

مِنْ حَيَاتِهِ
الْأُمَّةُ الْأَطَهْرِيَّةُ

الأستاذ مُرْتَضَى الْمُطَهْرِي

الذَّادُ الْأَسْبَلَامِيَّةُ

للطباعة والنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

المركز الرئيسي: بيروت - كورنيش المزرعة - الحسن سنتر
هاتف ٨١٦٦٢٧ ص.ب. ١٤/٥٦٨٠
فرع حارة حريك. مفرق الحلباوي.

الفصل الثامن

القسم الأول: العدل الكلي، والعدالة الشاملة

إن جميع الأنبياء الذين بعثوا من قبل الله سبحانه بين البشر كانوا يسعون وراء هدفين رئيسيين :

الهدف الأول : هو إقامة علاقة صحيحة بين البشر وبين الله ربهم ،
وبعبارة أخرى : تخليص البشر من عبادة كل موجود سوى الله تبارك وتعالى ،
وهو ما يتلخص في هذه الكلمة الطيبة « لا إله إلا الله » .

والهدف الثاني : هو إقامة علاقات سليمة بين البشر أنفسهم على أساس
العدل ، والإحسان ، والسلام ، والمحبة ، والتعاون ، وخدمة بعضهم
ال بعض .

والقرآن الكريم يبين هذين الهدفين حيث يقول فيما يتعلق بالأول وهو
يخاطب خاتم الأنبياء (ص) : ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ، ومبشراً ،
ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً منيراً ﴾^(١) .

ويقول موضحاً الهدف الثاني : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا
معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ﴾^(٢) .

(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٦ .

(٢) سورة الحديد ، الآية : ٢٥ .

وهكذا نرى أن القرآن يقرّر أصل القسط والعدالة في بناء المجتمع البشري ، ويعتبر العمل بهذا الأصل أحد الأهداف الرئيسة لجميع الرسائل السماوية .

وسؤالنا هنا : هل سيأتي يوم على البشرية ترى فيه تطبيق العدالة الكلية الشاملة ، بحيث لا يبقى أي أثر بين الناس لأنواع الظلم ، والجور ، والإستغلال ، والحقد ، والكرهية ، والحروب ، وسفك الدماء ، ولا يبقى أثر لما يلزم هذه الأمور من الرذائل الأخلاقية ، كالكذب ، والنفاق ، والخداع ، والطمع ، والبخل . . الخ ؟ أم أن ذلك مجرد وهم وخيال لن يتحقق في يوم من الأيام أبداً ؟

قد نجد بين المسلمين المتدينين من يقول : أنا لا أنكر العدل الإلهي . وأن الله سبحانه خلق كل شيء على أساس العدل ، ولكنني أعتقد أن دنيانا هذه بلغت درجة من الدناءة والإنحطاط ، وترسّخت جذور الظلم فيها ، بحيث أصبح من المستحيل تطبيق العدالة الواقعية بين الناس ، وبالتالي سيادة السلام ، والمحبة ، والإنسانية الحقيقية ، في هذه الدنيا .

فالدنيا هي دار الظلم ، والعدل الكلي والتام يختص بالأخرة فقط ، حيث يتم هناك جبران الظلم الذي وقع في الدنيا ، وردّ الحقوق إلى أصحابها . وتوجد هذه الفكرة المتشائمة على نطاق أوسع بين غير المسلمين أهل الأديان السماوية .

ولكن الميزة الأساسية للعقيدة الإسلامية - وخصوصاً من وجهة نظر الشيعة ، هي نفي التشاؤم عن البشر ، وبيان أن عهد الظلام بما فيه من ظلم ، وجور ، وبغي ، وانحراف فكري ، وفساد أخلاقي ، وما يستتبع ذلك من حروب ، ونزاعات ، واختلافات ، إنما هو عهد مؤقت ، حيث سيعقبه عهد النور ، فتصلح الدنيا ، وتسود العدالة الحقيقية فيها ، ويقوم الناس بالقسط^(١) .

(١) إشارة من حضرة المؤلف (عليه الرحمة) ، إلى ظهور صاحب الزمان (عج) الذي به تمتلئ الدنيا عدلاً وخيراً كما ملئت ظلماً وجوراً .

وإذا تأملنا في القرآن الكريم ، فإننا نجده يعطي هذه البشارة ، حيث يقرّر أن مستقبل البشرية في هذه الدنيا هو طيّ بساط الشر والظلم ، ومجيء عهد الخير والعدل ، وهذه واحدة من الآيات التي تبين ، ذلك : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم ، وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ (١) .

وهنا يعطي الله سبحانه وعداً قاطعاً لأهل الإيمان والعمل الصالح بأنّ العاقبة في هذه الدنيا سوف تكون لهم ، وأن الذي يحكم العالم في النهاية هو شعار (لا إله إلا الله) ودين الله بكل ما فيه من المعنويات والقيم الصحيحة وعلى رأسها العدالة الحقيقية والتامة .

وأما التوجه المادي ، وعبادة الماديات ، والأنانيات ، وسائر القيم المنحرفة ، فسوف يكون مصيرها الزوال من بين المجتمعات البشرية .

وهكذا نستخلص من القرآن الكريم هذه الفكرة وهي أن مسألة التطبيق العملي للعدالة الكلية الشاملة ليست مجرد أماني ، وخيالات وهمية ، وإنما هي حقيقة تسير الدنيا باتجاهها لأنها سنّة إلهية لا بد أن يجريها الله تعالى ، فيحكم العدل في هذه الدنيا قروناً وقروناً من الزمان لا ندرى كم هي ، يكون الإنسان فيها قد بلغ رشده وتكامل معنوياً بحيث أصبح ينفر بطبعه الفطري السليم من الظلم ، وكل أنواع الظلمات المعنوية .

وبحثنا هنا يدور حول الأساس الذي يستند عليه الإسلام عندما يقرّر بأنّ العدالة الشاملة الكلية سوف تتحقق في هذه الدنيا . ولبيان ذلك يلزم أن أقوم فيما يلي بشرح النقاط الثلاث التالية :

الأولى : ماهية العدالة .

والثانية : هل يوجد ميل في فطرة البشر نحو العدالة ، أم أنه ينفر منها

(١) سورة النور ، الآية : ٥٥ .

بفطرته وطبيعته ؟ وإذا كان لها أن تطبق في وقت ما فلا يكون ذلك إلا بالإكراه والإجبار ؟

والثالثة : هل إنَّ العدالة الكلية التامة شيء عملي ، أم هي مجرد فكرة مثالية ؟ وإذا كان لها أن تطبق عملياً فهأَيّ وسيلة يكون ذلك ؟؟

تعريف العدالة^(١) :

قد لا تكون هناك حاجة لتعريف العدالة ، فالبشر على أي حال يعرف جيداً ما هو الظلم ، وما هي التفرقة والتمييز . والعدالة ما هي إلا النقطة المقابلة لهذه الأشياء .

وبعبارة أخرى ، فإن الناس بحسب خلقتهم واستعداداتهم الفطرية ، وكذلك بحسب النشاطات والأعمال التي يقومون بها ، يتمتعون باستحقاقات معينة ، العدالة هي أن يعطي كل ذي حق حقه ، بعكس الظلم الذي هو حبس الحقوق عن أصحابها ، وبالعكس التفرقة ، وهي عدم المساواة في المعاملة بين الأفراد الذين يتمتعون بالمؤهلات والإستعدادات نفسها ، ويقومون بالأعمال نفسها .

وقد وجد قديماً بين البشر - امتداداً من عهد الفلاسفة اليونانيين الأوائل إلى سائر العهود الأوروبية اللاحقة - أفراد ينكرون واقعية العدالة وكونها أمراً طبيعياً في المجتمع البشري ، ويقولون بأن العدالة هي ذلك الشيء الذي يقرره القانون الحاكم وتفرضه القوة .

(١) سبق للأستاذ الشهيد (رضوان الله عليه) أن عرّف العدل في كتابه (العدل الإلهي) : فقال :

أ - يقصد بالعدل : كون الشيء موزوناً ومنه التعادل الإجتماعي ، والفيزيائي ، والكيميائي ، والعالم كله متعادل موزون . ب - والمعنى الثاني للعدل هو التساوي ، ونفي أي لون من ألوان الترجيح . ج - والمعنى الثالث للعدل : هو رعاية حقوق الأفراد ، وإعطاء كل ذي حق ماله من حق . ويتعرض إلى شواهد من أقوال الشاعر مولوي الذي يعرف العدل بقوله : العدل هو وضع الشيء في موضعه ، هو إعطاؤك الأشجار ماء . (راجع العدل الإلهي - للمؤلف (رضوان الله تعالى عليه) : ص ٦٨ وما بعدها) . طبع الدار الإسلامية بيروت .

ولكن هذه الفكرة غير صحيحة بالمرّة ، فالعدالة لها واقعية لا يمكن إنكارها ، لأن العدالة تابعة للحق ، والحق له واقعية يكتسبها من أصل الخلق ، فكلّ موجود يتمتع في أصل خلقته وتكوينه بصلاحيات واستحقاقات معيّنة ، والإنسان - إضافة إلى ذلك - يكتسب استحقاقات أخرى بأعماله ونشاطاته ، وليست العدالة أكثر من أن يأخذ كل ذي حق حقه الطبيعي دون زيادة ولا نقصان .

والذي يساعد على ذلك أنّ الطبيعة التي خلقها الله سبحانه ، فيها متسع للعدالة بما أودع فيها من الإمكانيات الوفيرة والخيرات الكثيرة ، والذين ينكرون واقعية العدالة يتوهمون أنه لو أعطيت الحقوق إلى أصحابها فلن يكفي مخزون الطبيعة لذلك .

هل حبّ العدالة والرغبة فيها شيء فطري ؟

إنّ البشر بفطرته وتكوينه ، يحبّ أشياء في الحياة ، ولا يملك دليلاً لذلك سوى تركيبه النفسي والروحي ، ومثال ذلك حبه للجمال ، فالإنسان عندما يرى نفسه أمام شيء جميل ، فإنه لا يملك إلا أن يعجب به ، وينجذب إليه دون أن تجبره قوّة من الخارج على ذلك . وقس على ذلك حب العلم ، وحب الفضائل الأخلاقية ، كالشجاعة ، والبطولة ، والأمانة ، والوفاء . الخ . فهل إن الميل إلى العدالة سواء الفردية ، أو الإجتماعية ، بغض النظر عن حصول المنفعة الشخصية ، جزء من المطالب البشرية ؟ وهل يوجد شيء كهذا في فطرة البشر أم لا ؟

نظرية (نيتشه)^(١) و (ماكيافيلي)^(٢) :

يعتقد أكثر الفلاسفة الأوروبيين بأنه لا يوجد في فطرة البشر أي ميل نحو العدالة ، وقد جرّت فكرتهم هذه الدنيا في نهاية المطاف إلى الدمار ، فهم يقولون : إن العدالة من اختراع الضعفاء والعاجزين ، وذلك من أجل مواجهة الأقوياء ، فهم يدّعون أن العدالة شيء حسن ، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عادلاً في تعامله مع الآخرين . وهذا كلام فارغ بدليل أن الذين يدافعون عن العدالة ويدعون إليها ، ما إن يمتلكون القوة حتى يفعلوا نفس ما فعل الأقوياء من قبلهم . يقول الفيلسوف الألماني (نيتشه) : كم حدث لي أن ضحكت عندما كنت أرى الضعفاء يتحدثون عن العدالة ويطالبون بها ، وكنت أقول لهم : أيها المساكين ، لو كنتم تملكون مخالفاً لما تفوهمتم بمثل هذا الكلام أبداً !

