

مجموعة مقالات مؤتمرات الإمام المهدى (ع) ومساقيل العالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مجموعة مقالات

مؤتمر

الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشرييف)

ومستقبل العالم

(ج٦)

النجف الأشرف - كربلاء المقدسة

هوية الكتاب

مجموعة مقالات

مؤتمر الإمام المهدي (ع) ومستقبل العالم / ج ٦

تأليف: مجموعة من المؤلفين

الناشر: مجمع أهل البيت (عليهم السلام)

الطبعة: الأولى

سنة الطبعة: ١٤٣٤ هـ . ق

العراق - النجف الأشرف

فهرس المقالات

المقدمة	٧
نسب الإمام المهدي(عج) (عز الدين رضا نجاد)	١١
تشبيت العقيدة المهدوية (حميد البغدادي)	٥٥
وحدة الشيعة والسنّة حول نسب المهدي وولادته (محمد أمير الناصري)	٧٤
قضية الإمام المهدي (عج) شكك فيها من لا منطق له (محمد علي تسخيري)	١١٥
المهدوية ومعطياتها الأخلاقية والاجتماعية عبر التاريخ	
(مهدي النيازمي الشاهرودي)	١٢٧
الآفاق الرحبة أمام العقيدة المهدوية (محمد حسين حكمت)	١٥٨
المهدوية رمز الإمامة العالمية المنتصرة (عبدالكريم آل نجف)	١٨١
العقيدة المهدوية في الزيارة الجامعة الكبيرة (محمد فاكر ميدي)	٢٠١
الانتظار الحقيقى لدولة الإمام المهدي (أيوب الحائزى)	٢٣٣
الصبر والصمود في ثقافة الانتظار(نور الدين شريعتمدار الجزائري)	٢٥٥
باتولوجيا المجتمع المنتظر (ناصر رفيعي)	٢٨٢
المهدوية المفتراة الفتنة القديمة الجديدة (مجتبى المحمودي)	٣٠٣
الإمام المهدي(عج) عند علماء أهل السنة (أحمد نفيسي)	٣١٢
المهدي الموعود برواية المصادر الحديثية لأهل السنة والانتظار في اعتقاد المذاهب الإسلامية	
وقلائم الأديان (الحاج عبدالجبار آخوند الميرابي)	٣٣١
روايات و احاديث عن ظهور امام المهدي (عج) (الدكتور مهدي الصميدعي)	٣٣٩

المقدمة

لا شك أنَّ الضرر والخسران الذي يلقاء الإنسان وتعنى منه الإنسانية من جراء غيبة ولي الله وحاجته بِعَذَابِكَ، ليس بالأمر الممتنع الذي يمكن أن يُمْكِن عليه مرور الكرام. إنْ كُنا نؤمن ونُقرَّ بأنَّ جميع الحيرات والبركات التي ينعم بها عالم الوجود يعود الفضل فيها إلى هذه الدرة التي تضيء جبين الوجود (بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى). إذاً غيبته ينبغي أن تبعث في نفوسنا الهواجس، وتثير فينا الألم والأسى. والتأمل في هذا الخسaran والحرمان يكشف لنا عن واقع الاضطرار وال الحاجة إلى ولي الله. إنَّ ألم الانقطاع عن الرحمة الإلهية الواسعة يعني حيرة التَّيَّه وراء الظنون والتصورات الذهنية، والعوز الناجم عن عدم درك العروة الوثقى للهدایة والسداد. ونحن إذا استطعنا استيعاب قضيَّتي (الاضطرار والفقر)، يكتسب الانتظار عندئذ معناه، وهو الانتظار الذي وصف بأنه أفضل العبادة «أفضل الأعمال انتظار الفرج»، والأمل بتحقيق حکومة الحق، والسعى من أجل الوعد الحق الذي وعد به الله الصابرين ﴿فَاصْرِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفْنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (سورة الروم: ٦٠)، والأخذ بالتدبیر للمستقبل، والعمل على طريق رسم نظام جديد.

إنَّ الاعتقاد بالاضطرار إلى وجود الحجَّة يعني الانتظار الذي هو عبارة عن البقاء على منصة العَزَّ والشرف وعدم الخضوع لدواعي الخنوع والتعasse. ويعني في ما يعنيه الصلابة والصمود والتحمل، وليس التراخي والخور والسذاجة. المؤمن بالإمام

الغائب متظر في كل لحظة لوقوع حادثة إلهية على مستوى العالم لصالح الحق والعدالة.

وهذا ما سيقع حتى على يد ذلك الرجل الإلهي من سلالة المعصومين، وهو خليفة الله، والمُنتَظِر هو مَنْ يترقب كُلَّ لحظة سماع هذا الخبر المدوِّي، وهو يستنفر ذاته، ويستثير الآخرين، ويمهد الأرض للفتح النهائي. وفي ضوء هذه الرؤية يصبح كُلَّ موقف وكل مكان منطلقاً لإحياء وتبين الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام، ويحمل منطلقات الانتظار الإيجابي الفاعل، ويقدم صورة مشرقة عن المستقبل والعالم، وما إلى ذلك.

إنَّ هذا الأمر المهم والمنشود لا بد أن تتحمَّل مسؤوليته المراكز العلمية الدينية «الحوظات المقدسة» و«العلماء والمفكرون الدينيون». فالعالم اليوم يتطلع إلى معلم واضحة وشفافة عن مستقبل ينعم بالأمن والرقي، ويحترم كرامته الإنسانية، ويهمّ بعزة وسعادته، ويوفر له موجبات السعادة والاستقرار. هذه المهمة إذا نهضت بها المراكز الدينية القوية يمكنها أن تقدم رسائل مقبولة ومباركة للباحثين عن الحق والتواقين إليه. والحوظة العلمية في النجف الأشرف موئل مبارك يشع إلى جانب الضريح النير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والمعطيات العلمية الوفيرة وتربية العلماء والمفكرين الورعين في الحوزة العلمية المقدسة في قم هوما جعل منها اليوم مركزاً محورياً لمعارف أهل البيت عليه السلام، هما أولى وأصلح موضع يتکفل بالنهوض بهذه المهمة، وهما الركيزة المقدسة القادرة على إيصال أفكار المهدوية إلى أسماع العالم الإسلامي وإلى أسماع جميع شعوب العالم، وتوجب المزيد من التلاحم بين المسلمين، وترتقي بمقومات المعرفة والإيمان بالإمام المهدي عليه السلام، وتبدد جميع السلبيات والانتكاسات التي نجمت عن دعوة أصحاب الباطل.

ولأجل النهوض بهذه المهمة، كان من اللازم والضروري عقد مؤتمر علمي حول مباحث المهدوية - وخاصة بنظرة تستشرف مستقبل العالم - بمشاركة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة. وهذا ما أُنجز - والحمد لله - من بعد مشاورات ومحادثات من قبل المراكز المختصة والناشطين في مجال المهدوية، حيث حصلت الموافقة

وتم الإجماع والاتفاق المبارك لعقد هذا المؤتمر. وكلنا أمل في أن ذلك سيؤدي إلى حركة متواصلة ومستمرة وواسعة فيسائر مناطق العراق.

في أعقاب الدعوة التي أطلقتها الأمانة العلمية المشرفة على عقد هذا المؤتمر، وصلت آثار قيمة من الفضلاء، ومدرسي المراحل الدراسية العليا في الحوزة العلمية، وأساتذة الجامعات، والباحثين من ذوي النظر وذوي الصيت الذايع، وخاصة المتخصصين في حقل البحوث المهدوية، من المراكز العلمية والتعليمية في إيران والعراق وغيرهما من البلدان الإسلامية، حيث جرى تبويب المقالات المختارة، وستُعرض في إطار المحاور الأربع التي اعتمدتها المؤتمر، من أجل الاستفادة منها على أفضل وجه.

لابد من الاشارة الى ان الجهود القيمة التي بذلها فضيلة الشيخ آية الله محمد مهدي الأصفي في رئاسة مؤتمر الإمام المهدي(عج) ومستقبل العالم وكذلك فضيلة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الدكتور علي سميسم عميد كلية الفقه في جامعة الكوفة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضاء اللجنة المحترمين الدكتور السيد رزاق حسين فرهود، الدكتور سيروان عبدالزهراء، الدكتور نصیر الكعبي، الدكتور قاسم كتاب عطاء الله، الدكتورة سهام الكواز، الدكتور الشيخ كريم الشاتي شبوط، الدكتور السيد حمود بهية، الشيخ حسن كريم الريعي، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد صادق فيض آبادي ، السيد رضا ميرابيان، السيدة حوراء مهدي عبدالصاحب والدكتور محمد الصريفي وكذلك اللجنة العلمية حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رضا اسكندری، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رحيم کارگر، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مجتبی کلباسی، حجة الاسلام والمسلمین السيد منذر الحکیم، الدكتور حسن عیسی الحکیم، الدكتور یسار الشماع، الدكتور محمد کاظم البکاء، الدكتور صاحب نصار، الدكتور حاکم حبیب الکریطي، الدكتور صباح عباس عنوز، الدكتور رؤوف احمد الشمری وهكذا لجنة تسلیم البحوث الدكتور حسين عبد العال بعيوني، الدكتور ماجد حمید فرج، الدكتور مظاہر جاسم عبد الكاظم وكذلك اللجنة الفنية والاعلامية فراس الشمری، زکی شاکی التھیری، المهندس رضوان الصغیر،

محمد مهدي مؤمنيها وهكذا اعضاء اللجنة التقنية المحترمين وباحثوا مركز الدراسات المهدوية، ومحققي المركز التخصصي للمهدوية واعضاء الهيئة العلمية لمركز ابحاث العلوم والثقافة الاسلامية ومحققي المجمع العالمي لأهل البيت(ع) في قم وهكذا العراق ومحققي جامعة المصطفى العالمية وحجة الاسلام والمسلمين الشيخ احسان الجواهري رئيس مؤسسة آل البيت المحترمة في النجف الاشرف وحجة الاسلام والمسلمين الشيخ مهدي القرشي مدير مكتبة الامام الحسن المجتبى(ع) للعلامة المرحوم محمد باقر القرشي وحجة الاسلام والمسلمين السيد محمد القبانجي رئيس مركز الدراسات التخصصية للامام المهدى(عج) في النجف الاشرف وأيضا السادة الاجلاء الذين ساهموا في امر الترجمة بالأخص فريق الترجمة بمؤسسة اسراء في قم المقدسه وفريق الترجمة في المجمع العالمي لأهل البيت وجامعة المصطفى العالمية مكتب العراق كذلك نبلغ غاية شكرنا وتقديرنا لكافة اعضاء اللجنة العلمية لسكرتارية المؤتمر في ايران وكذلك مساهمة رئيس جامعة الكوفة السيد الدكتور عقيل عبد ياسين الكوفي ورئيس جامعة كربلاء السيد الدكتور منير حميد السعدي، وكذلك امين العتبة الحسينية ساحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد المهدى الكربلاوى وكذلك امين العتبة العلوية ساحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ ضياء زين الدين مشكورين على جهودهم المبذولة.

لاشك ان التوفيق في نشر المعارف المهدوية وإقامة المؤتمر تم بمساعدة ومساهمة حضرات السادة المسؤولين الذين شاركوا و واكبونا بوافر المحبة والاندفاع بإقرار وتنفيذ المؤتمر وهم: ساحة حجة الاسلام والمسلمين السيد علي قاضي عسکر المحترم رئيس بعثة الامام السيد الخامنئي في الحج وزيارة، وساحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ اختری المحترم المدير العام للمجمع العالمي لأهل البيت(ع)، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي رضا اعرافي المحترم رئيس جامعة المصطفى(ص) العالمية وقائم مقامه المحترم حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مهدوي مهر، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ احمد الوعظي المحترم رئيس مكتب التبليغ الاسلامي في الحوزه العلمية بقم المقدسه، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسين توسيي رئيس

مركز الابحاث العلمية والثقافة الاسلامية ، حجة الاسلام والمسلمين محسن قرائتي رئيس مؤسسة الامام المهدي (عج) في ايران وحجۃ الاسلام والمسلمین الشیخ مجتبی کلباسی مدير المركز التخصصی للمهدویة في قم المقدسة. هذا وقد انجز المؤتمر واعطى ثمره لذا ارى من المفروض علي ان اقدر واشكر جميع المساهمین فردا فردا كذلك المركز العلمي للمهدویة في قم المقدسة بنجاح باهر والحمد لله هذا ونخص بالذكر حجة الاسلام والمسلمین الشیخ رضا اسكندری المحترم مسؤول ممثلیة سماحة السيد الخامنائي (حفظه الله) في شؤون الحج وزيارة في العراق، حيث بذل جهوداً جباراً لإنجاح مؤتمر الإمام المهدي (عج) ومستقبل العالم مع وجود المصاعب والعقبات الكبيرة لكنه والفريق المرافق له من النخبة الحريصة والعلامة بالمعارف المهدویة تابعوا بدقة مع التمعن بالأدلة والوجبات اقرروا الابعاد العلمية للمؤتمر ثم شرعوا بتنفيذها بأطروحة مترجمة متحدين المصاعب والعقبات في التعامل بين الحوزة العلمية في قم المقدسة والنجف الاشرف من جهة التعامل بين الحوزة والجامعة المتمثلة بالحوزة العلمية في النجف الاشرف وجامعة الكوفة وكربلاء من جهة اخرى حيث استند هذا التنسيق بشكل دقيق وظريف حتى اقامة المؤتمر وكل هذا نابع عن العقيدة والفناء العميق بالنظرية المهدویة وكان هذا العطاء بسواعد حضرات السادة حجة الاسلام والمسلمین الشیخ محمد صادق فیض آبادی، رضا میرابیان، مسعود جمشیدی، محسن کشتکار وعلی جهانگیری؛ لذا علواوة على الشكر والامتنان لجهودهم نسأل العلي القدير لهم التوفيق والبركة الدائمة طيلة حياتهم كذلك نرى من المناسب ان نشكر من السادة حجة الاسلام والمسلمین نجف لکزایی المعاون الثقافی للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في الشؤون الدولية وجناب السيد خاکرند مدير عام افريقيا - العربي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) وأيضا نشكر مساهمة وألطاف ومساعي حجۃ الاسلام والمسلمین السيد عبد الكريم الحیدری مدير شؤون العراق في جامعة المصطفی العالمية وسماحة حجۃ الاسلام والمسلمین السيد هاشم الفیاض حيث قام مشكورا في تنفيذ المقالات قبل الطباعة.

في النهاية نتقدم بالشكر الجزيل للجهود المخلصة المبذولة من قبل زملائنا في سكرتارية المؤتمر حجّة الاسلام وال المسلمين الشيخ رحيم كارگر المسئول العلمي لسكرتارية، السيد حامد شاهرخی المسئول التنفيذي في السكرتارية، محمد مهدي رباني مسئول التنضيد والنشر، السيد حسين میرخلیلی مسئول الضيافة والارتباطات، السيد حسين موسوی محاب المشرف على الطباعة والنشر و محمود نوراللهی مسئول الدعم والإسناد، وفريق التقييم، وفريق الترجمة، والزماء الكرام والعاملون المؤذبون، هي التي مهدت السبيل أمام استحضار هذه المقالات والأثار. ولذلك فنحن نرجو أن تكون موضع قبول من أنجاز لأجله هذا العمل، وهو بقية الله في الأرضين، وأن تكون من المشمولين بدعائه، مع وافر الشكر والتقدير.

محمد تقی ربانی

مدير معهد المهدوية

نسب الإمام المهدى عليه السلام

د. عز الدين رضا نجاد

خلاصة المقال

الإمام المهدى عليه السلام هو موعد الإسلام بل الأمم في آخر الزمان، هنا: سؤال اساسي يطرح بأنه من هو؟ وابن من؟ وما هي صفاتة؟ ...

هذه المقاله بقصد بيان نسب الإمام المهدى عليه وفق الروايات المستفيضة بل المتواترة الموجودة في كتب الحديث و السنن والتاريخ عند الفريقيين؛ و ايضاً تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات والشبهات التي اثيرت حول نسبة عليه السلام نظير، أنه من نسل الإمام الحسن المجتبى عليه لا الإمام الحسين الشهيد أو أنه من ولد العباس لا من ولد الإمام علي عليه وفاطمه الزهراء عليه ورسول الأعظم.

نستخلص من هذه المقالة النتائج التالية:

أ) إن المهدى الموعود من آل محمد وامته، بل من ذوي القربى والعترة الطاهرة، بل من ولد «علي» و«فاطمة» ومن «ولد الحسين الشهيد» و«تاسع الأئمة من ولد».

ب) صرف وارسال الروايات الدالة على أنه من ولد الإمام الحسن المجتبى عليه مع أنه يمكن قبولها على أنه من ولده أمّا.

ج) الروايات الدالة على أنه من ولد العباس موضوعة، صغيفة ومجهولة وأيضاً معارضة مع الأحاديث والروايات الكثيرة من طرق الفريقيين على أنه من ولد الإمام الحسين الشهيد عليه.

الكلمات المحورية: الإمام المهدي علیه السلام، نسب الإمام المهدي علیه السلام، ذرية النبي، ولد علي، ولد الحسين، ولد الحسن، ولد العباس.

مقدمة..

مسألة المهدي ليست مسألة شخصية و خاصة بطائفة أو فرقه من الفرق الإسلامية بل هي عامة يشترك فيها المسلمين وهم يتذمرون في غالبيتهم، سنة وشيعة على أنّ المهدي علیه السلام رجلٌ من أهل بيته النبوي علیه السلام وذریته، كما يشترک في الإيمان به باسم «منقذ» البشرية، سائر الأمم بحيث صح أن يقال: المهدي هو موعد الأمم ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً وليدمر الأنظمة الفاسدة التي يرزح تحت وطأتها الإنسان، وأن حكومتها شاملة لمناهج الحياة البشرية، وتعد من أعظم الانتصارات والماكاسب التي تظفر بها الإنسانية على امتداد التاريخ.

والذي يدعونا إلى البحث والتحقيق في «نسب المهدي» هو أن بعض الكتاب لا يزال يثرون شبهات تتعلق بهوية الإمام المهدي علیه السلام، كما زعم بعض أنه من ولد العباس! وبعض آخر أنه من ذرية الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب علیهم السلام وأن اسم أبيه عبد الله، وأنه لم يولد بعد، وذهب بعض آخر إلى التوقف، وبعض رابع وافق الشيعة الإمامية في اعتقادهم المهدوية وهم أهل الكشف من أهل السنة^(١).

(١) وقد أشار إلى هذين القسمين الحافظ الفقيه أبو بكر البهقي صاحب السنن المشوّف سنة ٤٥٨هـ فقال: «اختلف الناس في أمر المهدي فتوقف جماعة وأحالوا العلم إلى عالمه، واعتقدوا أنه واحد من أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلقه الله متى شاء يبعثه نصراً لدينه».

وطائف يقولون: إن المهدي الموعود ولد يوم الجمعة متتصف شعبان سنة ٢٥٥هـ، وهو الإمام الملقب بالحجۃ القائم المتظر محمد بن الحسن العسكري علیه السلام، وهو مختلف عن أعين الناس، متظر خروجه، وسيظهر فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلمة، ولا امتياز في طول عمره وامتداد أيامه كعيسى بن مريم والحضرت، قال: ووافقوهم عليه

والذى يهمّنا في هذا المقال بيان «نسب المهدي»، وأنه من:
«آل محمد» و«أمتة».
بل من «ذوي القربى».
و«العترة».
و«أهل البيت».
بل من «ولد علي» و«فاطمة».
ومن «ولد الحسين».
و«التاسع منهم».

كما دلت عليه الروايات المتواترة والأخبار المستفيضة من الفريقين كما يتفق عليه الإمامية بأنّ «المهدي» الذي وعد الرسول الأعظم ﷺ بظهوره في آخر الزمان، هو: ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي النقى بن الإمام محمد التقى بن الإمام الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي السجاد بن الإمام الحسين الشهيد بن الإمام علي أمير المؤمنين علیہما السلام .

هذا ما نحن بصدده، وسيوافيك الأحاديث والروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدالة على ذلك، فلا مجال لقبول بعض الروايات الموضوعة بأنه من العباسين فلا يتسبّب إلى رسول الله! كما لا يصحّ القول بأنه من ولد الإمام الحسن المجتبى علیہما السلام (إلا على الوجه الذي سندكره)، ولا يصحّ أيضاً التوقف في ذلك.

جماعه من أهل الكشف». نقلًا عن السيد محسن الأمين، البرهان على وجود صاحب الزمان، ص ٧٩، المطبعة الوطنية، الشام، سنة ١٣٣٣ هـ وهو عن شعب الإيمان للبيهقي.

فلا عذر ولا حجة بعد هذا، ونحن نقتصر هنا على ما قاله ابن حجر: «ينبغي لكل أحد أن يكون له غيره على هذا النسب الشريف وضبطه حتى لا ينسب إلىه عليه السلام أحد إلا بحق، ولم تزل أنساب أهل البيت النبوى مضبوطة على تطاول الأيام وأحسابهم التي بها يتميزون محفوظة عن أن يدعىها الجهال واللئام قد ألم الله من يقوم بتصحیحها في كل زمان، ومن يعتني بحفظ تفاصيلها في كل أوان...»^(١).

وما أوردناه في هذه المقالة فقد رتبناه في الفصول الأربع التالية:

الفصل الأول في نسب المهدى عليه السلام.

وفيه خاتمه فيها ثلاثة نكت.

الفصل الثاني في ذكر بعض المصرّحين (من أهل السنة) بنسب المهدى عليه السلام.

الفصل الثالث في بيان شبهة ان المهدى عليه السلام من ولد الحسن مجتبى عليه السلام إلا إجابة عنها.

الفصل الرابع في بيان شبهة ان المهدى عليه السلام من ولد العباس الإجابة عنها.

الفصل الأول: في نسب المهدى عليه السلام
يجد المتتبع أنَّ الرِّوَايَاتُ وَالْأَحَادِيثُ المُنْقُولَةُ فِي نسب المهدى عليه السلام مُتَفَرِّقةً مِنْ حِيثِ الْعُنَاوِينَ. وَقَدْ رَتَبَنَا هُنَّا فِي أَبْوَابٍ شَتَّى وَأَوْرَدَنَا فِي كُلِّ بَابٍ، الرِّوَايَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ، لِيُسْهِلَ عَلَى الطَّالِبِ الرِّجُوعَ إِلَيْهَا وَالْمُخْصُولُ عَلَى النَّتَائِجِ الْمُقْصُودَةِ.

(١) الصواعق المحرقة ص ١٨٥، الباب الحادى عشر.

والذي ينبغي ذكره، أنه اقتصرنا في كل باب برواية أو روایتين ثم ذكرنا في الهاشم مصدرها المختلفة والمتعددة وذلك لأجل عدم التطويل؛ ولأنّ الروايات المتضارفة من طرق الفريقين تدلّ على أنّ المهدي الموعود بظهوره في آخر الزمان هو من أهل بيته الرسول الأعظم صلوات الله عليه فهو هاشمي، قريشي، ومن بنى كنانة ومن ذوي القربي. هو من أولاد الإمام علي عليه السلام ومن ذرية فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام، فهذا كلّه يكفينا في المقصود.

فإليك نماذج من هذه الروايات:

١/١ - المهدي من «كنانة»^(١):

عن الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في سنته، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق؟ قال: حق. قلت: مَنْ؟ قال: من كنانة. قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: من قريش. قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: من بنى هاشم. قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: من ولد فاطمة^(٢).

١/٢ - المهدي من «قريش»:

عن الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد في كتاب «الفتن»، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن طاوس، قال: ودع عمر بن الخطاب (رض) البيت، ثُمَّ قال: والله ما أراني ادع خزائن البيت وما فيه من السلاح والمال لم أقسمه في سبيل الله، فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: امض يا أمير المؤمنين فلست

(١) المراد من كنانة، هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإليه يصل أجدادنا بيتاً محمد صلوات الله عليه وقريش وذلك بهذه الصورة: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لوي بن غالب بن مالك بن النضر (وهو قريش) بن كنانة.

(٢) عقد الدرر، الباب الأول، ص ٢٢.

بصاحبه، إنها صاحبه فتى من قريش، يقسمه في سبيل الله تعالى في آخر الزمان^(١).

وأخرج أحمد، والماوردي عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «ابشروا بِالْمَهْدِيِّ رَجُلًا مِّنْ قَرِيشٍ مِّنْ عَرَقِكُمْ»^(٢).

٤/١ - المهدى من «بني هاشم»:

عن الإمام أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى، والإمام أبي عبد الله نعيم بن حماد، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: أحقّ المهدى؟ قال: نعم هو حقّ. قلت: ممن هو؟ قال: من قريش، قلت: من أيّ قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أيّ بني هاشم؟ قال: من ولد عبد المطلب، قلت: من أيّ ولد عبد المطلب؟ قال: من أولاد فاطمة، قلت: من أيّ ولد فاطمة؟ قال: حسبك الآن^(٣).

وأيضاً يدلّ على ذلك ما رواه سليمان بن بلال [هلال]، بإسناده عن علي عليه السلام^(٤).

٤/٢ - المهدى من أولاد «عبد المطلب»:

عن جماعة من أئمة الحديث في كتبهم كالإمام أبي عبد الله ابن ماجة في سننه، وأبي القاسم الطبراني في معجمه، والحافظ أبي نعيم الاصفهاني، وغيرهم (رض)، عن أنس بن مالك (رض)، قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) عند الدرر، الباب السابع، ص ١٥٤.

(٢) الصواعق، ص ٩٩. ومثله في إسعاف الراغبين، ص ١٣٦.

(٣) عقد الدرر، الباب الأول، ص ٢٣.

(٤) غيبة النعماي، ص ٢١٢. بحار الأنوار: ١١٥/٥١، عن غيبة النعماي. ثبات اثبات: ٣/٥٣٧، عن غيبة النعماي. منتخب الآثار، ص ٣٠٩، عن غيبة النعماي. موسوعة أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام: ١/٤٧-٤٩، عن المصادر المذكورة.

«نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة: أنا وأخي علي وعمي حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي»^(١).

١/ المهدى من «أولاد أبي طالب»:

عن سيف بن عمير، قال: كنت عند أبي جعفر المنصور، فقال لي ابتداءً: يا سيف بن عمير! لابد من منادي ينادي من الشّاء باسم رجل من ولد أبي طالب، فقلت: يا أمير المؤمنين! جعلت فداك تروي هذا؟

قال: أي والذى نفسي بيده لسماع أذناي له. فقلت: يا أمير المؤمنين! إن هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا. فقال: يا سيف: أنه الحق وإذا كان فنحن أولى من يحييه، أما أن النداء إلى رجل من بني عمّنا. فقلت: رجل من ولد فاطمة؟ قال: نعم يا سيف! لو لا أني سمعته من أبي جعفر محمد بن علي وحدثني به أهل الأرض كلهم ما قبلته، ولكنه محمد بن علي عليهما السلام^(٢).

٢- المهدى من «آل محمد»:

عن علي عليهما السلام أنه قال للنبي عليهما السلام: «أئمنا آل محمد المهدى أم من غيرنا يا رسول الله؟ قال: «بل مننا، يختتم الله به كما فتح بنا ربنا، يستنقذون من الفتنة كما انقدوا من الشرك»^(٣).

عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليهما السلام أنه قال: «لو لم ييق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني»^(٤).

(١) عقد الدرر، الباب السابع، ص ١٤٤. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، الجزء الثاني، الباب الثاني عشر. البيان في أخبار صاحب الزمان عليهما السلام، الباب الثالث، ص ١٠١.

(٢) عقد الدرر، الفصل الثالث من الباب الرابع، ص ١١٠.

(٣) كنز العمال، ١٤/٥٩٨-٥٩٩، رقم الحديث: ٣٩٦٨٢.

(٤) سنن أبي داود: ٤/١٠٦. وفي نفس المصدر، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليهما السلام: «المهدى مني».

وروبي مثله أبو داود في سنته^(١).
أخرج الروياني، والطبراني، وغيرهما عنه ﷺ: «المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدّرّي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، يرضي بخلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير في الجو، يملك عشرين سنة»^(٢).

١/ المهدى من «العترة»:

عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»^(٣).

أخرج أبو نعيم:
«ليعيش الله رجلاً من عترتي أفرق الشنايا، أجل الجبهة، يملأ الأرض عدلاً يفيض المال فيضاً»^(٤).

أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجة، عنه ﷺ، مثله بتفاوت يسير^(٥).

وهناك روایات متضادرة أخرى دالة على أنه عليه السلام من العترة الطاهرة، نقلت في المصادر الروائية فراجع^(٦).

(١) سنن أبي داود: ٤/١٠٦، كتاب المهدى، رقم الحديث: ٤٢٨٢؛ وأيضاً في: ص ١٠٧، رقم الحديث: ٢٧٨٣ وأيضاً مثله رقم الحديث: ٢٤٨٥.

(٢) الصواعق المحرقة، ص ١٦٤؛ ومثله في إسعاف الراغبين، ص ١٣٣، بتفاوت يسير. وعزاه بشطره الأول في الجامع الصغير: ٦/٢٧٩ للروياني في مسنده عن حذيفة. وأنظر أيضاً: الميزان: ٣/٤٤٩، عقد الدرر، ص ١٨، كما روی مثله عن حذيفة بن البيهقي في فردوس الأخبار: ٤/٤٩٦، رقم الحديث: ٦٩٤٠؛ البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام، الباب الثامن، ص ١١٨.

(٣) سنن أبي داود: ٤/١٠٧. وفي إسعاف الراغبين، ص ١٣٣ عن مسلم وأبي داود عن النسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرين عنه عليه السلام مثله. كما رواه أبو محمد الخطابي في معلم السنن في شرح سنن أبي داود، صفحة ٣٤٤، باب المهدى.

(٤) الصواعق المحرقة، ص ١٦٤.

(٥) إسعاف الراغبين، ص ١٣٣؛ سنن أبي داود: ٤/١٠٧.

(٦) ومنها المصادر التالية: ابن حماد، ص ٩-١٠.

١/٨ - المهدى من «ذوى القربى»:

وقد اتضح مما مرّ من الروايات والأحاديث، أنَّ المهدى الموعود عليهما السلام من آل محمد عليهما السلام، ومن العترة الطاهرة ومن أهل البيت، ومن أولاد علي وفاطمة ومن أولاد الحسن والحسين عليهما السلام، فيعلم أنه كان من ذوى القربى الذين وجبت مودتهم على الناس أجمعين.

وفي صحيح البخاري ومسلم، أنه سأله ابن عباس عن آية القربى، فقال سعيد بن جبير: هي قربة آل محمد عليهما السلام^(١).

وعن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدى في تفسيره، يرفعه بسنده إلى ابن عباس، قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾^(٢)، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمرنا الله تعالى بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وأولادهما.

وبهذا المضمون وردت أحاديث وقع فيها السؤال عنهما حول ذوى القربى، وجاء الجواب بمثل ما عرفت.

٦

ملاحم ابن طاوس، ص ٢٢. برهان المتنى، ص ١١١، عن عرف السيوطي، الحساوى، عقد الدرر، ص ٥٧، عن ابن حماد، جمع الجواجمع ٢/٣٠، عن نعيم، وقال: بسنده صحيح على شرط مسلم، الحاوى: ٢/٦٧، عن ابن حماد وقال: بسنده صحيح على شرط مسلم، موسوعة أمير المؤمنين (عليه السلام): ١/٥٩، عن المصادر المذكورة، كسر العالى: ١٤/٥٩٨، حديث (٣٩٦٨١). عقد الدرر، الباب الأول، ص ١٦، كمال الدين: ١٤٠-٢٤١، بحار الأنوار: ٢٢/١٤٧، عن كمال الدين، والعيون ومعاني الأخبار؛ وأيضاً في: ٢١٥/٢٥، عن معانى الأخبار والعيون؛ وأيضاً في ٣٦٣/٢٦، عن العيون، أعلام الورى، ص ٣٧٥، كافي كمال الدين، عن ابن بازويه، التبات المداة: ١/٤٧٥، عن العيون؛ وأيضاً: ١/٤٩٩، عن كمال الدين، غاية المرام، ص ٢١٨-٢٣٢، عن العيون، مختصر الثبات الترجعة، لابن شاذان، ص ٤٤٨، البرهان: ١/١٣، عن كمال الدين، العوالم: ١٥/٢٥٠، عن العيون، وأيضاً: ٦٧/١٧، عن العيون، العيون: ١/٥٧، كشف الغمة: ٣/٢٩٩، عن إعلام الورى.

منتخب الأثر، ص ٩٤، عن بحار الأنوار، موسوعة أحاديث أمير المؤمنين (ع): ١/٥٣، عن المصادر المذكورة.

(١) ينابيع المودة، الباب الثاني والثلاثون، ص ١٠٦.

(٢) الشورى: ٢٣.

ومن الواضح أن درجات القربي متفاوتة، فكل من كان أقرب إلى رسول الله ﷺ كان السبب في حقه أقوى ودرجة الولادة راجحة على غيرها من درجات الباقيين، ولذا إذا وقف أو أوصى الرجل لأقرب الناس إليه ولم يكن له أب تقدم في الوقف والوصية أولاده على جميع أقاربه، وإن كان له أب هل تقدم الأولاد على الأب أو يستوي معهم؟ فيه خلاف، وبذلك تعرف أن فاطمة ظاهرًا أعلى رتبة في مادة القرابة وهي من هذه الناحية مقدمة على غيرها من جهة المودة، ويحصل بسببها أيضًا للأئمة الاثني عشر علويتهم زيادة المنقبة وعلوّ الدرجة^(١).

١/٩ - المهدي من «أهل البيت»:

روى الترمذى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوال الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيته»؛ وقال: هذا حديث حسن، صحيح^(٢).

أخرج أبو داود، عن علي (رض)، عن النبي ﷺ قال: «لو لم يبق من الدّهر إلا يوم لبعث الله تعالى رجلاً من أهل بيته يملأها عدلاً كما ملئت جوراً»^(٣).

(١) راجع: الإمام المهدي وظهوره، ص ٧٩-٧٠.

(٢) سنن الترمذى: ٢/٢٧٠، وروي أيضًا عن أبي داود والترمذى عنه مثله باختلاف يسير. انظر: إسحاف الراغبين، ص ١٣٣، الصراحت المحرقة، ص ١٦٥، جامع الأصول: ١١/٤٨-٤٩، رقم الحديث: ٧٨١٠ بتفاوت.

(٣) سنن أبي داود: ٤/١٠٧.

وأيضاً انظر إلى المصادر التالية: نفس المصدر: ٤/٤٦؛ وفي نور الإبصار، ص ١٧١ عن الطبراني وأبي داود مثله، مصابيح السنة: ١/١٩٣، باب اشراط الساعة، بتفاوت.

سنن الترمذى، الجزء الرابع، باب ٥٢، رقم الحديث: ٢٢٣٠؛ ومثله أيضاً رقم الحديث: ٢٢٣١.

المعجم الكبير: الجزء العاشر، رقم الأحاديث ١٣١٣، ١٥٢١٥، ١٤٢١٤، ١٣٢١٥، ١٢١٥، ١٠٢١٤، ١٠٢١٦، ١٠٢١٧، ١٠٢١٨، ١٠٢١٩، ١٠٢٢٠، وهكذا إلى الرقم: ١٠٢٣٠ بتفاوت في السند وبنحوه يسير في المتن.

المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة: ١٥/١٩٦، رقم الحديث: ١٩٤٨٥؛ وفي هامشه: اخرجه نعيم في الفتنة، رقم الحديث: ١١٨٥ من طريق أبي معاوية؛ وأورده السيوطي في الدر: ٦/٨٥ من طريق ابن أبي شيبة. وأيضاً نفس

١٠ - المهدى من «ولدى على»:

عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال:
«صاحب هذا الأمر من ولدى هو الذي يقال مات أو هلك؟ لا، بل في
أي واد سلك؟»^(١).

عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام
فوجده متفكراً ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين! مالي أراك
متفكراً تنكث في الأرض أرغيت فيها؟

فقال: «لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قطُّ، ولكن فكرت في
مولود يكون من ظهري، الحادي عشر من ولدي، هو المهدى يملأها عدلاً
كما ملئت جوراً وظليماً، تكون له حيرة وغيبة، يظل فيها أقوام ويهدى فيها
آخرون»^(٢).

المصدر، رقم الحديث: ١٩٤٨٧. ومثله ما روى الحاكم في المستدرك: ٤/٥٥٧، سنن ابن ماجة: ٢٢/٢، باب خروج
المهدى، رقم الحديث: ٤٠٨٢.
وأيضاً نفس المصدر: ٢٣/٢، رقم الحديث: ٤٠٨٥. فردوس الأخبار: ٤/٤٤٩٧؛ وفي هامشه: رواه أحمد: ١/٤٨٤
العرف الوردي: ٢/٥٥٨؛ المقاصد، ص: ٤٢٥؛ النهاية لابن كثير: ١/٥٢؛ البيان في أخبار صاحب الزمان (عج)، الباب
الثاني، ص: ١٠٠.

(١) غيبة النعمان، ص: ١٥٦.

غيبة الطوسي، ص: ٢٦١، بتفاوت يسير في السند والمعنى.

بحار الأنوار: ٥١/١١٤، عن النعمان.

اثبات الهداة: ٧/٣٠، عن غيبة الطوسي وفي: ٧/٦٧ عن النعمان، بتفاوت يسير.

منتخب الأثر، ص: ٢٦٢، عن البحار، وأشار إلى روایة غيبة الطوسي.

موسوعة أحاديث أمير المؤمنين (ع): ١/٦٧ عن المصادر المذكورة.

(٢) كمال الدين: ١/٢٨٨-٢٨٩. أعلام الورى، ص: ٤٠٠، عن كمال الدين. كفاية الأثر، ص: ٢١٢٩، كما في كمال الدين
بتفاوت. بحار الأنوار: ٥١/١١٧، عن كمال الدين بتفاوت يسير.

الكافى: ١/٣٣٨، بتفاوت يسير. الاختصاص، ص: ٢٠٩، كما في الكافى، بتفاوت يسير. غيبة الطوسي، ص: ١٠٣-١٠٤،
كما في الكافى، بتفاوت يسير. غيبة النعمان، ص: ٦٠، كما في الكافى، بتفاوت يسير. دلائل الإمامة، ص: ٢٨٩، كما في الكافى

١١- المهدي من ولد «فاطمة الزهراء» عليها السلام:

عن أم سلمة؟ سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»^(١).

عن كتاب مشكاة المصايح، عن أبي داود، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه يقول:

«المهدي من عترتي من أولاد فاطمة»^(٢).

وعن علي بن هلال، عن أبيه، قال: دخلت على النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه في مرضه وعنده فاطمة تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنتي؟ فقالت: أخشى الضيغة من بعدي، فقال صلوات الله عليه وآله وسلامه: يا حبيبي... [إلى أن قال]: والذى بعثني بالحق نبياً إنّ المهدي، من ولدك يملاً الأرض قسطاً كما ملئت جوراً^(٣).

ومثلها روايات أخرى فراجع^(٤).

بتفاوت يسير. إثبات الوصية، ص ٢٢٥، كما في الكافي بتفاوت يسير. موسوعة أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام: ٦٨/١، ٦٩-٦٨، عن المصادر المذكورة. العرف الوردي، ص ٢١٩. كنز العمال: ١٤ / ص ٥٩١.

(١) صحيح أبي داود: ٤/١٠٧؛ وأخرج مسلم وأبو داود والنمساني وابن ماجة والبيهقي مثله، كما في إسحاق الراغبين، ص ١٣٣؛ ومنهاج السنة: ٤/٢١١؛ وفي الصواعق المحرقة، ص ٢٣٧، أخرج أبو داود والنمساني وابن ماجة وأخرون مثله.

(٢) بتابع المودة، الباب الواحد والسبعين، ص ٤٢٠.

(٣) بتابع المودة، الباب السادس والخمسون، ص ٢٢٣؛ وفيه: أخرجه الحافظ أبو العلي الهمданى في الأحاديث الأربعين في المهدي (رضي الله عنه).

(٤) أنظر المصادر التالية:

تابع المودة، ص ٤٣٤؛ وفيه أيضاً، ص ٤٩٠: عن كتاب فضائل الصحابة لأبي المظفر السمعاني عن أبي سعيد الخدري، في حديث دخول فاطمة (سلام الله عليها) على أبيها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه ما يقرب من ذلك.

أنظر أيضاً: البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام الباب الأول، ص ٩٠؛ بتفاوت؛ أيضاً: الباب الثاني، ص ٩٨-١٠٠.

وانظر أيضاً: ابن حماد، ص ١٠٣. ملاحم ابن طاووس، ص ٧٥، عن ابن حماد. كنز العمال: ١٤ / ٥٩١، حديث (٣٩٦٧٥)، عن ابن حماد. منتخب كنز العمال: ٦/٣٤، عن ابن حماد. برهان المتقى، ص ٩٥، عن عرف السيوطي. جمع الجرامع: ٢/١٠٤، عن ابن حماد.

وروى ابن ماجة بسنده، عن سعيد بن المسيب، قال: كنا عند أم سلمة فتذكراً المهدى. فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المهدى من ولد فاطمة».^(١)

١٢ - المهدى من «ولد الحسين»^{عليه السلام} و«الناسع من ولده»:

عن الحافظ أبي نعيم في كتابه «صفة المهدى»، عن حذيفة ابن اليمان، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فذكر لنا بما هو كائن، ثم قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من ولدي، اسمه اسمي، فقام سليمان الفارسي (رض) وقال: يا رسول الله! إنه من أي ولدك؟

قال ﷺ: «هو من ولدي هذا»، وضرب بيده على الحسين ^{عليه السلام}.^(٢)

عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمданى، بإسناده، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ^{عليه السلام} أتاه، قال: «الناسع من ولدك يا حسين! هو القائم بالحق، المظهر للدين، والبسط للعدل».^(٣)

عرف السيوطي، الحاوي: ٢/٧٨، عن ابن حماد. منتخب الأثر، ص ١٩٣، عن منتخب كنز العمال، وملاحض ابن طاوس. موسوعة أحاديث أمير المؤمنين ^{عليه السلام}: ١/٨٩، عن المصادر المذكورة. بناية المؤذنة: ٢/٥١٢.

(١) سنن ابن ماجة: ٢/٢٤، باب خروج المهدى، رقم الحديث: ٤٠٨٦. وروى الحكم مثله في المستدرك: ٤/٥٥٧. وسنن أبي داود: ٤/١٠٧، رقم الحديث: ٤٢٨٢ بتفاوت يسير. الجامع الصغير: ٦/٢٧٧، كنز العمال: ٤/٢٦٤، رقم الحديث: ٣٨٦٦٤. فردوس الأخبار: ٤/٤٩٧. مصابيح السنة: ١/١٩٣، باب أشرطة الساعة. جامعه الأصول: ١١/٤٩، رقم الحديث ٧٨١٢. الفتوحات المكية، الجزء الثالث، الباب ٣٦٦، بتفاوت. عقد الدرر، الباب الأول، ص ٢٢ و ٢١.

(٢) عقد الدرر، الباب الأول، ص ٢٤.

(٣) كمال الدين: ١/٣٠٤. بحار الأنوار: ٥١/١١٠. بشارة الإسلام، ص ٥٠. نور التقليدين: ٥/٢٧١. إثبات انداده: ٦/٣٩٥-٣٩٦. منتخب الأثر، ص ٥٢٠. أعلام الورى، ص ٤٠٠. كل هذه المصادر تنقل عن كمال الدين، بتفاوت

عن «المناقب» لموفق بن أحمد الخوارزمي أخطب خطباء الخوارزم، عن سليم بن قيس الهمالي، عن سليمان الفارسي، قال: دخلت على رسول الله ﷺ وإذا الحسين بن علي عليهما السلام فخذله وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول: «أنت سيد ابن سيد أخو سيد، أنت إمام ابن إمام أخو إمام، أنت حجة ابن حجة أخو حجة وأنت أبو حجج تسعه، تاسعهم قائمهم»^(١).
وانظر أيضاً المصادر المذكورة في الهاشم^(٢).

خاتمة المطاف

وفيها ثلات نكات:

الأولى: إلى هنا تحصل أنّ المهدي عليهما السلام من: كنانة، ثمّ من قريش، ثمّ من بني هاشم، ثمّ من أمة نبينا محمد ﷺ، ثمّ من آله وذراته وعترته وأهل بيته، ثمّ من ولد عليّ وفاطمة الزهراء عليهم السلام، ثمّ من ولد الحسين الشهيد والتاسع منهم، وذلك بدلالة الروايات المتواترة والمستفيضة من طريق أهل السنة بأنّ المهدي عليهما السلام من ولد الإمام الحسن العسكري (وستأتي الإشارة إلى مصادرهم الحديثية في الفصول الآتية).

يسير. كشف الغمة: ٣١١/٣، عن أعلام الورى. موسوعة أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام: ١/٩٣، عن المصادر المذكورة.

(١) بناية المودة، ص ٤٩٢؛ وأيضاً في، ص ٢٥٨، مثله عن كتاب مودة القربي. في المودة العاشرة منه عن سليم بن قيس الهمالي عن سليمان الفارسي.

(٢) راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٨٢/١. البيان في أخبار صاحب الرمان عليه السلام، الباب التاسع، ص ١٢٠.
ذخائر العقبى، [باب] ذكر ما جاء من ذلك مختصاً بالحسين. كفاية الأثر، ص ٣٠. وفي المجامع الروائية، أحاديث مختلفة عن الحسين بن علي أنه قال المهدي من ولده والتاسع منهم؛ فراجع: ثبات اهذا: ١/٣٩٧؛ بحار الأنوار: ٥١/٥١ و ١٣٤؛ تفسير نور الثقلين: ٢/٢؛ كمال الدين: ١/١١٧ و ٢٦٩؛ كفاية الأثر، ص ١٧٦؛ بناية المودة، ص ٣٩٣.

والجدير بالذكر أننا لم نذكر الروايات الدالة على أنه عليهما السلام من ولد الإمام السجاد، ثم الباقر ثم الصادق و... عليهما السلام، لوضوحه عندنا ولعدم اختلاف فيه عند الشيعة الإمامية، واقتصرنا في ذلك (من جهة آراء أهل السنة) بذكر مصادرهم الروائية والكتب المؤلفة حول نسب المهدي عليهما السلام، كما سيأتي.

الثانية: نظرة إجمالية إلى الفصلين [الأول والثاني] من كتاب «منتخب الأثر»^(١)، والأبواب المختلفة فيها، تعطينا توافر الروايات والأحاديث من الفريقين في نسب المهدي عليهما السلام بأنه من الأئمة الاثني عشر وأنه من أهل البيت ومن ذرية الرسول عليهما السلام و...

فلننظر إلى عناوين الأخبار الواردة في هذا المجال، ونرى عدد الروايات المنقولة من المصادر الروائية للشيعة وأهل السنة، وهي كما يلي:

١ - الروايات الدالة على أنّ الأئمة اثنا عشر، وهي ٢٧١ حديثاً.

٢ - الروايات الدالة على أنّ عددهم عدد قباء بنى إسرائيل، وهي ٤٠ حديثاً.

٣ - الروايات الدالة على أنّ الأئمة اثنا عشر، أو لهم على عليهما السلام وهي ١٣٣ حديثاً.

٤ - الروايات الدالة على أنّ الأئمة اثنا عشر، أو لهم على عليهما السلام، وآخرهم المهدي عليهما السلام وهي ٩١ رواية.

٥ - الأحاديث الدالة على أنّ الأئمة اثنا عشر وآخرهم المهدي عليهما السلام وهي ٩٤ حديثاً.

(١) لهذا الكتاب أثر كبير وقيم في معرفة الإمام الثاني عشر (عليه السلام) على ما جاء به الفريقان في مصادر هم الروائية فمن ي يريد التفصيل فليراجع إليه.

- ٦ - الأحاديث الدالة على أنّ الأئمّة اثنا عشر وتسعة منهم من ولد الحسين علیه السلام وهي ١٣٩ حديثاً.
- ٧ - الأحاديث الدالة على أنّ الأئمّة اثنا عشر، تسعة منهم من ولد الحسين وتأسّعهم قائمهم علیه السلام وهي ١٠٧ حديثاً.
- ٨ - الأحاديث الدالة على الأئمّة الاثني عشر بأسائهم وهي ٥٠ حديثاً.
- ٩ - الروايات الدالة على أنّ المهدي من أهل البيت علیهم السلام وهي ٣٨٩ رواية.
- ١٠ - الأحاديث الدالة على أنّ اسم المهدي اسم رسول الله وكنيته كنيته وهو أشبه الناس به، وهي ٤٨ حديثاً.
- ١١ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد أمير المؤمنين علیه السلام وهي ٢١٤ حديثاً.
- ١٢ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد فاطمة علیها السلام وهي ١٩٢ حديثاً.
- ١٣ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من أولاد السبطين علیهم السلام وهي ١٠٧ حديثاً.
- ١٤ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من الأئمّة التسعة من ولد الحسين علیه السلام وهي ١٦٠ حديثاً.
- ١٥ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو التاسع من ولد الحسين علیه السلام وهي ١٤٨ حديثاً.
- ١٦ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد علي بن الحسين علیهم السلام وهي ١٨٥ حديثاً.
- ١٧ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد محمد الباقر علیه السلام، وهي ١٠٣ حديثاً.

- ١٨ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد الصادق علیه السلام، وهي ١٠٣ حديثاً.
- ١٩ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو السادس من ولد الصادق علیه السلام، وهي ٩٩ حديثاً.
- ٢٠ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد موسى بن جعفر علیه السلام، وهي ١٠١ حديثاً.
- ٢١ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو الخامس من ولد موسى بن جعفر علیه السلام، وهو ٩٨ حديثاً.
- ٢٢ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو الرابع من ولد علي بن موسى الرضا علیه السلام، وهي ٩٥ حديثاً.
- ٢٣ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو الثالث من ولد محمد بن علي التقى علیه السلام، وهي ٩٠ حديثاً.
- ٢٤ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي من ولد علي الهادي علیه السلام، وهي ٩٠ حديثاً.
- ٢٥ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو ابن أبي محمد الحسن العسكري علیه السلام، وهي ١٤٦ حديثاً.
- ٢٦ - الأحاديث الدالة على أنّ اسم أبيه الحسن، وهي ١٤٧ حديثاً.
- ٢٧ - الأحاديث الدالة على أنّ المهدي هو الثاني عشر من الأئمة وخاتمهم وهي ١٣٦ حديثاً.

كما ترى هناك روايات متواترة (لفظية أو معنوية) تدلّ على نسب الإمام المهدي الموعود الذي وعده القرآن الكريم وصرّح الرسول الأعظم علیه السلام بظهوره في آخر الزمان ليملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً؛ فعلى المتبّع، مراجعة المصادر المذكورة.

فهل بعد هذا، يبقى أي شك وريب في نسبة عليه السلام؟
وهل بقي شيء بالنسبة إلى الروايات الموضعية في عصر العباسين الدالة
على أنّ المهدي منهم؟

الثالثة: نظرة إلى المصادر الروائية والتاريخية لأهل السنة حول نسب
المهدي عليه السلام؟

بما أنّ مسألة «نسب المهدي عليه السلام» عند الشيعة الإمامية الثانية عشرية
قطعية بلا أي خلاف، فيجب علينا أن نكشف الستار عن وجه هذه المسألة
عند سائر المسلمين.

ومن المهم في هذا المجال ملاحظة الأدلة الروائية والتاريخية الدالة على أنّ
المهدي الموعود في كلام النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه والمتيقن عند المسلمين هو من
عترته عليه السلام ومن ذريته وأهل بيته، وأنه من ولد ابنته فاطمة الزهراء ومن
ولد علي بن أبي طالب و...

على هذا، نذكر هنا المصادر المهمة لأهل السنة والتي جاءت فيها مسألة
نسب المهدي عليه السلام بها قبلناه آنفاً، ولا يخفى أنه مررت الروايات والأحاديث
المرورية عنهم، فلا حظ الأبواب والعنوانين التي ذكرناها؛ كما سنذكر المصادر
الروائية والكتب المؤلفة حول المهدي الموعود عليه السلام.

وها هي المصادر المعروفة عندهم المتعارضة لهذه المسألة:

- ١ - مطالب المسؤول، الباب الثاني عشر.
- ٢ - تذكرة الخواص، فصل في ذكر الحجة المهدي، ص ٣٦٤-٣٦٣.
- ٣ - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ٢٨١ / ١.
- ٤ - مختصر سنن أبي داود: ٦/١٥٩-١٦٠، رقم الأحاديث: ٤١١٣، ٤١١٥، ٤١١٤.

- ٥ - البيان في أخبار صاحب الزمان علیه السلام، الباب الأول، ص ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣-٩٤؛ الباب الثاني، ص ٩٩، ١٠٠؛ الباب التاسع، ص ١٢٠؛ الباب العاشر، ص ١٢٣.
- ٦ - عقد الدرر، الباب الأول، ص ١٥ إلى ٢٣.
- ٧ - تذكرة القرطبي، باب منه، آخر في المهدى وصفته واسمه و...؛ وأتى بخمس روايات عن النبي ﷺ تدلّ على أنه من أمته ومن أهل بيته و...
- ٨ - ذخائر العقبى، باب ذكر ما جاء أنَّ المهدى في آخر الزمان منها.
- ٩ - منهاج السنة: ٤/٢١١.
- ١٠ - فرائد السبطين، الباب الحادى والستون، رقم الأحاديث: ٥٦١، ٥٦٢ إلى ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٠، ٥٨٩، ٥٨٥، ٥٨٢، ٥٨٠.
- ١١ - مشكاة المصايح، الجزء الثالث، باب اشرط الساعة، رقم الأحاديث: ٥٤٥٢ إلى ٥٤٥٧.
- ١٢ - تلخيص المستدرك على الصحيحين: ٤/٥٥٧-٥٥٨.
- ١٣ - خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص ١٩٧، باب (ذكر الهاشمي الذي يخرج من خراسان مع الرأيَات السود).
- ١٤ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فصل ٥، ص ١٤٢-١٤٧، رقم الحديث: ٣٢٧-٣٣٥.
- ١٥ - الفتنه والملائم (كتاب النهاية) لابن كثير، الجزء الأول، ص ٢٥-٢٧ (فصل في ذكر المهدى الذي يكون في آخر الزمان).
- ١٦ - شرح المقاصد، الجزء الأول، ص ٣٠٧.
- ١٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء السابع، (باب ما جاء في المهدى).

- ١٨ - مورد الظّمآن إلى زوائد ابن حيّان، باب ما جاء في المهدي، ص ٦٣٤-٤٦٤، رقم الأحاديث: ١٨٧٦ إلى ١٨٨١.
- ١٩ - الفصول المهمة، الفصل الثاني عشر.
- ٢٠ - العرف الوردي في أخبار المهدي (رسالة طبعت ضمن مجموعة الحاوي، الجزء الثاني) ص ١٢٣ إلى ١٣٣.
- ٢١ - اليواقيت والجواهر، الجزء الثاني، البحث الخامس والستون، ص ٤١٠-٤١١.
- ٢٢ - الصواعق المحرقة، ص ٢٤٩-٢٥٤.
- ٢٣ - الفتاوى الحديثية، ص ٣٨ [مطلوب: في ظهور المهدي والسفياني وشعيّب التميمي وأنّ السفياني يذبحه المهدي عند بحيرة طبرية].
- ٢٤ - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، المقدمة...، [قال بعض الأئمّة: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روایتها عن المصطفى ﷺ بمحبيه المهدي، وأنه من أهل بيته].
- ٢٥ - كنز العمال، الجزء الرابع عشر، رقم الأحاديث: ٣٨٦٥١ إلى ٣٨٧٠٩.
- ٢٦ - البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، ص ٧٢، ٧٨.
- ٢٧ - مرقة المفاتيح في شرح مشكاة المصايبع، ص ١٧٩-١٨٠.
- ٢٨ - أخبار الدول وأثار الأول، الفصل الحادي عشر.
- ٢٩ - فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الجزء السادس، ص ٢٧٧ إلى ٢٧٩.
- ٣٠ - الإشاعة لأشراط الساعة، الباب الثالث، ص ٨٧-١٢٢.
- ٣١ - الاتحاف بحب الأشراف، ص ١٧٩-١٨٠.
- ٣٢ - لوائح الأنوار الإلهية، عند شرح هذا الشعر:

- منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي المسيح
- ٣٣ - إسعاف الراغبين، المطبوع في حاشية مشارق الأنوار.
- ٣٤ - ينابيع المودة، الجزء الثالث والسبعون، ص ٩٣-٨٩.
- ٣٥ - نور الأ بصار، فصل في ذكر مناقب محمد بن الحسن الحالص.
- ٣٦ - مشارق الأنوار، ص ١١١، الفصل الثاني.
- ٣٧ - الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، باب في الفتنة العظام والمحن التي تعقبها الساعة، ص ١١٧-١١٥.
- ٣٨ - العطر الوردي، ص ٤٥.
- ٣٩ - غالية الموعظ، الجزء الأول، ص ٧٧.
- ٤٠ - عون المعبود، شرح سنن أبي داود، الجزء الحادي عشر، ص ٣٦١-٣٧٥.
- ٤١ - نظم المتأثر من الحديث المتواتر، ص ١٤٤-١٤٦، رقم الحديث: ٢٨٩.
- ٤٢ - تحفة الأحوذى، الجزء السادس، [٤٤] - باب ما جاء في المهدي، ص ٤٨٤-٤٨٧.
- ٤٣ - التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، الجزء الخامس، الباب السابع، ص ٣٤١-٣٤٣.
- ٤٤ - نظرية في أحاديث المهدي، مقالة، طبعت في مجلة التمدن الإسلامي، المجلد ١٦، ص ٨٢٧-٨٣٠.

الفصل الثاني: في ذكر بعض المصححين (من أهل السنة) بنسب المهدي عليه السلام
بعد أن أوردنا نهادج من الروايات والأحاديث التي جاءت في كتب
الفرقين المصححة باسم المهدي ونسبة الشريف، بقي الكلام في ذكر بعض
رجال الحديث والتأليف من أهل السنة الذين صرخوا بنسب المهدي
الموعود والمولود في منتصف شعبان ٢٥٥ هـ كما عليه الشيعة الإمامية ومنهم
:

١- قول الشيخ محي الدين «ابن العربي» حول نسب الإمام المهدي عليه السلام؛
في «الفتوحات المكية» ص ٣٦: «اعلموا أنه لابد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تمتلأ
الأرض جوراً وظليماً فيملاها قسطاً وعدلاً، وهو من عترة الرسول عليه السلام من
ولد فاطمة (رضي الله تعالى عنها)، جده الحسين بن علي بن أبي طالب،
والده الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي النقى بالنون، ابن الإمام
محمد التقى بالباء، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن
الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام زين العابدين
علي، ابن الإمام الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى
عنهم)، يواطئ اسمه رسول الله عليه السلام يبايعه المسلمون بين الركن
والمقام»^(١).

(١) إسعاف الراغبين، ص ١٤١، في حاشية نور الأ بصار.
وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي في كتابه (اليواقيت والجواهر) هذه الجملات التسعة نقلأً عن الشيخ محي الدين في «الفتوحات المكية» في باب (٤٦٢) وأيضاً ذكرها غير واحد من علماء السنة عن اليواقيت والجواهر عن الفتوحات المكية
ومن الواضح أن تطبيقه المهدي الموعود (سلام الله عليه) (على الإمام الثاني عشر) شاهد صدق على أنه كان يعتقد ذلك.
ويؤيد ذلك أنه ذكر في مورد آخر من كتابه هذه الآيات:

٢ - محمد بن طلحة الشافعي مؤلف «مطالب السؤال في مناقب آل الرسول» (الجزء الثاني، الباب الثاني عشر) في الإجابة عن طرح اشكالات عديدة على تطبيق الأحاديث والروايات الواردة على المهدى الحجة المولود، وأحسن فيه.

وصرح باسم المهدى وآبائه وذكر تاريخ ومكان مولده، (راجع نفس المصدر: ٧٩/٢).

٣ - أبو المظفر سبط البن الجوزي الحنفي (٥٨١-٦٥٤هـ) في «تذكرة الخواص» (ص ٣٦٣، فصل في ذكر الحجة المهدى).

قال في: ص ٣٦٥، فصل. وقد جمع الأئمة عليهم السلام أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصكفي قصيدة المشهورة. وفيها:

أقر أعلاناً به أم أجحد	وسائل عن حب أهل البيت هل
حبّهم وهو المهدى والرشد	هيّهات ممزوج بالحمى ودمي
ثم علي وابنه محمد	حيدرة والحسنان بعده
موسى ويتلوه على السيد	جعفر الصادق وابن جعفر
ثم علي وابنه المسد	أعني الرضي ثم ابنه محمد
محمد بن الحسن المفتقد	الحسن التالي ويتلوه تلوه

وعين أسماء العمالين فقيس
هو الصارم الهندي حسين يبيه
هو الوابل الوسيمي حسين بجرد

الآن ختم الأولياء شهيد
هو السيد المهدى من آل أحمد
هو الشمس يجلو كل غم وظلمة

٤ - الشيخ إبراهيم بن سعد الدين الحموي الخراساني (٦٤٤-٧٣٢هـ) في فرائد السبطين، المجلد الثاني، رقم الحديث: ٥٧١، وفي الحديث أشير إلى المعراج وما رأه النبي ﷺ وجاء فيه بالتفصيل أسماء الأئمة وأهل البيت المعصومين. وراجع أيضاً رقم الحديث: ٥٧٢، (وهو حديث الإمام أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْمُبَارَكَةُ الْمُبَشَّرَةُ المشتمل على عدد الأئمة من ولده، وأن الثاني عشر منهم المهدي عَلَيْهِ الْمُبَارَكَةُ الْمُبَشَّرَةُ).

٥ - نور الدين علي بن محمد (ابن الصباغ المالكي ٧١٤-٨٥٥هـ) في الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة، الفصل الثاني عشر: «في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلق الصالح ابن أبي محمد الحسن الخالص».

٦ - شمس الدين محمد بن علي (ابن طولون) الحنفي (٨٨٠-٩٥٣هـ) في «الأئمة الاثنا عشر»، [الباب] ١٢، الحجة المهدي بعد أن صرّح المؤلف بأسماء الأئمة عَلَيْهِ الْمُبَارَكَةُ الْمُبَشَّرَةُ قال:

«... وعند شيعة مدينة تبريز الآن يقدّمون ويؤخرون بحسب الأفضلية، وقد نظمتهم على ذلك فقلت:

من آل بيت المصطفى خير البشر	عليك بالأئمة الاثنتي عشر
وبغضّ زين العابدين شَيْئُنْ	أبو تراب حَسَنُ حَسَنٌ
والصادق أبو جعفر بين الورى	محمد الباقر كم علم درى
لقَبُّه الرضا وقدره عَلَيْهِ	موسى هو الكاظم وابنه عَلِيٌّ
علي النقى دره متشور	محمد التقى قلبه معمور
محمد المهدي سوف يظهر	والعسكري الحسن المطهر

٧ - عبد الوهاب بن أحمد الشعراوي الشافعي (٨٩٨-٩٧٣هـ) في الياقين والجواهر، الجزء الثاني، البحث الخامس والستون، ص ٤١٠-٤١٤: «من الأمور التي تحدث قبل القيامة، خروج المهدي وهو ابن الإمام

الحسن العسكري، وولادته في منتصف شعبان عام ٢٥٥هـ وهو باق حتى يجمع مع عيسى بن مريم».

٨ - ابن خلّكان، أخبار الدول وأثار الأول، ص ١١٧، الفصل الحادي عشر (في ذكر الخلف الصالح الإمام أبي القاسم محمد بن حسن العسكري (رض)).

٩ - الشيخ الشبلنجي في: نور الأ بصار، ص ١٥٢ «فصل في ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص...».

١٠ - الشيخ حسن الدوي المصري (١٢٢١-١٣٠٣هـ) في مشارق الأنوار، ص ١١٣، الفصل الثاني في المهدى وبيان أنه هل هو من ولد الحسن أو الحسين و...».

١١ - الشوكاني في: التوضيح فيما تواتر عن الدجال والمتظر والمسيح.

١٢ - أبو عباس بن عبد المؤمن المغربي في: كتاب الوهم المكنون في الرد على «ابن خلدون».

١٣ - المتقي الهندي في: البرهان في ما جاء في صاحب الزمان^(١).

١٤ - الشيخ صلاح الدين الصفدي، قال: «إنَّ المهدى الموعود هو الإمام الثاني عشر من الأئمَّة، أو لهم سيدنا علي عَلِيَّةُ وآخْرَهُم المهدى»^(٢).

١٥ - خير الدين الزركلي، قال: «محمد بن الحسن العسكري (الخالص بن علي الهادى، أبو القاسم: آخر الأئمَّة الائتية عشر عند الإمامية وهو المعروف عندهم بالمهدى، وصاحب الزمان، والمتظر والمحجة...)»^(٣).

(١) راجع: كشف الأستار، للمحدث النوري، ص ٤٥-٤٦، ١٢-١٠...

(٢) بنيامين المودة، ص ٤٧١، نقلًا عن شرح الدافرة.

(٣) الأعلام: ٦/٨٠.

- ١٦ - سليمان بن خواجة (الحنفي)، وهو صوفي المشرب كما في ينابيع المودة).
- ١٧ - الشيخ سراج الدين محمد الرفاعي، في صحاح الأخبار، قال: «في ترجمة الإمام أبي الحسن الهادي عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولقبه التقى، والعالم، والفقيه والأمير، والدليل والعسكري... وكان له خمسة أولاد: الإمام الحسن العسكري، والحسين ومحمد وجعفر وعائشة، فأما الحسن العسكري فأعقب صاحب السرداب، الحجّة المنتظر ولي الله الإمام المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ».
- ١٨ - الذهبي، صاحب تاريخ دول الإسلام: ١١٥ / ٥.
- ١٩ - القرماني، (كما في أخبار الدول، ص ١١٧): «الإمام أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري كان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، آتاه الله الحكمة كما أتتها يحيى».
- ٢٠ - نقل الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (١٢٢٠ - ١٢٧٠هـ) في «ينابيع المودة»، ص ٤٩١ [وأيضاً ٤٥٢] من المصادر المعتبرة لأهل السنة أنَّ الخلف الصالح من أبناء الحسن بن علي العسكري هو صاحب الزمان وهو مهدي آخر الزمان.
- وفيما يلي ذكر أسماء جماعة من علماء أهل السنة ومشايخ التصوف الذين يعترفون بولادة الإمام المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ ووجوده حتى يأذن له الله بالظهور، ملخصاً كما جاء في كشف الأستار للمحدث النوري:
- ٢١ - الحافظ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي في كتاب «البيان في أخبار صاحب الزمان عَلَيْهِ السَّلَامُ».
- ٢٢ - الشيخ حسن العراقي.
- ٢٣ - الشيخ علي الخواص.
- ٢٤ - الشيخ عبد الرحمن الجامبي.

- ٢٥ - الحافظ محمد البخاري (من أعيان علماء الحنفية).
- ٢٦ - ابن الفوارس الرازى.
- ٢٧ - السيد جمال الدين المحدث.
- ٢٨ - الحافظ أحمد البلاذري (غير البلاذري صاحب أنساب الأشراف).
- ٢٩ - ابن الخشاب البغدادي.
- ٣٠ - ملك العلماء الدولت آبادى.
- ٣١ - الشيخ علي متقي الهندي (صاحب كنز العمال).
- ٣٢ - ابن روزبهان الشيرازي.
- ٣٣ - الناصر للدين العباسى.
- ٣٤ - الشيخ عبد الرحمن البسطامي.
- ٣٥ - الشيخ عبد الرحمن صاحب مرآة الأسرار.
- ٣٦ - صرح الدين الصفوی.
- ٣٧ - الشيخ قطب مدار.
- ٣٨ - الشيخ جواد السباطي.
- ٣٩ - الشيخ سعد الدين الحموي.
- ٤٠ - الشيخ عامر البكري.
- ٤١ - الشيخ صدر الدين القونوي.
- ٤٢ - الشيخ جلال الدين الرومي.
- ٤٣ - الشيخ عطار النيسابوري.
- ٤٤ - الشيخ شمس الدين التبريزى.
- ٤٥ - السيد نعمة الله الولي (من مشايخ الصوفية).
- ٤٦ - السيد السنيمي.
- ٤٧ - السيد علي الهمداني.

- ٤٨ - الشيخ عبد الله العطيري.
- ٤٩ - الشيخ محمد الضبان الحصري.
- ٥٠ - الحافظ عبد الرحمن السيوطي الشافعى.
- ٥١ - محمد بن شحنه الحنفى (في روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر: ٢٩٤ / ١).
- ٥٢ - الحافظ محمد بن مسعود البغوى.
- ٥٣ - الحافظ أبو بكر البهقى الشافعى (كما في: شعب الإيمان).
- ٥٤ - ابن خلkan المؤرخ المشهور.
- ٥٥ - الحافظ أبو نعيم (رضوان العقبى).
- ٥٦ - علي بن حسين المسعودي (صاحب مروج الذهب).
- ٥٧ - ابن الأثير الجزري (صاحب كامل التواریخ).
- ٥٨ - أبو الفداء المؤرخ المشهور صاحب «المختصر في أخبار البشر».
- ٥٩ - محمد خواند أمير (صاحب روضة الصفا).
- ٦٠ - خواند أمير (صاحب حبيب السير).
- ٦١ - حسين بن محمد الديار بكري (صاحب تاريخ الخميس).
- ٦٢ - الشيخ ابن العراد الحنبلي (صاحب شذرات الذهب).
- ٦٣ - جلال الدين السيوطي (في: علامات المهدى).
- ٦٤ - أبو نعيم (في: أخبار المهدى).
- ٦٥ - ابن حجر الهيثمي (في: القول المختصر في علامات المهدى المنتظر). و... وعشرات الأشخاص الآخرين.

الفصل الثالث: في بيان شبهة أنّ المهدى علیه السلام من ولد الحسن المجتبى علیه السلام

بعد أن بينا نسب الإمام المهدى علیه السلام وفقاً للروايات المروية ، لابد أن نجيب بعض التساؤلات حول نسبة علیه السلام وهذا هي:

١/٣- هل المهدى من ولد «الحسن» علیه السلام:

استدلّت طائفة قليلة من المسلمين بأنّ المهدى علیه السلام من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب علیه السلام بثلاث روايات تالية:

الأولى: أخرجها نعيم بن حماد، عن الأعمش، عن أبي واائل، قال: نظر علي علیه السلام إلى الحسن علیه السلام، فقال: إنّ ابني هذا سيد كما سيد رسول الله علیه السلام، وينخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلاً^(١).

والثانية: رواها تمام في فوائدہ، وابن عساکر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «وينخرج رجل من ولد حسن من قبل الشرق لو استقبل بها الجبال هدمها واتخذ فيها طرقاً»^(٢).

والثالثة: مثل الرواية الأولى بتفاوت يسير، أخرجها الترمذى في جامعه، وأبو داود في سنته، عن ابن إسحاق السبئي.

ملاحظات في الروايات الثلاث سندًا ومضمونًا:

أما الرواية الأولى:

(١) فلاند الدرر في أخبار المهدى المنتظر، ص ٨٢.

(٢) البرهان، المتقدى الهندي، ٥٨١/٢.

فهي أولاً: مروية عن عبد الله بن بحير الصنعاني المكى بأبي وائل، وحسبنا في إسقاطها ما نصوا عليه من كونه قاصاً^(١) من جند معاوية، والقاصون بصورة عامة متهمون بعدم الدقة والتزييد بخاصة من كان منهم في عهد معاوية بالذات، فقد كانوا من جملة من اعتمدتهم في تحريف الأحاديث بما يوافق أغراضه، قال ابن حيان عن أبي وائل: «يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتاج به»^(٢).

وثانياً: إنها معارضة بروايات صحيحة ومستفيضة الدالة على أنّ المهدى من ولد الحسين عليهما السلام كما مرّت.

وأما الرواية الثانية:

أولاً: ومع غض النظر عن الكلام في عبد الله بن عمرو بن العاص، المناصر لمعاوية في صفين، فإن راوياها ابن هبعة عبد الله بن عقبة الحضرمي، ضعيف كما ذكر الذهبي^(٣)، وهو رواها عن أبي قبيل حي بن هاني المعافري، قال البخاري: فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير^(٤).

وراوياها عن ابن هبعة رشد بن سعد بن مفلح المهرى، ضعفه أبو زرعة وغيره، قال حرب: سألت أحمد فضعفه؛ وقال ابن معين: لا يكتب حدديثه^(٥).

(١) ميزان الاعتدال، الذهبي: ٣٩٥ / ٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) ميزان الاعتدال: ٤٧٥ / ٢.

(٤) التهذيب، ابن حجر: ٢٧٢ / ٣، المغني في الصعفاء، الذهبي: ١١٩ / ١، التقريب: ١ / ٢٠٩.

(٥) المغني في الصعفاء: ٢٣٢ / ١، تهذيب التهذيب: ٣ / ٢٧٧.

ثانياً: وهي معارضة برواية عن أبي قبييل، عن عبد الله بن عمر، قال: «يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لخدمها واتخذ فيها طرقاً»^(١).

وأما الرواية الثالثة:

فIRD عليها أولاً: بأن السبعي توفى سنة ١٢٩هـ والإمام علي عليه السلام استشهد سنة ٤٠هـ فلو حسبنا عمره من سنة مقتل الإمام علي عليه السلام كان ٨٩ عاماً فكم يكون قد عاش إذاً ليمكن أن يرى الإمام علي عليه السلام ويسمع منه ويحفظ عنه، ولو أخذنا بقول من روی أن ولادته كانت في عهد عثمان، ولا بد أن يكون في آخرها إن صحت هذه الرواية، فإن عمره عند عهد الإمام علي عليه السلام حتى في آخره مما لا يقبل معه أن ينقل عنه شيئاً، لذلك نصّ المنذري على أنه حديث منقطع.

ثانياً: إن الحديث عن السبعي معارضٌ بنقل آخر عن السبعي يذكر فيه اسم الحسين عليهما السلام مكان اسم الحسن عليهما السلام؛ ففي الجمع بين الصاحح الستة عن أبي اسحاق السبعي، قال: قال علي عليهما السلام ونظر إلى ابنه الحسين عليهما السلام: إن ابني هذا سيد كما سيد رسول الله عليهما السلام وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض عدلاً^(٢). روی ذلك عن أبي اسحاق صاحب مشكاة المصايبع^(٣).

(١) البيان، الكنجي الشافعي، ص ٥١٣، وقال: رواه الطبراني وأبو نعيم.

(٢) بحار الأنوار: ١١٦/٥١، تلأ عن الطراون.

(٣) بنيابع المودة، ص ٤٣٢.

ثالثاً: أن السبيعي اختلط في آخر عمره، ومن حاول نفي الاختلاط عنه نصّ على أنه شاخ ونبي^(١)، وقد يكون وضع اسم الحسن عليه السلام مكان اسم الحسين عليه السلام بسبب ذلك.

رابعاً: من الممكن أن تكون هذه الروايات من وضع دعاء محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى المكنى بأبي عبد الله، والذي لقب نفسه أو لقبوه بذاته النفس الزكية^(٢)، فقد كان يتغيب ويستخفى، ويدعى المهدوية، وقد أعلن شاعر من أتباع ذلك فقال:

إِنَّ الَّذِي يَرْوِي الرِّوَاةَ لِيَبْيَانِ
إِذَا مَا ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِمْ تَجَرْدًا

وتدلّ أقواله وموافقه مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام وقتله لإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وكان شيخاً في التسعين، حين أبيا مبايعته^(٣) على أنه قليل الورع لا يستبعد عليه الإدعاء والوضع، وقد ثار محمد هذا في المدينة المنورة، ولم يتجاوزها حتى قُتِلَ في عهد أبي جعفر المنصور سنة ١٤٥ هـ^(٤).

وربّما كان دعاته أيضاً وراء إضافة «اسم أبيه أبي أو كنيته أبو عبد الله»^(٥). وأضف إلى ذلك كله، أنه يمكن السهو في الكتابة مع أنه لم ينقطع، وكثيراً ما كان يتفق بدل حرف عن حرف أو نقطة تحته أو فوقه وغير ذلك.

(١) ميزان الاعتراض: ٣/٢٧؛ تقرير التهذيب: ٢/٧٣.

(٢) تدلّ الأخبار أن ذات النفس الزكية قتلى عنوي يُقتل جوار الكعبة قبل خروج المهدي بـ١٥ يوماً.

(٣) مقاتل الطالبين، ص ١٦٤ و ١٦٥.

(٤) بحار الأنوار: ٤٧/٤٧-٢٨٠.

(٥) مقاتل الطالبين، ص ١٧٤-١٨٣.

(٦) راجع: الإمام المهدي المنتظر، السيد عدنان البكاء ص ٥٧-٦٠، وقد نقلنا عنه بتضيّع سير.

وأيضاً سنتقول، أنّه يمكن أن يكون المهدي من ولد الحسن من جهة الأُمّ، فتأمل.

٢/٣- هل المهدي من «ولد السبطين عليهما السلام»؟:

عن كتاب «صفة المهدي» للحافظ أبي نعيم الاصبهاني، عن علي بن علي الملاوي، عن أبيه، قال: دخلت على رسول الله عليهما السلام وهو في الحالة التي قبض فيها، فإذا فاطمة عند رأسه - وذكر الحديث بطوله، وفي آخره - قال رسول الله عليهما السلام: «يا فاطمة! والذي بعثني بالحق أن منها - يعني الحسن والحسين عليهما السلام - مهدي هذه الأمة، إذا صارت الدنيا هرجاً ومرجاً وظاهرة الفتنة وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيراً ولا صغير يوقر كبيراً، فيبعث الله عزّ وجلّ عند ذلك منها من يفتح حصون الضلالة وقلوبها غلقاً، يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان ويملا الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً».^(١)

وهذا الحديث رواه أكثر الحفاظ في كتبهم مع اختلاف يسير في النافذ وفي بعضها: «وإن منا مهدي هذه الأمة بدل وإن منها».

وستتكلّم حول الحديث المذكور [إن المهدي من «ولد السبطين»] على فرض صحته، وقد مرّ عليك وسترى بعد هذا أيضاً، إنّ هذا الحديث معارض مع الروايات الكثيرة التي صرّحت بأنه من ولد الحسين عليهما السلام.

(١) عقد الدرر، الفصل الثالث من الباب التاسع، ص ٢١٧؛ وقد ذكر تمام الحديث في نفس المصدر، الباب السابع، ص ١٥١.

٣/٣ - سؤال وجواب:

يطرح هنا سؤال، وهو: أنه كيف يكون المهدي عليه السلام من ولد الحسن المجتبى عليه السلام مع أنه من ولد أخيه الحسين الشهيد عليه السلام ولم يعقب الحسن عليه السلام إماماً معصوماً على ما اعتقده الإمامية؟ كما أنه يُسئل كيف نسمّيه عليه ذرية الرسول الأعظم عليه السلام مع أن الذرية في صلب الآباء لا الآباء؟

الجواب:

أنّ المهدي عليه السلام كما هو من ولد الحسين عليه السلام وذراته يكون من ذرية الحسن السبط الأكبر عليه أيضاً، لأنّ والدة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الバاقر زوجة الإمام علي بن الحسين زين العابدين هي فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فأبوا جعفر محمد الباقر علوى بين علوين وهاشمي بين هاشميين وذراته عليه السلام من ذرية الحسن والحسين عليهما السلام، فالمهدي الموعود من هذه الدوحة الميمونة^(١).

ومن يدلّ على هذا احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام مع الرشيد في خبر طويل... [وفيه] أنه لما أحضره الرشيد وأدخل عليه، سأله الرشيد: ويقولون لكم يا بني رسول الله وأنتم بنو علي وإنما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي وعاء والنبي عليه السلام جدكم من قبل أمكم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين لو أن النبي عليه السلام نُشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيئه؟

فقال: سبحان الله ولم لا أجيئه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك.

(١) راجع: الإمام المهدي عليه وسلم وظهوره، ص ٨٢-٨١.

قلت: لكنه عليه السلام لا يخطب إلى ولا أزوجه.

فقال: ولم؟

فقلت: لأنه ولدني ولم يلده.

فقال: أحسنت يا موسى!

ثم قال: كيف قلتم إنّا ذرية النبي عليه السلام والنبي عليه السلام لم يعقب، وإنما العقب للذكر لا للأئمّة، وأنتم ولد الابنة ولا يكون لها عقب؟

فقلت: أسألك بحق القرابة ومن فيه إلا ما أعفيتني عن هذه المسألة.

فقال: لا أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم كذا أنهم إلى ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجّة من كتاب الله، فأنتم تدعون عشر ولد أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا واو إلا وتأويله عندكم واحتاجتكم بقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا فرطنا في الكتاب من شيء﴾^(١)، وقد استغنتم عن رأي العلماء وقياسهم.

فقلت: تأذن لي في الجواب.

قال: هات.

فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ومن ذريته داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وہارون وكذلک نجی المحسین، وزکریا ویحیی وعیسی...﴾^(٢)، من أبو عیسی يا أمیر المؤمنین؟!

فقال: ليس لعيسى أب.

فقلت: إنّا ألحقناه بذراري الأنبياء عليهم السلام من طريق مریم عليها السلام، وكذلک ألحقنا بذراري النبي عليه السلام من قبل أمّنا فاطمة عليها السلام.^(٣)

(١) سورة الأنعام: ٣٨.

(٢) سورة الأنعام: ٨٤.

(٣) بحار الأنوار ٢٨/١٢٧.

نعم، إنَّ الله نسب المسيح عيسى بن مريم إلى خليله إبراهيم بأمه مريم البكر البتول التي لم يمسها بشر، كما نسب داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى بآبائهم وأمهاتهم، فالمهدي عليهما السلام أيضاً من ذرية النبي عليهما السلام كما يكون من ولد الحسن المجتبى عليهما السلام أمّا.

