه قال: " يا علي وأعلم ان أعجب الناس إيماناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي (ص) وحجبتهم الحجة فأمنوا بسواد علي بياض".^٧ وتصف بعض الروايات اصحاب الامام القائم، بأن قوتهم تعادل قوة اربعين رجلاً وقلوبهم أشد من زبر الحديد لو مرّوا بالجبال الحديد لتدكدكت... لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عزّ وجلّ.^٨

اذن، فأيمان أصحاب الامام القائد، يكون إيماناً عميقاً وراسخاً ينسجم مع المهمات الملقات على عاتقهم، ومع المسؤولية المتعلقة بهم، وهي مجابهة الباطل والانحراف والطواغيت في كل الارض، وأرساء قواعد الدولة الاسلامية الكبرى. والروايات قد تعرضت الى اصحاب الامام القائد فذكرت ان الامام - عليه السلام - عندما يظهر في مكة يلتحق به (٣١٣) رجلاً..^٩ وعندما يبدأ الزحف، لتحرير الارض، يكون عدد أصحابه وجيشه عشرة آلاف مجاهد.^{١٠}

ويظهر ان الثلثمائة وثلاثة عشر، هم الصفوة الايمانية التي يعتمد عليها الامام في قيادة الجيش للزحف الى ارجاء العالم، لتحريره من عبودية الانسان وعبودية المادة وعبودية الشهوات الى عبودية الله تعالى التي هي حرية الانسان ورفض كل العبوديات الاخرى.

(٧) اكمال الدين، للصدوق، ص ٢٨٢.

(٨) نفس المصدر ص ٦٣١.

(٩) منتخب الاثر: لطف الله الصافي، ص ٤٧٥.

(١٠) اكمال الدين ص ٦١٣، ومنتخب الاثر ص ٢٨٦.

وان من هؤلاء الصفوة - كما يمكن استشفافه من مجموع الروايات الواردة في هذا المجال - أنهم الحكام على مناطق العالم بعد انتهاء العملية التحريرية التي يقوم بها الامام القائد.

الخطوط العامة للدولة

دولة الامام المهدي (ع)، دولة الإسلام، تختلف عن الدول التي سبقتها اختلافاً كلياً؛ فهي تختلف معها بالجوهر وبالشكل والمضمون.

ان دولة الإمام القائد، حصيلة لجهاد البشرية، عبر عصور التاريخ... حصيلة لجهاد الأنبياء والرسل طوال المسيرة البشرية... حصيلة لجهاد الأمم المعصومين (ع)، حصيلة لجهاد العلماء العاملين، حصيلة لجهاد الأمة الإسلامية أيماناً منها بقضية الإسلام.

فنتيجة لهذه الحصيلة الضخمة تكون النتيجة منسجمة مع هذا الجهاد المرير والطويل للامة، هي دولة ليس لها حدود، تشمل كل الارض وليس لها أبعاد، بل هي ممتدة الى كل بقعة من بقاع العالم الى كل مدينة وقرية، الى كل وادي وجبل... ولا تفصلها الفواصل الجغرافية، ولا الفواصل المصطنعة، ولا الفواصل العنصرية، ولا الفواصل القومية.

ولا نريد ان نتعرض هنا لنوع الحكم وكيفيته وتفصيله، وانما ذلك متروك في محله. وانما نقول ان الإمام القائد يحكم بحكم رسول الله (ص) والقرآن دستوره، فهو حكم الله، حكم الإسلام، حكم القرآن...

ويظهر من بعض الروايات ان الشعوب كلها تدخل في دين الله تعالى، ويكون الشعب في دولة الاسلام، شعباً مسلماً مؤمناً... ولا يبقى فيه أحد يعبد الطواغيت^{١١}.

(١١) منتخب الاثر: لطف الله الصافي، من الصفحات ٤٣٦، ٤٧١، ٤٧٩.

فيكون المجتمع البشري، مجتمعاً اسلامياً يستند على قواعد الاسلام و
أحكامه، عند ذلك تتحقق العبودية الكاملة لله تعالى، حيث تلتقي عبودية الكون
بسيره وفق قوانينه التي جعلها الله له مع عبودية الانسان بالتزامه بأحكام الله جل
وعلا.

فإن الكون سائر على قوانين ثابتة، فالكوكب تسير وفق قوانين الجاذبية
والحركة و... ولا تحيد قيد شعرة.

والنبات ينمو وفق قوانين معينة وثابتة، ولا يحيد عنها، والحيوان ينمو
وفق قوانين خاصة به، فلا يحيد عنها...

كل شئ في الحياة، موجود ويتحرك وفق قوانين ثابتة ولا يخرج عن هذه
القوانين، التي جعلها الله تعالى.

اذن، فالكون والحيوان والنبات والجماد، سائر وفق ما أراد الله: وهذه
هي العبودية.

والانسان في دولة الامام القائد، يكون مسلماً مؤمناً ملتزماً بالاسلام، لا
يخرج عن قوانين الله فلا يسرق... لا يعتدي... لا يظلم، لا...

اذن فهو عابد لله، وهي عبودية الإنسان لله...

فتتوافق العبوديتان ونتيجة لهذا التوافق في العبودية، تخرج الارض
خيراتها وتنزل السماء بركاتها، كما جاء في بعض الروايات^{١٢}.

اذن، فالوضع الاقتصادي يكون مزدهراً جداً، لتدخل السماء فيه:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ﴾^{١٣}.

(١٢) منتخب الاثر: لطف الله الصافي، ص ١٨٣-٢٢٠.