وهؤلاء الذين لا يؤمنون بأن العدالة جزء من الأمور المودعة في طبيعة البشر وفطرتهم ينقسمون إلى فريقين : ففريق يقولون بأنه لا ينبغي للبشر أن يسعى وراء العدالة حتى ولو بعنوان أمنية من الأمان ، بل ينبغي أن يسعى وراء القوة لا غير . ويأتون بمثل على فكرتهم مفاده أن (القرن القصير أفضل من الذنب الطويل) ، ويرمزون بالقرن هنا إلى القوة ، بينما يرمزون بالذنب إلى العدالة . ومن هذا الفريق (نيتشه) و (ماكيافيلي) .

(١) فردريك نيتشه (ت ١٩٠٠ م) : ولد في مدينة ريكن في (بروسيا) ، أثر تأثيراً عميقاً على فلسفة القارة الأوروبية وآدابها . وخاصة في ألمانيا وفرنسا ، كان ابناً لكاهن بروتستانتي ، وحفيداً لكاهنين ، درس فقه اللغة ، وعين استاذاً في (بازل) في (سويسرة) عام (١٨٦٩ م) ، وأصبح من الرعايا السويسريين . في الحرب الفرنسية البروسية (١٩٧٠ - ١٨٧١ م) خدم فترة قصيرة تابعاً طيباً للجانب البروسي ، صادق ريتشارد فاغنر (ولد ١٨١٣ م) ، ولكنهما افترقا سريعا لأن المترجم عقلي ، وذاك موسيقي . أولى مؤلفاته : « إنساني ، إنساني إلى أقصى حد » عام (١٩٧٨ م) (الموسوعة الفلسفية المختصرة) .

(٢) ماكيافيلي (ت ١٥١٩ م) راجع مقدمة كتاب (الأمير) - ط . دار الأفاق - بيروت .

نظرية (برتراند رسل) : (٣) :

والفريق الآخر لا يوافق على ذلك بل يقول : ينبغي السعي وراء العدالة ، ولكن ليس بصفتها هدفاً ، بل لأن مصالح الفرد توجد فيها . ومن هؤلاء (برتراند رسل) الذي يدعي بهذا النمط من التفكير أنه - أيضاً - من أنصار الإنسانية وحب الإنسان ، وهو مجبور على مثل هذا الإدعاء لأن فلسفته توجب عليه ذلك .

يقول هذا الفيلسوف البريطاني : إن الإنسان مفطور بطبيعته على حب المصلحة الشخصية ، وهذا شيء مفروغ منه ، ولا يقبل أي نقاش . . إذن فماذا ينبغي أن نفعل من أجل تطبيق العدالة وسيادتها في المجتمع ؟ إننا لا يمكننا أن نفرض العدالة فرضاً على الناس لأن طبيعتهم وفطرتهم لا تتلاءم مع ذلك . نعم يمكننا أن نعمل شيئاً آخر ، وهو أن نقوم بتنمية عقل الإنسان ، وتقوية علمه ، إلى أن يصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول له فيها : أيها الإنسان ، صحيح أن المصلحة الشخصية هي التي تمتلك الأصالة في الحياة ، وليس لأحد أن يحاول صرفك عن السعي وراءها . ولكن إعلم إن مصلحتك الفردية لا يمكن تأمينها إلا عن طريق إيجاد العدالة في المجتمع ، ذلك أنك لا تمتلك دائماً من القوة في مقابل الآخرين ما يتيح لك الحصول على كل ما تريد عن طريق البغي والعدوان ، لأنهم سوف يردون على اعتدائك ، وبالتالي فبدل أن تحصل على المنفعة ، فسوف تصاب بالضرر .

نقد هذه النظرية :

واضح أن هذه النظرية ليست سليمة ، لأنها تصدق على الضعفاء - فقط - دون الأقوياء . والعلم في هذه النظرية يدفع الفرد إلى الإلتزام بالعدالة من أجل تأمين مصلحته الشخصية فقط ، فإذا امتلك القدرة والقوة التي تؤمن حصوله على مصالحه الشخصية بطريقة مباشرة . فإن معنى العدالة ينعدم تماماً بالنسبة له في هذه الحالة . ولهذا فإن فلسفة (برتراند رسل) على

(١) راجع ترجمة في الموسوعة الفلسفية المختصرة : ص ٢١٠ .

القيض من كل شعاراته الإنسانية ، تعطي الحق لكل الأقوياء من الدرجة الأولى ، والذين لا يشعرون بأي خوف من الآخرين ، أن يرتكبوا بحقهم ما شاء لهم من الظلم والعدوان .

النظرية الماركسية :

يذهب الماركسيون إلى أن العدالة شيء عملي ، ولكنها لا يمكن أن تتحقق عن طريق الإنسان ذاته ، لأنه لا يملك القدرة على إقامة العدالة . . فلا يمكن تربيته بحيث يكون راغباً في العدالة ، وطالبا لها بمعنى الكلمة ، ولا يمكن تنمية عقله وعلمه إلى الحد الذي يرى فيه بأن مصلحته الشخصية إنما توجد في العدالة . إذن كيف تتحقق العدالة ؟ إنها لا تتحقق إلا بواسطة (آلهة) الآلة والماكنة .

وبتعبير آخر : أيها الإنسان . . ليس لك أن تطلب العدالة وتسعى وراءها ، فهذا ليس من شأنك . وإذا تصورت بأنه يمكنك أن تصبح عادلاً فهذا تصور كاذب ، لأنك بطبيعتك لست محباً للعدالة ، وإذا فكرت بأن عقلك يمكن أن يرشدك في يوم من الأيام إلى طريقة لتطبيق العدالة عملياً فهذا تفكير باطل ، لأن الآلة وحدها هي التي تستطيع أن تقود البشر إلى تطبيق العدالة بصورة تلقائية . فالتطورات التي تحدثها الوسائل الإقتصادية والإنتاجية توصل البشرية إلى دنيا الرأسمالية أولاً ، ثم يتم الانتقال بعد ذلك بصرة طبيعية إلى دنيا الاشتراكية حيث تقوم الآلة بإقرار المساواة والعدالة في المجتمع بصورة جبرية ، شاء الناس أم أبوا ، (طبعاً ، أثبتت التجارب والأحداث فيما بعد ، أن كثيراً من الحسابات التي توصل إليها الماركسيون كانت خاطئة ، وغير عملية بالمرّة) .

النظرية الإسلامية :

أما النظرية الإسلامية فترى أن جميع تلك الأفكار والفلسفات إنما هي نوع من التشاؤم وسوء الظن بطبيعة البشر وفطرته ، فإذا كانت البشرية اليوم تهرب من العدالة ، فذلك لأنها لم تصل إلى مرحلة الكمال بعد . فالعدالة

مرتكزة في أصل خلقة البشر. وإذا رُبِّيَ الإنسان بصورة صحيحة وعلى يد (مرتب كامل) فإنه حتماً يصل إلى مرحلة يصبح فيها طالباً للعدالة بنفسه وبصورة واقعية، بحيث يفضل العدالة الجماعية على المصلحة الشخصية، ويصبح حبّ العدالة عند شيئاً نابعاً من ذاته كحب الجمال مثلاً يندفع إليه بكل وجوده دون أن يجبره أحد، أو شيء على ذلك.

والواقع أن العدالة من مقولات الجمال ومصاديقه، الجمال المعقول وليس المحسوس طبعاً. ويخطيء الذين يزعمون بأن الإنسان بفطرته ليس مريداً للعدالة، ولا طالباً لها، وأنه لا يتقبلها إلا أن تُفرض عليه فرضاً، أو يدعون بأن عقل البشر يجب أن يصل إلى مرحلة يرى فيها مصلحته الشخصية في العدالة، أو يعتقدون بأن تكامل الوسائل الإنتاجية هو الذي يؤدي إلى إقرار العدالة، بصورة تلقائية دون أن يكون للإنسان أي دور في ذلك.

كلا، فهناك أفراد بين البشر أثبت التاريخ أنهم كانوا يتمتعون بصفة العدل، حب العدالة، دون أن يجبرهم شيء على ذلك، أو يكون حافزهم تأمين منافعهم الذاتية، بل على العكس من ذلك فكثيراً ما دفعتهم هذه الصفة إلى مخالفة هذا الحافز والعمل في اتجاه مضاد له. فالعدالة عندهم فكرة، وأمنية، وهدف، بل هي أشبه بمحبوب يعشقونه، ويضحون بأنفسهم في سبيله. وهؤلاء كانوا نماذج للإنسان الكامل في العصور السابقة، وإذا لم يمكن الوصول إلى درجتهم في هذا المجال، فعلى أي حال يمكن لأي فرد أن يكون نموذجاً مصغراً لهم.

لقد كان علي بن أبي طالب (ع) واحداً من أبرز وأشهر تلك النماذج الرائعة، حيث استطاع عملياً أن يثبت بطلان كل الفلسفات التي تدعي بأن العدالة شيء غريب عن فطرة الإنسان.

وعندما نضرب مثلاً بأمر المؤمنين (ع) فلا يتصور البعض بأن هذا الأمر منحصر في شخص واحد فقط، كلاً، فقد كان (ع) أستاذاً لمدرسة تلقى فيها الكثيرون دروس العدالة، وتخرجوا منها بتفوق، وساروا على هذا النهج طيلة حياتهم.

كما أننا نرى في كل العصور والأزمنة، وحتى في زماننا هذا، أفراداً يؤمنون بالعدالة بصورة واقعية، وقد مُزجت فطرتهم بحبها مزجاً، وسوف يكون إنسان العصور القادمة أيضاً كذلك.

التطبيق العملي للعدالة الكلية وكيفيته :

من البديهي أن العدالة شيء عملي وقابل للتطبيق، لأنها تتلاءم مع فطرة الإنسان أولاً، وتنسجم مع قوانين الكون والطبيعة ثانياً، ولكن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وضع برنامج صحيح، والإشراف على إجراءاته وتنفيذه بدقة وكفاءة عالية، ولن يتم بصورته الكاملة إلا في عهد صاحب الزمان (عج) فهو ذلك (المربي الكامل) الذي تنتظره البشرية جمعاء لترى تطبيق العدل الكلي، والعدالة الشاملة على يديه^(١).