الفصل الرابع: في بيان شبهة ان المهدى عليهما السلام من ولد العباس والإجابة عنها

توجد أحاديث في بعض الكتب تقول: إنَّ المهدى عليهما السلام من ولد العباس فهناك تعارض بينها وبين الروايات التي قدمناها فعلينا الإجابة عنها:

١ / ٤ - روي عن رسول الله عليهما السلام أنه قال: «يا أم الفضل: إنك حامل ب glam، فقالت: يا رسول الله وكيف وقد تحالف الفريقان أن لا يأتوا النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فإذا وضعته فأتنبي به [كذا]. قالت: فلما وضعته أتيت به رسول الله عليهما السلام فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنهيسر، وقال: اذهبي بأبي الخلفاء، قالت: فأتيت العباس فأعلمه، فكان رجلاً جميلاً لباساً، فأتى النبي عليهما السلام فلما رأه رسول الله عليهما السلام قام إليه فقبل بين عينيه ثم أقعده عن يمينه، ثم قال: هذا عمّي فمن شاء فلباه بعمه، قالت: يا رسول الله بعض هذا القول، فقال: يا عباس! لم لا أقول هذا القول وأنت عمّي وصنو أبي وخير من أخلف بعدي من أهلي؟

فقلت: يا رسول الله! ما شيء أخبرتني به أم الفضل عن مولودنا هذا؟ قال: نعم يا عباس! إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولو لديك، منهم السفاح، ومنهم المنصور، ومنهم المهدى»^(١).

(١) الطبراني، الأوسط: على ما في جمجم الزوائد. ابن حيان: على ما في ذخائر العقبى. أبو نعيم الأصبهانى: على ما في الخصائص الكبرى. تاريخ بغداد: ٢/٦٣، وفيه: أخبرنا القاسم الأزهري قال: ثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: ثنا أبو سهل محمد بن علي الزعفرانى، قالوا: ثنا أحمد بن راشد الهمالى، قال: ثنا سعيد بن حيى، عن حنظلة، عن طاوس،

٢/٤ - وروي أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يا عباس، قال: لبيك يا رسول الله! فقال: يا عم النبي! إن الله ابتدأ بي الإسلام وسيختتمه بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم لعييس (عيسى) بن مرريم»^(١).

٣/٤ - كما أنه روى عنه أيضاً: «والله إنّ منا بعد ذلك السفاح، والمنصور، والمهدى، يدفعها إلى عيسى بن مرريم»^(٢).

عن ابن عباس، قال: حديثي ألم الفضل بنت الحارث الظلالية، قال: مررت بالنبي ﷺ وهو في الحجر فقال: وانظر أيضاً: ٣/٢٤٣. تاريخ دمشق: ٤/١٧٨-١٧٩. تهذيب ابن عساكر: ٧/٢٤٧. ذخائر العقبى، ص ٢٣٦. مجمع الزوائد: ٥/١٨٧. الخصائص الكبرى: ٢/١١٩. لواحة السفاريني: ٢/٣.

(١) الميثم بن كليب «على ما في المغربي». الغيلانيات، أبو بكر الشافعى، على ما في جمع الجوابع. الإفراد، الدارقطنى: على ما في كنز العمال، ابن عدي: على ما في الثنالى المصنوعة. تاريخ بغداد: ٣/٣٢٢، بتفاوت. تاريخ دمشق: ٤/١٢٦، بتفاوت. تهذيب ابن عساكر: ٧/٢٣٦، بتفاوت.

ذخائر العقبى، ص ٢٠٦، مرسلاً، بتفاوت. ميزان الاعتدال: ١/٨٩، حدث ٣٢٨، بتفاوت. الثنالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ١/٤٣٤-٤٣٥، بتفاوت. جمع الجوابع: ٢/٩٥، تاريخ الخميس: ٢/٢٨٨. صواعق ابن حجر، ص ٢٣٧. القول المختصر، ص ٢. كنز العمال: ٤١/٢٧١، رقم الحديث: ٣٨٦٩٣ وأيضاً الرقم: ٣٨٦٩٤ وفي: ص ٥٨٤، الحديث: ٣٩٦٥٥ بتفاوت في كل منها. مشارق الأنوار، ص ١١٢. المغربي، ص ٥٦٦، الحديث: ٤٧ وفي: ص ٥٦٧، الحديث: ٤٨.

لواحة السفاريني: ٣/٢، عقيدة أهل السنة، ص ٢٥. إسعاف الراغبين، ص ٩٦. الإذاعة، ص ١٣٥. تصريح الكشميري، ص ٢١٤، الحديث: ٤٢.

(٢) ابن حماد، ص ١١٠ و ١١١ و ١٢٢، بتفاوت في السندي عيون الأخبار، ابن قتيبة: ١/٣٠٢، الحاكم: ٤/٥١٤، دلائل النبوة: ٤/٥١٣-٥١٤، وفي: ص ٥١٤، بسنده آخر. تاريخ بغداد: ١/٦٢-٦٣، وفي ص ٦٣، بسنده آخر، كما في: ٥/٣٩١. وفي: ٩/٣٩٩ و ١٠/٤٨، بأسناد أخرى. ذخائر العقبى، ص ٥٢. عقد الدرر، ص ٢٠٥، الباب ٦، وص ١٥٠، الباب ٧. البداية والنهاية: ٦/٤٤٦. مقدمة ابن خلدون، ص ٢٥٣، الباب ٦. الخصائص الكبرى: ٢/١٢٠. صواعق ابن حجر، ص ٢٢٧. كنز العمال: ١٤/٢٧٠، الحديث: ٣٨٦٨٨. إسعاف الراغبين، ص ١٥١-١٥٢. الإذاعة، ص ١٣٤.

المغربي، ص ٥٤٣، وفي ص ٥٦٦، الحديث: ٤٦٥ و ٤٦٤ وفي: ص ٥٧٧، الحديث: ٨٠، بتفاوت في كل منها. كشف النوري، ص ١٨٥، الباب ٢. منتخب الأثر، ص ٤٧٢، الفصل ٧، الباب ٣، الحديث: ٤.

٤/٤ - روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «المهدي من ولد العباس [عمي]»^(١).

٤/٥ - وروي أيضاً عنه ﷺ أنه قال: «لي النبوة ولكم الخلافة، بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختتم»^(٢).

(١) ابن حماد، ص ١٠٣، ذخائر العقبى، ص ٢٠٦، خريدة العجائب: ص ١٩٩، عرف السيوطي، الحاوي؛ ٨٥/٢، تاريخ أخميس؛ ٢٨٨/٢، صواعق ابن حجر، ص ١٦٦، الباب ١١، الفصل ١، كما في ذخائر العقبى، عن ابن عدي، وقال: ولكن قال الذهبي: تفرد به محمد الوليد مولىبني هاشم، وكان يضع الحديث. ولا ينافي هذا الخليل وصف ابن عباس للمهدي في كلامه بأنه يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، وتأمن البهائم والسباع في زمانه، وتلقى الأرض أفالذ كيدها، أي أمثال الأسطوان من الذهب والنفحة، لأن هذه الأوصاف يمكن تطبيقها على المهدي العباسي، وإذا أمكن حمل كلامه على ما ذكرناه لم ينافي الأحاديث الصحيحة السابقة: أن المهدى من ولد فاطمة، لأن المراد بالمهدى فيها الآتى آخر الزمان الذي يأتى به عيسى (صل الله عليه وعلى نبينا وسلم).

ملاحظة:

لاندرى كيف يمكن تطبيق صفات المهدى الموعود عليه السلام على المهدى العباسي؟ وكيف يمكن تفسير أحاديث المهدى بأنها تقصد مهدىين بنفس الصفات، أحدهما عباسي والثانى من ذرية فاطمة وعلى في آخر الزمان؟! وهل ذلك إلا تكليف تأباه الأحاديث وأنمة الحديث؟

وفي: ص ٢٣٧، كما في ذخائر العقبى، مرسلاً، وقال: سند كل منها ضعيف وعلى تقدير صحتها لا ينافي كون المهدى من ولد فاطمة المذكور في الأحاديث التي هي أصح وأكثر، لأنه مع ذلك فيه شعبة من بنى العباس، كما أن فيه شعبة من بنى الحسين، برهان المتنقى، ص ٩٥، الباب ٢، الحديث ٢٤ و ٢٥، كنز العمال؛ ٢٦٤، الحديث: ٣٨٦٦٣، إسعاف الراغبين، ص ١٥١، كما في ذخائر العقبى، عن ابن عدي، وقال: وفي إسناده وضاع لم يسمعهم ، فيپس القدير: ٦/٢٧٨، الحديث: ٩٢٤٢، عن الجامع الصغير، وقال: قال ابن الأحوزي: فيه محمد بن الوليد المقرى، قال ابن عدي: بعض الحديث ويصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون. وقال ابن أبي معشر: هو كذاب وقال السمهودي: ما بعده وما قبله أصح منه، وأما هذا ففيه محمد بن الوليد وضاع، مع أنه لو صلح حصل على المهدى ثالث العباسين». المغربي، ص ٥٦٣، الحديث: ٣٢، عن الأفراط، وقال: (وهو غريب منكر، وقد جمع بأنه عباسي الأم، حسني الأب، وليس بذلك، بل الحديث لا يصح). الإذاعة، ص ١٣٥، عن الأفراط، والجامع الصغير، وقال: «قال الشوكاني في التوضيح: قُلْتُ ويمكن الجمع بين هذه الثلاثة أحاديث وبين سائر الأحاديث المتقدمة بأنه من ولد العباس من جهة أمه، فإن أمكن الجمع بهذا، وإنما فالآحاديث الدالة أنه من ولد النبي (صلى الله عليه وآلـه وسلم) أرجح».

ملاحظة:

قال ابن عروبة في محمد بن الوليد المقرى: «كذاب» وكذا تناولته بالذم كتبه نقد الحديث وبيان الضعفاء والتروكين والوضاعين».

(٢) تاريخ بغداد: ٣٤٨/٣.

نهذيب ابن عساكر: ٧/٢٤٦-٢٤٧، كما في تاريخ بغداد، وقال: «وأخرجـه من طريق الخطيب أيضاً عن ابن عباس؛

٦/٤ - ومن طرائف الأحاديث المروية في امتداد ملك بن العباس إلى ظهور المهدي عليهما السلام، ثم إلى يوم القيمة: ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٤٧/٧، وفي تهذيبه: ١٧٩، قال:

«أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحمد الفقيه، وعلي بن الحسن بن سعيد، قالا: حدثنا أبو النجم بدر بن عبد الله، حدثنا أبو بكر الخطيب، حدثنا القاضي أبو أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن علي بن فراس العدل بمكة، حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، حدثنا أبو الطيب عبد الله بن عمرو بن الحكم البغدادي، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، حدثني أبي أحمد بن عامر بسرّ من رأى في يوم الذي مات فيه الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا، حدثنا أبو الحسن بن علي بن موسى الرضا، قال: حدثني أبي

٣٣

وفيه: ثم قال للعباس: من أحبك ناله شفاعتي، ومن أبغضك فلا ناله شفاعتي.. ذخائر العقبى، ص ٢٠٥، عن عقبة بن عامر الجيني، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذًا بيد العباس ثم قال: يا عباس! إنه لا يكون نبوة إلا وكانت بعده خلافة، وسيلي من ولدك في آخر الزمان سبعة عشر، منهم السفاح، ومنهم المنصور، ومنهم المهدي، ومنهم الجموع، ومنهم العاقد، ومنهم الراهن من ولدك، وويل لأمتى منه، كيف يهلكها ويذهب بأمرها..

وعن ابن عباس قال: أقبل العباس يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر هذا العباس قد أقبل عليه ثياب بيضاء، وسيليس ولدك من بعده السواد، ويتملك منهم الثان عشر رجلاً - يعني ملوكاً - ولا ينزع فيه.. وقال: أخرج جهناً ابن حبان، والملا في سيرته.

مجمع الروايد: ١٨٧-١٨٨/٥، كذا في ذخائر العقبى، بتناولت، وفيه: ومنهم المهدي، وليس بهمهدي، ومنهم الراهن، كيف يهلكها ويذهب بأموالها هو وأتباعه على غير دين الإسلام فإذا بويح لصلبه، فعند الشافعى عشر - انقطاع دولتهم، وخروج أهل المغرب من بيوتهم.. وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عبد الأول بن عبد الله المعلم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

جمع الجواجمع: ٢٦٣/٢، عن ابن عساكر، عن حذيفة بن اليهان (رضي الله عنه) عن ابن عباس، قال: قال في حذيفة بن اليهان، كعب الأخبار: إذا ملك الخليفة بترك لم تزل الخليفة قبئهم حتى يدفعوها إلى عيسى بن مريم.. كنز العمال: ٤٥٧/١٣، الحديث: ٣٧١٨٨، عن جمع الجواجمع.

موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: هبط على جبرئيل عليه قباء أسود وعِمامَة سوداء، فقلت: ما هذه الصورة التي لم أرك هبطت على فيها فقط؟

قال: هذه صورة الملوك من ولد العباس عمك. قلت: وهم على حق؟ قال جبرئيل: نعم. وقال النبي ﷺ: «اللهم اغفر للعباس ولولده حيث كانوا وأين كانوا». قال جبرئيل: ليأتين على أمتك زمان يعز الله الإسلام بهذا السوداد، قلت: رياستهم مَنْ؟ قال: من ولد العباس، قلت: وأتباعهم؟ قال: من أهل خراسان، قلت: وأي شيء يملك ولد العباس؟ قال: يملكون الأصفر والأخضر، والحجر والمدر، والسرير والمنبر، والدنيا إلى المحشر والملك إلى المنشر».

٤/٧ - ومن طرائف ما روي في أن المهدي عليه السلام منبني أمية وعبد شمس: روایتان أوردهما ابن حماد: ص ١٠٢ و ١٠٣، أولاهما بسندها إلى محمد بن الحنفية تقول في جواب سؤال عن المهدي «إنه إذا كان فإنه من ولد عبد شمس»، والثانية بسندها إلى ابن عباس تقول: مهديان منبني عبد شمس، أحدهما عمر الاشجع ولم نعثر على من روى أن المهدي عليه السلام منبني أمية غيره».

كما توجد روایتان تذكران أن اسمه محمد بن عبد الله، وتشيران إلى أنه ابن الحسن الشنی المعروف، روى أولاهما أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ص ١٦٣ و ١٦٤، بسنده إلى أبي هريرة، قال: إنّ المهدي اسمه محمد بن عبد الله».

والثانية في عرف السيوطي، الحاوي: ٢/٦٦، مرسلة، عن ابن أبي جرير في تهذيب الآثار، تقول: «واسمه محمد بن عبد الله، يخرج إليه الأبدال من

الشام والعصب من العراق، كأن قلوبهم زبر الحديد، رهبان بالليل ليوث بالنهار».

كما توجد روایة تذكر أنه من أولاد عمر، رواها في حلية الأولياء: ٥/٢٥٤، بسنده إلى عبد الله بن عمر أنه كان كثيراً ما يقول: «ليث شعري من هذا الذي في وجهه علامه من ولد عمر، يملأ الأرض عدلاً؟ وقد رواها عنه، وعن ابن عساكر الحنفي في كنز العمال: ١٤/٢٦، الحديث: ٣٧٨٤٧، بتفاوت يسير.

وقد حاول بعضهم أن يطبقها على عمر بن عبد العزيز باعتباره من ولد عمر من جهة الأم، ولكن لم نجد أن عمر بن عبد العزيز كان في وجهه علامه، كما أنه لم يملأ الأرض عدلاً، بل قتل بعد مدة قليلة من خلافته.

هذا، وقد أعرض العلماء والمحدثون عن هذه الروايات الغريبة في نسب المهدي عليه السلام، ولم يقفوا عندها طويلاً ما عدا روايات: أن المهدي عليه السلام من أولاد العباس، لأنها أكثر وأشهر، وبهذا تعرف مدى نفوذ العباسين وتأثيرهم على مصادر الحديث حتى في مثل نسب المهدي عليه السلام الذي وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ومتواترة.

ولكن الذي يهون الخطيب أن العلماء نقدوا أسانيدها واحداً واحداً، ولم يخل سند فيها من راوٍ مجهول، أو مشهود عليه بالوضع والكذب، أو متهم في حديثه لغلوه في بنى العباس.

فمثلاً محمد بن جابر اليامي السجيسي الوارد في سند روایة الخطيب البغدادي، قال عنه الخبري: «ليس بالقوي»، وقال أحمد: «لا يحدث عنه إلا

شر منه»، وقال ابن حبان: «كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حدثه، ويسرق»^(١).

وقال الذهبي عن حديث الخطيب الثاني: «وفي سنته عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي الرضا، بتلك النسخة الموضعية الباطلة، ما تتفق عن وضعه أو وضع أبيه».

قول الواعظ البغدادي: يروي عن أهل البيت نسخة باطلة^(٢).

وقال الذهبي: «وفي السنن أحمد بن راشد الهمالي، عن سعيد بن خيثم، بخبر باطل في ذكربني العباس، من روایة خيثم عن حنظلة، عن أحمد بن راشد فهو الذي اختلف به جهل»^(٣).

ومع قطع النظر عن نقد أسانيد هذه الأحاديث، فهل تصلح أن تكون معارضة للأحاديث الصريحة المتواترة بأنّ المهدي من عليّ وفاطمة علیہما السلام؛ والتي رواها أئمّة الحديث كافة كما تقدم، وبلغت طرقها بل طرق بعضها عشرات من أصحّ الطرق وأعلاها، بحيث يكفي عند العلماء والمحدثين طريق واحد منها لإثبات حكم شرعي أو موضوع.

ومضافاً إلى ذلك فقد وردت عدة أحاديث، خاصة في مصادرنا الشيعية، تنفي أن يكون المهدي علیہما السلام من ولد العباس.

نعم، يحتمل أن يكون صدر عن ابن عباس قوله: «منا المهدي» ناقلاً ذلك عن النبي علیه السلام أو مفتخرًا به، ويكون قصده أنه منبني هاشم لا من ذرية

(١) الضعفاء: ٢/٤٠٣؛ ميزان الاعتدال: ٣/٤٩٨.

(٢) ميزان الاعتدال: ٢/٣٩٠؛ الضعفاء: ٢/١١٥.

(٣) ميزان الاعتدال: ١/٩٧.

العباس، وفي أحاديث ابن عباس أحاديث كثيرة يفتخر بها بأنه منبني
هاشم في مقابل بني أمية أو غيرهم، ويتكلّم فيها بصيغة جمع المتكلّم^(١).
وكما - قيل - من الممكن أن تكون هذه الروايات من وضع دعاء أبي عبد
الله محمد بن عبد الله المنصور الملقب بالمهدى وهو ثالث الخلفاء العباسين،
فقد ادعى له المهدوية ووضعوا لصالح دعواه أحاديث تجعل المهدى من
ذرية العباس.

اللهم عجل لوليك الفرج وسهّل مخرجه، واجعلنا من أنصاره
ومنتظريه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) راجع: معجم أحاديث الإمام المهدي شنب، الجزء الأول، تم إعداده في مؤسسة المعارف الإسلامية، تحت إشراف ساحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي الكوراني، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

تثبيت العقيدة المهدوية

الشيخ حميد البغدادي

بسم الله الرحمن الرحيم

اهتمت الشريعة المقدسة بمستقبل الإنسانية لتصل إلى الأمل المنشود الذي يحقق لها العيش الكريم والسعادة الحقيقية الحياة التي تسود فيها العدالة والكرامة والرقي في سلم العروج إلى العشق الإلهي والكدرح إلى رب، فكانت العقيدة المهدوية ركن مهم، وأساس من أركان الدين الإلهي والسعادة الحقة التي وعدت بها السماء البشرية في الوصول الختامي لها، ونجد ذلك بوضوح في القرآن الكريم: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ تَمُّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (سورة القصص: ٥)

بل صرّح القرآن الكريم بحتمية هذا اليوم وأنه آت بلاشك: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٥).

وأشار إلى أنّ هذا اليوم تتحقق فيه آمال المؤمنين في الخلافة وتمكين الدين الحق والأمن الحقيقي بعد الخوف: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة النور: ٥٥).

ونجد أيضاً الاهتمام البالغ في الروايات الشريفة بهذا اليوم المبارك، حيث ورد عن النبي الأكرم ﷺ: «لَوْمَا يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطُولِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ

حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي، اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظليماً وجوراً»^(١).

وفي حديث آخر: «سيخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظليماً وجوراً»^(٢).
وغير ذلك من الروايات الجمة.

عالمية العقيدة المهدوية :

تمثل قضية الموعود المنتظر^{عليه السلام} واحدة من أهم المفردات المطروحة على الساحة الفكرية بجميع مفاصيلها وبمختلف مذاهبها وايديولوجياتها الفكرية والتجاهات الفلسفية، فالجميع يعتقد باليوم الموعود الذي يعم في عهده العدل والرخاء والسعادة للإنسانية جماء، ولكنها تختلف تبعاً لمدارسها الفكرية (بغض النظر عن مدى الموضوعية فيها) في المصدق والشاغص الذي يمثل المحور لهذه الحركة العالمية، والقطب الذي يجمع البشرية تحت قيادة لواهه.

ونستطيع القول: إنّ أطروحة أتباع أهل البيت^{عليهم السلام} في تشخيص هوية ذلك المحور هي الأطروحة الوحيدة التي تنسجم مع الفطرة الإنسانية من جهة والنصوص المتواترة من جهة أخرى.

١ - راجع: سنن أبي داود: ٢ / ٣٠٩، الحديث ٤٢٨٢، سنن الترمذى: ٣ / ٣٤٣، الحديث ٢٣٣٢ - ٢٣٣١، الدر المختار للسيوطى: ٦ / ٥٨، كنز العمال: ١٤ / ٢٦٤، الحديث ٣٨٦٦١ ...

٢ - انظر: مستند أحمد، ج ١: ٢٧٦، سنن أبي داود، ج ٢: ٣٠٩، سنن الترمذى، ج ٣: ٣٤٣، المستدرك للحاكم، ج ٤:

قال المفكر الإسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر: (ليس المهدى تجسيداً لعقيدة إسلامية ذات طابع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية ب مختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري) ^(١).

وجاء في حديث للسيد الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية: (إن قضية المهدوية من القضايا الأساسية في الإسلام، ولا ينفرد بها الشيعة دون سواهم، وإنما تذهب الفرق الإسلامية بأجمعها إلى أن المهدى عليه السلام من النسل الطيب الطاهر لرسول الله صلوات الله عليه، وأنه سيملأ العالم قسطاً وعدلاً، وسيظهر لإقامة دين الله وبسط الحق. كما ويعتقد غير المسلمين على نحو أو آخر بمستقبل مشرق للبشرية يتحقق خلال قضية المهدوية) ^(٢).

ويحسن التنبية إلى أن الديانات الأخرى لم تصرّح باسم الإمام المهدى المنتظر عليه السلام، بل أشارت إليه.

الديانة اليهودية وال المسيحية:

جاء في كتاب المزامير: (الصادقون يرثون الأرض إلى الأبد، أما الأشرار فيبادون جميعاً عقب الأشرار ينقطع) ^(٣).

ثم يقول: (ثبت للقضاء على كرسيه وهو يقتضي للمسكونة بالعدل ليالي الشعوب بالاستقامة) ^(٤).

وفي إنجيل متى: (وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن يأتي من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية، فسأعطيه سلطاناً على الأمم) ^(٥).

١ - بحث حول المهدى، محمد باقر الصدر، ص ٧.

٢ - الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة، الطبعة: آذار ٢٠١٠ م - ١٤٣١ هـ جديدة ومنتقدة.

٣ - المزمور السابع والثلاثين كتاب المزامير.

٤ - المزمور التاسع من مزامير داود.

٥ - إنجيل متى، الإصحاح الرابع والعشرين.

وفي كتاب أشعيا: (إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتتفرق ويبعد الأرض الإنسان، ويكثر الخراب في وسط الأرض، وان يبقى فيها عشر بعد، فيعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة والبلوطة التي - وان قطعت - فلها ساق يكون ساقه زرعاً مقدساً) ^(١).

وجاء أيضاً: (يقيم إله السماء مملكة لن تنقرض أبداً، وملكتها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتنهي كلَّ هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد... طوبى لمن انتظر) ^(٢).

وفي أعمال الرسل: (إن يسوع - هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء - سيأتي إليكم كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء) ^(٣).

الديانات والمعتقدات الأخرى

يعتقد المجوس برجوع إنسان باسم بهرام الذي لا يختلف في معناه وصفاته عن المهدي ^(٤).

ويعتقد الزرادشتيون أن قوى الشر ستُغلب آخر الأمر ويكون مصيرها الفناء بعد أن يمر العالم بأربعة عهود طوال، كل منها ثلاثة آلاف عام، يسيطر عليه فيها على التوالي أهورا مزدا وأهرمان. ويومئذ يتتصر الحق في كل مكان، وينعدم الشر فلا يكون له من بعد وجود، ثم ينضم الصالحون إلى أهورا مزدا في الجنة، ويسقط الخبيثون في هوة مظلمة... يُطعمون فيها أبد الدهر سُمّاً زُعافاً ^(٥).

كما يعتقد البراهمة (الهنود) بظهور (كرشنا) ^(٦).

١ - كتاب أشعيا، الإصحاح السادس.

٢ - كتاب دانيال - الإصحاح الثاني.

٣ - كتاب أعمال الرسل، العهد الجديد، الإصحاح الأول.

٤ - راجع: المدرسي، محمد تقى، المهدي قدوة وأسوة، ص ٦٠، مؤسسة الوفاء.

٥ - ديورانت، ول، قصة الحضارة، مجل ١٢، ج ٢، ص ٤٣٤.

٦ - راجع: المدرسي، محمد تقى، المهدي قدوة وأسوة، ص ٦٠.

بل حتى أن الماركسية تؤمن وتصرّح بأن البشرية في سيرها هذا، سوف تمرّ بمراحل إلى أن تصل إلى مرحلة السعادة القصوى التي تسود الأرض كلها.

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

ويقول الفيلسوف الإنجليزي (برتراند راسل): (إن العالم في انتظار مصلح يوحّد العالم تحت علم واحد وشعار واحد)^(٢).

ويقول العالم الشهير (آينشتاين): (إن اليوم الذي يُسُود العالم كله الصلح والصفاء ، ويكون الناس مُتحابين مُتأخرين ليس ببعيد)^(٣)

و يشّر الفيلسوف الإنجليزي (برناردشو) بمجيء المصلح في كتابه (الإنسان والسوبرمان) ، وحسب ما نقله د. محمد العقار في كتابه عن (برناردشو) في وصفه المصلح بأنه: (إنسان حي ذو بنية جسدية صحيحة وطاقة عقلية خارقة، إنسان أعلى يترقى إليه هذا الإنسان الأدنى بعد جهد طويل، وأنه يطول عمره حتى يصل على ٣٠٠ سنة، ويستطيع أن يستمتع بها استجممه من أطوار العصور وما استجممه من أطوار حياته الطويلة)^(٤).

١ - كانت، نقد العقل العلمي، ص ٥.

٢ - المهدى الموعود ودفع الشبهات عنه ، السيد عبد الرضا الشيرستاني : ٦.

(٣) المهدى الموعود ودفع الشبهات عنه : ٧.

(٤) برناردشو ، عباس محمود العقاد : ١٢٤ - ١٢٥.

كيف نستطيع أن ثبت هذه العقيدة الإلهية المهمة؟

إن العقيدة المهدوية والإيمان بالمنقذ الوحد للعالم من الجور والظلم من العقائد الأساسية التي قام عليه الفكر الإسلامي^(١).

قال الحافظ العسقلاني في «تهذيب التهذيب»: (وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ﷺ في المهدى، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلاً، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يوم هذه الأمة ويعسى يصلّى خلفه في طول من قصته وأمره)^(٢).

وقال الشبلنجي: (تواترت الأخبار عن النبي ﷺ أنه من أهل بيته، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وتواترت الأخبار على أنه يعاون عيسى على قتل الدجال)^(٣).

وهو أمر قامت عليه الدلائل الواضحة وصرّحت به الروايات الشريفة، وباعتبار ارتباطها بالمولى (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)، وهو الإمام الذي في أعناقنا الولاء والعهد والبيعة له في عصرنا الحاضر، الإمام الدين نعيش بركة وجوده، مما يعطي هذه العقيدة أهمية قصوى، ويخرجها عن البحث العقدي مجرد، بل يجعل منها عقيدة حياتية ينبغي أن نعايشها بالشعور والإحساس المفعم، وأن نعمل بكل ما نتمكن منه لتحويلها إلى شعور حقيقي وفعلي بوجوده المقدس، وأن نهیئ لهذا اليوم المبارك الذي يتمنى كل مؤمن أن تكتحل عينيه بجماله الباهر، كلنا أمل أن نعايش اليوم الذي تشرق الأرض بنور ربه.

(١) يقول ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ) في مقدمة الفصل الثاني والخمسين من مقدمته: (إعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت^٤، يؤيد الدين، وينظر العدل، ويتبعد المسلمين، ويستولي على الملك الإسلامية، ويُسمى بـ (المهدى)...).

٢ - تهذيب التهذيب، الحافظ العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، ج ٩، ص ١٤٤، وذكره السيوطي بعينه في الحاوي للفتاوى.

٣ - نور الأ بصار في مناقب آل بيت النبي المختار، سيد مؤمن بن حسن الشبلنجي (بعد ١٢٩٠ هـ) ص ١٧١، طبعة الشعبية، مصر.

إنّ العمل لشرح وتوضيح وترشيد هذه العقيدة المباركة - والتي هي الهدف الذي عمل لتحقيقه الأنبياء والرسل والذي كان اليوم الموعود للسماء - هو واجبنا الفعلي والذي نشرف أن نكون من العاملين لتحقيقه. ولا يفوتنـي أن أشير إلى أن هذا التكليف الإلهي يحتاج إلى اهتمام كبير في هذا الزمان الذي يحاول فيه الشرق والغرب أن يعمل ما بوسعه لمحاربة الإسلام الأصيل والفكر الطاهر لأهل البيت علـيـهـمـالـسـلـامـ.

لا بد من التساؤل:

كيف تأخذ العقيدة المهدوية طريقها إلى عقول وقلوب ملايين المسلمين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية وغيرهم في مختلف أرجاء المعمورة؟
كيف نفلح بجعلها عقيدة راسخة وقوية؟

أهمية التبليغ والإعلام للمهدوية:

ولا يخفى على أحد الدور الذي تبوأه الإعلام في عصرنا الحاضر والذي شكل مصدراً معرفياً مهماً، ونافذة لشرائح المجتمع لفهم الفكر والعقيدة، ويمثل موجهاً لأفراد المجتمع في مجال التربية.

وهذا يلقـي الضـوءـ عـلـىـ الـمـهمـةـ الـكـبـرـىـ الـتـيـ يـمـكـنـ أـنـ يـؤـدـيـهـاـ الإـعـلامـ وـالـتـبـلـيـغـ بـمـعـنـاهـ الـأـوـسـعـ الشـامـلـ لـلـقـنـواتـ الـفـضـائـيـةـ الـمـلـتـزـمـةـ فـيـ هـذـاـ الـمـجـالـ وـأـفـقـ الـإـنـتـرـنـتـ الـرـحـبـ بـهـاـ فـيـ ذـلـكـ مـوـاقـعـ التـواـصـلـ الـاجـتـمـاعـيـ،ـ فـضـلـاـ عـنـ الـكـتـابـ وـالـمـقـالـةـ وـالـمـحـاـضـرـاتـ وـالـمـؤـتـمـراتـ وـالـفـعـالـيـاتـ الـثـقـافـيـةـ وـالـفـنـيـةـ وـغـيرـ ذـلـكـ.

الخطوط العامة

هناك خطوط عامة لابد من الحفاظ عليها لأداء الدور الرسالي المتوقع من المبلغين والإعلاميين الرساليين:

١- اعتماد النظرية الصحيحة والابتعاد عن الخرافات وكل ما من شأنه تشويه هذه النظرية المباركة بالاعتماد على الأدلة الصحيحة، وهذا يحتاج إلى جهد علمي عميق، وبحث متواصل لإرساء أسس عقيدة صحيحة معتمدة على الأدلة الشرعية الواضحة من المنابع الأصيلة للإسلامتمثلة بالقرآن والسنة الشريفة المقدسة على ضوء منهجه للبحث المهدوي، توضح أسسه ومبادئه؟ ليشكل منهجاً أساسياً للبحث الفكر المهدوي.

٢- السعي الجدي لتنقية العقيدة المهدوية من الخرافات التي لحقتها من عمل الدجالين الذين يوظفون الدين لخدمتهم، فقد مرت هذه العقيدة بمراحل حاول فيها أتباع المصالح الخاصة وضعف النفوس الدنس لترحيفها، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك ضعاف العقول والبساطاء الذين حملوا هذه العقيدة الأثقال الخطرة التي شكلت في النهاية تراكم من الخرافات والخزعبلات وحقل من الألغام التي تهدد هذا البناء المبارك.

إن العمل في هذا المجال من أهم الواجبات التي ينبغي أن يضطلع بها العلماء وأصحاب الاختصاص وان التأخر في البدء به سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

٣- عرض العقيدة المهدوية بشكل واضح وشفاف يمكن عموم المؤمنين من فهمها وهضمها واستيعابها، فإن الساحة العريضة من المجتمع لها الحق أن تستوعب أبعاد اليوم الموعود، وان تساهم في الإعداد لذلك اليوم المشهود.

أن توضيح العقائد للأمة والاستدلال عليها بشكل مبسط أمر بالغ الأهمية، فهو يؤدي إلى تهيئة الأرضية لاستيعابها ومن ثم الإيمان بها، وقد بدأت بعض الجهود المشكورة، ولكن الحاجة لا زالت شديدة.

ومن ذلك الاهتمام بعرض هذه العقيدة المباركة بأسئلة مختلفة تناسب الأطفال والأحداث والشباب.

٤- الاستفادة الجادة من العنصر الشابي سواء في مجال البحث والدراسة أو مجال النشر والتوضيح لأن العنصر الشاب يمتلك الحيوية والعزم والإرادة والتصميم، الشباب هم قادة المستقبل، فحري بنا إعدادهم لهذه المهمة.

مجالات التبليغ والإعلام:

إن السعي لتحقيق طموحات المؤمنين في نشر عقيدة المهدي والانتظار لا يكون ذلك إلا بسبب عملية إعلامية وتبليلية كبرى منسقة ومدرروسة، ولذلك مجالات واسعة يمكن أن تكون في عدة أمور هي :

١- الاهتمام بحضور الإمام المهدي في وجدان الأمة، باعتباره إمام العصر واللحجة الذي يمثل استدامة إماماة آل البيت عليهما السلام التي هي الثقل الآخر الذي أوصى به النبي الأكرم عليهما السلام الأمة الإسلامية عند رحيله مع الثقل الأول (القرآن الكريم) ^(١).

١ - قال ابن كثير - وذلك مع تعصبه - في تفسيره: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله، ص، قال في خطبته ببغداد يوم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي.. وإنها م يفترقا حتى يردا على الحوض». تفسير ابن كثير: ٤/١٢٢. ونقل القول بصحته عن الذهبي. حيث قال: (قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح). السيرة التبرية: ٤/٤٦. والبداية والنهاية في ٥/٢٢٨ ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. وشهد بصحته الشيخ ناصر الدين الألباني المعاصي، صحيح الجامع الصغير ٢١٧ ح ٢٤٥٤. وقال الذهبي: (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات). مجمع الروايات: ١/١٧٠ . وقال في موضع آخر: (ورواه أحمد بإسناده جيد). مجمع الروايات: ٩/٢٥٦ . وحكم بصحته ابن حجر ^(٢)

٢ - نشر الأحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل بيته عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ عن الإمام المهدي عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ، والأحاديث التي توضح هذه العقيدة، وأنها من أصل الإيمان، وأن إنكارها إنكار للرسول الأعظم عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ وتکذیبه وجحده بنبوته، وأن من يموت ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مع التأكيد على أن تعتمد الرواية الصحيحة - وما أكثرها - والآيات الشريفة خصوصاً الروايات المشتركة بين المذاهب الإسلامية.

٣ - الارتباط العملي بقيادة الإمام المهدي عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ من خلال الرجوع للعلماء الأعلام المعروفين بالعدالة والتقوى والصلاح والأهلية ، والذين كان لهم الدور البارز ولا يزال في تحمل المسؤولية الشرعية وحفظ تعاليم الإسلام الأصيل من الانحراف والضياع^(١)، وكما ورد عن الإمام الصادق عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ : «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفًا على هواه، مطيناً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه...»^(٢).

فهم القيادة النائية عن الإمام المنتظر عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ في عصر الغيبة الكبرى والتي بدأت سنة (٣٢٨هـ أو ٣٢٩هـ)، وانتهت الغيبة الصغرى التي بدأت سنة (٢٦٥هـ). وكان الإمام يمارس وظيفته في عصر الغيبة الصغرى من خلال سفرائه الأربع، وبوفاة علي بن محمد السمرى السفير الرابع انتهت الغيبة الصغرى وانتهت السفارية، ورد عنه عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ إلى وكيله الخاص في الغيبة

المكي في كتابه الذي ألفه ردأ على الشيعة قائلاً: (روى هذا الحديث ثلاثون صحاحياً، وإن كثيراً من طرقه صحيح وحسن). الصواعق المحرقة: ١٢٢.

١ - الوظائف الرئيسية للفقهاء المؤهلين: الافتاء، وبيان الأحكام الشرعية، والقضاء، والولاية.

٢ - وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٠١، الاحتجاج للشيخ الطبرسي، ج ٢ ص ٢٦٢.

الصغرى محمد بن علي السمرى : « وسيأتي على شيعتي من يدعى المشاهدة ، إلا فمن أدعى المشاهدة قبل خروج السفيانى والصيحة فهو كذاب مفترٍ »^(١) .

٤ - نشر الأدعية والزيارات المرتبطة بالمولى ، وهي من الأعمال الإعلامية التي ساهمت في ترسیخ النظرية المهدوية بين الشيعة ، وذلك لما لهذه الأدعية والزيارات من دور حيوي مؤثر في حياة الناس ، وقد دأب الشيعة بتربية من أئمتهم عليه على قراءة الأدعية عقب الصلوات وفي المناسبات الدينية المختلفة ، مع الحرص الشديد على استفادة ذلك من الكتب المعتمدة والروايات الصحيحة.

وقد ورد الحث على الدعاء في عصر الغيبة في الأحاديث والروايات ، كالإكثار من هذا الدعاء : « اللهم ، كن لوليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة ولينا وحافظنا وقادنا وناصرنا ودليلنا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتنفعه فيها طويلاً »^(٢) وغير ذلك ^(٣) .

فهذه الممارسات من الأدعية والأذكار والزيارات لها أهمية كبيرة ، حيث تصنع في داخلنا حالة الانصهار الروحي والوجوداني مع الإمام الحجة ^{عليه السلام} ،

(١) الاحتياج للشيخ الطبرسي ، ج ٢ ص ٤٧٨ . بحار الأنوار للعلامة المجلسي ، ج ٥١ ص ٣٦١ . الخ راجع والج راجع نقط بـ الدين الرواندي ، ج ٣ ص ١١٢٨ . الغيبة للشيخ الطوسى ص ٣٩٥ . كمال الدين للشيخ الصدوق ، ج ٢ ص ٥١٦ .

(٢) الكافي لشیخ الاسلام الكليني ، ج ٤ ص ١٦٢ . وأضاف في الكافي : وعوناً بعد كلمة وعيناً . وذكره سدون هذه الكلمة في البلد الأمين للشيخ الكفعي ، ص ٢٠٣ . وذكر (فلان بن فلان) وذكرنا الحجة بن الحسن ، وهكذا اشتهر على ألسن المؤمنين الحجة بن الحسن بدل ذكر كلمة فلان بن فلان ، وهي معناها . مصباح التهجد للشيخ الطوسى ، ص ٦٣٠ .

(٣) وورد الإكثار من هذا الدعاء في غيبة القائم (عج) : « اللهم ، عرفني نفسك ، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك .. اللهم ، عرفني نبيك ، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك ، الله عرفني حجتك ، فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني . اللهم ، لا تغنى ميّة جاهلية ولا تزعّم قلبي بعد إذ هديتني » . والاهتمام ببعض الأدعية كدعاء الغريق ، ودعاء العهد ، ودعاء النذارة ، والسلام على صاحب الأمر وزيارة في كل يوم وخاصة بعد صلاة الفجر ، والإكثار من الدعاء والتضرع لله تعالى بتعجيل الفرج وظهور الإمام ورفع كربته ، لأنّه أطول الناس محنة وأشدّهم كربة .

وهو عنصر مهم من عناصر الانتظار، ومن الوسائل المهمة لتعزيز الارتباط والالتحام الروحي والوجداني مع الإمام عليه السلام.

ثمرات الارتباط

وهذا الارتباط الروحي والنفسي مع الإمام المنتظر عليه السلام، وتهذيب الجانب السلوكي في الممارسات الاجتماعية، له ثمرات كبيرة منها:

أ - خلق الأمل في داخل نفوس المؤمنين المتضررين، فلا يصابوا باليأس والإحباط، رغم ما يعانيه واقعهم من إرهاصات ومحن وفتن وتحديات جمة.

ب - الامتلاء بالقوة والعزمية والصمود والثبات، فرغم المواجهات القاسية، واستئثار القوى الطاغوتية ضد المؤمنين، إلا أنهم لا يصابون بالضعف، لارتباطهم القوي والفاعل بإمامهم الذي يعتقدون بوجودهم بين ظهريائهم.

ج - خلق حالة الانضباط والاستقامة، فحينما تعيش الأمة إحساساً نفسياً عميقاً بأن الإمام المنتظر عليه السلام يعيش معها، يرقب مسيرتها، يتأنم حينما يراها تمارس أي لون من ألوان الانحرافات أو المخالفات أو التجاوزات الشرعية، فشعور الأمة بأن هذه المخالفات والمفارق تشكل إزعاجات وألمًا عند إمامها وقادتها يجعلها معنية بشكل جدي بمراقبة تلك الممارسات والسلوكيات والتصرفات بالشكل الذي يمنحها رضا الإمام وارتياحه.

ـ دفع الشبهات عن العقيدة المهدوية، وتوضيحها، والإجابة عن التساؤلات بأساليب مختلفة.

فهناك الكثير من الشبهات والتساؤلات ، أكثرها قديمة، وبعضها حديث، ومنها: مسألة طول العمر، ولماذا هذه الغيبة؟ وما الفائدة من إمام غائب؟ وأين يعيش المهدى؟ ومتى يظهر؟ وما هو تكليف المؤمنين تجاهه

وتجاه الأحكام الشرعية في زمن الغيبة؟ و ما هي الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره؟ ومسألة الرجعة.

وقد تكون هناك شبكات أخرى، وأسئلة أخرى.

٦ - أهمية الانتظار والعمل على إحياءه في الأمة من خلال الاهتمام بتعزيز الجانب الروحي لدى الفرد المؤمن فيما بينه وبين ربّه تعالى، وتهذيب الجانب السلوكي في ممارسته الاجتماعية، ليكون بذلك مستعداً ومنتظراً لظهوره عليه، والانضمام لزمرة أنصاره وأوليائه.

فالانتظار الحقيقي أمر بالغ الأهمية، فقد ورد عنهم عليهما السلام: «أفضل الأعمال انتظار الفرج»^(١)، يتطلب تحمل مسؤوليتين:

الأولى: مسؤولية مرحلة ما قبل الظهور
وتتلخص في الحرص على اعتناد الشرعية والاستقامة في العقيدة والمواقف والسلوك ، ليبرهن ذلك على صدقه في انتظار الإمام المهدى عليهما السلام الذي يمثل الحق والشرعية، وتوقع الفتنة والامتحان.

١ - وعن أمير المؤمنين عليهما السلام: «المتضرر لأمرنا كالمنشط بدمه في سبيل الله». وعن أبي عبد الله الصادق عليهما السلام قال: «من مات منكم على هذا الأمر متضرراً له كان كمن كان في فساطط القائم عليهما السلام»، وقد ورد في آخر التوقيع الشريفي عن صاحب الأمرين عليهما السلام على يد محمد بن عثمان: «وأكثروا الدعاء بتعليل الفرج، فإن ذلك فرجكم». وعن النمير بن مختار قال: سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول: «من مات منكم وهو متضرر لهذا الأمر كمن هو مع القائم عليهما السلام في فساططه». قال: ثم مكث عليهما السلام ثم قال: «لا، بل كمن قارع معه بسيفه» (ثم قال): «لا والله إلا كمن استشهد مع رسول الله عليهما السلام». وعن المفضل بن عمر، قال: ذكرنا القائم عليهما السلام ومن مات من أصحابنا يتضرر، فقال لنا أبو عبد الله عليهما السلام: «إذا قام أئم المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشا أن تلحق به فالحق، وإن تشا أن تقيم في كرامته ربك فاقم». وعن محمد بن الفضيل عن الرضا عليهما السلام، قال: سأله عن شيء في الفرج، فقال: «أوليس تعلم أن انتظار الفرج؟! من الفرج إن الله يقول: «فانتظروا إني معكم من المتضررين»». وروي أيضاً عنه عليهما السلام أنه قال: «ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما سمعت قول الله تعالى: «وارتقوا إني معكم رقيب»، قوله عز وجل: «فانتظروا إني معكم من المتضررين»؟ فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم».

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَحَبُّ النَّاسَ أَن يُرَكِّبُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٣ - ١).

وورد عن أمير المؤمنين ع عليهما السلام في نهج البلاغة : «أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة» .

ومن مراجعة الروايات الشريفة يُرى بوضوح أنها بيّنت الموقف في المستقبل، ونبهت على عدة أمور، لتجنب الأمة والمؤمنين الانحراف، وترشدتها إلى الموقف الصحيح بالتأكيد على عدة نقاط :

النقطة الأولى: أن الخاسم للشبهة والقاطع للريب في صيحات أدعياء الصيحة الخاصة ونحوها هو الصيحة السماوية والنداء من السماء باسم المهدي ع ، وأما قبل ذلك فهو من الأباطيل والفتنة المضللة.

النقطة الثانية: أن هناك سلسلة وجموعات سوف تتحل وتتقمص باسم المهدوية والأسماء المشاركة في حدث الظهور، وظاهر الروايات أن الانتحال تارة (يكون) بنحو الاسم العلمي، وأخرى بنحو الاسم النعتي والوضعي قوله ع عليهما السلام :

(منها): التوقيع الشريف الذي خرج على يد السفير الرابع الشيخ محمد علي السمرى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيِّ، أَعْظَمُ اللَّهِ أَجْرًا إِخْوَانَكَ فِيهِكَ؛ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَ كِفَّيْكَ وَبَيْنَ سَتَةِ أَيَّامٍ، فَأَجْمَعُ أَمْرَكَ وَلَا تُوَصِّيَ إِلَى أَحَدٍ فَيَقُولُ مَقَامُكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ التَّامَّةُ، فَلَا ظَهُورٌ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكْرُهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْدِ وَقُسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُورًا، وَسِيَّاتِي مِنْ

شييعني من يدعى المشاهدة، ألا فمن أدعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(١).

و(منها): رواية المفضل بن عمر الجعفري، عن أبي عبد الله عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ولترعن اثنتا عشرة رأية مشتبهة، لا يدرى أي من أي» قال: فبكى، فقال لي عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ما يبكيك؟ فقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة رأية مشتبهة لا يدرى أي من أي، فكيف نصنع؟ قال: فنظر عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى شمس داخلة في الصفة، فقال عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ترى هذه الشمس؟؟ قلت: نعم، قال عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «والله لأمرنا أين من هذه الشمس»^(٢).

وكثير من الروايات بهذا المعنى، ولذا ترى قيام الضرورة لدى الطائفة الإمامية وتسالمهم على انقطاع النيابة الخاصة والسفارة.

النقطة الثالثة: النهي عن التوقيت، وتکذيب من يوقت، وأنّ وقت الظهور من الغيب المستور، ومن هذه الروايات ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلِيِّهِ الْكَاظِمِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يا محمد، من أخبرك عنا توقيتاً فلا تهاب أن تکذبه، فإننا لا نوقت لأحد وقتاً»^(٣).

النقطة الرابعة: لزوم الثبات والاستقامة في مختلف ظروف التمحيص والامتحان في الغيبة، فعن أبي بصير، سمعت أبا جعفر محمد بن علي

١ - والظاهر أن المراد من ادعاء المشاهدة هو السفارة والنيابة (الخاصة). بقرينة السياق والتصدور على يد النائب الرابع، إكمال الدين للشيخ الصدوق، ج ٢ ص ٥١٦، والغيبة للشيخ الطوسي: ٣٩٥، الاحتجاج للشيخ الطبرسي، ج ٤٧٨، إنذار الورى للشيخ الطبرسي ص ٤٤٥، الخرائج والجرائح للقطب الرواندي، ج ٣ ص ١٢٨ و ١٢٩.

٢ - إكمال الدين وبيان التعميم للشيخ الصدوق، ص ٣٤٨ ج ٣٥ ب ٣٣.

٣ - الغيبة للشيخ النعيمي، ص ٢٨٩ ب ١٦ ح ٣.

الباقر علیه السلام يقول: «وَاللَّهُ لَتَمْيِيزُنَّ، وَاللَّهُ لَتَمْحَصُنَّ، وَاللَّهُ لَتُغْرِبَلُنَّ، كَمَا يَغْرِبُ الْزَّوَانَ»^(١)
من القمح»^(٢).

النقطة الخامسة: التحذير من اتباع والسير خلف أدعية النيابة الخاصة والارتباط بالإمام علیه السلام، فعن أبي جعفر الباقر علیه السلام يقول: «إِلَرْمَ الْأَرْضِ وَلَا تَحْرَكْ يَدَكَ وَلَا رَجْلَكَ أَبْدًا حَتَّى تَرَى عَلَامَاتٍ أَذْكُرُهَا لَكَ فِي سَنَةٍ» ثم عدد الإمام علیه السلام العلامات المحتومة مع تفاصيل كل منها، وقال علیه السلام: «وَإِيَّاكَ وَشَذَّادَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَبْعَدْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبْدًا حَتَّى تَرَى رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ مَعَهُ عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ وَرَأْيِهِ وَسَلَاحِهِ»^(٣).

الثانية: مسؤولية التهيئة لمرحلة ما بعد الظهور باعتبار أن ظهور المهدي المتظر يعني بداية مسؤولية جديدة يتحملها المؤمنون في عصره بما يتخللها من مصاعب ومواجهات وتضحيات في سبيل نشر راية الإسلام الأصيل خفاقة في أنحاء المعمورة، فلابد للمؤمن أن يكون بمستوى هذه المرحلة الحساسة، كي لا تفوته الفرصة التي انتظرتها الأجيال طويلاً، وقد اشرنا سابقاً

إلى هذه المسؤولية وما يتوجب على المؤمنين من المسؤوليات والواجبات. وهكذا يلعب الإعلام المهدوي بكل فقراته وفروعه دوراً كبيراً في تعزيز النظرية المهدوية، وترسيخها بين أوساط الشيعة، وتحوبلها من عقيدة نظرية

١ - الزوان هو: الحب الذي يشبه الحنطة ويصغر عن حجمها، ينبع بين الحنطة.

٢ - الغيبة للشيخ النعماي، ص ٢٠٥، ح ٨.

٣ - الإرشاد للشيخ المفيد، ص ٣٥٩، غيبة الشيخ الطوسي، ص ٢٦٩، إعلام الورى للشيخ الطبرسي، ص ٤٢٧ ب ٤ ف ١.

إلى واقع يعيشه المؤمنون حقيقة، والتركيز على إمام العصر الحجة بن الحسن عليه السلام، وشرح فلسفة الانتظار، وتفعيل ثقافتها بين أبناء المجتمع.

تنبيه لأنظار فعلية:

يشهد عراق العتبات المقدسة ومحبو أهل البيت عليهم السلام - والأسف الشديد يعتصر قلوبنا - ظهور دعاوى والتجاهات منحرفة غريبة عن ثقافة المجتمع العراقي المتدين المعروف بولائه للأئمة الأطهار عليهم السلام والعلماء الصالحين والمراجع الكرام هذه الاتجاهات المنحرفة لها ارتباط بموضوع الإمام المهدي عليه السلام ودعوى النيابة أو المهدوية مستغلين عواطف المؤمنين الجياشة والقوية، خاصة شريحة الشباب تجاه الإمام عليه السلام وانطلاقهم للتعبير عن ولائهم لآل البيت عليهم السلام، خاصة الإمام المنتظر عليه السلام، خصوصاً بعد سنوات القهر والقمع والاستبداد والخصار إبان حكم الطاغية المتجر ومتسلط على الأمة.

ونرى تركيز هؤلاء المنحرفين على طبقة الشباب واليافعين التي تتميز بالحيوية والحماس والعاطفة الجياشة معتمدين خطاب يرتكز على الإثارات الحساسية وعمومات يطبقوها بتوهم على مصاديق غير صحيحة بعيدة عن الدليل والبرهان وروايات أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أن العلماء الأعلام السابقين والمعاصرين داخل العراق وخارجه يرفضون جميعاً هذه الأباطيل، كما أن الشيعة في أنحاء العالم يزدرون بعض الادعاءات وأصحابها، ولكن مثل هذه الظواهر خطيرة جداً ويجب الاهتمام بمعرفة أسبابها ومحاولة معالجتها بسرعة وبجدية، ولا يصح الاعتماد على أن هذه ظواهر زائلة، فليس من الصحيح السماح لتلك الانحرافات أن تظهر في مجتمعاتنا الإيمانية ومعالجتها والوقوف بوجهها مسؤولية الجميع وخصوصاً الحوزة العلمية

المباركة، وعلى رأسهم المراجع الكرام، فهم نواب الإمام عليه السلام، وهم المدافعون عن حريم الدين والإسلام والمذهب بحق.

و سنشير بشكل موجز و عابر إلى بعض أسباب تلك الظواهر:

١- ابتعد المجتمع بسبب الظروف القاهرة التي مر بها تحت سلطة الجحور عن الارتباط الكافي بالعلماء وقلة المبلغين والكتب الإسلامية ومحاربة الدين بشكل شرس، أدى بالنهاية إلى قلة الوعي الإسلامي الصحيح والواعي.

٢- هناك شواهد على ارتباط هؤلاء الأدعية بجهات مشبوهة من بقایا أزلام النظام السابق وغيرهم من أعداء المؤمنين بهدف تمزيق وحدة الصف للمجتمع الشيعي الناهض تواً وإبعاد الشباب عن رموزهم ومرجعياتهم الدينية الأصلية، ولذلك نرى الإمكانيات المادية الهائلة التي يتمتع بها هؤلاء الأدعية، واستخدام بعضهم أساليب القتل والقمع لمخالفتهم، وهو أسلوب مدرسة الطاغية التي حكم به العراق طيلة عدة عقود وما زال أتباعه يمارسونه يومياً.

٣- إن هذه الادعاءات والترويج لها كما تكون بسبب دوافع مشبوهة أو مصلحية غير نزية، قد تنشأ - لدى البعض - عن حسن نية وغفلة عن الحقيقة بسبب التباس بعض الإيحاءات والانبهار بآثارها.

٤- إن كثيراً من هذه الادعاءات سببها فراغ أو ضعف الجانب الروحي والارتباط العاطفي بالرسول وآل بيته (صلوات الله عليهم) أو عدم القدرة على حفظ التوازن الفكري والسلوكي بين العاطفة الدينية الجياشة، والضوابط الشرعية المعتبرة.

المعالجة:

١- دعوة المؤمنين إلى التروي في الحكم عليهم ، وحفظ الضوابط الشرعية في التعامل معهم، وتجنب أسلوب التشهير والتسقيط، وانتهاج

الحوار الهدائى، والرجوع لأعلام الأمة العلماء الذين أمضوا سنوات طوالاً في انتهاى العلوم الإسلامية والتخصص فيها؛ ليوضحوا الحقائق الدينية، ويرسموا الخط المستقيم لهم.

- ٢ - أهمية تعميق الجانب الروحي والارتباط العاطفي للأمة بهم عليهما السلام ومواجهتها التيارات التي تفرّغ الإيمان من هذين البعدين، كما تؤكّد على ضرورة ارتباط الأمة بالحوza العلمية وأعلامها الأتقياء الذين استطاعوا المحافظة على استقامة الأمة ونقائه عقيدتها خلال أكثر من ألف عام رغم الفتن والظروف العصيبة التي تناوبت عليها في فترات مختلفة.
- ٣- الاهتمام بالاطلاع الكافى والصحيح على العقيدة المهدوية من مصادرها الصحيحة، وقد تقدم ذكره.

والمأمول بالمؤمنين عامة وشبابنا المؤمن عدم الوقوع فريسة لمصالح هؤلاء الأدعية ومن يقف وراءهم من الأشرار، فيخسروا دنياهם وأخرتهم، وقد ورد من وصايا النبي ﷺ للإمام أمير المؤمنين ع: «يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره»^(١). وأخيراً نختم بدعائه ع: «اللهم، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة»^(٢).

١ - من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٣٣.

٢ - جنة الأمان الواقعية وجنة الإيمان الباقية المشهور بالمصباح ، الشیخ تقی الدین ابراهیم بن علی الحسن بن محمد بن صالح العاملی الكفعی، الطبعة الثالثة ١٤٠٣ھ - ١٩٨٣م، منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات بيروت، ونشير إلى أنَّ الكثير من الآراء المطروحة في هذه المقالة منتشرة في كثير من المقالات والبحوث والدراسات ومنها ما هو منشور على الانترنت، ولم نأت بشيء ندعوه لأنفسنا إلا الجمعب والترتيب شيء من التعليق.

وحدة الشيعة والسنة حول نسب المهدى وولادته

محمد أمير الناصري

الاعتقاد بالإمام المهدى عليه السلام من ضروريات الدين الإسلامي لدى الشيعة والسنة ، ومن هذ المنطلق يلزم أن نخطو على نمط وحدوي وتقريري من الروايات والأخبار والكتب المختلفة لدى الفريقين. ونعرضها علي قسمين: أ- عن طريق الإمامية، ب- عن طريق أهل السنة.

قد أجمعت فرق المسلمين من الشيعة والسنة على القول والإيمان بخروج المهدى عليه السلام في آخر الزمان ، حيث الظلم والاضطهاد ، من قتل وسجين وسلب وغيره مما يملأ المعمورة، ليغير ذلك كله إلى العدل والأمان والقسط. وفي هذا السطور نرى وحدة المسلمين حول نسب الإمام المهدى عليه السلام وولادته عليه السلام ، ونبدأ بأخبار متظافرة بأسانيد وطرق معتبرة وأثار كثيرة من صحابة النبي صلوات الله عليه وسلم والأئمة المعصومين وكل السلف الصالح في تراثنا الديني الحديسي، حول الإمام المهدى عليه السلام، فنراها قد بلغت حد التواتر المعنوي أو اللغطي، ولذلك ما لم يبق أي شك في أصالة المهدوية في الإسلام، والطرق والأسانيد والمدلولات جداً كثيرة من كل الطوائف الفقهية والكلامية و... من المسلمين، مما يدعم حججية هذا التواتر، حتى أننا نقرأ في مصادر وطرق حديث من أهل السنة (قال النبي صلوات الله عليه وسلم: من أنكر المهدى قد كفر) حيث أخرجه الإمام أبو بكر الإسکافي في فرائد الأخبار.

الباب الأول: وحدة شيعة والسنّة في نسب المهدي علیه السلام:

١- الإمام المهدي علیه السلام من عترة النبي محمد ﷺ:
اتفق المسلمون على عقيدة المهدي، وبأنه من نسل النبي محمد ﷺ
حيث نصّت على ذلك الأحاديث المسلمة من طريق أهل السنّة:

الحديث الأول:

أخرج ابن حماد في كتابه الموسوم بالفتن : «حدثنا الوليد بن مسلم، عن إسماعيل بن رافع، عن حدثه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال : قال رسول الله ﷺ: «ستكون بعدي فتن : منها فتن الأحسان، يكون فيها حرب وهرب، ثم بعدها فتن أشد منها، ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت ثامت، حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا صكته، حتى يخرج رجل من عترتي».

دراسة مختصرة حول الحديث:

المفردات: الأحسان: جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبّهت به للزومها ودوامها. صكته: ضربته مباشرة بشدة.

المتابع:

أخرج الحديث آنف الذكر جملة من أئمة الحديث، منهم:
١- فتن ابن حماد^(١): هو نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة ٢٢٨ هـ من كبار وأجلاء مشايخ الحديث، وكان استاذًا للبخاري.

وأيضاً ذكر مرة ثانية في طريقه شخص آخر ابن حماد: في: ص ٩ من كتابه، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير

١- فتن ابن حماد، أبي عبدالله نعيم بن حماد المروزي متوفى ٢٢٨ هـ نسخة مصورة من خطوطات مكتبة المتحف البريطاني في ٢٠١ ص: ١٠.

بن هانى، قال : قال رسول الله ﷺ: بتفاوت، فيه «ثم تكون فتنة الدهيم ، كلما قيل انقطعت تبادت، حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، يقاتل فيها الرجل، لا يدرى على حق يقاتل أم على باطل، فلا يزالون كذلك حتى يصيروا إلى فسطاطين: فسطاط إيهان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيهان فيه، فإذا هما اجتمعوا فأبصر الدجال اليوم أو غدا».

٢ - مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل من أئمة الحديث ومؤسس المذهب المعروف باسمه وهو أول من قال بالتربيع. أي أن الخلفاء الراشد هم أربعة، رابعهم علي عليه السلام .

درجة أحاديث المسند:

كان الإمام أحمد يحفظ ألف حديث عن ظهر قلب، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظة، ولم يدخل فيه إلا ما يحتاج به، وبالغ بعضهم، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة، قال بعضهم: هي تسعة أحاديث، وقال آخرون: هي خمسة عشر. وقد وصف الإمام علي عليه السلام بأوصاف حقيقة، فانتقده ابن تيمية. قال ابن تيمية في «كتاب منهاج السنة»: «شرط أحد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف... زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد القطبي، وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات، فظن من لا علم عنده أن ذلك من روایة الإمام أحمد في مسنده».

وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه «القول المسدد في الذب عن المسند»، حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند، وظهر من بحثه أن غالباًها جيد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون

واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وقيل عنه: وأيضاً أخرج في ما نحن فيه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده^(١). ٣- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي، وسيستان وبلوتشستان (محافظة)، المشهور بـأبي داود (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ) إمام أهل الحديث في زمانه، وهو صاحب كتابه المشهور بـسنن أبي داود. وهو من أهم منابع الحديث واحد الصحيح المسنّة.

وأيضاً نرى هذا الحديث في «سنن أبي داود» هكذا: حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا عبد الله بن سالم ، حدثني العلاء بن عتبة الحمصي أو اليحصبي ، عن عمير بن هاني العنسي ، سمعت عبد الله بن عمر يقول : كنا عند رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قعوداً، فذكر الفتنة . فأكثر ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس ، فقال قائل : يارسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال كما في رواية ابن حماد الثانية بتفاوت ، حيث أخرجها الإمام أبو داود في سننه^(٢) ، كما في «مسند أحمد» بتفاوت يسير ، بسند آخر . وفي توضيح هذه الإضافة الأخيرة قال صاحب «معالم السنّة» في كتابه^(٣): عن أبي داود، وقال: «إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبئها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يرتح منه هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع، وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبّهت بالاحлас

١- (الإمام أحمد بن حنبل ، مسنّد أحمد ، دار الفكر ، بيروت ، ج. ٦ ، ص ١٣٣).

٢- سنن أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ ، دار أحياء السنّة النبوية ج ٤ ، فس ١٣٨١ ص ٤٢٤٢ ح ٩٤.

٣- أبو سليمان عبد محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ٦٢٦ هـ ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ف ٤ ، ص ١٥٢ ، في معالم السنّة : ج ٤ ص ٣٣٧ - ٣٣٦.

لسوداد لونها وظلمتها، وال الحرب ذهاب المال والأهل، يقال: حرب الرجل فهو حريم، إذا سلب أهله وماله، والدخن: الدخان.

٤- المستدرك على الصحيحين للنيسابوري:

وذلك ذكره الحاكم في كتابه المشهور في علم الحديث^(١): بسند آخر، كما في «مسند أحمد» بتفاوت، ونقص، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرج جاه».

كذلك ذكره في حلية الأولياء: ج ٥ ص ١٥٨^(٢) كما في مسند الإمام أحمد بتفاوت يسير، وبسند آخر، عن عمر بن هاني العنسي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول، إلى آخر الحديث.

٥- مصابيح السنة:

وورد أيضاً في «مصابيح السنة»، حسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ٤٥٦هـ، ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٤١٦^(٣)، كما في «سنن أبي داود» بتفاوت يسير، من حسانه، عن عبد الله بن عمر.

٦- عقد الدرر لأخبار المنتظر:

وأيضاً نرى هذا الحديث في: عقد الدرر لأخبار المنتظر، ليوسف ابن يحيى على المقدسي الشافعي من علماء القرن السابع، ٤٦٨ ص: ص

١- المستدرك على الصحيحين في الحديث ، للحاكم النيسابوري، أبي عبدالله محمد بن عبد الله المتوفى سنة ٤٠٥هـ ، دار الفكر ، بيروت ، ج ٤ ، ص ٢٤٦١ ، ج ٤ ص ٤٦٦ .

٢- حلية الأولياء وطبقات الأصفاء، لأبي نعيم، أحد بن عبد الله المتوفى سنة ٤٣٠هـ ، نشر: مركز اطلاعات ومدارك إسلامي.

٣- مصابيح السنة ، حسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ٤٥٦هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١١ ج : ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٤١٦٤ .

٤٩٥٠ ب٤ ف١^(١) كما جاء في فتن ابن حماد، وقال أيضاً: «أخرجه الحافظ أبو محمد الحسين في كتاب المصايح هكذا ، وأخرجه الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد في كتاب الفتن بمعناه» ولكن العكس هو الصحيح.

النتيجة: تلقى جلّ أئمة الحديث هذا الخبر «المهدي من عترتي» عن الرسول ﷺ بالقبول وأيدوا ذلك في كتبهم الحديثية في علم الحديث، وينتاج من آرائهم صحة الحديث الذي مرّ عليكم.

الحديث الثاني:

أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي هارون، عن معاوية بن قرة، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: ذكر رسول الله ﷺ بلاء يصيب هذه الأمة «حتى لا يجد الرجل ملجاً يلتجأ إليه من الظلم ، فيبعث الله رجلاً من عترتي من أهل بيتي فيملأ به الأرض قسطاً كما ملئت ظليماً وجوراً، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ، لا تدع السماء من قطرها شيئاً إلى صبته مدراراً، ولا تدع الأرض من مائها شيئاً إلا أخرجه ، حتى تتمنى الأحياء الأموات. يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع سنين».

المتابع:

المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصناعي المتوفى سنة ٢١١هـ: ج ١١ ص ٣٧١ ح ٢٠٧٧٠ أ^(٢).

مصنف عبد الرزاق: هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة. وهو من أوائل كتب روایة الحديث في تاريخ الإسلام. جمع أحاديثه ورواهـا

١- عقد الدرر لأخبار المنتظر ، ليوسف بن يحيى على القديسي السلمي الشافعي من علماء القرن السابع ، مكتبة علم الفكر ، القاهرة ، فـ ١ ، ج ٤٦٨ ، ص ٤٩٥٠ ب٤ ف١.

٢- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصناعي المتوفى سنة ٢١١هـ ، المكتب الإسلامي - بيروت فـ ١١ ج ٢٢٥٨٢ ص: ج ١١ ص ٣٧١ ح ٢٠٧٧٠ أ.

الإمام عبد الرزاق الصنعاني (المتوفى سنة ٢١١ هـ). ورتب أحاديثه على ترتيب أبواب الفقه، فقسم الكتاب على ٣١ كتاباً فقهياً متفرعة إلى أبواب، اشتملت على ١٩٢٠٢ من النصوص المسندة. ولقد بدأها المصنف بكتاب الطهارة، واختتمها بكتاب أهل الكتابين. ونظراً لأهميته الشديدة، فقد وصف الحافظ الذهبي هذا الكتاب بأنه "خزانة علم".

درة حول هذا الحديث ومنابعه:

١ - فتن ابن حماد:

ذكره أبو عبدالله نعيم بن حماد المروزي (ت ٢٢٨ هـ)، نسخة مصورة من مخطوطات مكتبة المتحف البريطاني في ٢٠١ ص: ص ٩٩ بسند عبد الرزاق من قوله: «يرضى عنه»، إلى قوله: «الأموات»، وفيه: «ولألا الأرض من نباتها».

٢ - مستدرك الحاكم :

آخر جه في المستدرك على الصحيحين في الحديث ، الحاكم النسابوري، وهو عبدالله محمد بن عبدالله المتوفى سنة ٤٠٥ هـ، ح ٤ ص ٦٥^(١) بسند آخر، عن أبي سعيد الخدري : وفيه : «ينزل بأمتى في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه ، حتى تضيق عليهم الأرض الرحمة ، وحتى تملأ الأرض جوراً وظلماً، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم ، فيبعث الله عزوجل رجلاً من عترتي، لا تدخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته، إلا صبه الله عليهم مدراراً. يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع ، تتمي الأحياء الأموات مما صنع الله عزوجل بأهل الأرض من خيره». وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم

١- المستدرك على الصحيحين . في الحديث ، للحاكم النسابوري، أبي عبدالله محمد بن عبدالله المسوقي سنة ٤٠٥ هـ ، دار الفكر ، بيروت ، ٢٤٦١ ج ٤ ص ٤٦٥ .

يخر جاه»، وقد رواه ابن حجر في صواعقه عن الحاكم في صحيحه ، بهذا اللفظ: «يحلُّ بأمتى في آخر الزمان بلاءً شديد من سلاطينهم ، لم يسمع بلاءً أشد منه ، حتى لا يجد الرجل ملجاً ، فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظليماً وجوراً ، يحبه ساكن الأرض وساكن السماء ، وترسل السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها ، لا تمسك فيها شيئاً سبع سنين أو ثمانين أو تسعاً ، يتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله بأهل الأرض من خيره»، وروى الطبراني والبزار نحوه ، وفيه: «يمكث فيكم سبعاً أو ثمانين إلَّا أكثر فتسعاً».

٣ - تذكرة القرطبي ^(١): ج ٢ ص ٧٠٠ عن عبد الرزاق ، وفيه: بلايا تصيب ، من عترتي أهل بيتي ، قسطاً وعدلاً ، من نباتها ، أن الأموات ، أو ثماني. وقال: «ويروي هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري أبو داود».

٤ - عقد الدرر:

ذكره في «عقد الدرر لأخبار المنتظر» ، ليوسف بن يحيى علي المقطسي السلمي الشافعي من علماء القرن السابع ، ج ١، ٤٦٨ ب ١ .
وأيضاً ذكره في «تذكرة الحفاظ» ^(٢): ج ٣ ص ٨٣٨ كما في عبد الرزاق بتفاوت يسير ، بسنده إليه ، وفيه: «فيبعث الله من عترتي رجلاً».

الحديث الثالث:

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا عوف ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول

١ - مختصر تذكرة القرطبي شعراني ، عبد الوهاب بن أحمد (٩٧٣-٨٩٨ق) - ١٩٣٦ - نشر دمشق : دار اسامة.

٢ - تذكرة الحفاظ: صحيح عن النسخة القديمة المحفوظ في مكتبة الحرم المكي تحت إعانته وزارة معارف الحكومة العالية الهندية، الذهبي، محمد بن أحد، ٦٧٣ - ٧٤٨ق، الناشر: مركز اطلاعات ومدارك إسلامي.

الله ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تُنْتَلِيَ الْأَرْضَ ظَلَمًا وَعَدْوَانًا» ، قَالَ : «ثُمَّ يُخْرِجُ رَجُلًا مِنْ عَرْقٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلُؤُهَا قُسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظَلَمًا وَعَدْوَانًا».

مسند أحمد: ج ٣ ص ٣٦.

دراسة حول الحديث:

١ - مسند أبي يعلى:

مسند أبي يعلى الموصلي: هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، صنفه الإمام أبو يعلى الموصلي. تناول الكتاب مرويات الإمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة.

عدد الصحابة الذين أخرج لهم ٢١٠ صحيبي، وعدد أحاديثه ٧٥٥٥ حديثاً، أغلبها من المرفوع.

طريقة ترتيبه:

أقدم الإمام أبو يعلى المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على حسب الرواية عنهم في الغالب، حيث:

سيرة أبي يعلى في ترتيبه للأحاديث:

بدأ الرجال بمرويات العشرة المبشرة - إلّا عثمان - ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله ابن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة، ثم بمجموعة من قرابة النبي ﷺ وأل بيته، وهم: الفضل بن العباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضاً. والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين، ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين - في الغالب - إلّا عائشة - حيث تقدّمت مع المكثرين، ثم ببقية النساء، والمبهمات، ثم عاد إلى الرجال.

رتب مرويات المكثرين بحسب الرواية عنهم، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد الله وأنس بن مالك مثلاً، وقد ترجم بالرواية عن أنس في مسند بعنوان ظاهر.

بدأ مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء الأربع - إلّا أنّه لم تذكر مرويات عثمان - ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنّه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة، وأآل البيت.

وضع مسند عائشة في مسانيد المكثرين، وأما بقية النساء فذكرهن مجتمعات في أواخر الكتاب تقريباً، وبدأهن بأمهات المؤمنات في الغالب.

ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله: (رجل غير مسمى عن النبي ﷺ / ١٢ / ٢١٦)، وختم الكتاب بمرويات مجموعة من رجال الصحابة، بعد نهاية مرويات النساء.

أهم مميزاته:

- ١ - يعتبر من المصادر الحدّيثية الأصيلة المسندة التي لها أثر في علوم الحديث إسناداً ومتناً.
- ٢ - إثبات صحة عدد من الصحابة، إذا ثبتت الإسناد إليه.
- ٣ - احتواه على مجموعة من الأحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة.

أخرج أبو يعلى الموصلى حول مبحثنا في عترة الرسول وأن المهدى عليه السلام من العترة، الحديث الثالث في مسنده: ج ٢ ص ٢٧٤ ح ٩٨٧: حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلى ، حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف ، حدثنا أبو الصديق ، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال، كما في أحمد بتفاوت يسير وتقديم وتأخير.

٣- صحيح ابن حبان :

صحيح ابن حبان: هو أحد كتب الحديث المشهورة ، وقد احتوى على أحاديث شريفة عن رسول الله محمد ﷺ، يرى صحتها ابن حبان ، وهو مطبوع في (١٢) مجلداً.

شروطه في راوي الحديث:

اشترط ابن حبان في صحيحة توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه، وهي:

١- العدالة في الدين بالستر الجميل.

٢ - الصدق في الحديث بالشهرة فيه.

٣ - العقل بها يحدث من الحديث.

٤ - العلم بها يحيل من معاني ما يروي.

٥ - المتعري خبره عن التدليس.

وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل.

وأخرج ابن حبان الحديث المرقم فوقا، في صحيحه ج ٨ ص ٢٩١ ح ٦٧٨٤ كما في أحمد بتفاوت يسير ، بسند آخر ، وفيه: «ثم يخرج رجل من أهل بيتي أو عترتي». وفي : ص ٢٩١ ح ٦٧٨٦ كما في أحمد بتفاوت ، بسند آخر ، عن عبد الله، قال : قال النبي ﷺ: «ينخرج رجل من أمتى يواطئ إسمه وإسمه وخلقه خلقي ، فيما الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمًا وجوراً».

٤- المستدرك على الصحيحين:

أخرج الحديث الثالث الحاكم في مستدركه في : ج ٤ ص ٥٥٧ بسندين آخرين عن أبي سعيد الخدري ، يلتقيان مع سند أحمد من عوف، وقال:

«هذا حديث صحيح على شرط الشيختين، ولم يخرجاه ، والحديث المفسر بذلك الطريق ، وطرق حديث عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلته في هذا الكتاب ، بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبي النجود إذ هو إمام من أئمة المسلمين».

حول أهمية المستدرك على الصحيحين يلزم أن نُعلن أنه أحد الكتب المهمة في الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة. جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النسابوري. وجُمع فيه الأحاديث التي اعتقاد أنها صحيحة وعلى شرط الشيختين (البخاري ومسلم) أو على شرط أحدهما، ولم يروها الشیخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما، ولكن قاما بالتخریج لرواتهما في كتابيهما، ثم أضاف بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده إلى تصحيحها. وقام الحافظ الذهبي باختصار الكتاب، وأضاف بعض التعليقات عليه. الكتاب مطبوع ومتداول، ومن أشهر طبعاته طبعة (دار الكتب العلمية) بيروت بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ووُقعت في أربعة أجزاء^(١).

الحديث الرابع:

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا عبد الصمد ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا مطرف المعلى ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله ﷺ قال: «تملاً الأرض ظلماً وجوراً ، ثم يخرج رجل من عترتي ، يملك سبعاً أو تسعـاً، فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً».

عقد الدرر :

١ - (الباحث الخثبت بشرح اختصار علوم الحديث) لابن كثير.

ص ١٦ ب١ وقال: «أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» وفيه:
«حتى تملأ، من يملؤها».

دراسة حول الحديث :

مسند أحمد: كتاب مسندي الحديث النبوى، من أشهر كتب الحديث وأوسعها، يحتوى على ما يزيد على ٢٦ ألف حديث نبوى، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين، ومؤلفه هو الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنفى.

وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعاً للمسلمين وإماماً وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد، فجاء كتاباً حافلاً كبير الحجم، تبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفاً تقريباً، تكرر منها عشرة آلاف حديث، ومن أحاديثه ثلاثة حديث ثلاثة إسناد (أي بين راوياها وبين النبي ثلاثة رواة). وقد رتب كتابه على المسانيد، فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسندي الإمام أحمد (٩٠٤) صحابي.

ولكن (ابن تيمية) أورد على الإمام أحمد بأن فيه ضعافاً.

وفي جواب من ادعى الضغف على الإمام أحمد بن حنبل ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاباً سماه «القول المسدّد في الذبّ عن المسند»، حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبيها جيد، وأنه لا يأتي القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم يكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وقيل عنه:

«وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن^(١)»، راجع في هذا، الإمام السيوطي، «الجامع الكبير».

وفي مبحثنا هنا اخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنه هذا الحديث: مسند أحمد، ج ٣ ص ٢٨ وفي : ص ٧٠ حدثنا عبد الله ، حدثني أبي قال: الحسن بن موسى قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي هارون العبدى ومطر الوراق ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله ﷺ، كما في روايته الأولى بتفاوت يسير وتقدير وتأخير. والحاكم : ج ٤ ص ٥٥٨ كما في أحمد ، بتفاوت يسير وتقدير وتأخير، إلى قوله «من عترقي»، بسنه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا حجاج بن الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن مطر وأبي هارون، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ... وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». (أربعون أبي نعيم : على ما في عرف السيوطي ، وكشف الغمة).

حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال : ثنا الحارث بن أبي أسامة، قال : ثنا هوذة، قال : ثنا عوف الأعرابي، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال : قال رسول الله ﷺ: « لتملأ الأرض ظلماً وعدواناً ، ثم ليخرج من أهل بيتي (أو قال) من عترتي من يملؤها قسطاً وعدلاً كمَا ملئت ظلماً وعدواناً».

مسند الحارث بن أبيأسامة : على ما في سند حلية الأولياء ، وعرف السيوطي ، والجامع الصغير ، وكتنز العمال. وقال هذا: «مشهور من حديث

١- راجع الجامع الكبير.

أبي الصديق ، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ، ورواه من التابعين عن أبي الصديق مطر الوراق ، وعنده حماد بن زيد».

حلية الأولياء : ج ٣ ص ١٠١ .

صفة المهدي ، أبو نعيم : على ما في عقد الدرر ، وفرائد فوائد الفكر (أربعون أبي نعيم : على ما في كشف الغمة ، وحلية الأبرار).

عقد الدرر : ص ١٩ ب ١ كما في حلية الأولياء بتفاوت يسير ، عن صفة المهدي وليس فيه «ظلمًا» ، وفيه: «رجل من أهل بيتي» ، وقال: أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي.

عرف السيوطي ، الحاوي : ج ٢ ص ٦٣ كما في عقد الدرر بتفاوت يسير ، وقال: «وأخرج الحارث بن أسماء ، وأبو نعيم» وفيه «ظلمًا».

الجامع الصغير : ج ٢ ص ٤٠٢ ح ٧٢٢٩ كما في عرف السيوطي ،
الحاوي ، عن الحارث.

الرواية الخامسة:

حدثنا حمزة بن علي ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا علي بن الحسين الجهنمي بدمشق ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسحاق بن عياش ، حدثنا عطا بن عجلان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : «يقوم في آخر الزمان رجل من عترتي شاب حسن الوجه أجلى الجبين أقنا الأنف ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمًا وجوراً ، ويملك كذا سبع سنين» .

دراسة حول الحديث :

المفردات: كذا : يعني وجود كلمة أو فقرة في الحديث وقد تقدم ويأتي أنه ﷺ عقد بيديه للدلالة على مدة بقاء المهدي عليه السلام.

الداني : ص ٩٤.

عقد الدرر : ص ٣٩ ب ٣ عن الداني ، وليس فيه «أجلى الجبين»، وفيه «كذا وكذا سبع سنين».

عن طريق الإمامية

٦ - (محمد بن إسحاق) المقربي ، عن علي بن العباس المقانعي ، عن علي بن بكار بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن سفيان الجريري ، عن عبد المؤمن ، عن الحارث بن حصيرة ، عن عمارة بن جوين العبدلي، عن أبي سعيد الخدري (قال)، سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «إن المهدي من عترتي ، من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان ، ينزل الله له من السماء قطرها ، وينخرج له (من) الأرض بذرها ، فيملا الأرض عدلاً وقسطاً ، كما ملأها القوم ظلماً وجوراً».

دراسة حول الحديث :

غيبة الطوسي : ص ١١١

إثبات الهداة : ج ٣ ص ٥٠٢ ب ٣٢ ف ١٢ ح ٢٩٤ عن غيبة الطوسي
بتفاوت يسير ، وفي سنته «عمار بن جرير»، بدل «عمارة بن جوين».

عن طريق الإمامية:

١ - حدثنا الوليد ، وقال أبو رافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ، قال: «هو من عترتي».

دراسة حول منابع الحديث لدى الشيعة :

غيبة الطوسي: ص ١١٢ عنه (محمد بن إسحاق المقربي) ، عن علي ، عن بكار ، عن علي بن قادم ، عن فطر ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود (قال) : قال رسول الله ﷺ ، كما في (أبي داود) بتفاوت يسير.