(١٣) سورة الاعراف، الآية: ٩٦.

وأما وضع الأمة وحالتها في تلك الدولة: فإن بعض الروايات صوّرت تصويراً يكشف عن حالة الأمن والسلام التي تعيشها الأمة، فأشارت إلى أن العجوز الضعيفة تخرج من المشرق وتريد المغرب لا يؤذيها أحد ولا يتعرض لها أحد^{١٤}.

تصوير رائع لحالة الأمن والسلام، التي تعيشها الأمة: العجوز الضعيفة تقطع المسافات البعيدة وحدها لا تخشى الاعتداء، ولا القتل ولا السرقة، ليس لأنها جريئة، وإنما لأن الناس يعيشون في سلام وتوادٍ وتراحم. بل روايات أخرى بالغت في التصوير، فقالت: لا تخشى حتى الحيوانات كالمفترسة، فتكون أليفة تعيش مع الإنسان بسلام وألفة.

عند ذلك يتحقق الحلم الذي تصبوا إليه البشرية: أمان حقيقي... عيش رغيد... استقرار نفسي... سعادة واقعية... كل هذا يتحقق في دولة الإمام القائد: دولة التوحيد الكبرى.

النجف الأشرف

محمد

الحيدي

(١٤) منتخب الأثر ص ٣٠٨.

الفهرست

الإهداء.....	٥
المدخل.....	٧
التخطيط الرباني لفكرة الامام المهدي	١١
تخطيط المعصوم للقضية	١٥
تثبيت الفكرة	١٦
الجانب الكمي	١٩
الجانب النوعي	٢٢
١. ربط الفكرة بالايمن	٢٢
٢. ربط الفكرة بتطلعات المسلم وطموحاته	٢٧
شرح الفكرة	٣٤
الغيبة الصغرى	٣٧
الامة قبل الغيبة	٣٩
الوضع السياسي	٤١
الامة حين الغيبة	٤٣
دور السفراء	٤٤
الشدة تجاه الانحراف	٤٦
الغيبة الكبرى	٥١
تهيئة الامة للغيبة الكبرى	٥٣
١. تعيين وكلاء	٥٤
٢. تعيين القيادة	٥٥
٣. روايات الغيبة	٥٧
٤. احتجاب الامة	٥٨

٥٩	٥. عوامل مساعدة
٦١	تحسين الامة في عصر الغيبة
٦٤	١. الحكام الغاصبون
٦٦	٢. حرمة التخاصم
٦٦	٣. الاجتهاد
٦٩	٤. الخمس
٧٠	السبب المرحلي للغيبة
٧١	اطروحة الغيبة
٧٩	الاطروحة المقترحة
٨١	دور الامة في عصر الغيبة
٨٢	الارتباط بالقيادة والتفاعل معها
٨٥	الجهاد المتواصل
٨٦	١. جهاد النفس
٨٧	٢. العطاء المتواصل
٨٩	٣. الجهاد التطبيقي
٩٢	الامة وقائدها المنتظر
٩٣	الانتظار
٩٥	دولة الامام المرتقبة
٩٧	ظهور الامام
١٠٠	الكفر المقتنع والسافر
١٠١	الزخم والانهزام النفسي
١٠٢	اصحاب الامام
١٠٦	الخطوط العامة للدولة

أطروحة الخيبة^١

ان الله تعالى، أراد ادخار الإمام القائد، ليحقق على يده أكبر تفسير في تاريخ العالم، وهو حكم الله في الأرض، كل الأرض، وأقامة دولة التوحيد الكبرى، ناشرة عدلها على ارجاء المعمورة، وشاملة لكل البشرية دون استثناء. و تطبيق النظام الاسلامي على ارجاء العالم، معناه تكيف البشرية للاسلام و تفهّمها له وتطبيقها له، فأن تطبيق الاسلام، ليس مجرد قوانين تفرض بعيدة عن تصورات الناس، وعن سلوكهم ومشاعرهم ومعتقداتهم.

فالأنظمة الوضعية - على اختلافها وبالاخص الرأسمالية منها - هي مجموعة من القوانين، تنظم شؤون الحكم ومنهجه. واما ما يتعلق بالفرد وسلوكه و تصوراته، فهي لا تتعرض له، وكذا المجتمع. ولا تخلق انساناً يرتبط بالقانون، بسلوكه و تصوراته، بل غرضها تحكيم هذه القوانين بالقسر او اللين، بغض النظر عن سلوك الانسان و تصوراته ومعتقداته، مادام لا يقف دون تطبيق هذه القوانين. ولهذا يمكن تطبيق هذه القوانين بمجرد تغيير شخص الحاكم! وهذا يدل على ان القوانين الوضعية لا تتغلغل الى اعماق الناس، وهم لا يتعاملون معها تعاملًا ذاتياً.

اما الإسلام، فهو بالإضافة الى انه قوانين تنظم شؤون الحكم والدولة، فهو ينظم ايضاً سلوك الفرد والامة ومعتقداتهم و تصوراتهم، وفقاً لمنهج شامل، من دون فصل قوانين الحكم والدولة، عن سلوك الفرد و تصوراته.

فالإسلام لا يفصل تصورات الانسان عن النظام الاسلامي، ولا يفصل سلوكه عن النظام الاسلامي... ولا يفصل عاداته عن النظام... بل حتى عواطفه وشعوره الداخلي يوجهه ضمن النظام الاسلامي: " من أحب قوماً حشر معهم " .

^١ هذه الأطروحة اشار إليها السيد محمد باقر الصدر في كتابه " بحث حول المهدي "