والغريب في الأمر أن هناك الكثيرين ممن يتصورون بأن مسألة ظهور الإمام الحجة (عج)، هي مسألة مساوية لإنحطاط العالم وتقهر البشرية، ولكن القضية على العكس من ذلك، فهي عنوان الرقي الفكري، والأخلاقي، والعلمي للبشر، وذلك بحكم كل الشواهد والأدلة التي وصلت إلينا عن طريق ديننا الذي يُحدّثنا عن موضوع ظهور الحجة (عج) وسيادة العدل الكلي الشامل في طول الدنيا وعرضها.

ففي أحاديث «أصول الكافي»^(٢) نقرأ بأنه عندما يظهر الحجة (عج)، فإن الله سبحانه وتعالى يمسح بيد قدرته على أفراد البشر فيزداد عقلهم، كما يزداد فكرهم وعملهم، بعد أن تنزع من نفوسهم طبيعة الشر والعدوان، ولن يكون

(١) «... فيخرج (يعني المهدي - عج)، ويقتل أعداء الله، حيث تفهم، ويقيم حدود الله، ويحكم بحكم الله تعالى» (الأنوار البهية؛ ص ٣١٤).

(٢) أصول الكافي: هما المجلد الأول والثاني من كتاب (الكافي) لثقة الإسلام، أبي جعفر محمد بن اسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٨ / ٣٢٩ هـ)، الذي يتألف من سبعة مجلدات: الأصول (٢) - الفروع (٤) - الروضة (١) - والخبر الذي أورد المؤلف (رضوان الله تعالى عليه) مضمونه، مستمد من (الأصول من الكافي: ج ١ ص ٣٣٤).

هناك في الدنيا بعد ذلك ذئاب بشرية ، أي لن يكون هناك ظالم ومظلوم في هذا العالم ، وهذا هو دليل الرقي الحقيقي ، والتكامل الواقعي للإنسان . وقبل أن أذكر جانباً من تلك الشواهد والأدلة التي أشرت إليها والتي تتعلق بسيادة العدالة في زمان الإمام المنتظر (عج) وتطبيقها بنجاح تام ، أود أن أتطرق قليلاً إلى مسألة طول عمر هذا الإمام الغائب (عج) .

مسألة عمر الإمام الحجة (عج) (١) :

عندما يطرح موضوع الإمام الحجة المنتظر (عج) ، فإن كثيراً من الناس يتساءلون : هل من الممكن أن يعمر الإنسان ألفاً ومائتي سنة ؟ أليس ذلك مخالفاً لقانون الطبيعة؟

إن هؤلاء يتصورون أن كل الأمور التي تحدث في هذه الدنيا تنطبق مائة بالمائة مع قوانين الطبيعة الإعتيادية أي مع تلك القوانين التي توصل إليها علم البشر . . في حين أن جميع التطورات الكبرى التي حدثت في تاريخ حياة جميع الموجودات الحية - من نبات وحيوان - لم تكن تطورات عادية . فهل أن انعقاد أول نطفة للحياة على وجه الأرض يتطابق مع أصول علم الحياة ؟ كلا ، فلم يكن ذلك متطابقاً مع أي قانون طبيعي في الأرض .

واستناداً إلى النظريات العلمية المعتمدة اليوم ، فإن عمر أرضنا هذه يقدر بحوالي أربعين ملياراً من السنين ، حيث كانت الأرض في بداية أمرها كتلة مصهورة ملتهبة يستحيل على أي كائن حي أن يعيش فيها . ثم مدت مليارات

(١) الواقع أن هناك بحوثاً عديدة تعرضت إلى مسألة عمر الإمام الحجة (عج) لأنها تستوجب التوقف عندها في كل دراسة تتناول مسألة الظهور ، ويمكن العودة إلى : (المهدي الموعود للسيد عبد الحسين دستغيب - ط . دار التعارف - بيروت - المهدي المنتظر لأبي الفضل عبد الله بن الصديق الحسيني الأدرسي - ط . عالم الكتب - بيروت . المهدي في القرآن لصديق الحسيني الشيرازي ط . دار الصادق - بيروت . والذي يلفت النظر ويؤكد اعتبار المسألة موضوع البحث ، هو البحث القيم والممتاز الذي تناوله السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر في كتابه (بحث حول المهدي ط . دار التعارف - بيروت) (العسيلي) .

عديدة من السنين ، حتى بردت هذه الكتلة ، وظهر على سطحها أول موجود حي .

والعلم اليوم يقرّر بأن أي كائن حي لا بدّ أن يتولّد أو ينشأ من كائن حيّ آخر ، ولا يمكن أن يوجد كائن حيّ من كائن غير حيّ أبداً ، إلّا أنه لم يستطع إلى الآن أن يفسّر كيف وجد أول كائن حي على وجه الأرض ، وكيف انعقدت أول نطفة للحياة فيها .

وعندما يتجاوز العلم هذه النقطة ، فإنه يقع في الحيرة مرة أخرى . . . ذلك أن العلم يقرّر بأن أول خلية حية وجدت على وجه الأرض أخذت تنقسم ، وتتكاثر ، وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة في التكامل والتطور إلى أن جاء وقت انشعبت فيه إلى فرعين رئيسيين ، ونشأت من ذلك المملكة النباتية والمملكة الحيوانية . . فكيف حصل هذا التطور الكبير الذي أدى إلى أن تنقسم الخلايا البدائية الأولى إلى فرع نباتي وفرع حيواني ، يكمل واحد منهما الآخر ، خصوصاً من ناحية امتصاص وإطلاق الغازات الموجودة في الجوّ؟؟

وهكذا يواصل العلم حيرته في المراحل الأخرى - وخصوصاً في المرحلة التي وجد فيها الإنسان ، ذلك المخلوق العجيب الذي يتمتع بالعقل ، والفكر ، والإرادة - ويبقى عاجزاً عن إعطاء تفسيرات مقنعة لكل هذه الأحداث .

ثم هل إن مسألة الوحي مثلاً ، أمر عادي لا يلفت النظر؟

هل إن مسألة وصول إنسان ما إلى درجة يكون مستعداً فيها لاستلام تعليمات آتية من عالم ما وراء الطبيعة ، أقل شأناً . من مسألة بقاء فرد من الأفراد حياً لمدة ألف ومائتي سنة أو أكثر من ذلك؟

كلّاً ، بل يمكننا القول بأن مسألة طول عمر الإنسان شيء طبيعي لا يخرج عن دائرة القوانين الطبيعية ، بدليل أن العلم يسعى اليوم إلى ابتكار وسائل أو عقاقير تزيد في معدل عمر الإنسان .

فقانون الطبيعة لم يحدد رقماً معيناً لحياة الإنسان على وجه الأرض . .
صحيح أن خلايا بدن الإنسان لها دورة حياتية محدودة ، ولكن هذا لا يكون إلا
في ظروف معينة ، وإذا اكتشف العلم في المستقبل العلاقة العلمية بين
الظروف المحيطة ، ومدة دورة حياة خلايا الجسم الإنساني ، فلا يستبعد أن
يتمكن الإنسان إنئذ أن يعيش خمسمائة سنة ، أو ألف سنة ، وربما أكثر !

أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين عبر الكثير من آياته الكونية
بأن هناك أشياء تحدث في هذه الدنيا ، وفي بعض المراحل المعينة ، ويكون
ذلك أشبه شيء بيد تخرج من وراء الغيب فتحدث تطورات خارقة في الحياة لا
تنطبق مع قانون الطبيعة أصلاً ، ولا يمكن التنبؤ بها مسبقاً . .

فسواء درسنا المسألة من الناحية العلمية ، أم من الناحية الغيبية ، فإن
موضوع طول عمر صاحب الزمان (عج) لا يحتاج إلى أي تشكيك ، أو إرتياب ،
خصوصاً بعد أن صرحت الأحاديث والروايات الدينية بذلك . إن إحدى وظائف
الدين هي أن يفتح عقل الإنسان ، ويخرج تفكيره من الدائرة الضيقة للأحداث
العادية المألوفة التي يراها في حياته اليومية .

والآن نعود إلى موضوعنا الذي كنا نتحدث فيه . .

خصائص عهد الإمام المهدي (عج) من خلال النصوص الدينية :
يتفق علماء الشيعة والسنة على هذا الحديث الشريف المنقول بالتواتر
عن رسول الله (ص) حيث يقول فيه : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ،
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي »^(١) . إذن فلا يوجد أدنى ريب
في أن ظهور صاحب الزمان (عج) أمر حتمي قضاه الله سبحانه وتعالى ، ولا
يمكن أن ينقضي عمر الدنيا إلا إذا تحقق هذا الأمر .

(١) راجع الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه الديلمي (ت ٥٠٩ هـ) : ج ٣ ص ٣٧٢ - الفوائد
المجموعة : ص ٣٣٦ - الإحياء : ج ٣ ص ١٥٧ - الأنحاف : ج ٧ ص ٥٧٢ - كنز العمال :
رقم الحديث : ٣٢٧٦١ . عقد الدرر للسلمي : ص ٣٢ .

ولذلك فإن انتظار ظهور الحجة (عج) لا يختص بالشيعة فقط بل يشاركهم في ذلك أهل السنة حيث يروون من طرقهم الكثير من الأحاديث في هذا الباب .

ويقول النبي (ص) في حديث آخر (مبيناً كيف أنه يرى بوضوح ذلك العهد الذي تتكامل فيه البشرية وتصل إلى رقيها المنشود) : « المهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس والزلازل»^(١) (أي إنه يظهر في ظرف يكون فيه بين أفراد البشر اختلافات ونزاعات شديدة، ولا يقصد بالزلازل هنا الزلازل الأرضية الطبيعية ، بل المقصود تلك الأخطار الناشئة عن الأعمال المنحرفة للبشر ، والتي تهدد بتدمير الأرض تدميراً شاملاً) . .

« فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً » : (من البديهي أن هذا العمل لن يتم بالإكراه والإجبار ، بدليل الفقرة التالية من الحديث) . .
« يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض » (أي إن حكمه سوف يرضي جميع الموجودات التي تقول يومئذ بلسان الحال : الحمد لله الذي رفع به عنا شر الظلم والجور نهائياً) .

ثم يقول (ص) : « يقسم المال صحاحاً » فيقول الأصحاب : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ فيقول (ص) : « يقسم بالعدل والسوية » .

ويواصل (ص) حديثه فيقول : « ويملاً الله به قلوب أمة محمد (ص) غنى ، ويسعهم عدله » (هنا إشارة إلى الغنى المعنوي) ، أي أن القلوب سوف تملأ بالصفات العالية ، وتنظف من الصفات الدنيئة كالبخل ، والطمع ، والحقد ، والحسد ، وغير ذلك من الأشياء التي تشعر الإنسان بالفقر وإن كان جيبه مملوءاً بالمال .

ويقول أمير المؤمنين (ع) في « نهج البلاغة »^(٢) مشيراً إلى عهد الظهور :

(١) عقد الدرر : ص ٤٣ وأحاديث متفرقة فيما بعدها .