ملاحم ابن طاوس : ص ١٣٢ ب ٥٢ عن فتن السليلي : بسنده عن حذيفة بن اليمان فذكر الملاحم وقال في آخرها: «وبياع الأحرار للجهاد الذي يحل بهم ، يقررون بالعبودية ، الرجال والنساء ، ويستخدم المشركون المسلمين ، ويبيعونهم في الأمسار ، لا يتحاشى لذلك برو لا فاجر. يا حذيفة، لا يزال ذلك البلاء على أهل ذلك الزمان حتى إذا آيسوا أو قنطوا وساءوا الظن، ألا يفرج عنهم ، إذ بعث الله رجلاً من أطائب عترتي وأبرار ذريتي ، عدلاً مباركاً زكيًا ، لا يغادر مثقال ذرة ، يعز الله به الدين والقرآن والإسلام وأهله ويدل به الشرك وأهله ، يكون من الله على حذر، لا يغتر بقرباته ، لا يضع حجراً على حجر ، ولا يقرع أحداً في ولادته بسوط إلا في حد؛ ليمحوا الله به البدع كلها ويميت به الفتنة كلها. يفتح الله به باب (كل) حق ، يغلق به كل باب باطل ، يرد الله به سببي المسلمين حيث كانوا». قلت : فسم لنا هذا العبد الذي اختاره الله لأمتك وذرتك ؟ فقال : «إسمه كاسمي ، وإنما أبيه كاسم أبي ، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لجعل الله مقدار ما يكون فيه ما ذكرت».

وفي : ص ١٣٩ ب ٦٥ عن فتن السليلي ، بسنده عن عثمان بن عبد الله: وفيه «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ، حتى يملك رجل يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي واسم أبي يملؤها». وفي : ص ١٥٠ ١٥١ ب ٨٠ كما في روایة عقد الدرر الثالثة بتفاوت ، عن فتن السليلي ، بسنده عن عبد الله بن مسعود، وفيه : «يملك هذه الأمة، ويعيد الله الغنى في قلوب هذه الأمة فيجيئه الرجل فيسأله فيقول: انطلق به إلى السادس - يعني الخازن - فيحشو له في حجره ، قال : يقول حسبي ما وسع (في) أمة محمد ﷺ ، فيرده فيقول : لا حاجة فيه ، فيقال له : إننا لا نرجع في شيء مضيناه ، فيمكت تسعًا أو سبعًا، ثم لا خير في عيش الحياة بعده».

* : العمدة : ص ٤٣٢ ح ٩٠٧ كما في أبي داود ، عن الجماعة بين الصاحب الستة.

* : كشف الغمة : ج ٣ ص ٢٢٨ عن أبي داود ، والترمذى . وفي : ص ٢٦٤ كما في رواية عقد الدرر الثالثة ، عن أبي نعيم . وفي : ص ٢٦٦ عن بيان الشافعى

* : إثبات الهدأة : ج ٣ ص ٥٩٨ ب ٣٢ ف ٢ ح ٥٣ عن كشف الغمة .

٢ - حدثنا الوليد ، عن شيخ ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ﷺ ، قال : « هو رجل من عترى يقاتل على سنتى كما قاتلت أنا على الوحي ».

دراسة حول الحديث :

المفردات : أي يقاتل لتحكيم سنة النبي ﷺ وتطبيقها ، كما قاتل النبي ﷺ من أجل القرآن .

أمالي الطوسي : ج ٢ ص ١٢٦ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يسار ابن أبي العجوز السمسار ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى الختلي ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن مجالد بن سعيد ، عن خمر بن نوف أبي الوداك ، قال : قلت لأبي سعيد الخدري : والله ما يأتي علينا عام إلا وهو شر من الماضي ، ولا أمر (أمير) إلا وهو شرّ من كان قبله ، فقال أبو سعيد : (لولا ما) سمعته من رسول الله ﷺ يقول (لقلت) ما يقول ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجحور من لا يعرف عندها حتى يملأ الأرض جوراً ، فلا يقدر أحد يقول الله ، ثم يبعث الله عزوجل رجلاً متى ومن عترى ، فيملاً الأرض عدلاً كما ملأها من كان قبله جوراً، وينخرج له الأرض أفالاذ كبدها ، ويبحثوا المال حتى لا يعده عدراً ، وذلك حتى (حين) يضرب الإسلام بجرانه ».

* : العمدة : ص ٤٢٤ ص ٨٨٥ وح ٨٨٧ وح ٨٨٨ عن مسلم .

١ - المهدى علیه السلام من ولد علي و فاطمة و الحسين علیهم السلام :

عن طريق أهل السنة:

الحديث الأول:

سنن أبو داود:

قال عبد الغفار بن داود ، حدثنا أبو المليح الرقي ، سمع زياد بن بيان ،
وذكر من فضلة ، سمع علي بن نفيل جد النفيلي ، سمع سعيد بن المسيب ،
عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ : «المهدى حق ، وهو من ولد
فاطمة» .

دراسة علمي حول الحديث :

المنابع والمصادر التي تؤيد الحديث :

١ - سنن أبي داود

أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي
السجستانى المشهور بأبي داود (٢٠٢-٢٧٥ هـ) في سنته.

هو إمام أهل الحديث في زمانه، وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي
داود. وتنقل بين العديد من مدن الإسلام، ونقل وكتب عن العراقيين
والخراصانيين، والشاميين، والمصريين . وجع كتاب السنن وعرضه على
الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، ولم يقتصر في كتابه على
الحديث الصحيح بل شمل على الحديث الحسن والضعف والمحتمل وما لم
يجمع على تركه، وقد جمع فيه ٤٨٠٠ حديث انتخبها من ٥٠٠ ألف
حديث، وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي
استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار،
وتسمى هذه الأحاديث: أحاديث الأحكام، وقد قال المؤلف في رسالته

لأهل مكّة: «فهذه الأحاديث أحاديث السنّن كلها في الأحكام، فاما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها». وقد رتب كتابه على الكتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وترجم على كل حديث بها قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب، وعدد كتبه ٣٥ كتاباً، ومجموع عدد أبوابه ١٨٧١ باباً. والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول ﷺ، والأحاديث الموقوفة على الصحابة، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين.

وفي محل بحثنا أخرجه كذا (سنن أبو داود : ج ٤ ص ١٠٧ ح ٤٢٨٤) حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقبي ، ثنا أبو المليح الحسن بن عمر ، عن زياد بن بيان ، عن علي بن نفيل ، عن سعيد ابن المسيب ، عن أم سلمة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: «المهدى من عترتي من ولد فاطمة» وقال: «قال عبد الله بن جعفر : وسمعت أبا المليح يشنى على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحاً».

وتتابع كثير من أساطير علماء الحديث الإخراج المذكور من أخبار وأثار سنن أبي داود وتلقوه كالصحيح من الأحاديث مما يلي:

معالم السنّن : ج ٤ ص ٣٤٤ عن أبي داود. وهو شرح لسنن أبي داود.

المستدرك على الصحيحين الحاكم : ج ٤ ص ٥٧٧ بروايتين نص أو لاهمها، «نعم، هو حق وهو من بنى فاطمة»، والثانية بتفاوت يسير، عن رواية تاريخ البخاري ، ويسندين آخرين عن أم سلمة.

مصالح الغوي : ج ٣ ص ٤٩٢ ب ٤٢١١ كما في أبي داود، من حسانه.

العلل المتناهية : ج ٢ ص ١٤٤٦ ح ٨٦٠ بسنده عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المهدى من ولد فاطمة».

جامع الأصول : ج ١١ ص ٤٩ ب ١ ح ٧٨١٢ عن أبي داود.

مطالب المسؤول : ص ٨ عن أبي داود.

المذري ج ٦ ص ١٥٩ عن أبي داود ، وقال «أخرجه ابن ماجة. وقال أبو حاتم الرازى : علي بن نفيل جد النفيلى لا بأس به».

عقد الدرر : ص ١٥ ب ١ وقال: «أخرجه الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني في سنته ، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي في سنته ، والإمام الحافظ أبو بكر البهقى ، والإمام أبو عمرو الدانى». وفي: ص ٢١ ب ١ وقال: «أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجة القزويني في سنته ، ورواه الإمام أبو عمر المقرى في سنته». وفي: ص ٢٢ ب ١ عن ملاحم ابن المنادى

ميزان الاعتدال : ج ٢ ص ٨٧ كما في أبي داود ، وقال: «قال النسائي: زياد بن بيان الرقي ليس به بأس».

مشكاة المصايح : ج ٣ ص ٢٤ ف ٢ ح ٥٤٥٣ عن أبي داود ، وفيه: «من أولاد فاطمة» وفي هامشها «وإسناده جيد».

شرح المقاصد : ج ١ ص ٣٠٧ كما في أبي داود ، عن ابن سلمة قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول ...

وأيضاً أخرج ابن ماجة في سنته : ج ٢ ص ١٣٦٨ ب ٣٤ ح ٤٠٨٦ كما في أبي داود ، بدون كلمة «عترى»، بسند آخر ، عن سعيد ابن المسيب قال: «كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدى فقالت سمعت رسول الله يقول : ...

ونقول حول ستن ابن ماجة: إنّ ستن ابن ماجه من كبار وأجل كتب الأحاديث، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة وهو من أَجَلُّ كتبه، وأعظمها وأبقاها على الزمان، وبها عرف واشتهر، وقد رتب الأحاديث

على الكتب والأبواب، جملة أحاديث الكتاب، تزيد عن ٤٠٠٠ حديث.
وتوفي سنة ٢٧٣ هـ.

وتتابع هؤلاء العلماء ابن ماجة في الحديث الذي نحن بصدده:
الفردوس: ج ٤ ص ٤٩٧ ح ٦٩٤٣ كما في ابن ماجة، مرسلاً عن أم سلمة:

المؤتلف والمختلف: ج ٤، ص ٢٢٧١ كما في ابن ماجة، بسند آخر
عن أم سلمة:

الداني: ص ٩٧ كما في ابن ماجة، بسند آخر، عن أم سلمة:
البيان الشافعي: ص ٤٨٦ ب ٢ بسنته إلى ابن ماجة، وقال: «هذا
حديث حسن صحيح أخرجه الحافظ أبو داود في سننه كما أخر جناته».
تذكرة الحفاظ: ج ٢ ص ٤٦٤ ٤٦٣ بسند آخر، عن أم سلمة عن
النبي ﷺ قال: «المهدى من ولد فاطمة».

تحفة الأشراف: ج ١٣ ص ٧ ح ١٨١٥٣ عن أبي داود، وابن ماجة.
المنار المنيف: ص ١٤٦ ح ٣٣٤ وقال: «رواه أبو داود، وابن ماجة».
*: فتن ابن كثير: ج ١ ص ٤٠ عن أبي داود، وقال: «ورواه ابن
ماجة».

العقيلي: ج ٣ ص ٢٥٤ - ٢٥٣ كما في تاريخ البخاري بدون كلمة
«حق» بسند آخر، عن أم سلمة.

*: تسمة أسماء الضعفاء: ج ٤ ص ١٥٣ بسند آخر عن أم سلمة،
قالت: قال رسول الله ﷺ: «المهدى من ولد فاطمة»، وقال: «وفي المهدى
أحاديث جياد من غير هذا الوجه، بخلاف هذا اللفظ».
*: ملاحم ابن المنادى، على ما في عقد الدرر.

* : الطبراني ، الكبير : ج ٢٣ ص ٥٦٦ بسنداً آخر ، عن أم سلمة ، قالت: ذكر المهدي عند النبي ﷺ فقال: «من ولد فاطمة رضي الله عنها».

الحديث الثاني:

مصنف عبد الرزاق: حديثنا ابن المبارك وابن ثور و عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة، قال : عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة، قال: «قلت لسعيد بن المسيب : المهدي حق هو؟ قال: حق، قال قلت : من هو؟ قال: من قريش ، قلت : من أي قريش ، قال: منبني هاشم ، قلت : من أيبني هاشم؟ قال : منبني عبد المطلب ، قلت : من أي عبد المطلب؟ قال : من ولد فاطمة».

دراسة حول منبع الحديث : مصنف الإمام عبد الرزاق: هو أحد كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة. وهو من أوائل كتب روایة الحديث في تاريخ الإسلام. جمع أحاديثه ورواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني (المتوفى سنة ٢١١ هـ). وترتيب أحاديثه على ترتيب أبواب الفقه، فقسم الكتاب إلى ٣١ كتاباً فقهياً متفرعة إلى أبواب، اشتتملت على ١٩٢٠٢ من النصوص المسندة. ولقد بدأها المصنف بكتاب الطهارة، وإختتمها بكتاب أهل الكتابين. ونظرًا لأهميته الشديدة فقد وصف الحافظ الذهبي هذا الكتاب بأنه «زانة علم».

وفي موضوعنا أخرجاً هذا الحديث عبد الرزاق : على ما في سند ابن حماد ، وملاحم ابن طاووس ، وملاحم ابن المنادي .
ابن حماد : ص ١٠١ .

ملاحم ابن المنادى : ص ٤١ ونبأ عمر بن محمد بن بكار، قال : نبأ الحسن بن يحيى أبو علي الجرجاني، قال : أخبرنا عبد الرزاق بن همام، قال : قلت لسعيد بن المسيب : أحق المهدي ؟ فقال : كما في ابن حماد ، وفيه : « قال حسبيك الآآن ». وفيها : حدثنا عمر بن محمد بن بكار القاقلاني قال : نبأ أبو صالح الحراني ، قال : نبأ الحسن بن عمر أبو مليح الرقبي قال : سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة ، قالت : ذكر عند رسول الله عليه السلام المهدي فقال : « نعم ، هو حق ، وهو من ولد فاطمة ، أو قال : منبني فاطمة (رضي الله عنها) ».

ملاحم ابن طاووس : ص ١٦٤ ب ١٩ عن فتن زكريا ، بسنده : حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي زائدة الكوفي ، قال : حدثنا عون ابن عمارة ، عن سليمان التميمي عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس ، قال : وفيه : « المهدي من قريش ، قالوا من أي قريش ؟ قال منبني هاشم من ولد فاطمة عليه السلام ». وفي : ص ١٧٨ ب ٣٤ وقال : « فيما ذكره زكريا ياسناده عن سعيد بن المسيب ، أن المهدي عليه السلام من ولد فاطمة عليه السلام ، من ترجمة أخبار جوامع ، من كتاب الفتن ، قال : حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا عمرو ، عن قتادة ، قال : قلت لا في ابن المسيب ، كما في ابن حماد ، بتفاوت درجاته وتأخيره .

(حلقة ثالثة)

٣ - حدثنا الزبير ، وقال أبو رافع عن أبي محبوب ، السلمري عن النبي عليه السلام : « يا زبیر ، يا زبیر ، عن رجل عن أبي الصنفية : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أنت أرحم من رحمة الله تعالى قال : (أي رحمة من رحمة الله تعالى) أو قال : « من أرحم ، بمحنة الله تعالى (فهو على ملة الله تعالى) » .

ابن حماد : ص ١٠٢ وفيها : حدثنا الوليد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « هو رجل من أمتني ».

وفي : ص ١٠٣ حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : « هو رجل من أهل بيتي ». وفيها : ابن وهب ، عن الحضر بن نبهان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « هو رجل مني ».

*غيبة الطوسي : ص ١١٢ عنه (محمد بن إسحاق المقرى) ، عن علي ، عن بكار ، عن علي بن قادم ، عن فطر ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود (قال) : قال رسول الله ﷺ كما في أبي داود بتفاوت يسير.

ونتيجة البحث والدراسة في :

لوائح السفاريني : ج ٢ ص ٣ عن القول المختصر ، وحيث قال : « فهذه الأخبار كلها لا تنافي أن المهدي من ذرية رسول الله ﷺ ، من ولد فاطمة الزهراء ، لأن الأحاديث التي تذكر أن المهدي من ولدتها أكثر وأصح ، بل قال بعض حفاظ الأمة وأعيان الأئمة : إن كون المهدي من ذريته ﷺ مما توادر عنده ذلك ، فلا يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره ».

عن طريق الإمامية :

وفي جولتنا حول نسب الإمام المهدي ﷺ نتابع منابع الشيعة الإمامية.

الحديث الأول :

أصول الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن عيش بن أشيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ﷺ ،

قال : «خرج النبي ﷺ ذات يوم وهو مستبشر يضحك سروراً ، فقال له الناس : أضحك الله سنك يا رسول الله وزادك سروراً ، فقال رسول الله ﷺ : إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا ولي فيها تحفة من الله ، ألا وإن ربِّي أتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى ، إنَّ جبرئيل أتاني فأقرأني من ربِّي السلام وقال : يا محمد، إن الله عزوجل اختار منبني هاشم سبعة، لم يخلق مثلهم فيمضي ولا يخلق مثلهم فيمضي بقى، أنت - يا رسول الله - سيد النبئين ، وعلي بن أبي طالب وصيتك سيد الوصيين ، والحسن والحسين سبطاك سيداً الأسباط ، وحزنة عمك سيد الشهداء ، وجعفر بن عمك الطيار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء، ومنكم القائم يصلّي عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض ، من ذرية علي وفاطمة ، من ولد الحسين». *

دراسة حول الحديث :

أصول الكافي : ج ٨ ص ٤٩ ح ١٠ .

* : البحار : ج ٥١ ص ٧٧ ب ٣٦ ح ١ عن الكافي ، وفي سنته «هيثم بدل عيسم». *

* : منتخب الأثر : ص ٢٠٠ ف ٢ ب ٨ ح ٦ عن الكافي.

الحديث الثاني :

حدثنا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلي، قال : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاثة وثلاثين وتسعين ومائتين، قال: حدثنا عبد الله بن حماد الأنصاري في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين ، عن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام : « بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم في البقيع حتى أقبل علي عليه السلام فسأل عن رسول الله ﷺ فقيل إنه بالبقيع ، فأتاه علي عليه السلام فسلم عليه فقال رسول الله ﷺ : أجلس ، فأجلسه عن يمينه ، ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله ﷺ . فقيل له هو

بالبقيع ، فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره ، ثم جاء العباس فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم فقيل له هو بالبقيع ، فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه ، ثم التفت رسول الله صلوات الله عليه إلى علي عليه السلام فقال : ألا أبشرك ألا أخبرك يا علي ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، فقال : كان جبرئيل عليه السلام عندي آنفاً وأخبرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان فيملا الأرض عدلاً (كما ملئت طلياً وجوراً) من ذريتك من ولد الحسين ، فقال علي . يا رسول الله ، ما أصابنا خيرٌ قطٍّ من الله إِلَّا على يديك . ثم التفت رسول الله صلوات الله عليه إلى جعفر بن أبي طالب فقال : يا جعفر ، ألا أبشرك ؟ ألا أخبرك ؟ قال : بلى يا رسول الله . فقال : كان جبرئيل عندي آنفاً فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم من ذريتك ، أتدرى من هو ؟ قال لا ، قال : ذلك الذي وجهه كالدينار ، وأسنانه كالمشار ، وسيفه كحريق النار ، يدخل الجناد ذليلاً ، ويخرج منه عزيزاً . يكتفيه جبرئيل وميكائيل . ثم التفت إلى العباس فقال : يا عم النبي ، ألا أخبرك بما أخبرني به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال لي جبرئيل : ويل لذرتك من ولد العباس ، فقال : يا رسول الله ، أفلأ أحب النساء ؟ فقال له : (قد) فرغ الله مما هو قادر » .

ديوانة حوار الحديث :

*: النعاني : ص ٢٤٧ ب ١٤ ح ١ .

وفي : ص ٢٤٨ ب ١٤ ح ٢ أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدة الله بن موسى العلوبي ، عن أحمد بن محمد بن صالح ، عن إبراهيم ابن محمد بن المستieri ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قال رسول الله صلوات الله عليه لأبي : « يا عباس ، ويل لذريتي من ولدك ، ويل لذريتك من ولادي ، فقال : يا رسول الله أفلأ أحب النساء ؟ أو قال : أفلأ أحب النساء ؟ قال : إن حلم الله عز وجل قوله مفضي بالأمور بهذه ، وإن الأمر يكفي في

الخصوص » .

الحديث الثالث

٣ - وروى يحيى بن عبد الحميد، قال : حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن عبادة الأسدى ، عن أبي أيوب الأنصارى أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة زينب : «إنا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأولين قبلنا ، ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا : نبينا خير الأنبياء ، وهو أبوك ، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك ، وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزه عمك ، ومن له جناحان يطير بها في الجنة حيث يشاء وهو جعفر بن أبي طالب ابن عمك ، ومنا سبطا هذه الأمة ، ومهدى بهم ولدك».

المتابع:

كتاب أبي جعفر بن محمد بن العباس الرازى : على ما في الإرشاد ص ٢٠٣

المسترشد : ص ١٥٠ : الإرشاد : ص ٢٤ قال الشيخ المفيد (رضي الله عنه) ، وجدت في كتاب أبي جعفر بن العباس الرازى، قال : حدثنا محمد بن خالد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن سليمان الديلمى ، عن جابر بن يزيد الجعفى ، عن عدي بن حكيم، عبد الله بن العباس؛ قال : قال : «لنا أهل البيت سبع خصال ، ما منها خصلة في الناس، منها النبي ﷺ ، ومنها الوصي خير هذه الأمة بعده علي ابن أبي طالب ؓ، ومنها حمزه أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، ومنها جعفر بن أبي طالب المزين بالجناحين يطير بها في الجنة حيث يشاء ، ومنها سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ؓ، ومنها قائم آنَّ محمد الذي أكرم الله به نبيه ، ومنها المنصور»، ولم يسنته إلى النبي ﷺ .
بشارقة المصطفى : على ما في هامش البحار.

الحديث الرابع

(أحمد بن إدريس) عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن مصباح ، عن أبي عبد الرحمن ، عمن سمع وهب بن منه يقول : عن ابن عباس (في حديث طويل) أنه قال - ولم يسنده إلى النبي ﷺ - قلت (المهدي) : من ولدك ؟ قال : لا ، والله ، ما هو من ولدي ولكن من ولد علي عليه السلام ، وطوبى لمن أدرك زمانه ، وبه يفرج الله عن الأمة ، حتى يملأها قسطاً وعدلاً .

الفضل بن شاذان : على ما في سند غيبة الطوسي .

غيبة الطوسي : ص ١١٤ .

إثبات الهداة : ج ٣ ص ٥٠٤ ب ٣٢ ف ١٢ ح ٣٠٢ عن غيبة الطوسي .

الحديث الخامس

أخبرنا محمد بن همام ، قال : حدثنا أبي و عبد الله بن جعفر الحميري قالا : حدثنا أحمد بن هلال ، قال : حدثني محمد بن أبي عمير سنة أربع ومائتين ، قال : حدثني سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهما السلام ، قال : قال رسول الله ﷺ : ... وقال : قال عبد الله بن جعفر في حديثه : « إن الله عزوجل اختار من كل شيء شيئاً (اختار من الأرض مكة ، و اختار مكة المسجد ، و اختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة ، و اختار من الأنعام إناثها ومن الغنم الضأن ، و اختار من الأيام يوم الجمعة ، و اختار من الشهور شهر رمضان ، و من الليالي ليلة القدر ، و اختار من الناسبني هاشم ، و اختارني وعليها منبني هاشم ، و اختار مني ومن علي الحسن والحسين ويكمله (وتكملة) إثنى عشر إماماً من ولد الحسين تاسعهم باطنهم وهو ظاهرهم وهو أفضلهم وهو قائمهم ينفون عنه تحريف الغالين و اتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » تفسير فرات الكوفي : على ما في هامش مقتضب الأثر .

دراسة حول الحديث :

النعماني : ص ٦٧ ب ٤ ح ٧ إلى آخره . وفيها : « وأخبرنا محمد بن همام ، ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور ، عن الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدثني أحمد بن هلال ، قال : حدثني محمد بن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : « إن الله عزوجل اختارني ». الحديث.

إثبات الوصية : ص ٢٢٥ وعن هارون بن مسلم بن مسعة ، بإسناده عن العالم عليه السلام أنه قال : قال رسول الله عليه السلام : « إن الله عزوجل اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان ، واختارني من الرسل ، واختار مني علياً ، واختار من علي الحسن والحسين ، واختار منها تسعة ، تسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهم » .

وفي : ص ٢٢٧ عن الحميري ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله عليه السلام ، كما في روايته الأولى بتفاوت يسير وتقديم وتأخير ، وفيه : « واختار من الحسين الأووصياء ينفون عن التنزيل تحريف الغالين واتحالف المبطلين وتأويل الجاهلين ، تسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وهو باطنهم » .

كمال الدين : ج ١ ص ٢٨١ ب ٢٤ ح ٣٢ كما في رواية إثبات الوصية الثانية بتفاوت يسير ، بسنده عن أبي نصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه عليهما السلام ، عن رسول الله عليه السلام : وفيه : « وفضله على جميع الأووصياء الأووصياء من ولده . وتأويل المضلين » .

دلائل الإمامة : ص ٢٤٠ كما في رواية إثبات الوصية الثانية ، بسنده إلى الصدوق ، وفيه : « أئمة ينفون ، تسعهم باطنهم وهو ظاهرهم وهو قائمهم » .

مقتضب الأثر : ص ٩ بسند آخر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيه: «واختار من الحسين حجة العالمين ، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحکمهم». وفيها : كما في رواية إثبات الوصية الأولى بتفاوت يسير ، بسند آخر عن أبي بصير وفي : ص ٩١ كما في رواية إثبات الوصية الثانية ، بسند آخر ، وفيه: «تحريف الضالين، تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضليهم».

الباب الثاني: وحدة الشيعة والسنّة حول ولادة المهدى عليه السلام في منتصف شعبان

التمهيد :

منهجنا في هذه المقالة هذه رؤية حديثة حول الإمام المهدى عليه السلام ، والمهدوية أمر إثباتي يحتاج إلى نصوص خبرية عن الرسول والسلف الصالح من الفريقين والأئمة المعصومين عليهما السلام . وإذا ثبّتنا أن النصوص الخبرية الصريرة صدرت من الرسول والأئمة حول نسب المهدى أو خروجه أو ظهوره عليه السلام ، فقد تم ذلك ولا يحتاج إلى أي كلام ودليل آخر . و الكلام يبقى حول ولادته عليه السلام ، فإن الإمام المهدى ولد في سامراء ، وتولى منصب الإمامة بعد أبيه الإمام الحسن العسكري عليهما السلام ، إلى زمان غيبته في السردار .

ولا يوجد أي حديث أو خبر من الرسول وأصحابه حول ولادته عليه السلام ، لأن حادثة الولادة مثل حادثة الوفاة أمر خيري وثبوتي . والأمر الثبوتي لا يحتاج إلى خبر النبي عليه السلام ، بل هو واقعة يخبر عنها الكتاب والمؤلفون والمحققون .

وهذه المسألة أثارت بعض الأسئلة .. ولما كان غيبته وولادته عليه السلام في عهد السلاطين العباسيين وفي الفترة التي ملأت من الظلم والجحود ، كان من

اللازم اختفاء ولادته عليهما السلام وأيضاً إمامته عليهما السلام وحتى غيبته عليهما السلام . ونتيجة ذلك ولدت الشبهة بأنّه لم يولد ، وطبعاً أنكروا الغيبة . ولكن على الرغم من ذلك فقد كتب كثير من علماء السنة المشهورين عن ولادته عليهما السلام في سامراء وإليكم بعضهم :

١ - حول ولادة الإمام المهدى عليهما السلام في سامراء يقول العلامة أبو سالم الشافعى في مطالب المسؤول : «... فهو من ولد الطهر البتوى ، المجزوم بكونها بضعة من الرسول... فأما مولده فبسر من رأى (سامراء) في ثالث وعشرين سنة ثمان و خمسين و مائتين للهجرة ، وأما نسبة اباً و اماً ، فأبواه الحسن الحالص بن علي المتوكى ، ابن محمد القانع ، ابن علي الرضا ، ابن موسى الكاظم ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين الزكي ، ابن علي المرتضى أمير المؤمنين ...». مطالب المسؤول : ج ٢ الباب ١٢.

٢ - و يؤيد أنه قد ولد وإن أباه الحسن العسكري ما ذهب إليه الشيخ القطب الغوثى محى الدين ابن العربي في الفتوحات قائلاً : «اعلموا انه لا بد من خروج المهدى ، وهو من عترة رسول الله عليهما السلام من ولد فاطمة(رض)، جده الحسين بن علي بن أبي طالب ، ووالده الإمام حسن العسكري ، ابن الإمام محمد التقى ، ابن الإمام علي الرضا ، ابن الإمام موسى الكاظم ، ابن الإمام جعفر الصادق ، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام زين العابدين علي ، ابن الإمام الحسين ، ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه...».

مشارق الأنوار للشيخ حسن الحمزاوي ص ١١٢ طبع ١٣٠٧ هـ

٣ - وهذا ما ذهب إليه أيضاً العلامة سبط ابن الجوزي حيث قال : «هو : محمد بن الحسن بن علي بن محمد ، بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد

بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكنيته أبو عبدالله وأبو القاسم، وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي، وهو آخر الأئمة. انبأنا عبد العزيز بن محمود بن البزار عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ: «يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي ، اسمه كاسمي ، وكنيته ككتيني ، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فذلك هو المهدى» ، وهذا حديث مشهور.

تذكرة الخواص : ص ٣٦٣ طبع ١٩٦٤ م النجف.

وكذا روى إبراهيم الجوني عن عبد الله بن عباس، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولدي مطهرون معصومون». فرائد الس抻طين : المجلد الثاني.

٤ - ويقول ابن الصباغ : «ولد أبو القاسم محمد بن الحجة بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين للهجرة ، وأما نسبه أباً وأمّا فهو : أبو القاسم محمد الحجة، بن الحسن الخالص ، ابن علي الهادي ، ابن محمد الجواد ، ابن علي الرضا ، ابن موسى الكاظم ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين ابن علي ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وأمه ، أم ولد يقال لها نرجس ...». الفصول المهمة : الباب الثاني عشر.

٥ - ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي في كتابه «الاتحاف بحب الأشراف» في معرض حديثه عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام «ويكفيه شرفاً أن الإمام المهدى المنتظر من أولاده ، فللهم دُر هذا البيت الشريف ، و النسب الخضم المنيف ، ناهيك به فخاراً ، و حسبك فيه من علوه مقداراً ، فهم جميعاً في كرم الأرومة (الأصل) ، متعادلون ، ولسهام المجد مقتسمون قيل له من بيت عالي الرتبة ، نامي المحلة ، فلقد طال السرراك علاً و نبلاء ، و سما على الفرقدين منزلة و محلأً واستغرق

صفات الكمال ، فلا يستثنى فيه بغير ، انتظم في المجد هؤلاء الأئمة ، انتظام اللائى ، و تناسقوا الشرف ، فاستوى الأول والثانى ، وكم اجتهد قوم في خفض منارهم والله يرفعه ، وركبوا الصعب والذلول في تشتيت شملهم والله يجمعه ، وكم ضيعوا من حقوقهم ما لا يهمله الله ولا يضيعه ، أحيانا الله على حبهم ، و أماتنا عليه، ودخلنا في شفاه من يتمنون في الشرف إليه ﷺ ، وخلف بعده (أي الحسن العسكري) ولده و هو الثاني عشر من الأئمة ، أبو القاسم ، محمد الحجة، ولد بسر من رأى، ليلة النصف من شعبان سنة (٢٥٥) قبل موت أبيه بخمس سنين ، وكان أبوه قد أخفاه حين ولد ، وستر أمره؛ لصعوبة الوقت، وخوفه من الخلفاء، فإنهما كانوا في ذلك الوقت يتطلبون الهاشميين ، ويقصدونهم بالحبس و القتل ، ويرون اعدامهم سلطنة الظالمين، و هو الإمام المهدى علیه السلام كما عرفوا ذلك من الأحاديث التي وصلت إليهم من الرسول ﷺ وأخبرتهم أن الإمام المهدى الموعود المنتظر علیه السلام يقطع دابر الظالمين ، ويستولي على الدنيا ، ولا يترك أحداً منهم في الأرضين».

ثم قال بعد ذلك: «وقد أشرق نور هذه السلسلة الهاشمية ، والبيضة الطاهرة النبوية، والعصابة العلوية ، وهم إثنا عشر اماماً ، مناقبهم عليه ، وصفاتهم سنية ، ونقوشهم شريفة أبيه، وأروماتهم كريمة محمدية ، وهم: محمد الحجة ابن الحسن الخالص ، ابن علي الهادي، بن محمد الجواد ، ابن علي الرضا ، ابن موسى الكاظم ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الإمام الحسين ، أخو الإمام الحسن ، ولدي الليث الغالب علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما أجمعين)». الإتحاف بحب الأشراف : ص ١٧٨ ، طبع مصر (١٣١٦ هـ).

٦ - ويقول الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري المالكي في كتابه «تاريخ الخميس»: «الثاني عشر (من الأئمة) محمد ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا، يكتنّ أبا القاسم... ولد في سر من رأى في الثالث والعشرين من رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين هـ». تاريخ الخميس الجزء ٢ ص ٣٢١.

٧ - ويقول الشيخ المحدث الفقيه محمد بن إبراهيم الجوني الحموي الشافعی في «فرائد السقطین»، قال : «وأما شيخ المشايخ العظام أعني حضرات : شیخ الاسلام احمد الجامی النامقی ، والشيخ عطار النیساپوری، والشيخ شمس الدین التبریزی ، وجلال الدین مولانا الرومي. والسيد نعمة الله الولي، والسيد النسیمی، وغيرهم ذکروا في أشعارهم في مدائح الأئمة من أهل البيت الطیبین (رضی الله عنہم) مدح المهدي في آخرهم متصلًا بهم، فهذه أدلة (واضحة) على أن المهدي ولد أولًا... ومن تتبع آثار هؤلاء الكاملین العارفین يجد الأمر واضحاً عياناً». فرائد السقطین.

٨ - ويقول الشيخ محمد بن محمد بن محمود النجار المعروف بـ (خواجا بارسا) في كتابه «فصل الخطاب» في حديثه عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «وكان مدة بقاء الحسن العسكري بعد أبيه ست سنين ، ولم يختلف ولداً غير أبي القاسم ، محمد المتظر ، المسماً بالقائم ، و الحجّة والمهدى ، وصاحب الزمان ، وخاتم الأئمة الإثني عشر عند الإمامية ، وكان مولد المتظر ليلة النصف من شعبان ، سنة خمس و خمسين و مائتين ، أمّه أم ولد يقال لها: نرجس ، توفّي أبوه وهو ابن خمس سنين ، فاختفى إلى الآن... وطول الله تبارك و تعالى عمره كما طول عمر الخضر عليه السلام».

- ٩ - ويقول الشيخ أبو المعالي ، سراج الدين الرفاعي في كتابه «صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار» : «وأما الحسن العسكري فأعقب الحجة المتظر ولـي الله الإمام المهدي عليه السلام».
- ١٠ - يقول الشيخ المحقق بهلول بهجت أفندي مؤلف كتاب «المحاكمة في تاريخ آل محمد» (مترجم بالتركية و الفارسية) : «ولد في الخامس عشر من شعبان سنة (٢٥٥)، وان اسم أمه نرجس».
- ١١ - ويقول الشيخ الفاضل البارع عبد الله بن محمد ، المطيري شهرة ، والمدني مسكنأ ، والشافعي مذهبأ ، في كتابه «الرياض الزاهرة في فصل آل بيت النبي و عترته الطاهرة»: «إن ابنه (أبي ابن الإمام الحسن العسكري الإمام الثاني عشر محمد القائم المهدي... وقد ورد النص عليه في الأحاديث من جده علي بن أبي طالب عليه السلام ومن بقية آبائه الكرام، أهل الشرف و المقام وهو صاحب السيف ، القائم المتظر كما ورد في الصحيح من الخبر... وله غيبتان».
- ١٢ - ويقول الشيخ أبو المواهب الشيخ عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراي في كتابه «الليواقية والجواهر» : «وهو (المهدي) من أولاد الإمام حسن العسكري ، و مولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان ، سنة خمس و خمسين و مائتين ، وهو باق إلى أن يجتمع بيعيسى بن مریم عليهم السلام فيكون عمره إلى وقتنا - وهو سنة (٩٥٨ هـ) - سبعين و ست و ستين سنة». الليواقية والجواهر ص ١٤٢ ط مصر ١٣٠٧ هـ
- ١٣ - ويقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي، في كتابه «الصواعق المحرقة» : «ولم يختلف (أبي الإمام الحسن العسكري) غير ولده (أبي القاسم محمد الحججة) و عمره عند وفاته أبيه خمسين ، آتاه الله

الحكمة، ويسمى: القائم و المتظر ، قيل : لأنّه سُرّ و غاب». الصواعق المحرقة ، ص ١٢٧ ، ط مصر ١٣٠٨ هـ

وهناك جمع غفير من علماء المسلمين ذهبوا إلى أنه من ولد في الخامس عشر من شهر شعبان عام ٢٥٥ هـ ، وحيث لا مجال لذكر كل أقوالهم فنكتفي بذكر أسمائهم ومحل حديثهم:

- ١٤ - سيد مؤمن الشبلنجي في كتابه «نور الأ بصار».
- ١٥ - سيد علي الخواص في «إسعاف الراغبين» لأبي العرفان ص ٣٥.
- ١٦ - الشيخ شمس الدين محمد بن طولون ، وابن الأزرق في تاريخ «ميافارقين» في كتاب ابن طولون «الأئمة الائنا عشر» طبع بيروت ١٩٥٨ م.
- ١٧ - الشيخ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي في «معجم البلدان» ج ٦ ص ١٧٥ طبع مصر ١٣٢٤ هـ
- ١٨ - الشيخ العارف فريد الدين العطار في كتابه «مظهر الصفات»
- ١٩ - الشيخ جلال محمد العارف البلخي الرومي المعروف بالمولوي، ذكر ذلك في ديوانه الكبير.
- ٢٠ - الشيخ الكامل صلاح الدين الصفدي ، في كتابه «شرح الدائرة».
- ٢١ - الشيخ جمال الدين بن علي بن مهنا ، في كتابه «عمدة الطالب» ص ١٨٦ طبع النجف ١٣٢٣ هـ
- ٢٢ - الشيخ أبو عبد الله بن عفيف الدين اليافعي اليمني المكي الشافعي ، في كتابه «مرآة الجنان» جزء رقم (٢) ص ١٠٧ - ١٧٢ طبع ايران ١٣٢٨ هـ
- ٢٣ - الشيخ شهاب الدين والدولة أبادي في كتابه «هداية السعداء».
- ٢٤ - الشيخ شمس الدين بن أحمد الذهبي الشافعي ، في كتابه «دول الإسلام» جزء (١) ص ١٢٢ طبع حيدر آباد ١٣٧٧ هـ

- ٢٥ - الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كرم الريش المطل على بركة الرطل بمصر.
- ٢٦ - الشيخ نور الدين بن أحمد بن قوام الدين المعروف بجاني الشافعي الشاعر المعروف ، في كتابه «شواهد النبوة».
- ٢٧ - الشيخ نور عبد الرحمن مؤلف كتاب «مرآة الأسرار».
- ٢٨ - الشيخ مير خواند ، المؤرخ المشهور في كتابه «روضة الصفا».
- ٢٩ - الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الزرندي ، في كتابه «معراج الوصول إلى فضيلة آل الرسول».
- ٣٠ - الشيخ حسين بن معين الدين الميداني ، في «شرح الديوان» ص ١٢٣ - ٣٧١.
- ٣١ - الشيخ الجليل عبد الكريم اليهاني ذكر ذلك في شعره (راجع ينابيع المودة الطبعة القديمة ص ٤٦٦).
- ٣٢ - الشيخ عبد الرحمن البسطامي في كتابه «درة المعارف».
- ٣٣ - الشيخ سعد الدين الحموي (راجع الينابيع الطبعة القديمة ص ٤٧٧).
- ٣٤ - الشيخ صدر الدين القونوي (راجع الينابيع ص ٤٦٨).
- ٣٥ - العلامة ابو المجد عبد الحق الدهلوi البخاري في كتابه «المناقب».
- ٣٦ - العلامة الشيخ حسن العدوi الحمزاوي ، في كتابه «مشارق الأنوار».
- ٣٧ - العلامة ابن الأثير الجزري ، في «الكامل في تاريخ» ج ٧ ص ٩٠.
- ٣٨ - العلامة أبي فداء اسماعيل بن محمود الشافعي ، في كتابه «تاريخ أبي الفداء» ج ٢ ص ٥٢.

- ٣٩ - الشيخ محمد أمين البغدادي أبو الفوز السورى ، في كتابه «سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ص ٧٧ باب ٦.
- ٤٠ - الشيخ علي الهروي القاري ، في كتابه «الموافقة في شرح المشكاة».
- ٤١ - الشيخ موفق الخوازمي الحنفي ، في «المناقب».
- ٤٢ - الشيخ عامر البصري ، في قصيده المسماة بذات الأنوار.
- ٤٣ - الشيخ جواد السباطي ، في كتابه «البراهين السباطية».
- ٤٤ - الشيخ نظر بن علي الحظمي النصري
- ٤٥ - الشيخ حسين بن علي الكاشفي ، مؤلف «جواهر التفسير».
- ٤٦ - الخليفة العباسى الناصر لدين الله أحمد بن المستضى ببور الله.
- ٤٧ - العلامة الشيخ أحمد الفاروقى النقشبendi المعروف بالمجدد.
- ٤٨ - العلامة ابو الوليد محمد بن شحنة الحنفي ، في كتابه «روضة المناظر».
- ٤٩ - القاضي فضل بن روزبهان ، شارح «السائل» للترمذى.
- ٥٠ - الشيخ بن همدان الحصيني.
- ٥١ - العلامة شمس الدين التبريزى ، استاذ المؤلوى الرومى.
- ٥٢ - العلامة الشيخ ابو الفتح بن ابي الفوارس ، في اربعينه.
- ٥٣ - العلامة الشيخ عماد الدين الحنفى.
- ٥٤ - الشيخ ولی الله الدهلوى في «الزرهة».
- ٥٥ - الشيخ رشید الدين الدھلوی الهندی ، في كتابه «أیضاً من لطائف القرآن».
- ٥٦ - الشیخ میر خواند المؤرخ المشهور عہدہ بن خاوند شاہ بن محمد في كتابه «بریئۃ الصفا» الجزء الثالث.
وأشتمم هذا البحث برؤایة «ینابیع المؤرخ» نقلاً عن کتاب «فرائد المصطفیین»، حيث أخرج بسنده عن مجاهد بن ابی عباس، قال : «قدم

يهودي يقال له نعثل الى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد، اسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك.
قال ﷺ : «سل يا أبو عماره».

فقال : يا محمد صرف لي ربك.

فقال ﷺ : «إن الله لا يوصف إلا بها وصف به نفسه ، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركه ، والأوهام أن تناله ، والخطوات أن تحدّه ، والأبصار أن تحبط به ، جلّ وعلا عنها يصفه الواصفون ، ناءٌ في قربه ، قريبٌ في نأيه ، وهو كيف الكيف وأين الأين ، فلا يقال له: أين هو ، منقطع الكيفية والأينونية ، فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه ، والواصفون لا يبلغون نعمته ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».

فقال نعثل: صدقت يا محمد ، فأخبرني عن قولك: إنه واحد لا شبيه له ،
اليس الإله واحد والإنسان واحد؟

فقال ﷺ : «الله عزّ وعلا واحدٌ حقيقيٌ أحديُّ المعنى، أي لا جزء له ولا تركيب
له ، والإنسان واحدٌ ثنائيُّ المعنى، مركبٌ من روحٍ وبدن».

فقال نعثل: صدقت ، فأخبرني عن وصيتك من هو ، فما مننبي إلا وله
وصي ، وإنما نبينا موسى بن عمران أو صى إلى يوشع بن نون.

قال ﷺ : «إن وصيَّيْ علي بن أبي طالب، وبعده سبطاً الحسن والحسين، تتلوه
تسعة أئمة من صلب الحسين».

فقال نعثل: فسمهم لي.

قال ﷺ : «إذا مضى الحسين فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد
فابنه جعفر ، فإذا مضى جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، فإذا مضى علي
فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه الحسن ، فإذا مضى الحسن
فابنه الحجة محمد المهدي ، فهو لاء إثنا عشر».

قال نعثل : أخبرني عن كيفية موت علي والحسن والحسين.

قال ﷺ : «يقتل علي بضربه على قرنه، والحسن يقتل بالسم، والحسين بالذبح».

قال نعثل : فأين مكانهم ؟

قال ﷺ : «في الجنة في درجتي».

قال نعثل :أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وأشهد أنهم الأوصياء بعدي ، ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدمة وفيها عهد إلينا موسى بن عمران ﷺ ، أنه إذا كان آخر الزمان ، يخرجنبي يقال له: أحمد ومحمد ، وهو خاتم الأنبياء ، ولانبي بعده ، فيكون أوصياؤه بعده إثنا عشر ، أو لهم ابن عمّه وختنه الختن: زوج البنت.

ثم سأله النبي ﷺ فقال له : «أتعرف الأسباط»؟.

قال نعثل : نعم ثم عدّهم...

فقال ﷺ : «كائنُ في أُمتي ما كان فيبني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقدّة بالقدّة، وإن الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرى، ويأتي على أُمتي بزمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، فحينئذ يأذن الله تبارك وتعالى بالخروج ، فيُظهر الله الإسلام به ويجدده ، طوبى لمن أحبّهم واتبعهم، والويل لمن أبغضهم وخالفهم، طوبى لمن تمسك بهداهم».

فأنشأ نعثل هذه الأبيات :

انت النبي المصطفى و الهاشمي المفترخ

و معشر سميتهم أئمّة اثنا عشر

قد فاز من والاهم و خاب من عادى الزهر

عترتك الأخيار لي و التابعين ما أمر

صلى الإله العلي عليك يا خير البشر

بكم هدانا الله ربنا و فيك نرجو ما أمر

حباهم رب العلي ثم اصطفاهم من كدر

آخرهم يسقي الظما و هو الإمام المتظر

من كان عنه معرضًا فسوف تصلاه سقر

* (نبأع المودة الجزء الثاني باب ٣١ ص ٤٤٠)

قضية الامام المدحى شكوك فيها من لا منطق له

محمد علي التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

وهي قضية كانت في مطلع الایمان بها من اشد الضروريات التي اعتقادها المسلمين خلال قرون، ولكنها عادت بعد ذلك فاصبحت موردا للطعن والتشكيك من قبل البعض تبعا لتغير المنطلق في البحث والنظرة الى الاسلام ومصادر احكامه، من نظرة ايمان وتعبد مصحوبة بالمقارنة الموضوعية الى نظرة هي اشبه الى رؤيتنا ومعالجتنا لاي قضية اجتماعية وجدت كظاهرة جديدة، واستنادا الى ذوقنا الشخصي. وبتعبير ادق انها اصبحت موردا للتشكيك بعد ان حاولنا ان نفرض على العقيدة من عندياتنا التي استتبعناها من دراسة خاصة او تاريخ معين او موقف مذهبي متميز، وحتى هذا الموقف ايضا لم يراع ما يحدره ان يراعيه.

فالملague هذه القضية الهامة يجد ان مقومات البحث المنطقية مفقودة بكل اصولها عند المشككين فيها فيتصدى للبحث اشخاص ليسوا هم في مستوى او هم ذوو اختصاص ولكن في جوانب اخرى لا تمت الى البحث الا بصلة بعيدة.

فتسبق روایة او روایتان، مثلا او قول مؤرخ ثم تبني على اساس ذلك نظرية عامة تجعل مقياسا للحكم في قضايا كبرى دون النظر الى سند هذه الروایة، او مبرر ذلك القول وشخصية صاحبه، وبلا ملاحظة

لعارضتها مثلا حتى بالروايات المتواترة التي لا تدع شكا في مضمونها، او تحمل على الطرف الاخر امور تحسب على اساس انها من مسلّماته وهو لا يؤمن بها مطلقا.

وهكذا يمر البحث في منعطفات ملتوية ومقدمات واهية لاجل جر الحقيقة الى الفكرة التي وضعت مسبقا.

المهدى من المسلمات الاسلامية:

ما لا يتطرق اليه ريب ان اهل البيت العليا بمجموعهم ركزوا على مسألة الامام المهدى والاعتقاد به قبل أن يولد، وذلك تبعا للرسول الاعظم ص وبشارته به.. ولا يختلف اثنان في هذا المعنى وفي انهم اكدوا - من خلال الروايات الكثيرة - على عنصر الانتظار الذي يجب ان يتحلى به الانسان المسلم في غيبة الامام، مما يؤكد بعدها رائعا للشخصية الاسلامية بعد الغيبة امتدادا لصفة الانتظار التي تحلت بها شخصية المؤمنين عبر التاريخ. ونعني بها انتظار اليوم الموعود الذي يكون فيه الدين كله الله والذي ينتشر فيه العدل فيما لا ارض بعد ان ملئت ظلمها وجورا.

ومن الواضح ان صفة الانتظار هذه تعتبر من أشد الدوافع نحو تهيئة الارضية الازمة لتحقيق الوعد المنتظر ليستغلها في صالح الهدف المنتظر، حتى ان بعض علماء الاجتماع المحدثين لا يطلقون اسم الانسان على (المتضرر).

وقد ركزت الاديان كلها على القائد المنتظر الذي يحقق اليوم الموعود وشارت اليه بالاجمال، ولكننا نجد ان الرسول الاعظم محمد ص

بالاضافة الى تركيزه على المستظر قد سماه بالخصوص وعيشه في أهل بيته ومن ولد الامام امير المؤمنين (عليه السلام) وركز عليه في جملة تركيزه على الاثنى عشر خليفة وأميرا من بعده.

وقليلة تلك المواضيع التي وردت فيها اخبار متواترة كالتي وردت في المهدى مما لا يدع للشك سبيلا في هذا المجال.

ونحن وان لم يكن صدر هذا المقال يسع البحث المطول في هذا المخصوص الا اننا نشير اليها والى رواتها بسرعة، معتمدين على بعض المصادر وما اكثرها هنا.

أ - يتجاوز عدد الصحابة الذين رووا احاديث المهدى (عليه السلام) أعلى حد موضوع للتواتر عند علماء الحديث وفيهم: عثمان، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، والحدري، وابو هريرة، وانس بن مالك، وابن اليمان، وابن اياس، وغيرهم كثير.

ب - كما خرج احاديث الامام المهدى بالاضافة الى كل المعاجم والمسانيد الشيعية ما يقارب الاربعين او اكثر من كتب السنة التي الفها الائمة والحافظ عليهم ومنهم : ابو داود والترمذى وابن ماجه، والنسائي، واحمد، وابن حبان والحاكم، وابن شيبة، وابو نعيم والطبراني، والدارقطني، والبارودي، والبزار، والخطيب، وابن عساكر، وابن منده، والحربي، وتمام الرazi، وابن جرير، وغيرهم كثيرون.

ج - وقد الف الكثيرون كتبوا مفصلة موجودة في الامام المهدي (عليه السلام) ومنهم: ابو بكر بن أبي خيثمة، والحافظ ابو نعيم، والسيوطى، وابن كثير، وابن حجر المكى، وعلي المتقي الهندي، ومرعى بن يوسف الحنبلي، والقاضي الشوكاني، ومحمد بن اسماعيل الصنعاني، وغيرهم.

د - وقد حكم بتواتر احاديث المهدي (عليه السلام) كثيرون منهم: الحافظ السجزي، وابن القيم، ومحمد البرزنجي، والشيخ محمد السقاريني، والقاضي الشوكاني، والشيخ القنوجي، والشيخ محمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم. والباقيون جميعا اعتقادوا بانها مستفيضة، بل لم ينكروا من الماضين سوى رجلين اثنين^(٢) - على ما نقل الشيخ محسن العباد في محاضرته في جامعة المدينة المنورة^(٣) - وهما: أبو محمد ابن الوليد البغدادي الذي وصفه ابن تيمية نفسه بأنه ليس مما يعتمد عليه لضعفه. وقال الشيخ العباد: «ولم اقف على ترجمة لأبي محمد المذكور».

واما الثاني فهو ابن خلدون المغربي، ولم ينكر صريحا وانما تردد في ذلك، وقد ناقشه الكثيرون من العلماء في ذلك. فقد جاء في كتاب الاذاعة تعقيبا على ذلك: «لا معنى للريب في امر ذلك القاضي الموعود والمتظر المدلول عليه بالادلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة الى حد التواتر».

والاعجب ان ابن خلدون يقول في صدر الفصل الذي عقده للمهدي ما يلي:

^(٢) وهذه ظاهرة تستحق التأمل.

^(٣) راجع مجلة الماهي، العدد الاول والعدد الثاني، السنة الاولى / ص ٤٣. (وكانت تصدر بمدينة قم - ايران)

«اعلم ان في المشهور بين الكافة من اهل الاسلام على محر الاعصار انه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين». ويعقب عليه الشيخ العباد قائلا: «الايسعه في ذلك ما وسع الناس على محر الاعصار، كما ذكر ابن خلدون نفسه، وهل ذلك الا شذوذ بعد معرفة ان الكافة على خلافه؟ وهل هؤلاء الكافة اتفقوا على الخطأ؟ والامر ليس اجتهاديا وانما هو غيبي لا يسوغ لاحد اثباته الا بدليل من كتاب الله او سنة نبيه ﷺ والدليل معهم وهم اهل الاختصاص....»

وقد وردت في كلامه نقاط أهمها الاشارة الى غيبة المسألة ومعالجتها من قبل غير اهل الاختصاص بمقاييس لا تتلاءم معها.

هـ - ورغم زعم البعض فقد وردت الاحاديث التي تشير الى المهدى اجمالا في الصحيحين..

منها ما رواه البخاري عن ابي هريرة، قال: «قال رسول الله ﷺ: كيف انت اذا نزل ابن مريم فيكم واماكم منكم».

ومنها ما رواه مسلم، قال: «فینزل عیسی بن مریم ﷺ فیقول امیرهم: تعالی صل لنا، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله هذه الامة».

كل هذا اذا تجاوزنا عن الاحاديث التي تبخسها ان وصفناها بالمتواترة لكثرتها - عن اهل البيت ﷺ وهم امناء الرسالة والذين ارجع الله اليهم الامة بعد النبي ﷺ طبق احاديث متواترة اخرى بها لا يدع اي مجال لللسان الواعي ان يشكك في قضية الامام المهدى ﷺ.

ان لم يكن هذا كافيا فكيف نصل الى الاسلام؟

والحقيقة أننا نتساءل - بكل تحد وتعجب في آن واحد - اذا لم تكن كل هذه الادلة كافية لاثبات ان قضية الایمان بالمهدي المتضرر قضية ضرورية فكيف يمكننا ان نؤمن بأية قضية ضرورية اخرى، او أي مفهوم اسلامي آخر فضلا عن القضايا الفرعية غير البدائية والمتنازع عليها سواء في مجال الفكر او مجال النظام؟

ويا ترى هل يسمح المسلمون بأن يتركوا قضيائهم تحت رحمة الفكر المطعم بشبهات الغرب المستمد مبادئه من أسس تتغير جوهريا مع الاسس الاسلامية؟

ونحن اذ نذكر هذا نشير الى ما يمكن ان نسميه مدرسة (احمد امين) الفكرية وأتباعها من أمثال الدكتور علي سامي النشار، والدكتور أحمد محمود صبحي، والنشاشيبي وغيرهم.

ولاحظ ان نلقي بعض الضوء على معالم هذه المدرسة التي تركز احيانا في بعض اقطابها وتخف في الاخرين أحيانا أخرى فاننا نلاحظ:

انها مدرسة اعطت نفسها فوق ما ينبغي، فالقائمون عليها اناس مهما بلغوا فانهم لن يتعدوا ان يكونوا باحثين اجتماعيين. وكلنا يعلم ان البحث الاجتماعي حقل من حقول المعرفة لم تتوضّح اصوله بعد ولم تصل نتائجه الى المرحلة العلمية، حتى ان علماء الاجتماع انفسهم ما زالوا يحارون في تعريفه وفصله عن باقي العلوم.

وفي حين انهم ارادوا دراسة الحالة الاجتماعية السائدة في العصور الاسلامية فقد تعرضوا وبكل سرعة وبلا امعان الى كل القضايا الفكرية الرئيسية التي عاشها المجتمع خلال اربعة عشر قرنا، واصدروا احكامهم في كل منها دون ان يلاحظوا ان كل جانب من تلك الجوانب يحتاج الى اختصاصيين هم بالمستوى المطلوب لمناقشتها. فليس من السهل ان يحكم الانسان بمثل هذه العجلة على قضايا رسالة عالمية واحداث مهمة رافقت ظهورها وسارت معها وهي تنتشر في الوجود.

فالمدرسة اذن تفقد شرط توفر مقومات المستوى في النقاش وهي بالتالي تعتنق الفكرة التي تتلاءم مسبقا مع الهدف المقصود ثم تبحث عنها يمكن ان يكون دليلا على فكرتها، وما يمكن ان يرد الرأي الآخر في الطرف المقابل. وانما تميزت بهذه الخاصية لانها وبمقتضى طبيعة عملها الاجتماعي لم تتبع الاسلوب المنطقي الصحيح الذي سار عليه المسلمون انطلاقا من مبادئهم العقائدية في اثبات القضايا ونفيها بالقرآن الكريم والسنة الشريعة مع ضم القرائن الموضوعية الالازمة، وانما حاولت ان تمنح كل فكرة بعدها خارجيا اجتماعيا، خالطة بين قضايا التاريخ وقضايا العقيدة المؤرخ لها.

ومن ثم لم تعتمد مطلقا على المصادر الاصلية في مناقشة اية فكرة عقائدية سادت المجتمع، وانما رجعت الى ذوقها هي وساعدتها على ذلك بحوث المستشرقين التي تنطلق من نفس المنطلق في مناقشة القضايا، غافلة عن الاختلاف الجوهرى في زوايا النظر بيننا وبينهم.. ومن منا اليوم لا يدرك خطرا بحوث الاستشراف على العقيدة الاسلامية والتاريخ الاسلامي؟

ولو اردنا ان نسوق مثلاً توضيحا قبل ان نذكر المثال الذي يتعلق بموضوعنا نحن فاننا نسوق ماركس ونظريته التي يسميها (الاشتراكية العلمية) مثلا على ذلك. فمن الواضح انه حين استهدف أن يقضي على النظام الرأسمالي ويحل محله نظامه الاشتراكي وجد نفسه لكي يحكم اسس فكرته مضطرا لأن يعود الى القواعد المنطقية البدائية فيقلبها، وان يقول بمبدا الحركية المادية من جهة والاسلوب الدياليكتيكي من جهة اخرى، ليحاول ان يطبق ذلك على الكون كله فيجعله كله مجموعة تناقضات تتطور على اساس منها. ومن ثم ينتقل الى المجتمع باعتباره جزءا من الكون فيطبقه على تاريخ المجتمعات متسلسلا في ذلك حتى يصل الى ما اراد من السابق وهو (اضفاء طابع الختمية التاريخية على مذهبة في الاشتراكية) باعتباره مرحلة تاريخية يتطلبه (وضع القوى المتوجه) ومن ثم عمل على ان يلتمس الشواهد من هنا وهناك من التاريخ والكون على صحة هذا التسلسل الذي اعتبره منطقا اخر.

وهكذا مدرستنا هذه التي نشير اليها، والتي تحاول ان تفسر ما تستطيع تفسيره على ضوء الوضع الاجتماعي نظرا الطبيعة عملها^١.

فلنلاحظ كيف تعرضت هذه المدرسة لقضية الامام المهدي. فبعد ان يستعرض احمد امين حديثا واحدا عن الصادق(عليه السلام) يقول: « ومن هذا او نحوه يظن ان فكرة المهدية وعصمة الائمة وتقديسهم واعلاء شأنهم نبتت في ذلك العصر عصر الامام الصادق ».

١. راجع آراء الدكتور احمد امين في المرأة و الحرية وغيرها في كتابه (الاخلاق) تجده لا ينطلق ابداً من منطلق اسلامي صحيح بل يمشي وفق ذوقه الاجتماعي حتى ليجعل المرأة الامريكية نموذجاً تسير المرأة الشرقية لنصل اليه.

وهكذا وبكل بساطة انتهى الحكم على هذه القضية بعوامل اجتماعية كانت تتوفّر في عصر الامام الصادق(عليه السلام) بلا اية ملاحظة لاي دليل شرعى. ومن ثم يقول:

«فكرة المهدى هذه لها أسباب سياسية واجتماعية ودينية ففي نظري أنها نبعت من الشيعة»^(١).

ويأتي بعده الدكتور احمد محمود صبحي في كتابه (نظريّة الامامة) فيستعرض اقوال المستشرقين في رد هذه العقيدة ناقلاً اياها بلا نقد، ثم يصدر حكمه رأساً مقلداً احمد امين في ردّها للظروف السياسية^(٢) تبعاً للمستشرق (فان فاوتن). ومن الطريف المبكي حقاً أنه يجعل ايمان السنة بالمهدي أيضاً نابعاً من الظروف السياسية، ناقلاً عن يوسف بن يحيى الدمشقي في (عقد الدرر) نصاً يوضح صاحبه أن الحاجة في عصره قد اشتدت للامام المنتظر، مع أنه أي الدمشقي يوضح في نفس النص أن الاحاديث جمة في ظهوره(عليه السلام)^(٣).

وقد تجبيء لحظات يشعر بها اتباع هذه المدرسة بأنهم بالغوا كثيراً في ادخال العنصر الاجتماعي، فيقول الدكتور صبحي نفسه بعد أن يشير إلى المنكرين من اتباع هذه المدرسة: «غير أن موقف هؤلاء الباحثين المتأخرین قائم على عامل الزمن من ناحية حيث مر أربعة عشر قرناً، وعلى التفكير

١. ضحي الاسلام ج ٣: ص ٢٤١.

٢. نظرية الامامة: ص ٣٩٩.

٣. نفس المصدر: ص ٤٠٥.

الوضعى الحديث الذى ينكر الحكم الشيوقراطى من أساسه من ناحية اخرى^(١).

هكذا اذن كونت هذه المدرسة الفكرة المسبقة ثم راحت تلتمس لها الادلة، فما هي طبيعة هذه الادلة؟!

وفي مجال اقامة الدليل تتغافل تماماً عن كل ما ورد من احاديث او تتغافل عن الاستناد وعنصر الالزام العقائدي الذى تحمله هذه الاخبار ولا تقيم وزناً لذلك وانما تحاول ان تبرز ما اعترض به على العقيدة بالمهدي (عليه السلام). فيقول احمد امين: «هي نظرية لا تتفق وسنة الله في خلقه، ولا تتفق والعقل الصحيح»^(٢).

ويقول صاحب نظرية الامامة: «ولا شك ان حياة المهدي اكثـر من الف عام موضع الارتياب وكفـيل ان يهـدم العقـيدة من اسـاسـها».

وهكذا اذن يكفي ان تكون اية عقيدة (حتى ولو كانت من الضرورات الدينية) باطلة لأنها تخالف العادة الملحوظة او العقل التجربى الذي يعبر احمد امين عنه بـ (الصحيح).

ولسنا في مقام مناقشة هذا القول، ولكن هل يمكن الحكم على قضية قام أساسها على (الغيبية) بمثل هذه المقاييس؟ اذن اين الاعتقاد

١. نظرية الامامة: ص ٤٠.

٢. ضحي الاسلام ج ٣: ص ٢٤٥.

بقدرة الله تعالى؟! وهل ان بقاء انسان طول هذه المدة من المستحيلات العقلية؟!

اننا لو اردنا ان نتبع هذا المنهج في البحث وجب علينا ان ننكر الكثير من القضايا التي هي ثابتة قطعاً بنص الكتاب العزيز.

فهل تكلم الطفل في المهد أمر يتفق وما جرت عليه سنة الله في الامور العادلة او يوافق عليه (العقل التجريبي الصحيح)؟! وكذلك مسألة انقلاب عصا موسى الى ثعبان، او ننق الجبل فوقبني اسرائيل كأنه ظلة او مسألة بقاء طعام عزير لم يتسلمه مائة عام والتي خرقت العادة الجارية في بقاء الطعام أي طعام كانآلاف المرات.

ان العقل انها يكون حاكماً في قطعياته وضرورياته، ونحن بذلك نؤول حتى النصوص اما ظنياته فلا قيمة لها امام النص، والا كان ذلك اجتهاداً في مقابل النص.

ان المنهج الصحيح هو ان نلاحظ مسألة النسبة الى الشريعة فإن تمت لاحظنا الموضع المناسبة مع تلك المسألة لا ان نحكم جزافاً بمقاييس لا ترتبط بها.

نجد هنا ان الدكتور صبحي يعترف بأنه لا يرفض الاحاديث بل لم يمحضها، ولكنه يدخل مسبقاته التي تصورها في تفسير الامر فينطبق عليه قول برتراند راسل الذي جاء به رادا على غير الموضوعين^(١).

والموضوع المهم الآخر الذي يوجهه هؤلاء نقدا الى الاعتقاد بالمهدي هو مسألة ادعاء المهدوية من قبل من لم يكونوا اهلا لان يملأوا الارض قسطا وعدلا، وهذا النقض من اعجب الامور اذ لو تم وجوب علينا ان ننكر النبوة لانه قد ادعى امثال مسيلمة الكذاب !!

ولنا هنا ان نقل نصا عن الدكتور احمد صبحي في هذا المجال يوضح عدم موضوعيته اذ يقول: «ولقد قامت حركات كثيرة باسم (المهدية) وببعضها قد خرجمت من صفوف الشيعة الاثني عشرية كالبابية والبهائية، ولكن التشيع من اشد المذاهب انكارا للحركات المهدوية لا لانها دعاوى كاذبة، ولكن لان اليوتوبية في عقيدة الاثني عشرية لا تدع مجالا لاماكن تتحقق العقيدة في الواقع الملموس»^(٢).

فالشيعة اذن لم يقفوا في وجه البهائية استنادا لأصولهم المذهبية وعلام التكذيب التي رافقتها بل لان (يوتوبيتهم) منعهم من ذلك.

وهذا مثل آخر على التأثير بالناظرة الاجتماعية في تحديد الموقف. والا فهل راجع موقف الشيعة من هذه المذاهب واسلوب رفضهم لها ليتأكد أن حكمه هو ينبع من طوبائية تجريدية مغرقة في البعد عن الواقع؟

١. نظرية الامة: ص ٤٢٠.

٢. نفس المصدر: ص ٤٢٦.

المهدوية ومعطياتها الأخلاقية والاجتماعية عبر التاريخ

مهدى النبازي الشاهرودي

تمهيد:

ملاكات الاعتقاد بالمهدى عليه السلام

أما من حيث الأدلة النقلية والنصوص القرآنية التي يمكن الاستدلال والاستناد بها لإثبات صحة الاعتقاد بالمهدى واحتمالية ظهوره فبالإمكان تقسيمها إلى: بعض الآيات الشريفة وأيات أخرى، مضافاً إلى دلالتها على استقرار دين الله في جميع بقاع الأرض حسب ما تتوقعه من مستقبل زاهر للبشرية جماء، فإنّها تدلّ حسب المدارك والتفسير والأحاديث المعتبرة على وقوع نهضة إنسانية عظيمة بقيادة الإمام المهدى عليه السلام، حيث ورد في الكثير من هذه الأحاديث في كتب أهل السنة من قبيل «شواهد التنزيل» الذي جمع فيه «٢١٠» آية نزلت في حق أهل البيت عليهما السلام، وذكر فيه أكثر من ١١٦٠ حديثاً يتصل بهذه الموضوع أيضاً.

ويعدّ السيد هاشم البحرياني من جملة المحدثين المرموقين والعلماء الكبار الذي ألف كتاباً في هذا الموضوع جمع فيه الآيات التي نزلت في الإمام المهدى عليه السلام وسماه «الحجّة في ما نزل في القائم الحجّة»، وقد ذكر في هذا الكتاب أكثر من ١٠٠ آية مع جملة من الأحاديث الواردة في تفسير كل آية منها، وعلى هذا الأساس فإنّ العقيدة بالمهدى في المنظور القرآني، ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الآيات الشريفة والتدبر في مضامينها وما ذكره العلماء في التفاسير والكتب الروائية، تعدّ أمراً ثابتاً وغير قابل للانكار.

الاعتقاد بالمهدي عليه السلام في روایات أهل السنة

الاعتقاد بالمهدي عليه السلام لدى فرق أهل السنة

إنّ مسألة المهدوية تعتبر مورد قبول جميع فرق أهل السنة، وخاصة إننا نرى تدوين كتب متعددة منذ صدر الإسلام ولحدّ الآن في هذا الخصوص. والسبب في الاهتمام بهذه العقيدة ينبغي أن ندرسها في إطار هذه الحقيقة، وهي أنّ موضوع المهدي الموعود عليه السلام وظهوره في آخر الزمان قد ورد على لسان النبي الأكرم صلوات الله عليه وكذلك تحدث به الكبار من الصحابة والتابعين وتابعـيـ التـابـعـيـنـ جـيلـاـ بـعـدـ جـيلـ إـلـىـ زـمـانـاـ هـذـاـ. ويمثلـ هـذـهـ المـوـضـوـعـ إـحـدـيـ أـكـبـرـ الـبـشـارـاتـ الـإـسـلـامـيـةـ الـمـهـمـةـ لـلـبـشـرـيـةـ. ولـذـلـكـ نـجـدـ هـذـاـ الـكـمـ الـهـائـلـ مـنـ الـأـحـادـيـثـ الـشـرـيفـةـ الـوـارـدـةـ فـيـ مـسـأـلـةـ الـمـهـدـيـ الـمـوعـودـ وـكـذـلـكـ كـثـرـةـ الـرـوـاـةـ،ـ بـحـيـثـ أـدـتـ إـلـىـ أـنـ يـعـتـقـدـ عـلـيـاءـ الـخـدـيـثـ وـالـخـفـاظـ الـكـبـارـ مـنـ أـهـلـ السـنـةـ بـتـواتـرـهـ،ـ وـمـنـ هـذـاـ الـمـنـطـلـقـ كـانـتـ مـسـأـلـةـ الـمـهـدـيـ الـمـوعـودـ مـسـأـلـةـ حـتـمـيـةـ وـيـقـيـنـيـةـ،ـ وـحتـىـ أـنـ عـلـيـاءـ الـلـغـةـ أـشـارـواـ إـلـىـ هـذـهـ الـحـقـيقـةـ فـيـ كـتـبـهـمـ وـمـصـادـرـهـ الـلـغـوـيـةـ،ـ وـمـنـ ذـلـكـ مـاـ ذـكـرـهـ:ـ لـسـانـ الـعـربـ،ـ وـتـاجـ الـعـروـسـ فـيـ ذـيـلـ كـلـمـةـ الـمـهـدـيـ^(١)ـ حـيـثـ ذـكـرـواـ رـوـاـيـاتـ تـحـدـثـ عـنـ مـؤـسـسـ الـحـكـومـةـ الـعـالـمـيـةـ الـوـاحـدـةـ،ـ وـمـاـ وـرـدـ فـيـ مـنـابـعـ أـهـلـ السـنـةـ عـنـ هـذـهـ الـحـقـيقـةـ لـاـ يـقـلـ عـنـ رـوـاـيـاتـ الـشـيـعـةـ،ـ وـهـنـاـ نـسـتـعـرـضـ بـعـضـ هـذـهـ الـمـنـابـعـ وـالـمـصـادـرـ الـرـوـاـيـةـ^(٢)ـ:

- ١ - صحيح البخاري، ج ٤، كتاب الأحكام وباب نزول عيسى عليه السلام.
- ٢ - صحيح مسلم، ج ١، الفتنة وشرائط الساعة، باب نزول عيسى عليه السلام.

١ - شمس المغرب، ص ٨١ - ٨٣.

٢ - شمس المستور، السيد رضا الصدر وآخرين، ص ١٢٥ - ١٢٨.

٣ - سبائك الذهب للسويدني.

عبارات الروايات حول المهدى

وبالنسبة إلى خصائص، سيرة الإمام عليه السلام، الحكمة من الغيبة، علام الظهور، كيفية الظهور و حكومته، مسؤولية الناس في ذلك العصر، وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، فقد بحث العلماء وال forskerون تفاصيل هذه المسائل المختلفة في تبيّهم ومصداقيتهم.

الاعتقاد بالمهدي في فرق الشيعة

إنَّ أئمَّةَ الشِّيعَة هُم أتقى الْقَادِّة و يَمْلَكُونْ مُحبَّوَيَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ، و لِهذَا السَّبَبِ كَانَ الْعُدُوُّ و الصَّدِيقُ يَحْسَبُ لَهُمْ حَسَابًا خَاصًا، و كَانَ الْبَعْضُ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَوْفَعِ التَّقْرِبِ مِنْ أئمَّةِ الشِّيعَة لِاستِغْلَالِ قَدَاستِهِمْ مِنْ أَجْلِ بَسْطِ نَفْرَدِهِمْ و قَدْرِهِمْ، فَالْمُخْتَارُ جَاءَ لِلإِمامِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام، و أَبُو سَلَمَةَ الْخَلَالِ جَاءَ لِلإِمامِ الصَّادِقِ عليه السلام، و الْمَأْمُونُ تَحْرَكَ لِكَسْبِ وَدِ الإِيمَامِ الرَّضَا عليه السلام، و عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ وَبَعْدِ اسْتِشَاهَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هُؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّ أَتَبَاعَهُمْ - مَا عَدَ الشِّعْيَةُ الْإِمَامِيَّة - كَانَ يَصُعبُ عَلَيْهِمْ قَبُولُ حَقِيقَةِ مَوْتِ ذَلِكَ الإِيمَامِ حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الْأَتَابَاعَ أَصْرَوْا عَلَى البقاءِ مِنْ مَوْقِعِ الانتِظَارِ وَلَمْ يَؤْمِنُوا بِمَوْتِهِمْ^(١).

١ - تاريخ علم الكلام والمذاهب الإسلامية، علي محمد انلوني، ج ١، ص ٢٣٢.

المهدوية في نظر الشيعة الإمامية

وفي نظر الشيعة الجعفرية فإنّ المهدي الموعود هو ابن الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة، أي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فقد ولد الإمام المهدي عليه السلام كما هو المشهور في عام «٢٥٦ هـ». والأدلة على ذلك:

- ١ - تصريح الإمام الحسن العسكري عليه السلام بولادة ولده المهدي عليه السلام.
- ٢ - شهادة قابلة الإمام وكذلك حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، عمّة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
- ٣ - شهادة أصحاب الأئمة وأخرين من كانوا يعيشون في زمان الإمام العسكري عليه السلام ولقاوهم للمهدي عليه السلام.
- ٤ - شهادة وكلاء الإمام المهدي عليه السلام والمطلعين على معجزاته بمقابلتهم للإمام في عصر الغيبة الصغرى.
- ٥ - شهادة التواب الخاصين على ولادة الإمام المهدي عليه السلام.
- ٦ - شهادة الخدام والعبيد والجواري الذين كانوا يعيشون في بيت الإمام العسكري عليه السلام على رؤيتها للمهدي عليه السلام.
- ٧ - طريقة مواجهة السلطات العباسية للإمام الجواد عليه السلام وخاصة للإمام العاشر والحادي عشر حيث اسكنوهما في معسكر مغلق ووضعوهما تحت المراقبة الشديدة، وحتى أنّ بيت الإمام الحادي عشر كان يخضع للمراقبة المباشرة من قبل عناصر السلطة، وكذلك ملاحقة التواب الخاصين للإمام المهدي عليه السلام و وكلائه في عصر الغيبة الصغرى. كل ذلك يدلّ على ولادة الإمام صاحب الزمان حيث شغلت أذهان السلطة العباسية سياسياً وعسكرياً بما يقارب من مائة عام^(١).

١ - التاريخ السياسي لغيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام، ص ٧٨-٨٩.

٨ - اعتراف العرّافين بولادة الإمام المهدى عليه السلام ^(١).

٩ - اعتراف علماء أهل السنة بولادة الإمام المهدى عليه السلام، كابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ»، حيث ذكر ذلك في حوادث عام ٢٦٠ للهجرة، وابن خلkan في كتاب «وفيات الأعيان»، والذهبي في كتبه «العبر في خبر من عبر، وتاريخ الدول الإسلامية، وسير أعلام النبلاء» وابن حجر الهيثمي في كتاب «الصواعق المحرقة»، وكذلك بعض العلماء الآخرين، مثل محيي الدين ابن عربي، وأبي عبدالله الكنجي الشافعى ^(٢).

إنَّ الإمام المهدى الموعود الذي يذكر في مصادر الإمامية بلقب إمام العصر وصاحب الزمان، هو ابن الإمام الحادى عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام حيث يطابق اسمه اسم النبي الأكرم صلوات الله عليه، وقد ولد في سامراء سنة ٢٥٦ للهجرة وبقي إلى سنة ٢٦٠ للهجرة، أي إلى حين وفاة والده، فبقي تحت كفالة وتربيه والده في هذه المدة مخفياً عن أنظار الناس ولم يعلم به سوى بعض الخواص من الشيعة الذين تشرفوا بلقائه، وبعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام سنة ٢٦٠ للهجرة استقرت الإمامة في الإمام المهدى عليه السلام وقد اختار الغيبة عن الناس بأمر الله تعالى، واستمرت غيبته الصغرى حتى وفاة آخر النواب الخاصين في سنة ٣٢٩ للهجرة، وبعد ذلك بدأت الغيبة الكبرى.

١ - في انتظار ققنوس، ص ١٥٧ - ١٦٠.

٢ - المصدر السابق، ص ١٦١ - ١٦٦.

المعطبات التاريخية للاعتقاد بالمهدي

في ثورة السادات الحسينيين: بعد مقتل زيد وابنه جعفر في «راججهتهم للأمويين حصل فراغ في القيادة الشيعية على مستوى التصني لثوري الحرث لأن الإمام الصادق عليه السلام كان يسير في طريق أبيه وجده علي، من مستوى الاهتمام بالسائلين الذين يهتمون بـ«العمومية» وبيان أصول الأمرين ويعندهم «العمومية» وـ«الخصوصية» وـ«التربيبة» على إيمانهم وتأسيس فتوحهم النافذ إلى السيرتين والابياد، مما أدى إلى سلسلة هولاء الإمامين عيسى بن المنصور في المسائل السياسية، فيما كان من تحمله دين الله في المذهبية - وهو دين ذرية النبي وابنه السادة الحسينيين - إلا أن ثورة ثعلب مستعرة في حلس الرشيدية وأتباع المعتزلة وأهل السنة مضطهداً إلى بعض الشيعة المتشددين راسغلال دعوى المهدوية لهذا الغرض.

إن عبد الله بن الحسن - وهو والد محمد - (المعروف بالمحضر) قد أعد ابنه منذ الطفولة ليتسلّد موقع ودور المهدي في جو ذلك المجتمع، وعندما بلغ محمد من الرشد سعي والده لإظهار هذا الدين للناس على أساس أنه هو المهدي الذي بشّر به النبي الأكرم عليه السلام، وقد تبعه على ذلك كبار المعتزلة وبعض أشخاص من بني هاشم، وفي سنة ١٢٦ هـ قام عبد الله بدعاوة أقربائه في جوار بيت الله الحرام لبيعة ابنه محمد بالإمامية، وقد بايعه كبار بني العباس في مجلس في منطقة «الابواء». وقد اعترض الإمام الصادق عليه السلام، لأنّه يرى نفسه أنه هو الإمام الحق من ذرية النبي عليه السلام. وكذلك حذر الإمام الصادق عليه السلام عبد الله وابنه محمد من العواقب الوخيمة للتقارب إلى السلطة العباسية، إلا أنّهما لم يصغيَا لـكلامه.

وقد تعاملت السلطة العباسية، منذ بداية تشكيل حكومتها، مع العلوين من موقع الخصومة والقمع، ولاحظ العباسيون بعد فشل ثورة محمد ذي النفس الزكية وفي زمن الهادي أنّ الاعتقاد بالمهدي انتشر مرة أخرى في

صفوف العلوين حيث ادعى الحسين بن علي - وهو من السادة الحسينيين - المهدوية، وأعلن ثورته في فخر، وتصدى للجيش العباسي الذي قام باجهاض هذه الثورة بكل فسدة وعنف وقتلوا زعيم النهضة والكثير من أقربائه سنة ١٦٩ للهجرة، وقد اتّهمت السلطة العباسية الإمام الكاظم عليهما السلام باتهامه يقف وراء هذه الواقعة، ولذلك عزم الهادي العباسي على قتل الإمام، ولكنه مات قبل ذلك^(١).

* ثورة الإسماعيليين: إن إسماعيل يعتبر أكبر أولاد الإمام الصادق عليهما السلام، وكان الإمام الصادق عليهما السلام يحبه كثيراً، بالرغم من أن بعض الروايات تحدثت عن إعراض الإمام عنه، ولكن علماء الشيعة يحترمونه كثيراً والشيخ الطوسي يعدّه من أصحاب الإمام، وقد توفي إسماعيل في سنة ١٤٣ للهجرة في زمن حياة أبيه، وقد دفنه أبوه في مقبرة البقيع بحضور رجال المدينة، وقد سئل الإمام الصادق عليهما السلام عن إمامية ابنه إسماعيل فنفى الإمام ذلك^(٢).

وبعد استشهاد الإمام الصادق عليهما السلام بقي بعض الشيعة على القول بإمامامة إسماعيل وقالوا بعدم وجود إمام بعده، وهؤلاء يسمون بالإسماعيلية الخاضعين الذين ينكرون موت إسماعيل ويعتقدون بإمامته وأنه غاب في حياة والده وأنه هو المهدى الذي سيخرج في آخر الزمان، والبعض الآخر يطلق عليهم بالإسماعيلية بصورة عامة حيث قالوا: إن إسماعيل مات وقد نصب ابنه محمدأ للإمامية بعده، وهذه الفئة من الإسماعيلية تنقسم بدورها إلى قسمين من حيث اعتقادهم بإمامية محمد: فبعض يعتقد بأنّ محمدأ لم

١ - التاريخ السياسي لغيبة الإمام الثاني عشر، ص ٦٧-٦٨.

٢ - ثقافة الفرق الإسلامية، ص ٤٧.

يُمْتَ بِلْ غَابَ وَسِرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالبعضُ الْآخَرُ قَالُوا بِمَوْتِ مُحَمَّدٍ وَأَنَّ
الإِمَامَةَ بَعْدَهُ تَصُلُّ إِلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي الْخَفَاءِ^(١).

خصوصيات الإمام المهدي عليه السلام

اقتداء عيسى بن مريم بالإمام المهدي عليه السلام

وفي عقد الدرر في الباب الأول روي عن سالم الأشهل أنه قال: سمعت
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال: «إنّ موسى نظر إلى ما أعطى الله
تعالى لقائم آل محمد عليه السلام، فقال: إلهي اجعلني قائماً آل محمد، فقيل له: إنه من ذرية
أحمد، ومرة أخرى طلب موسى هذا الطلب وسمع نفس الجواب، وفي المرة الثالثة
بعد ما رأى مقام الإمام طلب من الله ذلك الطلب وسمع نفس الجواب»^(٢).

وبالرغم من أنّ موسى بن عمران من أنبياء أولى العزم وكلم الله موسى
تكلّيم ^(٣)، وقد بعثه الله تعالى بتسعة آيات ولقد أتينا موسى تسعة آيات
بيانات ^(٤)، وكان مقرراً لساحة القدس الإلهي وناديناه من جانب الطور الأيمن
وقربناه نجيماً ^(٥)، إلاّ أنه مع ذلك يتمنى منزلة المهدي ويطلبها لنفسه من الله
ثلاث مرات! من ذلك نعرف علو وعظمته مقام المهدي عند الله تعالى.
إنّه عليه السلام مظهر حکومة الحق وزوال الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل
إنّ الباطل كان زهوقاً ^(٦).

١ - التاريخ السياسي لغيبة الإمام الثاني عشر، ص ٦٩.

٢ - عقد الدرر، الباب ١، ص ٢٦.

٣ - سورة النساء، الآية ١٦٤.

٤ - سورة الاسراء، الآية ١٠١.

٥ - سورة مريم، الآية ١٥٢.

٦ - سورة الاسراء، الآية ١٨.

الإمام المهدى عليه السلام خليفة الله.

مقام أصحاب الإمام المهدى عليه السلام.

معنى الانتظار وشروطه وعلاماته وأثاره.

الأول: الانتظار القلبي

المرتبة الأولى للانتظار:

وبملاحظة أنَّ الوعود الإلهية الواردة في الآيات والروايات لم تتحقق في أي زمان من عصر الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ولا في حق غيرهم وأنَّ الدين الإلهي لم ينتشر في جميع أرجاء العالم ولم يتغلب على جميع الأديان الموجودة، وبملاحظة أنَّ الأئمة المعصومين كانوا ولا يزالون يعيشون المظلومة ولم تتحقق خلافتهم ووراثتهم للأرض في حال الأمان وعدم الخوف، إذاً فلابدَّ من انتظار تحقق تلك الوعود الإلهية في عصر ظهور الإمام المهدى عليه السلام وكذلك رجوع آباءه الكرام إلى هذه الدنيا كما ورد في الأخبار المتواترة. وبعد التأمل في الآيات والأخبار الشريفة من موقع الانصاف وبعيداً عن التعصب والعناد يتضح جيداً أنَّ الإنكار أو التشكيك في الأدلة القرآنية والأدلة النقلية والقطعية التي تتحدث عن الظهور والفرج للإمام المهدى عليه السلام وكذلك رجعة آباءه الكرام [قد] يوجب الكفر والضلال، وأنَّ حقيقة الكفر والضلال ليس سوى إنكار أمر الحق أو التشكيك به بعد وضوحيه وبيانه.

المربة الثانية للانتظار

المربة الثالثة للانتظار

القسم الثاني: الانتظار العملي

إنَّ الله تبارك وتعالى قد جعل وجود الإمام المبارك عليه السلام وسيلة لبقاء العالم وعطاء النعم في كل زمان بحيث لو لم يكون الحاجة فلا بقاء لعالم الوجود ولا عطاء له ولساحت الأرض بأهلها، وظهور الإمام عليه السلام في ما يملكه من التصرفات الظاهرة في العالم، يعدّ وسيلة للظهور الكامل لجميع النعم الظاهرة والباطنية، وبدون ذلك تكون جميع النعم الإلهية على العباد ناقصة، ويكون كل سرور وفرح مقترناً بالحزن والغم.

أهم العوامل المؤثرة في توطيد الحكومة الإسلامية:

أنَّ نهضة الإمام المهدى عليه السلام العالمية هي في الواقع استمرار للنهضة التي قام بها النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلامه، بل إنَّ حركته ومنهجه مستوحاة من منهج وحركة النبي الإسلام صلوات الله عليه وآله وسلامه كما ورد في الرواية الشريفة عندما سُئل أحد الرواة الإمام الصادق عليه السلام عن كيفية ظهور الإمام المهدى عليه السلام فقال: «يصنع ما صنع رسول الله. يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله أمر الجahلية ويستأنف الإسلام جديداً»^(١).

* القائد الفذ: فكما أنَّ القائد الفذ المتمثل بالرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلامه كان له دور كبير في تأسيس وتقدم الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي من خلال سلوك النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه أخلاقه وتدبره، فإنَّ المجتمع الإسلامي المعاصر بحاجة ماسَّة إلى قائد فذ بإمكانه العمل على اقرار النظم وتحقيق الوحدة

١ - بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج ٥٢، ص ٣٥٢.

والانسجام بين المسلمين لتحقيق الأهداف الإسلامية في حركة الحياة والواقع.

* التعامل المنطقي والاصولي مع الأحداث: إنّ النبي الأكرم ﷺ كان يتحرك في تعامله مع الطوائف والفتاوى المختلفة على أساس الرؤية العلمية والمنطقية في مناظراته معهم، وكذلك تحرك أئمتنا عليهما السلام في هذا الخط مع الفتاوى المختلفة في المجتمع الإسلامي، بل حتى أنّهم كانوا يجلسون مجلس المناظرة والجدال مع المنكرين لله ويناقشونهم بأدوات العقل والمنطق بحيث إنّ الكثير من الأفراد والشخصيات في المجتمع الإسلامي آنذاك كانوا يحضرون مجلس درسهم ويستلهمون من نعيم فيضيهم ويزدادون في معرفتهم للإسلام والدين، وكان ذلك له دور مهم في اتساع بقعة الإسلام بإذاع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن^(١).

يدرك الإمام علي عليه السلام: أنه اجتمع يوماً عند رسول الله ﷺ أهل خمس أديان: اليهود، النصارى، الدهريّة، الشنوية، ومشركو العرب، فأخذ النبي يحدّثهم بوقار ويأتي لهم بأدلة وكانوا يستمعون إليه ويناقشونه، ثم إنّ هذه المناظرة استمرت إلى ثلاثة أيام واقتصر أخيراً أتباع هذه الفرق بكلام النبي ﷺ واعتنقوا الإسلام.

* الاتحاد والانسجام بين المسلمين: فبلا شك أنّ الاتحاد له دور عظيم في تحقيق الأهداف والغايات السماوية في واقع المجتمع الإسلامي. فهذا الاتحاد بمثابة عامل مهم يزيل كل أشكال الفرقة بين أفراد المجتمع الإسلامي ويكون منشأً للكثير من البركات وأشكال التطور العلمي والثقافي والأخلاقي في العصر الحاضر.

وانعش قلوبًا في انتظارك فرحت واضجرها الاعداء أية اضجاع
وخلص عباد الله من كل غاشم وظهر بلاد الله من كل غاصب
إنّ نور الأمل الذي ينير دائمةً أعماق الروح البشرية ويمنحك الإنسان عنصر
القوة في مواجهة التحديات الصعبة التي يفرضها الواقع، هذا النور يأخذ
يد الإنسان الذي يعيش متاهات الحياة في حركة الواقع ويسلك به في خط
الكمال المعنوي والروحي في أجواء الانفتاح على الله والإيمان.
لولا الأمل فإنّ الإنسان لا يجد في نفسه دافعاً للسير في خط المسؤولية
وتحمل الصعوبات والعمل من أجل حلّ المشكلات والسعى لكشف
خواص المادة وقوانين الطبيعة، فكل ما نراه من حركة في دائرة الزراعة
والصناعة والفنون المتنوعة والعلوم المختلفة وغيرها من مظاهر النشاط
البشري، ناشئ ببركة نور الأمل الذي يعيشه الإنسان في واقعه الباطني
كستة إلهية في حركة الحياة، إلاّ أنّ أكثر أو كلّ الناس - إلاّ ما ندر - يبتعدون
عن هذا النور. ولذلك نرى أنّ شمس الأمل عندما تشرق على أرض
النفس البشرية المظلمة وتغير زوايا الروح المتعبة، تستيقظ قوى الخير فيها
ويمنحها الأمل صفاءً وحيويةً وعزماً واستقامةً في واقع الإنسان وحركته
في خط المسؤولية والإيمان.

إنّ الاعتقاد بالمهدي وانتظار ظهور الموعد في آخر الزمان، يحتل في
ثقافتنا الدينية مكانة خاصة ومتازة، فمضارفاً إلى أنّ هذه العقيدة تعكس
واقعاً في عالم الوجود وتحكي عن وعد إلهي جازم لا يقبل التنقض، فإنهما
تنبع الإنسان نور الأمل في واقع الحياة، وعلى ضوء ذلك فإنّ تشكيل
المجتمع المثالى بمعايير أخلاقية وإنسانية بحيث تسود فيه العدالة وينعدم فيه
الظلم والجحود، كان ولا يزال يمثل حلمًا في وعي البشرية جموعاً، ولذلك
فکر الإنسان منذ قديم الزمان باطروحة المدينة الفاضلة (اليوطبيا)،

والمفاهيم والتصورات التي تنطلق من هذه الفكرة التاريخية تتحدث عن حقيقة حاسمة، وهي ضرورة الوصول إلى تحقيق هذه المدينة المثالية^(١) على أرض الواقع الاجتماعي. ومن هنا كانت المدينة الفاضلة بخصوصيتها المثالية مطروحة في دائرة الفكر الفلسفية لدى عامة الفلاسفة والمحققين^(٢).

إنَّ التطلع إلى عالم مثالي والحياة في أجواء الفضيلة كانت مورد اهتمام جميع الأديان والمذاهب ولم تكن من افرازات الخيال، فينبغي تتبع معطيات هذا المفهوم في واقع المجتمعات البشرية. وأحد أهم المسائل التي وقعت مورد اهتمام المفكرين في أجواء المعارف الإسلامية وعلى مستوى كافة المذاهب والفرق الإسلامية المختلفة هي مسألة المهدوية.

فإنَّ الإمام المهدى عليه السلام في الوعي الإسلامي يمثل أمل المستضعفين وشوكة في عيون المستكبرين وقوى الجحود، وسوف تسع عدالته لتشمل جميع أرجاء المعمورة حيث تجف جذور الجهل ويتهي عصر الحكومات الظالمة وتعيش البشرية في أجواء عدالته الشاملة.

وهناك آيات وشهادات ومؤيدات دالة على ذلك:

١ - الآيات التي تدلّ على أنَّ الإرادة الإلهية والمشيئة الربانية تعلقت بهذه الحقيقة، وهي أنَّ المستضعفين سيرثون الأرض بعد هزيمة الطواغيت والمستكبرين، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَنَرِيدُ أَنَّ نَمَّنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ﴾^(٣).

وبديهي أنَّ هذه الإرادة الإلهية عامة وشاملة ولا تختص بقوم بني إسرائيل وفرعون وهامان اللذين استضعفوا بني إسرائيل، فهذه الآية شاملة

١ - في انتظار فقنوس، السيد ثامر هاشم العميدى، ص ٢٦٩ - ٢٧٠.

٢ - شمس المغرب، محمد رضا الحكيمى، ص ١٥٣ - ١٨٥.

٣ - سورة القصص، الآية ٥ و ٦.

في مضمونها جميع المستضعفين بشكل عام حيث تشملهم العناية الإلهية في تحقيق هذا الوعد، وهذا من جملة السنن الإلهية، ومن الواضح أن ظهور المهدي الموعود يمثل منه على المستضعفين لتحقيق غلبة المستضعفين على المستكبرين، ويعد مقدمة لتحقيق وراثة المستضعفين وخلافتهم الإلهية على الأرض.

٢ - الآيات التي تتضمن هذه الحقيقة، وهي وعد الله تعالى بأن المستضعفين سيختلفون و سيرثون الأرض، وقد ورد هذا الوعد الإلهي للصالحين والمتقين في أقدم الكتب السماوية بأنّهم سيرثون الأرض ويكونون قادة الأمم، من قبيل قوله تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾^(١).

٣ - الآيات التي تتضمن هذه البشارة، وهي أن الإسلام سيغلب سائر الأديان من موقع الهيمنة والشمولية، وأن نور الله الذي هو الدين الإسلامي والحكومة الإسلامية سيعم جميع المجتمعات البشرية فيما يمثله من أصول وفروع ودساتير وأحكام وقيم، وذلك بموجب قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾^(٢). و﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٣).

و﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ﴾^(٤).

و﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمَّنٌ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٥).

١ - سورة الأنبياء، الآية ١٠٥.

٢ - سورة المائدة، الآية ٣.

٣ - سورة التوبة، الآية ٣٢.

٤ - سورة الفتح، الآية ٢٨.

إن مسألة المهدي الموعود^{عليه السلام} وانتظار الفرج وتشكيل الحكومة العالمية لا يختص بالدين الإسلامي أو بالمذهب الشيعي وعقيدة أتباع أهل البيت الطاهرين^{عليهم السلام}، بل إن هذا الموضوع قد كان موضوعاً للبحث والدراسة على نحو الجدّ وقد ورد قبل دين الإسلام بهذه العناوين: مبشر، منذر، مصلح العالم، مؤسس الحكومة العالمية و... في كتب الفلسفه والمفهومين والمؤرخين وأرباب الديانات الإلهية فيما تمثله هذه العقيدة بين مسلمي نسخة الدراسة والتأمل، ولنكتن في هذا المقام لتفصيل بقدر استطاعتنا على ما ورد في الفكر الإسلامي وأحاديث الفريقين من الشيعة وأهل السنة.

إن مسألة المهدوية من جهة ابتنائها على الأحاديث المعتبرة وأئمّتها تعد في غاية الوضوح والبداهة، فقد وردت روايات وأحاديث كثيرة في كتب الحديث والصحاح والجواجم والسنن و المسانيد والأصول لدى الشيعة وأهل السنة^(١)، فمنذ عصر الرسالة إلى زماننا هذا كان صحابة النبي وبعدهم من التابعين وتابعبي التابعين وسائر الطبقات الأخرى ينقلون هذه الأحاديث نسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل.

إن كثرة وتنوع هذه الروايات وورودها بطرق وطبقات مختلفة يدل دلالة قاطعة على عدم وجود احتمال تبني الرواية على الكذب في نقل هذه الأخبار وبالتالي فمع غض النظر عن وثاقة وأمانة الرواية فإن مسألة جعل هذه الأحاديث لا يدخل في دائرة الاحتمال العقلاني. وقد وردت أخبار المهدوية في العديد من مصادر المسلمين أمثل:

١ - «سنن ابن ماجة»، ج ٢، باب خروج المهدي^{عليه السلام}.

١ - سورة الصاف، الآية ٨.

٢ - المحاضرات في تفسير القرآن، السيد إسماعيل الصدر، أعيان الشيعة ج ٢ السيد محسن الأمين.

- ٢ - «سنن ابن داود»، ج ٢، كتاب المهدى عليه السلام.
 - ٣ - «سنن الترمذى»، باب ما جاء في المهدى عليه السلام.
 - ٤ - «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيثمى.
 - ٥ - «نور الأ بصار» للشبلنجي.
 - ٦ - «الفصول المهمة»، لابن الصباغ.
 - ٧ - «اسعاف الراغبين»، لمحمد الصبان.
 - ٨ - «البيان»، للكنجي الشافعى.
 - ٩ - «نهاية المأمول»، للمنصور على.
- وحكى جمع كثير من علماء أهل السنة التواتر في روایات المهدى عليه السلام،
منهم:
- أبو الحسن الأبرى الذى يعدّ من كبار علماء أهل السنة حيث يقول:
«إن الأخبار متواترة ومستفيضة من طرق كثيرة حيث ورد فيها أنَّ محمدَ
المصطفى أخبر عن المهدى، وأنَّه من أهل بيته، ويحكم سبع سنوات ويملاُ
الأرض قسطاً وعدلاً، وأنَّ عيسى يخرج معه ويساعده في قتل الدجال
وسيتولى منصب الإمامة لهذه الأمة ويصلّى عيسى خلفه».^(١)
 - الشبلنجي: «إنَّ الأخبار عن النبي ﷺ متواترة بأنَّ المهدى من ذريته
وسيملأ الأرض عدلاً»^(٢)
 - ابن أبي الحديد: «وقد اتفقت جميع فرق المسلمين بأنَّ الدنيا لا تنقضي
إلا بظهور هذا الإمام»^(٣)
 - زيني دحلان: «وأماماً للأحاديث في ظهور المهدى فهي متواترة جداً»^(٤)

١ - تهذيب التهذيب، ج ٩، ص ١٤٤ (في ترجمة محمد بن خالد البخندي). الغيبة للنعمانى، ص ٧٥، الباب ٤، ح ٩.

٢ - نور الأ بصار، ص ١٨٩.

٣ - شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج ١٠، ص ٩٦.

- ابن حجر العسقلاني، وهو من أكابر علماء أهل السنة أيضاً: «إن الأخبار الواردة في المهدى متواترة ومفيدة للعلم، ولا يحتاج للعمل بها للتحقيق والبحث»^(٢).

- أحمد شيخ الإسلام الشافعى: «إن الروايات الواردة عن المهدى كثيرة إلى حد التواتر»، ثم يقول: «وقد ورد فيها الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، ولكن بها أن هذه الأحاديث كثيرة ورواتها متعددون ومن طوائف وطبقات مختلفة مما يدعم أحدتها الآخر بحيث تفيد العلم واليقين بذلك»^(٣).

ومن مطالعة مجموع هذه الأحاديث والروايات المتواترة التي نقلها الشيعة وأهل السنة نستوحى منها:

أولاً: إن الرسول الأكرم ﷺ أخبر عن ظهور إمام في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ويعمل على محى وإزالة أسباب الظلم والجور والعدوان، وفي ذلك الزمان ينتشر الإسلام ويحكم بتعاليمه السماوية جميع المجتمعات البشرية في العالم حيث تناهى البشرية أقصى ما تطمح إليه من الرفاه والعمaran والسعادة المنشودة.

ثانياً: إن مسألة المهدى الموعود كانت في عصر النبي الأكرم ﷺ وكذلك بعده من الأمور المسلمة والمتყق عليها بحيث إن المسلمين كانوا يتظرون ظهور هذا الإمام طيلة التاريخ الإسلامي من أجل إقامة دولة الحق والعدل

١ - الفتوحات الإسلامية، ج ٢، ص ٣٣٨.

٢ - نزهة الناظر، ص ١٢.

٣ - الفتوحات الإسلامية، ج ٢، ص ٢٥٠.

والعمل على إصلاح الأمور وأشكال الخلل في المجتمع البشري وبذلك يعم الإيمان والعدل والإسلام في أرجاء العالم.

بالرغم من وجود اشتراك في هذه الروايات حول الحقيقة المذكورة أعلاه، إلا أننا نرى وجود بعض الاختلافات في العبارات الروائية أيضاً، مثلاً نجد في بعض الروايات أنها لم تصرح باسم المهدي، ولكن في البعض الآخر منها نجد تصريحها باسم المهدي عليه السلام، ولذلك فإن العبارات حملوا الطائفة الأولى من الروايات المطلقة على الطائفة الثانية المقيدة لها، وبهذا الترتيب جمعوا بين هاتين الطائفتين من الروايات.

والملفت للنظر أنّ المفكّر الإسلامي «أبو الأعلى المودودي» يقول في هذا المجال: «لقد استعرضنا في هذا الباب (باب ظهور المهدي) روايات ورد ذكر المهدي فيها بصراحة، وهناك روايات أخرى ورد الكلام فيها عن ظهور خليفة عادل بدون التصريح باسم المهدي، ثم يقول: ولما كانت هذه الأحاديث من النوع الثاني تشابه الأحاديث من النوع الأول في موضوعها فقد ذهب المحدثون إلى أنّ المراد بال الخليفة العادل فيها هو المهدي»^(١).

تعتبر مسألة المهدوية من العقائد المشتركة بين الفرق الشيعية المختلفة، كالKİسانیة، الزیدیة، الإسماعیلیة، الإمامیة و...

«إنّ إحدى المعتقدات في الدين الإسلامي وفي المذهب الشيعي بالخصوص هو انتظار ظهور المهدي من آل محمد، فكل فرقه من فرق الشيعة - وبالرغم من الخلافات الفكرية بينها - ترى أنّ آخر إمام لها هو

المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً»^(١).

و الآن ربما يتبدّل إلى الأذهان هذا السؤال: لماذا شغل موضوع المهدوية أذهان وقلوب الناس وخاصة الشيعة؟ وللجواب عن هذا السؤال يمكن تقديم بعض الأدلة على ذلك:

- ١ - إنَّ موضوع المهدي يتمتع بالشمولية وقد يشرّب به جميع الأنبياء وخاصة نبي الإسلام، وأنه حامل راية العدل في آخر الزمان.
- ٢ - إنَّ ظلم وجور الحُكَّام كان قد وصل إلى درجة استدعت أن يتصور الناس أنَّ العالم مليء بالظلم والجحود، فقد ملأت جرائم بنى أمية وبني العباس وخلفاء، كمعاوية ويزيد وعبدالملك ومروان والمنصور وهارون والموكل وغيرهم، صفحات التاريخ الإسلامي، ومن هنا كان الشيعة يواجهون تحديات صعبة وضغوط عسيرة، ولذلك كانوا أحوج من بقية الفرق والمذاهب الإسلامية للتمسك بفكرة المهدي.

ويذكر الشيعة الأدلة التالية لإثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام^(٢):

* شهادة أفراد موثوقين كثيرين في عصر الغيبة الكبرى على لقائهم للإمام صاحب الزمان بصور مختلفة^(٣).

* إنَّ المدعين للنيابة في عصر الغيبة الصغرى الذين يبلغ عددهم سبعة أشخاص، كانوا يعترفون بولادة الإمام المهدي، ولكن بعد وصولهم لأهدافهم نصبوا أنفسهم سفراء للإمام وتحركوا من موقع التصدي لنواب

١ - ثقافة الفرق الإسلامية، محمد جواد مشكور، ص ٢٧٩.

٢ - في انتظار ققنوس، ص ١٤٥ - ١٦٦.

٣ - النجم الثاقب، الميزرا حسين الطبرسي النوري، الباب السابع، ص ٤١٢ - ٢٠٧.

الإمام الحقيقين، وهذا يعتبر دليلاً آخر على ولادة الإمام صاحب
الزمان عليه السلام^(١).

ومن خلال مطالعة تاريخ الإسلام نلاحظ أنَّ مسألة المهدوية قد استغلت من قبل بعض الأشخاص والجماعات من أجل تحقيق مقاصدهم وأهدافهم:

أ - الثورات والحركات التي وقعت في تاريخ الإسلام تحت دعوى المهدى المنقذ.

ب - مدعوا المهدوية والبابية وكذلك الأشخاص الذين يُعتبرون لدى أتباعهم أنهم المهدى.

ج - سعي الأئمة المعصومين عليهم السلام لبيان المفهوم الصحيح للمهدوية وتعريف الناس بالمصداق الواقعي له.

وفي البداية نستعرض الثورات الشيعية في التاريخ الإسلامي التي انطلقت باسم المهدوية:

١ - ثورة المختار.

٢ - ثورة زيد.

٣ - ثورة عبد الله بن معاوية «حفيد جعفر بن أبي طالب».

وكان النتيجة أنه بعد وصولبني العباس إلى سدة الحكم ثار محمد وأصحابه على السلطة العباسية، وبالتالي مقتل محمد وأخيه إبراهيم ١٤٥ للهجرة على يد جيش المنصور العاسي وأقدمت السلطة على سجن والدهما والكثير من أنصارهما^(٢).

١ - تاريخ عصر الغيبة، السيد مجید پور الصباطياني، ص ١٧٦ - ١٨٠.

٢ - التشيع في مسیر التاریخ، ص ٣١٢ - ٣٢٩.

إنّ خصائص وسمات الإمام المهدى لا يمكن استعراضها في هذا المختصر، ولكننا نشير إلى عدّة خصوصيات وردت في روایات العامة والخاصة:

إنّ حكم إمام الجماعة هو أن يتقى الأفضل، كما في روایات العامة والخاصة: «إمام القوم وأفدهم، فقدموا أفضلكم»^(١)، وعندما يظهر الإمام المهدى ويقيم حكومته العالمية ينزل عيسى بن مریم من السماء إلى الأرض ويقتدي بالإمام طبقاً لما ورد في روایات العامة والخاصة^(٢).

إنّ عيسى كما هو معلوم كلمة الله، وروح الله، ومحبى الموتى بإذن الله، ورسول الله من أولي العزم، ولا يدانيه أحد في الفضل والقرب عند الله تعالى، ولكنّ عيسى بن مریم يأتى بالإمام المهدى عليه السلام ويتحدث مع الله تعالى بلغته.

وبعد أن يعترف الكنجي الشافعى في «البيان» بصحّة الأخبار الواردة في إمامية المهدى لصلة الجماعة والجهاد وأنّ هذا التقدّم والإمامية من الأمور الاجتماعية، ينطلق في بيان مفصل لإثبات أنّ الإمام المهدى أفضل من عيسى بهذا الملاك^(٣).

١ - بغية البحاث عن زوائد مستند الحارث، ج ١، ص ٢٦٥، الرقم ١٤٤، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أسباب صلاة الجماعة، الباب ٢٦، ج ٨، ص ٣٤٧، ومصادر أخرى من العامة والخاصة.

٢ - صحيح البخاري، ج ٤، ص ١٤٣، صحيح مسلم، ج ١، ص ٩٤، مستند أحمد، ج ٢، ص ٢٧٢، سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٦١٩، المصنف عبد الرزاق، ج ٢، ص ٤٠٠، المصنف ابن أبي شيبة، ج، ص ٦٧٨، المعجم الأوسط، ج ٩، ص ٨٦، كنز العمال، ج ١٤، ص ٣٣٤، تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٥٩٢، تاريخ مدينة دمشق، ج ٤٧، ص ٥٠٠، عقد الدرر، الباب ١٠ ومصادر أخرى عن العامة.

الغيبة للنعمانى، ج ٩، ص ١٧٥، الباب ٤، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٢٠٢، الباب ٤٦، ح ١، روضة السواعظين، ص ٢٧٣، الاحتجاج، ج ١، ص ٥٤، الفضائل، ص ١٤٣، تفسير فرات الكوفي، ص ١٣٩، كمال الدين و تمام النعمة، ص ٣٣١، كشف الغمة، ج ١، ص ٥٢٦، بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٧٢ و مصادر أخرى عن الخاصة.

٣ - البيان في أخبار صاحب الزمان #، ص ٤٩٨.

إنّ موسى بن عمران كان يتمنى ذلك المقام السامي من موقع علمه بهذه الحقيقة بحيث لا تحتاج لإثبات ذلك إلى رواية أو حديث؛ لأنّ إماماً المهدى لصلاوة الجماعة وتقديمه على عيسى في الصلاة يكفي لتمني هذا المقام، مضافاً إلى أنّ غاية الخلقة وثمرةبعثة جميع الأنبياء من آدم إلى النبي الخاتم يتلخص في أمور:

أ - إشراق نور المعرفة وعبادة الله في عالم الوجود وذلك بظهوره **﴿وأشرت الأرض بنور ربها﴾**^(١).

ب - إحياء الأرض بنور العلم والإيمان كما قال تعالى: **﴿اعلموا أنَّ الله يحيي الأرض بعد موتها﴾**^(٢).

ج - القيام بالقسط والعدل لعامة الناس الذي يعد العلة الغائية لأرسال جميع الأنبياء وانزال جميع الكتب **﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾**^(٣).

إنّ ظهور جميع هذه الآثار والمعطيات ستكون على يد قائم آل محمد ﷺ: **«يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاّ»**^(٤)، وهذا المقام هو ما يتمناه جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهما السلام.

١ - سورة الزمر، الآية ٦٩.

٢ - سورة الحديد، الآية ١٧.

٣ - سورة الحديد، الآية ٢٥.

٤ - كمال الدين ونظام النعمة، ص ٣٣ و٢٥٧ و٢٦٤ و٢٦٢ و٢٨٠ و٢٨٥ و٢٨٨ و٢٨٩، وموارد أخرى من هذا الكتاب، الخصال، ص ٣٩٦، الأمالي للصادق، ص ٧٨، المجلس السابع، ج ٣، ص ٤١٩، التوحيد، ص ٨٢، معاني الأخبار، ص ١٢٤، كفاية الأثر، ص ٤ و٤٧ و٦٠٠ و...، روضة السواعظين، ص ٣٢ و١٠٠ و٢٥٥ و٣٩٢، مناقب أمير المؤمنين ع عليهما السلام، ج ٢، ص ١١ و...، دلائل الإمامة، ص ١٧٦ ومصادر أخرى عن الخاصة. وورد قريب من هذا المعنى في البيان للكنجي الشافعي، ص ٥٠٥، صحيح ابن حبان، ج ١٥، ص ٢٣٧، مستند أحمد، ج ٣، ص ٢٧ و٢٨ و٣٦ و٣٧ و٥٢ و٧٠، سنن ابن داود، ج ٢، ص ٣٠٩ و٣١٠، المستدرك على الصحيحين، ج ٤، ص ٥١٤، وفي التلخيص. كذلك وص ٤٦٥ و٥٥٧ وفي تلخيص كذلك وص ٥٥٨، مستند ابن بعل، ج ٢، ص ٤٦٥

إن الإمام المهدى لقب في روایات العامة والخاصة بأنه « الخليفة الله »: « يخرج المهدى و على رأسه غمامه فيها مناد ينادي هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه »^(١)، وبمقتضى اضافة الخلافة للذات المقدسة فإن هذا الإمام يعتبر آية لجميع أسماء الله الحسنى.

إن علو مقام هذا الإمام يتضح من خلال مقام أصحابه، حيث ذكرت بعض روایات الشيعة نهادج من ذلك: « إن عدد أصحابه بعدد أهل بدر »^(٢) وقد كتب على سيفهم كلمات كلّ كلمة تعد مفتاحاً لألف كلمة»^(٣).

وفي مصادر السنة هناك روایة صحيحة ينقلها الحاكم النيسابوري في « المستدرک » والذهبی في « التلخیص » على شرط البخاري ومسلم ورد فيها: « لا يستوحوشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد، يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر »^(٤).

٢٧٤ - مجمع الزوائد، ج ٧، ص ٣١٣ و ٣١٧ و ...، عون المعبد، ج ١١، ص ٢٤٨، المعجم الأوسط، ج ٢، ص ١٥ و ج ٩، ص ١٧٦، الجامع الصغير، ج ٢، ص ٤٠٢ و ٦٧٢، کنز العمال، ج ١٤، ص ٢٦١ و ٢٦٤ و ...، تذكرة المفاظ، ج ٣، ص ٨٣٨، سير أعلام النبلاء، ج ١٥، ص ٢٥٣ و مصادر أخرى كثيرة عن العامة.

١ - كشف الغمة، ج ٢، ص ٤٧٠، كفاية الأثر، ص ١٥١، كتاب الغيبة للنعماني، ص ١٠ و مصادر أخرى عن الخاصة، المستدرک على الصحيحين، ج ٤، ص ٤٦٤ و ص ٥٤، مسند أحمد، ج ٥، ص ٢٧٧، مسند الشاميين، ج ٢، ص ٧٢، سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٣٦٧، نور الابصار، للشبلنجي، ص ١٨٨، عقد الدرر للسلمي، ص ١٢٥ و مصادر أخرى عن العامة.

٢ - كفاية الأثر، ص ٢٧٨ بباب ما جاء من النص عن الجواب بكتبه، بحار الأنوار ج ٥١، ص ١٥٧.

٣ - الغيبة للنعماني، ص ٣١٤، الباب ٢٠، ح ٧، كمال الدين و تمام النعمة، ص ٢٦٨، كفاية الأثر، ص ٢٨٢، بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٢٨٦.

٤ - المستدرک على الصحيحين، ج ٤، ص ٥٥٤.

فهل أن الأصحاب الذين تابعواه وصاروا معه لهم مقام قرب السابقين في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمَرْبُونَ﴾^(١) حيث إنهم سبقوا الآخرين إلى نيل الكمالات والمراتب السامية، إذن فكيف يكون مقام إمامهم وسيدهم وهو باب الله، وديان دين الله، وخليفة الله، وناصر حق الله، وحجة الله، ودليل الله؟

إن حقيقة الانتظار حسب المفهوم من اللفظ ما يقع ضد اليأس، والمراد من الانتظار هو أن يعلم الإنسان بوقوعه ويعيش الأمل في انتظار ذلك الزمان، أما كيفية انتظار الفرج للإمام المهدى عليه السلام سواء قبل زمان غيبته أم عصر غيبته فهو على قسمين: الأول: الانتظار القلبي، والثاني: الانتظار العملي.

وهو على مراتب ثلاثة:

المরتبة الأولى: أن يعيش اليقين بظهور حجة الحق وأنه سوف يظهر قطعاً بالوعد الإلهي الذي لا شك فيه، وكلما تأخر الظهور فلا يمتلكه اليأس ولا يدخل إليه الشك.

المরتبة الثانية: أن يعتقد بأن الظهور لا يتعين بوقت خاص بحيث يملكه اليأس قبل وقوعه.

المরتبة الثالثة: أن يعيش الإنسان حالة الانتظار في كل لحظة وزمان، أي أنه يعيش الأمل بوقوع الظهور، وهو ما ورد في الرواية الشريفه: «توقعوا الفرج صباحاً ومساءً»^(٢).

وكذلك ما ورد في رواية: «... يأتي بغتة فجأة»^(٣).

١ - سورة الواقعة، الآية ١١ - ١٠.

٢ - كتاب الغيبة، الطوسي، ص ٤٥٧، الغيبة، النعماي، ص ١٦١.

٣ - الاحتجاج، الطبرسي، ج ٢، ص ٤٩٥.

وأيضاً ما ورد في رواية أخرى: «... ثم يقبل كالشهاب الثاقب»^(١). وجاء في عبارة من الدعاء: «... إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَزَاهَ قَرِيباً»^(٢). وأمثال ذلك.

وهذه المرتبة واجبة وتتصل بها حقيقة الإيمان وعدمهما يوجب الكفر والضلال في الواقع الحال والباطن وإن كان حسب الظاهر محكوماً بأحكام الإسلام، ولذلك ستكون عاقبته في جهنم مع الكفار؛ لأنَّه أنكر أمر الإمام وإن كان يقر بالتوحيد والرسالة ظاهراً. والدليل على ذلك الآيات والروايات الكثيرة كما أشرنا إلى بعضها.

فإن المستفاد من الآيات والروايات بعد الوعد الإلهي الوارد في بعض الآيات القرآنية^(٣) وحسب الأدلة العقلية والنقلية^(٤) أنَّ الأشخاص الذين يستحقون الخلافة والوراثة النبوية والولاية الإلهية ينحصرون في اثنين عشر إماماً. وقد وردت أسماؤهم ونسبهم وصفاتهم في النصوص الدينية والأخبار المتواترة.

والاعتقاد بهذه المرتبة واجب أيضاً ولكن عدمه يوجب الفسق فقط، وذلك لتحقيق اليأس المحرم الذي ورد النهي عنه، وهذه الحرمة بمقتضى تكذيب القانون الإلهي «الأشخاص الذين يعيرون وقتاً للظهور».

وهذه المرتبة تختص بكمال الإيمان وعددها يوجب نقصان الإيمان، إذن فلازم كمال الإيمان للمؤمن، حسبياً ورد في الأحاديث الكثيرة، أن يتضرر الفرج ويعتقد بأنه قريب ويتوقع الظهور في كل وقت، ويكون حال المؤمن

١ - كمال الدين، الصدوق، ج ١، ص ٢٨٧، بحار الانوار، المجلسي، ج ٣٦، ص ٣٠٩.

٢ - مصباح الكفعمي، ص ٥٥١، بحار الانوار، ج ٩١، ص ٤١.

٣ - ر.ك: هذه المقالة، ص ٤-٢.

٤ - ر.ك: هذه المقالة، ص ٨-١٠.

حال الشخص الذي أخبروه بمجيء مسافر، وأن ذلك المسافر في طريق عودته إلى دياره، هذا المؤمن يعيش كل يوم بانتظار رؤية ذلك المسافر العائد من السفر حيث يحتمل وجود موانع أدّت إلى تأخّر وصوله.

وعلى هذا الأساس ينبغي أن يهتم نفسه لملاقاة الإمام عند ظهوره ويتحلى بالأداب اللائقة للقاء الإمام.

عندما يزرع الفلاح أرضه ويسقيها فإنه يحتمل وجود آفات أرضية وسماوية تقضي على زرعه، فيدعوه الله تعالى لحفظ ذلك الزرع من الآفات، ومع ذلك يتنتظر ويتوقع زمان ظهور المحصول.

وكما أن النعم والمواهب الإلهية في الدنيا لابد لها من أسباب وعمل لتحصيلها كما في غرس النبات وبذر البذور وسقيها كمقدمة لظهور المحصول والثمار والأزهار المختلفة، كذلك الحال في انتظار الفرج وظهور الإمام الذي يعتبر وسيلة لظهور النعم الإلهية، فهناك أسباب مقررة لا تحصل إلا بيد العباد، وهذه الأسباب عبارة عن التقوى والأعمال الصالحة، كما ورد في الآية الشريفة: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.^(١)

وأما الموانع والآفات التي تمنع من ظهور الإمام عليه السلام فتلخص في الأعمال القبيحة والذنوب المنكرة التي يرتكبها الناس، والأشنع منها هو إفشاء أسرار آل محمد عليهم السلام وعدم التزام التقىة من أعدائهم، فإن ذلك من أهم عوائق ظهور الإمام. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يتوب من جميع ذنبه وأثامه ويسأل الله تعالى رفع جميع آثارها، وفي هذا الحال يتضرر الفرج

ويتوقع زمان نصف الشمار، أي زمان ظهور الإمام عليه السلام، وهذا المعنى من الانتظار البدني بخصوصياته الكاملة يعده من لوازمه كمال الإيمان.

ومن هنا نرى من المناسب في ختام هذه المقالة أن نشير إلى أهم العوامل المؤثرة في توطيد حكومة النبي الأكرم صلوات الله عليه تمهيداً لظهور المهدى الموعود عليه السلام وتشكيل حكومته العالمية:

١ - الإيمان والتوكل على الله تعالى: حيث يبعث في الإنسان اطمئنان القلب والاعتماد على النفس ويمنح روح الإنسان صفاء وقوة تزيل أمامها الموضع المختلفة في طريق إقامة العدل، ومثل هذه الروحية والمعنوية والاطمئنان القلبي لا يحصل في واقع الإنسان إلا في ظلّ الإيمان بالله والتوكل عليه والارتباط معه بواقع الدعاء والمناجاة.

٢ - جاذبية القرآن وحقانية الإسلام: إن الحقائق النورانية والتعاليم الدينية في القرآن والدين الإسلامي منسجمة تماماً مع العقل والوجود، ولذلك تخلق في روح الإنسان جاذبية قوية نحو القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية التي تقود الإنسان في خط السعادة.

٣ - رعاية الأخلاق وحقوق الآخرين: لعله بالإمكان القول إن أهم العوامل التي أدت إلى تأخر المسلمين هو عدم العمل بال تعاليم الأخلاقية للإسلام، بل العمل على عكسها والتحرك في خط الكراهية والعداء للآخرين، ومن الضروري جداً في عصرنا الحاضر أن يعيش المسلمون الأخلاق الحسنة والمحبة والتواضع وصفاء القلب والمواساة وغير ذلك من القيم السامية، التي يتألم المجتمع الإسلامي في هذا الزمان من فقدانها، الواردة في تعاليم القرآن الكريم والروايات الشريفة.

٤ - العلم واستخدام العقل: بلا شك أن العلم يساهم مساهمة فعالة في معرفة الحقائق الموجودة على أرض الواقع الاجتماعي، فيما يمثله من

إمكانات، أولويات، قابليات و ضرورات، لغرض تحقيق التقدم ونيل الحكومة المثالية العالمية للإسلام.

فالحكمة هي: المناظرة بأدوات الاستدلال والبرهان المنطقي.

والموعظة الحسنة عبارة عن: النصائح التي تتسلم بتحريك العاطفة والاحساس القلبي.

وأما الجدال الحسن فهو عبارة عن: مناقشة الطرف الآخر على أساس احترام الرأي الآخر وبدافع من حسن النية، حيث تساهم هذه الأمور في تحسيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حركة الحياة والواقع. «ما رأينا مثل حجتك يا محمد، نشهد أنك رسول الله». وقد ذكر في الاحتجاج مسروخ هذه المناظرات^(١)

٥ - الصبر والاستقامة والشجاعة: إن هذه القيم الأخلاقية من الصبر والاستقامة والجرأة والشجاعة تمثل عوامل مهمة في سبيل تقوية الحركة في خط المسؤولية، وتعدّ من الامتيازات الفردية والاجتماعية للمسلمين تمنحهم القدرة على إيجاد الحلول لما يواجهونه من تحديات صعبة في واقع الحياة، فلو لا ملكة الصبر والاستقامة والشجاعة لدى المسلمين في صدر الإسلام، لكان الإسلام في خبر كان ولم يصل إلينا هذا الدين السماوي.

٦ - التعاون في جميع الأمور: إن مسألة التعاون على البر والتقوى في المجالات الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية على أساس قاعدة الاخوة الإسلامية تبعث على الوحدة بين المسلمين و تمنحهم الانسجام والتكافف، وبذلك تمهد لخلق مستقبل مشرق للأجيال اللاحقة.

١ - الاحتجاج للعلامة الطبرسي، ج ١، من ص ١٦ إلى ٢٤.

٧ - الاهتمام بطبقة المستضعفين: إن الاهتمام بأمور المستضعفين و تأمين حاجتهم المعيشية و اقرار العدالة الاجتماعية تعتبر من العوامل المؤثرة في توطيد أركان الحكومة العالمية للمستضعفين.

مصادر البحث:

١. في انتظار فقنوس، السيد هاشم العميدى، ص ٢٦٩ - ٢٧٠.
٢. شمس المغرب، محمد رضا الحكيمى، ص ١٥٣ - ١٨٥.
٣. شمس المستور، السيد رضا الصدر و آخرين، ص ١٢٥ - ١٢٨.
٤. تهذيب التهذيب، ج ٩، ص ١٤٤ (في ترجمة محمد بن خالد الجندي). الغيبة للنعمانى، ص ٧٥، الباب ٤، ح ٩.
٥. نور الأ بصار، ص ١٨٩.
٦. شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحميد، ج ١٠، ص ٩٦.
٧. الفتوحات الإسلامية، ج ٢، ص ٣٣٨.
٨. نزهة الناظر، ص ١٢.
٩. البيانات، ص ١٦١.
١٠. ثقافة الفرق الإسلامية، محمد جواد مشكور، ص ٢٧٩.
١١. تاريخ علم الكلام والمذاهب الإسلامية، علي محمد الولوي، ص ٢٣٢.
١٢. التاريخ السياسي لغيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام، ص ٧٨ - ٨٩.
١٣. النجم الثاقب، الميرزا حسين الطبرسي التوري، الباب السابع، ص ٤١٢ - ٢٠٧.
١٤. تاريخ عصر الغيبة، السيد مجيد بور الطباطبائي، ص ١٧٦ - ١٨٠.
١٥. التشيع في مسیر التاريخ، ص ٣١٢ - ٣٢٩.

١٦. التاريخ السياسي لغيبة الإمام الثاني عشر، ص ٦٩.
١٧. بغية البحاث عن زوائد مستند الحارث، ج ١، ص ٢٥٦، الرقم ١٤٤، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٦، ج ٨، ص ٣٤٧، ومصادر أخرى من العامة والخاصة.
١٨. صحيح البخاري، ج ٤، ص ١٤٣، صحيح مسلم، ج ١، ص ١٦١٩، المصنف عبد الرزاق، ج ٢، ص ٥٠٠، عقد الدرر، الباب ١٠ ومصادر أخرى عن العامة.
١٩. الغيبة للنعماني، ج ٩، ص ١٧٥، الباب ٤، عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ٢، ص ٢٠٢، الباب ٤٦، ح ١، روضة الوعاظين، ص ٢٧٣، الاحتجاج، ج ١، ص ٥٤، الفضائل، ص ١٤٣، تفسير فرات الكوفي، ص ١٣٩، كمال الدين وتمام النعمة، ص ٣٣١، كشف الغمة، ج ١، ص ٥٢٦، بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٧٢ ومصادر أخرى عن الخاصة.
٢٠. البيان في أخبار صاحب الزمان عليه السلام ، ص ٤٩٨.
٢١. عقد الدرر، الباب ١، ص ٢٦.
٢٢. كمال الدين وتمام النعمة.
٢٣. ص ٣٣ و ٢٥٧ و ٢٦٢ و ٢٤ و ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٢٨٨ و ٢٦٤ و ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٢٨٨ و ٢٦٢ و ٢٥٧ و ٣٣ و ٢٥٥ و ٣٩٢ و ٢٥٥ و ١٠٠ و ٣٢ و ١٠٠ و ٤٧ و ٤٧ و ٦٠٠ و ...، روضة الوعاظين، ص ١١ و ...، دلائل الإمامة، ص ١٧٦، ومصادر أخرى عن الخاصة.
٢٤. وورد قريب من هذا المعنى في البيان للكنجي الشافعي، ص ٥٠٥، صحيح ابن حبان، ج ١٥، ص ٢٣٧، مستند أحمد، ج ٣، ص ٢٧،

٢٨. و ٣٧ و ٥٢ و ٧٠، سنن ابن داود، ج ٢، ص ٣٠٩ و ٣١٠،
المستدرك على الصحيحين، ج ٤، ص ٥١٤، وفي التخلص. كذلك وص
٤٦٥ و ٥٥٧ و في تلخيص كذلك وص ٥٥٨، مسند ابن يعلى، ج ٢،
ص ٢٧٤، مجمع الزوائد، ج ٧، ص ٢١٣ و ٣١٧...، عون المعبود، ج ١،
ص ٢٤٨، المعجم الأوسط، ج ٢، ص ١٥ و ح ٩
ص ١٧٦، الجامع الصغير، ج ٢، ص ٤٠٢ و ٦٧٢، كنز العمال، ج ١٤،
ص ٢٦١، ٢٦٤ و ...، تذكرة الحفاظ، ج ٣، ص ٨٣٨، سير أعلام النبلاء،
ج ١٥، ص ٢٥٣ و مصادر أخرى كثيرة من العامة.
٢٥. كشف الغمة، ج ٢، ص ٤٧٠، كفاية الأثر، ص ١٥١، كتاب الغيبة
للنعماني، ص ١٠ و مصادر أخرى عن الخاصة، المستدرك على الصحيحين،
ج ٤، ص ٤٦٤، وص ٥٤، مسند أحمد، ج ٥، ص ٢٧٧، مسند الشاميين،
ج ٢، ص ٧٢، سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٣٦٧، نور الأ بصار، للشبلنجي
ص ١٨٨، عقد الدرر للسلمي، ص ١٢٥، و مصادر أخرى عن العامة.
٢٦. كفاية الأثر، ص ٢٧٨ باب ماجاء من النص عن الجواهير، بحار
الأنوار ج ٥١، ص ١٥٧.
٢٧. الغيبة للنعماني، ص ٣١٤، الباب ٢٠، ح ٧، كمال الدين و تمام النعمة،
ص ٢٦٨، كفاية الأثر، ص ٢٨٢، بحار الأنوار، ج ٥٢،
ص ٢٨٦.
٢٨. كتاب الغيبة، الطوسي، ص ٤٥٧، الغيبة، النعماني، ص ١٦١.
٢٩. الاحتجاج، الطبرسي، ج ٢، ص ٤٩٥.
٣٠. مصباح الکفعمي.
٣١. بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج ٥٢، ص ٣٥٢.
٣٢. الاحتجاج للعلامة الطبرسي، ج ١، من ص ١٦ إلى ٢٤.

الأهانة الرحبة أمام المقدمة المهدوية

محمد حسين حكمت

المقدمة:

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُها عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾.^(١)

وقال جل وعلا: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَيَّنَنَّهُمْ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾.^(٢)

قدم علينا المؤمنون بحوثاً غنية ومفيدة حول فكرة المهدوية غطت جميع جوانبها المطروحة في أزمنتهم الماضية، فتحدثوا عن الإمام المهدى عليه السلام وولادته وغيبته الصغرى والكبرى، كما تحدثوا عن الإعداد لظهوره، والعوامل ذات التأثير المباشر وغير المباشر في تعجيل أو تأخير هذا الظهور.^(٣)

١ - سورة الأنبياء ٢١، الآية ١٠٥.

٢ - سورة النور ٢٤ ، الآية ٥٥.

٣ - هناك المئات من الكتب والمقالات كتبها علماء وفقيرون قدماه ومعاصرون من الفريقيين حول مسألة الإمام المهدى عليه السلام والرجعة، نشير هنا إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.

فمن الكتب القديمة: إثبات الرجعة للفضل بن شاذان المتوفى (٢٦٠ هـ)، و الرجعة للشيخ الصدوق المتوفى (٣٨١ هـ)، والفصول العشرة للشيخ المفيد المتوفى (٤١٣ هـ)، و الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي المتوفى (٤٦٠ هـ)، و إثبات الرجعة للعلامة الحلي المتوفى (٧٢٦)، وغيرها.

ومن كتب العصور المتأخرة: الإيقاظ من الضجاعة بالبرهان على الرجعة للحرز العامل المتوفى (١١٠٤ هـ)، وإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للشيخ علي البزدي الخاثري المتوفى (١٣٣٣ هـ)، والإمام الثاني عشر للسيد محمد سعيد

ولا شك أنّ من عوامل تعجيل الظهور هو انتشار العقيدة المهدوية في أرجاء المعمورة وزيادة أعداد المؤمنين بها والعاملين وفقاً لتعاليمها، وقوية شوكتهم، مما يعني ارتفاع الأسباب التي أدت إلى الغيبة، والمتمثلة بانتشار الفساد بين الناس، والذي بزواله ترتفع موانع الظهور ويتحتم حصوله^(١).

وقد أفرزت التطورات التي شهدتها العالم في العصور المتأخرة ظواهر جديدة لم تجدها علماءنا الماضين، فلم يبحثوا فيها؛ مما يستدعي من الباحثين أن يشحدوا أقلامهم في دراستها وتسلیط الأضواء عليها.

وهذا المقال المختصر يسعى لتأشير ملامح بعض هذه الظواهر، وبيان مدى إمكانية استثارتها من قبل أنصار العقيدة المهدوية في الدفاع عن هذه العقيدة وتأكيد مصداقيتها وقابليتها على تلبية طموحات البشرية الساعية إلى الخلاص من رique ما يكبلها من قيود تمنعها من السمو والانطلاق نحو الآفاق التي قدرها الله لها.

الموسي (ن ١٣٨٠ هـ)، وحياة الإمام المهدى للشيخ باقر شريف القرشي المتوفى (١٤٣٣ هـ)، والرجعة في أحاديث الفريقين للشيخ نجم الدين الطبسي، وغيرها.

أما أهل السنة فلم يعدموا من أدلّ بدلوا في هذا البحر الآخر، وكان من ثمار ذلك عدداً من الكتب والبحوث، منها: كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان للشيخ الحافظ الكنجي الشافعى، و مطالب المسؤول في مناقب آل الرسول للشيخ كمال الدين بن طلحة الشافعى، و تذكرة خواص الأمة للشيخ الحافظ ابن الجوزى.

١ - قال الإمام الباقر عليه السلام: «إذا اجتمع للإمام عدة أهل بدر - ثلاثة وثلاثة عشر - . وجوب عليه القيام والتغیر». المغربي، دعائم الإسلام، ج ١، ص ٣٤٢.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «من سره أن يكون من أصحاب القائم، فليتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو متضرر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا». النعماى، الغيبة، ص ٢٠٧.
أما الإمام المهدى # فقد قال في توقيعه الشريف للشيخ المقيد: «... ولو أن أشياعنا - وفتقهم الله لطاعته - على اجتماع من القلوب في الوفاء بالمعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولسمحنا لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحيى عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم...». الطبرسى، الاحتجاج، ج ٢، ص ٢٢٥.

جذور فكرة المهدى:

يقول المفکر المظلوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رهن):

«ليس المهدى تجسيداً لعقيدة إسلامية ذات طابع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله - على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب - أن للإنسانية يوماً موعوداً على الأرض، تحقق فيه رسالات السماء بمعزاتها الكبير وهدفها النهائي، وتتجدد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مر التاريخ استقرارها وطمأنيتها بعد عناء طويل. بل لم يقتصر الشعور بهذا اليوم الغيبي والمستقبل المتظر على المؤمنين دينياً بالغيب، بل امتد إلى غيرهم أيضاً، وانعكس حتى على أشد الإيديولوجيات والاتجاهات العقائدية رفضاً للغيب والغيبيات، كالمادية الجدلية التي فسرت التاريخ على أساس التناقضات، وأمنت بيوم موعود تصفي فيه كل تلك التناقضات ويسود فيه الوئام والسلام. وهكذا نجد أن التجربة النفسية لهذا الشعور التي مارستها الإنسانية على مر الزمن من أوسع التجارب النفسية وأكثرها عموماً بين أفراد الإنسان»^(١).

عاشت الإنسانية عبر التاريخ مأس قاسية ومحناً شديدة نتيجة الأطماع والاضطهاد والاستعباد والخروب التي واجهتها المجتمعات على امتداد التاريخ.

ولو تصفحنا تاريخ الإنسان الاجتماعي السياسي منذ أن وطأت قدماه الأرض إلى يومنا هذا لوجدناها صفحات تاريخية مليئة بالأحداث

١- الصدر، بحث حول المهدى، ص ٩.

المؤلمة والنزاعات الوحشية، عدا ما تخلّلتها من فواصل قصيرة - تشبه استراحات المحاربين - تميّزت بالهدوء والراحة النسبيّة التي وفرّتها الرسائل السماویّة في فترات قصيرة متباينة لا تكاد تشكّل شيئاً في سجلّ التاريخ الأليم.

فمن جريمة قابيل بحق أخيه هابيل، إلى جبروت فرعون وطغيانه، ونمرود وتجّاره وتعاليه، وإلى يومنا الحاضر هذا، عاش الإنسان شتى أنواع العذاب الذي أنتجته التفرقة والعنصرية والنزاعات القوميّة والطبقية ومصادرة الحقوق وغيرها، والتي كان القاسم المشترك الوحيد بينها هو الظلم.

نعم، مرّت على البشر قرون طويلة كان الحاكم الأوّل فيها هو السيف والغطرسة والعنف، فمن أحسّ في نفسه القوّة والقدرة والفرصة المواتية على كسر إرادة الآخر والتجاوز على ممتلكاته، لم يدخر وسعه في اغتنام هذه الفرصة والانقضاض على فريسته دون رادعٍ من دينٍ أو أخلاقيٍ أو رحمة. فكانت هذه السمة هي الغالبة؛ إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات والممالك.

وأمام هذه البانوراما المأساوية التي تعكس واقع البشرية على مدى العصور المتّهادية، لا بدّ للمرء من التساؤل عن إمكانية استمرار العلاقات الإنسانية على هذا المنوال؟ أم أنّ هناك ما يمكن للإنسان أن يعلّق عليه آمال الخلاص والإنقاذ؟

بل، لقد مرّت فترة طويلة على البشرية صارت أنظارها تتّجه نحو تأسيس المؤسّسات والكيانات التي تقنّ العلاقات بين الجماعات والدول وتدافع عن ما أسمته بالقضايا الإنسانية، فشكّلت المؤسّسات الدوليّة التي تبنت الدفاع عن هذه القوانين ورفعت شعارات حقوق الإنسان وأمنه

واستقلاله، كال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية العديدة التي سنت القوانين والبروتوكولات والمواثيق العديدة بهدف تنظيم العلاقات بين الدول وتأطيرها بأعراف وقنوات دبلوماسية علّها تنظم هذا التنافس وتسوقه إلى مجاّر بعيدة عن الأساليب العنيفة وسفك الدماء.

ولكن، هل استطاعت هذه المؤسسات وقوانينها ومواثيقها المادّية الصرفة أن توفر حياة الاستقرار والأمن للإنسان؟ وهل يصح أن نتوقع من الشعوب أن تستمر في تعليق آمالها على مثل هذه المنظمات والمواثيق؟

و قبل الإجابة على هذا السؤال، لنلق نظرة على القرآن الكريم نستقرئ فيها كيف يؤرّخ لمسيرة البشرية، ثمّ نعود للإجابة على هذا السؤال.

القرآن ومراحل مسيرة الإنسان عبر الأعصار المختلفة:
يلاحظ القارئ لكتاب الله المجيد أنّه يذكر أربعة مراحل متميّزة في

تاريخ الإنسان، هي:

- ١ - مرحلة الميثاق الفطري^(١)، وهي تبدأ ببني الله آدم عليهما السلام.
- ٢ - مرحلة الشهادة^(٢)، حيث يكون الأنبياء شهداء على أُمّهم^(٣)، وتبدأ هذه المرحلة ببني الله نوح عليهما السلام.

١ - «وَإِذَا أَخْذَ رِبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّكُنْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَّ شَهِدْنَا أَنَّنَا نَقُولُوا بِيُومِ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ». سورة الأعراف ، الآية ١٧٢.

٢ - «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَسْتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بِتِبَاعِهِمْ». سورة البقرة (٢)، الآية ٢١٣.

٣ - «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا». سورة النساء ، الآية ٤١.

٣ - مرحلة الإمامة^(١)، وتبدأ ببني الله إبراهيم عليهما السلام.

٤ - مرحلة الوراثة^(٢)، وتبدأ بظهور الإمام المهدى من آل محمد عليهما السلام.

وهذا الترتيب يؤشر بدايات المراحل فقط، إذ تداخل في امتداداتها، حيث يضاف العامل الجديد إلى ما سبقه من عوامل، حتى اجتمعت العوامل الثلاثة الأولى عندما جعل الله إماماً الناس لإبراهيم عليهما السلام، وهي مستمرة حتى تبدأ المرحلة الرابعة بقيام المهدى من آل محمد عليهما السلام^(٣).

لقد كان الميثاق في المرحلة الأولى هو الإقرار لله بالربوبية والعبودية له من الناحية التكوينية، والإذعان لطاعته من الناحية التشريعية. ثم بدأ الفساد يدب في الفطرة البشرية نتيجة اختلاف الناس في ما بينهم، فأرسل الله أنبياء شهداء على الناس. ولما اختلف الناس هذه المرة في طاعة هؤلاء الشهداء لم تعد الشهادة كافية فجعل الله عليهم إماماً يتصدى لقيادتهم.

فهل وفي الإنسان بعده ومهماً الذي واثق به ربّه؟ وهل ترك الخلاف والنزاع والخصام معبني جنسه؟ وأخيراً هل أطاع أنبياءه وأئمه؟ كلاً، لقد أغتر بعقله الصغير، ظاناً أنه يستطيع به فتح ما شاء، والتغلب على ما شاء، وقهر ما شاء؛ فأجهده في اقتراح أنظمةٍ ظنَّ أنها كفيلة بإيصاله إلى اليوم الموعود، يوم الرفاه والطمأنينة والسلام... ولكن هيئات هيئات، إن

١ - «وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَاهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذَرَّنِي قَالَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُدِي الظَّالِمُونَ». سورة البقرة ٢، الآية ١٢٤.

٢ - «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ». سورة الأنبياء ٢١، الآية ١٠٥.

٣ - راجع: الأصفي، مراحل تاريخ الإنسان في القرآن، مجلة الفكر الإسلامي، العدد ١٠، ص ٣٩.

هو إلاّ خطأ في ظلام، وجريء نحو سراب.

هنا نعود إلى التذكير بسؤالنا الذي أجللنا الإجابة عليه، فنقول: كلاً، إنّ البشرية لا بدّ أن تшوب إلى رشدتها وترجع إلى معين فطرتها الصافي، وتعي أنها في حضر شهودٍ عليها، وأنّ عليها الانصياع لتعاليم وتوجيهات أئمتها، وعدم الاغترار بإمكانياتها العقلية المحدودة.

إنّ من ينكر فائدة تطبيق ما سنته البشرية عبر تاريخها الطويل من قوانين واتفاقيات ومقررات دولية تسعى للحدّ من غلواء غرائز الطغيان والغوضى والظلم والهوى هو كمن ينكر الشمس في رابعة النهار، ولكن القضية الأهمّ هي الإجابة على سؤال هل إنّ الاتكال الكلي على هذه القوانين الوضعية فقط يكفي لتوفير الأمن والسعادة والاستقرار لبني البشر؟ أم لا بدّ من أن يرافق تطبيقها اعتقادُ راسخ بربوبيةَ ربّ وعبوديةَ العبد وتطبيق ما يستتبع ذلك من أحكام والتزامات لا تتناقض مع العقل ولكن ليس من الضرورة أن يكون العقل هو المبادر إلى إصدارها وتقنينها؟

نقاط الضعف تنخر هيكل الأنظمة الوضعية وتقوّضها:

١ - دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق المستقبل المنشود:

بالغ البعض في تعليق الآمال على العلم والتكنولوجيا الصناعية الحديثة لإيصال المجتمعات البشرية إلى السعادة والرفاه... وقالوا: إننا لو تجاوزنا قمم العلم العليا التي تمثل في تفجير الذرة والصعود إلى الكواكب وتأسيس العقل الإلكتروني وما شابهها، وحاولنا النزول إلى الفوائد الاجتماعية التي يمكن للعلم أن يحققها لرأينا الشيء الكثير... فهناك الأجهزة المنزلية على اختلاف أنواعها لتذليل مصاعب الحياة المنزلية،

وهناك وسائل الإعلام التي تنقل الأفكار من أقصى الأرض إلى أقصاها في لحظات، وهناك وسائل المواصلات التي تقصر المسافات وتجعل العالم قرية صغيرة، وهناك الآلات الزراعية التي تقلل الجهد وتزيد في الإنتاج، وقل نفس الشيء في تحسين الإنتاج الحيواني وتطويره وتوسيعه، وفي الطب وانتصاراته على الأمراض وزراعة الأعضاء البشرية، وقل وقل في تربية الجيل الناشئ وفي الهندسة العمرانية، وما إلى ذلك من جوانب العلم الاجتماعية.

أما الجانب الفكري والثقافي فيكفي ملاحظة ما شهدته من تطور في علوم الذرة والفلك والفيزياء والكيمياء وعلم التاريخ والمنطق والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع لم تكن البشرية شهدته في أي وقت مضى... وكل ذلك يؤذن بالخير والمستقبل الزاهر السعيد الذي يقوم على أكتاف العلم والعلماء.

واستمرّوا في خيالاتهم وأحلامهم فصوّروا تحويل الطعام والشراب إلى أقراص أو سوائل قليلة وفَرَت للفرد ساعات يقضيها في إعداد الطعام وتناوله، وصوّروا تطُور الإنسان الآلي وقيامه بالخدمات المنزليّة، وصوّروا توسيع فرص السكن للبشرية بفتح الكواكب والنجوم المجاورة، إلى غير ذلك مما توقعوه من العلم ومعجزاته.

إلا أنه مع الأسف، بل شديد الأسف، إن هذا لم يؤدِّ إلى النتيجة المطلوبة؛ فكل هذه التطورات العلمية حصلت، بل حصل أكثر منها، لكن ذلك لا يعني بحال أنَّ العلم وحده يمكنه أن يضمن السعادة والعدل بين الناس، وإنما أصرَّ على ذلك، فهذا يعني الوصول إلى نتائج وخيمة مروعة في نهاية المطاف، من الإيجابيات:

وإضرارها إلى حدّ كبير. فمقابل تلك الأجهزة المنزلية هناك الأسلحة الفتاكـة والسموم القاتلة ووسائل التعذيب القاسية.

ب - ومنها: أنّ هذا الرفاه يكون خاصاً بالمتمولين الذين يستطيعون استغلال النتائج العلمية في مصلحتهم، دون الأعمّ الأغلب من الناس الذين لا يتتجاوز نصيبهم فتات المنجزات العلمية.

ج - ومنها: أنّ العلم إذا لم ينضمّ إلى القانون الصالح لا يمكن أن يضمن زوال الاعتداء بين البشر بأيّ شكلٍ من الأشكال، إذ لا ملازمة بين تطور العلم وتتطور الجانب الإنساني في الإنسان.

وهكذا سقطت هذه النظرية نظريّاً، كما لاحظنا وسنلاحظ سقوطها عمليّاً.

٢ - دور القانون في تحقيق المستقبل المنشود:

ولمّا ثبت فشل الدور الأول، وثبت أنّ المهم في الأمر هو وجود النظام الصالح والقانون العادل الذي ينسق شؤون المجتمع البشرية ويسهل حصولها، قالوا: إنّ القائد للبشرية يجب أن يكون القانون، وهو الذي سيكفل للبشر مستقبلهم السعيد.

ودافعوا عن هذه الفكرة بأنّ البشرية كانت ولا زالت تمرّ في تاريخها بتجارب ومشاكل، تكون هي الكفيل الأساس لرقيّ الفكر القانوني ووصوله إلى وضع القانون العادل الذي يكفل السعادة والرفاه الدائم من جهة، ويقدم التعاريف والتفاصيل بشكلٍ أدقّ وأشمل شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى درجة الفهم الكامل للعدل، وبهذا يتحقق المستقبل المنشود الموعود للبشرية.

ولكنّ هذا الدور أيضاً كسابقه محفوف بالمخاطر العديدة:

أ - منها: أنّه يصعب تصور قابلية الفكر القانوني البشري على إدراك العدل المطلق؛ لأنّ المفهُور القانوني - كأي إنسانٍ آخر - له مصالحه وارتباطاته وعلاقاته وموارده الاقتصادية وغير ذلك، وكلها تتضغط عليه كي يتبع عن اتخاذ المسلك الموضوعي والتجزء عن الأنانية والتعصب.

ب - ومنها: أن النظرية القانونية مهما تصاعدت وتكاملت ليست وحدتها الكفيلة بسيادة السعادة والعدل ما بين الناس، بل لا بدّ أن تأخذ طريقها إلى التطبيق في عالم الحياة، ل تستطيع أن تؤتي ثمارها ناضجةً شهيةً. ولو افترضنا جدلاً نزاهة من شرع القانون بشكلٍ كامل، فلا يمكننا افتراض تجزء موضوعية جميع من شرع لهم في جميع الأوقات... إذن، فلا إمكانية لتطبيق القانون في يوم من الأيام تطبيقاً كاملاً كما هو المطلوب.

ج - ومنها: أن التكامل في الفكر القانوني لدى البعض، ليس تكاملاً لدى الآخرين. فما هو عدل عند هؤلاء هو ظلم عند آخرين، وما هو مصلحة عند قوم هو مفسدة لدى آخرين، وما هو تجزء موضوعية عند بعضهم هو عين الأنانية والتعصب عند البعض الآخر... وهكذا.

ولمّا لم توجد الوحدة في الفكر القانوني، وإذا كان من المتعذر وجودها؛ كان من المتعذر وجود المجتمع العالمي العادل تحت ظلّ القانون البشري الوضعي بأي حالٍ من الأحوال^(١).

٣ - دور الحتمية التاريخية في تحقيق المستقبل المنشود:

وهذا الاتجاه لا نطيل التوقف عنده لأنّه أمه عملياً وثبت عدم ارتكازه على أساس صحيحة، إلاّ أنه أثرا الإشارة إليه لما كان له من سطوة على

١ - السيد محمد الصدر، اليوم الموعود، ص ١٣ - ٢٣.

أفكار الكثرين في زمنِ من الأزمان، ولأنه الاتجاهُ الوحيدُ في الفكرِ الحديثِ الذي يُشرِّبُ بالمستقبلِ البشريِ السعيد.

ونكتفي في الحديث عنه بقولنا إنَّه يرى حاكمةً قانون التناقض الجدلية (الديالكتيك) في جميع الأشياء، وإنَّ ذلك يؤدِّي إلى قانون آخر هو (المادانية التاريخية) التي تختتم مرور المجتمعات الإنسانية بمراحل معينة تبدئ من المجتمعات الشيوعية البدائية وتنتهي بعصر الاشتراكية العلمية (الشيوعية)، وهي المرحلة المنشودة التي يسعد فيها البشر ويعيشون في رفاه. وكما يعلم القارئ فإنَّ سقوطَ كلِّ ما بناه هذا الاتجاه يوفر الدليل الكافي على عدم صحة قوانينه وتنبؤاته المناقضة تماماً لما حصل منذ بداية الثورة البلشفية في روسيا القيصرية وحتى انهيار المنظومة الاشتراكية وسقوط اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

أمثلة واقعية على قصور العقل البشري:

إنَّ نظرة سريعة إلى الواقع العالمي الراهن كفيلة بتبييد أي شك أو ترديد في الإجابة القاطعة التي أجنبناها على السؤال المتقدم الذي أخرنا الإجابة عليه بضع صفحات، فلنبدأ بالقاء هذه النظرة.

فمن الزاوية السياسية لا يكاد الناظر يرى سوى مسرح لصراعات دموية وسجون، وثورات وانتفاضات وتظاهرات، وحروبٍ وتكميسٍ للأسلحة.

وإذا نظر من الزاوية الاقتصادية يرى انهيار المؤسسات الاقتصادية والبنوك وعجز الموازين التجارية، واضطراب الأسواق، وعدم استقرار أسعارها، وشروع البطالة بين القوى العاملة.

أما من الناحية الثقافية، فحدث ولا حرج عن التحلل الخلقي وإنطلاق

الغرائز من عقاها، وشروع الأمراض النفسية، وضعف الروابط العائلية السليمة إن وجدت، وانتشار ثقافة العنف، والخرافات، والإدمان، والتفرقة العنصرية.

بل وصل الأمر إلى تخريب الكرة الأرضية وما أنعم الله به على البشر من نظام طبيعي بديع، فأبدل البشر ذلك بتخريب طبقة الأوزون، وخلق مشكلة الاحتباس الحراري، وإذابة ثلوج القطبين، وانتشار التصحر والعواصف الترابية، وتلوث الهواء بالسموم والغازات، وما لا يخطر على الذهن في هذه اللحظة.

ولمّا كان الإنسان قد توصل إلى حقيقة واضحة وقناعة كافية بأنّ هذه المؤسّسات لم تفلح - بل لن تفلح في المستقبل أيضاً - في توفير الحياة السعيدة الآمنة المستقرّة لشعوب العالم المستضعفة - ولا أقصد بالمستضعفة شعوب ما اصطلاح عليه سابقاً بالعالم الثالث فقط، فجميع شعوب العالم اليوم صارت مستضعفة - فلا بأس من العودة إلى ما طرحتناه سابقاً من تساؤل: ما الذي يجب على الإنسان أن يفعله أمام كلّ ما ذكرناه؟ بل ما الذي يقدر عليه؟

ضرورة العودة إلى المنبع الأول:

إنّ الذي يجب على الإنسان فعله، والذي يقدر عليه في كلّ آن إذا أراد، هو العودة إلى المنبع الأول، إلى مَنْ هو أقرب إليه من حبل الوريد، إلى مَنْ يعرفه ويعرف خبایاه وما تووس به نفسه، إلى مَنْ وعده بأّنه سيستحلّفه في الأرض، وسيمكّنه من دينه الذي ارتضاه له، ويبدّل خوفه بالأمن الذي طالما كان ينشدّه ولم يهتدِ إليه.

ولكن مَنْ هم الذين وعدهم الله بهذه الوعود؟ إنّهم الذين آمنوا وعملوا

الصالحات.

وبما إذا آمنوا؟ الذين يؤمنون بالغيب، والغائب.
وما العمل الصالح؟ «أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج»^(١).

هنا نستتّج أنَّ المنبع الوحدَي لروافد الأمل والتفاؤل هو الإسلام، الذي تضمّنت نصوصه وتعاليمه ضرورة انبثاق فجر السعادة والصبح الحقيقى في تاريخ الإنسانية، وهو وحده الذي يحمل رسالة الأمل والخلاص التي تنقذ الإنسان من العبودية والظلم.

أما حامل لواء هذا التغيير وقائد الإنقاذ والإصلاح فهو رجل من ذرَّية من بُعث ليتمم مكارم الأخلاق عليه السلام، ومن أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، وفاطمة الزهراء عليها السلام، ومن ذرَّية الإمام الحسين عليه السلام؛ إنَّ المهدي المنتظر عليه السلام، ذلك الذي بشّرت به كلَّ الكتب السماوية وأشارت إليه في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وفي أحاديث رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه والأئمة الطاهرين عليهم السلام، كما ذكرته أحاديث مختلفة لصحابة رسول الله، كأبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وسلمان وأبي ذر وعمار، وزوجات رسول الله، كعائشة وحفصة وأم سلمة، مثلها تحدّثت عنه العديد من العلماء في كتبهم، كتفسير الطبراني والرازي واللوسي وابن كثير والدر المثور، والصحاح الستة.

فكرة المهدي المنتظر وعالمنا المعاصر:

على الرغم من رصانة وقوّة المباحث المهدوية وما بذله فطاحل العلماء منذ قرونٍ عديدة من جهودٍ جبارَة أسهمت في الإجابة على جميع التساؤلات التي كانت مطروحة في أذهان المؤمنين بالعقيدة المهدوية ومنكريها على

١ - الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج ٢، ص ٦٤٤.

السواء، إلا أنّ ما شهدته السينين الأخيرة من تطوير هائل في حركة المعلومات وما أدّت إليه من تغيير عميق في مجمل الظروف والمعادلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تحكم المجتمعات البشرية وترسم آفاق جديدة للعلاقات بين الأفراد والجماعات الإنسانية، يدعونا إلى توجيه الأنظار إلى بعض الظواهر الجديدة التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تدعيم أسس العقيدة المهدوية وشحذ همم المؤمنين بها من جهة، وتمهيد السبيل أمام انتشارها في الآفاق المختلفة من جهة أخرى.

إنّ أنصار العقيدة المهدوية أمام فرصة ذهبية وفّرتها لهم مجموعة من الظواهر الجديدة التي آلت إليها مسيرة التطور البشري وما أفرزته من معطيات غير مسبوقة.

فهذه الظواهر - إذا تمكّن المهدويون من تشخيص موقع أقدامهم ومدى صلابة ومتانة الأرضية التي يقفون عليها وما يمتلكون من نقاط قوة نسبية على أعدائهم وتشخيص نقاط ضعف الآخر - يمكن أن تكون سبباً في تحويل أنظار الشعوب عن جميع ما كانت تلتفت إليه سابقاً وتبني عليه آمالها الزائفة بالخلاص من جميع ما يجاهها من مشاكل وويلات، كما يمكن لهذه الظواهر في مرحلة تالية أن تسهل ويسّر عملية الحشد والتمهيد لعصر ظهور المنجي الحقيقي للبشرية.

وهنا نشير بعجالـة إلى بعض هذه الظواهر، حيث تطرق أولاً إلى الجانب الأخلاقي في عالمنا المعاصر، ثم الجانب الفكري، ثم الجانب المادي ببعديه السياسي والاقتصادي:

أ- خواء البعد المعنوي في العالم المعاصر:

شهد العصر الحالي - أو كاد - وصول الإنسان إلى آخر محطات مسيرته

في الابتعاد التدريجي عن المعنويات والتمسك بالماديات، وسقوطه من مقام العبودية لله إلى حضيض الكفر والتخبّط في شرائق الذات الحيوانية. فقد صار الإنسان في هذا العصر سلعةً كبقية السلع، بعد أن مَسَخ شخصيته بغفلته عنها وعن باريها، وانغماسه في تلبية شهوات هذه الشخصية التي لم تعد تعرف لا منشأها ولا مسیرها ولا مصيرها، حتى صار المتحدث باسمها يفتخر بأنّه لا يدری ولا یعرف معنى حياته، أو لنقل: لا یعرف ربّه.

«لقد زعمت الجاهلية المعاصرة في أول أمرها في عصر النهضة أنها تستطيع أن تدير ظهرها للدين ثم تظلّ تمارس الحياة بصورة طبيعية لا يعتورها نقص ولا اختلال، بل زعمت أنها حين تخلص من الدين فستعالج ما كان في حياتها من نقص واحتلال ! ولقد كانت ظروفها - كما بيّنا من قبل - تؤدي بها إلى الانسلال من ذلك الدين الذي يعكر صفو الحياة، ويعطل دفعتها، وينشر الجهالة، ويحجر على الفكر، ويحجب عن البشرية النور.

وحيث بدأ أوروبا تنسلخ من دينها لم يكن في مقدورها أن تنسلخ دفعاً واحدة من (القيم) التي كانت تصاحب ذلك الدين، وربما لم يكن ذلك في نيتها في مبدأ الأمر.

فراح القوم - مخلصين في ما نحسب - يبحثون عن مصدر آخر للقيم التي لا يمكن أن تعيش بدونها البشرية. ولكن التجربة العلمية أثبتت أنه لا يوجد مصدر حقيقي للقيم غير الدين !

قالوا: العقل... وقالوا: الطبيعة... وقالوا: النفس البشرية... وقالوا: العلم... وقالوا: الفلسفة... وقالوا كلّ ما يخطر في باطنهم... ثم خرجوا من

ذلك كله بها وصلوا إليه آخر الأمر: القلق والجنون والضياع والخيرة والأمراض النفسية والعصبية والانتحار والخمر والمخدّرات والجريمة والانحلال والمسخ الذي يشوه الفطرة، والهبوط الخلقي والفكري والروحي في كل ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والدول كلّها على السواء ! وتحول الإنسان إلى آلة للإنتاج المادي في صبّاحه، وحيوان هائج في الليل يبحث عن المتع الحسني الغليظ، ويبحث عنه أحياناً في تبدل يتعفّف عنه بعض أنواع الحيوان !

... و(العقلاء) في الجاهلية المعاصرة بدأوا يتخلّقون على أقوامهم من الدمار المؤكّد إن لم يغيّروا حياتهم من قواعدها.

... وقال (جون فوستر دالاس) وزير خارجية أمريكا في كتاب « حرب أم سلام »: إنّ هناك شيئاً ما يسير بشكلٍ خاطئ في أمتنا وإنّما أصبحنا في هذا المحرج، وفي هذه الحالة النفسية. ولا يحدّر بنا أن نأخذ موقفاً دفاعياً وأن يتملّكنا الذعر... إنّ ذلك أمرٌ جديد في تاريخنا !

إنّ الأمر لا يتعلّق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية. إنّ ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي، فبدونه يكون ما لدينا قليلاً... وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم، أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم، أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم، أو القنابل مهما بلغت قوّتها ! فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية فإنّ التّنابع السيئة تصبح أمراً حتمياً.

وفي بلادنا لا تجذب نظمنا الإخلاص الروحي اللازم للدفاع عنها، وهناك حيرة في عقول الناس وتأكل لأرواحهم؛ وذلك يجعل أمتنا معرّضة للتغلغل المعادي - كما كشف عنه نشاط الجواسيس الذين تمّ كشفهم حتى

الآن - ولن تستطيع أي إدارة لمكافحة التجسس أن تقوم بحمايتنا في هذه الظروف»^(١).

هنا تبرز الفرصة أمام المهدوين الذين يجب عليهم الاتكاء على ما أودعه الله من فطرة لدى هذا الإنسان، تلك النقطة المصنونة عن أدران ما أشرنا إليه من ضياع وجهل، فيتشلون الإنسان من دوامة عجز هذه الحضارة البشرية الجديدة المزعومة وما أنتجته من خواص مدمر لا يشك أحد في عجزه عن إغناء حياة الإنسان المعاصر؛ ويضعونه على طريق الخلاص المتمثل برجوعه إلى الدين والإيمان بالغيب، الذي سبق أن ألمحنا إلى أنّ من أهم مفرداته الإيمان بالغائب.

ب - هزيمة المدارس الفكرية العالمية:

بالغت كل واحدةٍ من المدارس الفكرية المعاصرة - على اختلافها - في تركيز الأنظار وتعليق الآمال على جانب واحدٍ من جوانب الحياة البشرية، كالعقل أو العلم أو المادة أو غيرها، فألهته أو كادت أن تؤلهه، وتغافلت عن الدين وما يرتبط به من الأمور المعنوية، ورققت في عصر النهضة الأوربية على إيقاعات اختراعات العلم والتكنولوجيا.

وماذا كانت نتيجة قرونٍ من السير خلف هذه الآمال والوعود؟ أيمكن الادعاء بأنّها حقّقت للإنسان ما كانت تعدد به من اطمئنانٍ نفسيٍ أو سلامٍ حقيقيٍ؟

لا يجد الناظر بعد كلّ هذه القرون المتاهية إلا تفرعن المادة وامتداد أذرعها الأخطبوطية إلى أغلب - إن لم نقل جميع - زوايا حياة الإنسان

١ - محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، ص ٦٤٢ - ٦٤٦.

وخصوصياته، وهيمنة التكنولوجيا على مسرح الحياة هيمنة طاغية أدت إلى ما نشهده اليوم من كوارث مادية ومعنوية بدأت تنصب واحدةً بعد الأخرى على رؤوس المجتمعات البشرية، ولم يسلم منها لا المجتمعات المتقدمة ولا المتخلفة ولا التي كانوا يطلقون عليها اسم المجتمعات السائرة في طريق التنمية.

وهنا يتساءل الإنسان: وماذا بعد كل هذه المدارس؟ هل يصح الاستمرار في السير خلف هذا السراب؟ أم يجب على الإنسان أن يستمر في الاتكال على فكره القاصر وينتظر منه اختراع حلول جديدة - أو آلهة جديدة - ينبغي عليه أن يجربها مرتاً أخرى ليكتشف بعد حين أنه قد عاد إلى حيث النقطة التي انطلق منها، إن لم يكن قد تراجع إلى الوراء؟

وهنا تبرز الفرصة مرتاً أخرى أمام العقيدة المهدوية كي تأخذ بيد هذا الإنسان المتعب المحبط وتضعه على طريق الخلاص الذي لا يهمل جانبًا من جوانب الطبيعة البشرية بذرية رعايته المفرطة لجانب آخر... طريق يوفر الاطمئنان الذي ما فتئ الإنسان يجده ويجتهد في البحث عنه دون جدوى، وترتفع به المواقع أمام الأرض كي تخرج كنوزها وتلقىها أمام هذا الإنسان وفي خدمته.