(٢) المعجم المفهرس لنهج البلاغة : ص ٤٨ .

« حتى تقوم الحرب بكم على ساق » (أي تشتد الحروب وتدوم ردحاً من الزمن) .

« بادياً نواجذها » (أي مكشرة عن أنيابها كالسباع المفترسة ، وذلك كناية عن كثرة الفتك والقتل بين الناس) .

« مملوءة أخلافها » : (أي أنداؤها) .

« حلواً رضاعها ، علقماً عاقبتها » : (أي إنَّ تجار الحروب والانتهازين يتوقعون الفوائد العظيمة ، والمكاسب الكثيرة لأنفسهم من وراء تلك الحروب ، ولكنهم في النهاية لا يجدون إلا طعم الخسائر المرّ كمرارة العلقم) .

« ألا وفي غدٍ ، وسيأتي غد بما لا تعرفون » : (أي اعلموا إنَّ المستقبل سوف يكون مليئاً بالأحداث التي لا تتوقعونها) .

« يأخذ الوالي من غيرها عمّالها على مساوي أعمالها » : (أي إنَّ أول عمل يقوم به ذلك « الوالي الإلهي » هو عزل الحكام الظالمين في الأرض ، واحداً بعد واحد ، ونصب أعوانه الصالحين مكانهم ، فتنصلح الدنيا تبعاً لذلك) ،

« وتخرج الأرض له أفايز أكبادها » : (أي كل ما أودع الله سبحانه فيها من الخيرات والمواهب والمعادن التي لم تخرجها حتى ذلك الوقت) .

« وتلقي إليه سلماً مقاليدها » : (أي أنه لن يبقى سر من الأسرار العلمية المتعلقة بالأرض إلا ويكشف على يدي المهدي المنتظر (عج)) .

« فيريكم كيف عدل السيرة » . (أي كيف تكون العدالة الحقيقية ويثبت بذلك زيف كل هذا الضجيج الإعلامي في العالم حول حقوق البشر والحرية والسلام . . . الخ) .

« ويحيي ميت الكتاب والسنة » : (أي يعيد إلى الحياة قوانين القرآن

والسنة النبوية المحمدية، التي بقيت متروكة ومهجورة مدة طويلة من الزمن حتى كادت أن تندثر) .

ويقول (ع) في حديث آخر :

« إذا قام القائم حكم بالعدل »^(١) (لما كان لكل واحد من الأئمة المعصومين (ع) لقب يُعرف به بين الناس ، ويكون مشتقاً من صفة أساسية تظهر فيه أكثر مما تظهر في غيره ، فإن الإمام المنتظر له لقب مأخوذ من صفة القيام أي النهوض والثورة ، فهو يلقب (بالقائم) أي إنه إذا ظهر فإنه سيعلنها ثورة مستمرة لا هواده فيها، ولا مهادنة إلى أن يصل إلى هدفه وهو إقرار العدالة في كل العالم ، ولذلك فإنه (عج) يعرف بصفتي القيام والعدل) .

« وارتفع في أيامه الجور » . (أي تنعدم هذه الصفة الذميمة من بين الناس) .

« وأمنت به السبل » : (فعندما تقوم العدالة الحقيقية في العالم ، تنعدم أسباب الخوف والقلق ، ويعم الأمن أرجاء المعمورة) .

« وأخرجت الأرض بركاتها » : (هذه هي جائزة الله سبحانه للناس عندما يقومون بالقسط ، ويرضون بحكم العدالة) .

ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ، ولا برّه ، وهو قوله تعالى : ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾^(٢) .

وهكذا نتحدث الكثير من الروايات الإسلامية المتعلقة بزمان الظهور عن السلام والوثام ، وعن الأمن والإزدهار ، وعن البركة والوفرة ، وعن زوال الرذائل والمفاسد من شرب الخمر والزنا . . الخ ، وعن تكامل الإنسان معنوياً بحيث ينفر بطبعه من الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والبهتان ، وما أشبه ، وكل هذه الأشياء مبنية كما ذكرنا سابقاً على أساس فلسفة الإسلام الذي يرى

(١) المعجم المفهرس : ص ٢٤ .

(٢) سورة الأعراف، الآية : ١٢٨ .

بأن عاقبة البشرية هي العدالة التامة الشاملة . ولكنه لا يوافق الفكرة القائلة بأن تلك العدالة التي سوف تأتي تعني أن تفكير الإنسان سوف يصل إلى مرحلة يقتنع فيها بأن منفعتها هي في حفظ منافع الآخرين . ففي ذلك الزمان الموعود تصيح العدالة بالنسبة للإنسان بمثابة محبوب يعشقه ، وذلك عندما ترتقي روحه ، وتصل تربيته إلى حد الكمال ، وهذا لا يحصل إلا إذا وجدت حكومة مبنية على أساس الإيمان والتوحيد ، ومعرفة الله ، وتطبيق التعاليم القرآنية .

ونحن - معاشر المسلمين - سعداء لأننا على العكس من كل هذا التشاؤم الموجود في دنيا الغرب ، فإننا نمتلك عقيدة متفائلة جداً بمستقبل البشرية .

يقول (برتراند رسل)^(١) في كتابه « الآمال الجديدة » : « إن غالبية العلماء الغربيين قد قطعوا آمالهم من المستقبل ، وهم يعتقدون بأن العلم قد وصل اليوم إلى مرحلة أصبح يهدد فيها البشرية بالدمار الوشيك . ومن هؤلاء العلماء (اينشتين)^(٢) الشهير الذي يصرح بأن الإنسان أخذ اليوم يحفر قبره بيديه ، فلم يعد الأمر يحتاج إلى أكثر من الضغط على زرّ واحد ، حتى تكون الأرض ومن عليها في خبر كان ! »

ونحن لو لم يكن عندنا اعتقاد بالله ، وبالقدرة الغيبية الإلهية ، ولو لم يطمئنا القرآن بشأن مستقبل البشرية ، لكننا مجبورين على أن نعطي الحق لهؤلاء المتشائمين ، لأن الحرب العالمية الثالثة عندما تنشب - لا سمح الله - فإن الأسلحة الاستراتيجية المتطورة المكتظة بها ترسانات الدول (المتقدمة) لن تدع مجالاً بحيث يكون هناك غالب ومغلوب ، بل سيكون مصير جميع شعوب العالم بلا استثناء هو الدمار والفناء .

ونحن نعتقد مطمئنين بأنه حتى لو حصلت مثل هذه الإنزلاقات الخطرة،

(١) سبق وأشرنا إلى مصدر ترجمته .

(٢) اينشتين : صاحب نظرية (النسبية) : البرت اينشتاين (١٨٧٩ - ١٩٥٥ م) : فيزيائي اميركي ، ولد في المانيا ، وضع النظرية النسبية الخاصة ، ثم العامة في الزمان (١٩١٦ م) . حائز على جائزة نوبل في الفيزياء ١٩٢١ م . (المنجد في اللغة والإعلام) .

فإن يد الله فوق كل شيء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ (١).

ولقد قيل بأن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج ، أي التفاؤل بمجيء الفرج الشامل والنهائي . والسبب في ذلك هو أن هذا الأمر يرمز إلى المستوى العالي للإيمان بالله تعالى ، والثقة التامة بوعده . جعلنا الله من المنتظرين الحقيقيين لفرج إمام زماننا (عج) ، ووقفنا لإدراك دولة الحق والعدل التي سوف تقوم بإذن الله على يديه الشريفتين . .

« اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعزبها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك ، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة » (٢).

القسم الثاني : المهدي الموعود :

يدور البحث في هذا القسم حول مسألة المهودية - أي الاعتقاد بحتمية ظهور المهدي الموعود . وقد يتصور البعض ممن يفتقرون إلى الاطلاع الكافي - وخصوصاً من الذين لا يعتقدون بأصول مذهب التشيع - بأن هذه المسألة لم تظهر إلى الوجود إلا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، وبالتحديد بعد ولادة الإمام الحجة المنتظر (عج) . ولإثبات خطأ هذا التصور ، أريد أن أبين هنا من أين وكيف ظهرت هذه المسألة ؟ وسواء أكانت بصورتها الكاملة المفصلة ، أم بصورتها الإجمالية المقتصرة على الإشارة والإلماع .

المهودية في القرآن والأحاديث الشريفة :

أولاً : توجد هذه المسألة في القرآن الكريم بصورة بشارة عامة ومؤكدة . أي إن من يتدبر في الآيات القرآنية ، يرى أن طائفة منها تذكر تلك

(١) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٣ .

(٢) من دعاء الإفتاح وهو مروى عن صاحب الأمر (عج) .

النتيجة المترتبة على ظهور الإمام المهدي (عج)، على أنها أمر قطعي لا بد أن يحدث في المستقبل . ومن جملتها هذه الآية الكريمة على سبيل المثال : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾^(١) . ويذكر المفسرون أن المقصود (بالذكر) هنا هو التوراة^(٢) ، والآية صريحة في بيان حتمية هذا الأمر ، أي لقد قضينا قضاءً مبرماً ، بأنه سيأتي يوم على البشرية ، يمسك فيه عباد الله الصالحون بزمام الأمور في طول الأرض وعرضها . فالأرض لن تبقى إلى الأبد تحت سيطرة الجبارين والظالمين ، وسوف تقوم دولة الحق العالمية الدائمة ، بعد زوال دولة الباطل المؤقتة .

وتذكر آية أخرى هذه البشارة القطعية الإلهية بأن دين الإسلام المقدس سوف يكون دين البشرية جمعاء ، في حين أن تمام الأديان الأخرى سوف تزول - أو لا أقل - تضحل وتزوي جانباً . وتحقيق هذا الوعد بأبعاده الكاملة لا يتم إلا في زمان ظهور الحجة (عج) ، فيخضع أهل الأرض جميعاً لدين الإسلام ، ويصبح الدين المحمدي الدين العالمي السائد في كل الكرة الأرضية^(٣) . وهناك آيات كثيرة أخرى في هذا المجال ، تحتاج إلى بحث مفصل خاص لا يسعنا التعرض لها هنا .

ثانياً : وإذا ضربنا صفحاً عن الآيات القرآنية ، فإننا نواجه عالم الأحاديث النبوية الشريفة . فهل يا ترى ذكر نبي الإسلام (ص) شيئاً في هذا الباب أم لا ؟

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٥ .

(٢) قال الفيض الكاشاني في (تفسير الصافي) وهو متوفى (١٠٩١ هـ) في تفسير (الذكر) : الكتب كلها ذكر . (الصافي : ج ٢ ص ٣٥٧) - وقال جار الله الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) في تفسير (الذكر) : التوراة . (الكشف عن حقائق التنزيل ، وعميون الأقاويل ، في وجوه التأويل : ج ٢ ص ٥٨٦ .

(٣) يمكن العودة إلى كتاب (المحجة في ما نزل في القائم الحجة) للسيد هاشم البحراني لتجد فيه الآيات والأخبار التي تؤكد ما أورده المؤلف الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) .

ولو كانت الروايات المتعلقة بالمهدي الموعود منحصرة في روايات الشيعة فقط ، لكان هناك مجال للشكّاكين أن يقولوا معترضين : لو كانت مسألة المهدي الموعود مسألة واقعية ، لكان ينبغي للنبي (ص) أن يبينها في أحاديثه الشريفة . ولو كانت للنبي (ص) أحاديث في هذا المعنى لتناقضتها بالرواية سائر الفرق الإسلامية ، ولما اقتصر على روايتها الشيعة فقط .

ولحسن الحظ ، فإنّ هذا هو الواقع ، لأنّ روايات باب المهدي الموعود التي يتناقضها أهل السنّة إن لم تزد على روايات الشيعة فإنها لا تقل عنها على أي حال^(١) .

وهناك كتب كثيرة موضوعة لهذا الغرض بالذات ، من جملتها كتابان تمّ تأليفهما في (قم) في الفترة الأخيرة . . الكتاب الأول بعنوان « المهدي » وهو باللغة العربية وبقلم المرحوم آية الله الصدر (أعلى الله مقامه)^(٢) . وقد نقل المؤلف كل الروايات التي أوردها في الحديث عن المهدي المنتظر، عن طريق أهل السنّة . والكتاب الثاني بعنوان « منتخب الأثر »^(٣) وقد تمّ تأليفه بأمر من المرحوم آية الله السيد البروجردي (رض)، وبقلم أحد فضلاء الحوزة العلمية البارزين في (قم) وهو الشيخ آقا ميرزا لطف الله الصافي . وعند مطالعة هذا الكتاب يجد القارئ الكثير من الروايات المنقولة عن طريق أهل السنّة ، والتي تتحدث عن هذا الموضوع بمضامين وتعابير مختلفة .

(١) يمكن العودة إلى (عقد الدرر في أخبار المنتظر) - ليوسف بن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي ، وهو من علماء القرن الرابع الهجري - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . وكما يمكن العودة إلى كتاب (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان - لعلي بن حسام الدين ، الشهير بـ (المتقي الهندي الجويوري ، المتوفى سنة ٩٧٥ هـ) - تحقيق علي أكبر غفاري - مطبعة الخيام ؟ قم ١٣٩٩ هـ - وهذين الكتابين في مكتبتنا وهما يشيران إلى أسماء كتب كثيرة عند أهل السنّة والجماعة مؤلفة حول وجود وظهور وعلامات صاحب الزمان (عج) .

(٢) سبقت الإشارة إلى كتاب آية الله الصدر (أعلى الله مقامه) .

(٣) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (ع) - تأليف لطف الله الصافي الكلبايكاني - ط ٢ - مصطفوي / قم .

ولا بأس هنا أن نشير إلى حديث لأمير المؤمنين (ع) في (نهج البلاغة) وهذا الحديث - كما سمعت شخصياً من المرحوم آية الله البروجردي - متواتر، أي إنه لم يرد في كتاب «نهج البلاغة» فقط، وإنما ورد أيضاً في مراجع تاريخية أخرى. وموضع الشاهد من هذا الحديث هو آخره، حيث يلمح أمير المؤمنين (ع) في بعض جمل إلى مسألة المهدي الموعود (عج) فيقول:

« اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، إما ظاهراً مشهوراً ، وإما خائفاً مغموراً . لئلا تبطل حجج الله وبيئاته . يحفظ الله بهم حججه وبيئاته ، حتى يودعوها نظراءهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم »^(١).

وفي هذه الكلمات إشارة إلى ضرورة وجود المهدي المنتظر ، وهو آخر حجج الله ، وإن كان غائباً عن أعين الناس ، ومختفياً عنهم لحكمة معينة . وفيها كذلك إشارة إلى ضرورة ظهوره وإن طال مدة غيبته ، وذلك عندما تتوفر شرائط معينة بحيث يلزم الأمر حفظ حجة الله على عباده ، والحيلولة دون بطلانها .

(المهديوية) من الناحية التاريخية :

تعمدت الإيجاز في استعراض الآيات القرآنية والروايات الشريفة المتصلة بمسألة المهدي المنتظر (عج)، وذلك لأنني أريد أن أركز على هذا البحث من الزاوية التاريخية، فأبين جانباً من الآثار التي تركتها هذه المسألة على تأريخ الإسلام .

فعندما نطالع التأريخ الإسلامي، نجد أنه فضلاً عن الروايات الواردة في هذا المجال، والمنقولة عن النبي الأكرم (ص)، أو عن أمير المؤمنين (ع)، فإنه منذ النصف الثاني للقرن الهجري الأول، أصبحت الأخبار والنبؤات المتعلقة بمسألة المهدي الموعود سبباً لبروز حوادث كثيرة في تأريخ الإسلام؛ وذلك بأن أخذ البعض يسيئون الاستفادة من أحاديث

(١) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : ص ١١٢ .

الرسول (ص) وما فيها من البشارة بظهور (المهدي) ، وهذا بحد ذاته دليل على وجود جذور لهذه المسألة ، وإلا لم يكن هناك مبرر لبروز تلك الحوادث .

قيام (المختار)^(١) والاعتقاد بالمهدوية :

إن أول أثر ظهر في تاريخ الإسلام لعقيدة المهدوية ، كان في قصة انتقام المختار من قتلة الإمام الحسين (ع) وليس هناك شك في أن المختار كان رجلاً سياسياً محنكاً ، أكثر من كونه رجل دين ومذهب . طبعاً لا أريد هنا أن أحكم على المختار بأنه كان إنساناً خيراً أم شريراً ، ولكنه على أي حال ، كان يعلم جيداً بأن هدفه وإن كان الانتقام من قتلة سيد الشهداء (ع) . وهذا مما يوفر له أرضية شعبية مساعدة ، إلا أن الناس لم يكونوا مستعدين للقيام بهذا العمل تحت قيادته . وعلى إحدى الروايات ، فقد حاول المختار أن يحصل على دعم الإمام زين العابدين (ع)^(٢) في هذا الأمر ، ولكنه لم يوفق في

(١) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ، أبو إسحاق (ت ٦٧ هـ) : من زعماء الشائرين على بني أمية ، وأحد الشجعان الأفاضل من أهل الطائف . توجه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم الجسر ، وبقي المختار في المدينة منقطعاً إلى بني هاشم ، كان مع علي (ع) بالعراق ، وسكن البصرة بعد علي (ع) . ولما قتل الحسين (ع) سنة (٦١ هـ) انصرف المختار عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) ، فقبض عليه ابن زياد ، وجلده وحجسه ، وأطلقه بشفاعة ، عبد الله بن عمر صهره . دخل الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية ، ودعا إلى إمامة محمد بن الحنفية . قتل كثيراً من الذين قاتلوا الحسين (ع) . قتله مصعب بن الزبير . وفي (الإصابة) وهو من غريب المصادفات : أن عبد الملك بن عمر ذكر أنه رأى عبيد الله بن زياد وقد جيء إليه برأس الحسين (ع) ثم رأى المختار وقد جيء إليه برأس عبيد الله بن زياد ، ثم رأى مصعب بن الزبير وقد أتى برأس المختار ، ثم رأى عبد الملك بن مروان وقد حمل إليه رأس مصعب . (الإصابة : رقم الترجمة ٨٥٤٧ - الفرق بين الفرق : ٣١ - ٣٧ - ابن الأثير : ج ٤ ص ٨٢ - الطبري : ج ٧ ص ١٤٦ - فرق الشيعة : ص ٢٣ - الأعلام : ج ٧ ص ١٩٢ - الأخبار الطوال : ص ٢٨٢ - القاموس : كيسان) .

(٢) يقول المسعودي : . . . وكتب المختار كتاباً إلى علي بن الحسين السجاد يريد به علي أن يبيع له ، ويقول بإمامته ، ويظهر دعوته ، وأنفذ إليه ما لا عظيم ، فأبى علي أن يقبل ذلك منه ، أو يجيبه عن كتابه . . . وأظهر كذبه وفجوره ودخوله على الناس بإظهار الميل إلى آل أبي طالب . فلما يش المختار من علي بن الحسين كتب إلى عمه محمد بن الحنفية ، يريد به علي مثل =

ذلك ، فلم يجد أمامه إلا أن يستغل مسألة الإمام المهدي الموعود الذي أخبر به رسول الله (ص) ، فطرح اسم محمد بن الحنفية وهو ابن أمير المؤمنين (ع) وأخو الإمام الحسين (ع) ، على أنه هو الإمام المهدي المنتظر الذي بشر به رسول الله (ص) ، وأعلن نفسه نائباً لذلك الإمام .

وظل المختار مدة من الزمان يلعب لعبته السياسية تحت عنوان نيابة المهدي أي بصفته نائباً لمحمد بن الحنفية .

والسؤال هنا : هل إنَّ محمد بن الحنفية كان مقتنعاً حقاً بأنه المهدي الموعود ، وهل إنه هو الذي نصب المختار نائباً عنه ؟

يقول البعض : نعم ، كان الأمر هكذا في الظاهر ، ولكن الدافع الحقيقي لقبول محمد بن الحنفية بهذا الأمر ، هو فقط تهيئة الأرضية من أجل الإنتقام والأخذ بالثأر من قتلة الإمام الحسين (ع) ، ولكن هذا غير ثابت بالطبع . وبعد أن مات محمد بن الحنفية قال جماعة المعتقدين به : إن المهدي الموعود لا يمكن أن يموت حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً . إذن فمحمد بن الحنفية لم يموت في الواقع ، وإنما اختفى في جبل (رضوي)^(١) ، ومن هنا ظهر إلى الوجود مذهب (الكيسانية)^(٢) .

= ذلك ، فأشار عليه علي بن الحسين أن لا يجيبه إلى شيء من ذلك ، فإنه الذي يحمله على ذلك اجتذابه لقلوب الناس بهم ، وكفر به إليهم عجتهم ، وباطنه مخالف لظاهره في الميل إليهم ، والتولي لهم ، والبراءة من أعدائهم بل هو من أعدائهم لا من أوليائهم ، والواجب عليه ، أن يشهر أمره ، ويظهر كذبه . . . (مروج الذهب : ج ٣ ص ٢٧٢) .
(١) يقول كثير عزه :

وسبغ لا تراه العين حتى يقود الخيل يقدمها اللواء
تغيب لا يرى فيها زماناً بـ (رضوي) عنده غسل وماء
(راجع مروج الذهب : ج ٣ ص ٢٧٧) .