ج- ظهور عجز العولمة ومساوئها:

عند ظهور مفهوم العولمة في القرن العشرين، انتعشت آمال المحظيين بيزوغ فجر جديد تختفي معه كل مظاهر الظلم والتخلّف والفوضى التي كانت البشرية تعاني منها آنذاك.

ولكن هل تحقّق الاختفاء؟ نعم، حصل اختفاء ولكنه ليس اختفاء للظلم والفقر وبقية أفراد عائلتها، بل اختفاء الإنسانية وانزواء الأخلاق.

لقد أشرنا سابقاً إلى ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كان للعولمة اليد الطولى في جعلها أزمات عالمية لا تسلم منها زاوية من زوايا المعمورة منها بعده أو نأت.

لم يعد ممكناً بعد هذه العولمة أن تبقى إحدى الأزمات محصورة بمكانها ومحدودة بالحدود الجغرافية أو الإدارية أو القومية، بل العالم اليوم حلقات متصلة بعضها بتشابكه بحال نسجتها قوى طاغية متجردة وشركات عالمية متعددة الجنسية وشبكات إرهاب عالمية وتنظيمات سياسية تتخطى الحدود المتعارفة في العصور السابقة.

لقد أنتجت العولمة التي بشر بها زبيغنيو بريجينسكي في كتابه «المجتمع العالمي» الصادر في العام ١٩٧٠ م ظواهر صارت اليوم مكوناً أساسياً من مكونات الخريطة العالمية الراهنة، ولم تعد كما كانت في مرحلة ما قبل العولمة مشكلات صغيرة محدودة بحدودها الزمانية أو المكانية.

ويكفي للتدليل على ما نقول أن نشير إلى ما تشهده الأوضاع الاقتصادية العالمية من شيوع للفقر والبطالة، وانتشار الأمراض الجديدة مستحيلة أو صعبة العلاج، والاستهار الظالم للطبيعة وتخريب البيئة، وعصابات تجارة وتهريب الأعضاء البشرية، وتهريب الأطفال والمتاجرة بهم، وتهريب النساء واستغلالهن في شبكات الدعاية، وتجارة المخدرات والأسلحة، والنفايات السامة والمشعة، وغير ذلك مما لا يسمح حجم هذا المقال بالإشارة إليه.

لقد بدأت ومنذ العام ٢٠٠٧ م بوادر أزمة اقتصادية عميقه تذرّ فرنها تدريجياً وتمدّ جذورها في العالم الغربي بصورة عامة، وولدت أزمات سياسية واجتماعية عديدة. إنّ أمريكا الآن تنوء بعبء ١٥ مليار دولار من الديون، وكلّ واحدة من الدول الغربية الكبرى غارقة في عدّة مليارات من الديون.

وفي هذا المجال يمكن الإشارة - إضافة إلى الأسباب الجذرية المتمثلة بالأسس الفكرية والعقائدية - إلى بعض الأسباب المباشرة لهذه الأزمات، وهي:

١ - الحملات العسكرية عديمة الجدوى منذ حادثة الحادي عشر من أيلول بذرية مكافحة الإرهاب.

٢ - ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، خصوصاً النفط.

٣ - قوّة تأثير التزعّمات الاستقلالية لدى شعوب العالم.

٤ - سوء الإدارة الاقتصادية والماليّة العالميّة.

وهذا الوضع بدوره يؤدي إلى النتائج التالية:

أ - التقليل من قدرة المناورة للعالم الغربي.

ب - التخبّط في حلولٍ متنافضة للوضع الاقتصادي السائد وعدم وضوح آفاق المستقبل.

ج - إثارة المشكلات والأزمات السياسيّة.

د - الاحتمالات الأخرى من إثارة وافتعال الأزمات في أماكن أخرى لالتقاط الأنفاس، واستمرار حركات الرفض الجماهيرية في المجتمعات الغربية نفسها، وبروز محاور وأقطاب دولية جديدة في مناطق مختلفة من العالم، وتقديم بعض التنازلات للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه في الوقت الحاضر^(١).

كما كان من ثمار العولمة تشديد قبضة دوائر ضيقة معينة على المنظمات الدوليّة وشبكات الإعلام العالمي وتوجيه الاقتصاد العالمي بما يصبّ في

١. الدكتور مصطفى ملکوتیان، الأزمات الفكرية والاقتصادية والسياسية إلى أين تدفع بالغرب؟، مجلة كيهان الثقافية، العدد ٣١٢، ص ٣٢ - ٣٤.

منافعها الضيّقة.

أما في الميدان الثقافي فأنتجت شيوخ العبيّة وتحريف القيم الدينية والوطنيّة، وانتشار متوجات الثقافة المادّية، وما يقابلها من امتداد عالمي للفرق والمجموعات المنحرفة الضالّة، وشبكات المafia، والشركات متعددة الجنسيّة.

وهنا أيضاً تبرز الفرصة أمام العقيدة المهدوّية لطرح بدائلها المتمثّل بالعالميّة المبتنية على أساس الاشتراك الفكري والإيماني بين الشعوب والأفراد تحت راية المهدي الموعود الذي سيتحقق في ظلّ حكومته التحول الجذريّ من العالمية المبتنية على أساس المادة إلى العالمية المبتنية على أساس الفكر والإيمان.

الخلاصة:

إنّ العقيدة المهدوّية تمتّع بالعديد من نقاط القوّة التي تفتح أمامها آفاق واسعة للتطور والانتشار في جميع أصقاع المعمورة، لا يمكن أن نتناولها جمِيعاً في مثل هذه المقالة المختصرة التي سعت إلى الإشارة إشارات سريعة إلى العوامل الجديدة التي وفرتها التطورات العالميّة الأخيرة وما يشهده عالمنا المعاصر من أزمات حادّة في الأخلاق والفكر والسياسة والاقتصاد لا تخفي حتى على الأصمّ والأعمى.

أخيراً، لا بدّ من التنويه إلى أنّ هذه العقيدة لا تفتقر إلى ما يدعمها في الأديان الأخرى منذ قديم الأزمنة والعصور، فجذورها راسخة في جميع الأديان كاليهوديّة وال المسيحيّة والزرادشتية، أو العقائد كالمهندوسية والبوذية، فضلاً عن اشتراك جميع المذاهب الإسلاميّة في الاعتقاد بها بكيفيات وتفاصيل مختلفة لا تضرّ في الإقرار بأصل المسألة المتمثّل بالإيمان بفكرة

الخلاص وظهور المنجي الذي سيظهر في آخر الزمان ليملأها قسطاً وعدلاً
بعد أن ملئت ظلماً وجوراً.

(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً * وَنَرَاهُ قَرِيباً) ^(١).

مصادر البحث:

- ١ - الأصفي، محمد مهدي، مراحل تاريخ الإنسان في القرآن، مقال في مجلة الفكر الإسلامي؛ العدد ١٠، ربيع الثاني ١٤١٦، ص ٣٩.
- ٢ - الحر العاملي، محمد بن الحسن، إيقاظ الهجعة بالبرهان على الرجعة؛ قم، مؤسسة آل البيت ع ^{عليهم السلام}، ١٤٢١ هـ
- ٣ - الصدر، الشهيد السيد محمد صادق، اليوم الموعود، الكتاب الرابع من موسوعة الإمام المهدى؛ أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ
- ٤ - الصدر، الشهيد السيد محمد باقر، بحث حول المهدى؛ قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ
- ٥ - الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة؛ قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسین، ١٤١٦ هـ
- ٦ - الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج؛ النجف، دار النعيم للطباعة والنشر، ١٣٨٦ هـ
- ٧ - قطب، محمد علي، مذاهب فكرية معاصرة؛ قم، دار الكتاب

الإسلامي.

٨ - المغربي، النعمن بن محمد، دعائم الإسلام؛ القاهرة، دار المعارف،
١٣٨٣ هـ

٩ - ملکوتیان، الدكتور مصطفى، الأزمات الفكرية والاقتصادية
والسياسية إلى أين تدفع بالغرب؟، مقال في مجلة كيهان الثقافية، العدد
٣١٢، ص ٣٢ - ٣٤.

١٠ - النعمني، محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة؛ قم، أنوار الهدى، الطبعة
الأولى، ١٤٢٢ هـ

المهدوية رمز الامامة العالمية المنتصرة:

ليست المهدوية تعبيراً عن أهداف إنسانية كاسدة تظهر في صورة آمال مستقبلية، كما يحاول البعض تصويرها، ولن يست مجرد رؤية مستقبلية كما هي الصورة المخلّة الناقصة التي نطالعها عند أهل السنة، وإنما هي عقيدة حيوية فعالة تجسّد حتمية انتصار قيم الحق والعدالة في الحياة، بما تمثله من واقع فطري أصيل في بنية الإنسان، وتحتمية انتصار هذه الفطرة الأصيلة على الشذوذ والانحراف وإن طال أمدها؛ لأن الفطرة لا يمكن أن تُنسخ، ولا ينسليخ الإنسان عنها، ولا بد لها من يوم تظهر فيه ظهوراً كاملاً تاماً يجسّد واقعية وحقانية الرؤية الدينية للإنسان والحياة.

إن المهدوية مزيج متجلانس ومؤكّد من مجموعة أبعاد عقائدية هي:

- ١ - حتمية انتصار الفطرة وقيم الحق والعدل واندحار الشذوذ والانحراف والباطل.
- ٢ - صحة وواقعية وحقانية الرؤية الدينية للحياة والإنسان، ومقاييسها في التمييز بين الحق والباطل.
- ٣ - صحة الاعتقاد بتوقف سعادة البشرية على الالتزام بهذه الرؤية، وامتثالها في الحياة.
- ٤ - إن المسيرة البشرية محاطة بالعناية والرعاية الربانية الكاملة المادفة إلى ا يصلها إلى الكمال.

٥ - إنَّ الإيمان بهذه العناية يعني الإيمان بتوحيد فعال لا يكتفي في علاقته مع الإنسان بابداء التوجيه وانزال الكتب وارسال الرسل والأنباء، وإنما يضيف إلى ذلك أيضاً سوق الإنسان نحو الكمال، وتسبب الأسباب المؤدية إليه، واجداد التخطيط اللازم له.

٦ - إنَّ الإمامة هي المحور الذي يحسد هذه العناية، والآلة التي تتحققها في الأرض، وهذا يعني اللطف الذي يتمسك به علماء الإمامة لاثبات وجوب الإمامة على الله تعالى، وانها تتم بالنص والنصب من عنده، وكمال مفهوم الإمامة عندهم بالقياس الى ما عند أهل السنة يتأنى من مزية العناية المتجسدة في إمام منصوب من قبل الله وظيفته سوق المجتمع نحو الكمال. وهو جزء من كمال مفهوم المهدوية عند الإمامة بالقياس الى ما عند أهل السنة باعتبار ما فيه من مزية الحياة المستمرة المتصلة بمنع الرسالة والمشرفة على العصور وتقلب الدهور، بما يهب صاحبها صلابة في الإيمان وخبرة في الزمان وقدرة عالية على التغيير الموعود، وهذا خصائص ومزايا لا يمكننا التصديق بالإنجازات المهدوية الموعودة بدونها، لأنها لا تتم إلا بها.

إنَّ الفرق بين المهدوية عند أهل البيت عليه السلام وبين ما عليه أهل السنة هو الفرق بين مفهوم كامل وآخر ناقص، كما ان الفرق بين أصل مفهوم المهدوية في الإسلام وبين فكرة ظهور ملوكوت الله على يد ابن الإنسان في آخر الزمان عند المسيحية هو الآخر فرق بين مفهوم كامل وآخر ناقص، وهو ذات الفرق في فكرة المستقبل السعيد للبشرية بين ما عليه الدين وما يمكن أن يطمح إليه الإنسان ويمكن أن يتصوره عبر حسابات فلسفية معينة عن مستقبل البشرية، ومن هنا وجدت عدة تصورات دينية ووضعية عن مستقبل البشرية تدرج في النقص والكمال حتى تبلغ ذروة كمالها في التصور الإسلامي الإمامي. والتصورات المطروحة هي:

- ١ - التصور اليهودي.
 - ٢ - التصور المسيحي.
 - ٣ - التصور الماركسي.
 - ٤ - التصور المُعْبَر عن تطلعات إنسانية وأمال بشرية نحو الأفضل.
 - ٥ - التصور الإسلامي بالمفهوم الذي عليه أهل السنة.
 - ٦ - التصور الإسلامي بالمفهوم الإمامي.
- وها نحن نطرح هذه التصورات وندرسها واحداً بعد الآخر.

أولاً: التصور اليهودي للمستقبل

قام التصور اليهودي للمستقبل على أساس أن معركة شعب الله المختار مع الشعوب الأخرى سوف تنتهي بانتصار اليهود على خصومهم وقيام مملكة استبدادية تحكم العالم كله ويكون مقرها أورشليم، فإذا اكتمل النصر وسقطت كل الحكومات انتقلت العاصمة إلى روما حيث تستقر إلى الأبد وسيتعاقب على العرش حكام من ذرية داود^(١)، وهناك جملة عناصر يمكن ملاحظتها في هذا التصور، منها: أن النصر اليهودي سوف لا يكون على طغاة جائرين أو حكام مستبدین وإنما على الشعوب والأمم الأخرى، وهذا يعني أن المعركة سوف لن تكون مبدئية وإنما عنصرية، وسوف لن تكون الدولة الخاتمة هي دولة العدل العالمي وإنما دولة الاقتراض اليهودي من الشعوب الأخرى.

ومن الواضح أن هذه الصورة لا يمكن نسبتها إلى دين سماوي ولا إلى مبدأ أرضي يجعل العدالة الإنسانية هدفاً مقدساً له. فإن التصورات المستقبلية في الأديان السماوية والمبادئ الوضعية إنما هي انعكاس للأهداف

المتبناة لديها، والتصور اليهودي لا يكشف عن أهداف مقدسة بل ينضح بالانعزال والتقوّع والانحراف عن الفطرة من كل جوانبه، وهي معلم لازمت الفرد اليهودي طيلة تاريخه، فعكسها على تصوراته المستقبلية ثم نسب هذه التصورات للدين، كما نسب الكثير من انحرافاته له، وقد مرّ بنا سابقاً أنّ فكرة الشعب المختار التي سيطرت على الذهنية اليهودية والتي نرى دورها الواضح الآن في التصور اليهودي للمستقبل عبارة عن صورة زائفة لفكرة دينية صحيحة، وهي أن الدين الاهي وانطلاقاً من مبدأه العالمي يرى أن حق السيادة على الأرض ينحصر بالاتّباع المخلصين للتّوحيد ضمن وظيفتهم الدينية التي تقتضي تعبيد المجتمع الإنساني نظرياً وعملياً للخالق الأوحد. ويُمْنَح هذا الحق لاتّباع الرسالة الممثلة لآخر مرحلة من الدين الحق، وفي عصر موسى عليه السلام مُنْح لليهود المخلصين، فتصور اليهود، أو أرادوا أن يتّصوّروا، أن السيادة استحقاق عنصري خالد فيهم دون غيرهم، وأن عليهم الكفاح من أجل استرداد هذه السيادة، وهو ما سيتحقق حتّماً في نهاية المطاف حسب اعتقادهم.

ثانياً - التصور المسيحي للمستقبل

وبيّرت المسيحية بملكوت الله الذي سيقام على الأرض بقيادة المسيح الذي حمل هذا اللقب «المسيح» انسجاماً مع مهمته العالمية المستقبلية كمنقذ للبشرية. وقد آمنت اليهودية بقيادة المسيح المستقبلية، إلا أنها اعتبرت وظيفة المسيح إنقاذ اليهود وتسليمهم حكم الأرض، بينما آمنت المسيحية بأن «ابن الإنسان» سيهبط إلى الأرض في مستقبل الدهر ليقيم ملکوت الله في أرضه، ولا ينطوي هذا الاختلاف على فرق جوهري، ففي إنجيل لوقا

نجدان الدولة الأخيرة في التاريخ سوف تكون لبني إسرائيل^(١). والحقيقة من وجهة نظر القرآن الكريم نلمسها في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اِنِّي مُتَوَقِّفٌ عَلَيْكَ وَرَأْفَعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الظِّنَنِ كَفَرُوا وَجَاعَلُ الظِّنَنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الظِّنَنِ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾^(٢). ومن الواضح أنّ عبارة ﴿الظِّنَنَ اتَّبَعُوكَ﴾ لا تدل على جماعة عرقية، وإنما هي جماعة مبدأة منحها الله الغلبة على أعداءها لصفتها المبدأة، ولما نسخ دين المسيح وحكم على اتباعه بالتحول إلى الإسلام أصبح الوعد الإلهي حقيقةً لأتباع الدين الجديد. وهكذا يتنتقل استحقاق الوعيد الإلهي بين الأديان من السابق إلى اللاحق؛ لأنّها جمیعاً تعبير عن دين واحد. وهذا الاستحقاق هو جوهر العقيدة المهدوية في الإسلام.

ثالثاً: التصور الماركسي

وتتفق الشيوعية مع الإسلام - على ما بينهما من التناقض - في النظر إلى المستقبل من زاوية عالمية متفائلة، ذلك أن سلم الارتقاء التاريخي في الشيوعية يجعل المرقاة الأخيرة فيه لانتصار الفكرة الاممية التي ستسقط التفاوت الطبقي بين الطبقة الكادحة والطبقة البرجوازية، وستسقط تبعاً له مظاهر التفاوت الأخرى التي خلقها العامل الاقتصادي، كالتفاوت القبلي والوطني والقومي، وتقام الشيوعية الثانية على مستوى العالم كله.

رابعاً: التصور المعبّر عن تطلعات إنسانية نحو الأفضل

وأخيراً أدلّ المفكرون الغربيون وغيرهم بدلواهم في المسألة المستقبلية للإنسان، وطرحوا تصوراتهم بشأنها. والفارق بين التصور الأخير وسابقيه

١ - إنجيل لوقا: ١ - ٣٢.

٢ - سورة آل عمران: ٥٥.

أن التصورات الأخرى تSEND إلى قاعدة دينية أو فلسفية معينة، وتنطلق في الطرح من زاوية حتمية تاريخية نصّت عليها أو اقتضتها أسس دينية أو فكرية معينة. بينما يتجرد التصور الأخير عن الإطار المذهبي أو الفلسفـي، ولا ينطلق من حتمية تاريخية يراها هذا المـفـكـر أو ذاك، وإنـما من زاوية ما ينبغي أن يكون عليه المستقبل أو ما يحتمل لـمستـقبلـ الإنسانـ من تـوقـعـاتـ. إلاـ أنـ هـذـاـ الفـرقـ لاـ يؤـثـرـ فيـ الجـهـةـ التـيـ قـصـدـهاـ الـبـحـثـ، فـالـمـهـمـ أنـ التـصـورـ الـأـخـيرـ يـعـكـسـ مـيـولـ وـآـمـالـ اـنـسـانـيـةـ تـمـثـلـ رـقـعـةـ وـاسـعـةـ مـنـ الـكـرـةـ الـأـرـضـيـةـ.

الفيلسوف والمـؤـرـخـ الإـنـجـلـيـزـيـ الشـهـيرـ أـرـنـوـلدـ توـيـيـنيـ يـمـجدـ بـمـبـداـ الإـخـاءـ الإـسـلـامـيـ وـقـدـرـةـ الإـسـلـامـ عـلـىـ القـضـاءـ عـلـىـ النـزـعـةـ العـنـصـرـيـةـ، وـيـدـعـوـ الغـرـبـ إـلـىـ الـأـخـذـ بـهـذـاـ الـمـبـدـأـ الإـسـلـامـيـ لـكـيـ تـنـجـوـ الـمـدـنـيـةـ الـحـالـيـةـ مـاـ يـدـبـ فـيـهاـ مـنـ عـنـاصـرـ الـفـنـاءـ^(١).
ويـقـولـ أـيـضاـ:

«إنَّ مستـقبلـ الـإـنـسـانـيـ يـتـوقفـ عـلـىـ أـخـوـةـ روـحـيـةـ لـاـ يـمـنـحـهاـ غـيرـ الدـيـنـ، وـهـوـ الشـيـءـ الـذـيـ يـحـتـاجـ إـلـيـهـ النـوـعـ الـإـنـسـانـيـ فـيـ هـذـاـ الـوقـتـ. الشـيـوعـيـةـ تـزـعـمـ أـنـهـاـ تـسـتـطـيـعـ أـنـ تـوـحدـ النـوـعـ الـبـشـريـ، كـمـاـ يـثـبـتـ صـلـاحـيـتـهـ كـفـوـةـ مـوـحـدةـ لـلـإـنـسـانـ فـيـ أـفـرـيـقيـاـ. الـمـسـيـحـيـةـ أـيـضاـ تـسـتـطـيـعـ أـنـ تـلـعـبـ هـذـاـ الدـورـ إـذـاـ عـمـلـتـ بـمـبـادـئـهـاـ، لـكـنـ الـقـومـيـةـ لـاـ تـسـتـطـيـعـ أـبـدـاـ أـنـ تـوـحدـ الـإـنـسـانـ، بلـ أـنـهـاـ تـوزـعـهـاـ وـتـشـتـتـ شـمـلـهـاـ. وـمـنـ أـجـلـ ذـلـكـ لـيـسـ لـهـ مـسـتـقـبـلـ، وـانـهـاـ لـاـ تـسـتـطـيـعـ إـلـاـ أـنـ تـدـفـنـ الـإـنـسـانـيـةـ فـيـ رـكـامـهـاـ... فـيـنـبـغـيـ لـنـاـ أـنـ نـحـتـضـنـ الـإـنـسـانـيـةـ كـلـهـاـ مـنـ غـيرـ اـسـتـثنـاءـ، وـنـتـعـلـمـ كـيـفـ نـعـيـشـ كـأـسـرـةـ وـاحـدةـ»^(٢).

١ - الإسلام والعالم المعاصر: ٣٧٩.

٢ - الصراع بين الفكرـةـ الإـسـلـامـيـةـ وـالـفـكـرـةـ الـغـرـبـيـةـ: ١٥٤.

ونادى الدكتور «كرشنان» رئيس الجمهورية الهندية سابقاً بفكرة «الأُسرة الواحدة على الأرض»، وقد جاء في خطابه الذي ألقاله في ١٠ يونيو/ ١٩٦٣ م في الأمم المتحدة: «أنَّ الوطنية ليست المثل الأعلى للإنسان، بل أنَّ مثله هو فكرة الأُسرة العالمية الواحدة، إِنَّا نعيش في عالم حديث ولكن أفكارنا قديمة عتيقة»^(١).

كما دعا الفيلسوف والرياضي الكبير برتراندرسل هو الآخر إلى العالمية وكلفته دعوته إلى السلم أثناء الحرب العالمية الثانية السجن والغرامة والانقطاع عن التعليم، ومن افكاره العالمية قوله: «اعتقد أنه منها كانت الحاجة أكثر حيوية للمستقبل فسوف تكون تنمية الأفكار لامعة للمواطنة العالمية»^(٢).

وقد أولى عامل التربية والتعليم دوراً مهماً في هذا المجال ودعى إلى إنقاذه من الإطار العنصري الذي يرتديه واحلال الإطار العالمي محله. ومن ذلك قوله: «بإمكان التربية بسهولة اذا اختار الناس أن تنتج شعور وحدة العنصر البشري واهمية التعاون الدولي.. إن العنصرية التي هي سائدة حالياً في كل مكان هي بصورة رئيسية حصيلة المدارس، ويجب أن تأتي على نهايتها، وأن تسود التربية روح مختلفة»^(٣).

ثم يدعوا الى أن تفتح الجامعات أبوابها لكافحة القوميات والجنسيات سوى تلك التي ترفض المعاونة العالمية، وأن لا تقوم المناهج العلمية فيها

١ - المصدر نفسه: ١٥٥.

٢ - التربية والنظام الاجتماعي: ٢٧.

٣ - المصدر نفسه: ١٣٦.

على أساس التحرب للوطن والعرق^(١). بينما دعا في الميدان السياسي إلى: «تطویر الأمم المتحدة بحيث تصبح نواة حکومة عالمية»^(٢).

وفي عام ١٩٦٣ عقد عدد من كبار السياسيين والمفكرين في العالم مؤتمراً لهم قالوا فيه:

«إن السلام الدائم والشامل لا يتحقق بتوقيع الواثيق، وتبادل الوعود بين القادة السياسيين، فلابد للحصول على السلام العالمي الواقعي والدائم والشامل من أن نتوسل بحكومة عالمية واحدة تعتمد على برلمان ومحاكم، وجيش عالمي موحد، إذ في ظل هذه الحكومة العالمية الموحدة فقط يمكن أن نحصل على الاستقرار والثبات»^(٣).

هذه شواهد عصرية معدودة على تنامي الدعوة العالمية وشتاد الطموح الإنساني في قيام وحدة إنسانية عامة تذوب فيها الفوارق العنصرية، ويزيل فيها الجوهر الأخلاقي للإنسان، وتشهد فيها الفطرة الواحدة بينبني البشر.

وما مقوله العولمة والقرية العالمية الواحدة في جانبها الإيجابي إلا تعبيراً عن عالم بات مستعداً لتقبل الوحدة والتآخي أكثر من أي وقت مضى، كما أن فكرة نهاية التاريخ التي أطلقت بنحو متقارن معها تدل على أن العالمية هي الحلم الأخير والأصيل للبشرية. ذلك أن الآمال والشعارات والطلعات تتبع من أصول فطرية سليمة تمحى الإنسان باتجاه الانجاز والتحقيق والتجسيد فتظفر بنتائج ناقصة، وتبقى تلح بهذا الاتجاه بحثاً عن نتائج كاملة في المستقبل، ونحن وإن كنا لا نحسن الظن بمن أطلق مقوله

١ - ردود وحدود: ١٣٩ - ١٤٠.

٢ - الإسلام والعقل: ٢١٣.

٣ - معلم الحكومة الإسلامية: ٣٨٧.

العولمة ونهاية التاريخ إلا أن ظهورهما الآن لم يحصل من فراغ، وإنما جاء مراعاة لشعور موجود من هذا النوع، وأنه شعور فطري صادق إلا أنه لما لا يجد عقيدة صحيحة تتكفل بتنميته وتجسيده يأخذ مساراً منحرفاً ويصبح عرضة للاستغلال والاستفادة السيئة. وأبرز مثال تاريخي لذلك هو أن تظهر قومية قوية طاغية ترفع شعار العالمية كستار تخفي وراءه أغراضها العدوانية في التوسع على حساب القوميات الأخرى، والتحول إلى فوبيّة حاكمة عليها، كما يفعل الامريكان اليوم تحت ستار العولمة ومكافحة الإرهاب والدعوة إلى الحرية وحقوق الإنسان.

إلا أنها مع ذلك نعتقد أن ظهور هذه المقوله، وقيام أمريكا برفع رايتها سيكون من جملة العوامل المساعدة والممهدة لظهور العالمية الحقيقة المتمثلة بعالمية الإسلام بزعامة مهدوية؛ لأن ظهور النسخة الباطلة من مقوله معينة يدلل على دنو ظهور النسخة الحقة منها، كما هو الاعتقاد بظهور الدجال يأتي تعبيراً عن دنو ظهور المهدوية لاحقاً، فانتشار فكرة العولمة ونهاية التاريخ سيساعد على لفت الانتباه وتهيئة النفوس باتجاه المهدوية التي تمثل النسخة الحقة من فكرة نهاية التاريخ والعالمية والعدل. وسيوجه الأنظار نحو هذه الفكرة، كما ان انتشار المسلمين وحضورهم في أوروبا وأمريكا وازدياد نشاطهم وفعاليتهم هناك أكثر من أي وقت مضى من جهة، وشروع أمريكا بحملة عدوائية ضاربة ضد العالم الإسلامي تحت ستار محاربة الإرهاب وتطبيقاً لمقوله صراع الحضارات من جهة ثانية، سيدوي إلى بيان بطلان النسخة الأمريكية من مقوله العولمة ونهاية التاريخ واندحارها أمام الصحوة الدينية والوثبة الإيمانية التي يشهدها العالم وينزع نحوها نزوعاً خفياً أحياناً وظاهراً في أكثر الأحيان، وسترنوا الأنظار نحو النسخة الحقة من هذه المقوله وهي النسخة المهدوية. ولا يستبعد أن يكون الدجال تعبيراً

عن مرحلة تاريخية زائفة تظهر وترفع شعارات مشابهة لشعارات المهدوية لتهيئ النفوس لتقبل القيادة المهدوية العالمية.

خامساً: التصور الإسلامي بالمفهوم السنّي

يقوم المفهوم السنّي عن المهدوية على أساس التبشير بمستقبل إسلامي سعيد ستحظى به البشرية في نهاية المطاف تحت لواء قائد إسلامي علوي يظهر في آخر الزمان يسمى بالمهدى، ويمكن ابراز الفرق الجوهرى بين هذا المفهوم والمفهوم الذي عليه مدرسة أهل البيت^{عليهم السلام}، ببيان أن مدرسة الخلفاء تجعل المهدوية عبارة عن رؤية مستقبلية محضة، بينما مدرسة أهل البيت لا تكتفى بذلك، بل يتضمن مفهومها عن المهدوية عنصراً آخر أكثر أهمية وهو التكفل بتحقيق هذه الرؤية والتخطيط لإنجازها، فالمهدى الموعود هي مذكور مدخل لإنجاز المهمة التاريخية، يراقب التاريخ والتحولات ويستفيد منها، ويستخلص الانصار والاعوان، ويتدخل في مجريات الأمور، ويظهر في بعض اللحظات لبعض الناس ليتعمق ايها المؤمنين به، وربما يسوق الأحداث بالاتجاه المؤدي الى اليوم الموعود، وعلى المؤمنين به انتظاره والدعاء له بالظهور والفرج، والاستعداد لبذل النصرة بين يديه، والدولة التي تقام في زمان غيابه لا تكون مشروعة إلا اذا كانت بقيادة نائب من نوابه العاملين، وهم الفقهاء الجامعون للشريطة، فهي دولته بالأصل ودولة الفقيه بالنيابة، وعليها التمهيد لظهور قائدتها الأصيل، وتهيئة الاستعدادات الالزامية لذلك اليوم الفيصل.

سادساً: التصور الإسلامي بالمفهوم الإمامي

اتضح مما سبق الفرق بين المهدوية في مفهوم أهل السنة، والمهدوية في مفهوم أهل البيت^{عليهم السلام} وهو فرق بين مفهوم يصل الى حد معين ولا يمكن

من تجاوزه إلى حد أكمل، ومفهوم كامل. ويمكننا الآن بيان جهات الكمال في مفهوم أهل البيت عن المهدوية في النقاط التالية:

أ - إنّ المهدى في مفهوم أهل البيت حي مدخل يراقب الأحداث والسير التاريخي لظهور الدول والحضارات وسقوطها، فيكتسب بذلك خبرة واسعة ورؤى متكاملة، بخلاف المهدى في مفهوم أهل السنة، رجل يظهر في زمانه ليس له مزية في ما لديه من خبرة ورؤى سياسية دولية واجتماعية.

ب - إنّ المهدى في مفهوم أهل البيت له حضور تاريخي سابق على الحضارات والدول التي يريد الثورة عليها واسقاطها، وإنّ ساقطته التاريخية تمتد إلى عدة دورات تاريخية وحضارية ولا تختص بالدورة التي يريد إسقاطها، وهذا ما يجعله يشعر بأنه أكبر من تلك الدورة التي يريد إسقاطها، وإنّ عملية التغيير أمر هيئ ليس مهولاً ولا خطيراً، بخلاف المهدى في مفهوم أهل السنة، رجل مشبع بالشعور بالانتهاء لزمانه وعصره وحضارته الأمر الذي يجعله أقل عزماً وقدرة على التغيير؛ لأنّه يريد الانتفاض على واقع أكبر وأسبق وجوداً منه، وقد قضى شطرًا من حياته فيه، فيجد في نفسه التعاطف والحنين ولو إلى بعض هذا الواقع.

ج - إنّ المهدى في مفهوم أهل البيت رجل من ذرية الرسول يتصل عصر ولادته بالدورة الأولى من الحضارة الإسلامية، وهو الحلقة الأخيرة من سلسلة الأئمة الإثني عشر المنصوبين من قبل الله أعلاماً للهداية والإرشاد، وهذه عناصر ثلاثة تجعله في أعلى درجات الأصالة الفكرية والإيمانية، بحيث يكون أكبر من كل زمان يمر عليه، فيؤثر فيه ولا يتتأثر به، بخلاف المهدى في مفهوم أهل السنة رجل يظهر في زمانه على انقطاع وفاصلة زمنية وحضارية شاسعة بينه وبين عصر الرسالة الإسلامية، فيكون أصغر من زمانه مستعداً للتأثير به أكثر من استعداده للتاثير فيه، بمعنى أن استعداده

و قابلية للأصالة تكون ضئيلة جداً، فلا يكون مناسباً للظهور وقيادة الثورة العالمية الموعودة.

د - إنَّ استمرار حياة الإمام المهدي طبقاً لما عليه مدرسة أهل البيت تشبع المؤمنين وسائر أفراد المجتمع البشري بشعور طيب بتوالى العناية الربانية بهذا المجتمع، وإنها عنابة مباشرة تفصيلية تتجسد بإمام حي مذكور يراقب سير المجتمع وينظر إليه ويتدخل لصالحه، دون أن يستطيع أحد من الناس تشخيصه، ومثل هذا الشعور يساعد المؤمنين على التكامل والنجاح والارتقاء إلى المستوى المطلوب أكثر مما لو كان المهدي رجل يظهر في زمانه، كما هي رؤية مدرسة الخلفاء له.

هـ - إنَّ الإيمان باستمرار حياة الرمز الأخير للإسلام والرسالة الإسلامية المتمثل بالإمام المهدي يعني الإيمان برسالة سماوية حية لا زال لها رمز حي، فيشعر الناس لأجل ذلك بمعاصرة الرسالة كما كان المؤمنون في زمان حياة النبي ﷺ يشعرون بذلك، ويرون أنفسهم في غبطة الاتصال المباشر مع النبي الذي هو حلقة الاتصال بينهم وبين السماء. الأمر الذي يُشبع النفوس زخماً وفعالية واتجاهها مساعدًا على الكمال، بخلاف ما عليه مدرسة الخلفاء من الإيمان بانتهاء الصلة بين الأرض والسماء بوفاة النبي ﷺ وعدم وجود رمز حي مستمر يمثل الرسالة الإسلامية بعده، فإنَّ الشعور بذلك يجعل الرسالة الإسلامية أمراً في ذمة التاريخ كما هو شأن النبوات السابقة على الإسلام، الأمر الذي يضعف شعور النفس وأحساسها بالزخم والفعالية تجاه الإسلام.

و - إن الإيمان بحياة الإمام المهدي منذ منتصف القرن الثالث الهجري يعني الإيمان بامام يقاوم الطواغيت ويقود الأمة بهذا الاتجاه، الأمر الذي

يعني تعميق حس الأصالة والمقاومة للانحراف في وعي الأمة، بخلاف ما عليه الأمر في مهدوية مدرسة الخلفاء الخالية من هذا البعد.

هذه أبرز جهات الكمال في المهدوية بالمفهوم الذي عليه مدرسة أهل البيت، ولو لم تكن المهدوية بهذه الثابة من الكمال ولم تكن تمثل النقطة القصوى منه لم تكن النقطة التي تنطفيء عندها شعلة التاريخ، فان هذه الشعلة تبقى متوجهة مادامت المسيرة الإنسانية لم تصل بعد نقطة الكمال التام الذي خلقت من أجل الوصول إليها، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّاً
وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾^(١).

ونقطة الكمال هذه لابد وأن تكون مودعة في النفوس، ولا بد وأن تكون النفوس مهيأة ومستعدة للوصول إليها في أصل فطرتها وخلقتها، ولا بد وأن تكون متجسدة إلى حد ما في المرحلة الأولى من المسيرة البشرية، وأن النقص والانحراف من الفطرة ظاهرة طارئة برزت في مرحلة تالية من هذه المسيرة، ومن هنا كان التصور القرآني التاريخي على ثلاث مراحل:

١ - مرحلة الوحدة والاستقامة الفطرية.

٢ - مرحلة التشتت والاختلاف.

٣ - مرحلة استعادة الاستقامة الفطرية.

قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
عَنْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾^(٢).

فالمراحل الأولى هي قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً..﴾ على الفطرة والاستقامة، والمراحل الثانية هي قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

١ - سورة الذاريات: ٥٦.

٢ - سورة البقرة: ٢١٣.

وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ》，وليعيدوا المسيرة البشرية الى سابق عهدها بالوحدة والاستقامة والوئام، والمرحلة الثالثة هي المرحلة المهدوية التي ستشهد التحقق الكامل التام الناجز لهذا الهدف السماوي، وكأن المرحلة الثالثة عملية استرداد تاريخي للمرحلة الأولى، واستنجاز للمطالب الفطرية واستعادة للمواضيق الاهمية من الفطرة السليمة والقلب السليم الذي لا يتم الوصول الى الكمال إلا به.

يقوم التصور الإسلامي للمستقبل على أن الحلقة الحيرة من الوجود الإنساني على الأرض ستكون عالمية توحد عندها الإنسانية ويجد فيها الإنسان هدفه المنشود في الوئام مع أخيه الإنسان، وسيلتذ بطعم الانسجام بعدما شفى بمرارة الانقسام منذ نهاية عهد الفطرة، وسيكون الباعث الأكبر على السعادة هو عثور الإنسان على فطرته وانسجامه مع ذاته. وكأنه بعد طول العناء وازدياد المشقة سيفكر في استعادة هويته الإنسانية الأصيلة وتجاوز المنحدر الذي سقط فيه بعد عهد الفطرة واسترجاع خصائص هذا العهد مجدداً، فيعود المجتمع العالمي في خاتمة المطاف...، كما كان الأمر في بدايته، وهذه هي خلاصة الفكرة المهدوية التي يتم الاستدلال الإسلامي عليها بطريقين:

١ - طريق نظري عقلي:

وهو نتيجة النظرية الفطرية التي يتبعها الإسلام في تفسير الإنسان والحياة الاجتماعية، فان استناد الإنسان في خلقته واتجاهه وخصائصه الى الفطرة يجعله منشداً اليها وعجزاً عن الانفصام النهائي عنها؛ لأنَّ الانفصام النهائي يعني تحوله الى مخلوق آخر، فالإنسان مرتبط بفطرته التي رسمت له هدفاً معيناً في الحياة ووجهته نحوه، وحينما يبتعد عنها فليس

لأنه يريد الانفصال عنها، وإنما لأنها أخطأ الطريق إليها، وسيظل يعاود السير حتى يجد ضالته يوماً ما. فال تاريخ الإنساني هو تاريخ بحث الإنسان عن حياة تسجم مع خصائصه الفطرية، وهو يأخذ سيراً تكاملياً على وجه العموم، وفي بعض الأدوار يتراجع إلى الوراء ويعاني من الانحطاط لكنه بمجموعه يطوي مسيرة تكاملية على حد تعبير المؤرخ الإنجليزي تويني^(١). فالإنسانية تسير نحو غايتها الفطرية وهي الكمال، والغاية التي يعقبها الصنع والابحاث لا بد أن تقع يوماً معجلاً أو على مهل على حد تعبير العلامة الطباطبائي^(٢)، والتجارب القطعية أفادت أن الموجودات يسوقها نظام الخلقة إلى غايات مناسبة لها، والانسان غير مستثنى من هذه الكلية^(٣). والبحث العميق في أحوال الموجودات يؤدي إلى أن النوع الإنساني يبلغ غايته وينال بغيته وهي كمال ظهور الإسلام بحقيقةه في الدنيا وتوليه التام أمر المجتمع الإنساني^(٤)، فالمجتمعات والثقافات والحضارات تتوجه نحو التوحيد، والإنسانية تسير نحو المجتمع العالمي، والإسلام هو المصير الأخير للإنسان؛ لأنه المثل الأعلى للكمال، ولأن الإنسان يبحث عن الكمال بغير زاته.

٢ - طريق نقل «الكتاب والسنّة»:

أما القرآن فقد تحدث عن حتميتين تمثلان جوهر الفكر المهدوية:

١ - نهضة المهدى في ضوء فلسفة التاريخ : ٤١.

٢ - الميزان في تفسير القرآن: ٤ / ١٣٢.

٣ - المصدر نفسه.

٤ - المصدر نفسه: ١٠٠.

١ - حتمية انتصار رسالة السماء. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحُقْقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^(١). وهذه الحتمية لم تتحقق بعد، فلابد وأن يكون المستقبل ظرفها لها.

٢ - حتمية انتصار الصالحين والمستضعفين. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُّوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^(٢)، ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^(٣). وهذه الحتمية - أيضاً - لم تتحقق بعد، فلابد أن يكون المستقبل ظرفها المخصص لها.

وأما السنة فقد اهتمت اهتماماً بالغاً بالقضية المهدوية وشرحت بشكل مفصل أبعادها وجوانبها المختلفة، وبشكل انعدم نظيره في القضايا الأخرى التي تناولتها، بحيث يطالع الإنسان النصوص المرتبطة بهذه القضية وكأنه يقرأ تجربة تاريخية حدثت في عهد قريب، من كثرة ما ورد من أحاديث تفصيلية فيها. ولدى التحليل الأيديولوجي للنهضة للمهدوية نلاحظ أنها تنطوي على ثلاثة عناصر متداخلة مع بعضها هي:

١ - الثورية والتحررية إلى الحد الذي يجعلها وريثة لا على رمز ثوري تحرري في التاريخ البشري على الاطلاق وهو الإمام الحسين علیه السلام وثورته، ولذا يرفع الإمام المهدي عند انطلاق الشرارة الأولى لثورته شعارات: «يا لثارات الحسين»، ويجعل من مكة منطلقاً للظهور، كما كانت بداية التحرك الحسيني نحو الثورة في كربلاء.

٢ - العدالة إلى الحد الذي يجعلها وريثة لأعلى رمز تاريخي في العدالة الإنسانية وهو الإمام علي علیه السلام، ولذا سيجعل الإمام المهدي علیه السلام الكوفة

١ - سورة التوبه: ٣٣.

٢ - سورة الأنبياء: ١٠٥.

٣ - سورة الفصل: ٥.

عاصمة له كما كانت عاصمة لأمير المؤمنين عليه السلام، فالمهدوية خلاصة الرموز ونقطة اجتماعها.

٣ - العالمية بوصفها بعد الذي لا تسم العدالة إلا به، فإنّ الذي يعطي الجغرافية واللون واللغة والدم صفة حقوقية يتفاوت الناس بحسبها في الحقوق والواجبات والمكانة المعنوية لا يستطيع أن يكون عادلاً، ومثل هذا الشخص لا يمكنه أن يرشح نفسه لقيادة دولة عالمية واحدة تحكم الأرض، بل سيكون أميراً طوراً يقوم حكمه على أساس حكومة القومية الغالبة الغاشمة على سائر القوميات في الأرض. وذلك على غرار ما يتحدث اليهود عنه من فكرة شعب الله المختار، وما يطرحه الامريكان اليوم من مقوله العولمة والقرية العالمية الواحدة، ولا يسع الانسان الانفلات من قبضة هذه الملائكة الأرضية الفاسدة إلا في ظل الدين والقيم التوحيدية، وكلها كانت هذه القيم راسخة في نفسه متغللة في شخصيته مؤثرة في سلوكه أكثر كانت قدرته على الانفلات من تأثير تلك الملائكة النفسي والذهني والسلوكي عليه أكبر، والدرجة القصوى الكاملة من ذلك هي التي يحظى بها إمام معصوم يتصل عصره بعصر الرسالة، ونسبة بالرسول صلوات الله عليه، وموقعه هو التالي لموقع النبوة، وهو الإمام المهدى عليه السلام الذي يجسد بفضل هذا الاتصال الوثيق والحيوي والتعدد الجهات بالرسالة الخاتمة أكمل وأرسط صورة توحيدية، وبالتالي سيكون أقدر شخص على انجاز المهمة العالمية الموعودة باقامة دولة العدل العالمية الواحدة في الأرض، وسوف تكون دولته دولة المستضعفين من كافة القوميات والجنسيات، وسيشارك في تأسيسها الأفراد الصالحون من العرب والفرس والترك وغيرهم دون أي تمييز.

وقد بلغ التصور الامامي من الوضوح والتفصيل الى حد نجد معه روایات تشخص عدد اصحاب الامام المهدي وجنسياتهم وأسماءهم، وفي احداها عن أمير المؤمنين علیه السلام عن الرسول ﷺ انه ذكر أصحاب الإمام المهدي وقال: «أوّلهم من البصرة وآخرهم من البهامة»، وجعل على علیه السلام يعدد رجال المهدي علیه السلام والناس يكتبون فقال: «رجلان من البصرة ورجلان من الأهواز ورجل من عسكر كرم ورجل من مدينة تستر...» حتى ذكرت تلك الروایة أسماءً لمائة مدينة ما بين خراسان شرقاً وطنجة وقبرص غرباً ومن اوربا شمالاً وحتى عدن جنوباً^(١).

ووظيفة المسلمين في هذا العصر أصبحت تقتضي أكثر من أي وقت مضى التركيز والاهتمام الشديد بالقضية المهدوية بالتبليغ المكثف والمبرمج والمدروس لها على أوسع نطاق في العالم، عبر الصحافة ووسائل النشر والدعائية ومن خلال اقامة المؤتمرات الفكرية والملتقيات الأدبية والأنشطة الفنية المختلفة، مستثمرين في هذا الاتجاه كافة الامكانيات السياسية والثقافية والاعلامية والتربوية المتاحة على الساحة العالمية، مع الحرص على بيان الإمام المهدي علیه السلام كرمز إنساني منقذ لكافة البشرية، وانه هو الرمز الذي تعلقت به قديماً وحديثاً آمالها، وانه ليس خاصاً بالمسلمين بل لكافة البشر. وبالتأكيد على ان هذا النشاط إنما هو نشاط ديني خالص لا يمت بصلة بجهة سياسية ودولية معينة. ومن خلال هذا النشاط ستتحقق جملة أهداف إسلامية هي:

١ - تهيئة الأذهان لتقبل حق المسلمين في قيادة العالم.

- ٢ - بيان عالمية الرسالة الإسلامية وأنها العالمية الكبرى والحقيقة الوحيدة في دنيا الإنسان.
- ٣ - نقض وإفشال الدعوات الأخرى التي تتلخص بعباءة العولمة ونهاية التاريخ ونحو ذلك من المقولات.
- ٤ - المساعدة على نشر الإسلام في العالم.
- ٥ - بيان تكامل الإسلام وحقانيته في السيادة السياسية على العالم.

العقيدة المهدوية هي الزيارة الجامحة الكبيرة

محمد فاكر ميدى

المقدمة:

إن العقيدة المهدوية من أبرز عقائد الشيعة الإمامية، وهي رؤية ممتازة عن سائر العقائد في هذا المجال، إذ هذه الفرقـة الحقة تعتقد بالمهدي الشخصي أي المـوجود المـولود وهو ابن الإمام الحسن بن علي العسكري من ولد الحسين الشهـيد عليهما السلام، وهو الحـي عبر الزمان، الناظـر على الأعـمال إـلـغـائب عنـ الأـنـظـار، سيـظـهـرـ عنـدـما يـشـاءـ اللهـ، وـسيـظـهـرـ دـينـ اللهـ بـتـاهـهـ وـكـمـالـهـ وـسيـمـلـأـ الـأـرـضـ قـسـطـاـ وـعـدـلـاـ، لاـ بـالـمـهـدـيـ التـوـعـيـ أيـ منـ سـيـولـدـ كـمـاـ زـعـمـتـهـ بـعـضـ الـفـرـقـ الإـسـلـامـيـةـ، وـلاـ بـأـنـهـ جـاءـ وـظـهـرـ كـمـاـ ذـهـبـتـ إـلـيـهـ بـعـضـ الـفـرـقـ الصـالـةـ.

وإشارـتـ إلىـ الحـقـيقـةـ المـهـدـوـيـةـ مضـافـاـ إـلـىـ نـصـ الرـوـاـيـاتـ المـرـوـيـةـ عنـ الرـسـوـلـ الـأـعـظـمـ عليهـ السـلـامـ بـعـضـ آـيـاتـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ تـفـسـيرـاـ أوـ تـأـوـيلـاـ، كـمـاـ نـجـدـ تـصـرـيـحـ بـعـضـ الـزـيـاراتـ وـالـأـدـعـيـةـ المـأـثـورـةـ عنـ الـأـئـمـةـ الـمـعـصـومـينـ عليهـمـ السـلـامـ، فـنـحـنـ فـيـ هـذـاـ المـقـالـ بـصـدـدـ بـيـانـ الـقـضـيـةـ المـهـدـوـيـةـ مـنـ طـرـيـقـ الـزـيـارـةـ الـجـامـحـةـ اـذـ هيـ جـزـءـ مـنـ التـرـاثـ إـسـلـامـيـ الأـصـيلـ.

وـالـبـحـثـ الـذـيـ أـقـدـمـهـ إـلـىـ الـقـرـاءـ الـأـعـزـاءـ يـتـأـلـفـ مـنـ الـأـمـرـ التـمـهـيـدـيـ، وـالـبـحـثـ الـأـصـلـيـ فـيـ عـلـاقـةـ الـزـيـارـةـ الـجـامـحـةـ بـالـعـقـيـدةـ المـهـدـوـيـةـ.

التمهيد:

١ - معنى الزيارة:

الزيارة لغةً بمعنى القصد (الفيومي، ١٤١٤: زور) و كذا الميل والانحراف (الجوهري، ١٤٠٤: زور). ومن الباب: الزائر؛ لأنّه إذا زارك فقد عدّل عن غيرك. (ابن فارس، ١٤٢٠: زور). وقال بعض الأعلام في العلاقة المعنوية بين العدول والزيارة: إنّ الشخص الزائر في زيارة أولياء الله والعظاء يحصل له التوجه إلى العالم الروحاني بالانحراف عن الأحداث المادية والعدول عن العالم الطبيعي، مع أنه يتواجد ضمن هذا المحيط الطبيعي. (جودي الأملي، ١٣٨٧: ٢٣/١).

وفي الاصطلاح «هو أن يحضر الزائر إلى مزار الإمام عَلِيهِ تكريمه وتعظيمه ويتم العهد أو يجدد عهده معه». وبه ورد عن الإمام الرضا عَلِيهِ تكريمه أنه قال: «إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنْقِ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةً قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقَاً بِمَا رَغَبُوا فِيهِ كَانَ أَئْمَتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (الصدق، ١٤١٣: ٢/٥٧٧).

يمكن أن يقال: إنّ زيارة الإمام هي أن يقيم الشخص الزائر علاقة روحية مع الإمام من قرب أو من بعد ويسّلم عليه بغایة من الأدب والاحترام، متذكراً أقواله وأفعاله عَلِيهِ ومتأسياً بها، وأن يدعو الزائر لنفسه، وهذا هو المعنى المختار في مصطلح الزيارة عندنا.

الزيارة بملاحظة أركانها الخمسة، وهي: نصّ الزيارة، والزائر، والمزور، والمزار زماناً ومكاناً، تقسم إلى أقسام خمسة. وما يرتبط بهذا البحث تقسم إلى الزيارة المأثورة، أي ما صدر عن الإمام المعصوم عَلِيهِ، وإلى الزيارة غير

المأثورة. كما تنقسم الزيارة إلى الزيارة الخاصة وهي التي تختص بإمام معين، وإلى الزيارة الجامعة وهي التي يمكن بها زيارة جميع الأئمة عليهم السلام.

٢ - سند الزيارة وقيمتها:

روى الصدوق هذه الزيارة بالسند الآتي: محمد بن إسماعيل البرمكي، قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخْعَنِيُّ. قَالَ قُلْتُ لِعَلَيْهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَلَيْهِ بْنَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهم السلام: (عَلِمْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلًا أَقُولُهُ بَلِيقًا كَامِلًا إِذَا زُرْتُ وَاحِدًا مِنْكُمْ...). (الصدوق، ١٤١٣: ٢/٦١٠). ورواه الطوسي أيضاً. (الطوسي، ١٣٧٦: ٦/٩٦).

وهذه الرواية مستندة وصحيحة أو حسنة. ويدل على ذلك، إضافة إلى قيمة السند، تصريح الصدوق نفسه باعتبار روایات الفقيه بقوله: «بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيْرَادِ مَا أَفْتَيْ بِهِ وَأَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَأَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَتَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَإِلَيْهَا الْمُرْجَعُ». (الصدوق، ١٤١٣: ١/٤). إضافة إلى هذا شهد علماء آخرون على صدورها بقوة المتن: منهم الوحيد البهبهاني. (الوحيد البهبهاني: ١/٦١) وجوادي الأملي. (جوادي الأملي، ١٣٨٧: ١/٨٧).

٣ - مصادر الزيارة

يمكن الحصول على الزيارة الجامعة التي يرويها الصدوق في الفقيه من المصادر التالية أيضاً: «عيون أخبار الرضا عليه السلام» للصدوق، «تهذيب الأحكام في شرح المقنعة» للطوسي، «المزار» للمشهدي، «بحار الأنوار» للمجلسي، «عمدة الزائر في الأدعية والزيارات» للحسيني الكاظمي،

«الصورام القاطعة والحجج اللامعة في إثبات صحة الزيارة الجامعية» للعُقيلي، «أنيس المؤمنين» للمدرسي، «موسوعة زيارات المعصومين عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»، «الدُّعاء والزيارة» للحسيني الشيرازي، «موسوعة الأدعية» للقيومي الأصفهاني. وهناك من نقل هذه الزيارة بصورة مختلفة عن ما نقله الصدوق كالكفعumi في «البلد الأمين»، والنوري في «مستدرك الوسائل».

٤ - شروح الزيارة:

لهذه الزيارة شروح، من جملتها: «شرح الزيارة الجامعية» للمجلسي الأول، «شرح الزيارة الجامعية» للعلامة المجلسي، «الأعلام اللامعة في شرح الزيارة الجامعية» للطباطبائي البروجردي، «شرح الزيارة الجامعية الكبيرة» للسبزواري النائيني، «الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعية» لشبر، «شرح الزيارة الجامعية الكبيرة» للأحسائي، «البروق اللامعة» لشريعتمدار الأسترابادي، «الإهانات الرضوية في شرح الزيارة الجامعية الكبيرة» للعصار، «الشموس الطالعة من مشارق الزيارة الجامعية» للهمداني الدرود آبادي، «شرح الزيارة الجامعية الكبيرة» للإحقاقي الحائرى، «أدب فناء المقربين» لجوادى الأملى، وغيرها من الشروح.

ومن المناسب في هذه الفقرة أن نستعرض بعض كلمات العلماء حول الزيارة الجامعية والتي يظهر منها مكانة هذه الزيارة. فمنها ما قاله المجلسي الأول بقوله: «إنَّ هذه الزيارة أحسن الزيارات وأكملها، وإنَّ لم أزر الأئمة مثلثة مادمت في الأعتاب المقدسة إلَّا بها». (المجلسى، ١٣٧٧: ٨ / ٦٦٤)، وما قاله العلامة المجلسي: «إنَّها أصح الزيارات سندًا، وأعمها مورداً، وأفصحها لفظاً وأبلغها معنىًّا، وأعلاها شأنًا». (المجلسى، ١٣٦٢: ٩٩ / ١٤)، وما قاله المحدث القمي: «الزيارة الجامعية الكبيرة هي بما تحتويه من

الكلمات الفصيحة البلاغية المعبرة عن أقصى مراتب الطاعة والخضوع والإقرار بعظمة الأئمة عليهم السلام وجلالهم، هي قد صدرت من منبع الجلال والعظمة الإمام الهادي عليه السلام». (القمي، مفاتيح الجنان: ٨٣٢)، وما قاله جوادی الاملي في شأن الزيارة الجامعة بأنّها هي: «منشور العشق ودستور الإرادة». (جوادی الاملي، ١٣٨٧، ١: ٣٧).

علاقة الزيارة الجامعة بالعقيدة المهدوية:

قبل بيان العلاقة والصلة بين الزيارة الجامعة والعقيدة المهدوية أودّ أن - أشير إلى إتجاهات رئيسية في الزيارات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام لكي - يُتاح المجال لاستعراض المهدوية في هذه الزيارة التي هي من أعظم الزيارات شأنًا وأعلاها مكانة. فنقول: اهتممت الزيارات على قول مطلق بأمور مهمة أساسية في الثقافة الإسلامية الشيعية، كالتسليم على أولياء الله، والتعريف بالأولياء، والاقتداء والاهتداء بهم، والشهادة بالتوحيد والنبوة، وتوريث العلم والكتاب، والتولى لمحبي الله والتبري من أعدائهم، والطاعة والمحبة، والدعاء والمناجاة. وهذه الأمور الشهانية نجدها في القرآن الكريم، وهذا بمعنى أنّ الزيارات الصادرة عن الأئمة الهدادين تتحد مع القرآن الكريم في هذه المضامين. فما من فعل صدر منه سبحانه أو أراده منها، فقد جاء في الزيارات، والمأثرور منها بالخصوص. ففي هذه الأمور يوجد علاقة ورابطة بين الناس وأولياء الله، والزيارات نفسها تشتمل على جميع هذه الأمور بمفرداتها، وفي الحقيقة أن الزيارات مجمع لكل تلك القيم والمبادئ.

١ - ضرورة اطروحة الإمامة :

نعلم على ضوء الثقافة الشيعية أنّ الأئمّة وإن كان كُلُّ واحد منهم يعيش في زمن خاص وموصوف بصفات متميزة، إلاّ أنّهم كُلُّهم نور واحد، ولهم رسالة واحدة، وهم الحاملون للواء الإمامة، وعلى ضوء هذه الرسالة القيمة لابدّ من الأطروحة التي تحوي الخريطة الحالدة أمام السالكين لطريق الهدایة والولایة والإماماة. هذا البرنامج هو الذي نسميه بحديث الزيارة، والزيارة الجامعة الكبيرة الهادویة هي أحسنها وجهاً، وأفصحها لفظاً، وأبلغها معنىًّا، وأصحّها سندًا، وأعمّها مورداً. وبأقصر العبارات: هي بيان الإمامة، ودستور الإرادة ونشر التوّدد.

قال بعض الأعلام في شأن الزيارة: «إنّ حضور الزائر أمام الإمام المعصوم عَلِيُّهُ أَوْ مَرْقُدِهِ الْمَطَهَّرِ، هُوَ بِنَفْسِهِ فِيْضٌ مِّنْ فَيُوضَاتِ الْزِيَارَةِ، وَقِرَاءَةٌ مِّنْ الْزِيَارَةِ بَعْدَ الْزِيَارَةِ الظَّاهِرِيَّةِ إِنَّهَا هُوَ لِتَطْوِيلِ الْحُضُورِ وَبَهْجَةِ الْوَصَالِ وَالتَّوَدَّدِ إِلَى الْمَزُورِ، وَقِرَاءَةٌ نَصٌّ لِلْزِيَارَةِ وَذِكْرُ صَفَاتِ الْمَزُورِ وَكِهَالَاتِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ هِيَ الْعَنْصُرُ الرَّئِيْسِيُّ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ الْعَنَاصِرِ لِتَضْعِيفِ الشَّعْفِ وَكَثْرَةِ الْخَلَاوَةِ وَالْوُصُولِ إِلَى ذَرْوَتِهَا وَقَمَّتِهَا. وَمَا يُؤْدِي هَذَا الدُّورُ الْعَظِيمُ وَهَذِهِ التَّرْتِيلَةُ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِ[مَنْ] الْزِيَارَةِ». (جوادي الأملي، ١٣٨٧ / ١: ٣٧). وهذا مستفاد من المروي عن الإمام الصادق عَلِيُّهُ أَوْ مَرْقُدِهِ الْمَطَهَّرِ حيث قال: «إِذَا أَخْبَيْتَ رَجُلًا فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ أَتَبَثُ لِلْمَوَدَّةِ بَيْنَكُمَا». (الكليني، ١٣٦٥: ٢ / ٦٤٤). فعليه تعدّ قراءة الزيارة - لاسيما مأثورها - من ضرورات إعلام المودة وإبلاغ المحبة للمزور. والزيارة الجامعة تقوم بهذه الدور الخطير حالياً عن الغلو وعارياً عن التقصير.

٢ - الرسالة الجوهرية في زيارة الجامعه:

يبدو بالمرور على الزيارة الجامعه الكبيرة أنّ هذه الزيارة البليغة وإن كانت لا تخلو من المعارف الثانوية، إلاّ أنّ الرسالة الأصلية التي تحملها هي التعريف بالإمام علیه حق المعرفة ومن لسان الإمام المعصوم علیه، إذ لا يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة إلاّ من هذا الطريق.

أ- معرفة الإمام من لسان الإمام

لا شك في ضرورة معرفة الإمام لكلّ من يريد متابعة إمام الحق والهدى، حتى ورد في الآثار أنّه قال علیه: «مَنْ مَاتَ وَلَا يَعْرِفُ إِمَامًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (الكليبي، ١٣٦٥ / ٢ : ١٩)، وسأل الراوي الإمام الصادق علیه عن معنى الجاهليّة؟ أهي جاهليّة جهلاء؟ فأجابه بأنّها: «جَاهِلِيَّةُ كُفُرٍ وَنِفَاقٍ وَضَلَالٍ». (الكليبي، ١٣٦٥ / ١ : ٣٧٧). والجدير بالذكر أنّ كثيراً من الناس حتى المؤمنين منهم يظنون أنّهم يعرفون الإمام علیه، لكنّهم ليسوا كذلك، إذ هم لا يعلمون حدود الإمامة، ولا يعلمون خصائص الإمام، ولا يعلمون من أين يحب أن يعرفونه؟ ومن يسجد أن يتعلمون؟ فالإمام الهادي علیه بين الإمامة وعرف الإمام كما طلب منه الراوي في كلام بلية، وهو من الفصاحة والبلاغة على جانب عظيم يكاد لا يبلغ غايتها، ومن الإحاطة والشمول بمكان لم يُعرف نظيره؛ لأنّ فصاحة اللسان في هذه الزيارة حاكية ومبنية للمعنى الكريمة بما يجعل الإنسان يتعجب من هذا البحر الأكرم والمحيط الأعظم.

ب- حصول المعرفة الحقيقية

ينبغي لكلّ فرد من الأمة أن يعرِف إمامه حق معرفته، وحقيقة المعرفة لا تحصل إلاّ من مصدر الوحي مباشراً أو عن المصدر المتصل بالوحي. تلك

المعرفة التي عبر عنها الإمام عَلِيُّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بـ «عارفاً بحقه» في كلماتهم، كما جاء في رواية عن الإمام الصادق عَلِيُّهِ التصريح بمعنى «العارف بالحق»، قال عَلِيُّهِ : «يُقتلُ حَفَدَتِي بِأَرْضِ خُرَاسَانَ فِي مَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا طُوسُ، مَنْ زَارَهُ إِلَيْهَا عَارِفًا بِحَقِّهِ أَخْذَتُهُ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ». ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّاوِي وَقَالَ: مَا عِرْفَانُ حَقِّهِ؟ فَقَالَ عَلِيُّهِ : «يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرِضٌ الطَّاعَةِ غَرِيبٌ شَهِيدٌ». (الصادق، ١٤١٣ / ٥٨٤). يستفاد من هذه الرواية وغيرها أنَّ حقَّ عِرْفَانِ الإمام عَلِيُّهِ أَنْ يَعْرَفَ الْمُزُورُ فِي بُعْدِيْنِ: الْبُعْدُ الإلهيُّ وَالْبُعْدُ البشريُّ. ففي الْبُعْدِ الإلهيِّ على الزائر أن يذعن ويُعترف بمكانته الإمام عَلِيُّهِ ومُقاماته الإلهية، وأنَّه إِمَامٌ مفترضٌ الطاعة وحجّةٌ على الحق. وفي الْبُعْدِ البشريِّ لابد أن يعلم بِمظلوميته وبالظلم الذي كابده. وعاشر الأئمة عَلِيُّهِ بين هذه الحقائق بأحسن الوجوه، فعرّف الأئمة بأنّهم أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومهبط الوحي، وقادّة الأُمّة، وساستة العباد، وأركان البلاد، وأبواب الإيمان، وأمناء الرحمن، والأئمة الدعاة، والسداد الولاة، والقادة الهداء، والمطیعون لله، والمعصومون من الزلل، والمطهرون من الدنس، والقوامون بأمر الله، والعاملون بإرادته، والناشرون لأحكام الله، والراشدون إلى سبيله، وشهداء دار الفناء، وشففاء دار البقاء، وغيرها من التعبير والتعرّيف اللاقنة بشأن العترة الطاهرة.

٣- الرسالة المهدوية في الزيارة الجامعية:

لا ريب في أنَّ المقالات الحقة والمقولات الحقيقة التي نطقَت بها الزيارة الجامعية العظيمة بشأن الأئمة عموماً، صادقة على الإمام المهدى عَلِيُّهِ خصوصاً؛ لأنَّه منهم، كما أنتَهم نور واحد، وأرواحهم واحدة وطبيتهم واحدة، هذا. ومن جانب آخر نجد ما يمكن أن يقال في سرِّ الزيارة

وفلسفتها: بأنّ الشخص الزائر في زيارة الأئمة والأولياء يحصل له التوجّه إلى العالم الروحي بالانحراف عن الأحداث المادية والعدول عن العالم الطبيعي، وهذا بعينه نجده في زيارة الإمام الحسن الناظر أيضًا بل هو أشد اتصالاً. ولا شك أيضًا في أنّ الأئمة كلّهم ولا سيما الإمام المهدي - مصدق تام للإنسان الكامل الذي يصلح أن يكون أسوة وقدوة دائمة للبشرية. وفي الحقيقة أنّ زيارة هؤلاء الأولياء عبارة عن صلة معنوية دائمة مع هكذا أفراد، والتي في الحقيقة يؤتى بها تأسيسًا بالقرآن الكريم في مسألة الارتباط بالأولياء الإلهيين، والسرّ في علقة العقيدة المهدوية مع زيارة كلّ إمام من الأئمة التي تتجلى في الزيارة الجامعة هو ترابط الأئمة الأولين الماضين مع آخريهم. وأما القضية المهدوية في هذه الزيارة خاصة فهي كالتالي:

١-٣ - الزيارة الجامعة والتمهيد للعقيدة المهدوية:

كان عصر الإمام الهادي عليهما السلام قُبيل مسألة مهمة في العالم الإسلامي أي غيبة الإمام، خلافاً للأئمة الماضين الذين يعيشون بين الناس علانية، وبما أنّ غيبة الإمام ستحقّق في بداية عمر الإمام المهدي عليهما السلام، يؤدي ذلك إلى أمر مهم آخر، يعني ظاهرة إمامية الإمام الصغير، فلا بد من تأهيل الأمة الإسلامية لقبول هذا الأمر العظيم الذي يمكن أن يجعل الشك والريب في قلوب كثير من الناس بل المؤمنين منهم. ولذا تصدّى محمد بن علي الجواد عليهما السلام وأبنه علي بن محمد الهادي عليهما السلام بقضاء الله تعالى أمر الإمامة في صغر سنّهما، يعني لم يمض من عمر كلّ منها إلا ثماني سنين فجعله إماماً، وذلك لبيان أنّ تولي الإمامة منذ الصغر أمر طبيعي. ففي مثل هذا الزمن المضطرب بادر الإمام الهادي عليهما السلام بصدور الزيارة المشتملة على القضية المهدوية، ولفت نظر الأمة إليها. ومن جانب آخر لم يعهد ذكر المهدوية في

الزيارات إلّا إشارةً في مثل زيارة عاشوراء حيث جاء فيها: «وَأَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَامَ مَهْدِيٍّ نَاطِقٍ لَكُمْ». (ابن قولويه، ١٣٩٨: ١٧٧).

٢-٣ - تجلّي المهدوية في الزيارة الجامعية:

وأشار الإمام الهادي عليه السلام بالقضية المهدوية في ضمن هذه الزيارة الشاملة لمهمات أمر الإمامة في عدة محاور كما يلي:

الأول: الإيمان بالمهدي عليه السلام

من الأبحاث التي جاءت في هذه الزيارة هي مسألة الإيمان بالإمام المهدى عليه السلام، أي بعد عديد من الشهادات في مرحلتين وفي أكثر من ستين فقرة، وبيان وظائف الإمامة الحقة، فالإمام يعلم الزائر التعبير بكلمات تحكى عن الإيمان بالمهدي عليه السلام.

١- الإيهان بالسرّ والعلن:

قوله: «مُؤْمِنٌ بِسَرَّكُمْ وَعَلَانِيَّكُمْ». في تفسير هذه الفقرة وجوه:
أ) إن المراد بسر الأئمة هي أرواحهم الطيبة أو الأسرار التي أودعها فيهم
من الحكمة والعلم والإلهام الذي يتمايزون به عن غيرهم. والمراد بعلانيتهم
هي أجسادهم الظاهرة التي هي بمرأى الناس والتي يعيشون بينهم.

ب) المراد بالسر وجودهم الملحوظ وهم «الحال معرفة الله ومساكن بركة الله و معادن حكمه الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله» و«عيته علمه وحجته وصراطه ونوره»، و«حفظة لسره وحزنه لعلمه ومستودعا لحكمته وتراحمة لوحيه»، و«آيات الله لذينكم وعزائمهم فيكم ونوره وبرهانه عندكم» و«الرحمة المؤصله والآية المخزونه والأمانة المحفوظه». ويراد بالعلن وجودهم في عالم الملك، أي أنهم بشر مثل

الناس يأكلون ويشربون ويلبسون ويضحكون ويبيكون، كما قال الله في شأن النبي الأعظم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (سورة الكهف: ١١٠).
 ج) أن يراد بالسر الاعتقادات، وبالعلانية الاعمال. (المجلسى، ١٤٢٩: ٤٤٩).

د) أن يراد بالسر ما استتر من الأئمة عن الخلق كغرائب أحوالهم (المجلسى، ١٣٦٢: ٩٩ / ١٤٢) والآيات المكتونة في وجودهم. والمراد بالعلن ما علن منها، من المعجزات الباهرات.

هـ) يمكن أن يراد بالعلن الأئمة الظاهرون واحداً بعد واحد من علي عليه السلام إلى الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. ويراد بالسر الإمام المستور عن الأ بصار والغائب عن الأعيان، وهو المهدي عليه السلام.

هذه الفقرة من الزيارة تعطينا أن إماماً للأئمة الثاني عشر أمر بسيط واحد لا يقبل التبعيض ولا لأحد أن يؤمن ببعضهم ويُكفر أو يُنكر بعضهم، بل هي بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمْنٍ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٥) في شأن الأنبياء. فلا يكفي الإيمان بأولهم أو ببعضهم فقط، فإن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع، ومن كذب الآخر من الأئمة فقد كذب من نصبه، فتكذيب آخرهم إنكار لإمام الأول.

وفي حديث أبيان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من عرف الأئمة ولم يعرف الإمام الذي في زمانه أ مؤمن هو؟ قال: «لا»، قلت: أ مسلم هو؟ قال: «نعم». (الصادق، ١٣٩٥: ٢ / ٤١٠). فعدم معرفة الإمام القائم في زماننا هذا يوجب الخروج من الإيمان.

٢- الإيمان بالشاهد والغائب:

يتعلم الزائر من الإمام الهادي عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يقول «[مَؤْمَنٌ بِ] شَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ». وأشار إلى هذا التعبير في زيارة الأربعين المأثورة عن الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أيضاً بقوله: «وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَظَاهِرِكُمْ وَبَاطِنِكُمْ». (المجلسى، ١٣٦٢: ٩٨ / ٣٣١).

وفيه وجهاً:

أ) أن يكون المراد من الشاهد إمامتهم الظاهرية المشهودة يهدون الناس إلى الرشد ويخرجنهم من الظلمات إلى النور وهم بمنزلة العلامات في البر والبحر. ويراد بالغائب ولا يتهم التكوينية الغائبة عن الناس.

ب) أن يراد بالشاهد الأئمة المشهودون للناس، وهم الأئمة كلهم دون المهدي، والمراد بالغائب هو المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ. (المجلسى، ١٤٢٩: ٩ / ٤٤٩). ودلالة الضمير (كم) في هذه الفقرة على المعنى الأخير واضحة. وتفسير الشاهد بالمشهود، إنما هو لشهودهم في الناس علانة.

ثم إن الاعتقاد بالمهدي والإيمان به كسائر المعتقدات يحصل من طريقين رئисين:

١. المعرفة العلمية الاكتسابية، وهي ما يحصل من طريق دراسة الدروس والكتب الاعتقادية والكلامية.

٢. المعرفة الإعطائية، وهي ما يحصل من طريق العمل والتحلي بالأخلاق؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (سورة الأنفال: ٢٩). وأيضاً قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعْمَانَ لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُّلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٩) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا﴾ (سورة الطلاق: ٢) بدهة أن إطلاق الآية يشمل كلّ ما يحتاج إلى الفرقان كما نبه عليه بعض المفسرين. (الطباطبائى، ١٤١٧: ٩ / ٥٧).

٣- الإيمان بالأول والآخر:

أشار الإمام عليه السلام في فقرة أخرى بأن الزائر يقول مخاطباً للإمام المزور بآئي مؤمن بـ «أَوْلُكُمْ وَآخِرُكُمْ».

وفيه وجوه أيضاً:

أ) المراد بالأول هو علي بن أبي طالب عليه السلام وبالآخر هو المهدي عليه السلام.
(المجلسى، ١٤٢٩: ٤٤٩).

ب) يراد بأولكم الحياة الأولى، وبآخركم الرجعة. (المجلسى، ١٤٢٩: ٩/٤٤٩). وهذا أيضاً يرتبط بالمهدي عليه السلام; لأن المراد بالرجعة إما نفس دولة المهدي وحكومته العادلة، وإما رجعة الأئمة في زمان المهدي عليه السلام.

ج) ذهب بعض إلى أن المراد بالأول وجودهم قبل إيجاد الخلق، وبالآخر ظهورهم في القيامة ظهوراً تاماً بالولاية الإلهية. (نظمي بوراهمدانى، ١٤٣١: ٥٣٥).

د) يمكن أن يكون المراد من الأول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن الآخر المهدي عليه السلام. وفي الحقيقة أن الزائر في هذا الخطاب يعلن إيمانه بمسار الهدي الذي بدايته محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونهايته محمد عليه السلام.

ويدلّ عليه ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام آله قال: «...خَلَقْنَا وَاحِدُّ وَعِلْمُنَا وَاحِدُّ وَفَضْلُنَا وَاحِدُّ وَكُلُّنَا وَاحِدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى». ثم قال الراوى أَخْرِنِي بِعِدَّتِكُمْ! فَقَالَ: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا حَوْلَ عَرْشِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي مُبْتَدَأ خَلْقِنَا أَوْلَانَا حَمْدٌ وَأَوْسَطْنَا حَمْدٌ وَآخِرُنَا حَمْدٌ». (المجلسى، ١٣٦٢: ٢٥/٣٦٣)، لاسيما إذا قلنا بأنّ حمداً في هذه الرواية اسمٌ، لا وصف.

الثاني - انتظار المهدى عليه السلام:

المحور الثاني في الزيارة العقيدة المهدوية هو انتظار المهدى وارتقاب دولته. جاء فيها «مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدُولَتِكُمْ».

١ - انتظار الأمر:

الانتظار لغة هو: طلب ما يقدر أن يقع. (العسكري، ١٣٥٣: ٥٨). وقال الآخر: الانتظار هو: المطاوعة في النظر والأبصار صبراً، أي اختيار النظر. (المصطفوي، ١٣٦٠: ٤ / ١٤٤). فالمتظر يطلب باختياره الأمر الذي سيقع ومنتظر المهدى يطلب ظهوره ودولته. ويعلم من الروايات المأثورة عن المعصومين عليهما السلام أن انتظار الفرج لإدلة الصالحين وحكمهم على الأرض من أفضل أعمال العباد. ويدل عليه ما روى عن الرسول الأعظم بأنه قال: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انتظارُ الْفَرْجِ». (المجلسى، ١٣٦٢: ١٠ / ٩٤). لكنه لا ينبغي أن يكتفى بالانتظار، بل يجب عليه أن يكون ثابتاً على الدين والولاية، كما في رواية عن الإمام سيد العابدين عليهما السلام أنه قال: «مَنْ ثَبَّتَ عَلَى وَلَائِتِنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَأَحُدٍ». (المجلسى، ١٣٦٢: ٥٢ / ١٢٥). ثم هذا الانتظار يتجلى أيضاً في زيارة عاشوراء بقوله: «وَأَنْ يَرُؤُنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَامَ مَهْدِيٍّ نَاطِقٍ لِكُمْ». (ابن قولويه، ١٣٩٨: ١٧٧)، فإن تمنى الزائر لطلب ثار الأئمة مع إمام مهدي الذي ينطق لهم، أمنية لا تتحقق إلا في دولة المهدى.

٢ - ارتقاب الدولة:

قال بعض الأعلام: إن الأصل في مادة الارتقاب هو الحرس بقصد التحقيق أو الإشراف على شيء مفتشاً عن خصوصياته. (المصطفوي، ١٣٦٠: ٤ / ١٩٠). الانتظار والارتقاب وإن كانوا متادفين، لكن إذا

اجتمعا يوجد بينهما فرق، وهو أن الانتظار مقدمة للارتقاب وعدّ السنين والشهور، وفي الارتقاب نوع من القيام على العمل ونوع من قطعية الواقع بخلاف الانتظار. والمراد بارتقاب دولة الأئمة هو غلبة الأئمة على الأعدى في زمن المهدي عليه السلام. (المجلسى، ١٤٢٩: ٩/٤٤٩). كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (سورة التوبة: ٣٣). وقال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية وتاؤيلها: «فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ كَافِرٌ وَلَا مُشْرِكٌ إِلَّا كَرِهٌ خُرُوجَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُشْرِكًا فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ لَقَالَتِ الصَّخْرَةُ: يَا مُؤْمِنٌ، فِي بَطْنِي كَافِرٌ أَوْ مُشْرِكٌ فَاقْتُلْهُ» قال: «فَيَسْحِيَ اللَّهُ فَيَقْتُلُهُ». (المجلسى، ١٣٦٢: ٥١/٦٠).

٣- الانتظار والاستعداد للظهور:

علم الإمام عليه السلام زائر الأئمة بأن يعلن حكمه انتظاره وما يتمناه من الظهور بقوله: «يُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ». وذلك لأن تحقق الدولة المهدوية منوط بالزamas عديدة، من جملتها أن يكون المتظرون على استعداد تام في الجوانب الاعتقادية والقلبية والعلمية والعميلة. والشاهد على ذلك أن هذه الفقرة الكريمة كانت عقب إظهار الزائر بأنه: «لَا إِذْ عَائِدٌ بِقُبُورِكُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقْرِبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَمُقَدَّمُكُمْ أَمَامَ طَلَبَتِي وَخَوَائِرِجِي وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي» والإعلان بأنه «مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلَانِسِكُمْ وَشَاهِدُكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَآخِرِكُمْ» والإعلام بأنه «مَفْوَضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَمُسْلِمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ سَلْمٌ»، ولا سيما قوله: «وَرَأَيْتِ لَكُمْ تَبَعُ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً».

يبدو من ذلك كله أن الهدف الأقصى من هذه الأمور هو ظهور دولة الحق وإحياء دين الله بتهامه؛ للتعليق بقوله: «حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ» وذلك سيتحقق في أيام الله الموعودة.

الثالث - دولة المهدى عليه السلام:

المحور الثالث في هذه الزيارة البللية هو الترغيب على انتظار الدولة المهدوية. وأشار إلى هذه الحقيقة كما مرّ قوله عليه السلام: «مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدُولَتِكُمْ». علم الإمام عليه السلام الزائر أن يقرّ ويعلن أمام كل إمام من الأئمة بأنه متضرر للدولة المهدوية ومرتب لها. وهذا مشير ومشعر بأنّ المهدى عليه السلام سيؤدي ما كان يرتقبه الأئمة الماضون وما يتسمّونه، وسينجّر ما وعده الله تعالى.

١ - الدولة الكريمة المهدوية:

تحدث المصادر الإسلامية عن الدولة المهدوية وخصائصها، وحيث أننا لا يسعنا الدخول في ذلك تفصيلاً فسنشير إلى بعض صفاتها. فقد جاء في دعاء أول يوم من شهر رمضان وهو المعروف بدعاء الافتتاح: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغُبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذْلِلُ بِهَا النَّفَاقَ وَأَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ فِي سَيِّلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

(الكليني، ١٣٦٥: ٤٢٤).

ففي هذه الدولة يكون الإسلام عزيزاً، ويكون المسلمون أعزاء ومقتدرین ولا تلحقهم الهزيمة، ويكون حزب النفاق والمنافقين أذلاء، المؤمنون في هذه الدولة العزيزة يدعون إلى طاعة الله تعالى ويكون الله مطاعاً حق طاعته، ويصبحوا مكرّمين بكرامة الدنيا والآخرة.

أنّ في هذه الدولة يتحقق الأمن، وتكثر بركات السماء والأرض، كما في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال: «قال رسول الله عليه السلام: ولَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَلَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَلَذَهَبَتِ الشَّخْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَاصْطَلَحَتِ السَّبَاغُ وَالْبَهَائِمُ، حَتَّى تَمْشِي الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا

تَضَعُ قَدَمِيهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَعَلَى رَأْسِهَا زِيَّنَهَا، لَا يَهِيجُهَا سَبُّ وَلَا تَخَافُهُ». (الصادق، ١٤٠٣: ٦٢٦ / ٢). وَتَتَمَّعُ الْعُقُولُ وَتَكَمَّلُ الْأَخْلَاقُ؛ لَمَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدُهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولُهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِ أَخْلَاقُهُمْ [وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقُهُمْ]». (الكليني، ١٣٦٥: ١ / ٢٥). وَفِي دُولَةِ الْمَهْدِيِّ تَشَرَّقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا كَمَا قَالَهُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَإِذَا خَرَجَ أَشَرَّقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضَعَ مِيزَانَ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا». (الصادق، ١٣٩٥: ٣٧١ / ٢). وَتَمَلِّأُ الْأَرْضُ قَسْطًا وَعَدْلًا؛ لَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَمْلِأُ الْأَرْضُ قَسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا». (المجلسى، ١٣٦٢: ١٩٤ / ١٢). وَتَعْمَرُ الْأَرْضُ؛ لِقَوْلِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا قَدْ عُمِّرَ». (الصادق، ١٣٩٥: ٣٣٠ / ١). وَهَذِهِ الدُّولَةُ تَذَهَّبُ بِكُلِّ آفَةٍ وَبَلِيَّةٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ السَّجَادُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزْ كُلَّ مُؤْمِنٍ إِلَيْهِ وَرَدَ إِلَيْهِ قُوَّتُهُ». (المجلسى، ١٣٦٢: ٣٦٤ / ٥٢)

ثُمَّ أَشَارَ الْإِمَامُ الْعَاشِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الْزِيَارَةِ بِكَلِمةٍ يُمْكِنُ أَنْ نَشْعُرَ بِأَنَّ هَذِهِ الدُّولَةُ هِيَ آخِرُ الدُّولِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بِكُمْ فَتْحُ اللَّهِ وَبِكُمْ بَخْتِمُ».

وَفِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ وَجُوهٌ:

(مِنْهَا): أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ بِكُمْ ابْتِداً، وَبِكُمْ بَخْتِمُ فِي الْقِيَامَةِ اِنْتِهَاءً.
 وَ(مِنْهَا): أَنَّ اللَّهَ فَتَحَ بَابَ الْوَحْيِ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُرْآنًا وَبِكُمْ بَخْتِمُ بِالْمَهْدِيِّ إِلَهًاً.

وَ(مِنْهَا): أَنَّ اللَّهَ فَتَحَ الْوَلَايَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالرَّسَالَةِ، وَمَنْ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِمَامَةِ، وَبِكُمْ بَخْتِمُ الْوَلَايَةِ وَالْإِمَامَةِ بِالْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

و(منها): أن الله تعالى افتح الإسلام بالدولة المحمدية، وينختم الدول الحقة العامة بالدولة المهدوية. وهذا إن لم يكن أظهراً، لأقل من كونه ظاهراً.

٢- العدل المنتظر:

ما أشير إليه في هذه الزيارة هو العدل المنتظر المهدوي بقوله عليه السلام: «وَيُظْهِرُكُمْ لِعِدْلِهِ». ومعنى هذه الفقرة هو تحقق دولة الحق لإقامة العدل والقسط.

وقال بعض الشرّاح: إن المراد هو إدالة المؤمنين وحكمهم على الكافرين والمنافقين، والانتقام للأئمه المظلومين والمغضوبين حقهم من الظالمين والغاصبين، وإفشاء تمام الطاعات ومحو تمام المنكرات، فيعبد الله جهرة ولا يشرك به شيئاً من الأسماء الطاغوتية. (الهمداني، ١٤٢٥: ٤٩٥). وجاء في دعاء الافتتاح: «اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤْمِلِ وَالْعَدْلِ الْمُتَنَظَّرِ احْفُظْهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَيْدِهِ بِرُوحِ الْقُدُّسِ». (الطوسي، ١٣٧٦ / ٣: ١١٠).

٣- التمكين في الأرض:

أشار إلى هذه الخصيصة قوله عليه السلام: «وَيُمَكِّنُكُمْ فِي أَرْضِهِ». معنى التمكين في الأرض هو: الإقدار عليها، أي جعل الإنسان سلطاناً على الأرض ومقنداً فيها. كما جاء في قوله تعالى: «كَذَلِكَ مَكَّنَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ» (سورة يوسف/ ٢١ و٥٦). و قوله تعالى في شأن ذي القرنين: «إِنَّا مَكَّنَنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّا يَشَاءُ» (سورة الكهف/ ٨٤)، و قوله تعالى في شأن المؤمنين المجاهدين: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» (سورة الحج/ ٤١).

فالمراد بتمكين الأئمة في الأرض أن ينزلهم الله تعالى منزلة عظيمة، بحيث يقدّرهم على كل شيء، ويملكهم ملكاً كريماً يفوق كل ملك، أو يثبتهم مكانهم الذي جعل الله لهم الذي لا يطمع فيه طامع، ولا يسبقه سابق، ولا يلحقه لاحق، كما وعدهم الله بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (سورة النور / ٥٥). (الهداني، ٤٩٥ : ١٤٢٥). وجاء أيضاً في دعاء الافتتاح «اللَّهُمَّ... مَكَنْ لَهُ دِينُهُ الَّذِي أَرْتَضَيْتُهُ لَهُ...». (الطوسي، ١٣٧٦ : ٣ / ١١٠).

٤ - الرجعة في دولة المهدي عليه السلام:

من التعاليم ذات الصلة بالقضية المهدوية التي علّمتها الإمام الهادي عليه السلام الزائر في زيارته للأئمة المعصومين هي الرجعة.

أ- التعريف بالرجعة:

الرجعة بفتح الراء وكسرها لغة هي: الرد (ابن منظور، لسان العرب: رجع). والمراد بها في مصطلح علم الكلام هي: سيادة الأئمة على العباد في البلاد واحداً بعد واحد في زمن المهدي عليه السلام.

قال بعض الأعلام في بيان المراد من الرجعة: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعِيدُ قَوْمًا مِنَ الْأَمْوَاتِ إِلَى الدُّنْيَا فِي صُورِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، فَيُعَزِّ فَرِيقًا وَيُذَلِّ فَرِيقًا آخَر». (المفید، الف): (٤٨). وقال في موضع آخر: «إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا عَنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ مِنْ مَحْضِ الإِيمَانِ مَحْضًا أَوْ مَحْضِ الْكُفْرِ مَحْضًا، فَأَمَّا مَا سَوَى هَذِينِ فَلَا رَجْوَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ». (المفید، ب): (٧)، ثُمَّ مَوْتُهُمْ وَحْشَرُهُمْ مَجْدَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ هُمْ مِنْ مَحْضِ الإِيمَانِ أَوْ مَحْضِ الْكُفْرِ لَمَّا رُوِيَ حُمْرَانَ بْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيَسْتُ

بِعَامَّةٍ وَهِيَ خَاصَّةٌ لَا يُرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضًا أَوْ مَحَضَ الشُّرُكَ مَحْضًا». (المجلسى، ١٣٦٢ / ٥٣ : ٣٩). وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية ولذا روى عن الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتَنَا». (الصادق، ١٤١٣ / ٣ : ٤٥٨).

بــ رجعة الأشخاص أو رجعة الدولة؟

ذهب بعض الإمامية إلى تأويل الرجعة وإنكارها بالمعنى المشهور قبل يوم القيامة. وقالوا: بأن المراد بها رجوع الدولة لآل محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ في زمان القائم، أي دولتهم الحقة التي تحققت بيد المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ، لا رجوع أعيان الأشخاص وذواتهم التي كانوا عليها في الدنيا، مستدلاً بأن «لا» في مثل قوله: «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَهْمُمٌ لَا يَرْجِعُونَ» (سورة الأنبياء: ٩٥) زائدة، فتفيد أنهم يرجعون، أو أن الحرام هنا بمعنى الواجب، أي واجب على قرية أهلكتناها أنهم لا يرجعون.

وفيه ما لا يخفى من الضعف.

وكذا الإشكال بأن الرجعة تنافي التكليف.

قال العلامة الطبرسي في تفسير هذه الآية: «تأويل الأخبار الواردة في الرجعة لأنها تنافي التكليف ليس صحيحاً، لأنه ليس في الرجعة ما يلتجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح. والتکلیف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والأيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك. مضافاً إلى أن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقوله فيتطرق التأويل إليها، وإنما المعول في ذلك على إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعصده وتوئيده». (الطبرسي، ١٣٧٢ / ٧ : ٣٦٧). مضافاً

إلى ذلك أن إقرار الزائر بالرجعة في حضور كلّ من الأئمة قرينة على أن الرجعة ستحقّق لكلّهم أجمعين.

على أيّة حال قد تكفلت هذه الزيارة الشريفة ببيان مسألة الرجعة في قسمين من التعبير: التصرّح بلفظ الإقرار والإيمان، والإشارة إليها بلفظ الدعاء والطلب. سنشير إلى الأول فيما يلي:

١) **لَهُبُ اللَّهُهُ وَرَجَعْتُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِكُمْ مُقْرَرٌ بِرَجْعَتِكُمْ».** قال بعض شرّاح الزيارة الجامعة: إنّ الظاهر من إيمانه بإيمان الأئمة وإقراره برجعتهم، وكذا طلباته من الله تعالى في زمن رجعتهم. أما الأول: فهو قوله عَلَيْهِ: «مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِكُمْ مُقْرَرٌ بِرَجْعَتِكُمْ»، وهو صريح في رجعة الأئمة. والفرق بين الإيمان والرجوع أنّ الأول هو الرجوع إلى منتهى المقصود، بخلاف الرجوع فإنه يصدق على الرجوع إلى بعض الطريق. (العسكري، ١٣٥٣: ٢٥٠).

إنّ كلاً من هذه الفقرتين مسوغة للتأسیس لا التأکيد، فال الأولى مسوغة لبيان الاعتقاد بأن الرجعة واقعة، لما أخبر بوقوعها من عصمه الله تعالى عن الخطأ والاشتباه لا يختلف ولا بد من الإيمان به. والثانية مسوغة لبيان صيورة ذلك الاعتقاد في عالم المعتقد وجداً نادراً فكانه يراه؛ لأن التصديق بالشيء عبارة عن تكون ذلك الشيء ووجوده في عالم المصدق، لا اعتقاده ولو بمجرد التقليد. (الحمداني الدرود آبادي، ١٤٢٥: ٤٤٤).

ثم وإنّ الرجعة تكون من أهم تمنيات الشيعة عبر التاريخ، إذ بها تتحقق الحكومة والحكم الإلهي العدل. والسرّ في حكمة الرجعة هي أن إدالة الأئمة عَلَيْهِ وحكمتهم على الناس، مضافة إلى النصب الإلهي، مشروط بوجود المقتضي ورفع الموانع، فكما مُنعوا من حكمتهم العادلة قسراً بواسطة الجبارة والطغاة، عندما ترتفع تلك الموانع يحكمون واحداً بعد واحد ويستعد المجتمع لحكمهم.

ثم نجد الإشارة إلى الرجعة في زيارة الحسين عليه السلام المروية الإمام الصادق عليه السلام بقوله «... فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني من المؤمنين برجعتم». (ابن قولويه، ١٣٩٨: ٣٨٥).

(٢) رد الأئمة وكرّهم في أيامهم؛ لقوله عليه السلام: «وَيَرْدَكُمْ فِي أَيَامِهِ». إن الزائر يعلن بهذه الفقرة اعتقاده بأنّ الأئمة يرجعون إلى الحياة الظاهرة في الدنيا في الرجعة الصغرى، أي في أيام ظهور دين الله، فإنه أيام الله. (المجلسي، ١٤٢٩: ٩ / ٤٥٠). ويدل عليه ما رواه مُثَنَّى الحناط عن أبي جعفر عليه السلام يقول: «أَيَّامُ اللَّهِ ثَلَاثَةُ يَوْمٌ يَقُومُ الْقَائِمُ وَيَوْمُ الْكَرَّةِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ» (الصدق، ١٤٠٣: ١ / ١٠٨).

وما يدل على أن الرجعة هنا، غير الرجعة التي هي في القيامة، قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَخْسُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (سورة النمل / ٨٣). وذلك لأن في الرجعة الكبرى يُبعث فيها جميع الناس أفواجاً، لا فوجاً من كلّ أمة. وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ٩٥). هذه الآية تدلّ على الرجعة، بل هي من أعظم الدلائل القرآنية؛ لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة من هلك منهم ومن لم يهلك، فلابد أن يكون هذا الرجوع في غير القيامة وهو الرجعة في الدنيا.

(٣) تمكين الأئمة في الأرض؛ لقوله عليه السلام: «يُمْكِنُكُمْ فِي أَرْضِهِ»، وقد مضى معنى التمكين في الأرض بأنه هو الإقدار على الأرض وجعل الإنسان سلطاناً عليها ومقتداً فيها. والمراد به في هذه الفقرة هي الدولة الباهرة المهدوية كما ذهب إليه المجلسي في روضته. (المجلسي، ١٤٢٩: ٩ / ٤٥٠). وهو في الحقيقة مقتبس من هذه الآية الكريمة: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي

الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ^٥ (سورة القصص: ٥).

ومن النوع الثاني، أي ما يتحدث عن طلبات الزائر، زمن الرجعة. يعني علم الإمام الهاشمي عليه السلام الزائر أن يسأل الله تعالى أن يجعله في دولتهم كذا وكذا، فمن ذلك قوله:

١) كرّ الزائر في زمن الرجعة؛ لقوله عليه السلام «وَيَكُرُّ [يُكَرُّ] فِي رَجْعِتُكُمْ» ففي هذه الفقرة يعلن الزائر تمنيه الكرّة في رجعة الأئمة التي تقع في زمان المهدى عليه السلام، ويسأل الله أن يتحقق له هذه الأمانة التي من لوازمه كون الزائر من خلّص شيعتهم.

٢) تشريف الزائر في عافية الأئمة؛ لقوله عليه السلام: «وَيُشَرِّفُ فِي عَافِيَتُكُمْ»، الشرف هو: لعلو المكان العالى، والعافية بمعنى: السلامة من المكرور، فتحكى هذه الفقرة سؤال الزائر من الله أن يجعله سالماً من كل كراهة ويبلغه مبلغاً عالياً في زمان سلامه الأئمة من يعني كل باع وطاغ. (الهمداني الدرود آبادى، ٤٢٥: ٤١١). بداهة أن هذه السلامة والعافية لا تتحقق إلا في الدولة المهدوية الحقة.

٣) حشر الزائر في زمرة الأئمة؛ لقوله عليه السلام: «وَيُخْسِرُ فِي زُمْرَتُكُمْ»، قد اقتبس هذه الخصيصة من كتاب الله العزيز، حيث قال تعالى في شأن الناس في يوم الجزاء إنهم على زمرتين: زمرة الكافرين الذين سيقون إلى جهنم، لقوله تعالى: «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرَأً» (سورة الزمر: ٧١). وزمرة المتقين الذين سيقون إلى الجنة، لقوله تعالى: «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرَأً» (سورة الزمر: ٧٣). هذا فيبعث الأكبر. وأما فيبعث الأصغر فيسأل الزائر عند إمامه المزور أن يحشره الله في زمرة الأئمة وأوليائهم، لا في زمرة أعدائهم. كما روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «... فَإِذَا قَامَ قَائِمُنا

بَعْثَهُمُ اللَّهُ فَأَقْبَلُوا مَعَهُ يُلْبِيُونَ رُمَراً زُمَراً فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطَلُونَ وَيَضْمَحِلُ الْمُجْلُونَ وَقَلِيلٌ مَا يَكُونُونَ هَلَكَتِ الْمُحَاضِيرُ وَنَجَا الْمُقْرَبُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ». (الكليني، ١٣٦٥ / ٣ : ١٣١).

٤) جعل الزائر ملكاً في دولة الأئمة؛ لقوله عليه السلام: «وَيُمَلِّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ»، وبالنظر إلى كون الفعل (تملك) مبني للمجهول، يفيد سؤال الزائر أن يجعله الله تعالى ملكاً من الملوك من قبل الأئمة في دولتهم على رعاياهم. (الحمداني الدرود آبادي، ١٤٢٥ : ١٠ : ٤١٠). ومثله قوله عليه السلام: «وَيُمَكِّنُ فِي أَيَّامِكُمْ» وقد مضى معنى الأيام آنفاً، والمعنى أصير ذا قدر ومتزلة في دولة الأئمة وزمان غلبتهم.

٥) سرور الزائر برؤيه الأئمة؛ لقوله عليه السلام: «وَتَقْرُ عَيْنَهُ عَدَا بِرُؤُسِكُمْ» وحيث أنه من البديهي أن كل محب يحب أن يرى محبوبه، ففي هذا الفقرة يتمنى الزائر أن تقر عينه برؤية إمامه. وقرة العين كناية عن الفرح والسرور والظفر بالمطلوب، فمعنى ذلك أن يجعل الله زائر الأئمة من المسوروين والفرحين والمظفرين في دولة الأئمة، لا من المغمومين والفاشلين. وقوله: «عدا» قرينة على أن الإمام الذي يحب أن يراه هو المهدي عليه السلام. كما أن استخدام الكلمة [العد] في هذه الفقرة تدل على أن الرجعة في رؤية الزائر الذي تعلم من العالم الهادوية قريبة جداً. وذلك كقوله تعالى: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا» (سورة المعارج: ٦ - ٧).

الرابع: التولي للمهدي عليه السلام والنصرة له

من الأبحاث التي تعرضت لها الزيارة الجامعة الهادوية هي التولي للمهدي عليه السلام كالتولي بسائر الأئمة الهاذين عليه وسلم ونصرته المعدة له.

١ - التوّي للأول والآخر:

إنّ ما يدلّ على ولایة الإمام المهدي علیه السلام في هذه الزيارة البليغة على قسمين: عام، وخاص. أي أنّ هذه الزيارة الشريفة وإن تكفلت ببيان مسألة الولایة عموماً بجملها وفقراتها كلّها، إلّا أنّ بعض فقراتها تعرضت لهذا الموضوع بالخصوص. وعما يدلّ على ولایة الإمام المهدي علیه السلام بالعموم قوله علیه السلام: «وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوَلَايَتِكُمْ»، وعلق الفوز بولایة الأئمة. وقوله: «وَعَلَىٰ مَنْ جَحَدَ وَلَا يَنْكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ»، حيث أخبر بغضب الرحمن على جاحد الولایة. وقوله: «بِمُؤْمِنَاتِكُمْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَا نَا وَبِمُؤْمِنَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَعَظُمَتِ النَّعْمَةُ وَأَشْتَفَتِ الْفُرْقَةُ»، فعدّ تعليم معالم الدين وإصلاح أمور الدنيا وتمامية الكلمة وتعظم النعمة وإئتلاف الفرقة من ثمرات المولاة للأئمة. وقوله: «وَبِمُؤْمِنَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفَرَّضَةُ»، فقد اشترط قبول الطاعة الواجبة بموالاتهم. وأيضاً قوله: «وَجَعَلَنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيْكُمُ التَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ». وهنا يعلم الإمام علیه السلام الزائر أن يسأل الله تعالى جعله من خيار المولاي. وكذا قوله: «مُوَالٍ لَكُمْ وَلَا زَلِيلًا لَكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَمُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ»، فأخبر بأنه موال لهم ولاؤلائهم ومعاد لأعدائهم، وقوله: «وَمَا حَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَا يَنْكُمْ طَيِّبَا لَخَلَقْنَا وَطَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَتَزْكِيَّةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا»، فجعل الولایة سبباً لطيب الخلقة وطهارة النفوس وتزكية الأعمال وكفارة الذنوب. و«مَنْ وَالاَكُمْ فَقَدْ وَالِ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ اَكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ»، فهو إخبار بأن ولایة الأئمة علیهم تساوق ولایة الله تعالى، وعداوتهم تساوي عداوة الله، وحبّهم حبّ الله وبغضهم بغض الله.

فكـلـ هذه الفقرات تدلـ على وجوب ولـایـةـ الأـئـمـةـ وـآـثـارـهـاـ،ـ وـبـهـاـ أنـ المـهـدـيـ عـلـيـهـ السـلـامـ مـنـهـمـ،ـ بلـ هوـ الـيـوـمـ مـصـدـاقـ بـارـزـ فـتـشـمـلـهـ.

وأما ما يدلّ على ولادة المهدي بالخصوص قوله عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ: «وَتَوَلَّتُ أَخْرَكُمْ بِهَا تَوَلَّتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ». أي أتولى كل واحد منكم كما توليت أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ، فإن كل واحد من اللاحقين آخر بالنسبة إلى السابقين، أو اعتقاد بوجود المهدي الآن، لا كما قالت به العامة: إنه غير موجود الآن بل سيولد وسيخرج. (المجلسي، ١٤٢٩: ٩ / ٤٥٠).

والمراد بالولاية هنا هي حق التصرف، أي ولاء الإمامة والتصرف الذي كان للنبي ﷺ على إطلاقه وشموله الجاري في أمور الدين والدنيا وفي أبعاده المختلفة الفردية والاجتماعية وفي ساحاته المختلفة من التشريع والقضاء والاجراء.

وهذا النوع من الولاية هي التي انتقلت من النبي ﷺ إلى علي بن أبي طالب عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ وبعده من إمام إلى إمام آخر حتى تنتهي إلى المهدي عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِينُ. ومعنى التولي هو اتخاذ الشخص ولیاً كما في قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (سورة المائدة: ٥٦)، فيكون التولي هنا بمعنى قبول هذه الولاية للأئمة من أولهم إلى آخرهم، وليس هي المحبة وحدها. ويدل على ذلك عطف المولاة والمحبة في فقرة أخرى سنشير إليها وهو يدل على تغايرهما.

ومن المعارف المهدوية في هذه الزيارة أنه لا يكفي إظهار الولاية لساناً، كما لا يكفي الإيمان ببعض الأمور التي يجب الإيمان بها، بل يجب الثبات على الولاية والطاعة للأئمة عَلَيْهِمُ الْكَلَمُ الْمُبِينُ الزائر أن يسأل الله ويقول: «فَبَتَّنِي اللَّهُ أَبْدَأْ مَا حَيِّثُ عَلَى مُوَالَاتِكُمْ وَمَحِبَّاتِكُمْ وَدِينَكُمْ وَوَقْنَيْ لِطَاعَاتِكُمْ».

٢ - نصرة المهدي عليه السلام:

من تعاليم الإمام العاشر عليه السلام لزائر الأئمة أن يخبرهم بأنّ نصرته معدّة لهم بقوله: «وَنُصْرِتِي لَكُمْ مُعَدّةً».

قال بعض الشرّاح في شرح هذه الفقرة المباركة: أي أنتظر خروجكم والجهاد في خدمتكم على أعدائكم، أو أعددت نصرتي لإعلاء دينكم صورةً وبالبراهين معنىً. (المجلسى، ١٤٢٩: ٤٥٠ / ٩)، أو لبيان دينكم وإعلاء كلمتكم بالبراهين والأدلة بحسب الإمكان. (شهر: ١٧٢).

وقال بعض الشرّاح: إنّ هذا التعبير أبلغ لإبراز الشوق إلى الأئمة. (نظامي بور الهمданى، ١٤٣١: ٥٣٩). وذلك لأنّ المخبر في تعبيره هذا، لا يتوجه إلى البُعد الزمانى المتصور بينه وبين الرجعة، بل يظنّ أنّ الرجعة كأنّها واقعة عند مقام التخاطب أو في الزمن القريب جداً، وكأنه قائل: أنا لنصرتكم مستعدّ. فعليه يكون زمن النصرة وزمن هذا الإحياء العظيم واحد وهو في الرجعة مع المهدي، كما رجحه المجلسى. (المجلسى، ١٤٢٩: ٤٥٠ / ٩).

نعم، يبدو من كلام بعض آخر من الشرّاح أن النصرة يمكن تحقّقها في عهد الإمام المهدي عليه السلام في زمن غيابه وقبل ظهوره كزماننا هذا؛ لأنّ الفاء في قوله عليه السلام: «فَمَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوّكُمْ» للتفریع، أي بعد إيمانكم قلباً ولساناً وسراً وعلانية وانتظارى لفرجكم وإعدادي واستعدادي لنصرتكم، فمعكم في حال حيّاتي باتباعكم، ومعكم في الرجعة لنصرتكم والانتقام من أعدائكم. (الهمدانى الدرود آبادى، ١٤٢٥: ٤٩٥).

ونحن نقول: لو كان المراد من النصرة نصرة كاملة توجب إحياء الدين وإحياءً كاملاً وبتمامه، فلا بد من القول بتحقّقه في الرجعة وبعد الظهور؛ إذ علّه الإمام عليه السلام بقوله: «حَتَّى يُنْجِيَ اللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ» أي أنّ فلسفة النصرة

وغايتها هي إحياء دين الله تعالى بعد الاندرس والانطمام، بحيث يصح أن نعبر بإعادة الدين وتجديده.

وجاء في الرواية الرضوية الآمرة بالدعاء للحجارة قوله: «اللَّهُمَّ وَاطْهِرْ مِنْهُمْ بِلَادَكَ، وَأَشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ، وَأَعِزْ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحْيِ بِهِ سُنَّةَ الْمُرْسَلِينَ، وَدَارِسَ حُكْمِ النَّبِيِّينَ، وَجَدِّدْ بِهِ مَا تُحْيِي مِنْ دِينِكَ، وَبُدَّلْ مِنْ حُكْمِكَ، حَتَّى تُعِيدَ دِينَكَ بِهِ وَعَلَى يَدِيهِ غَصَّاً جَدِيداً صَحِحَاً مُخْضَاً لَا عَوْجَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ مَعَهُ». (المجلسي، ١٣٦٢: ٩٢/٣٣٢). وأما لو كان المراد بالنصرة الممكنة في كل زمان وإحياء الدين مقارناً في زمن الغيبة فيشمل الإحياء في عهد الإمام المهدى عليه السلام قبل ظهوره كزماننا هذا، وبعد الظهور في زمن الرجعة. ويمكن تأييده بإطلاق قوله «وَنُصْرَقِ لَكُمْ مُعَدَّةً». ثم نجد مثل هذا التعبير في زيارة الحسين عليه السلام المروية عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله: «ونصرقي لك معدة، حتى يحكم الله». (ابن قولويه، ١٣٩٨: ٣٨٥).

ثم إن الإحياء في هذه الفقرة يتم بعد تحقق الأركان الستة، وهي:

١) **المُحيي** (بالبناء على الفاعل)، وهو الله تعالى بتصریح الزيارة وهو قادر على الإحياء والعالم بأموره.

٢) **المُحيي** (بالبناء على المفعول)، وهو الدين كما صرّح به في الزيارة، ومعناه أن الدين قبل ذاك الزمان يكون بمنزلة الميت، بل هو ميت حقاً، أي لا أثر ولا ثمر للدين.

٣) **المُحيي** به، وهو الأئمة، أي في جنب الله تعالى الذي يكون علة لإحياء الدين، والأئمة هم أسباب الإحياء. كما أن المطر هو يحيي الأرض بعد موتها، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (سورة البقرة: ١٦٤)، فشبّه الأئمة بالمطر، ووجه الشبه هو الإحياء.

٤) المحيي له، أي الغرض للإحياء، وهو ظهور دين الحق على الأديان كلّها، ووراثة المستضعفين في الأرض وجعلهم أئمة وأيضاً رفع الفتنة عن العالم.

٥) المحيي فيه، وهي البيئة التي يجري فيها أحكام الدين، وهي الأرض كلّها.

٦) زمن الإحياء، وهو دولة المهدي وما بعدها في الرجعة.

نتيجة البحث:

يبدو عند التأمل في الزيارة الجامدة الكبيرة وما تحويه من المعارف المهدوية أن هذه الزيارة هي من التراث الروائي العظيم ولها علاقة خاصة بالقضية المهدوية، فإن هذه الزيارة هي من أحسن الزيارات وأكملها مضموناً وأصحها سندًا، وأفصحها لفظاً وأبلغها معنىًّا، وأعلاها شأنًا، وهي بنفسها بما تحتويه من الكلمات الفصيحة والبلغة المعبرة عن أقصى مراتب الطاعة والخضوع والإقرار بعظمة الأئمة علیهم السلام وجلالتهم، وتشهد بأنّها قد صدرت من منبع الجلال والعظمة الإلهية ويمكن أن نعبر عنها: بأنّها فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. وهذه الزيارة التي تكون صادرة عن الإمام المعصوم علیه السلام هي مصدر للأحكام الفقهية، ومفسر للآيات القرآنية. وقد اشتملت على الإشارة إلى جملة من الأدلة والبراهين المتعلقة بمعارف أصول الدين وأسرار الأئمة الطاهرين، وتضمنت شطراً وافراً من حقوق أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، لاسيما آخرهم الإمام المهدي علیه السلام الذي يجب أن نعرفه في غيابه وننتظر ظهوره ونعتقد بدولته. كما أنها تحتوي على القضية المهدوية على حقيقتها، فقد اشتملت على أمور، وهي:

- ١ - الإيمان بالمهدي عليه السلام في تعبير «الإيمان بسرّكم»، و«الإيمان بغايّكم» و«الإيمان بأخركم». وتبيّن هذه المعرفة قبيل غيبة المهدي يكون بمنزلة تأهيل الأمة الإسلامية لقبول هذا الأمر العظيم.
- ٢ - انتظار المهدي عليه السلام، هذا هو المحور الثاني في العقيدة المهدوية في الزيارة الجامعية، الذي علّمه عاشر الأئمة عليه السلام زائرهم بقوله: «منتظر لأمركم».
- ٣ - الاستعداد لظهور المهدي عليه السلام، فمما ينبغي للزائر أن يعلن حكمة انتظاره وما يتمناه من الظهور، وهو قوله: «يُظهرُكُمْ لِعَدْلِهِ». وتحقق هذا الأمر منوط بالإلتزامات العديدة التي من جملتها أن يكون المنتظرون على استعداد تام في الجوانب الاعتقادية والقلبية والعلمية والعملية.
- ٤ - دولة المهدي عليه السلام، فمن التعاليم الهدوية في هذه الزيارة هو الترغيب بالدولة المهدوية. وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله: «مرتقب لدولتكم». فللزائر أن يقر ويعلن أمام كل إمام من الأئمة بأنه متضرر للدولة المهدوية ومرتقب لها. تلك الدولة التي يصفها الإمام المهدي عليه السلام نفسه بالدولة الكريمة التي يكون فيها الإسلام عزيزاً، والمسلمون أعزاء، وحزب النفاق والمنافقين أذلاء، وبركات أخرى.
- ٥ - الرجعة في دولة المهدي عليه السلام. فمن التعاليم ذات الصلة بالقضية المهدوية التي علّمها الإمام الهادي عليه السلام الزائر في زيارته الجامعية، إيهامه بإثبات الأئمة وإقراره برجعتهم، أي الاعتقاد بأن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعزّ فريقاً ويدلّ فريقاً آخر في زمن المهدي بقوله عليه السلام: «مُؤْرَثٌ بِرَجْعِتِكُمْ»، وقوله: «يُرْدَكُمْ فِي أَيَّامِهِ» و«يُمْكِنُكُمْ فِي أَرْضِهِ». وكذا طلب الكرة بقوله: «يَكُرُّ فِي رَجْعِتِكُمْ»، و«يُشَرِّفُ فِي

غافيتكم»، و«يُخْشَرُ في زُمْرِتكم» و«يُمَلِّكُ فِي دَوْلِتِكُمْ» و«تَقْرَعِينُهُ غَدَأً بِرَؤْيَتِكُمْ» و«يُمَكِّنُ فِي أَيَامِكُمْ».

٦ - التولي للمهدي عليه السلام، من الأبحاث التي استعرضت لها الزيارة الجامعية الهاادوية هي التولي للإمام المهدي عليه السلام كالتولي لسائر الأئمة الهااديين المهديين، ونصرته المعدة له عليه السلام، بقوله: «تَوَلَّتُ أَخْرَكُمْ بِمَا تَوَلَّتُ بِهِ أَوْلَكُمْ»، أي أتولى كل واحد منكم كما توليت أمير المؤمنين عليه السلام، فإن كل واحد من اللاحقين آخر بالنسبة إلى السابقين، أو اعتقاد بوجود المهدي الآن.

٧ - النصرة للمهدي، وهي أيضاً من تعاليم الإمام العاشر عليه السلام لزائر الأئمة عليه السلام، فيخبرهم بأن نصرته معدة لهم بقوله: «نُصَرَّتِ لَكُمْ مُعَدَّةً». والسلام على القائم الحجة، بقية الله وخليفته، الإمام المهدي عليه السلام.

المصادر:

١. ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، لسان العرب، مع هواشن اليازجي وجمع من أهل اللغة، الطبعة الأولى، دار الصادر، بيروت.
٢. ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار الجليل، بيروت، ١٤٢٠ هجرية.
٣. ابن قولويه، أبو القاسم محمد بن جعفر، كامل الزيارات، دار المرتضوية للنشر، النجف الأشرف، ١٣٩٨ هجرية.
٤. جوادي الامي، عبد الله، أدب فناء المقربين، الطبعة السادسة، مركز نشر الإسراء، ١٣٨٧ شمسية.
٥. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، ١٤٠٤ هجرية.

٦. شبر، السيد عبد الله، الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة، مؤسسة الوفاء، بيروت.
٧. الصدوق، محمد بن علي، الخصال، جماعة المدرسين، قم، ١٤٠٣ قمرية.
٨. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم، ١٣٩٥ هجرية.
٩. الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، قم، ١٤١٣ هجرية.
١٠. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، ١٤١٧ هجرية.
١١. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ناصر خسرو، بتحقيق وتقديم محمد جواد البلاغي، طهران، ١٣٧٢ شمسية.
١٢. الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، بتصحيح علي أكبر الغفاري، الطبعة الأولى، نشر الصدوق، ١٣٧٦ شمسية.
١٣. العسكري، أبو هلال، مكتبة بصيرتي، قم، ١٣٥٣ شمسية.
١٤. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الهجرة، قم، ١٤١٤ هجرية.
١٥. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٥ شمسية.
١٦. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٦٢ شمسية.
١٧. المجلسي، محمد تقى، روضة المتدين في شرح من لا يحضره الفقيه، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، قم، ١٤٢٩ هجرية.

١٨. المجلسي، محمد تقى، لوامع صاحب قراني، الطبعة الأولى، دار التفسير، قم، ١٣٧٧ شمسية.
١٩. المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمة ونشر كتاب، طهران، ١٣٦٠ شمسية.
٢٠. المفید، محمد بن محمد بن النعیان، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، بتحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئینی، مركز الأبحاث العقائدية، (الف).
٢١. المفید، محمد بن محمد بن النعیان (العکری البغدادی)، تصحیح اعتقادات الإمامیة، تحقیق حسین درگاهی، مرکز الأبحاث العقائدية، (ب).
٢٢. نظامی بور الهمدانی، علی، المعارف الرافعۃ في شرح الزيارة الجامعۃ، الطبعة الأولى، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضویة المقدسة، مشهد، ١٤٣١ هجریة.
٢٣. الوحید البهبهانی، محمد باقر، الفوائد الرجالیة.
٢٤. الهمدانی الدرود آبادی، حسین، الشموس الطالعة من مشارق الزيارة الجامعۃ، بتحقيق نبیل رضا علوان، الطبعة الأولى، مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر، قم، ١٤٢٥ هجریة.

الانتظار الحقيقى لدولة الإمام المهدي

الشيخ أيوب الحائزى

أهمية البحث حول المهدوية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآلـه الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الإمام المهـدي المتـظر علـى الله ، أـمل المستضعفـين والـمحـروـمين.

من البحوث الإسلامية التي قد نالت الاهتمام الكثير من قبل علماء الإسلام ومفكريهم هو موضوع الإمام المهـدي ذلك المصلـح العالمي المتـظر علـى الله ، فقد بـحث من جـمـيع جـوانـبه عـلـى ضـوء الكـتاب وـالـسـنـة ، وـالـعـقـل وـالـعـلـم ، وهـكـذا فـلـسـفـة التـارـيـخ (الـسـنـة الإـلهـيـة) ، كـمـا تـطـرـق لـبـحـثـه غـيـر وـاحـد مـن رـجـالـاتـ الـعـلـمـ وـالـعـرـفـةـ فـيـ الـأـدـيـانـ وـالـمـذـاـهـبـ السـهـاوـيـةـ الـأـخـرـىـ . وـمـسـأـلـةـ الإمامـ المـهـديـ المـوـعـودـ عـلـىـ اللهـ وـالـبـحـثـ حـوـلـهـ جـديـرـ بـالـاـهـتـامـ ؛ لـعـدـةـ أـسـبـابـ :

أـوـلـاـ: لـأـنـهـاـ مـنـ الـمـسـائـلـ الـمـهـمـةـ فـيـ الشـرـيـعـةـ إـلـاـسـلـامـيـةـ وـيـعـتـقـدـ بـهـاـ الـمـسـلـمـونـ بـصـورـةـ عـاـمـةـ ، وـشـيـعـةـ بـصـورـةـ خـاصـةـ ، فـلـاـ بـدـ مـنـ الـاـهـتـامـ بـهـاـ وـمـعـرـفـتهاـ حـيـثـ تـرـجـعـ هـذـهـ الـمـسـأـلـةـ إـلـىـ ضـرـورـةـ مـعـرـفـةـ الـحـجـةـ بـعـدـ النـبـيـ عـلـىـ اللهـ ، وـهـمـ الـحـجـجـ الـأـثـنـيـ عـشـرـ الـذـيـنـ أـوـصـىـ النـبـيـ عـلـىـ اللهـ بـمـعـرـفـتـهـمـ وـاتـبـاعـهـمـ وـالـاقـتـداءـ بـهـمـ بـعـدـهـ ، وـأـوـلـهـمـ الـإـمـامـ عـلـىـ اللهـ وـآخـرـهـمـ الـإـمـامـ المـهـديـ المـتـظرـ عـلـىـ اللهـ ، فـإـنـ عدمـ مـعـرـفـتـهـمـ يـوـجـبـ عـدـمـ اـتـبـاعـهـمـ وـهـوـ مـوـجـبـ لـلـضـلـالـ ، كـمـاـ فـيـ وـرـدـ عـنـ النـبـيـ عـلـىـ اللهـ فـيـ حـدـيـثـ الـثـقـلـيـنـ ، وـإـذـاـ مـاتـ الـشـخـصـ وـلـمـ يـعـرـفـ إـمـامـ زـمانـهـ وـحـجـّـتـهـ فـيـ عـصـرـهـ مـاتـ مـيـتـةـ جـاهـلـيـةـ كـمـاـ وـرـدـ فـيـ دـعـاءـ زـمـانـهـ الـوارـدـ عـنـ

الإمام الصادق: «اللهم عرّفني نفسك...».

ثانياً: لأنَّ هذه المسألة كانت ولا تزال نافذة أملٍ للمستضعفين، والمحرومين، وهي خير حافز للعمل في سبيل نشر الإسلام والخلاص من الظالمين، ولذا أصبحت اليوم هذه المسألة غرضاً لسهام المغرضين والمنافقين والمستكبرين نظراً لأهميتها في حياة المسلمين.

من هنا لا بدَّ من العمل بشتى الأنواع لبثِّ وتعزيز وعمدة هذه العقيدة الحيوية والبناءة وتكون حالة عامة من الاعتقاد بالإمام المهدي الموعود عليه السلام ونشر الثقافة المهدوية بين الناس عامة وبين المسلمين بصورة خاصة، ليتهيئ العالم لمجيء ذلك المنفذ الكبير وذلك المخلص العظيم للبشرية من شرور الاستعمار والاستكبار ومن براثن الظلم والجحود، والفساد والانحراف، ولتحقيق به وعدُ الله الذي لا يخلف. وإنَّ انعقاد أمثل هذه المؤتمرات وكتابة المقالات هو في الواقع خطوة للموصول إلى تلك الأهداف المنشودة.

وإنَّ الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنفذ العالمي وانتظار ذلك الوعد الإلهي يعبر عن حاجة فطرية عامة للإنسان وتقوم هذه الحاجة على تطلع الإنسان إلى الكمال، فهي فكرة قديمة وليس مقصورة على الإسلام، وقد تعرَّض القرآن لهذه الفكرة والوعيد الإلهي الذي جاء في الزبور وهو كتاب داود، والذكر وهو التوراة، كتاب موسى عليه السلام، بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^(١)، ولا بدَّ أن يتحقق هذا الوعيد الإلهي يوماً ما، ولو كان هذا اليوم هو آخر يوم من عمر الدنيا كما ورد عن رسول الله عليه السلام: «لَوْلَا مِنْ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمَ وَاحِدٌ لَّمْ يَعْثُثْ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ

أهل بيته يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً»^(١). وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأديان والمذاهب، وهذه الحقيقة من شأنها أن تساعد على إسقاط و بطلان الشبهة القائلة بتفرد الشيعة بالقول بالمهدوية، وبطلان الشبهة القائلة بأن منشأ هذه الفكرة اليهود ، وبطلان القول بأنَّ المهدوية أسطورة ، إذ ليست هناك أسطورة تحظى بإجماع الأديان السماوية ويتبعها العلماء والمفكرون.

وأيضاً: تساعد على بطلان قول القائل بأنَّ فكرة المهدوية وليدة الظروف السياسية الحرجة التي عاشها أتباع أهل البيت عليهم السلام، فها أكثر المظلومين والمضطهدين على مرّ التاريخ وعبر الزمن وفي شتى بقاع الأرض ومع ذلك لم يعرف عنهم هذا الاعتقاد.

إذاً فكرة المصلح العالمي ودولته العادلة المنتظرة لم تخُص الأديان السماوية، بل هي فكرة أساسية عند كبار العلماء ومدارسهم الفكرية والفلسفية، وحينما تصرّح الأديان بفكرة المنقذ العالمي فإنها تكشف عن ضمير إنساني يتطلع إلى الحياة الأفضل والمستقبل الأزهر، وحينما يصرّح الإسلام بهذه الفكرة، إنما يصرّح بحقيقة دينية أكيدة آتية لا محالة ويطرحها بنحو أفضل مما طرحتها الأديان السابقة، وحينما يتحدث أهل البيت عليهم السلام عن هذه الفكرة فإنما يقدمون البيان الأكمل في هذا الموضوع، ويشخصون مصاديقه ويذكرون رائد هذا الإصلاح والنهضة العالمية، وقائد عملية الإنقاذ والتغيير الشامل، وهو الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، رجل من ذرية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ولد فاطمة عَلَيْهَا السَّلَامُ وذرية الحسين عَلَيْهِ السَّلَامُ، الذي ولد في سنة ٢٥٥ هـ في سامراء، وهو الآن حي يرزق

غائب عن الأنظار ولكن يقوم بمهامه وينتظر الإذن من الله للظهور والقيام لإقامة العدل والقسط في العالم^(١).

ومالتبع للأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي المتظر^{عليه السلام} في كتب علماء أهل السنة سيجدها تسجم مع روایات علماء الشيعة وتأكد حقيقة واحدة، وهي: أن نسب المهدي^{عليه السلام} يرجع إلى رسول الله^{صلوات الله عليه وسلم} وأنه من أهل البيت^{عليه السلام} ومن الأئمة الاثني عشر المعصومين، وهو آخرهم ، فهذا ابن خلkan (المتوفى عام ٦٨١ هـ) يقول في كتابه وفيات الأعيان: «أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد المذكور قبله، ثالثي عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروفة بالحججة... كانت ولادته يوم الجمعة متتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين»^(٢). وإن كان المشهور عند أهل السنة أنَّ المهدي هو محمد بن عبد الله ، وهو من ولد الحسن، ولكن الأمر المتفق عليه أنَّه من أهل البيت وأنَّه من ولد فاطمة. وقد روي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله^{صلوات الله عليه وسلم} يقول: «المهدي من عترتي ، من ولد فاطمة»^(٣)، وعن ابن عمر ، قال: قال رسول الله^{صلوات الله عليه وسلم}: «ينخر في آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي وكنيته ككنيني، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فذلك هو المهدي»^(٤).

ونحن في طرح هذا البحث سلكنا دراسة هذه المسألة على ضوء النصوص من الكتاب والسنة ، حيث أورد الشيخ علي اليزيدي الحائرى في

١ - إنَّ الأخبار الواردة حول المهدي^{عليه السلام} تمثل في مئات الروایات عن النبي^{صلوات الله عليه وسلم} وأهل بيته^{صلوات الله عليه وسلم} ، فراجع معجم أحاديث الإمام المهدي وكتاب منتخب الأثر للصافى الگلبانى والكتب الأخرى التي ألفت في هذا الموضوع.

٢ - وفيات الأعيان ٤: ١٧٦ و ٥٦٢.

٣ - الصواعق المحرقة: ١٤١، الباب ١١، الفصل ١.

٤ - تذكرة الخواص لابن الجوزي: ٣٦٣، منهاج السنة لابن تيمية ٤: ٨٦.

كتابه «إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» ما يقارب (١٣٣ آية) من الآيات المؤلة والمفسّرة بقيام الإمام المهدي، وستتطرق إلى بعضها في طيات هذه البحث، وأمّا السنة فقد أحصى العلماء أربع مائة (٤٠٠) حديث عن النبي ﷺ في المهدي الموعود من طرق أهل السنة، كما أحصيت أكثر من ستة آلاف (٦٠٠٠) روایة من طرق الشيعة من النبي وأهل بيته.

وبما أنه لا يمكن دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه في هذا الوقت القصير، فنكتفي بما يناسب عرضه في المؤتمر الذي سيقام من قبل ممثلية الإمام الخامنئي دام ظله في العراق، وسنركز البحث حول عنوانين رئيسيين وأساسيين في الموضوع. العنوان الأول : حقيقة الانتظار وتکلیف المؤمنین في زمان الغيبة ، والعنوان الثاني : كيفية تكون دولة الإمام المهدي عليه السلام وإنجازاتها .

العنوان الأول: حقيقة الانتظار وتکلیف المؤمنین في زمان الغيبة:

قال الإمام الصادق عليه السلام : «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو متضرر ، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل من أدركه... ». فالانتظار الحقيقى لفرجه عليه السلام الذي يكون عبادة بل أفضل الأعمال والعبادات كما صرحت به الروايات، هو الانتظار البناء الباعث للتحرك والالتزام الديني، ولا يتحقق هذا الانتظار الحقيقى إلا ضمن الشروط التالية التي تعتبر من تکاليف المؤمنين المنتظرين لظهوره عليه السلام بل من شرائط التعجيل في الظهور ، حيث إنّ الأمة لابدّ أن تربى على جميع المستويات حتى يكون لها القدرة لظهوره والعيش في ظل حكومته.

تكاليف المؤمنين زمن الغيبة

أولاً: ترسیخ معرفة الإمام المهدي عليه السلام، والإيمان بإمامته والاعتقاد بظهوره وبدوره التاريخي في الإصلاح.

ثانياً : تربية النفس واعدادها بصورة كاملة من خلال العمل بالكتاب والسنّة والتمسك بالثقلين كتاب الله وعترة نبيه عليه السلام، وقد صرّح الإمام المهدي عليه السلام بحقيقة انتظار فرجه في كتابه إلى الشيخ المفید ، بقوله: «فليعمل كل امرء بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يُدْنِيه من كراحتنا وسخطنا، فإنّ أمرنا بغبة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا يُنجيه من عقابنا ندم على حوبة^(١)، والله يلهمكم الرشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته»^(٢).

ثالثاً: من أهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة التي أكّدتها الأحاديث الشريفة، هو الدعاء للإمام المهدي عليه السلام بالحفظ والسلامة من الأعداء والتصدق عنه وتعجيل فرجه وظهوره والنصر على أعدائه والمواظبة على زيارته وغير ذلك مما ذكرته الروايات، وقد جمعت في كتاب «مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم» وكتاب «وظائف الأنام في غيبة الإمام» لآية الله السيد الأصفهاني.

إنّ تعميق الارتباط بالإمام الغائب عن الأ بصار يتم من خلال توثيق العلاقة الروحية وتعميق الإيمان به واستشعار حضوره وترقب ظهوره في كل يوم بل في كل لحظة، وقد قامت الأدعية والزيارات الواردة عن أهل بيته بتأدية هذا الدور خير قيام، ففي دعاء الندب يبلغ الموالي في ندبته لإمامه قمة الارتباط والولاء والشوق حين ينذبه كل جماعة بدعاً يبلغ يبيّن

١- الحوبة: الخطبة، والحوب: الإمام - جمع البحرين.

٢- الاحتجاج للطبرسي ٥٩٩: ٢

فيه شدة الانشداد والتعلق بإمامه المنتظر.

ومن تلك الأدعية المهمة المعروفة التي ينبغي لكل مؤمن متضرر أن يدعو بها في زمن الغيبة، هو دعاء الإمام الصادق ع عليه الذى علمه لزرارة وقال له: إذا أدركت زمان غيبة القائم ادع بهذا الدعاء: «اللهم عرّفني نفسك، فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرّفني رسولك...»^(١).

والزيارة هي سبيل من سبل الارتباط بالمزور ولا سيما إذا كان غائباً عن الإمام المهدي ع ، ففي الزيارة المعروفة بزيارة آل يس والتي وردت من ناحيته المقدسة، استعراض حالات الإمام المهدي وسيرته حال غيبته، وما ينبغي للمتضررين الالتزام به والاهتمام به، هي خطوة من خطوات التمهيد للظهور.

وهناك أدعية وزيارات تضمنت تجديد العهد بالإمام المهدي ع والبيعة له والدعاء لحفظه والتعجيل لظهوره والتي يزار بها الإمام ع أو يدعى له ، وهي ما بين أدعية وزيارات قصيرة ومتوسطة وتفصيلية، وهي كثيرة.

مشروع نشر الثقافة المهدوية بين الناس:

السؤال الذي يطرح نفسه دائماً: كيف يتم ترسيخ الإيمان والاعتقاد بظهور الإمام المهدي ع وتربيه النفوس وإعدادها لذلك اليوم الموعود، وبعبارة أخرى كيف يمكن نشر الثقافة المهدوية بين الناس ، وربطهم بإمامهم الحي الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها ، وبه رزق الورى ، وثبتت الأرض والسماء ، والطالب بدم المقتول بكرباء؟

والجواب على هذا السؤال: أنَّ هذا الأمر يتم عبر تخطيط وترجمة مشروع

١ - أصول الكافي ١: ٣٢٧، الغيبة للنعماني: ١٦٦، كمال الدين ٢: ٣٤٢.

متكملاً لطوال السنة يلاحظ فيه الأمور التالية:

- ١ - اغتنام المناسبات الإسلامية لنشر الثقافة المهدوية بالأساليب التربوية والثقافية، بالأخص المناسبات المتعلقة بالإمام الحجة كيوم ميلاده المبارك في النصف من شعبان وليلي الجمعة وأيامها، والمناسبات المتعلقة بأهل البيت علیهم السلام ، وأشهر التبليغ وهي: شهري محرم وصفر وشهر رمضان المبارك، والعطل الصيفية.
- ٢ - إقامة سلسلة الدروس والمحاضرات والندوات والمؤتمرات، وطباعة المنشورات ، وسائر النشاطات من قبل بعض الجهات والمؤسسات كمجمع أهل البيت والحوزات والمدارس الدينية ، والمراکز الثقافية والتبلیغية لنشر المعرفة المهدوية.
- ٣ - استخدام جميع الوسائل التبلیغية الحديثة والمتقدمة والإعلام خاصة الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) لعملة مسألة المهدوية.

العنوان الثاني : كيفية تكون دولة الإمام المهدي علیهم السلام وإنجازاتها:
إن موعده ظهور الإمام المهدي علیهم السلام هي اللحظات التي يتتظرها جميع المستضعفين والمحرومين في الأرض خاصة المؤمنين العاشقين لإمامهم، بل يتتظرها أهل السماوات والأرض لأنها موعد خلاص البشر من جميع أنواع الظلم والاضطهاد. وساعة الظهور هي ساعة اللقاء بوارث الأنبياء والأوصياء وتحقق أحلامهم والمتقم من أعدائهم. إنه يخرج ومعه سيف جده رسول الله ودرعه وعهده ورایته وقميصيه، فياترى متى يكون خروجه ومن أى مكان يظهر؟

لقد ورد في الأخبار أنّ بداية ظهور الإمام المهدي علیهم السلام وخروجه عن الاستئثار يكون في المدينة المنورة، ويصل الإمام المهدي علیهم السلام إلى مكة وتمر الأيام

القليلة ويعلن الإمام عليه السلام قيامه منها في يوم السبت يوم عاشوراء من الأعوام الفردية ، أو يوم الجمعة كما في بعض الروايات، ولعل الجمع بين التأريخين هو أن ظهوره يكون يوم الجمعة وفيها يخطب خطبته في المسجد الحرام فيما يكون خروجه منها باتجاه المدينة ثم الكوفة يوم السبت^(١).

ويحضر الإمام المهدي عليه السلام في ذلك اليوم في المسجد الحرام ويُصلِّي ركعات عند مقام إبراهيم عليه السلام ويقف بين الركن والمقام ويخطب في الناس كراراً ويستنصر بهم ويشير في خطبته إلى مظلومة أهل البيت عليهم السلام ، وأول من يبايعه في مكة جبرائيل ، ثم يبايعه صفوة أصحابه وهم ثلاثة وثلاثة عشر رجلاً (٣١٣) بعدد أصحاب أهل بدر، حيث جاءوا من شرق الأرض وغربها واجتمعوا في مكة ، وهؤلاء قواته الخاصة، فمنهم قادة جيشه وأصحاب الولاته، ومنهم ولاته في الأمصار، وهؤلاء رهبان في الليل ولاليون في النهار، لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون، وهم أطوع لإمامهم من الأمة لسيدها، كما عبر عنهم الإمام الصادق عليه السلام . وقد أورد السيد محسن الأمين في «أعيان الشيعة» أسماء البلدان التي يخرج منها هؤلاء الأصحاب وعددهم وهي مأخوذه من خطبتين لأمير المؤمنين عليه السلام إحداهما خطبة البيان والثانية خطبة يصف فيها أصحاب الإمام.

ومن خواص أصحابه وأعوانه في هذه النهضة العالمية، النبي عيسى، والحضر والياس ويوشع وصي موسى عليهم السلام ومؤمن آل فرعون وحبيب النجار وأصحاب الكهف، وسلمان الفارسي المحمدي والمفضل ابن عمر وإسحاق بن الإمام الصادق وغيرهم من الذين استحقوا الرجعة والمواكبة مع الإمام لنصرته في هذا القيام العالمي. ولعل الحكمة في مواكبة هؤلاء مع

١ - راجع الإرشاد: ٣٧٨، كمال الدين: ٢٦٥٣، إعلام الورى: ٤٣٠.

الإمام هي إثبات الحجۃ على أتباعهم.

و يباع الإمام المهدي عليه سائر الناس من أهل الحجاز واليمن وأصحاب رايات السُّود من إيران، و «الأبدال من الشام، والنجاء من أهل مصر، والأخيار من أهل العراق»^(١) وغيرهم حتى يتم أنصاره عشرة آلاف، من مختلف أقطار العالم، ثم يسير الإمام عليه بأصحابه (٣١٣)، وأنصاره (١٠٠٠) من مكة إلى المدينة، بعد أن ينصب فيها واليًا من قبله، وهناك في المدينة يصلح اعوجاج أهلها ويقوم بأعمال وانجازات فيها، ثم ينصب واليًا من قبله ويتجه من المدينة نحو العراق، ويلتحق بالإمام من الأفراد والمجموعات والجيوش حتى يكتمل جيشه ويستقر في الكوفة ويَتَّخذها عاصمة لخلافته وحكومته إقتداءً بجدّه الإمام علي عليه السلام كما أخبر بذلك النبي عليه وآله وآل بيته عليهما السلام^(٢).

ويلاحظ أن المسير الذي اختاره الإمام هو المسير الذي اختاره جده الإمام الحسين عليهما السلام من مكة إلى الكوفة الذي منع جده عن الوصول إليها، فيصل المهدى عليهما السلام إليها ويتحقق جميع الأهداف الإصلاحية التي سعى لها جده سيد الشهداء عليهما السلام، وفي الكوفة يلتحق السيد الحسني وجيشه بالإمام عليهما السلام ويبايعونه، ثم الإمام المهدى عليهما السلام وبعد ما تستقيم له في الكوفة الأمور، يتوجه نحو الشام للقضاء على السفيانى، ويصل بجيشه إلى فلسطين، عندها ينزل السيد المسيح عيسى عليهما السلام من السماء ويقتدي به في الصلاة، وينصره في حربه مع جيش السفيانى^(٣). وإن نزول النبي عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء والاقتداء بالإمام المهدى عليهما السلام ومعهما الإنجيل الأصلي

١- معجم أحاديث الإمام المهدي ٣ : ٢٠٤ ح ٦٤٥.

^٢ - راجع غبة الطوسي: ٢٧٤، وبحار الأنوار ١٣: ١٨٠.

^٣- راجع الإرشاد: ٣٧٨، وكمال الدين: ٢: ٦٥٣.

من الحقائق الثابتة عند جميع المسلمين، ويعتبر نزوله من أهم الحوادث، وأعظم الآيات والدلائل على حقانية الإمام المهدي عليه السلام، ولعل الحكمة في نزوله هي تقوية الإمام المهدي عليه السلام، وإقامة الحجة على المسيحيين. وكذلك تُسمى الحجة على اليهود حيث يخرج الإمام بعضاً موسى وتوراته وألواحه وتابوت السكينة من بحيرة طبرية.

كيف تكون دعوة الإمام المهدي عليه السلام وحربه؟

لا شك أنَّ الإمام المهدي عليه السلام في البداية يدعو الناس إلى الحق والتَّوحيد بالسلم وكجده رسول الله يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالنصارى الحقيقيين إذا سمعوا بأنَّ عيسى بن مريم عليهما السلام قد نزل من السماء واقتدى بالإمام المهدي عليه السلام تجدهم يدخلون تحت راية الإمام المهدي عليه السلام ويُعتنقون الدين الإسلامي، وهكذا تخضع للإمام المهدي عليه السلام أكثر الدول والحكومات المسيحية وهكذا ترجع النصارى عن تأليه عيسى بمشاهدتهم لمناصرة نبيهم خاتم الأوصياء. وأما اليهود الحقيقيون فإنَّهم يجتمعون عند الإمام المهدي عليه السلام فيخرج لهم أواحة التوراة الحقيقة فيجدون فيها أوصاف الإمام وعلامته، فيؤمنون به ويُعتنق الكثير منهم دين الإسلام، وأما سائر الأديان والملل فيدعوهم الإمام إلى الإسلام الصحيح الكامل، فيقبله أكثر الملل والشعوب وتنقاد له أكثر الدول والحكام، ومن لم يخضع للحق بالسلم الذي يدعو إليه الإمام فالسيف وال الحرب يحكم بينهم، فيضطر الإمام أن يحارب المعاندين والمخالفين للحق والمنافقين والكافرين في جميع العالم.

والإمام عليه السلام في حربه ضدَّ البغاء والطغاة والكفرة يستخدم القوة والسلاح المشروع بأنواعه البارد والحار من السيف والسلاح المتتطور،

ولعله ما ورد في الأخبار أنَّ للإمام أسلحة من حديد لو نزل على جبل لقسمه نصفين إشارة إلى تلك الأسلحة القوية المتطورة. كما أنه يأتي المدد الغيبي للإمام عليه السلام وجنوده بواسطة الرعب والخوف الذي يلقيه الله في قلب العدو، أو بإظهار الكرامات أو بإرسال الملائكة والجن المؤمن لنصرة الإمام وجنوده كما صرَّحت بذلك الروايات، فعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)، قال: «هو أمرنا يعني قيام قائمتنا آلَّ محمدَ أمرنا أن لا نستعجل به، فيؤيده إذا أتني عليه ثلاثة جنود: الملائكة، والمؤمنون، والرعب»^(٢).

والإمام عليه السلام كما ورد في الأخبار في حروبِه هذه سوف يفتح جميع المدن والبلدان، فيملك مشارق الأرض وغاربها، وهكذا تستغرق مدة حروب الإمام ثمانية أشهر، ويمكِّنه الله في الأرض بحرها وبرها ويسيطر على جميع العالم ليطبق حكم الله فيه، فعن أبي جعفر في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عِاقِبَةٌ أَمْوَارٍ﴾^(٣): «فهذه لآلَّ محمدَ إلى آخر الأئمة والمهدى وأصحابه يُملكون الله الأرض وغاربها»^(٤).

هذا وسيعم العالم دين الإسلام في ظل حكومة المهدى، ويكون دين الحق كله لله، كما روي عن المفضل بن عمر، قال: سألت سيدِي أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في ضمن حديث طويل إلى أن قال قلت له: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ

١ - سورة التحليل: ١.

٢ - بحار الأنوار ٥٢: ٣٥٦.

٣ - سورة الحج: ٤١.

٤ - البرهان ٢: ٩٦.

المُشْرِكُونَ^(١)، ما كان رسول الله ﷺ ظهر على الدين، قال عليه السلام: «...يا مفضل لو كان ظهر على الدين كله ما كان مجوسية ولا نصرانية ولا يهودية ولا صابئة ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان...، وإنما قوله: «...لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ...» في هذا اليوم، وهذا المهدى وهذه الرجعة، وهو قوله: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ»^(٢)».

ومع التمكين في الأرض للإمام وتأسيس حكومته العادلة العالمية، وزوال القوى الشيطانية، تحمد شعلة الحرب وتضع الحرب أوزارها ، وتعزز دولة المهدى الأمان والسلام والرفاه في العيش للناس.

ما هو دور الإيرانيين في نهضة المهدى عليه السلام؟

لقد كان للإيرانيين الدور البارز المشهود في مساندة الرسالة المحمدية من بداية عصر الرسالة إلى يومنا هذا، والروايات الواردة عن المعصومين والعلماء وتاريخ الإسلام تشهد بذلك، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب «الإسلام وإيران» للأستاذ الشهيد مرتضى مطهري.

وبحسب الروايات والأحاديث الواردة سيكون للإيرانيين الدور المهم في التمهيد لظهور المهدى عليه ومواكبة ومؤازرة المسيرة الإصلاحية لنهضة حفيد الرسول ﷺ حتى النصر النهائي، وتشكيل دولته العالمية.

١ - سورة التوبة: ٣٣.

٢ - سورة البقرة: ١٩٣.

٣ - معجم أحاديث الإمام المهدي ٥: ١٥٧ نقلاً عن تفسير الرازى ١٦: ٤٠.

ويمكن تلخيص تلك الأعمال البارزة التي سيقومون بها في ظل حركة الظهور المقدس وإقامة الدولة الكريمة ، في ضمن الأمور التالية :

أولاً: وجود أنصار المهدي عليه السلام الخواص من إيران، فإنّ حضور عدد كبير من إيران بين أصحاب الإمام الخواص ، هو خير دليل على الدور المهم الذي سيقوم به الإيرانيون في نهضة الإمام الحجة عليه السلام، وهؤلاء من مدن الأهواز وشيراز والديلم وقزوين وري وطوس وغيرها من المدن، وأكثراهم عدداً من مدینتي قم وطالقان، وقد ذكرتهم الروايات منها الرواية المنقوله عن أمير المؤمنين عليه السلام في «دلائل الإمامة»^(١).

ولا شك أنّ لقم وأهلها، بحسب ما نستفيد من الأحاديث، دوراً كبيراً في التمهيد لظهور الإمام المنتظر عليه السلام، وسوف يكون لهم الدور الفعال في قيامه وتشكيل دولته العالة ، ولقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنما سميّت قم؛ لأنّ أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد عليه السلام ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه»^(٢).

وأيضاً فإنّ وجود مسجد في قم ينسب إلى صاحب الأمر والزمان عليه السلام، والذي يقصده المسلمون من كلّ مكان، ويدعون لسلامة الإمام وتعجيل ظهوره، يدلّ على مدى أهمية قم وأهلها كأحد القواعد الأساسية لقيام الإمام المنتظر عليه السلام.

وبالنسبة إلى طالقان لقد عبرت عن رجالها في الروايات بـ «كنوز الطالقان»، فقد روى ابن أعثم الكوفي في كتاب «الفتوح» عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «ويحا للطالقان، فإنّ فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة،

١ - راجع دلائل الإمامة: ٣٠٧.

٢ - ترجمة تاريخ قم: ١٠٠، وفي بحار الأنوار ٦٠: ٢١٦.

ولكن بها رجال مؤمنون عرّفوا الله حقّ معرفته، وهم أيضاً أنصار المهدي في آخر الزمان «^(١)».

ثانياً: خروج الرايات السود وأهل المشرق بقيادة الخراساني وشعيب ابن صالح: ومن العلامات الختمية التي وردت في سياق علامات الظهور، تلك الروايات التي تشير إلى رايات السود لقوم من المشرق ومن خراسان، يخرجون لنصرة المهدي ومؤازرته في قتال أعداء الدين، و لا شك أنَّ هؤلاء القوم من أهل إيران ، فعن النبي ﷺ: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتطريداً وتشريداً حتى يأتي قوم من نحو المشرق أصحاب رايات سود، يسألون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلوها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملأها عدلاً كما ملأوها ظلماً فمن أدرك ذلك منكم، فليتأمّهم ولو حبواً على الثلج، فإنه المهدي »^(٢)، وفي رواية أخرى عنه ﷺ تصرّح بأنَّ هؤلاء الناس من المشرق، هم من أهل خراسان: «إذا رأيتم الرايات السُّود قد جاءت من قبل خراسان فاستقبلوها مشياً على أقدامكم، لأنَّ فيها خليفة الله المهدي عليه السلام »^(٣).

إيران الإسلام تمهّد لظهور الحجة

إنَّ وقوع نهضة الشعب الإيراني وانتصار ثورته الإسلامية المباركة في عصرنا هذا التي بدأت من قم بقيادة الإمام الخميني قده ^(٤)، وأثمرت بتشكيل

١ - بحار الأنوار ٥١: ٨٧ باب ١ . وراجع أعيان الشيعة ١: ٨٤

٢ - بحار الأنوار ٥١: ٨٢ باب ١ .

٣ - المصدر السابق ٥١: ٨٢ باب ١ .

٤ - الإمام الخميني + هو أبرز شخصية علمية سياسية، اجتماعية، في العالم الإسلامي المعاصر، ولد في مدينة خين التابعة لمحافظة أراك وذلك في العشرين من شهر جمادى الثانية سنة ١٣٢٠ هـ ذكرى ولادة جدته السيدة فاطمة الزهراء + وقد نشأ وتربى ودرس في مدينة النجف الأشرف وقم المقدسة، وانطلق بثورته الإسلامية المعروفة من مدينة قم إلى أن ↵

الحكومة الإسلامية والتي لا زالت تواصل الإثمار والعطاء بقوة بقيادة الإمام الخامنئي (ادله) ، هو دليل آخر على مكانة إيران والإيرانيين ودورهم في التمهيد لظهور الحجة المنتظر (شیخ) كما تشير إلى ذلك الرواية التالية الواردة عن الإمام الكاظم (عليه السلام) ، حيث يقول (عليه السلام): «رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ، يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَزُبُرِ الْحَدِيدِ، لَا تُرِكُهُمُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ، وَلَا يَمْلُؤُنَ مِنَ الْحَرْبِ، وَلَا يُجْبِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ، وَالْعَاقِبةُ لِلْمُتَّقِينَ»^(١) ، وفي رواية أخرى عن أبيه الإمام الصادق (عليه السلام): «كَأَنِّي بِقَوْمٍ خَرَجُوا مِنَ الْمَشْرِقِ يَطْلَبُونَ الْحَقِّ... وَلَا يَدْفَعُونَهَا إِلَى صَاحِبِكُمْ، قَتَلَاهُمْ شَهَدَاءٌ، أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَأَبْقِيَتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأُمْرِ»^(٢).

إنَّ ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في عصرنا هذا من التصدي لأعداء الدين و الدعوة إلى الإسلام المحمدي الأصيل في قبال الإسلام الأمريكي الذي يُروّجه الغرب ، والدفاع عن الشعوب المستضعفة ودعم حركات التحرير في العالم، ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان و فلسطين وأفغانستان والعراق وغيرها من البلدان تجاه الاستكبار العالمي، كلَّه في الواقع يشكِّل التمهيد العام لظهور الإمام الحجة المنتظر (شیخ) ، وسيصبح هذا النظام الإسلامي بشعبه وحكومته من القوائد الأساسية لتشكيل دولة

التضررت في (٢٢ / بهمن / ١٣٥٧ هـ - ش = ١١ / شباط / ١٩٧٩م) وبعد ١١ سنة من عمر الثورة الإسلامية توفي في اليوم (١٤ / خرداد / ١٣٦٨ هـ - ش = ٤ / حزيران / ١٩٨٩م) . ودفن في مقبرة بهشت زهراء + (جنة الزهراء) بطهران، عملاً بوصيته، ودفن بعد ذلك بجانبه ابنه السيد أحمد &، وتعلو مرقده + قبة رئيسية مطلية باللون الذهبي تحيطها أربعة قباب . وهذه القباب الخمسة ترمز إلى أصحاب الكساء الخمس حيث كان الإمام الراحل + متسلكاً بهم وينهجهم التسويم . والمرقد يقع في بداية أتوستراد طهران قم، ولذا فإنَّ أغلب المسافرين الذين يمرون عليه يذكرون الإمام + بالخبر ويقرءون على روحه سورة الفاتحة، فسلام عليه يوم ولد، ويوم أدى رسالته، ويوم مات، ويوم يبعث حيّاً.

١ - تاريخ قم: ١٠٠.

٢ - بحار الأنوار ٥٢: ٢٤٣. علامات ظهوره.

ذلك المصلح العالمي إن شاء الله.

كيف تكون دولة آل محمد عليهما السلام وما هي إنجازاتها؟

قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ تُمَّنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^(١) ، إنَّ هذه الآية وإن وردت في شأن بني إسرائيل واستيلائهم على زمام الأمور بعد تخلصهم من قبضة الفراعنة، ولكن هذا التعبير «ونريد» يشير إلى إرادة إلهية مستمرة، ولذلك طبقت الآية في الكثير من الروايات على زمن ظهور المهدي عليهما السلام^(٢).

ويتمثل هذا الاستخلاف والتمكين بإشادة دولة الحق العالمية العادلة في الكورة الأرضية، وذلك في آخر الدهر ونهاية مسيرة الإنسان في هذه الحياة ، وهي دولة الإمام المهدي عليهما السلام والتي عبر عنها في الروايات، بدولة آل محمد عليهما السلام، وفي الأدعية بالدولة الكريمة، وستكون هذه الدولة آخر الدول كما أخبر بذلك الإمام الصادق حيث قال عليهما السلام :

«الكلُّ أُناسٌ دُولَةٌ يُرْقِبُونَهَا وَدُولَتُنَا فِي آخِرِ الدُّهُرِ تَظَهَرُ»^(٣)

وكما أخبر بذلك الإمام الباقر عليهما السلام حيث قال: «إنَّ دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، ثلاثة يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكتنا سرنا مثل سيرة هؤلاء»، وهو قول الله عز وجل «وَالْعَاقِبةُ لِلْمُتَّقِينَ»^(٤).

١ - سورة القصص: ٥.

٢ - الغيبة للطوسى: ١٨٤.

٣ - بحار الأنوار ٥١: ١٤٣ ح ٣٠.

٤ - بحار الأنوار ١٣: ١٨٩.

وطالما دعونا وسندعو لتحقيق هذه الدولة الكريمة التي فيها عزة الإسلام وأهله: «اللهم، إنا نرحب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله، وتذلّ بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدُّعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة»^(١).

وت تكون هذه الدولة الكريمة التي طالما انتظرها المستضعفون في الأرض، بعدما يظهر المهدي عليه السلام ويقوم بالأمر من مكة المكرمة ويسيير نحو المدينة ثم يتوجه نحو العراق ويستقر في الكوفة، ويتخذها مركزاً وعاصمة لخلافته ودولته العادلة، كما كانت عاصمة جده المرتضى ، ثم يفتح الإمام عليه السلام شرق العالم وغربه ويبعث الثلاثاء والبضعة عشر رجلاً إلى الآفاق كلها ولادة من قبله في الأمصار المهمة^(٢).

وينشر الإمام عليه السلام في جميع أرجاء العالم، ويسيير ويحكم ويطبق الإسلام حسب كتاب الله وسنة نبيه وجده أمير المؤمنين عليه السلام ويحكم بين الناس بعلم الإمامة ولا يتنتظر شهادة الشهود ولا إقامة البينة من المدعى، يقول الإمام الصادق عليه السلام: «إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استبطنه»^(٣). وينهي الإمام عليه السلام الحالة المذهبية، فيوحد المذاهب الإسلامية على أساس السنة النبوية الندية فهو كما قال جده عليه السلام: «سته ستى، يقيم الناس على ملتي وشريعتي»^(٤).

ومع آنَه تنص الأحاديث الشريفة أنه عليه السلام يسير بسيرة جده عليه السلام، ولكنَّ

١ - فقرات من دعاء الافتتاح (مفاسد الجنان ، أعمال نجالي رمضان).

٢ - راجع بحار الأنوار ٢:٥٢، ٣٣٦:٥٢.

٣ - المصدر السابق ٣:٥٢، ٣٣٩:٥٢.

٤ - كمال الدين ٢:٤١١، الباب ٣٩ ح ٦.

ثمة فروقاً بين السيرتين تفرضها بعض الخصوصيات الزمانية لكل منها، كما في سياساته العسكرية والإدارية القضائية، فالإمام يحكم بين الناس بعلمه إذا لم تك بيته كما أشار جده الإمام الصادق عليه السلام في الحديث السابق، وهي من خصوصيات الإمام عليه السلام، فلا يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيهما واحدة.

ما هي إنجازات وبركاتها دولة الإمام المهدي عليه السلام الكريمة؟

لا شك أن عصر الإمام المهدي عليه السلام يصبح من أفضل العصور منذ خلق الله آدم عليه السلام، ومن الصحيح أن نسمى عصر الإمام بعصر النور وعصر العلم و الثقافة؛ لأن في عصره تكامل العقول والعلوم للبشرية الإسلامية وغيرها من العلوم الطبيعية والتجريبية و...، وتنعم البشرية في دولة المهدي عليه السلام بالأمن والرخاء والعدالة والحرية وتتوفر جميع مستلزمات الحياة الكريمة.

وخلال حكمه تظهر الأرض برకاتها وتزداد الثروة وينعدم الفقر ويعيش البشر حياة سعيدة في أمن وأمان، لا فقر ولا حرمان، ولذلك يرضي عنه ساكن الأرض وساكن السماء كما أخبر عن ذلك جده المصطفى عليه السلام: فعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام، قال: «نعم أمتى زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط، ترسل النساء عليهم مدراراً، ولا تدع الأرض شيئاً من النبات إلا أخرجته والمال كُدرس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ»^(١).

وهكذا يسود الإسلام والسلام في كافة بقاع الأرض، وترى الشعوب والحكومات تدخل في دين الإسلام أفواجاً، وينعم جميع البشر في ظل هذه

الدولة الكريمة.

والشيعة الذين كانوا في عصر الغيبة يتعرضون للظلم والاضطهاد من قبل الأمويين والعباسيين والعثمانيين وأمثالهم من حكام الجور، فإن في دولة المهدي عليه السلام سوف تنتعش وسيبلغون قمة العزة والقدرة كما جاء هذا المعنى في حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «يكون في شيعتنا في دولة القائم عليه السلام الأرض وحكامها يعطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلاً»^(١).

وتستمر حكومة الإمام المهدي عليه السلام حوالي عشرين سنة حسب ما جاء في روايات أهل البيت عليه السلام، منها قول الإمام الصادق عليه السلام «يملك القائم عليه السلام تسع عشرة سنة وأشهرًا»^(٢)، وهناك أقوال أخرى^(٣) حول مدة حكومته، وتصرّح بعض الروايات أن تلك السنين أطول من سنيننا المتعارفة حيث تطول فيها الأيام والليالي.

وبعد أن تحقق دولة الإمام المهدي عليه السلام أهدافها ، وبعد أن ينجز الإمام عليه السلام كل المهام المأمور إياها بإنجازها يتوفاه الله تعالى بالأجل المحدد ، ويدركه الموت الذي لا بد منه إما بالسم أو بالقتل ، فإن الإمام المهدي يشمله هذا الحديث: «ما منا إلا مسموم أو مقتول»^(٤) ، ثم بما أنه من جملة معتقدات الشيعة أن الإمام المعصوم لا يغسله ولا يصلّي عليه إلا الإمام المعصوم ، فمن يغسل الإمام المهدي ويصلّي عليه؟
إن الأحاديث والزيارات تصرّح برجعة بعض الأئمة من أهل

١ - بحار الأنوار ٥٢: ٣٧٢.

٢ - الغيبة للنعمان، باب ٢٦ ح ٢.

٣ - راجع كتاب منتخب الأثر: ٤٩٢.

٤ - بحار الأنوار ٢٧: ٢١٧ ح ١٩.

البيت عليه السلام^(١) ، وأول من يرجع هو الإمام الحسين عليه السلام حيث يقوم بتجهيز الإمام والصلاحة عليه ودفنه ، يقول الإمام الصادق عليه السلام: «...فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله عليه السلام وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته»^(٢) ، كما تصرّح الروايات برجعة بعض الأنبياء والأولياء والمؤمنين ولو بصورة محدودة وبمهمة خاصة. ولا يعلم تفصيل ذلك كمًا وكيفًا إلا الله تعالى.

ومن الزيارات المأثورة المروية عن الأئمة عليهم السلام التي فيها التصريح بالرجعة هي الزيارة الجامعية الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام، وهي من أفضل الزيارات التي يُزار بها كل إمام من أئمة أهل البيت عليه السلام وفيها ورد: «... مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، متضرر لأمركم، مرتفع لدولتكم...»^(٣). وفي زيارة الإمام المهدي عليه السلام المعروفة بزيارة (آل ياسين)، والتي صدرت من ناحيته المقدسة جاء: «... وإن رجعتكم حق لا ريب فيها...».

ولقد أراد الإمام المهدي عليه السلام من شيعته بأن يزوره بهذه الزيارة، حيث خرج التوقيع من الناحية المقدسة لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بعد الإجابة على المسائل: «بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون، حكمة بالغة فما تغنى النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام عليك وعلى عباد الله

١ - تعنى الرجعة أن الله سبحانه وتعالى سيعيد أشخاصاً من الأموات إلى الدنيا ، وإن هؤلاء على قسمين: من محض الإيمان شخصاً في حياته الأولى، ومن كان قد مخفر الكفر شخصاً فيها، ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى المحققين من المظلومين والمظلومين من الضالعين، وأن ذلك سيحدث لدى قيام المهدي عليه السلام، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت. وهناك من فسر الرجعة بأنها تعني رجعة الحق إلى نصبه وذلك على يد المهدي عليه السلام. والرأي الأول هو الشائع بين الإمامية أخذًا بما جاء عن آل البيت^(٤). والرجعة ليست من تلك الأصول التي لا يسع الخلاف فيها، وقد أجاد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء حيث يقول: «ليس الدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ولا إنكاره بضار...». (أصل الشيعة وأصولها^(٥)). ولمزيد الإطلاع حول الرجعة راجع إثبات الرجعة لابن شاذان، وكتاب الرجعة للشيخ الصدوق، وإثبات الرجعة للعلامة الحلي.

٢ - بحار الأنوار ٥٣: ١٠٣، باب ٢٩، ح ١٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا ١: ٣٠٧، بحار الأنوار ٩٩: ١٣١.

الصالحين، إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله تعالى، وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَسِّرٍ﴾.

وبعد أيام قليلة من شهادة القمر الثاني عشر والأخير من أقمار أهل البيت، (ما يقارب أربعين يوماً كما روي)، وبعد انتهاء دولة آل محمد تأتي النفخة الصور فيماوت من في السموات والأرض: ﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾، وتنتهي الحياة الدنيا ، وستبدأ الحياة الأبدية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآلـ الطاهرين.

الصبر والصمود في ثقافة الانتظار

نور الدين شريعتمدار الجزائري

الصبر والانتظار متلازمان مفهوماً ومصداقاً أي يتبارك كل منهما من الآخر، ولا يوجد في الخارج مصدق لكل منها إلا مع الآخر، فلا ينتج الصبر إلا مع الانتظار ولا ليتحقق الانتظار إلا مع الصبر، وقد يلزمه الصبر في الانتظار تحمل المشاق والمصائب كما أن الظفر بالمطلوب لا يحصل إلا بالصمود والاستقامة، وللانتظار في ثقافة الإسلام و التشيع منزلة رفيعة ومكانة مرقومة في الروايات الواردة في المهدوية فإن للمهدي عليه عَلَيْهِ الْمُبَشَّرَاتُ غيبة وحيرة يصل فيها الناس ولا يهتدى فيها إلا القليل من وفي لرعاية الحق في أهل البيت وفيها أوصى النبي عليه عَلَيْهِ الْمُبَشَّرَاتُ بهم فعن أمير المؤمنين عليه عَلَيْهِ الْمُبَشَّرَاتُ : « يكون لغيبته حيرة يصل فيها أقوام ويهدى آخرون أولئك خيار الأمة مع ابرار العترة »^(١).

وأما الانتظار والأمل بالمستقبل فأمران متلاحمين في حياة الإنسان فلا معنى للحياة إلا مع الانتظار ولا دوام لها ولا الاستمرار فيها إلا به، والحركة الدائبة في تحصيل تطلبات الحياة و السعي في تحقيق متمنياتها لا توجد إلا بالانتظار؛ لأن احتمال البقاء المعقول يوجب الصمود والمقاومة في تداوم الحياة المرήكة ويعطى لها الواقعية والحقيقة، قال رسول الله عليه عَلَيْهِ الْمُبَشَّرَاتُ : « الأمل رحمة لأُمتي، ولو لا الأمل ما رضعت والدة ولدتها ولا غرس غارس شجراً»^(٢).

١ - الزام الناصب : ٥٥.

٢ - أعلام الدين : ٢٩٥.

وقال أمير المؤمنين علیه السلام: «الأمل رفيق مونس» ب^(١)، وقال علی بن الحسين علیه السلام: «اللهم رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين، أسألك من الآمال أوفقها»^(٢). فللانتظار علاقة خاصة بواقع الحياة غير منفصلة عنها ومحركة للإنسان إلى الجهة المناسبة لمطلوبه وصارفة له عن كل الجهات غير المناسبة له. وللانتظار في الظفر بالأهداف العالية في الحياة قيمة راقية في انجاز الأعمال للحركة إلى تحقيقها وانتخاب الطرق والأساليب المنتهية إليها ورفع الموانع الموجودة فيها ولو بتحمل الصعوبات والشدائد، والمتظر لا يقف عن الحركة نحو الهدف المطلوب ولا يخيب عن أمله وامنيته إلا مع الوصول إلى مطلوبه، فالانتظار هو المحرك لتجهيز الأسباب وتهيئة المقدمات وال المجالات لتحصيل المطلوب.