(٢) الكيسانية : وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية . وقد تنازعت الكيسانية من بعد قولهم بإمامة محمد بن الحنفية : فمنهم من قطع على موته ، ومنهم من زعم أنه لم يموت ، وأنه حي في جبال (رضوي) . وإنما سموا بـ (الكيسانية) بإضافتهم إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي ، =

كلمة الزهري^(١) :

يذكر أبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الطالبين» ، أنه لما وصل خبر شهادة زيد بن علي بن الحسين^(٢) إلى الزهري ، قال : «لماذا يتعجل أهل هذا البيت ؟ فسوف يأتي يوم يظهر المهدي الموعود منهم»^(٣) . وفي هذا التصريح دلالة واضحة على أن هذا الأمر كان شيئاً مسلماً به بين المسلمين ، بحيث أن الزهري أخذ على العلويين قيامهم بالثورات وإراقة دمائهم ، ولو أنهم صبروا ، وانتظروا وعد رسول الله (ص) ، لكفاهم المهدي الموعود مؤونة هذا الأمر . طبعاً ، انتقاد الزهري غير صحيح في نظرنا ، ولكن الشاهد هو تسليمه بمسألة المهدي الموعود .

= وكان اسمه (كيسان) ، ويكنى أبا عمرة ، وأن علي بن أبي طالب سماه بذلك ، ومنهم من رأى أن كيسان أبا عمرة هو غير المختار ، (راجع مروج الذهب : ج ٣ ص ٢٧٦) .

(١) الزهري : ولد محمد بن مسلم بن كلاب بن مرة القرشي الزهري سنة (٥٨ هـ) ، وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير ، وجده عبيدالله مع المشركين يوم بدر ، ولم يزل هو مع عبد الملك بن مروان ، وهشام بن عبدالمك وفي البداية جعله هشام معلماً لأولاده ، كان عاملاً لبني أمية . توفي سنة (١٢٤ هـ) ودفن في ضيعته (أدامي) خلف وادي القرى .
(راجع مجموعة شيخ ورام : ص ٣٠٦ - تاريخ ابن كثير : ج ٩ ص ٣٤٠ - تهذيب التهذيب : ج ٩ ص ٤٤٩ - التهذيب للشيخ الطوسي : ج ٢ ص ٤٣٥ - الإمام زين العابدين (ع) للمقرم : ص ١٥٤) .

(٢) كان للإمام زين العابدين (ع) ولد باسم زيد . وقد قام زيد هذا بشورة في زمان العباسيين واستشهد . وفيما يتعلق بكون هذا الرجل على الحق أم لا ؟ كلام كثير ، ولكن يستفاد من روايات الشيعة أن أئمتنا (ع) كانوا يجلبونه وجاء في رواية « الكافي » أن الإمام الصادق (ع) قال : « أقسم بالله تعالى أن زيدا فارق الدنيا شهيداً » . ويعتقد الشيعة الزيديون الموجودون الآن في اليمن أن زيدا هذا هو الإمام من بعد أبيه زين العابدين (ع) . وقد كان زيد على أي حال رجلاً تقياً زاهداً حسن السيرة . وتقرر رواياتنا بأن قيامه كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، ولم يكن لديه أي ادعاء للإمامة .

(٣) لا بد من التنبيه هنا إلى أنه منذ صدر الإسلام ، لم يعين - أبداً - زمان ظهور المهدي (ع) . طبعاً هناك بعض الخواص والمقربين إلى أهل البيت يعلمون سلسلة نسبه وعلامات ظهوره ، ولكن لا يوجد في الروايات المنقولة عن النبي (ص) ما يشير إلى تاريخ هذا الظهور أبداً .

قيام (النفس الزكية) ، والإعتقاد المهدوية :

كما ذكرنا في فصل سابق ، كان للإمام الحسن المجتبي (ع) ولد باسم الحسن أيضاً ، ولهذا كان يسمى بالحسن المثنى وقد صاهر الإمام الحسين (ع) بالزواج من ابنته فاطمة بنت الحسين ، فُولد له ولد باسم عبدالله ، الذي لُقّب بعبد الله المحض ، دلالة على نسبه الخالص . وكان لعبد الله المحض ولد باسم محمد ، وآخر باسم إبراهيم . وكان زمان هذين مقارناً لأواخر العهد الأموي . وكان محمد بن عبدالله المحض ، رجلاً عظيم المنزلة والشرف ، ولذلك لُقّب بـ (النفس الزكية) .

وفي الأيام الأخيرة من عهد الأمويين اجتمع السادات الحسينيون مع جماعة من كبراء العباسيين ، وبايعوا (النفس الزكية) على أنه مهدي الأمة . ثم استدعوا الإمام الصادق (ع) باعتباره زعيم السادات الحسينيين ، وطلبوا منه أن يبائع هو أيضاً . ولكن الإمام (ع) قال لهم : ما هو هدفكم من وراء هذا الأمر ؟ إذا كان محمد يريد القيام بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأنا معه . أما إذا كان يريد القيام بعنوان أنه مهدي هذه الأمة ، فإنه مخطيء في ذلك ، ولن أبايعه على هذا الأساس^(١) .

وربما كان الأمر مشتبهاً حتى على محمد بن عبدالله المحض نفسه ، لوجود التماثل بين اسمه واسم النبي (ص) ، ووجود خال على كتفه ، كما كان لرسول الله (ص) ، وكان الناس يسمون هذا الخال (خاتم النبوة) . ولهذا كانت بيعة كثير من الذين بايعوه مبنية على أساس أنه المهدي الموعود .

ومن ذلك يمكن الإستنتاج بأن مسألة (المهدي الموعود) كانت متجذرة في نفوس المسلمين وأفكارهم ، بحيث أن أي أحد كان يعلن القيام والثورة ، مع وجود مسحة من الصلاح والتقوى عليه ، فإن المسلمين كانوا يقولون : هذا هو المهدي الذي أخبر به رسول الله (ص) !

(١) سبق أن أشرنا في هامش سابق اجتماعهم بالأبواء فراجع . (راجع مقاتل الطالبين : ص ٢٠٧) . (العسيلي) .

حيلَة الخليفة العباسي (المنصور) :

كان ثالث الخلفاء العباسيين يدعى (المهدي) وهو ابن (المنصور الدوانيقي) . ويذكر المؤرخون ومن جملتهم (دار مستر) بأن هذا الخليفة العباسي سَمِيَ ابنه بهذا الاسم لهدف سياسي ماكر، وهو أن يثبت قاعدته الشعبية، ويستميل الناس إليه ، بواسطة إقناعهم بأن المهدي الموعود الذي ينتظرونه ما هو إلا ابنه (المهدي) هذا . ولهذا ذكر صاحب « مقاتل الطالبين » وآخرون غيره بأن المنصور كان يعترف أحياناً في لقاءاته مع خواصه ومقربيه بكذب هذا الإدعاء .

فمثلاً عندما التقى مرةً بمسلم ابن قتيبة وكان من المقربين إليه ، قال له : ماذا يقول محمد بن عبدالله المحض هذا ؟ قال : يقول أنا مهدي هذه الأمة . قال : إنه مخطيء فلا هو مهدي الأمة ، ولا ابني هذا^(١) .

ومثل هذه الحوادث تبين أن روايات المهدي المنتظر، كانت كثيرة ومتداولة بين الناس، وكان مما يسبب لهم الوقوع في الأخطاء والإشبهات أنهم لم يكونوا يحققون جيداً ، لكي يتبينوا توافر جميع الأوصاف والعلامات التي ذكرتها الروايات النبوية، فكانوا ينخدعون، أو يتسرعون في الحكم بأن فلاناً من الناس هو صاحبهم الموعود !

محمد بن عجلان ، والمنصور العباسي :

كان أحد فقهاء (المدينة) ويدعى محمد بن عجلان ، من الذين بايعوا محمد بن عبدالله المحض ، وكان بنو العباس من المؤيدين لهذه البيعة في البداية، ولكنهم لما استولوا على الخلافة، أخذوا يقتلون أولئك الذين بايعوهم بالأمس من السادات الحسينيين ، وكذلك كل من كان يؤيدهم . وكان أن استدعى (المنصور) هذا الفقيه ، وحقق في أمره ، فثبت عنده أنه بايع (محمد بن عبدالله) ، فأصدر أمراً بقطع يده، وقال : « هذه اليد التي بايعت

(١) مقاتل الطالبين : ص ٢٤٧ .

عدوي يجب أن تقطع . فاجتمع فقهاء المدينة، وتشفعوا لزميلهم (ابن عجلان)، وكان مما قالوا للمنصور في شفاعتهم : أيها الخليفة، إن هذا رجل فقيه وعالم بالروايات ، وقد توهم بأن ذلك الشخص هو مهدي الأمة الذي بشر به رسول الله (ص)، فبايعه على هذا الأساس ، وإلا فإنه لا يضمري في قلبه أي عداوة بالنسبة لك^(١).

وهكذا فإننا كلما نتقل من عهد إلى عهد في التاريخ الإسلامي ، فإننا نشاهد حوادث وقعت وكان منشؤها الإعتقاد الراسخ بحتمية ظهور المهدي الموعود . وأيضاً فإن كثيراً من أئمتنا (ع) كالإمام موسى الكاظم (ع) ، والإمام محمد الباقر (ع) ، وغيرهما ، كانوا عندما يفارقون الدنيا ، فإن بعض الشيعة كانوا يشككون في موتهم ، ويقولون بغيبتهم معتقدين بأن هذا الإمام الذي يدعي الناس موته هو المهدي المنتظر .

وكان للإمام الصادق (ع) ولد يدعى إسماعيل وهو الذي تنتسب إليه طائفة (الإسماعيلية) من الشيعة . وكان الإمام الصادق (ع) يحب ولده إسماعيل هذا كثيراً . وعندما توفي ، غسله الإمام وكفنه ، ثم استدعى أصحابه ، وكشف الكفن أمامهم عن وجه الميت وقال لهم : هذا هو إسماعيل إبنني وقد مات ، فلا يدعي أحد غداً أنه مهدي الأمة، وأنه قد غاب ! انظروا إلى جنازته . انظروا إلى وجهه . اعرفوه جيداً وتحققوا من ذلك ، ثم اشهدوا أمام الناس بما رأيتم^(٢).

وهكذا ، فإنني في كل تحقيقاتي التاريخية ، لم أجد رجلاً واحداً من علماء المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى زمان (ابن خلدون) - ادعى بأن الأحاديث المتعلقة بالمهدي الموعود (عج) لا أساس لها من الصحة ، بل على العكس ، كان الجميع يعتقدون بذلك ، وإذا كان هناك اختلاف، ففي جزئيات الموضوع ، كأن يكون المهدي هذا الشخص أو ذاك . وهل هو ابن الإمام

(١) مقاتل الطالبين : ص ٢٨٢ .

(٢) الإمام الصادق (ع) لمحمد حسين المظفر : ج ٢ ص ١١٦ .

العسكري أم لا؟ وهل هو من أبناء الإمام الحسن (ع) أم من أبناء الإمام الحسين (ع)؟ أما أن هذه الأمة سوف يكون لها (مهدي)، وأنه من أولاد النبي (ص)، وأولاد فاطمة الزهراء (ع)، وأن مهمته هي أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعد أن تملأ ظلماً وجوراً، فلم يكن يوجد أدنى شك في هذه الأمور بين المسلمين كافة.