ثم إنَّ من الوظائف المقررة لشيعة أهل البيت (صلوات الله عليهم) في عصر الغيبة انتظار الفرج، والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام في هذه الوظيفة على قسمين: الأول: انتظار الفرج العام لأهل البيت وللشيعة، والثاني انتظار الفرج الخاص للمهدي علیه السلام. ومن الأول ما عن رسول الله علیه السلام «انتظار الفرج عبادة»^(٣) و«أفضل العبادة انتظار الفرج»^(٤) و«أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل»^(٥) وعن الإمام زين العابدين علیه السلام: «انتظار الفرج من اعظم الفرج»^(٦)، وفي بعض الروايات عد الانتظار من أفضل الأعمال كما ورد عن الرسول علیه السلام: «أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج»

١ - غرر الحكم: ٣١١.

٢ - بحار الأنوار م: ٩١: ١٥٥.

٣ - كشف الغمة: م: ٢: ١٠١.

٤ - كمال الدين م: ١: ٢٨٧.

٥ - عيون أخبار الرضا م: ٢: ١٣٠.

٦ - الاحتجاج م: ٢: ٣١٧.

). وحيث إنَّ الجهاد أَفضل الأَعْمَال فِي كُونِ الانتظار أَفضل مِنْ جُمِيعِ الأَعْمَال حَتَّىِ الْجَهَاد، فَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ أَفْضَلُ مِنْ انتظار فَرْجِ أَهْلِ الْبَيْتِ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ الْفَرْجُ إِلَّا بِظُهُورِ الْمَهْدِيِّ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَصْرِيفٌ بِانتِظارِ فَرْجِهِمْ وَفَرْجِ الشِّيعَةِ كَمَا عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«عَلَيْكُمْ بِالْتَّسْلِيمِ وَالرُّدِّ إِلَيْنَا وَانتِظارِ امْرَنَا وَامْرَكُمْ وَفَرْجُنَا وَفَرْجُكُمْ»^(١).

وَلِمَاذَا يَكُونُ الانتظار أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَلْ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ؟ وَالجَوابُ عَنِ ذَلِكَ يَعْلَمُ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي قَبْولِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحةَ إِنَّمَا هُوَ الإِيمَانُ بِالْعِقَادَاتِ الْحَقِيقَةِ، وَكَلَّمَا كَانَ الإِيمَانُ أَعْلَى يَكُونُ الْعَمَلُ الصَّادِرُ مِنْهُ أَفْضَلُ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الإِيمَانَ الْمَقْرُونَ بِالانتظارِ فِي عَصْرِ غَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْإِمامِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ فِي أَعْلَى درَجَاتِهِ، لَأَنَّهُ إِيمَانٌ بِالْغَيْبِ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَقِينَ بِذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿وَيُوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^(٢) وَلَأَنَّهُ إِيمَانٌ بِسُوَادِ بِيَاضِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْشَّرِيفِ^(٣).

فَإِنَّ الإِيمَانَ بِسُوَادِ بِيَاضِ أَيِّ الإِيمَانَ بِمَا وَجَدُوهُ مَسْطُورًا فِي الْكِتَابِ الْبَاقِيَةِ عَنِ السَّلْفِ يَكُونُ مِنْ أَعْظَمِ درَجَاتِ الْإِيمَانِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَانِ الْغَيْبِ لَمْ يَشَاهِدُوا النَّبِيَّ وَلَمْ يَلْحِقُوهُ وَحْجَبَ عَنْهُمُ الْحَجَّةُ فَأَمْنَوْا بِكُلِّ مَا افْتَرَضُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعِقَادَاتِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَالْخَسْرِ وَالنَّشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْإِمَامَةِ وَالاعْتِرافِ بِإِمَامَةِ الْمَعْصُومِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، كُلُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي أَخْذُوهَا عَنِ أَسْلَافِهِمْ.

١ - تحف العقول: ٣٧.

٢ - رجال الكشي: ١٣٨.

٣ - سورة البقرة الآية ٣.

٤ - الوسائل م ١٢٦: ٥١: ٦٥.

والأهم من ذلك كله إن الاعتراف بالإمامية والولاية بعثهم على انتظار الفرج، فيكون الانتظار مع العمل الصالح المقبول من أفضل العبادة، ولأنّ انتظار الفرج ايها بالغيب يحمل العبد على العمل الصالح والتعبد بعقيدة متكاملة و يجعله محباً للعدل كارهاً للظلم وأن يوجه نفسه وسائر أعماله نحو ما فيه خيرها وخير الآخرين.

وأما القسم الثاني من الروايات الواردة في الانتظار فهو ما اختص بالمهدي عليه السلام، فمنه ما عن الباقر عليه السلام في حديث: «والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا»^(١).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى وتأتي الإشارة إلى بعضها في ما بعد إن شاء الله، فهذه التعبيرات المختلفة حاكية عن أمر واحد وهو المكان الرفيع للانتظار في الثقافة الإسلامية الشيعية.

ولكن للصبر والصمود في هذه الثقافة دخالة راسخة؛ لأن الاعتراف بالحق و الجهر به ليس أمراً سهلاً في ظل الحكومات الباطلة والسلطات الظالمة بل هما جهاد صامت ولا جهاد إلا مع الصبر، فمن ذلك ما ورد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام: «ما أحسن الصبر وانتظار الفرج»^(٢).

فحقيقة الانتظار وجوهره هو الصبر والمقاومة، والمنتظر لتحقيق هدف مقدس لا بد له من الصبر والاستقامة وتحمل المصائب والمحن حتى النصر والظفر، وإذا افتقد إلى الصبر وضعف عن المقاومة فقد افتقد الانتظار، فالانتظار والصبر صديقان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولذلك جاء عن النبي عليه السلام في حق المنتظرين في آخر الزمان: «سيأتي قوم من بعدهم

١ - الكافي م٢ ص٢٣ الحديث ١٣.

٢ - كمال الدين م٢: ٦٤٥.

الرجل منهم له اجر خسین منکم»، قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك بيدر وأحد ونزل فينا القرآن، فقال: «إنکم لو تحملون ما حملوا لم تنصروا صبرهم»^(١). ويدلنا هذا الحديث على أن الانتظار في آخر الزمان ملازم للصبر الذي لا يتحمله أصحابه، ويعرف المصاعب التي يلاقيها المتضرر لدولة الحق المعترف بحقوق أهل البيت عليه السلام والحاصل لكلمة الحق والمحمل للتعدیات الواردة عليه من الحكومات المنطلقة العنان حفاظاً على العقيدة وطمعاً بالفرج الذي قد يمنحه المشاركة في نشر لواء العدل، فالمتذمرون الصابرون قليلون في عباد الله عز وجل كما أن الشاكرين منهم قليل، فعن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «المهدي من ولدي الذي يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بamacته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان»^(٢)، وخطب أمير المؤمنين وقال له: «يا علي، لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء، وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الاسود في الليل الغابر»^(٣).

وما جعلهم أقل قليل إلا تجرب الغصص مما يرون من الفساد في الأرض والقتل والدمار وغربة الدين وعزلته وتحريم الحلال وتحليل الحرام وضلال الناس عن الحق مع ما هم عليه من الإيمان بالإمام الحي الغائب عن النظر والاستمساك بعروة الولاية استمساكاً لا يزعزعه جهلهم بتفاصيل أموره، وهم صابرون ويسعون بما الناس فيه من الانحراف ولا يستطيعون إقامة حق ولا دفع باطل ولا أمر، بمعرفة ولا نهياً عن منكر، فعند ذلك يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر، فلا

١ - منتخب الأثر: ٥١٥.

٢ - بنيامع المودة م ٣ أحاديث ٥١ ص ٧٧.

٣ - عيون أخبار الرضا م ٢: ١٣٠.

يستطيع أن يغيره المؤمن يمشي بينهم بالمخافة ويجلس فيهم في العزلة لا يقدر على إظهار ما في قلبه فيما تغيبوا غيظاً وغضباً.

وقد قال الرسول ﷺ فيهم: «اللهم لقني إخوانى» فقال له واحد: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: «لا، انكم أصحابي وإخوانى قوم في آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفتهم الله باسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاائهم، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا، أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنه غراء مظلمة»^(١).

والمقصود من إخوان الرسول ﷺ في هذا الحديث هم المنتظرون لفرج المهدي عليه السلام المعترفون بامامته في غيبته المدافعون عن حقه وحق آبائه الطاهرين الصابرون فيها يصل اليهم من ظلم الظالمين، الصامدون في الحفاظ على الدين، فبصموthem استقام الدين وأقيمت شعائر شريعة سيد المرسلين ولو لاهم لأندرس الدين واضمحلت وصية النبي ﷺ في حق أهل بيته الطاهرين، فهم الأخيار الأبرار من المؤمنين المنتظرين لفرج الأنصار للقائم بالحق.. وقال النبي ﷺ في حقهم: «طوبى للصابرين في غيبته طوبى للمقيمين على محبته، أولئك الذين وصفهم الله في كتابه وقال: «هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب»^(٢)، وعن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: «إن المتقين شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، والغيب هو الحجة الغائب»^(٣).

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يكتلى به المؤمن في عصر الغيبة روايات كثيرة، منها: «ما يجيء أمر الله حتى تكونوا أهون على الناس من الميتة، ألا

١ - بحار الأنوار م:٥٢،١٢٤.

٢ - ببابع المودة م:٣، ١٠١، والأياتان من سورة البقرة.

٣ - الزام الناصب: ١٣٧.

فتوقعوا من ادبكم وأموركم وانقطاع وصلكم واستعمال صغاركم ذلك حين تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم بحله ذاك حيث تسکرون من غير شراب بل من النعمة والنعيم وتخلفون من غير اضطرار وتكذبون من غير احراج، وذلك اذا عضكم البلاء كما يغض القلب غارب البعير، ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء»^(١). وقد صدق أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ، حيث ان الرخاء والرفاهية في هذا الزمان بلاء ونقطة وليس بنعمة، لأن الناس سكارى من الأشر والبطر ولا يشکرون الخالق المنعم بل يكفرون به، فتكون النعمة عليهم وبالاً وفي الآخرة عذاباً فلا عجب إذا عمت ألوان البلاء؛ لأن الدنيا أعمت الأبصار فلا بصر ولا بصيرة لرواية الحق الحقيق والعامل من الناس إنما يعمل الخير لا الله بل للسمعة والرياء.

وعند ذلك فالمؤمن المتظر للفرج لا بد له من الصبر والاستقامة في ذات الله والحفظ على دينه بتحمل المشاق والشدائد حتى يظفر باحدى الحسينين الفرج لأَلِ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَامُ أو الموت على محبتهم وولايتهم فان الانتظار للفرج له موضوعية بمعنى أن الانتظار للفرج مع الصبر والاستقامة في الدين يعادل أجر من ظفر بالفرج وعاش في الدولة الحقة مع المهدى عَلَيْهِ السَّلَامُ وكم من ضرب بسلاحة أعداء الدين، فيكون من المجاهدين في جيشه بل من الشهداء بين يديه. وقد ورد هذا المعنى في عدة من الروايات، منها ما وقع جواباً عن ذلك حيث سأله سائل الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ في من انتظر ظهور دولة الحق ومات ولم يظفر بما موله، فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه - ثم سكت هنيئة ثم قال: «هو كمن كان مع رسول الله»

^(١)، وقال في حديث آخر: «بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله»^(٢) ، وقال في حديث آخر: «بمنزلة من كان قاعداً في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لواء القائم»^(٣)، وقال الإمام زين العابدين ع: «بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله ﷺ»^(٤)، بل ورد أنه: «بمنزلة من استشهد مع رسول الله ﷺ»^(٥) هذا أجر المتظر الصابر الصامد المواطن بإثبات ما افترض عليه من الوظائف الشرعية في ذلك الزمان.

ومن الوظائف المكرونة في حقيقة الانتظار تهيئة الأسباب والمقومات لظهوره وظهور الحق بيده بحيث إن المتظر يرى نفسه في محضره آخذًا بجزته ما كثاً في ظله مؤيدًا حقوقه مجتهداً في طاعته مجتنباً معصيته مكتسباً لرضاه ورأفتة ورحمته ودعائه وخирه.

وأما دعوى الانتظار مع الانهاء في المعاصي وارتكاب أنواع الفجور وعدم المبالاة في الدين واباحة المحرمات فليس في الحقيقة انتظاراً للفرج وإن ادعاها صاحبه، لأن هذه الدعوى مع هذه الأعمال القبيحة لا تصدر إلا من الذي لم يدرك من معنى الانتظار شيئاً، فإن من انتظر شيئاً إنما يعد نفسه للحصول عليه ويبيئ المجالات المناسبة له ويسعى سعيًا بليغاً لأن لا يصدر منه فعل غير مناسب له ويجهد نفسه في الحفاظ عليه، فمن انتظر ظهور القائم ع يفرض نفسه حاضراً عنده مطيناً لأمره جاعلاً أفعاله موافقاً لرضاه، فكيف تصدر منه الذنوب وما لا يرضاه ويسخطه؟! هذا

١ - المحسن م ١٧٣: ١.

٢ - المصدر ص ١٦٤.

٣ - الكافي م ١١ الحديث ٢: ٣٧١.

٤ - كمال الدين م ١ الحديث ٣: ٣١٧.

٥ - الكافي م ١: ٣٧١.

مذهب القشريين من هذه الأمة والإباهيين من الملة والذين يعتقدون أن ظهوره ثورة كالثورات الشعبية الحماسية تظهر بسرعة، وتزول بسرعة، والمهدف فيه رفع الظلم عن الناس ورفع التمايز الطبيعي في المجتمع، ففوجع الفرج إنما هو بعد شيوع الفحشاء والظلم والطغيان والفساد في الأرض، وبعد وقوع هذه الهائلات المخربة للدين والدنيا تقع ثورة ويقوم عقلاً الناس ومصلحوهم لاصلاح المجتمع ورفع الظلم والاختناق عن الناس، حيث ورد في الروايات أن القائم عليه يظهر بعد أن تملأ الأرض من الفساد والدمار وشيوع الفحشاء، فيماً الأرض عدلاً بعد ما ملئت ظلمًا وجوراً، فيلزم ايقاع القبائح وترويج الأباطيل حتى يظهر المجال لقيام المصلح ويثير ثورته لاصلاح الناس، فالهدف هو الاصلاح ولا بد من تحصيل مقدمات الهدف والهدف، يبرر الوسيلة، فالأحسن لتقريب الفرج وتسريعه إنما هو اشاعة الظلم والفساد وترويج المعاصي وتحريض الناس على ارتكابها!

ولكن هذا الدرك من الانتظار للفرج لا يستقيم مع القيم الدينية من الكتاب والسنة ولا يوافق العقل السليم، بل لا يلائم المعنى الحقيقي للانتظار كما تقدم بيانه، فإن المنتظر الحقيقي لظهور القائم عليه لا يسمح لنفسه أن يكون في صف المعارضين له فاعلاً كل ما يغضبه ويسخطه، بل يجعل نفسه في صف الموافقين له المعارضين إياه، ولا يمكن الحصول على ذلك إلا بفعل الأعمال الصالحة وصفاء في النفس وطهارة في الباطن وبصيرة في الدين وشهامة وشجاعة ل القيام معه والمشاركة له لنصرة الدين، ومن المعلوم أن ذلك كله لا يحصل إلا بحالة مستعدة وأسباب موهلة للجهاد مع معنيات عالية، وهذا هو الانتظار الحقيقي لظهور والفرج، فإن اصلاح جميع ما في الأرض ورفع المظالم والهرج والمرج عن العالم كله ليس أمراً بسيطاً، والاستعداد لذلك الأمر العظيم يتطلب تحصيل مجالاته

المناسبة له ويحتاج إلى رجال ذوي همم عالية وإرادة راسخة، وهم أقواء صابرون صامدون لا يدانوهم الفشل ولا تخطر ببالهم الهزيمة.

وكما أثّمّن يواطّبون على أنفسهم من الزلة والهفوة والجهوّل والخطأ والتّعدي بالآخرين، كذلك يواطّبون على الحفاظ على اخوتهم في الدين وأمرهم بالمعروف ونهيّهم عن المنكر واصلاح دينهم ودنياهم ما تيسّر لهم، لأنّ الفرج العالمي على يد المهدى عليه السلام يتوقّف على ذلك ولا يحصل إلا به، فإذا كان الظهور يحتاج إلى كل ذلك فكيف يتقرّب إليه باشاعة المنكر وبترويج الباطل؟! وليس هذا الاعتقاد إلا وسوسنة النفس الأمارة بالسوء وتسويلات من الشياطين؛ لأن الانتظار لا يسقط تكليفاً بل يتطلّب الصبر والصمود في طريق الحق وترك الأهواء الباطلة وردع عوامل الظلم والمعصية ورفعها عن صفحة الوجود واصلاح المجتمع واصلاح النفس قبل ذلك بالتخلي من القبائح والرذائل والتحلي بالأوصاف الحسنة وتأهّب لتشكيل حكومة صالحة، فإنّ منازل الأفراد في القرب إلى إمام العصر عليه السلام في تلك الحكومة إنما هو بمقدار استعدادهم لذلك وتأهّبهم في ذلك المجال، فالانتظار للفرج هو الفرج في الحقيقة قال الرضا عليه السلام: «أو ليس تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟! إنّ الله يقول: ﴿فَانتَظِرُوا إِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَنَظِّرِينَ﴾»^(١).

فها ورد في الروايات من كون الظهور بعد امتلاء الأرض من الظلم والجور صحيح، لكن ليس معناه لزوم اشاعة الظلم والجور حتى يظهر المهدى عليه السلام ويكون ذلك تقريراً وتسويعاً لظهوره، بل معنى الانتظار الاستعداد لظهوره وتهيئة المجالات المناسبة له.

وأيضاً قد ورد في بعض الروايات أنه لا يظهر حتى تظهر القabilية في الناس علىًّا وعملاً ودركاً وشعوراً، فنحن مكلفون باليجاد هذه الأرضية لظهوره، وهذا هو المعنى الحقيقي للفرج. ونحن اليوم نرى امتلاء الأرض من الظلم والجور من قبل الدول المتكبمة ومرتزقة الدول الكبرى في الملك المستضعف، وهذا أمر ملموس لكل أحد، فعليينا التأهب للظهور حتى يتخلص الناس من المشاكل التي ابتلوا بها، وقد أصبحت الثورة الإسلامية في إيران عاملاً مؤثراً للصحوة الإسلامية في البلاد الإسلامية كما صرخ بذلك بمرات وكرات القائد معظم للثورة الإسلامية في إيران في خطاباته ومحاضراته.

والانتظار الصامد يقتضي الاقدام الواسع لإيجاد الصحو واليقاظ العالمي حتى يظهر الاستعداد الكامل لظهور الفرج إن شاء الله تعالى فانتظار الفرج انتظار للحصول على حكومة إلهية وتحقق العدالة وانتشارها في الأرض، والانتظار هو القيام والجهاد والسعى ومعرفة المصلح العالمي بصفاته وخصوصياته والتقرب إليه بالجهد بتنسيق الأعمال والأفكار مع أعماله وأفكاره، فنحن شيعته علينا أولاً معرفة صفات الإمام عليه السلام وأفكاره وأعماله ومعرفة ما يحصل رضاه ثم تنسيق ما يصدر عننا من الأعمال مع أعماله وما يخطر بالبال مع اعتقاداته ثانياً، فعند ذلك يحصل التقرب إليه مع انتظار الفرج، فإنه قريب إن شاء الله.. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «انتظروا الفرج ولا تأسوا من روح الله، فإن أحبت الأعمال إلى الله عزّ وجَلَّ انتظار الفرج، الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس، والمنتظر للفرج كالمتحطط بدمه في سبيل الله»^(١).

والانتظار ملازم للصبر والصمود، وقد ورد عنهم عليهما السلام في ذلك أحاديث كثيرة، منها: ما عن أمير المؤمنين عليهما السلام: «الزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بآيديكم وسيوفكم في هوئي المستكم ولا تستعجلوا بها لم يعجله الله لكم، فإن من مات منكم على فراشه - وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته - مات شهيداً ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام اصلاحه بسيفه، وإن لكل شيء مدة واجلاً»^(١) ، دل هذا الحديث الشريف على لزوم معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة أهل بيته أولاً ثم العمل على وفق هذه المعرفة ببيان ما فرضه الله وامر به الرسول عليهما السلام وأهل بيته، وما امروا به في الغيبة انتظار فرجهم وفرجنا بالصبر والمقاومة حتى النصر؛ لأن الناصر على الحق قليل، فالصبر والاستقامة في زمان غالب فيه الظلم مما لا بد منه ودوره في حفظ الدين والمؤمنين واضح باليقين؛ لأن الصدق في العمل قليل وإن كثر مدعوه، والمؤمن الصادق في العمل غير معروف إن حضر في جمع لم يعرف وإن غاب عنه لم يفتقد ولا يقر له القرار ولا يهدء له لسان، ولكن الصبر والالتزام بقول أهل البيت عليهما السلام يثمر ثمرة ويتبع نتيجته ويحقق الحق كما كان ويبطل الباطل: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً».

قال أمير المؤمنين عليهما السلام: «والله ما يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون، وقليل ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موطن قدمه، وحتى تكونوا أهون على الناس من الميتة عند صاحبها، فبینا أنتم كذلك إذ جاء نصر الله والفتح»^(٢).

١ - الزمام الناصب: ١٨٩.

٢ - المصدر: ٢٢.

فالصبر هو الفرج في آخر الزمان، ولا تعتقد أبداً أنَّ موعد الظهور بعيد فتقع في اليأس وتذهب ريحك وصفاء روحك فتتلاطف عليك الشياطين من الناس والجبن ويذهب عنك الأجر العظيم في الانتظار، بل كن صابراً محتسباً حتى يبقى قلبك ليناً مطمئناً إلى تقدير الله ولا تضره الفتنة ولا تزيله الوسائل والتسویلات، وكن بالصمود في طريق الحق من المتبعين لقادمة الدين والأئمة الهادين متادباً بآدابهم ناهجاً منها جهنم متابعاً لعلماء الدين حتى يظهر الفرج بظهور الحجّة كاشف الغموم عن وجه الأمة ورافع علم الهدایة، فتكون تحت لواء نصره وناصرأ له ولا تخف إلا من الله ولا تستوحش وإن حسبيك الناس كافراً و كنت عندهم خاسراً لأنك كنت عند الله تعالى مؤمناً رابحاً فائزًا بالإيمان؛ لأنَّ عندك كنزًا من كنوز الرحمن أغلى الكنوز وأعلاها قيمة لا يعادله شيء ولا يوازنها ميزان، وهو حب آل الرسول ﷺ. وعن الإمام الحسين ع عليهما السلام في عصر الغيبة: «له غيبة يرتد فيها قوم ويثبت على الدين آخرون، فيؤذن لهم ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كتم صادقين؟ أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكميل بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله ع عليهما السلام»^(١).

وهذا الكلام أبلغ كلام في لزوم التمسك بعروة الصبر في آخر الزمان؛ لأنَّ الكلام صادر عن الإمام الشهيد الذي خط الشهادة على المؤمنين في الدفاع عن الدين وإبادة الظلم والظالمين، وقد قاس سيد الشهداء وأبو الأحرار صبر الصابرين على الأذى في غيبة أمام العصر ع عليهما السلام بمقاييس الجهاد لا بغيره من المقاييس؛ لأنه سيد المجاهدين لازالة الباطل وللدفاع عن حق الله وحق رسوله وأهل بيته، ولأنَّ الجهاد عنده هو الحكم الفاصل،

ولأن له فضلاً كبيراً في عنق كل من نطق بالشهادة وبالشهادتين من المسلمين حتى اليوم؛ لأنه معلم الآثار في سبيل الدين والمؤسس لمدرسة الحرية، ومع ذلك كله فالإمام عليه السلام يأمر بالصبر وتحمل الأذى في عصر الغيبة وينزل هذا الصبر منزلة الجهاد بالسيف بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه.

ومن هذا يظهر أن انتظار الفرج من أفضل العمل؛ لأن الانتظار اتباع الحق ومن اتبع الحق لا يترك ما وجب عليه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ولا يتهاون بأمر من أمور دينه. وقد ورد عن الصادق عليه السلام: «إن أهل زمان غيبته والقائلين بiamامته والمتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان؛ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عند هم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه بالسيف، أولئك المخلصون حقاً وشييعتنا صدقأً والدعاة إلى دين الله سرّاً وجهراً»^(١).

ولا عجب من هذه المنزلة العظيمة، هنئاً لهم ثم هنئاً؛ لأنهم حاملون أفضل العقائد وهم عاملون أحسن الأعمال، يحملون دعوة الرسول عبر العصور ناقلين لها للأعقاب نسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل يودعونها في صدورهم صدراً بعد صدر لتبقى حية قائمة تنفح الروح في أنصار الحق في آخر الزمان وهم مصابيح الهدى وينابيع العلم وأرباب هذه العقيدة في جهاد مستمر مع منكريها، وقد نال المتظر للفرج مرتبة قال فيها الإمام الباقر عليه السلام: «ما بال من عرفه الله هذا الأمر أن يكون على قلة جبل يأكل من نبات الأرض حتى يأتيه الموت»^(٢)؛ لأن معرفة هذا الأمر خير للعارف به من زيرج

١ - المصدر نفسه م ٥٢ : ١٢٢.

٢ - الكافي م ٢٤٥ : ٢.

الدنيا و زخرفها ونعيمها الزائل، وقال: «من مات وهو عارف لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه»^(١) فإذا كان الانتظار بهذه المثابة والمرتبة الجليلة فكيف يكون الانتظار بلا عمل وكيف يتوقع الأجر والثواب مع الكسل والفشل والإهمال فضلاً عن العناد والضلالة، وقد قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تكن من يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، وإن أعطي منها لم يشع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أُوتى ويبتغي الزيادة فيها بقى، ينهى ولا يتنهى ويأمر بها لا يأتي، يجب الصالحين ولا يعمل عملاً لهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظل نادماً وإن صح أمن لاهياً، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقطن إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطراً وإن ناله رخاء اعترض مغرياً، تغلبه نفسه على ما تظن وما لا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنه من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قحط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سئل، إن عرضت له شهوة أسلاف المعصية وسوف التوبة، إن عرته محنـة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيها يفتى ويسامح فيها يبقى»^(٢).

وقد قال الله عزوجل: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا﴾ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾^(٣).

١ - منتخب الأثر: ٥١٥.

٢ - نهج البلاغة الكلمات الفصار الرقم ١٥٠.

٣ - سورة النساء الآية ١٢٣ و ١٢٤.

ففي ثقافة الانتظار للفرج إنما يحسن الانتظار مع العمل والجهد للخلاص عن الوضع الموجود، فمع القدرة على تغيير القبيح بالحسن والمنكر بالمعروف فليباشر ولا يؤخر، ومع عدم القدرة عليه أن يصبر حتى يفرّج الله تعالى.

والانتظار أمنية ملهمة للعقيدة الإسلامية وعلة مبقية لها في المستقبل ومرآة لمعرفة الأمانة الإسلامية، وفي البلاد النامية والجوانب المتقدمة مراكز ومؤسسات لتنظيم المشروعات والبرامج لتعبيد الطرق المربحة لนาفهم الاقتصادية والسياسية في المستقبل البعيد ولو بمئات من السنين في المستقبل والانتظار للفرج مشروع خاص عند الشيعة يرسم للمسلم خطأً و برنامجاً له في الحال والمستقبل، فإن أخذ به وتحرك على منواله فقد كمل وسعد ونجا من الفتنة والمهالك الدينية والدنيوية.

فالباحث عن الانتظار بحث عن مستقبل ساطع لامع قد رسمه المذهب الإسلامي للحفاظ على دين المؤمن وعقائده في آخر الزمان الذي يكون فيه حفظ الدين أشق من القبض على الجمر، والاعتقاد والاعتراف ببقاء إمام حيٍّ حاضر ناظر للأعمال ومساعد للمؤمن وحافظ له في كل الأحوال باذن الله تبارك وتعالى يجعل المؤمن راغباً في دينه وعاملاً على وفاته، ويكون لهذه العقيدة أثر راسخ عميق في تعلية معنوياته وفي حال الانتظار يتحمل الظهور والفرج في كل لحظة، وهذا الاحتمال يجعل المؤمن مستعداً في كل آن و المجال فتتأهب نفسه لتشكيل حكومة إلهية وتحقيق دولة عادلة، وحيث إن الوقت في الظهور غير محدد ففي كل لحظة يتحمل الظهور والفرج فالوظيفة تقتضي اعداد المقدمات، قال الصادق ع: «ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهلاً فإن الله إذا علم ذلك من بيته رجوت لأن ينسى في عمره حتى يدركه

ويكون من أعوانه وأنصاره^(١)، وفي حديث آخر قال رجل للباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا يقولون: إِنَّ الْمَهْدِيَ لَوْ قَامَ لَاسْتَقَامَتْ لَهُ الْأُمُورُ عَفْوًا، وَلَا يَهْرِيقُ مَحْجَمَةً دَم؟ فَقَالَ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ اسْتَقَامَتْ لَأَحَدٍ عَفْوًا لَاسْتَقَامَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ادْمَيْتَ رِبَاعِيهِ وَشَجَّ فِي وَجْهِهِ! كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى نَمْسَحَ نَحْنُ وَأَنْتُمْ بِالْعَرْقِ وَالْعَلْقِ» ثُمَّ مَسَحَ بِجَبَهَتِهِ^(٢).

والانتظار ليس محدوداً بمجيء مصلحٍ قط، بل هو العقيدة بلزوم إمام معصومٍ حيٍ حاضرٍ في كل زمان لاتمام الحجة من الله على عباده ليهلك من هلك عن حجةٍ ويحيي من حيٍ عن حجةٍ، ولئلا تكون حجةٌ للناس على الله بل تكون الحجة لله على الناس بارسال الرسل وانزال الكتب وابقاء حجةٍ بعد الرسول بوجود امام معصومٍ خليفةٍ للرسول ومبييناً لشرعيته ومرجعاً وملذاً للناس الى يوم القيمة، والبحث عن الانتظار بحث عن علاقة المؤمن بإمامه وبحث عن الآثار والبركات الوجودية له الواسعة الى شيعته ومحبيه وحفظ لعقيدة الشيعة من الانحراف بيقين.

قال الشيخ المظفر: «إِنَّ الْبَشَارَةَ بِظُهُورِ الْمَهْدِيِّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِيَمْلأَ الْأَرْضَ قَسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا ثَابِتَةً عَنِ النَّبِيِّ بِالْتَّوَاتِرِ وَسَجَلَهَا الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا فِيهَا رَوَوْهُ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَى اختلاف مشاربهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم فحملوا بظهور من يظهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين، ولو لا ثبوت فكرة المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتبعثر في نفوسهم واعتقدوها لما

١ - بحار الأنوار ٥٢: ٣٦٦.

٢ - المصدر نفسه: ٣٥٨.

كان يتمكن مدّعوا المهدوية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلوين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك والسلطان، فجعلوا ادعائهم المهدوية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة وبث نفوذهم عليهم»^(١).

وقال الشيخ الصدوق: «ولا يكون الإيمان صحيحاً من مؤمن إلا من بعد علمه بحال من يؤمن به، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحُقْقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، فلم يوجب لهم صحة ما يشهدون به إلا من بعد علمهم، ثم كذلك لن ينفع إيمان من آمن بالمهدي القائم عليه حتى يكون عارفاً بشأنه في حال غيبته»^(٢).

ومن الوظائف في الانتظار الدعاء للفرج، ففي الجواب عن المسائل التي سأله إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان عليه السلام ورد: «أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم»^(٣)، فإن الدعاء للفرج كمال الارتباط والاتصال بين الله تعالى وبين الفرد المنتظر، وبين الإمام المنتظر وهذا الاتصال أفضل أنواع للعبادة، كما ورد: «إن الدعاء مخ العبادة» ومؤانسة بين الإمام وأئمه وشيعته ومحبيه، وأيضاً يظهر من هذا الحديث أن الظهور قابل للبداء ، والدعاء يصلح لتعجيله والتسريع فيه من الله تبارك وتعالى، فمن أحد أسباب التعجيل في ظهوره الدعاء لفرجه، فإن الدعاء يوجب التعجيل، وهذا هو السر في قوله: «فإن ذلك فرجكم»، ومن المعلوم أيضاً أن الدعاء لا يؤثر ولا يستجاب ما لم يكن منبعثاً عن القلب واللسان والعمل المافق له.

١ - عقائد الإمامية: ٧٧.

٢ - كمال الدين م:١٩؛ والأية من سورة الرحمن الآية ٨٦.

٣ - كمال الدين م:٤٨٥.

ومن الوظائف المقررة في حال الانتظار فعل ما يحصل به رضاه من الفرائض وال السنن، فإن رضاه رضا الله تعالى، وقد نبه بنفسه شيعته على هذه الوظيفة فقال: «فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليجتنب عما يدنه من كراحتنا وسخطنا»^(١) وعن الإمام الصادق عليه السلام: «من كان منكم يريد أن يكون من أنصار القائم عليه السلام فليكن متقياً ومتورعاً»^(٢). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح وانتظار الفرج بالصبر»^(٣)، فهذه كلّها من الوظائف في حال الغيبة، فلا تنبغي الغفلة عنها وإهمالها؛ لأنها كما في الحديث من دين الأئمة عليه السلام. وقال عليه السلام: «هيّات هيّات، لا والله، لا يكون ما تندون إليه أعينكم حتى تغربوا، لا والله، ما يكون ما تندون إليه أعينكم حتى تحصوا، لا يكون ما تندون إليه أعينكم حتى يشقي من يشقي ويُسعد من يُسعد»^(٤).

ففي عصر الغيبة والانتظار يكون المؤمن مخزوناً محتقراً لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه، فعليه بالصبر والصمود حتى يظهر الفرج، والمؤمن يبتلى في الدنيا ويدوّق المرارة، ولكنه مأمون في الآخرة من العمى والشقاء مثل المؤمن الخالص في الغيبة مثل شهداء كربلاء أصحاب الحسين عليهما السلام؛ لأنهم مخصوصاً بالبلاء تمحيّساً وصبروا وتجروا المرارة حتى أقبلوا على الشهادة شوقاً وفرحاً، يقدم كل منهم نفسه للشهادة في سبيل الله قبل الآخرين فمحصوصاً بالشهادة فكانوا مخلصين من كل شائبة بالرغم من اكتئابهم من جو الظلم المحيق بمعركة كربلاء.

١ - بحار الأنوار م ٥٣: ١٧٤.

٢ - المصدر نفسه م ٥٢: ١٢٨.

٣ - منتخب الأثر: ٤٩٨.

٤ - الزام الناصب: ٧٩.

وما يبتلى به المؤمن الشيعي في آخر الزمان اختلاف الشيعة فيما بينهم، وهو بلاء خطير ولا ينجو منه إلا قليل، وعند ذلك لابد من التحرّي والتوكّي في طلب الحق واتباعه والالتزام به.

وقد أخبر الإمام الصادق ع عن وقوع هذه الفتنة في الشيعة فقال: «أني يكون ذلك ولم يستدر الفلك»؟ فقيل له: ما استداره الفلك؟ فقال: «اختلاف الشيعة فيما بينهم»^(١). وقال: «كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسلمين فيازرت العلم كما تأزر الحياة في حجرها واحتللت الشيعة وسمى بعضهم بعضاً كذابين وتفل بعضهم في وجوه بعض»؟! فقال له صاحبه: جعلت فداك، ما عند ذلك من خير، فقال: ^(٢).

وعن أمير المؤمنين ع: «كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا؟ - شبك أصابعه ودخل بعضها في بعض - قال صاحبه: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير، فقال: «الخير كله عند ذلك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلاً يكذبون على الله ورسوله فيقتلونهم ثم يجمعهم الله على أمر واحد»^(٣). والمسؤولية على علماء الشيعة في هذا الزمان كبيرة فعليهم توضيح الحق وهدایة الناس إليه وانقاذهم من الضلال؛ لأنهم في هذا العصر أعلام للدين وحجة عن الأئمة المعصومين.. قال الإمام الهادي ع: «لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدلائل عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنذرين للضعفاء من عباد الله من شباك إيليس ومردته لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة

١ - الغيبة للنعماني: ٨٠.

٢ - الكافي م ١: ٣٤٠.

٣ - بحار الأنوار م ٥٢: ١١٥.

سَكَانِهَا، أُولَئِكَ هُمُ الْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(١)، وَهَذَا تَكُونُ وظيفةِ عُلَمَاءِ الدِّينِ فِي عَصْرِ الْحِيَةِ وَالضَّلَالَةِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيلُ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الَّذِينَ يَمْسِكُونَ قُلُوبَ الشِّيَعَةِ وَيَقْوِّمُونَ عَقِيدَتَهُمْ وَيُشَبِّهُونَهُمْ عَلَى الْإِيَّانِ وَيُوَضِّحُونَ لَهُمْ كُلَّ إِبْهَامٍ وَيَجْنِبُونَهُمْ مِنْ زَالَقَ الشَّكِّ وَضَعْفِ الْيَقِينِ، قَالَ الْإِمَامُ الْمُنْتَظَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حَجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حَجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الرَّادُ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِ عَلَيْنَا»^(٢)، فَإِنَّ الْحَوَادِثَ جَمْعٌ مُحْلَّى بِاللَّامِ، فَيُفِيدُ الْعُمُومَ أَيْ كُلَّ حَادِثَةٍ وَكُلَّ مَسَأَةٍ تَحْتَاجُونَ إِلَى السُّؤَالِ عَنْهَا لِجَهْلِكُمْ بِهِ فَإِنَّ عَلَيْكُمُ الرِّجُوعُ إِلَى رَاوِي الْحَدِيثِ عَنِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ حَجَّةٌ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْأَنَامِ كَمَا أَنَّ الْأَئِمَّةَ حَجَّةٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وَالْمَقصُودُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ لِيُسَمِّي بِهِ مُجْرِدَ نَقْلِهَا مِنْ دُونِ فَهْمٍ مَعْنَاهَا، لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحَدِيثِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَالْجَاهِلُ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْجَاهِلِ بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْعَالَمِ، فَلَا بَدْ وَانْ يَكُونَ رَاوِيُ الْحَدِيثِ الَّذِي يَأْمُرُ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهِ عَالِمًا بِمَا يَرْوِيُ عَنِ الْإِمَامِ وَبِالْحُكْمِ الشَّرِعيِّ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَحَادِثَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالرِّجُوعِ فِي الْحَوَادِثِ إِنَّمَا يَكُونُ لِتَحْصِيلِ الْجَوَابِ عَنْ حُكْمِ الْحَادِثَةِ، فَلَا بَدْ وَانْ يَكُونَ الرَّاوِيُ لِلْحَدِيثِ عَالِمًا بِالْجَوَابِ وَعِلْمَهُ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ مَا يَرْوِيهِ، فَيَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنَّ الْمَقصُودَ مِنْ الرَّاوِي هُوَ الْعَالَمُ بِالْحُكْمِ الشَّرِعيِّ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَىِ، وَمَعْنَى كُونَهُ حَجَّةً مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ عَلَى الْأَنَامِ أَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فُوضِّعَ إِلَيْهِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي الْمَرْجِعِيَّةِ الْدِينِيَّةِ، فَيَكُونُ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ

١ - المصدر نفسه م ٥١: ١٥٦.

٢ - الوسائل الباب ١١ صفات القاضي الحديث ٩.

ما للإمام المعصوم عَلَيْهِ الْمُسْكَنُ من المناصب الدينية إلا ما دل عليه الدليل من أنه خاص بالإمام فيختص به، فعلى الناس الرجوع إليه للسؤال والاستفتاء وعلى الفقيه الجواب والافتاء.

وهكذا عين الإمام عَلَيْهِ الْمُسْكَنُ الوظيفة للجاهل والعالم في زمان حرمان الناس عن حضور الإمام، وحيث إن التطور في العلوم والفنون في زماننا هذا قد كثر فتكون الحاجة إلى الفقيه العالم بزمانه أكثر، فإن التطور بمعنى ظهور مستجدات كثيرة في الحياة وهذه المستجدات لا بد من معرفة الحكم الشرعي فيها؛ لأن الله سبحانه بين في كتابه أنه لابد في كل حادثة من حكم وان الدين كامل لا يحتاج إلى غيره، وهذه المستجدات هي الحوادث الواردة في كلام الإمام عَلَيْهِ التي يجب الرجوع فيها لاستعلام الحكم الشرعي فيها إلى الفقيه وظروف التطورات وتقدم الحياة وتعقد المشكلات، وكل هذه المقومات تنشأ من أجلها قضايا جديدة ومشكلات متعددة تلبّي حاجة الناس في البر والبحر والجو، وما أكثر هذه المسائل والقضايا فالعصر الجديد مما يجعل الضرورة بمكان لمعرفة الحكم الشرعي في هذه المسائل، فيكون الرجوع إلى الفقيه - ويعبر الرواية إلى راوي حديثهم - الزم وأكثر، فالإمام عَلَيْهِ من حيث علمه بهذه الحاجة الشديدة في عصر الغيبة إلى من يرجع إليه الناس في مسائلهم ووقوع الاختلاف بين الشيعة، فلذا نصب على للهداية وهو العالم بأحكامهم من الخلية والحرمة المستنبطة من الكتاب والسنة.

ولابد وان يكون هذا العالم في محمل شروطه ومواصفاته أفضل الناس وأكثرهم تجسيداً للرسالة ولقيم الرسالة الإسلامية؛ لأنه نائب في عصر الغيبة عن الإمام المتظر نيابة عامة، وهذه تتضمن ارتباط الفقيه الجامع للشراط بالمعصوم من خلال النصب العام، وهذا الرابط والارتباط بين

الفقيه وبين الإمام ثم الرابط بينه والأمة يبعث ارتباطاً بين الإمام والأمة. وهذا هو السر في النصب العام للفقهاء للنيابة العامة لهم ولنزوم الرجوع إليهم في الحوادث الواقعه، وقد ورد في الأحاديث المتواصلة على انتظار الفرج أن يكونوا بانتظاره، وفي ذلك تحقيقاً لذلك الرابط والارتباط الروحي والصلة الوجدانية بينهم وبين الإمام عليه السلام وكل ما يرمز إليه من قيم، وهي رابطة وصلة ليس بالامكان ايجادها ما لم يكن المهدى قد تجسد في إنسان حي معاصر. وهكذا نلاحظ أن هذا التجسيد اعطى الفكرة زخماً جديداً وجعل منها مصدر عطاء وقوة بدرجة أكبر اضافة إلى ما يجده المنتظر ما يقايسه من آلام الظلم والحرمان حتى يحس أن إمامه وقادته يشاركه في هذه الآلام ويتحسس بها فعلاً بحكم كونه إنساناً معاصرأً يعيش معه وليس مجرد فكرة مستقبلة.

ولكن التجسيد المذكور أدى في نفس الوقت إلى مواقف سلبية تجاه فكرة المهدى نفسها لدى عدد من الناس الذين صعب عليهم أن يتصوروا ذلك ويفترضوه، وهذه المواقف السلبية هي ما ورد في الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام من وقوع الناس في عصر الغيبة في الحيرة والضلاله والارتداد ووقوع الفتنة كقطع الليل المظلم لا ينجو منهم إلا القليل، وهذا القليل هم المستظرون مع الصبر والصمود؛ لكونهم متمسكين بما نقله الفريقان من الرسول الأمين في الثقلين الكتاب المبين وعترته الطيبين الطاهرين، وهم الصابرون فيما يصل إليهم من الكرب العظيم والصاددون فيما تمسكون به من ولادة الأئمة الطاهرين النائلون الأجر العظيم، فطوبى لهم ثم طوبى لهم إلى يوم الدين لصبرهم وصمودهم في انتظارهم الفرج الأعلى للدين وفرج الإمام الغائب عليه السلام.

وهكذا ينجو ويفوز الصابرون عن فتن آخر الزمان وعن كل المواقف السلبية في طريق التساؤلات عن المهدي عليه عَلَيْهِ الْمُصَدَّقَةُ عَنْ أَعْمَارِهِ وَأَنَّهُ كَيْفَ تَأْتِي لَهُ أَنْ يَعِيشُ هَذَا الْعُمَرُ الطَّوِيلُ وَيَنْجُو مِنْ قَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ الَّتِي تَفْرُضُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَمْرُ بِمَرْحَلَةِ الشِّيَخُوخَةِ وَالْهَرَمِ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ عَلَى ذَلِكِ.. وَتَؤْدِي بِهِ تِلْكَ الْمَرْحَلَةَ طَبِيعِيًّا إِلَى الْمَوْتِ، أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ مُسْتَحِيلًا مِنَ النَّاحِيَةِ الْوَاقِعِيَّةِ؟ وَلِمَاذَا كُلُّ هَذَا الْحَرْصِ مِنَ اللَّهِ سَبَّحَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَذَا إِنْسَانٍ فَتَعْطُلُ مِنْ أَجْلِهِ الْقَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ لَا طَالَةَ عَمْرَهُ وَالاحْتِفَاظُ بِهِ لِلْيَوْمِ الْمَوْعِدِ، وَلِمَاذَا لَا يَتَرَكُ الْيَوْمُ الْمَوْعِدُ لِقَائِدِ يَوْلَدِ؟ إِلَى غَيْرِ ذَلِكِ مِنَ التَّساؤُلَاتِ فِي الْجَانِبِ الْمُنْفِيِّ فِي أَبْحَاثِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُصَدَّقَةُ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ الصَّابِرَ الثَّابِتَ الْقَدْمَ قَدْ سَلَمَ نَفْسَهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوَالِيهِ عَالِمًا وَعَلَى يَقِينٍ مِنْ حَيَاتِهِ وَطُولِ عَمْرِهِ الْشَّرِيفِ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالسُّنْنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينِ وَبِدَلَالَةِ عَقْلِهِ السَّلِيمِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَيْسَ الْعُمَرُ الطَّوِيلُ مُسْتَحِيلًا فِي الْعَادَةِ.

وقد أجاب علماء الفن عن جميع هذه الشبهات، وليس الآن مكان بيانها، والمقصود من بيان هذه السلبيات أن المتظر للفرج مبتلى بأنواع البلاء جسماً وروحاً فلابد له من الوقوف في جانب الإيجاب إلى التثبت واليقين بالبراهين الساطعة والأنوار اللامعة من الأدلة العقلية والنقلية المثبتة لوجود المهدي عَلَيْهِ الْمُصَدَّقَةُ وطول عمره وعصمته وعلمه وغير ذلك من الأوصاف الثابتة لغيره من الأنمة الهداة (صلوات الله عليهم أجمعين). والمتظر الصابر الصامد يعلم بيقين أن هذه التساؤلات لم تكن على حديثاً وإنما هي مجرد تشكيكات ومحاولات يائسة للفرار من أصل القضية ولو ازمنها الضرورية، فهي أشبه شيء بتشكيك الماديين عند عجزهم عن الجواب من الأدلة العقلية والمنطقية والعلمية فيها يتعلق بالله تعالى فلجلأوا إلى تساؤلات

ساذجة تحكي عدم إيمانهم بما قامت عليه الأدلة الوافرة نظير قولهم: لو كان الله موجوداً فلماذا لا نراه؟ ولماذا لا يفعل كذا وكذا؟ وهكذا شأن هؤلاء. فعندما عجزوا في الجواب عن الأدلة المنطقية والروايات المتواترة في مسألة المهدى عليه السلام ما أطبق عليه الخاص والعام وما لا يسع لأحد انكاره لجأوا إلى التشكيك في أنه كان طفلاً صغيراً عند موت أبيه لا يتجاوز خمس سنوات، وهي سن لا تكفي للمرور بمرحلة إعداد فكري وديني كامل على يد أبيه، فكيف وبأي طريق يكتمل هذا الشخص لممارسة دوره الكبير دينياً وفكرياً؟ أو يقولون: إنه لم يعرف للحسن العسكري ولد، أو يقولون: إن الشيعة يقفون على السرداد يومياً ينادون على إمامهم بالخروج إلى غير ذلك من الأكا ذيب والأراجيف المكذوبة على شيعة أهل البيت الطاهرين المطهرين من هذه الأمور الإنسانية.

ولقد قال الرسول الأعظم عليه السلام: «والذي بعثني بالحق بشيراً؛ ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس: ما الله في آل محمد حاجة، ويشك آخرون بدلائه، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدینه ولا يجعل للشيطان عليه سبيلاً بشكه فيزوله عن ملته ويخرجه من دینه، فقد أخرج أبویکم من الجنة من قبل، والله عز وجل جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»^(١).

دع الناس وما يقولون ويشكّون ويخرجون من دین الله ويكونوا أولياء للشيطان ويكون للشيطان عليهم السبيل، ولكن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله أفواجاً فسبح بحمد ربک واشکره على إكمال الدين وإتمام النعمة بظهور القائم من ولد الرسول عليه السلام، فإن المؤمن

المتظر للظهور الصابر على الأذى فيه المتمسك بدینه بعيد عن الشيطان وتسوياته.

إن التهم الموجولة على الفرق المحققة لا تزيدها إلا وفاء مولاهَا وتشييضاً في قلبها ويقيناً في عقائدها وإن كانت مخزونة كئيبة مما جرى على أهل بيت الرسول بداعاً وما يجري الآن على صاحب الزمان عليه السلام من الغربة والعزلة عن حقه الثابت من الله عز وجل بظلم الظالمين، وقد قال أبوه الإمام العسكري عليه السلام: «الatzal شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدی الذي بشّر به النبي عليهما السلام»^(١)، فالصبر والصمود والاستقامة في سبيل هذه العقيدة الكريمة حتى يظهر الفرج مولانا ويكشف الله تعالى هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور صاحب الزمان عليه السلام أم لهم؛ لأن الصبر والاستقامة في انتظار الفرج نجاة عن الحيرة والضلاله وبشارة للمؤمنين المتضررين في هذا الصبر العظيم؛ لأن الله مع الصابرين وإنما يوف الصابرون أجراهم بغير حساب، ولأن الملائكة تتنزل على من استقام في دینه أن لا يخاف ولا يحزن ويشير باللحنة الموعودة ، وقال الصادق عليه السلام: «لا تكونوا مؤمنين حتى تكونوا مؤمنين وحتى تدعوا النعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء»^(٢).

إن الله تبارك وتعالى أراد لعباده الابلاء والامتحان التي يتکامل الإنسان من خلالها ولم يرد لهم السهولة من طريق الاعجاز، كما لم يستعمل هذا الأسلوب للتتوسيعة في إنجاز رسالة نبيه عليه السلام وأراد أن يكون التقدم فيها طبيعياً وعلى طريق العادة. ومن هذا الناحية تتطلب رسالة المهدي

١ - بشارة الإسلام ص ١٦٨.

٢ - الوسائل م ٩٠٨: ٢ الحديث ٢٣.

ظروفاً موضوعي، مطلوباً فيها عملية التغيير العالمي وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور إلى نور العدل وآخرتها من ذلة الجهل إلى عزة العلم، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ غَيْبَةً الْمُتَمَسَّكُ فِيهَا بِدِينِهِ كَالْخَارِطُ لِلْقَتَادِ بِيَدِيهِ، فَإِنْ كُمْ يَمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ؟ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً، فَلَيَتَقَبَّلَ اللَّهُ عَبْدُهُ، وَلَيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ أَمْ حَبَّبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُكُمْ مَثُلُّ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّ نَصْرًا اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ»^(١)، وفي هذا الحديث إشارة إلى ما تقدم من الامتحان والابلاء في آخر الزمان للشيعة في حال الانتظار وأن عليهم الصبر والاستقامة حتى يظهر الفرج.

اللهم، إنا آمنا بك وبها جاء به الرسول وبها أوصى به في أهل بيته وبها وعد من النصر والفرج على يدي الغائب من ولده وآنه يظهر ويملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظليماً وجوراً. اللهم، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميده واكحل ناظرنا بنظره منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه واسع منهجه واسلك بنا محاجته وانفذ أمره واسدد أزره واعمر اللهم به بلادك واحبي به عبادك وصلّ عليه وعلى أمه فاطمة الزهراء وعلى آبائه الطاهرين المعصومين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين.

باثولوجيا المجتمع المنتظر (العقبات التي تواجه الفكرة المهدوية)

الدكتور ناصر رفيعي

المقدمة:

إن النظرية المهدوية مع كل ما لها من قداسة وأهمية تعرضت لسائير المباحث العقائدية الأخرى إلى صدمات وانحرافات جعلت هناك مخاوف من خروجها عن خطوطها العريضة؛ لكون العقبات التي تواجه الاعتقاد بالمهدي عليه السلام أخذت تُغطي أحياناً على الاعتقاد بالإمام عليه السلام والمعرفة الصحيحة لزواياها هذا الموضوع، وأصبحت مشاكل المهدوية الناشئة عن سوء الفهم والأداء والأغراض والانحرافات والهفوات المقصودة وغير المقصودة، تُهدّد هذه القضية.

إن ضرورة دفع الأضرار وإزالة العقبات ومعرفة العوامل التي تقضي على المشاكل التي تواجه قضية الإمام المهدي عليه السلام وتقطع جذورها من الأمور الجدير بالأهمية.

إن طول الغيبة، وضعف المبني العقائدية والدينية، إلى جانب المخططات التي تُدبرها الأعداء ويُسعى لها المغرضون لإبعاد الناس عن الإمام المهدي عليه السلام، تُعتبر من العوامل الأساسية لزيادة المشاكل وتفويف العقبات التي تواجه العقيدة المهدوية.

عليّاً أن الروايات الشريفة أشارت إلى هذه العوامل، منها ما روی عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: «وَإِنَّ لِلْقَائِمِ مِنَّا غَيْرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى... وَأَمَّا الْأُخْرَى فَيَطْوُلُ أَمْدُهَا حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَكْثَرُ مَنْ يَقُولُ بِهِ، فَلَا يُبْشِّرُ عَلَيْهِ»

إِلَّا مَنْ قَوِيَّ يَقِينُهُ، وَصَحَّتْ مَعْرِفَتُهُ، وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجاً إِمَّا قَضَيْنَا وَسَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»^(١).

ولهذا السبب أشارت بعض الروايات إلى مقاتلته بعض المسلمين للإمام علي عليه السلام، فهم مع كونهم يدعون الناس إليه بحسب الظاهر، إلا أنهم يخرجون عليه حاملين رايات الخلاف لمواجهة عند ظهوره؛ فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الْقَائِمُ يَلْقَى فِي حَرْبِهِ مَا لَمْ يَلْقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ حِجَارَةً مَنْقُورَةً وَخُشُبًا مَنْحُوتَةً، وَإِنَّ الْقَائِمَ يَخْرُجُونَ عَلَيْهِ فَيَأْتُوْلُونَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَهُ عَلَيْهِ».^(٢)

كما أن الإمام الصادق عليه السلام من خالل وصف رائع لمنتظري الإمام الحجة، يقسمهم إلى ثلاثة فرق: فرقه منهم ناجية، وفرقتان في الجحيم، فيقول: «افْتَرَقَ النَّاسُ فِينَا عَلَى ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرَقَةُ أَحَبُّونَا انتِظَارَ قَائِمَنَا لِيُصِيبُوا مِنْ دُنْيَا نَا فَقَالُوا وَحَفِظُوا كَلَامَنَا وَقَصَرُوا عَنْ فِعْلِنَا فَسَيَخْسِرُهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، وَفِرَقَةُ أَحَبُّونَا وَسَمِعُوا كَلَامَنَا وَلَمْ يُقْصِرُوا عَنْ فِعْلِنَا لِيُسْتَأْكِلُوا النَّاسَ بِنَا فَيَمْلأُ اللَّهُ بُطُونَهُمْ نَارًا يُسْلَطُ عَلَيْهِمُ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ، وَفِرَقَةُ أَحَبُّونَا وَحَفِظُوا قَوْلَنَا وَأَطَاعُوا أَمْرَنَا وَلَمْ يُخَالِفُوا فِعْلِنَا فَأُولَئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ»^(٣)

إن معرفة العقبات والأضرار التي تلحق بالعقيدة المهدوية من الوظائف المهمة التي تقع على عاتق كل متظر؛ وذلك من أجل أن يبادر إلى تجنب الخرافة وتصحيح الاعتقادات في هذا المجال.

على ضوء ما تقدم سنشير في هذا المقال إلى عشرة عقبات ونتعرض إلى شرحها بشكل مختصر:

١ - كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ٣٢٤.

٢ - الغيبة، النعاني: ٤٢٤.

٣ - تحف العقول: ٥١٤.

العقبة الأولى: الفهم السلبي للانتظار

إنَّ البعض يفهم الانتظار على أنَّه حَجْر صحي وغرفة انتظار، بحيث لا يقوم بأداء أي عمل سوى الجلوس والبقاء متطرداً حتى يأتي دوره، مع أنَّ الانتظار يعني التطلع، والاهتمام، والتفاؤل بالمستقبل، والأمل الذي يبعث على الحركة والنشاط والإقدام والاستعداد؛ فـأي عاقل عندما يتعرَّض للغرق يبقى ينتظر من ينقذه دون أن يحرّك ساكناً؟! كلا، فهو يسعى بكل ما يمكن لإنقاذ نفسه إلى أن يصل المنقذ. وأي حكيم عندما يتعرَّض للحريق يبقى مكتوف الأيدي إلى أن يحترق هو وأسرته دون أن يفعل شيئاً؟! كلا، فهو يسعى بكل ما يستطيع لإنقاذ المنزل من الحريق إلى أن يصل المنقذ. وأي إنسان يبقى يرتجف في برد الشتاء مرتقباً الصيف يأتي ليبعث له الدفء؟! كلا، فهو بالتأكيد يحاول تدفئة نفسه بوسائل التدفئة حتى يأتيه الدفء الحقيقي. وأي إنسان يجلس في الظلام عندما ينقطع التيار الكهربائي إلى أن يأتي الضياء؟! كلا؛ لأنَّه بالتأكيد سيشعل شمعاً أو مصباحاً اضطرارياً لإضاءة المكان مؤقتاً، وهذا ما أكَّدت عليه الروايات والنصوص الدينية، فقد ورد في حديث يبيِّن إحدى الخصائص التي يمتاز بها أنصار المهدي:

«ويوطئون للمهدي سلطانه».^(١)

إنَّ الانتظار ليس انعزلاً أو يأساً وسكوناً، بل هو عقيدة فاعلة، وتواجد في ميادين العمل، وتمهيد حقيقي وتحول أساسي، ومن هنا يجب على الشخص المنتظر أن يتمتع بالاستعداد الفكري والروحي والعملي.

إنّ بعض الجهلة استدل ببعض الروايات التي تشير إلى ضرورة نشر الظلم والفساد على اعتاب الظهور، دون أن يلتفت إلى أنّ تفشي الظلم وانتشار الفساد هو وصف لزمان الظهور لا شرط له، وإنّ ظهور الآيات القرآنية التي تحت على مقاومة الظلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاربة الفساد مشروط بزمان الظهور؛ لأنّ القرآن عام وواسع يشمل كل زمان وكل مكان.

فضلاً عن ذلك فإنّ هناك الكثير من الروايات التي تدل على أنّ وظيفة المنتظرین هي الاستعداد والتخطيط والهدفية في مختلف الأبعاد، ومن جملة الروايات التي أشارت إلى ذلك ما روي عن جابر آنه قال: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَا قَضَيْنَا نُسُكَنَا فَوَدَعْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: «لِيُعْنِ قَوْيَّكُمْ ضَعِيفَكُمْ وَلِيُعْطِ غَنِيَّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ وَلِيُنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ كَفُضْحِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَكْتُمُوا أَسْرَارَنَا وَلَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَغْنَاقِنَا وَانْظُرُوا أَمْرَنَا وَمَا جَاءَكُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُوهُ وَإِنْ اشْتَهِيَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَرُدُوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نُشَرِّحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرَحَ لَنَا، فَإِذَا كُنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ لَمْ تَعْدُوا إِلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ مِنْكُمْ مَيَتٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ قَائِمًا عَجَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ كَانَ شَهِيدًا، وَمَنْ أَذْرَكَ قَائِمًا عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقُتِلَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرٌ شَهِيدَيْنِ»^(١)

وقال الإمام السجاد عليه السلام لأبي خالد الكابلي - وهو يصف له المنتظرين للإمام الحجة عليه السلام ويُعرفه بمكانتهم - :

«يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنَّ أَهْلَ زَمَانٍ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِيمَانِهِ وَالْمُنْتَظَرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ وَالْمُعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ

الغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ يَمْتَزِلُّ الْمُشَاهَدَةُ، وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَمْتَزِلُّ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ، أُولَئِكَ الْمُخْلَصُونَ حَقًا وَشَيَعْنَا صِدْقًا وَالدُّعَاءُ إِلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا وَجَهْرًا»، وَقَالَ عَلِيًّا: «إِنَّظَارُ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَجِ»^(١).

العقبة الثانية: الفهم الخاطئ لمفهوم الغيبة
إنَّ الفهم الخاطئ وغير الواضح لمفهوم الغيبة يمثل العقبة الأخرى التي يمكن التطرق إليها في موضوع المهدوية.

إنَّ الغيبة تعني عدم الرؤية، والخفاء، والبعد والفرق، والبعض فهمها بمعنى عدم الحضور، وهو فهم خاطئ؛ لأنَّ الغيبة تعني عدم الظهور لا عدم الحضور، فالإمام حاضر لكنه ليس ظاهراً، وهو بيتنا، لكننا لا نراه. ولذلك جاء في دعاء الندب: «بِتَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَحْلُّ مِنَّا».

وروي عن الإمام الصادق عـ أنه قال: «يَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ، يَشْهُدُ الْمُوْسَمَ، فَيَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ»^(٢).

وإنَّ الروايات التي تُشبه الإمام صاحب الزمان عـ بالنبي يوسف عليه السلام، ناظرة في أحد جهاتها إلى الشبه في الغيبة؛ ولذلك قال الإمام الباقر عـ: «وَأَمَّا شَبَهُهُ مِنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عـ فَالْغَيْبَةُ مِنْ خَاصَيْهِ وَعَامَتِهِ وَاخْتِفَاؤُهُ مِنْ إِخْرَاجِهِ»^(٣).

١ - إعلام الورى: ٤٠٧.

٢ - تهذيب المقال، الأبطحي: ٢: ١٠٠.

٣ - كمال الدين: ١: ٤٤٣.

فإن إخوة يوسف عليهما السلام جاءوا إلى مصر لشراء الطعام، فدخلوا على يوسف، وتكلّموا معه، لكنهم لم يعرفوه، ولم يدركوا هويته ومكانته، قال تعالى: ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾^(١).

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «وَأَمَّا سُتُّهُ مِنْ يُوسُفَ فَالسُّرُورُ يَجْعَلُ اللَّهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْقِ حِجَابًا يَرَوْنَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ»^(٢)

في الحقيقة إن مشكلتنا ليست هي الغيبة، بل الغفلة؛ فإن موضوع الغفلة هو الذي يجب أن يُطرح في هذا العصر قبل أن يُطرح موضوع الغيبة، فأي محبوب لا يعيش وهو يذكر محبوبه؟ وأي عاشق لا يتوجه نحو معشوقه بعزم وشوق؟ فالإمام ليس غائباً، بل إن الحجب غضت أبصارنا عن رؤيته؛ ومن هنا جاء في التوقيع الشريف الذي أمضاه الإمام الحجة عليه السلام إلى علي بن محمد السمرى آخر سفرائه: «فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً»^(٣)

وتجدر الإشارة إلى أن الغيبة هي من الأمور التعبدية، وإن ذُكرت لها بعض العلل، إلا إنها تُعتبر حكماً وليس علاجاً، والمراد من الحكمة هو أن الله حكيم، يضع كل شيء في أفضل ما يليق به، وإن كافة أعماله تعالى قائمة على أساس العلم والحكمة، ولاشك أن بني البشر لا يتمكنون من إدراك جميع العلل والحكم؛ لقصور علمهم ومعرفتهم. بناء على ذلك فإن الكثير من الأحكام الموضوعة من قبل الله هي على سبيل التَّعبُد.

١ - سورة يوسف، الآية ٥٨.

٢ - كمال الدين، ج ٢، ص ٢٠.

٣ - كمال الدين ٢: ٥١٦.

إننا لا نعلم فلسفة عدد ركعات الصلاة، كما أنّ أحكام الطهارات والنجاسات قائمة على أساس حكم أغلبها خافية علينا، لكن بما أنها جاءت من قبل الله الحكيم، نعلم أنها قائمة على أساس المصلحة، وموضوع الغيبة كذلك أيضاً، فالرغم من أنّ الروايات ذكرت لها حكماً، لكن لا تعتبر أيّ منها حكمة تامة^(١)

العقبة الثالثة: استبعاد الظهور أو استباقه
إنّ استباق الظهور أو استبعاده والغفلة عن الاستعداد هو عقبة أخرى من العقبات التي تواجه القضية المهدوية.

والاستباق هو طلب الشيء قبل حلول زمانه وتحقق شروطه ومقدماته الازمة، وهو أمر يؤدي إلى ضعف العقائد وعدم التصديق بها، بالشكل الذي يفقد فيه الشخص المنتظر شوقيه ورغبتة للقاء.

فعن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوماً وعنده مهزم الأسدية فقال: جعلني الله بذلك متى هذا الأمر الذي تتظرون به؟ فقد طال علينا، فقال: «يا مهزم كذب المتمون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون، وإلينا يصيرون»^(٢)

وقد أشار صاحب «مكيال المكارم» إلى أربعة عشرة ضرراً من أضرار استعجال أمر الظهور، من جملتها:

- ١ - اتباع المدعين للظهور.
- ٢ - اليأس من تحقق الظهور.
- ٣ - رد أخبار الظهور والفرج.
- ٤ - الاستهزاء والسخرية.
- ٥ - توفير الأرضية المناسبة لمن

١ - ر.د. آب حياة (ماء الحياة)، آية الله ناصري: ٨٤ وما بعدها.

٢ - الغيبة، النعاني، ص ٢٨٤.

يدّعى المهدوية. ٦- الاعتراض على قضاء الله وقدره. ٧- ترك الدعاء لتعجيل الفرج^(١)

إنّ التعجيل في أمر يعود تتحققه إلى الله تعالى، وزمان وقوعه من الأسرار التي لا نعلم بها، يؤدي إلى إيجاد روحية متذمرة وشاكية، وربما تجر إلى إنكار وجود الإمام عَلِيٌّ (لا سمع الله).

ولو أننا أدركنا حقيقة الغيبة، وعلمنا بأنّ وجود الإمام صاحب الزمان عَلِيٌّ في زمان الغيبة يؤثر بنوره في الأرض كتأثير الشمس التي حجبتها السحاب، وأنّ الظهور من السنن الإلهية التي تتحقق عندما تتوفّر شروطها، فسوف لا نستعجل في هذا الأمر أبداً، وهذا هو سبب تأكيد الروايات على الصبر إلى جانب انتظار الفرج في زمان الغيبة.

وهنا نلتفت إلى الكتاب السادس من الكتب التي ذكرها صاحب «البحار»، وأورده الشيخ الطوسي في «الغيبة»، والطبرسي في «الاحتجاج»، وهو الكتاب الذي كتبه الإمام الحجة (أرواحنا فداء) جواباً على كتاب بعثته مجموعة من الشيعة وابن أبي غانم القزويني، حينما شاجروا فيمن يكون الخلف للإمام العسكري عَلِيٌّ، فقد جاء في هذا الكتاب الذي صدر من الناحية المقدسة: «وَلَوْ لَا أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا يُغْلَبُ، وَسِرَّهُ لَا يُظْهَرُ وَلَا يُعْلَمُ، لَظَاهَرَ لَكُمْ مِنْ حَقَّنَا مَا تَبَهَّرُ مِنْهُ عُقُولُكُمْ، وَيُزِيلُ شُكُوكُكُمْ، لِكِنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَسَلِّمُوا إِلَيْنَا وَرُدُّوا الْأَمْرَ إِلَيْنَا، فَعَلَيْنَا الْإِضْدَارُ كَمَا كَانَ مِنَّا الْإِرَادُ، وَلَا تُخَالِفُوا كَشْفَ مَا عُطِيَّ عَنْكُمْ، وَلَا تَمْلِئُوا عَنِ الْيَمِينِ وَتَعْدِلُوا إِلَى الْبَسَارِ، وَاجْعَلُوا قَصْدَكُمْ إِلَيْنَا بِالْمُؤْدَةِ عَلَى السُّنْنَةِ الْوَاضِحةِ»^(٢)

١- ر. ك. مكيال المكارم، ج ٢، ص ٣٩٢ - ٣٩٨.

٢- الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي ٤٦٧: ٢.

فكما أن الاستعجال معضلة من المعضلات الملائمة بالأخطار، فإن استبعاد الظهور ورؤيته بعيداً يُعتبر آفة خطيرة وضررًا فادحًا أيضًا.
إن الأشخاص الذين يرون الظهور بعيداً، لم يجدوا في أنفسهم استعداداً للظهور، بل يتباهمون نوع من الفتور، وإن كسر السنن وتجاوز القيم وتعدي الحدود الإلهية من علامات هذه الرؤية.

وهذا ما أشارت له بعض الروايات، حيث دلت على أن بعض الناس يجعلون القضية المهدوية في معرض الغفلة والنسيان، إلى أن يفاجئون بحقيقة هذا الأمر عند الظهور؛ ولذلك روى حماد بن عبد الكري姆 عن الإمام الصادق عليه السلام، قوله: «إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ يَقُولُ النَّاسُ أَنَّى ذَلِكَ وَقَدْ بَلِيَتْ عِظَامُهُ»^(١)
إن هؤلاء لا يرون دوراً للمهدوية في التربية الدينية والفردية والاجتماعية؛ بسبب إهمالهم في أمرها ونظر إليها نظرة هامشية، وإن مثل هذه النظرة تؤدي إلى الجرأة على الله ونسيان التكليف الشرعي.

العقبة الرابعة: الخطأ في تطبيق علامات الظهور

تناولت بعض الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهما السلام علامات الظهور، تحتاج دراستها إلى بحوث مستقلة، لا نجد من المناسب التعرّض لها هنا^(٢).

وإن من أبرز المصادر التي ذكرت علامات الظهور، كتاب «الغيبة» للنعماني، و«كمال الدين» للصادق، و«الغيبة» للشيخ الطوسي، و«الإرشاد» للشيخ المفيد، و«أعلام الورى» للطبرسي، و«كشف الغمة» للأربلي.

١ - الغيبة، النعmani: ٢٢٣.

٢ - ر. لـ تحليل تاريخي لشأنه های ظهور (تحليل تاريخي لعلامات الظهور)، مصطفى صادقي؛ دراسة في علامات الظهور، الجزيرة الخضراء، جعفر تقى العاملی.

إنَّ الشِّيخ المفید من خلال تعرُّضه لسيرة حياة الإمام صاحب الزمان عليه السلام يذكر أكثر من ٤٠ مورداً حول هذا الموضوع.

من هنا يجب الالتفات إلى أننا نواجه مجموعة كبيرة من الروايات تتحدث عن علامات الظهور ولها أسانيد مختلفة، منها أخبار آحاد، ومنها الضعيف، فضلاً عَمَّا ورد من أخبار في مصادر أهل السنة تتحدث عن هذه العلامات على لسان النبي ﷺ، إلا أنَّ كثرة الروايات في هذا الخصوص، لا سيما الروايات صحيحة السند والمستفيضة أو المتواترة منها، تدعونا إلى تجنب تطبيقها على الأحداث المختلفة على أساس ملائكة وثاقة الراوي الذي اعتمد عليه البعض فقط، بالرغم من تصديقها وعدم السعي لإنكارها وردها^(١).

إنَّ الأئمة المعصومين عليهم السلام كانوا يسعون من خلال بيان علامات وشرائط الظهور لإحياء فكرة الإمام المهدى بين الناس، وإن كانت الفاصلة الزمنية بين الإخبار عن هذه العلامات وتحقيقها تمتد إلى مئات السنين، وقد ذكر البعض جملة من الآثار الإيجابية الناجمة عن الإخبار عن علامات الظهور، ومنها:

١- الاطمئنان بأصل الظهور وتحققه. ٢- العلم بالإرادة الإلهية الختامية المتعلقة بظهور المنقذ والقضاء على الظالمين. ٣- الاستعداد الروحي والفكري للناس. ٤- العمل بالتكاليف والابتعاد عن ارتكاب المعصية. ٥- إبقاء فكرة المهدوية حية ونابضة^(٢).

إنَّ محاولة التكليف في إيجاد العلاقة بين أي حادثة وبين الظهور - وإنْ كانت هذه الحادثة تشبه علامة من العلامات التي دلت عليها الروايات -

١- ر.ك. مشرعة بحار الأنوار، محمد آصف محسني؛ ومجلة الانتظار، مقال الدفاع عن روایات المهدوية (نقد مشرعة بحار الأنوار) مهدي حسينيان القمي، العدد ٨-٩، ص ٣٣٥.

٢- ر.ك. موعود شناسی (معرفة الموعود)، على اصغر رضوانی، ص ٥١٥.

يؤدي إلى ضعف إيمان الناس بقضية الإمام المهدى عليه السلام؛ ولذلك أشار أحد المراجع العظام إلى أنه عندما يتم تحديد وقت لتحقيق بعض العلامات، أو تطبيقها بتتكلف على بعض الحوادث، في الوقت الذي لم يتحقق فيه الظهور، فإن ذلك سيؤدي إلى تكذيب الروايات ونفي الحقائق وترك التدين.

العقبة الخامسة: دعوى اللقاء

لا شك أن رؤية الإمام صاحب الزمان عليه السلام واللقاء به أمر ممكن في عصر الغيبة الكبرى، وقد وقع بالفعل، فقد قام أشخاص ثقات بنقل قصص حول ذلك بالحد الذي لا يمكن إنكاره، كما دُوّنت مؤلفات كثيرة في هذا المجال، ومن جملة هذه المؤلفات القيمة كتاب «عقري الحسان في أحوال مولانا صاحب الزمان»، تأليف الحاج الشيخ علي أكبر النهاوندي^(١)، وقد قسم كتابه إلى ٧ فصول، وهي:

- ١- التشرف باللقاءات التي تعرف أصحابها على الإمام صاحب الزمان لحظة لقائه.
- ٢- التشرف باللقاءات التي لم يتعرف أصحابها على الإمام صاحب الزمان لحظة لقائه.
- ٣- المشاهدات والمكاشفات.
- ٤- الرؤيا الصادقة.
- ٥- تجليات الإمام.

١ - ولد الشيخ علي أكبر النهاوندي عام ١٢٨٠ هـ، وهو من تلامذة مامقاني، وحاجي نوري (رحمهما الله)، وهو معروف بشدة زهده وتقواه، ومن جملة مؤلفاته خزينة الجواهر، گلزار اکبری، طور سیناء، جواهر الكلمات، الباقوت الآخر، توفي عام ١٣٦٩ هـ، عن عمر يناهز ٨٩ عاماً ودفن في مرقد الإمام الرضا عليه السلام. (مقدمة كتاب بركات الإمام صاحب العصر #، ترجمة عقري الحسان، سيد جواد معلم).

٦- التوسلات.

٧- الملزمين للإمام والسفراء.^(١)

ومن هنا لا بد من الالتفات إلى مسألة مهمة، وهي أنّ البعض يتصور بأنّ اللقاء مع أنصار الإمام عَلَيْهِ الْكَفَاف هو لقاء مع الإمام نفسه؛ وهذا ما أشار إليه ساحة آية الله جوادی آملي بقوله: (كثيراً ما يمرض الإنسان ثم يشفى، أو يفقد شيئاً ثم يجده، لكن هل يتحقق هذا على يدي الإمام عَلَيْهِ الْكَفَاف أو أنصاره الذين يعملون بأمره، أو تلامذته الكثرين الذي يتبعون منهجه؟ أو أنه يُرسل أحد أعوانه؟ فليس هناك أي برهان على هذه المسألة، وليس هناك دليل على أنّ الإمام عَلَيْهِ الْكَفَاف بنفسه هو الذي يوصل ذلك الضال إلى منزله، أو هو الذي يحل مشكلة الشخص الغلاني، بل إنّ هناك الكثير من الأولياء يعملون بين يدي الإمام وتحت سلطته، ومن الممكن أن يأمر أحدهم ليحل مثل تلك المشاكل. ففي بعض الموارد تحدث لدى بعض الناس ت مثلات نفسانية فيتصوروها واقعاً، وهذا القسم الأول مما يشاهدونه وهي ت مثلات يجب التفريق بينها وبين الواقعية، والقسم الثاني يرى البعض شخصاً حقيقياً فيحل له مشكلته أو يتدخل في شفاء مرضه أو يوصله إلى منزله إذا كان تائهاً، وفي مثل هذه الحالة أيضاً لا يوجد برهان على أنّ كون ذلك الشخص هو الإمام أو أحد أعوانه أو تلامذته، والقسم الثالث هو التشرف باللقاء الحقيقي كما حدث للسيد بحر العلوم رحمه الله الذي تشرف بلقاء الإمام عَلَيْهِ الْكَفَاف، وإن كان البعض أنكر ذلك الأمر، مع أنه لا يُستبعد بل هو من الأمور الممكنة).^(٢).

١- سر. النجم الثاقب، الشيخ التوري.

٢- مجلة الموعود، العدد ٤٨، مقال: إننا نحن الغائبون.

العقبة السادسة: إدعاء المهدوية

إن تاريخ الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام يمتد مع امتداد التاريخ الإسلامي، وقد كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه والأئمة المعصومون عليهم السلام يسعون من أجل إحياء الفكرة المهدوية، وإن كثرة الروايات وانتشار هذا الفكر أدى إلى أن يجاذف البعض ليدعى بأنه الإمام الموعود، وهي دعوة باطلة ناجمة عن الهوى والهوس الذي يصيب أصحاب هذه الدعوات، بالإضافة إلى جهل وسذاجة الناس الذي أدى إلى استمرار هذا الأمر وتفشيها.

علماً أن البعض لم يدع المهدوية لنفسه؛ بل إن الآخرين يرّوج له ويدعون بأنه الإمام الموعود من أجل تحقيق أغراضهم الخاصة، علماً أن الدعم من قبل بعض القوى لمن يدعى المهدوية ومحاولة كسب نصر على أعدائهم من خلال إيجاد الأمل في نفوس الأتباع، يعتبر من جملة الأسباب التي أدّت إلى رواج مثل هذه الإدعاءات؛ لأن الجاذبية الشديدة التي تتمتع بها العقيدة المهدوية وأصالتها، فسح المجال لبعض الانتهازيين والمنحرفين للكشف عن أهدافهم وأطماعهم.

العقبة السابعة: النظرة الأحادية (إمام الشدة والغضب)

من جملة المزاعقات التي وقع فيها الباحثون حول قضية الإمام المهدي عليه السلام تقديم صورة قاهرة وإرهابية راغبة في إثارة القتال عن الإمام عليه السلام، وهو ما يؤدي إلى تفكك الأواصر بين الناس والإمام عليه السلام، وقد يبعث بدوره على انزعاج الناس واستنكارهم لأمر الظهور (لا سمح الله).

إن التركيز على الجانب الذي يصف الإمام عَلِيًّا بالشدة والغضب، دون الأخذ بنظر الاعتبار رأفته ورحمته، يؤدي إلى ابتعاد الناس عنه، ورسم صورة غير صحيحة عن شخصيته من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى إنكار ضرورة الشدة والغضب والتطهير والاستصال الذي تحتاجه كل ثورة، لاسيما الثورة العالمية، مع أن محاولة تحقيق أي تحول عظيم بدون أن ترافقه عملية إزالة للأشواك ورفع الموانع واستصال للمفاسد، تُعد محاولة فاشلة جداً.

بناء على ذلك لابد أن تقترب الرأفة بالشدة، مثلما نجد ذلك في سيرة الرسول الأعظم عَلِيًّا الذي كان للناس بشيراً ونذيراً، ومع الكفار والمنافقين غليظاً شديداً، ومع المؤمنين رحيمًا وودوداً، وسيرة صاحب الزمان عَلِيًّا هي سيرة الرسول الأعظم عَلِيًّا، فهو يتعامل مع الناس وفقاً لسنة النبي عَلِيًّا.

فَعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينِ الْقَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَلِيًّا عَنِ الْقَائِمِ عَجَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ»، قُلْتُ: وَمَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّا، قَالَ: «أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ، وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ عَلِيًّا إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ إِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ»^(١)

إن النظرة الأحادية لروايات الإمام المهدى تؤدي إلى الضرر والاحتلال؛ لأن الروايات أشارت إلى رحمة الإمام عَلِيًّا وعطافه كما أشارت إلى شدته وغضبه، وهذا أمر طبيعي جداً؛ لأن كل ثورة بحاجة إلى كلا الجانبيين،

فالذين يتتصورن بأنَّ الإمام عَلِيًّا سـيـهـدـر حـمـاماً من الدـمـ، ويـقـتـلـ نـاسـاً من المسلمين ومن أصحاب العـقـيدةـ، ويـتـصـرـ بـثـورـتـهـ بـوـاسـطـةـ قـطـعـ رـؤـوسـ العـبـادـ، قد وـقـعواـ في خـطـأـ فـادـحـ، فـهـذـاـ الـأـمـرـ مـنـافـ لـصـفـاتـ المـهـدـيـ المـوعـودـ؛ لأنَّ الإمام الرـضـاعـلـيـ وـصـفـ صـاحـبـ الـأـمـرـ عـلـيـ بـأـنـهـ: «الـإـمـامـ: الـأـئـمـاءـ الرـفـيقـ، وـالـوـالـدـ الشـفـيقـ، وـالـأـخـ الشـفـيقـ، وـالـأـمـ الـبـرـةـ بـالـوـلـدـ الصـغـيرـ»^(١) هذا الإمام المنتظر الذي يقول عن نفسه: «إـنـاـ غـيرـ مـهـمـلـينـ لـمـرـاعـاتـكـمـ وـلـاـ نـاسـيـنـ لـذـكـرـكـمـ، وـلـوـ لـذـكـرـ لـنـزـلـ بـكـمـ الـلـأـوـاءـ وـاـصـطـلـمـكـمـ الـأـعـدـاءـ»^(٢). إنَّ الـهـدـفـ من ظـهـورـ الـإـمـامـ صـاحـبـ الزـمـانـ عـلـيـ إـقـامـةـ الـعـدـلـ وـإـقـرـارـ الـأـمـنـ، وـمـنـ أـوـلـويـاتـ قـيـامـهـ القـضـاءـ عـلـىـ الـظـلـمـ وـالـجـوـرـ، فـعـنـدـ قـيـامـهـ يـنـصـرـ عـصـرـ التـشـتـتـ وـالـتـفـرـقـةـ، وـالـتـمـيـزـ، وـعـدـمـ اـسـتـقـرـارـ الـأـمـنـ، وـفـقـدانـ الـعـدـالـةـ، بل إنَّ الطـبـيعـةـ سـتـزـدـهـرـ بـظـهـورـهـ وـتـنـزـلـ السـمـاءـ قـطـرـهاـ وـتـخـرـجـ الـأـرـضـ نـباتـهاـ وـكـنـوزـهاـ، فـهـوـ آـمـانـ أـهـلـ الـأـرـضـ^(٣)، وـدـوـلـتـهـ دـوـلـةـ كـرـيمـةـ يـعـيـشـ الجـمـيعـ فـيـهاـ سـعـدـاءـ مـطـمـئـنـينـ.

وفي مقابل روایات الرحمة والعطف، نجد عشرات الروایات التي تتحدث عن شخصيته الشديدة، كما أنَّ البعض من هذه الروایات جمعت بين رحمته وغضبه، فقد ورد في روایة عن ليث بن طاووس أنه قال: (علامة المهدي أن يكون شديداً على العمال، جواداً بالمال، رحيمًا بالمساكين)^(٤).

١ - الكافي ١: ٢٠٠، باب ١٥.

٢ - بحار الأنوار ٥٣: ٧٥.

٣ - ر.ك بحار الأنوار ٥٣: ٧٥.

٤ - شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٣: ٥٦١.

ونقرأ في دعاء الندبة: «أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ، أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ
الْكَذِبِ وَالْأَفْرَاءِ، أَيْنَ مُبِيدُ الْعُتَّاَةِ وَالْمُرَدَّةِ، أَيْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَالتَّضْلِيلِ
وَالْإِلْحَادِ»^(١).

وجاء في بعض الروايات «فيقتل المقاتلة»^(٢).

وفي رواية عن عبد العظيم الحسني، قال: «لَا يَزَالُ يَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرْضَى
اللَّهُ»^(٣).

من مجموع الروايات التي تدل على رأفة الإمام عَلَيْهِ السَّلَام وغضبه نستنتج بأنه يمسك في إحدى يديه السيف كعلامة للجهاد، وفي اليد الأخرى راية العطف والمحبة؛ فكلاهما يمهد للعدالة في المجتمع؛ لأنّ حرب وجهاد الإمام عَلَيْهِ السَّلَام تكون مع المخالفين والمعاندين، وإذا ما جاء في بعض الروايات بأنه يقطع دابر بعض العلماء، فالمقصود منهم العلماء المنحرفين عن الدين، والمنكرين للإمام عَلَيْهِ السَّلَام، وعيid الدنيا، وهؤلاء هم الذين يُصدرون الفتوى اليوم بقتل الشيعة، ويستخفون بأهل البيت عَلَيْهِمُ السَّلَام نتيجة لعقائدهم الباطلة.

إنّ الوهابيين والسلفيين يُحرّمون توطيد العلاقة مع الأئمة عَلَيْهِمُ السَّلَام أو السعي من أجل التبرّك والتسلّل بهم؛ وذلك لأنكارهم فضائل أهل البيت عَلَيْهِمُ السَّلَام؛ لأنّهم يعتبرون فكرة الإمام المهدى فكرة وهمية مجهولة، دون أن يلتفتوا إلى مئات الروايات التي روتها مصادر الفريقين^(٤).

ولو أننا رتبنا الروايات التي تتحدث عن غضب وشدة الإمام عَلَيْهِ السَّلَام مع بعضها وقارنا بينها سنستنتج بأنّ الإمام عَلَيْهِ السَّلَام لا يتسلّل بالقتال ويستخدم

١ - مفاتيح الجنان، دعاء الندبة.

٢ - بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٨.

٣ مسند عبد العظيم، ح ٢٧.

٤ - انظر صحيح البخاري، البخاري ٣: ٢٢٢.

السيف إلا بعد إتمام الحجة وبعد أن يرى عدم تأثير الموعظة والنصيحة؛ لأنّ سيف الإمام المهدي عليه السلام نكمة للظالمين والسفاكين والمستكبرين والمنكريين والمعاندين، ولأهل العدل والمظلومين والمستضعفين حياة ونجاة ورحمة.

بالإضافة إلى أنّ الروايات تدل على أنّ الغضب والشدة والقتال هي أمور مؤقتة تتعلق بالأيام الأولى من حكومة الإمام عليه السلام، لكن بعد إتمام هذه المرحلة واستقرار العدالة تنتهي مرحلة القتل؛ لكون الأمور في بداية الظهور غير مستتبة والظلم متفش إلى درجة لا يكون أمام الإمام الرءوف خيار إلا سلوك مثل هذا السبيل.

العقبة الثامنة: انتشار الظلم والغفلة عن التكليف

لا بد لنا أن ننظر إلى روايات الإمام المهدي عليه السلام نظرة شاملة، بحيث نجعل بعضها يفسّر البعض الآخر؛ لأنّ النزرة السطحية الناشئة عن الاعتماد على روایة أو عدة روايات دون الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب التي تناولتها الروايات الأخرى ينجم عنه آثاراً سيئة جداً.

إنّ البعض من خلال ملاحظته لعدد قليل من الروايات أخذ يتصرّر بأنّ محاربة الظلم والجور، والسعى من أجل نشر العدالة في المجتمع هو ابتعاد عن خط الظهور وعرقلة لمسيرته؛ ولذا يرى وجوب السعي من أجل نشر الظلم لكي يظهر الإمام عليه السلام، وهذه الفكرة تستند إلى روايات أخبرت عن انتشار الظلم على اعتاب الظهور، منها الرواية التي جاء فيها: «المُتَنَظَّرُ الَّذِي يَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا»^(١).

ولو أننا دققنا في الروايات التي تُخبر عن انتشار الظلم في العالم، سيتضح لنا بأنّ انتشار الظلم ليس شرطاً للظهور بل وصفاً لأحوال عصر الظهور،

وكمثال على ذلك إذا فرضنا أن أحد الأشخاص أخبر بأن فرقه إطفاء الحريق في طريقها لإطفاء حريق، فهذا لا يعني أنها يجب أن تحدث حريقاً من أجل تعجيلهم؛ وهكذا في قضية الإمام صاحب الزمان عليه السلام فإنه يأتي لدرء الظلم، وإعانة المظلوم، فكيف يمكن أن يساعد المظلوم في تفسي الظلم؟!

بناء على ذلك، فإن الرواية المذكورة تعني أن الظلم سيصل إلى ذروته، فتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، وتصل الشقاوة إلى أوجها، لا أن السعادة تتضي وتخloo الأرض من الصالحين والمؤمنين، بل إن الأمر يكون على العكس من ذلك؛ لأن أتباع المهدي يجب أن يوطدوا للظهور بأعمالهم الصالحة؛ ولذلك روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «طوبى لمن أدرك زمان قائم أهل بيتي وهو معتقد به قبل قيامه ويتولى ولية ويتبأ من عدوه»^(١) كما جاء في مصادر أهل السنة حديث عن رسول الله عليه السلام جاء فيه: «يخرج أناسٌ من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه»^(٢)

كما روي عن الإمام السجاد عليه السلام قوله: «فَلَا يُبْتَأْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ قَوِيَّ بِقُوَّتِهِ وَصَحَّتْ مَعْرِفَتُهُ وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجاً مَا قَضَيْنَا وَسَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»^(٣)

العقبة التاسعة: الهامشية وطرح البحث الفرعية

يوجد في كل بحث سلسلة من الأمور الأساسية وسلسلة من الأمور الهامشية والفرعية، والبعض أحياناً يغفل عن المحاور الأساسية والمهمة قاصداً ذلك أو غير قاصد نتيجة لجهلة، فتراه يتوجه نحو مواضيع فرعية

١ - بحار الأنوار ٥٢: ٥٣.

٢ - بحار الأنوار ٥١: ٨٧، كنز العمال، ح ٣٨٦٥٧.

٣ - كمال الدين و تمام النعمة، الصدوق ١: ٣٢٤.

وغير ضرورية لا يؤثر التعرّف عليها أو عدم التعرّف عليها أدنى أثر أو ضرر على أصل القضية.

إن الإهمال بالنسبة إلى ثقافة الانتظار، وغض النظر عن الوظائف في عصر الغيبة، والغفلة عن حضور الإمام في المجتمع، تعتبر متزلقات خطيرة تؤدي إلى ولادة الخرافات واغترار الناس، وإذا احتلت الخرافات مكان الحقيقة فإن المتنظرين سيعتذرون عن المعارف الدينية السامية، ويبقون يراوحون في دائرة الفروع والحواشي دون الوصول إلى نتيجة، وهذا ما يتطلع له الأعداء. إن السؤال عن محل سكنى الإمام عليه السلام، وزوجته، وأبنائه، ومحل عيشه، وأكله، ولباسه، وأسفاره، وأمثال ذلك، وإعطاء الأولوية لهذه الأمور؛ يُعتبر من مصاديق الاهتمام بالبحوث الهامشية والفرعية.

إن هذه البحوث تُصبح شماعة يُعلق عليها المغرضون والمخالفون تبريراتهم؛ من أجل الهجمة على عقائد الشيعة النقية والمقدسة؛ ومن هنا نجد أن البعض مثل ابن حجر وابن خلدون بدل أن يتعرضوا إلى فكرة المهدوية ويراجعوا الكتب الأساسية والمعتبرة عند الشيعة في هذا المجال، فإنهم يهتمون بالمفتريات والأمور المجعلة، كقوتهم: إن الإمام عليه السلام مخفي في السرداد.

ومن هنا لا بد أن يتضح بأن الشيعة يقدسون السردار الموجود في سامراء، لكن لا لكونه مكان تواجد الإمام عليه السلام، بل لأن المكان الذي ولد فيه الإمام عليه السلام وظهرت فيه معجزاته، وهو الآن مجاور لقبر أبيه وجده.

ومن جملة الأمور المجعلة الأخرى قصة الجزيرة الخضراء التي ذكرتها بعض المصادر، فنحن لا يمكن أن نلتزم بأنها محل سكنى الإمام عليه السلام الدائم، بالرغم من وجود اختلاف في الرأي بين علماء الشيعة حول صحة وسقم مصدرها، فحقيقة هذه الجزيرة غير واضحة المعالم لدينا.

ومن هذا القبيل أيضاً البحث حول أبناء الإمام عَلِيٌّ وعياله، وهو من البحوث غير الواضحة لدينا أيضاً. نعم، توجد بعض الأخبار التي تشير إلى أنَّ للإمام زوجة وأبناء، لكنَّ مَنْ هُمْ؟ وأين يسكنون؟ وما هو عددهم؟ وما هي أسماؤهم؟! فإنَّ كلَّ ذلك لا نعلمه.

وعلى أي حال، فإنَّ التطرق لمثل هذه البحوث، مع عدم وجود الروايات التي نعتمد عليها، ليس فيه ثمرة تُذكر، بل إنَّ البعض من هذه البحوث يؤدي إلى الغفلة عن أصل القضية، والابتعاد عن أساس التكليف.

العقبة العاشرة: الاستنكاف من اتباع العلماء

جاء في التوقيع الشريفي الصادر عن الساحة المقدسة لصاحب الزمان (أرواحنا فداء) والذي بعثه إلى محمد بن عثمان العمري: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثَنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»^(١)

كما روي عن الإمام العسكري عَلِيٌّ أنَّه قال: «لَوْلَا مَنْ يَقِنُ بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ عَنِ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِينَ إِلَيْهِ، وَالَّذِينَ عَلَيْهِ، وَالَّذِينَ عَنْ دِينِهِ يَحْجَجُونَ اللَّهُ وَالْمُنْقَذِينَ لِضُعْفَاءِ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ شَبَاكِ إِبْلِيسَ وَمَرْدَتِهِ وَمِنْ فِخَانِ النَّوَاصِبِ، لَمَّا يَقِنُ أَحَدٌ إِلَّا ارْتَدَ عَنِ دِينِ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعْفَاءِ الشِّيَعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ السَّفِينَةِ سُكَّانَهَا، أُولَئِكَ هُمُ الْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(٢)

كما ورد عن الإمام الصادق عَلِيٌّ أنَّه قال: «عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي الشَّغْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسَ وَعَفَارِيَتَهُ يَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعْفَاءِ شِيعَتِنَا وَعَنْ أَنْ يَسْلَطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَشِيعَتَهُ»^(٣)

١ - كمال الدين وثمام النعمة ٢: ٤٨٣.

٢ - المحجة البيضاء ١: ٣٥.

٣ - منتخب ميزان الحكمة، العدد ٤٥٣٥.

إنَّ بعض الأشخاص في عصر الغيبة تورّطوا بالفعل في مثل هذه المعضلة؛ نتيجة لغض النظر عن دور العلماء، وإحلال الطريقة بدل الشريعة، وتحريم اتّباع ولایة الفقيه، مع أنَّ الأئمَّة المعصومين عليهم السلام أوكلوا شؤون الناس إلى الفقهاء، واعتبروهم أمناء عليهم؛ من أجل أن يتجنّبوا من يستقطب الاتّباع ويؤلِّف الفرق.

إنَّ الاستنكاف من اتّباع العلماء والنظرية الأحادية في هذا الجانِب، من عوامل تفرقة الشيعة وتشتتِهم، وسقوطهم في ورطة التيه والضلال، وهذا ما يجعل الأرضية مناسبة لنفوذ المستعمرين وتسلطهم.

تجدر الإشارة إلى أنَّ العقبات العشرة التي ذكرناها هي مجموعة من المشاكل التي تواجه النظرية المهدوية، وإنَّ الغفلة عن هذه العقبات تؤدي إلى انحراف تيار المهدوية الأصيل والمتجلَّ؛ ومن هنا بات على المبلغين ووسائل الإعلام وأرباب الصحف والمراكز الإعلامية والتربية العمل على تعميق فكرة الإمام المهدى عليه السلام، والسعى الحثيث من أجل إزالة مثل هذه العقبات.

المهدوية المفتراءة

الفتنة القديمة الجديدة

مجتبى المحمودي

اللَّهُمَّ، ادفع عن وليّك وخليفتك وحجّتك على خلقك، وأعذه من شرّ الأشرار، واحفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماليه، ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، وانصره بنصرك العزيز، ووالِّيْ مَنِ والاه وعاِدِ من عاداه.

اللَّهُمَّ، اسلِك بنا على يديه منهاج الهدى، وقوّنا على طاعته، وأعذنا من السامة والكسل والفترة، واجعلنا مُّن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا.

المهدوية المفتراء.. الفتنة القديمة الجديدة:

اختارت هذا العنوان نظراً إلى أنّ فتنة التمويه بالعقيدة المهدوية هي محنّة قديمة جديدة لطالما أخذت مأخذها في المجتمعات الإسلامية، وكان لامتدادها العريض الواسع آثاراً بلاغية في هدم العقيدة الإسلامية.

وهذا التمويه والتشويه يكشف عن أن هناك حقيقة ناصعة وثابتة تهوي إليها البشرية جماء وتتلهم بشوق لتحقيقها، إذ لو لا الذهب المصفى لما وجد المزيف منه من يغترّ به، ولو لا الماء الصافي لم يحسب الظمآن السراب ماءً.

وهناك سمات تحيط بالعقيدة المهدوية تميّزها عن سائر مفردات العقيدة وتجعلها محطّ اهتمام المناوئين والطامعين، وأهمّها هي:

أولاً: دور المهدوية في خلاص البشرية وال المسلمين وبسط العدل والأمن

على بسيط الأرض.

ثانياً: رسوخ هذه العقيدة في قلوب المسلمين وأذهانهم، وتواتر الأدلة عليها لدى كافة الطوائف الإسلامية.

ثالثاً: هيمنة قوى الغطرسة والمستعينين على عروش الظفيان، وإذلاهم للMuslimين ومنهم عن أبسط حقوقهم المعنوية والمادية - وذلك على مرّ التاريخ - مما جعلت بعض المضطهدين يندفع من دون تردد - وراء النداءات المغرية ويرى أخلاصها فيها.

هذه العوامل وغيرها دفعت المتربيين دوائر السوء إلى استغلال هذا المبدأ الإلهي في سبيل مطامعهم الخبيثة والرخيصة، وبذلك نشأ الانحراف في مسيرة الانتظار منذ بزوغ شمس الإسلام وإلى فجر الوعد الصادق. وعلى المجتمع الإياني المنتظر أيضاً أن يراقب ويمحض إيمانه بالمهدي المنقذ؛ ليبقى صافياً نزيهاً عن الشوائب، ينبع بالخير والهدى في حياته.

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة المتواضعة لتناول الأسباب التي أدت أو تؤدي إلى الانحراف في العقيدة المهدوية ودعواها من قبل المرتابين. وهذا التحليل الملخص وإن استنتاج من خلال بعض مراحل التاريخ الإسلامي لكن المستخلص منه هو الأسباب الجوهرية المؤثرة في الانحراف التي لا تختص بالماضي، وإنما تجري وتنطبق على الحاضر والمستقبل، ولذا فإن البحث ليس عن أمرٍ مضى وقته ولزム أجله، وإنما هو عن انحرافٍ مُعاشرٍ يشير الخوف والقلق على أمن العقيدة ويدعو الأمانة على دين الله لإعداد العدة والعدد في مواجهة ذلك.

نمطان متباينان في دعوى المهدوية:

النوع الأول: دعوى المحبين والموالين ذلك بالنسبة إلى الأئمة أو زعماء

ال المسلمين، في حين أنهم كانوا براء من ذلك، وقد ظهر هذا النمط من الانحراف بالنسبة إلى العديد من الشخصيات الإسلامية.

وهؤلاء هم على عدة أصناف:

الصنف الأول: المندفعون بسبب الولاء المفرط أو الغلوّ لدعوى مهدوية بعض أعلام الدين، وقد يعود العامل في ذلك إلى أمرين:

أولاً: عدم بلورة المفاهيم والأطر المحددة لشخصية المهدي في أذهان هؤلاء الموالين، وتسرب لهم إلى تطبيق عنوان الإمام الحيّ القائم على هذا الإمام أو القائد استناداً إلى بعض ملامح المنتظر الموعود التي عرفوها في هذا القائد أو الإمام.

ثانياً: انبهارهم بشخصية الإمام أو القائد وأوصافه الفذّة الفريدة، كعلمه وعدله وشجاعته و... الذي كان يصدّهم أحياناً عن الإذعان بمهاته، فيزعمون أنه لم يمت، بل هو حيٌّ سيقوم، أو أنه رفع إلى السماء وسيعود.

وهذه بعض نماذج الانحراف في الولاء^(١):

١ - الكيسانية: وهم الذين قالوا بإمامامة أبي القاسم محمد بن أمير المؤمنين: ابن خولة الحنفية، وزعموا أنه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وأنه حيٌّ لم يمت ولا يموت حتى يظهر الحق.

واستدلّوا أنه المهدي يقول النبي ﷺ: «لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث

١- لم تدرج السببية في هذا السياق، ولم تكرر مقوله بعض المؤرخين، من أئمّة أتباع عبد الله بن سبا الذي لما بلغه نعي علي وهو بالمدائن، قال للذي نعاه: كذبت يا عبد الله! لو جتناك والله بدماغه في صرة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك، وتعلمنا أنه لم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض، ثم ذهب مع جماعته من يومه إلى بباب دار الإمام يستأنذن عليه استئذان الواقع بحياته وأنكر على أهل بيته قوله بوفاته... وذلك لأنَّ عبد الله بن سبا هذا هو من مخلفات سيف بن عمر في القرن الثاني الهجري، وهو غير عبد الله بن وهب السبئي أول رؤساء الخوارج، وقد نسب سيف إلى ابن سبا المختلق أقاويل متناقصة من القول بالوهيّة على وجهه ومهدوبيته و... انظر: عبد الله بن سبا (للسيد مرتضى العسكري) ٢٦١:٢، وما بعدها.

الله عزّ وجلّ رجلاً من أهل بيتي اسمه اسمي وكتبي كنيتي واسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».

قالوا: وكان من أسماء أمير المؤمنين: عبد الله بقوله: «أنا عبد الله وأخو رسول الله»^(١).

٢ - الباقيه: وهم أدعياء مهدوية الإمام محمد بن علي الباقر ، حيث رأوا في رواية إبلاغ جابر تحية النبي ﷺ إلى الإمام دلالة على مهدويته، وإلا لما أمر جابر بالإبلاغ إليه دون غيره من الأئمة^(٢).

٣ - الناووسية: أتباع رجل يُقال له: ناووس.

وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسا.

قالت هذه الفرقه: إن الصادق حيّ بعد، ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره، وهو القائم المهدى، ورووا عنه أنه قال: (لو رأيت رأسي يدهذه عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف)^(٣).

الصنف الثاني: الموالون الذين ادعوا مهدوية الإمام لا بسبب الولاء والانتفاء، بل لأنهم كانوا قد ظفروا بأموال جمّة من خلال علاقتهم بالإمام أو وکالتهم عنه، وبعد رحيل الإمام أصبحوا ينكرون موته ويدّعون أنه الإمام الحيّ القائم، ولا إمام بعده، ليكونوا غير ملزمين بدفع الأموال إلى الإمام الحيّ الذي تولّ أمر الإمامة.

وأبرز مثال لهذا الصنف من السلوك الانحرافي هم الواقفية، فقد روی الكشي بإسناده: (كان بدء الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوا إلى وكيلين

١ - الفضول المختار (السيد المرتضى) ٢٩٦-٢٩٧.

٢ - يراجع: شرح إحقاق الحق (السيد المرعشى) ٢٨:٢١٥.

٣ - الملل والنحل: الشهري ١: ١٦٥.

لموسى عليه السلام بالكوفة، أحدهما حيّان السراج والآخر كان معه، وكان موسى عليه السلام في الحبس، فاتخذوا بذلك دوراً وعقدوا العقود واشتروا الغلات، فلما مات موسى وانتهى الخبر إليهم أنكرا موته، وأذاعوا في الشيعة أنه لا يموت، لأنّه هو القائم، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس، حتى كان عند موتها أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه السلام واستبان للشيعة أنها قالا ذلك حرضاً على المال^(١).

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن حماد، قال: كان القوام عثمان بن عيسى الرواسي وكان بمصر وعنه مال كثير وست جواري. قال: بعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وفي المال. قال: إن أباك لم يمت. وأضاف الشيخ الطوسي في روايته قوله: وهي حي قائم، ومن ذكر أنه مات فهو مبطل^(٢).

قال: فكتب إليه: «إن أبي قد مات وقد قسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته» واحتج عليه، قال: فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء، وإن كان قد مات - على ما تحكى - فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وقد اعتقت الجواري وتزوجتهن^(٣).

ومن أمثلة هذا الصنف: جعفر بن علي الهادي المعرف بجعفر الكذاب، أخ الإمام العسكري، كان يكيد له ويدس عليه، ولما توفي الإمام خرج إلى بني العباس وأخبرهم بمكان الحجّة وطلب منهم تفتيش بيت الإمام العسكري، وأدعى الإمامة بعد أخيه، ولذلك قيل له: الكذاب. وحمل عشرين ألف دينار إلى الخليفة، وقال له: يا أمير المؤمنين تحجعل لي مرتبة أخي

١ - اختيار معرفة الرجال: ٤٥٩ . الحديث: ٨٧١.

٢ - الغيبة: ٤٢.

٣ - عيون أخبار الرضا ١٠٤: ٢.

ومنزلته؟ فقال الخليفة: إنّ منزلة أخيك ليست منا، إنّما كانت من الله، ونحن كنّا نجتهد في حطّ منزلته والوضع منه، وكان الله يأبى إلا أن يزيده كل يوم، بما كان معه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة، وإن كنت شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئاً^(١).

الصنف الثالث: المدفوعون من قبل جهاز السلطة أو المستعمرين وأجهزتهم الاستخباراتية، حيث رصدت هذه القوى بعض ضعاف النفوس ودفعتهم إلى تحمل دعوى المهدوية، وذلك بهدف ضرب مناشئ القوة الإسلامية، فحالفهم الحظ في ذلك أحياناً ونشأت الفرق الهدامة التي مزقت وحدة الصّفّ الإسلامي وأثارت الفتنة بين المسلمين.

ويعتبر السيد علي محمد باب الشيرازي ودعوته ونشوء البابية والبهائية أصدق شاهد على هذه المحاولة الاستعمارية، فقد كان يحضر درس السيد كاظم الرشتي في كربلاء، وكان يحضر معه حلقة الدرس هذا جاسوس روسيٌّ ظاهر بالإسلام يُسمى: كينيا زاد الغوركي، فحول اسمه إلى الشيخ عيسى اللنكراني، فعقد معه أواصر الصداقة والمودة وتبادل الزيارات وانعقدت مجالسهما في جوف الليل على دخان الحشيش، وقد عرف هذا الجاسوس أن صيده ثمين، وأن عقيدته غير مستقرة، وقد ذكر في مذكراته: رأيت في المجلس الميرزا علي محمد الشيرازي فتبسمت وصممت في نفسي أن أجعله ذلك المهدى المزعوم، ومن ذلك اليوم بدأت كل ما أجد الفرصة أرسخ في ذهنه أنه هو الذي سيكون القائم، وكنت أخاطبه يومياً منادياً له: يا صاحب الأمر، يا صاحب الزمان، فكان يبدو عليه امتعاض أولاً، ولكنه

لم يلبث أن أخذ يتقبل ذلك بسرور كلّما سمع هذا النداء، فأثرت هذه النداءات، وبدأ يميل إلى إعداد نفسه داخلياً بها يتطلع إليه من شهرة. فبعد انتقاله من كربلاء إلى مدينة بوشهر جاءني فجأة خطابه في مايو سنة ١٨٤٤ م يخبرني أنه الباب ويدعوني إلى الإيمان به. فكان جوابي إليه بائي أؤمن به أنه إمام العصر، لا بابه ونائبه.

ثم يعقب هذا الروسي الماكر قائلاً: وحمدت الله أنّ سعيي لم يضع هباءً، وأنّ جهودي التي أنفقت فيها الجهد والمال قد أثمرت وأدت أكلها.

وهكذا تنكشف الدوافع الخفية والعوامل التي كانت تخطط من وراء ستار على إقامة هذا الصنم الجديد ليثير القلاقل في المجتمع الإسلامي^(١).

الصنف الرابع: المتمهدون الذين اشتبه الأمر على أنفسهم، فزعموا أنهم هم المعنيون من بشارات ظهور المصلح في آخر الزمان، وقد يكون إعجاب المرء بقدرته العلمية وثقافته العالية وقوّة الخطاب هو الذي يستدرجه إلى التورّط في هذه الشبهة.

وقد يلاحظ هذه الأوصاف في نشوء حركة القادياني الميرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى المولود في سنة ١٢٥١ هـ ، حيث كان ذا شغف بالقراءة والمطالعة منذ صغره، وقد تفرّغ لدراسة الكتب الدينية والصوفية، وكانت له مع كبار المبشرين وغيرهم مناظرات مشهورة وتفوق بارز، وكان يصرف أوقاته كلّها في الذبّ عن الدين الحنيف، وقد واصل مطالعة كتب العرفان والتتصوّف والفلسفة وثقف نفسه ثقافة عالية أهلّته للصدارة والتأليف، فأنتج آثاراً قيمة قُوبلت بالإعجاب والإكبار، ثم بعد فترة ادعى أنه مجدد الإسلام في القرن الرابع عشر الهجري، وظلّ يؤكد ذلك في خطبه ومؤلفاته

١- البهائية.. حقائق ووثائق: عادل عبد المنعم أبو العباس، ١١، نقلًا عن مذكرات كينيا زاد الغوري.

فترة، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، وبقي على تلك الحال يواصل الدعوة ولم يرض طموحه ما حصل عليه من إقبال، فادعى النبوة^(١).

وختاماً هناك نقاط جوهرية لا بدّ من الالتفات إليها:

١- إنّ فرز العلل والدّواعي في دعوى المهدوية ليس بمعنى أنّ العامل القريب والبعيد في الدعوى هو واحد من تلك العلل فحسب، بل قد تتعاضد العوامل وتتكاشف الجهود، فمن أوهام باطنية ووساوس شيطانية وأساليب مغربية تتفاعل وتؤدي إلى الانحراف، ثم انخداع بعض الجهلة والتفاهم حول المدعى المفترى يمهد الطريق لتدخل القوى المعادية للإسلام، لتضع ما بحوزتها من العُدَّة والعدّ والإعلام والعملاء لتوجيه الفتنة واستئثارها.

٢- إنّ أدعية المهدوية اليوم التي تعلو أصواتهم بين حين وحين في مختلف بقاع العالم، منها اختلفت أساليبهم وتنوعت دعواتهم، تحصر غایياتهم ودوافعهم في أمرين لا ثالث لهما، فإما مغررون بحبّ الجاه والسلطة، أو أنّ الأجندة الاستعمارية هي المحرّضة الأساس وإن لم تنكشف مؤامراتهم الخبيثة إلى بعد حين، ولا يكاد يصل أمر المدعين إلى مرتبة التمويه على الذات والالتباس على النفس، بحيث يجزمون بصدق ما يدعون، بل هم على بصيرة من دجلهم وغواياتهم، والله مبطل ما هم يفترون.

٣- نقترح على أمانة المؤتمر المؤقر إعداد لائحة تدرج بكلّ وضوح وتفصيل خصائص المهدي المنتظر التي لا يشاركه فيها أحد من العالمين، من الاسم واللقب والنسب وتاريخ الولادة والغيبة و... ويحدّد فيها علامات

الظهور الختامية وما إلى ذلك من دلالات فارقة، ثم الإعلان عنها في أرجاء العالم الإسلامي، والإفصاح عنها بشكل متواصل وبطرق إعلامية مختلفة وبكل اللغات المعنية، لتكون الأمة على بصيرة تامة في أمر إمامها الغيّب ولكي يقطع السبيل أمام الطامعين الدجالين.

اللهم، إنا نشكو إليك فقد نبيّنا صلواتك عليه وآلـهـ، وغيبة ولـيـنـاـ، وكثرة
عدـوـنـاـ، وقلـةـ عـدـدـنـاـ، وشـدـةـ الفتـنـ بـنـاـ، وظـاهـرـ الزـمـانـ عـلـيـنـاـ، فـصـلـ علىـ مـحـمـدـ
وـآلـهـ، وـأـعـنـاـ عـلـىـ ذـلـكـ بـفـتـحـ منـكـ تـعـجـلـهـ، وـبـضـرـ تـكـشـفـهـ، وـنـصـرـ تعـزـهـ،
وـسـلـطـانـ حـقـ تـظـهـرـهـ، وـرـحـمـةـ منـكـ تـجـلـلـنـاـهاـ، وـعـافـيـةـ منـكـ تـلـبـسـنـاـهاـ، بـرـحـمـتـكـ
يـاـ أـرـحـمـ الرـاحـيـنـ.

الإمام المهدي عليه السلام عند علماء أهل السنة (بالتركيز على علماء الشافعية)

أحمد نقيسي (خوركويي كذائي)

المقدمة

إن المهدوية فكرة نجاة وتحرر تنشئت عروقها في الدين الإبراهيمي الحنيف على أساس حكمة خلق العالم والإنسان.

إن المهدوية مخطط تنفيذي إلهي لمستقبل راجٍ للإنسان واستقرارٍ منتظر للإيمان والقيم الدينية وحكومة عباد الله الصالحين الذين يرثون الأرض.

إن المهدوية رأي زاهر ومتقابل بالنسبة إلى مسار التاريخ المتكامل، كما هي فكرة مطمئنة بالنسبة إلى نهاية الإنسان في مصيره التاريخي.

وتحقيق هذه الفكرة والمخطط الإلهي الذي يضمن سعادة البشر، بيد شخصية تُدعى في روايات الفريقين البالغة حد التواتر والشهرة:

«المهدي عليه السلام».

السنة النبوية

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ يَسْتَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً إِمَّا قَضَيْتَ وَإِمَّا سَلَّمُوا تَسْلِيماً﴾.

فرض على المؤمنين [وبمقتضى الآية الكريمة] أن يؤمنوا بالروايات الصادرة عن رسول الله (ص) ويدعنوا لها.

بعد أن امتد الإسلام جغرافياً وسلّم بنو أمية وبنو العباس مقاليد الأمور، خططوا سياسياً وثقافياً وعقائدياً للبقاء في السلطة، إلى جانب

ذلك تسرّبت الأفكار غير الإسلامية خاصة الفلسفة اليونانية في العالم الإسلامي مما أشاع المباحثات الكلامية بين المسلمين، وثمرة ذلك كلها هي تواجد أفكار بعيدة عن مدرسة الأنبياء في الذهن الإسلامي الثقافي.

وُشرت هذه الأفكار بين المسلمين تحت عنوان «الحضارة الإسلامية» بينما تبني نظرية التوحيد على الفطرة البشرية الظاهرة، وإنما الله هو الخالق والرازق والغفار والسميع والعليم والحكيم، وليس «علة العلل». إنه رب أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، يسبح له ما في السموات وما في الأرض، أقام الكون بالعدل والحكمة، يريد للإنسان السعادة فيبعث الرسل، وبعد ختم النبوة يودع الثقلين بين البشر لإنجاءهم ويجعل التمسك بهما طريق السعادة.

الإمام المهدي عليه السلام من منظور الأحاديث

إن المهدوية في الفكر الإسلامي مما أجمع عليه المسلمون، وظهور الإمام في آخر الزمان كرجل من عترة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقيم دولة الحق على أساس بسط العدالة من الضروريات المتفق عليها بين المسلمين.

يقول ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» (المجلد ٧، الصفحة ١٣٣، طبع دار الفكر في بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٥٥ م. ١٤١٢ هـ). نقاً عن الحافظ أبي الحسن الأبري من علماء القرن الرابع: «وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - في المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلاً، وأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤمّ هذه الأمة ويعيسى خلفه في طول من قصته وأمره».

ويقول القرطبي في تفسيره المسمى بالجامع لأحكام القرآن (المجلد ٨، الصفحة ١١٣، طبع دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الرابعة: ٢٠٠١ م. ١٤٢٢هـ). في تفسير الآية ٣٣ من سورة التوبة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُهَدِّيِّ وَ دِينِ الْحُقْقِ لِيُظَهِّرَ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾: «وقيل: المهدي هو عيسى فقط، وهو غير صحيح، لأن الأخبار الصلاح قد توالت على أن المهدي من عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز حمله على عيسى».

كما يعتقد الكتани في كتاب «نظم المتأثر من الحديث المتواتر» (الصفحة ٢٢٨، طبع دار الكتب السلفية في مصر، الطبعة الثانية) أن أحاديث المهدي متواترة ويعزو هذا القول إلى بعض العلماء، منهم الحافظ السخاوي ومحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ومحمد بن علي الشوكاني. يقول الكتاني في نفس المصدر (الصفحة ٢٢٩): «فيتحصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المتظر والدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة».

حديث الخلفاء الثاني عشر

قال رسول الله(ص): «يكونُ بعدي اثنا عشرَ خليفةً كُلُّهم مِنْ قُرِيشٍ». لا أحد يشك في صدور حديث الخلفاء الثاني عشر المروي عن النبي(ص) وأذعن أهل الحديث إلى تواته، كما يذكر الإمام أحمد بن حنبل (من علماء القرنين الثاني والثالث) هذا الحديث في المجلد الخامس من مسنده بـ ٣٤ سندًا من جابر بن سمرة. (مسند أحمد، المجلد ٥، الصفحتان ٨٦-١٠٨)

ورد شبه هذا الحديث في المجلد التاسع من صحيح البخاري، قبل باب إخراج الخصوم، الصفحة ١٠١.

ذكر أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (من علماء القرن الثالث) نفس الحديث بستة طرق في صحيحه. (صحيح مسلم، المجلد ٢، كتاب الأمارة، الباب الأول، الصفحة ١٢١ و ١٢٢).

ذكر حديث الخلفاء الثاني عشر أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى (من علماء القرن الثالث) في سنته الذي هو من الصحاح الستة. (سنن الترمذى، المجلد ٤، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلفاء، الصفحة ٥٠١). نقل هذا الحديث أبو داود سليمان بن الأشعرب السجستانى (من علماء القرن الثالث) في سنته الذي هو من الصحاح الستة المعتبرة بعد كتابي البخارى ومسلم. (سنن أبي داود، المجلد ٢، كتاب المهدى، الصفحة ٤٢١).

ينقل المحدث والمورخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المشتهر بالحاكم النيسابوري الشافعى نفس الحديث في كتابه «المستدرك على الصحيحين». (كتاب معرفة الصحابة، ذكر جابر بن سمرة، الصفحة ٦١٧).

كما يذكر الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين المشتهر بالمتقي الهندي (من علماء القرن العاشر) هذا الحديث في كتاب «كنز العمال» حاشية مسند أحمد (المجلد الخامس، الصفحة ٣١٢) بثلاثة طرق من ضحاك بن قيس وجابر بن سمرة وابن مسعود.

يقول العالم الكبير والمورخ الأديب الحافظ أبو بكر جلال الدين السيوطي الشافعى في كتابه «تاريخ الخلفاء» (فصل مدة الخلافة في الإسلام، الصفحة ١٠): «نقل هذا الحديث بألفاظ مختلفة.» ثم ينقله بتسعة تعبير.

روى الحافظ الطبراني (من علماء القرن الرابع) هذا الحديث في المجلد الثاني من كتاب «المعجم الكبير» بسبعة وثلاثين طريقة، كما يرويه في المجلد الأول من كتاب «المعجم الأوسط».

وردت هذه الرواية في مصادر وجموعات حديثية أخرى عند أهل السنة لا يسع ذكرها هذا المختصر.

مغزى الحديث

شاهدنا توافر الحديث المذكور وصحة صدوره عن النبي(ص). لكن هناك خلافات بين علماء السنة في تفسير الحديث وتعيين مصاديقه. إن العناصر المفردة في الحديث هي: الخليفة وعدد الأثنى عشر وكونهم من قريش والزمان الذي عبر عنه بـ«بعدي».

أما «الخليفة» في الأجزاء الثقافية للعصر النبوي فهي حقيقة شرعية تطلق على من يشبه رسول الله(ص) ويسبب ميزاته. إذاً لا يمكن إطلاقها على كل من جلس على سدة الحكم في المجتمع الإسلامي وأصبح حاكماً بأي خطوة، كما أن في الفقه السياسي الإسلامي مواصفات ومؤهلات للخليفة في ساحة الحكومة التي هي أدنى مراتب الخلافة.

كيف يمكن اختيار الخليفة من بين أشخاص اعترض عليهم الأمة بأسرها لما فيهم من انحرافات في العقائد والأخلاق وأساليب الحكم، خاصة مع الخلافات التي دارت بعد مصالحة الإمام الحسن^{عليه السلام} وحكم معاوية والضجة التي أحدثها الحكم الزيدي في المجتمع الإسلامي؟ إذاً فالنبي(ص) الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: «وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُوَى * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» أولى بتفسير الحديث المذكور، كما تلقى من معدن الورحي:

هناك رواية عن عبد الله بن عباس يذكرها شيخ الإسلام أبو الماجموع صدر الدين إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد الحموي الخراساني الشافعي (من علماء القرنين السابع والثامن للهجرة) في كتابه «فرائد السقطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم» (المجلد ٢، الصفحة ٣١٢، الحديث ٥٢٦): «قال رسول الله(ص): إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي الاثنين عشر، أو لهم أخي وآخرهم ولدي. قيل: يا رسول الله ومن أخوك؟ قال: عليّ بن أبي طالب. قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاً.»

وينقل الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الخصي البلاخي (من علماء القرن الثالث عشر) نفس الرواية في كتابه «ينابيع المودة في شهائد الرسول(ص) وأهل البيت ع». (الباب ٥٦: المودة العاشرة، الصفحة ٢٥٨). بناءً على ذلك، فالنبي(ص) نفسه يفسّر «الاثني عشر» ويبين أنهم عليّ بن أبي طالب ع وأولاده الذين آخراهم الإمام المهدي ع. هناك روايات أخرى تتضمن نفس المعنى منقولاً عن النبي(ص) بأسانيد مختلفة ذكر بعضها الحافظ سليمان القندوزي في كتابه عن مصادر عدّة.

فيّن رسول الله(ص) حديث الخلفاء الاثنين عشر بعبارات مختلفة وسماهم بأسماءهم كي لا يرتاب أحد فيهم، وذلك في أحاديث مروية عن علماء أهل السنة.

أورد السيد مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي (من علماء القرن الثالث عشر) في كتابه «نور الأ بصار في مناقب آل بيت النبي المختار» (فصل تتمة في الكلام على أخبار المهدي، الصفحة ١٧١) عن عليّ بن أبي

طالب عَلِيَّة: «قال: قلت: يا رسول الله، أمنا محمد المهدي أو من غيرنا؟
فقال عَلِيَّة: لا، بل منا، يختتم الله به الدين كما فتح بنا.»
يقول الشبلنجي بعد نقل الرواية: «ذكر الحديث الطبراني في الأوسط و
أبو نعيم في حلية الأولياء وعبد الرحمن بن حماد في العوالي.»

ذكر الحديث نفسه الحافظ شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدين أحمد
بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري الشافعي (من علماء
القرن العاشر) في كتابه الذي كتبه ضد الشيعة «الصواعق المحرقة في الرد
على أهل البدع والروافض والزندقة» (باب خصوصياتهم الدالة على
عظيم كراماتهم، الصفحة ٢٣٥).

ابن حجر وبكل مخالفته للفكر الشيعي إلا أنه خصّص الفصل الثاني من
كتاب الصواعق بالبحث عن أحاديث المهدي بخطه، وله كتاب بعنوان:
«القول المختصر في علامات المهدي المتظر». يذعن فيه هذا العالم السنّي
بالعقيدة المهدوية كما يُعرف في كتابه بالكثير من فضائل أهل البيت عليهم السلام،
مع ما له من النكارة والعداء ضدّ الشيعة. على سبيل المثال، يذكر في باب
«وصية النبي (ص) بهم» من كتاب الصواعق (الصفحة ١٣٥) حديث
الثقلين ويدافع عنه.

أورد محمد بن علي الصبان المصري الشافعي أبو العرقان (من علماء
القرن الثالث عشر) عين الحديث منقولاً عن الطبراني في كتاب «إسعاف
الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل البيت الطاهرين» (فصل الكلام
على المهدي الذي يبعث في آخر الزمان، الصفحة ١٣٤).

كتب الحافظ أبو عبد الله فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد التوفلي
الكنجي الشافعي كتاب «كافية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب» وزعم أعداء الشيعة أن هذا الكتاب دليل على تشيعه، فقتلواه

شهيدهاً في ٢٩ من شهر رمضان المبارك في الجامع الأموي بدمشق سنة ٦٥٨ للهجرة. ينقل النوفلي في كتاب «البيان في أخبار صاحب الزمان» (باب ١٣، الصفحة ١٢٩) حديثاً بإسناده عن حذيفة أن النبي(ص) قال: «لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَبَعْثَتِ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا اسْمُهُ اسْمِي وَخَلْقِهِ خَلْقِي، يَكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَبْاعِي لِهِ النَّاسَ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ، يَرْدِدُ اللَّهَ بِهِ الدِّينَ وَيَفْتَحُ فَتوْحًا، فَلَا يَبْقَى عَلَى ظَهَرِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». فقام سليمان فقال: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ قال: من ولد ابني هذا، وضرب بيده على الحسين».

يقول الحافظ القندوزي الحنفي في كتاب «ينابيع المودة» (الباب ٧٧، الصفحة ٤٤٦) إنّ مراد النبي(ص) من حديث «اثنا عشر خليفة» اثنى عشر من أهل بيته وعترته، لأنّ الحديث لا يحمل على الخلفاء من الصحابة، فعددهم أقل من اثنى عشر، والخلفاء الأمويون كانوا أكثر من اثنى عشر، فلا يحمل عليهم، بالإضافة إلى كونهم ظالمين غاشمين عدا عمر بن عبد العزيز، وخاصة على رواية جابر التي قال فيه رسول الله(ص): «كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

وكذلك لا يمكن حمله على ملوك بني العباس، حيث كانوا أكثر من اثنى عشر، إلى جانب أنهم لم يرأعوا آية ﴿... قُلْ لَا أَسْتَكِنُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المُودَةُ فِي الْقَرِبَى...﴾ وحديث الكساء. فلا بد من حمل الحديث على اثنى عشر من أهل بيته(ص) إذ كانوا أعلم عصرهم وأجل وآتقى وأورع وأفضل في النسب والحسب وأحب إلى الله، وكانت علومهم متصلة إلى رسول الله(ص) بالوراثة الروحية. هذا من جهة ومن جهة أخرى حديث الثقلين وأحاديث أخرى منقولة بكثرة في كتاب «ينابيع المودة» وغيره. فلا يبقى ريب للكاتب أن رسول الله(ص) يقصد بالاثني عشر إماماً علياً عاشوا في أولاده(ص).

هناك مقالة للشيخ ناصر الدين الألباني (من العلماء المعاصرين ومن العاملين بمجلة «المجمع العلمي العربي» في دمشق) بعنوان «حول المهدى» كتبها في الإجابة عن أسئلة بعض قارئي مجلة «التمدن الإسلامي» (طبع دمشق). له تعليقه على الحديث ١٥٢٩ من كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (طبع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، سنة ١٩٩٥ م. ١٤١٥ هـ. المجلد ٤، الصفحة ٤١) حيث يذكر تصحيح خمسة من أئمة الحديث وهم الترمذى والذهبى والحاکم وابن حبان وابن تيمية له ويقول: فهؤلاء الخمسة من كبار الأئمة صَحَّحُوا أحاديث خروج المهدى، وأسمى بعض الكبار الذين هم بعد هؤلاء وكذلك المتأخرین من وافقهم على السرد التالي وبقدر الإمكان:

١ - أبو داود في «السنن».

٢ - العقيلي.

٣ - ابن العربي في «عارضه الأحوذى».

٤ - القرطبي.

٥ - الطيبى.

٦ - ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف».

٧ - الحافظ ابن حجر في «فتح الباري».

٨ - أبو الحسن الأبرى في «مناقب الشافعى».

٩ - الشیع غلی القاری في «المرقاة».

١٠ - السیوطی في «العرف الوردي».

١١ - العلامة المباركفوری في «تحفة الأحوذى».

و...

فلا مجال للرد والنقض في ظهور المهدي في آخر الزمان وقيام دولة الحق الإلهية، ما أجمع عليه العلماء وأهل الحديث. إذا، نتطرق إلى مسألة أخرى في موضوع المهدوية، ألا وهي ولادته عليه السلام.

يرى الشيعة أن المهدي الموعود الذي وردت فيه الأحاديث الصلاح هو ابن الإمام حسن العسكري عليه السلام قد ولد وعاش حياً حتى الآن بحول الله وقوّة منه.

مَنْ الْمَهْدِيُّ؟

هو محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب (عليهم جميعاً سلام الله). ولد في ليلة المتصف من شعبان عام ٢٥٥ للهجرة في سامراء من أم كانت تدعى نرجس، يلقب بالمهدي والمحجة والخلف والمنتظر والقائم، وكنيته أبو القاسم.

نال إمامية المسلمين سنة ٢٦٠ للهجرة في الخامس من عمره وبعد ارتحال والده الإمام حسن العسكري، وأخذ في الغيبة الصغرى نفس العام (أي الثامن من ربيع الأول سنة ٢٦٠) والتي استمرت ٦٩ سنة. ونصب في تلك الفترة أربعة نواب لعلاقاته مع الناس، وهم على الترتيب التالي:

١ - الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

٢ - الشيخ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري.

٣ - الشيخ حسين بن روح التوبختي.

٤ - الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمرى.

انتهى عصر الغيبة الصغرى وبوفاة النائب الرابع في العام ٣٢٩ للهجرة
وبدأت الغيبة الكبرى المستمرة حتى الآن.

ولادة الإمام المهدي في كلمات علماء أهل السنة وكبارهم
ان هناك اتفاقاً على ظهور المهدي في آخر الزمان. أما بالنسبة إلى
ولادته عليهما السلام فبعض علماء أهل السنة يذهبون إلى ما ذهب إليه الشيعة،
والبعض الآخر يعتقدون أنه يولد في آخر الزمان، وإذا اعترفوا بولادة محمد
بن الحسن العسكري فينكرون مهدويته أو يصمتون عنها. لم يذهب
الكثيرون من هؤلاء الذين قبلوا الولادة وأنكروا المهدوية إلى وفاته
وصمتوا عنه، أما بعضهم فتكلّموا عن وفاته رجماً بالغيب.

هناك فريق آخر يعتقدون أن الإمام حسن العسكري عليهما السلام فارق الحياة
من دون أن يكون له ولد، بينما يقبلون أصل المهدوية. تتعرض هنا لكلمات
بعض العلماء حول ولادة الإمام عليهما السلام:

١ - يقول أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن
موسى الشعراوي الأنصاري الشاذلي الشافعي المصري (من علماء القرن
العاشر) في كتابه «الالياقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» (المجلد ٢،
المبحث ٦٥) بعد ذكر خروج الدجال ونزول عيسى عليهما السلام: «آنذاك يُترقب
خروج المهدي عليهما السلام الذي هو من أولاد الحسن العسكري، ولد في ليلة
متتصف شعبان سنة ٢٥٥، وهو حيٌ حتى يخرج متزاماً مع عيسى بن
مرريم عليهما السلام، والأَن، أي سنة ٩٨٥ للهجرة، يبلغ من العمر ٧٠ سنة».
ثم يسأله في الكلام عن الإمام المهدي عليهما السلام.

٢ - يقول العالم الفاضل السيد مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي (من
علماء القرن الثالث عشر) في كتاب «نور الأ بصار في مناقب آل بيت النبي

المختار» في الفصل الذي يذكر فيه مناقب محمد بن الحسن الخالص بن علي (طبع مصر وبحاشيته كتاب «إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين» من العلامة الشيخ محمد الصبان، الصفحة ١٦٨): «فصل في ذكر مناقب محمد بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أمّه أمّ ولد يقال لها نرجس وقيل صيقيل وقيل سوسن، وكنيتها أبو القاسم، ولقبه الإمامية بالحجّة والمهدى والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدى، شاب مرفوق القامة حسن الوجه والشعر يسيل شعره على منكبيه أقنى الانف أجلى الجبهة، بوابة محمد بن عثمان (معاصره) المعتمد، وهو آخر الأئمة الاثني عشر على ما ذهب إليه الإمامية...».

٣ - يقول العالم الأنف ذكره في نفس الكتاب أنّ الشيخ أبا عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي يقول في كتابه «البيان في أخبار صاحب الزمان»: «في الدلالة على كون المهدى عليه السلام حياً باقياً منذ غيبته إلى الآن: ولا امتناع في بقاءه بدليل بقاء عيسى وإلياس والحضر من أولياء الله تعالى وبقاء дجال وإبليس الملعونين أعداء الله تعالى».

٤ - يكتب ابن الأثير من علماء القرن السابع والذي يعبر عنه ابن خلّكان بالإمام في حفظ الحديث ومعرفته والحافظ في تواریخ الماضین والآخرين والخبير بأنساب العرب ويذكره الذهبي بعبارات مشابهة في كتاب «التاريخ الكبير» المشتهر بالكامل في التاريخ (المجلد ٧، الصفحة ٢٧٤، طبع دار الفكر للطباعة والنشر) في أحداث سنة ٢٦٠ للهجرة: «و فيها توفي أبو محمد العلوی العسكري وهو أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية

وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامراء وكان مولده سنة اثنين وثلاثين ومائين».

٥ - أورد المؤرخ الشهير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الشافعى (من علماء القرن الثامن) في كتابه التاريخ المسمى بـ«المختصر في تاريخ البشر» (طبع مكتبة المتبى القاهرة، المجلد ٢، الصفحة ٤٥): «والحسن العسكري المذكور هو والد محمد المنتظر، صاحب السرداب، و محمد المنتظر المذكور هو ثانى عشر الأئمة الاثنى عشر، على رأي الإمامية، ويقال له القائم، والمهدى، والحجة. وولد المنتظر المذكور في سنة خمس وخمسين ومائين».

فيعتقد هذا المؤرخ المشهور ولادة إمام العصر ~~الشافعى~~ محققاً أيضاً.

٦ - يقول أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن خلkan الشافعى (من علماء القرن السابع) في كتاب «وفيات الأعيان وأنباء الزمان» (طبع دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٨ م. ١٤١٩ هـ. المجلد الرابع، الصفحة ٣٢-٣١) ذيل عنوان الحجة المنتظر: «أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهاディ بن محمد الجواد المذكور قبله، ثانى عشر الأئمة الاثنى عشر على اعتقاد الإمامية، المعروف بالحجۃ، هو الذي يزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم المهدى،... وكانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائين، ولما توفي أبوه - وقد سبق ذكره - كان عمره خمس سنين. واسم أمه خط، وقيل: نرجس. وذكر ابن الأزرق في تاريخ فارقين: إن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائين، وقيل: في ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو الأصح».

٧ - يقول زين الدين عمر بن المظفر المشتهر بالوردي الشافعي (من علماء القرن الثامن) في كتابه التاريخ المعروف بـ«تاریخ ابن الوردي» (من منشورات مطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف، المجلد ١، الصفحة ٣١٩) في الكلام عن وفاة الحسن العسكري ضمن حوادث سنة ٢٦٠ للهجرة: «حسن العسكري والد محمد المتظر صاحب الصرداب وثاني عشر الأئمة، ويلقب بالقائم والمهدي والحجّة، ولد المتظر سنة ٢٥٥». وبما أن ذكر تفاصيل آراء العلماء بأجمعهم خارج عن إطار هذا المقال، فنكتفي بسرد أسماءهم وأسماء كتبهم:

٨ - حسين بن محمد الديار بكري القاضي (من علماء القرن العاشر) في كتاب «تاریخ الخميس» (دار صادر، مطبوع عن النسخة الوهبية بمصر، سنة ١١٨٣، المجلد ٢، الصفحة ٣٤٣).

٩ - أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي (من علماء القرن العاشر) في كتاب «الصواعق المحرقة» (دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١٩٩٩ م. ١٤٢٠ هـ. الصفحة ٣١٣-٣١٤).

١٠ - محمد بن الحسين بن عبد الله الحسين السمرقندى المدنى (من علماء القرن العاشر) في كتاب «تحفة الطالب بمعرفة من يتسبّب إلى عبد الله وأبي طالب» (طبع دار المصطفى للتوزيع والنشر، الصفحة ٥٤).

١١ - الشيخ ملا علي القاري (من علماء القرن الحادى عشر) في كتاب «مرقاة المفاتيح» (طبع دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٢ م. ١٤٢٢ هـ. المجلد ٩، الصفحة ٣٨٦٤، شرح حديث رقم ٥٩٨٣).

١٢ - أحمد بن يوسف القرماني الدمشقي في كتاب «أخبار الدول وأثار الأول» (طبع بيروت، ١٩٩٢ م. ١٤١٢ هـ. المجلد ١، الصفحة ٣٥٣) يقول: «عمره [أي: محمد بن الحسن] عند وفاته والده خمس سنين، وآتاه الله الحكمة صبياً كما آتى يحيى».

- ١٢ - شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحفيظ بن محمد بن محمد بن العياد الحنفي (من علماء القرن الحادي عشر) في كتاب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (طبع دار الكتب العلمية بيروت، طبعة ١٩٩٨ م. ١٤١٩ هـ. المجلد ٢، الصفحة ٢٩٠).
- ١٤ - الحافظ أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن هاشم الطوسي البلاذري (من علماء القرن الرابع) ذهب إلى مهدوية الإمام محمد بن الحسن العسكري، كما يذكر في أنساب السمعاني (المجلد ١، الصفحة ٤٢٣، طبع دار الجنان، بيروت).
- ١٥ - شيخ المشايخ العارف والأديب والعالم الشيخ أحمد الجامي من ذهب إلى مهدوية الإمام الثاني عشر.
- ١٦ - الشيخ فريد الدين محمد العطار النيسابوري من طلائع العرفاء في القرن السابع قال بمهدوية الإمام محمد بن الحسن العسكري.
- ١٧ - الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس ابن أبي الفوارس سهل البغدادي (من علماء القرن الخامس).
- ١٨ - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي (أبو محمد ابن الخشاب) النحوي واللغوي والأديب والمحدث والفقير (من علماء القرن السادس).
- ١٩ - الشيخ العارف الكامل محيي الدين بن العربي من كبار العلماء والعرفاء (القرن السابع).
- ٢٠ - المولى جلال الدين الرومي من أكابر الدوران وأعاظم العرفان وكبار الفقهاء في القرن السابع.
جدير بالذكر أن عدد العلماء والكتاب يزيد على ما ذكرنا، لكن المقالة لا تسع أكثر من ذلك.

سرد أسماء صحابة رسول الله(ص) الذين روا أحاديث المهدى عنه(ص):

- ١ - عثمان بن عفان.
 - ٢ - على بن أبي طالب.
 - ٣ - طلحة بن عبيد الله.
 - ٤ - عبد الرحمن بن عوف.
 - ٥ - الحسين بن علي.
 - ٦ - أم سلمة.
 - ٧ - أم حبيبة.
 - ٨ - عبد الله بن عباس.
 - ٩ - عبد الله بن مسعود.
 - ١٠ - عبد الله بن عمر بن الخطاب.
 - ١١ - عبد الله بن عمرو بن العاص.
 - ١٢ - أبو سعيد الخدري.
 - ١٣ - جابر بن عبد الله الأنصاري.
 - ١٤ - أبو هريرة.
 - ١٥ - أنس بن مالك.
 - ١٦ - عمار بن ياسر.
 - ١٧ - عوف بن مالك.
 - ١٨ - ثوبان مولى رسول الله(ص).
 - ١٩ - قرة بن إياس.
 - ٢٠ - علي الملائقي.
 - ٢١ - حذيفة بن اليمان.
- ٢٢ - عبد الله بن المخارث جزء الزبيدي.
 - ٢٣ - عمران بن حصين.
 - ٢٤ - أبو الطفيل.
 - ٢٥ - جابر بن ماجد الصدفي.
 - ٢٦ - أبو أيوب الأنصاري.
 - ٢٧ - أبو شامة الباهلي.
 - ٢٨ - العباس بن عبد المطلب.
 - ٢٩ - تميم الداري.
 - ٣٠ - عائشة بنت أبي بكر.
 - ٣١ - عمرو بن مروة الجهنمي

وأسماء أئمة الحديث الذين أوردوا أحاديث وآثار المهدى عليه السلام في كتبهم:

- ١ - أبو داود في السنن.
- ٢ - الترمذى في الجامع.
- ٣ - ابن ماجة في السنن.
- ٤ - النسائي في صغرى كبرى.
- ٥ - أحمد في المسند.
- ٦ - ابن حبان في الصحيح.
- ٧ - الحاكم في المستدرك.
- ٨ - أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف.
- ٩ - نعيم بن حماد في الفتن.
- ١٠ - الحافظ أبو نعيم في كتبه المهدى والخلية.
- ١١ - الطبرانى في معاجمه الكبير والأوسط والصغير.
- ١٢ - الدارقطنی في الإفراد.
- ١٣ - البارودي في معرفة الصحابة.
- ١٤ - أبو يعلى الموصلی في المسند.
- ١٥ - البزار في المسند.
- ١٦ - الحارث بن أبي أسامة في المسند.
- ١٧ - الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المفق والمفترق.
- ١٨ - ابن عساكر في تاريخ دمشق.
- ١٩ - ابن منده في تاريخ أصحابه.
- ٢٠ - أبو الحسن الخريبي في الحربيات.
- ٢١ - تمام الرازى في الفوائد.
- ٢٢ - ابن جرير في تهذيب الآثار.
- ٢٣ - أبو بكر بن المقرى في المعجم.
- ٢٤ - أبو عمرو الدانى في السنن.
- ٢٥ - ابن أعثم الكوفي في الفتنة.
- ٢٦ - الديلمى في مسند الفردوس.
- ٢٧ - أبو الحسن بن المنادير في الملائم.
- ٢٨ - البيهقى في دلائل النبوة.
- ٢٩ - ابن الجوزى في التاريخ.
- ٣٠ - يحيى بن عبد الحميد في المسند.
- ٣١ - الروایانى في المسند.
- ٣٢ - ابن سعد في الطبقات.
- ٣٣ - ابن خزيمة.
- ٣٤ - الحسن بن سفيان.
- ٣٥ - عمر بن شبه.
- ٣٦ - أبو عوانة.
- ٣٧ - عبد أبي حميد.
- ٣٨ - عبد الرزاق الصنعاني.

سرد أسماء العلماء الذين صَحَّحُوا وَحَسَّنُوا أحاديث المهدى (عليه السلام):

- ١ - الإمام أبو داود صاحب السنن (م ٢٧٥ هـ).
- ٢ - الإمام أبو عيسى الترمذى صاحب الجامع (ت ٢٧٩ هـ).
- ٣ - الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب الضعفاء (ت ٣٢٣ هـ).
- ٤ - الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهارى (ت ٣٢٩ هـ) صاحب كتاب شرح المسند.
- ٥ - الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى (ت ٣٣٦ هـ).
- ٦ - الإمام ابن حبان السبتي صاحب الصحيح (ت ٣٥٤ هـ).
- ٧ - الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الأبرى السجزى صاحب مناقب الشافعى (ت ٣٦٣ هـ).
- ٨ - الإمام أبو سليمان الخطالى صاحب «معالم السنن» وغيره (ت ٣٨٨ هـ).
- ٩ - الإمام البيهقي صاحب «السنن الكبرى» وغيره (ت ٤٥٨ هـ).
- ١٠ - القاضي أبو يكرب بن العربي صاحب «عارضة الأحوذى» (ت ٥٤٣ هـ).
- ١١ - القاضي عياض صاحب كتاب «الشفاء» (ت ٥٥٤ هـ).
- ١٢ - الإمام السهيلى صاحب «الروض الأنف» (ت ٥٨١ هـ).
- ١٣ - الإمام أبو الفرج بن الجوزى صاحب «كشف المشكل» (ت ٥٩٦ هـ).
- ١٤ - الإمام ابن الأثير صاحب «النهاية» و«جامع الأصول» (ت ٦٠٦ هـ).
- ١٥ - الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المتدرى (ت ٦٥٦ هـ).
- ١٦ - الإمام القرطبي المفسر المشهور صاحب «التذكرة» (ت ٦٧١ هـ).
- ١٧ - العلام محمد بن أحمد بن علي القسطلاني (ت ٦٨٦ هـ).
- ١٨ - شيخ الإسلام أبو العبّاّي أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية» (ت ٧٢٨ هـ).
- ١٩ - الإمام أبو الحجاج المزى صاحب «تهذيب الكمال» (ت ٧٤٢ هـ).

- ٢٠ - الإمام الحافظ الذهبي صاحب «المتنقى من منهاج الاعتدال» (ت ٧٤٨ هـ).
- ٢١ - الإمام المحقق ابن قيم الجوزية صاحب «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ت ٧٥١ هـ).
- ٢٢ - الحافظ عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية» (ت ٧٧٤ هـ).
- ٢٣ - الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمان» و«مجمع الزوائد» (ت ٨٠٧ هـ).
- ٢٤ - الإمام شهاب الدين أحمد الكتاني البوصيري صاحب «مصابح الزجاجة في زوائي ابن ماجة» (ت ٨٤٠ هـ).
- ٢٥ - الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري» و«تهذيب التهذيب» و«المطالب العالية» وغيرها (ت ٨٥٢ هـ).
- ٢٦ - الحافظ السخاوي صاحب «فتح المغیث» (ت ٩٠٢ هـ).
- ٢٧ - الحافظ السيوطي صاحب تأليفات شتى، منها «العرف الوردي في أخبار المهدى» (ت ٩١١ هـ).
- ٢٨ - العلامه أبو الحسن السمهودي (ت ٩١١ هـ).
- ٢٩ - العلامه ابن حجر الهيثمي صاحب «القول المختصر في علامات المهدى المتظر» (ت ٩٧٤ هـ).
- ٣٠ - العلامه ابن حجر الهيثمي صاحب «مرقة المفاتيح» وغيرها (ت ١٠١٤ هـ).
- ٣١ - العلامه المحدث عبد الرؤوف المناوي صاحب «فيض القدير» (ت ١٠٣١ هـ).
- ٣٢ - العلامه البرزنجي صاحب «الإشاعة لأشراط الساعة» (ت ١١٠٣ هـ).
- ٣٣ - العلامه أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المحشى لابن ماجة (ت ١١٣٨ هـ).

□المهدي الموعود برواية المصادر الحديثية

□أهل السنة والانتظار

□في اعتقاد المذاهب الإسلامية وتلائمه للأديان

عبد الجبار آخوند المراري

أقدم مقالتي تحت عنوان المهدي عليه السلام في وجهة نظر الفرق و المذاهب الإسلامية وذلك يأتي في ستة فصول عليه؛ الفصل الأول يتضمن وجهة نظر أهل السنة في حقانية ظهور المهدي عليه السلام، والفصل الثاني يشتمل على نسب المهدي عليه السلام والفصل الثالث يتطرق إلى صفات المهدي وشمائله، والفصل الرابع يتعلق بموضوع تزامن الظهور مع نزول عيسى عليه السلام، والفصل السادس يبحث في المهدي و المتظرين.

الفصل الأول: رؤية أهل السنة

أهل السنة جمعون على ظهور المهدي في وقت وشيك من القيامة ويعتقدون بتواتر الأخبار والأدلة الدالة على ظهوره، كما أنه باعتقادهم يجب تصديقه ومساعدته عند الظهور؛ إذ أنَّ الذين رووا الأخبار والأحاديث المتعلقة بالظهور هم من أجيال الصحابة كعليٍّ - كرم الله وجهه - وأُم سلمة - رضي الله تعالى عنها - وأبو سعيد الخدري وثوبان كما أنه تم استخراج الأحاديث على أيدي المحدثين الكبار كأبي داود والترمذى وابن ماجة والطبراني والإمام أحمد بن حنبل.

إن مولانا العلامة محمد عبدالعزيز في كتابه "نبراس" في شرح العقائد النسفية يقول:

تواترت الأحاديث في خروج المهدي وأفرادها بعض العلماء، وملخصها إنه من أهل بيت النبي (ص) وإنه يملك الأرض ويملاها بالعدل بعد ما ملئت بالجحود وإنه يلاقى عيسى عليه السلام فالتصديق بخروجه واجب.

كتب أهل السنة:

إن ظهور المهدي عليه السلام لا يقتصر في كتب مذهب دون سواه من المذاهب الإسلامية وإنما الأحاديث والأخبار الدالة على ظهوره لدى المسلمين كلهم كثيرة جداً بمن فيهم علماء أهل السنة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين والنسابيين ومؤلفي كتب المناقب وكذلك الأدباء وأهل اللغة ومؤلفي المجاميع وأصحاب الكشف والعرفان والشعراء وحتى مؤلفي كتب الجغرافيا والبلدان والموسوعات؛ كل هؤلاء قاموا بذكر ونقل الأحاديث والمواضيع المعنية بظهور الإمام المهدي عليه السلام في مختلف كتبهم.

إن كتب أهل السنة التي تتناول ذكر ونقل الأحاديث المتعلقة بظهوره عليه السلام يبلغ أربعين كتاباً على ما حفظت فيها وقد لا يسع وقت الأساتذة الكرام والساسة الحضور والسامعين المحترمين ذكر أسماء الكتب إلا أنه ولرعاية الإيجاز وعلى سبيل المثال نذكر بعضها:

الرسالة للإمام الشافعي - المسند لأحمد بن حنبل - صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن ابن ماجة - سنن أبي داود - جامع الترمذى - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى - جامع الأصول لإبن أثير - الفتوحات المكية لمحي الدين العربي - تذكرة خواص الأمة لابن الجوزى - الجامع الصغير لخلال الدين السيوطي - المنار لمحمد عبده - الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي و... الخ

إن النبي (ص) بشر بظهور المهدي عليه السلام في آخر الزمان و ذكر خصاله و شائله في قوله: لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي و اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً.

تصريحات علماء أهل السنة:

- ١ - ابن حجر الهيثمي الشافعى: لقد تواترت الأخبار على أن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى عليهما السلام سينزل من السماء فيقتدي صلواته بالمهدي عليهما السلام:
المهدي الموعود ج ٢ ص ٢٠٠.
- ٢ - الشيخ عبد الحق الدهلوى: وردت الروايات العديدة المتواترة على أن المهدي من أهل بيت النبي (ص) وذرية فاطمة (رض).
- ٣ - أبو الفوز محمد أمين البغدادي: اتفق العلماء على أن المهدي هو قائم آخر الزمان و أنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً. هنالك الكثير من الأحاديث المعنية بالمهدي و بظهوره. سبانك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ٧٨.
- ٤ - الشيخ منصور علي الناصف: الباب السابع، حول الخليفة المهدي رضي الله عنه - قد اشتهر بين العلماء من المتقدمين والمتاخرين أنه سيظهر لامحالة في آخر الزمان رجلٌ من أهل بيت النبي يُسمى مهدياً ويسيطر على البلدان الإسلامية جماعة فيتبعه المسلمون كافة؛ يعامل الناس بالعدل كما أنه سبب لتعزيز دين الله؛ وحيثئذ يظهر الدجال وفينزل عيسى المسيح من السماء و يعاون المهدي في قتل الدجال و يقتلونه.غاية المأمول ج ٥ ص ٦٣٣.

٥ - الشيخ محمد عبده: مما يعرفه الخاصة وال العامة من الناس أنه قد ورد في الأخبار والأحاديث - عند عدد علامات الساعة - أن رجلاً يُسمى بالمهدي سيخرج من أهل بيته (ص) ويملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت جوراً وظلاماً. وفي آخر أيامه ينزل عيسى بن مریم عليهما السلام فيلغى الجزية ويقوم بكسر الصليب وقتل الدجال. تفسير المنار ج٦ ص ٥٧.

٦ - الشاعر الذايقي مختومقلي الذي كان يعيش قبل ٢٥٠ سنة و يمكن اعتباره معروفاً في الأدب التركمني إنها توكل على الله في جميع أشعاره و توسل إلى رسول الله والأئمة الطاهرين من ولده فيقول:

مختومقلى هركيم دينگلسه جاندان بوایشلر اوونگ گلر آخر زماندان
مهدى يردن چيقار عيسى آساندان دجال اول ايکى آر خراب ايلاز

ديوان مختومقلى ص ١٠٩

المهدي في القرآن

قد فسر بعض الآيات القرآنية بظهور الإمام المهدي عليه السلام في التفاسير المؤثرة لدى أهل السنة، نذكر بعض التفاسير لعلماء أهل السنة:

تفسير غرائب القرآن لنظام الدين النسابوري - تفسير الكشف والبيان لأبي اسحاق الشعابي - تفسير الكشاف لجبار الله الزمخشري - تفسير كشف الاسرار لرشيد الدين الميداني - تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -
تفسير الدر المنشور لخلال الدين السيوطي - تفسير المنار للشيخ محمد عبده -
تفسير روح البيان لإسماعيل حقي البرسوبي - تفسير روح المعانى لشهاب الدين الألوسي البغدادي - تفسير الجواهر لطنطاوى.

الفصل الثاني: نسب المهدى

كما ذكرنا آنفًا إن اتباع المذاهب الإسلامية بأسرهم يعتقدون بأن المهدى من ذرية و أهل بيت الرسول(ص) ومن أبناء فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله(ص) الكريمة إلا أنه وقع الخلاف فيما بينهم في أمرين:

الخلاف الأول: إن الشيعة تقول بأن المهدى إنما هو الإمام محمد بن الحسن العسكري الذي ولد سنة ٢٥٦ للهجرة، لكنه و لأجل عدة مصالح غاب عن الأنظار و أما أهل السنة خلافاً للشيعة يعتقدون أنه لم يولد فيما مضى وإنما سيولد في وقت قريب من القيامة.

الخلاف الثاني: في نسبة إذا كان حسنياً أو حسينياً فيعتقد الشيعة بأن الإمام المهدى عليه السلام حسيني أي من ذرية حسين بن علي ولكن لأهل السنة في هذه المسألة قولان:

الأول وهو الراجح عندنا يقول بأنه من ذرية الإمام الحسن المجتبى رضي الله عنه معتمدًا على حديث نقله أبو داود من الإمام علي كرم الله وجهه أنه ذات يوم ينظر إلى ابنه الإمام حسن المجتبى فيقول: إن ابني هذا سيد كما سيد رسول الله (ص) وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يُشبهه في الخلق. هامش النبراس ص ٥٢٤.

وأما الدليل الثاني فمن يقول بأنه من ذرية الإمام الحسن فهو ما نُقل عن بعض العلماء قوله في أرجحية كونه حسنياً حيث إن جده الإمام الحسن وفي محاولة لإخمام نار الفتنة تنازل عن حقه الواضح في خلافة المسلمين وغض النظر عنه فلذلك جعل الله في ذريته خلافة لا مثيل لها.

القول الثاني يقول بأن الإمام المهدى عليه السلام حسني أباً وحسيني أمّا والله أعلم بالصواب.

الفصل الثالث: سياه في خلقه و خلقه

كما هو واضح من العنوان يمكن دراسة المسألة من جهتين، الأولى في ملامح وجهه و مظهره و الثانية في خلقه و خصاله الروحية، هذا و كلتا الجهتين تم التصریح بها في الأحادیث والأخبار.

أما مظهره الذي عبارة عن حالة قامته و ملامح وجهه جاء في حديث نُقل عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله (ص) المهدى مني أجلى الجبهة و أقنى الأنف. و أيضاً ورد عن الرسول (ص): المهدى رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدّرّي.

الفصل الرابع: التزامن مع نزول عيسى عليه السلام

ما تم التصریح به في الأحادیث فيما يخص بظهور الإمام المهدى عليه السلام، هو تزامن ظهوره مع نزول عيسى عليه السلام من السماء ثم افتداء عيسى عليه السلام بالإمام المهدى عليه السلام.

حسب ما ينقل الطبراني: يلتقي المهدى وقد نزل عيسى بن مریم عليهما السلام يقطر من شعره الماء فيقول له المهدى تقدم صل بالناس فيقول إنها أقيمت الصلوة فيصل خلف رجل من ولدي و هو المهدى. هامش تاج الأصول ج ٥ ص ٣١٢.

الفصل الخامس : دولته العالمية

على ما نُقل عن الأحادیث فيما يخص بقضية ظهوره، من الأمور المسلمة أنه سوف لا يظهر بصفته مواطناً عادياً أو مبلغأ بحثاً و إنما ظهوره سيكون متزامناً مع بيعة جميع الناس معه وإقامة الحكومة الإسلامية بمميزات فريدة لم يتحقق لها مثيل فيما مضى. سلطنته العالمية ستكون إحدى ميزات دولته التي

تضم جميع بلدان العالم، هذا مما يكاد يتفق عليه جميع الفرق والمذاهب الإسلامية وهناك أخبار كثيرة بهذا المعنى أشرنا إليها في المقالة.

الفصل السادس : المهدى والمتظرون

من الأصول الإعتقادية والكلامية المشتركة والمجمع عليها عند المذاهب وفرق الإسلام كافة سواءً كان من الشيعة أو السنة وتواترت الأخبار والأحاديث فيه إنها هو القول بظهور رجل من آل الرسول (ص) وأبناء فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها في وقت قريب من القيامة وسيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت جوراً وظلماً وهو ليس إلا الإمام المهدى الذي سيبني مدينة فاضلة تحسن عليها القدامى وقد مر بالبشرية آلاف السنين وهي بانتظارها بحيث اعتبر النبي (ص) الإنتظار هذا أفضل العبادات «أفضل العبادة انتظار الفرج».

وبسبب ذلك يوضح من خلال الحديث الشريف: إذ إنه وبناءه دولة عالمية سيحقق العدالة الاجتماعية وسيتم التوزيع العادل للثروة والأمن بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى.

في ظلّ جوده وسخاوته ستسود القناعة قلوب الناس بحيث يرحب أكثر الناس حرصاً عن جمع المال والثروة كما يدل عليه الحديث النبوى: «ويملأ الله قلوب أمة محمد غنىً فلا يحتاج أحد إلى أحد» مسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٥١.

كذلك يعم الدين الإسلامي وأحكامه المتعالية أرجاء العالم ويستقر في أنحاء الدنيا، يجري كل الأمور بجري العدالة والسنة النبوية فلا يبقى مجال للفوضى وال الحرب وإراقة الدماء كما قال النبي (ص): «يعمل الناس سنة نبيّهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض» مشكاة ص ٤٧١.

أجر الانتظار

الأجر إنما يتغير بتغير حجم المشاكل كما وكيفاً وبالتالي من يعرف الإمام الموعود في عصر الغيبة عن وعي وبصيرة من إمامه ثم يفارق الدنيا قبل أن يدرك الإمام عليه السلام فهو مأجور عند الله أجر الشهادة والمرافقة للإمام فكل هذا أجرٌ من دافع عن دينه ووطنه.

فإذا صار الناس غير مكترثين بقضية الانتظار و معرفة الإمام الموعود عليه السلام وظهوره والديانة فيؤدي إهمالهم هذا إلى الطرد وعدم السماح لدخولهم في جبهة الحق عند النبي (ص) والأئمة الطاهرين.

قال رسول الله (ص): «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».

روايات واحاديث عن ظهور الامام المهدى (عج)

د. مهدی بن احمد بن صالح الصمید عی - ثم الحسینی

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلی آلہ وصحبہ ومن اهتدی بهدیہ

أَمَا بِعْدٍ :

فيجب أن يعتقد المسلم كل ما جاء في كتاب الله تعالى وكل ما صحت به السنة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيؤمن بذلك إيماناً جازماً. فمن ذلك ما جاء من أشراط... الساعة وخروج المهدي آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.. فتكثرون الخيرات وتنزل البركات في زمانه ويفيض المال. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيمة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة هذه الأمة.

وهناك أحاديث صحيحة صححها الحافظ ذكر فيها المهدي باسمه وبصفاته، منها ما رواه أحمد والترمذى وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب - أو لا تنقضى - الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيته، يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني.. أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، يملك سبع سنين. رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.

وعن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه أحمد شاكر والألباني.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً ، -يعني حجاجاً-. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

الحديث الأول : حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ، حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيته ، يواطئ اسمه اسمى ، واسم أبيه اسم أبي ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ".

رواه أبو داود (٢٠٧/٢) ، والترمذى ، وأحمد ، والطبرانى في الكبير والصغرى ، وأبو نعيم في "الخلية" ، والخطيب في "تاريخ بغداد" من طرق عن زر بن حبيش عن ابن مسعود . وقال الترمذى : "حسن صحيح" والذهبى : "صحيح" وهو كما قالا.

وله طريق آخر عند ابن ماجة (٥١٧/٢) عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه، وسنه حسن.

الحاديـث الثانـى : عن الإمام علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - مرفوعاً نحوه وله عنه طريقان :

أخرج الأول أبو داود وأحمد ، وإسناده صحيح ، وأخرج الآخر ابن ماجة وأحمد ، وإسناده حسن الثالث : عن أبي سعيد الخدري ، وله طريقان أيضاً الأول: أخرجه الترمذى ، وابن ماجه ، والحاكم ، وأحمد ، وحسنه الترمذى ، وقال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا - وأخرج الطريق الثاني أبو داود ، والحاكم وصححه ، وسنه حسن.

الرابع : عن أم سلمة ، وقد ذكرت لفظه وتخریجه عند الكلام على الحديث الشهرين من المقال العاشر من "الأحاديث الضعيفة". وبقية الطرق قد ذكرها العلماء في كتب خاصة فليراجعها من أراد زيادة الاطلاع (١) وقد قال صديق حسن خان في "الإذاعة": الأحاديث الواردة في الإمام المهدى على اختلاف روایاته كثيرة جداً تبلغ حد التواتر وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد ، وقد اضجع القول فيها ابن خلدون في كتابه "العبر وديوان المبتدأ والخبر" حيث قال : يتحجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة ، وتكلم فيها المنكرون لذلك ، وعارضوها بعض الأخبار ، وللمنكريـن فيها من المطاعـن ، فإذا وجـدـنا طـعنـا في بعض

رجال الإسناد بغفلة أو سوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأووهن منها. إلى آخر ما قال ، وليس كما ينبغي فإن الحق الأحق بالاتباع ، والقول المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقانع ، أن المعتبر في الرواية ورجال الأحاديث أمران لا ثالث لهما الضبط والصدق ، دون ما اعتبره أهل الأصول من العدالة وغيرها فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير ذلك ". ثم قال صديق خان : وأحاديث المهدي بعضها صحيح ، وبعضها ضعيف ، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار ، وأنه لا به في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوى يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ، ويستولي على الملك الإسلامية ، ويسمى بالمهدى ، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال ، ويأتى بالمهدى في صلاته إلى غير ذلك ، وأحاديث الدجال وعيسى أيضاً بلغت مبلغ التواتر ولا مساغ لإنكارها كما بين ذلك القاضى العلامة الشوكانى -رحمه الله- في " التوضيح في تواتر ما جاء في المتظر والدجال وال المسيح " ، قال (يعنى الشوكانى) : " والأحاديث الواردة في المهدى التي أمكن الوقوف عليها منها : خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول ، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدى فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. انتهى. وقد جمع السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير البهانى الأحاديث القاضية بخروج المهدى وأنه من آل محمد -صلى الله عليه واله وسلم - وأنه يظهر في آخر الزمان ثم قال : ولم يأت تعين زمانه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال. انتهى ". وخلاصة القول : إن

عقيدة خروج الامام المهدى عقيدة ثابتة متواترة عنه - صلى الله عليه واله وسلم - يحب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب ، والإيمان بها من صفات المتقين كما قال تعالى : (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب). وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاحد أو مكابر. أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها و بكل ما صح في الكتاب والسنة و يحشرنا تحت لواء آل البيت والصحابي الكرام وأن يهب منا وفيينا علينا من يخلق ويتصف بصفات المهدى عليه السلام ويكون شعاره العدل ومحاربة الظلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..