قصيدة (دعبل) (١) :

جاء الشاعر المعروف (دعبل الخزاعي) يوماً إلى حضرة الإمام الرضا (ع)، وأنشد بين يديه مرثيته الشهيرة التي مطلعها :

أفاطمُ لرُخِلتِ الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً بشطّ فراتٍ
إذا للطمت الخد فاطمُ عنده وأجريت دمع العين في الوجنات (٢)

بوجه (دعبل) خطابه في هذه القصيدة إلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع)، ويستعرض مصائب أولادها واحداً بعد واحد، ويذكر كيفية استشهادهم وأماكن قبورهم. وكان الإمام الرضا (ع) يبكي أثناء إنشاد هذه الأبيات. وظل (دعبل) ينتقل من مصيبة إلى مصيبة حتى وصل إلى الإمام موسى الكاظم (ع) فقال: (وقبر ببغداد لنفس زكية.. (٣).

(١) دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت ٢٤٦ هـ) : شاعر أصله من الكوفة تخرج في الشعر على مسلم بن الوليد. اتصل بالرشيد وهجاه مع سائر الخلفاء العباسيين الذين عاصروهم حتى المأمون وهو القائل فيهم :

أرى أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبني العباس من عذر
ومدح الأئمة وخاصة الإمام الرضا (ع) وأجازه. هجا مالك بن طوق أمير الجزيرة فقتله، وكان يتشيع، بل من أشد الصادقين عن الشيعة. له ديوان شعر مشهور ومتداول.

(٢) إشارة إلى البيت من القصيدة الشهيرة التائية التي مطلعها :

تجاوين بالأديان فالزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات
(٣) ويقول فيها البيت :

وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات

وهنا طلب الإمام (ع) من دعبل أن يضيف إلى قصيدته هذا البيت :
(وقبر بطوس يا لها من مصيبة ..) (١).

فقال (دعبل) : بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ، لا علم لي بهذا القبر . فقال الإمام الرضا (ع) : إنه قبري أنا! (٢).

وقد وردت في قصيدة دعبل هذا ، بعض الأبيات التي تشير إلى الموضوع الذي نحن بصدده ، حيث ذكر بأن تلك المصائب سوف تستمر وتتوالى ، إلى زمان إمام لا بدّ من ظهوره ، وهو الذي سوف يضع حدّاً لكل ذلك (٣).

وهكذا ، إذا أردنا ذكر الشواهد التاريخية المشابهة ، فهي كثيرة جداً ، ولا يتسع المجال لاستقصائها هنا ، فاقنصرت على ذكر نماذج منها فقط ، من أجل بيان أثر فكرة (المهدوية) في تاريخ العالم الإسلامي .

الاعتقاد بالمهدوية في عالم التسنن :

إذا أردنا أن نعرف أن مسألة (المهدي الموعود (عج)) ليست منحصرة في الشيعة ، فينبغي أن ننظر لنرى هل يكثر ادعاء (المهدوية) بين الشيعة فقط ، أم أن هناك من بين أهل السنّة من ادعى ذلك أيضاً ؟

إن التاريخ يشهد بأن هناك الكثير من بين أهل السنّة من ادعوا هذا الأمر . وليس المهدي أو المتمهدي السوداني الذي ظهر في بلاد السودان قبل أقل من قرن من الزمان ، وكوّن جميعه ظلت قائمة إلى قبل فترة من الزمن ، إلّا واحداً من هؤلاء . وقد ادعى هذا الرجل بأنه هو المهدي المنتظر وطلب من

(١) وقبر بطوس يا لها من مصيبة أحت على الأحشاء بالزفرات

(٢) (راجع من حياة الإمام الرضا (ع) لعلي العسيلي العاملي : ص ٢٠ .

(٣) وهو قوله :

فلو لا الذي ارجوه في اليوم أو غدٍ تقطع نفسي إثرهم حشرات
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات
يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمة

الناس أن يبايعوه . وهذه الحادثة تدل على انتشار الإعتقاد بفكرة (المهديوية) في تلك الممالك السنية ، مما حدا ببعض الناس هناك إلى تصديق مدّعٍ كاذب ، والسير وراءه .

ويوجد أيضاً الكثير من مدّعي (المهديوية) في البلاد الإسلامية الأخرى (كـ الهند) و(باكستان) حيث ظهر هناك (القاديانيون)^(١) تحت عنا إدعاء (المهديوية) .

وكل ذلك مصداق لما يوجد في رواياتنا من إشارات إلى ظهور الكثير من الدّجالين الذين يدعون (المهديوية) كذباً وزوراً .

بيان (حافظ)^(٢) :

لا أدري هل كان (حافظ) شيعياً حقاً ، أم أنه كان سنياً . ولا أتصور أن أحداً يستطيع أن يجزم بتشيع هذا الشاعر المشهور . ولكنني أرى في أشعاره إشارات واضحة إلى مسألة ظهور الإمام المهدي (عج) . فنقرأ في إحدى قصائده المعربة هذا البيت :

(١) القاديانية : فرقة من الغلاة المتأخري النشأة، جماعة غلام أحمد القادياني الهندي المولود حوالي (١٢٨١ هـ) . وغلام أحمد تعني عبد أحمد ، أي عبد النبي ، والقاديانية نسبة إلى (قاديان) الهندية ، حيث ولد غلام أحمد . ادعى غلام أحمد أنه المسيح المعهود ، والمهدي الموعود ، في وقت واحد ، ومما جاء في رسالته التي نشرها سنة (١٣٤٤ هـ) : « إن الله قد بعثني مجدداً على رأس هذه المائة ، واختصني عبداً لمصالح الأمة . . . وسماني المسيح ابن مريم بالفضل والرحمة . . . وجعلني ربي عيسى ابن مريم على طريق البروزات الروحانية ومن أجل آلائه أنه استودعني سره الذي يكشف للأولياء ، والروح الذي لا ينفخ إلا في أهل الإصطفاء . . . وقال لي : أنت وجه حضرتي ، واخترتك لنفسي . . . واعلموا أن فضل الله معي ، وأن روح الله ينطق في نفسي وصادفت هذه الدعوة نجاحاً في بعض جهات (أفريقية) ويطلق عليها اسم (الأحمديّة) . (معجم الفرق الإسلامية : ص ١٨٩) .

(٢) حافظ شيرازي : شمس الدين محمد (ت ١٣٨٩ م) : ولد في (شيراز) ، وهو شاعر غنائي فارسي ، عفيف في وصف مشاهد الحب . جمعت أشعاره في (ديوان حافظ) (المنجد في اللغة والأعلام) .

أيها الصوفي ، أين ذلك الدجال الأعور الملحد؟
قل له يحترق بغيظه فالمهدي حصن الدين قد جاء
وفي قصيدة أخرى أيضاً معربة يقول :

بشارةً أيها القب، فهناك للمسيح نفسٌ يأتي
ومن هذا النفس الزكي رائحة (شخص) تأتي
لا تثنّ ، ولا تصرخ من الألم ، لأنني
ضربت فألاً، فظهر أن (منقذاً) لا بد أن يأتي
لست وحدي المبتهج (بنار الوادي الأيمن)
فموسى أيضاً من أجل قيسٍ إلى هنا يأتي
لا يعلم أحد أين هو ذلك (المنزل المقصود)
فقط هناك صوت جرسٍ - من جهةٍ ما - يأتي
تسألون عن خبير (بلبل) هذا البستان ؟
وإني لأسمع أنيناً خافتاً - من قفصٍ ما - يأتي

سوء فهم خطير :

وما دنا في صدد هذا الموضوع ، فلا بد من الإشارة إلى أن فكرة كون
الدنيا سوف تشهد مرحلة العدل والعدالة بعد أن تمتلئ بالظلم والجور ، قد
أوجدت مسألة خطيرة ، وهي مخالفة طائفة من علماء المسلمين لكل ما يندرج
تحت عنوان الإصلاح الاجتماعي . حيث يزعم هؤلاء بأن الدنيا ينبغي أن
تمتلئ بالظلم والفساد لكي يظهر المهدي الموعود ، ويقوم بثورته الإصلاحية
الشاملة! وعندما يرون شخصاً يخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح ، أو يرون
توجهاً في المجتمع نحو التدين والعمل ببعض أحكام الإسلام ، فإنهم
يستاؤون كثيراً ، لأنهم يعتقدون أن الأوضاع الاجتماعية يجب أن تسوء وتزداد
سوءاً حتى تنهيا الأرضية لظهور المهدي الموعود . وإذا قام أحد بأي عمل من
شأنه جلب اهتمام الناس نحو الإسلام والتدين ، فإن ذلك يعتبر في نظرهم
خيانة لقضية المهدي ، ومزيداً من التأخير لظهوره المرتقب . فهل إن هذا

النوع من التفكير صحيح أم خطأ ؟

سأبين فيما يلي نقطة هامة تجيب على هذا السؤال .

ماهية قيام المهدي (ع) :

إن بعض الأحداث التي تقع في هذه الدنيا تتمتع بصبغة الانفجار ، وذلك مثل أن يوجد « دمل »^(١) في بدن الإنسان فهذا الدمل يجب أن يتطور ويصل إلى حدٍّ بحيث ينفجر دفعة واحدة فيتحقق الشفاء أو « الإصلاح » في البدن . وعلى هذا فأَيُّ عمل يؤدي إلى الحيلولة دون انفجار هذا الدمل ، يعتبر عملاً غير صحيح . وحتى إذا أردنا أن نضع « دواءً » فوقه ، فينبغي أن يكون هذا الدواء من النوع الذي يسبب الإسراع في عملية الانفجار .

وهكذا ، وبالإستناد إلى هذه الحقيقة ، فهناك بعض التيارات الفلسفية - التي تحبذ أنواعاً معينة من الأنظمة السياسية والاجتماعية - تؤيد الثورة بمعنى الانفجار ، وتعارض كل عمل من شأنه أن يؤخر الانفجار والثورة . ولهذا نرى بعض المناهج والأنظمة الاجتماعية تخالف الإصلاحات بشكل عام ، وتفضل ازدياد المفساد والمظالم في المجتمع ، وتراكم العقد والعداوات بين الناس ، واستمرار اضطراب الأمور ، إلى أن يصل الوضع إلى نقطة الانفجار والثورة ومن ثم يمكن إصلاح المجتمع بصورة جذرية !

فهل ينبغي لنا - نحن المسلمين - أن نفكر بهذا الشكل فيما يتعلق بالإصلاح وبظهور الإمام الحجة (ع) ؟ وهل يجوز لنا أن ندع المعاصي والذنوب تزداد ، وأن نترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونهمل تربية أطفالنا ، بدعوى أن ذلك يعجل ظهور المهدي (ع) ؟

بل لكي نساهم بأنفسنا في تعجيل ظهور الحجة (ع) ، فإننا - والعياذ

(١) الدمل : انتفاخ بسيط في بقعة ما من الجسم ، عادة يكون نتيجة تقحج داخلي ورأس يظهر فيه الأحمرار الشديد من الخارج . ودواؤه (المرهم الأسود) .

بالله - نترك الصلاة ، والصيام ، وسائر الواجبات الدينية، ونشجع الآخرين على ذلك ، بهدف تهيئة مقدمات الظهور؟؟

كلّاً ، فهذا دون شك خلاف الأصول القطعية في الإسلام ، وفقهنا له موقف واضح في هذا الشأن ، فهو يؤكد بأن انتظار الحجة (ع) لا يسقط أي تكليف من التكاليف الشرعية ، لا الفردية ، ولا الجماعية . ولا يمكننا أن نجد عالماً واحداً من علماء المسلمين - سواء أكان شيعياً أم سنياً - يقول بأن مسألة انتظار المهدي الموعود ، تسقط أصغر تكليف شرعي قرره الإسلام .

هذا نوع من التفكير .

أما النوع الآخر : فهو يدور حول فكرة « النضج » وليس « الانفجار » . والواقع أن « الثمرة » و« الدم » كلاهما له سير تكاملي يستمر فيه إلى أن يصل إلى مرحلته النهائية ، حيث ينفجر الدم ، بينما تنضج الثمرة وتصبح جاهزة للقطف .

ومسألة ظهور الحجة (ع) تشبه نضج الثمرة أكثر مما تشبه انفجار الدم .

والإمام الحجة (عج) لم يظهر إلى الآن ، ليس فقط بسبب أن الذنوب لم تتكاثر إلى الحد المطلوب ، بل لأن الدنيا لم تصل بعد إلى مرحلة القابلية والاستعداد لهذا الظهور .

ولهذا نقرأ كثيراً في روايات الشيعة بأنه عندما يبلغ عدد أنصار الإمام المهدي المنتظر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً في العالم كله ، فعند ذلك يظهر الإمام ويبدأ ثورته الإصلاحية^(١) ، وإلى الآن لم يتوفر هذا العدد من الأنصار ! وهذا يعني أن الزمان يجب أن يواصل مسيرته ، بحيث أنه مهما يزداد الفساد في الدنيا ، فإنه من الناحية الأخرى ينبغي تواجد أولئك نفر الذين يريدون تشكيل الحكومة العالمية ، وعندهم الاستعداد الكافي لأن يكونوا تحت لواء المهدي

(١) راجع منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر (ع) : ص ٤٧٥ .

المنتظر (ع) - قادة العالم وسادته . وعند ذلك فقط يظهر الإمام وتبدأ الثورة المباركة .

نعم ، إنَّ الفكرة القائلة بأنه (ما لم تحدث « الفوضى) ، فإنَّ الأمر لا يصل إلى « النظام ») صحيحة ، ولكن لا ينبغي إساءة فهم هذه الفكرة . لأن « الفوضى » لها مستويات مختلفة . فعلى الدوام تظهر الفوضى والاضطراب في الدنيا ، ثم يعقب ذلك النظام والاستقرار . ثم يتبدل هذا النظام بالفوضى ، ولكنها فوضى على مستوى أعلى . ثم تتبدل هذه الفوضى بالنظام ، ولكنه نظام على مستوى أعلى أيضاً من النظام السابق وهكذا .

ولهذا يقول علماء الاجتماع بأن حركة المجتمع البشري هي حركة حلزونية ، أي حركة دورانية ارتفاعية . ففي نفس الوقت الذي يدور فيه المجتمع البشري ، فإنه لا يدور في مستوى أفقي ، بل يتجه إلى الأعلى دائماً .

ولا يوجد شك بأن دنيانا اليوم هي دنيا مضطربة تعهما الفوضى ، بحيث أن زمامها قد أفلتت حتى من يد القادة العظام ، وزعماء القوى الكبرى في العالم ، ولكن هذا الاضطراب والفوضى على ذلك المستوى العالمي يختلف عما يمكن أن يحصل في قرية أو مدينة - مثلاً - اختلافاً كلياً ، وكذلك الحال بالنسبة للنظام والاستقرار .

وعلى هذا فنحن عندما نتوجه نحو زمان ظهور الحجة (ع) ، فإننا نتجه في هذه الدنيا نحو « الفوضى » و« النظام » في آن واحد . . . نتجه إلى الفوضى لأنه من الطبيعي الانتقال من النظام إلى الفوضى . ونتجه أيضاً إلى النظام لأنه فوضى على مستوى أعلى .

فهل ظهرت إلى الوجود - قبل قرن أو بضعة قرون من الزمن - تلك الأفكار الموجودة اليوم بين الناس ؟ فلقد توصل مفكرو العالم اليوم إلى أن الطريق الوحيد لمعالجة شقاء البشرية ووضع حد لآلامها المريرة ، هو تشكيل حكومة عالمية واحدة ، ولم يكن لمثل هذه الفكرة أن تخطر مجرد خطور في مخيلة البشر طيلة العصور الماضية .

ونستنتج من كل ما سبق بأنه كما أن انتشار الظلم والفساد في العالم يقرب ظهور الإمام الحجة المنتظر (عج) ، فإن الدعوة إلى الإصلاح ، ومحاولة إجراء العدالة ، تقرب أيضاً ذلك الظهور المبارك ، وربما بسرعة أكبر ، وعند ذلك سيكون حساب دعاة الإصلاح والعدالة مختلفاً كلياً عن حساب دعاة الفساد والانحراف ، فلننظر أنفسنا في أي جانب نكون .

« المهدوية » فلسفة عالمية كبرى :

إن مسألة ظهور المهدي المنتظر (عج) ، لا تختص بطائفة من البشر ، ولا بمنطقة معينة من الأرض ، بل هي مسألة عامة تستوعب كل الأرض وكل ذلك لأن الدين الإسلامي - والتي تعتبر المهدوية واحدة من مسائله - دين عالمي ، قد أرسل الله تعالى خاتم أنبيائه للناس كافة ، ووعده أن يظهر دينه على سائر الأديان الأخرى .

ولذلك فإن الآيات القرآنية التي تبشر بمجيء دولة الحق والعدل هي من قبيل هذه الآية الشريفة : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾^(١) . وهذه الآية وأمثالها تشير :

أولاً : إلى الأمل بمستقبل البشرية ، وأن الدنيا لن تدمر وتفنى ، كما هي الفكرة السائدة اليوم في أوروبا ، بأن البشرية في تمدنها وحضارتها قد وصلت إلى مرحلة بحيث لم يبق أمامها إلا خطوة واحدة لتسقط في القبر التي حفرته لنفسها بيدها !

والواقع أن ظواهر الأمور تؤيد هذه الفكرة بشدة ، إلا أن أصول ديننا ومذهبنا تؤكد أن ما هو موجود الآن من الفساد والإضطراب شيء مؤقت ، وأن هناك حياة سعيدة مستقرة تنتظر البشرية في المستقبل .

ثانياً : إلى أن عهد المستقبل هو عهد العقل والعدالة ، فكما أن الفرد يمر في حياته بثلاث مراحل :

(١) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٥ .

مرحلة الطفولة : وهي تتسم باللعب ، والأفكار الصببانية .

ومرحلة الشباب : التي تتسم بالغضب والشهوة .

ومرحلة الرجولة : التي تتسم بالعقل ، والنضج ، والإستفادفة من التجارب السابقة .

وكذلك المجتمع البشري لا بد أن يطوي مراحلہ الثلاث . وإلى الآن مرّ هذا المجتمع بمرحتين من مراحلہ :

مرحلة الأساطير والخرافات : وبتعبير القرآن مرحلة « الجاهلية الأولى »^(١) .

ثم مرحلة العلم : ولكنه العلم الممزوج بالشباب ، أي مرحلة حكومة الغضب والشهوة ، فعصرنا الحاضر هو قبل أي شيء ، عصر « القنبلة » أي الغضب ، وعصر « الميني جوب » أي الشهوة .

فهل يا ترى من المعقول أن لا تأتي على البشرية مرحلة تكون الحكومة فيها ليست حكومة جهالة وأساطير، ولا حكومة قنبلة وميني جوب ؟ مرحلة تتسم بالعلم والمعرفة في ظل العدالة ، والسلام ، والإنسانية ، حيث تكون المعنويات السامية هي الحاكمة في العالم ، لا الماديات المنحطة ؟ وهل من المعقول أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا ، وخلق الإنسان فيها بعنوان أشرف المخلوقات ، ثم إنه يقوم بعد ذلك بإفناء الحياة قبل أن تصل البشرية إلى مرحلة رشدها وبلوغها ؟

كلّاً ، فمضامين الآيات القرآنية والروايات الإسلامية تفيد بصورة لا لبس فيها ، بأن البشرية لا بد أن تصل إلى مرحلة كمالها ونضجها ، ولا بد أن يحكم فيها الدين والعقل ، ويكون الإنسان الذي يعمر الأرض حينذاك ، « إنساناً » كما أراد الله سبحانه يوم خلقه ؛ ونفخ فيه من روحه .

(١) قال تعالى : « وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » سورة الأحزاب ، الآية : ٣٣ .

١٨١	مسلمات تاريخية
١٨٦	القسم الثاني
١٨٩	المسائل الغامضة
١٩٤	دراسة للإفتراضات المختلفة
١٩٧	التعاون مع خلفاء الجور في رأي الأئمة (ع)
١٩٨	استدلال الإمام الرضا (ع)
٢٠٠	ولاية الجائر
٢٠٢	سؤال وجواب
٢٠٧	الفصل السابع : كلمة حول الإمام الحسن العسكري (ع)
٢١٣	الفصل الثامن :
٢١٣	القسم الأول : العدل الكلي والعدالة الشاملة
٢١٦	تعريف العدالة
٢١٨	نظرية (نيتشه) و(ماكيافيلي)
٢١٩	نظرية (برتراند رسل)
٢١٩	نقد هذه النظرية
٢٢٠	النظرية الماركسية
٢٢٠	النظرية الإسلامية
٢٢٢	التطبيق العملي للعدالة الكلية وكيفيته
٢٢٣	مسألة عمر الإمام الحجة (عج)
٢٢٥	خصائص عهد الإمام المهدي (عج) من خلال النصوص الدينية
٢٣٠	القسم الثاني : المهدي الموعود
٢٣٠	المهدوية في القرآن والأحاديث الشريفة
٢٣٣	المهدوية من الناحية التاريخية
٢٣٤	قيام المختار والإعتقاد بالمهدوية
٢٣٦	كلمة الزهري
٢٣٧	قيام (النفس الزكية) والإعتقاد بالمهدوية
٢٣٨	حيلة الخليفة العباسي (المنصور)

٢٣٨	محمد بن عجلان والمنصور العباسي
٢٤٠	قصيدة (دعبل)
٢٤١	الإعتقاد بالمهدوية في عالم التسنن
٢٤٢	بيان (حافظ)
٢٤٣	سوء فهم خطير
٢٤٤	ماهية قيام المهدي (ع)
٢٤٧	«المهدوية» فلسفة عالمية كبرى
٢٤٩	المحتويات

