

الطبعة الثانية
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

كلمة الناشر

.. اليأس والأمل عنصران متناقضان، يدفع الأول بصاحبه إلى حتمية الفناء وإن ظل الجسد ملموساً ومرئياً لتكوينه المادي، إلا أن فناء المادة لا يعدو سوى لحظات الزمن المرتبطة بسنة الوجود، وفي الوقت ذاته تكون النفس قد غادرت عالم الحياة فعلاً، لقناعة صاحبها بوصوله لنهايته الحتمية، التي ارتسمت أمامه، منذ أن تسلل اليأس إلى داخله وبدأ بالنخر في روحه الشفافة الحاكمة والمقررة لمسيرة حياته القادمة.

وفي المقابل يكون الأمل على النقيض من ذلك، حيث يدفع بصاحبه للتمعن في سنن الكون الدائمة التكرار، معتمداً على سيرة تاريخ الماضين من الأمم والشعوب، وحقيقة التحول المبني على أساس الانفراج تارة وربط العقدة تارة أخرى، وهي تتسم بالخوف والقلق من الدوران الدائم ضمن حلقة محكمة الإغلاق كما يتصورها، فتخلق في أعماقه قناعة الصبر والاستسلام، لصعوبة الخروج منها، ومن ثم وبعدها مباشرة يتداعى جزء من الحلقة، وسرعان ما تتبعها باقي أجزائها، فتنبسط وكأنها لم تغلق ذات يوم، فيلمس بذلك حقيقة تقلب الحال وتغيره بين لحظة وأخرى، بشواهد الحاضرة والمتكررة دائماً، فهو يعيش المرض الطويل ثم يأتي بعده الشفاء وتضييق الحياة وتمنعه من تأمين أبسط احتياجاته، ثم تنهمر عليه الأموال من

حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب فتخلق التجربة في نفسه قناعة التغيير الدائم، والانفراج بعد الشدة، فيصبح الأمل مشعلاً يتمسك به دائماً، لأن نوره يرسم طريق الصبر والإيمان بأن (مع العسر يسرى) وإن التخلي عنه واللجوء إلى اليأس، سيكون نهاية الطريق الذي ربما للتو قد بدء.

وكذلك هي الحال لسيرة التاريخ وأنبياء الله سلام الله عليهم أجمعين، حيث يأتي النبي ويهدي قومه ويقومهم من الاعوجاج، ويبشرهم بالآتي من بعده ويرحل، فيطول الإنتظار وينقسم المنتظرون، فمنهم لم يزل على عقيدته به، ومنهم من داخله التشكيك في قدومه، أو قدرته على مجابهة الطغاة، بقوتهم العظيمة المسيطرة والمتشعبة، ومنهم من كفر به ويأس من قدومه.

والقسم الأول من أصحاب الأمل، المقتنعين بقدومه الحتمي، لم يركن للنصوص الدينية، لتكون دافعة لهم في انتظار المخلص القادم فقط، دون إيمان برسالة المبشر الذي دعاه للإنتظار، وإعداد نفسه لتلك اللحظة التي ستغير وجه التاريخ القاتم، بل وتجاوز ذلك لتفسير وتحليل النصوص الدينية، ومعرفة حقيقتها وارتباطها بالسنن الكونية المتكررة الحدوث على مر التاريخ، أخذاً بسيرة المخلصين الماضيين، وظروف ظهورهم، وما أحدثوه من تغيير على مر العصور، لتكون قناعته بظهورهم حتمية، لا يمكن أن يؤثر فيها تشكيك البعض، وكفر البعض الآخر بظهوره.

كما يحكي التاريخ بأن المشككين في ظهور المخلص على مر التاريخ، يسوقون التهم نفسها تجاه المخلص ويعتبروها مسوغاً لقناعتهم بخرافة المخلص، وأصله الخيالي، البعيد عن الواقع المعاش، بجبروت سلطانه وأسلحته وقبضته الحديدية، على مفاصل المجتمع والدولة والحياة بأكملها.

وهي نتيجة طبيعة لعدم قراءتهم للتاريخ بصورة صحيحة، وتمعنهم في سيرته، التي تحكي قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، الذي جاء لقوم

تسلط النيران على كيانه، ومفاصل حياتهم، حتى خرو إليها سجداً وجعل لها أصناماً يعبدونها من دون الله، فكيف يمكن لهذا المخلص أن يقف بوجه هذه النيران التي تلتهم الطير في السماء وهو محلقاً، حتى إذا حل العقاب بصاحب الرسالة، وقف شامخاً محطماً لأسطورتهم الصنمية، وجاعلاً نيرانهم عاجزةً عن النيل منه، ليثبت بعدها بأن من يستحق العبادة هو أقوى ومسيطر على قوتهم التي يعبدونها.

ولابد من دخول الشك فيمن يأتي بعده، فهم يرون بأن قوة النمرود تغيرت، وأصبحت أكثر وأعظم من سابقاتها، والمخلص إن عمل بمعطيات من سبقه، فسوف يؤول إلى الفشل الحتمي، ولكن إنتظار المؤمنين جاء حقاً وسقط المشككين فيما ذهب إليه، فهذا نبي الله يوسف عليه السلام، يأتي لقومه العابدين لمفسري الرؤية لإعتقادهم بعلمهم بالغيب، ومعرفة ما يدور في أذهانهم، فكان جواب المصلح أقوى منهم جميعاً، حيث جاءت تفسيراته حقيقية وملموسة على أرض الواقع، ومسقطه لقوة المفسرين الكفرة، ومثباً مرة أخرى بأن من يستحق العبادة أقوى من مفسيرهم.

وكذلك هي الحال لنبي الله موسى عليه السلام، الذي أسقط السحرة وجعلهم سخرياً لمجتمعهم وبشرهم بالمصلح القادم، وتكرر من جديد ذات المواقف بين مؤمن ومشكك وكافر بقدمه، فكان سؤال المشككين في قدرة المخلص على مجابهة المتسلطين بعلمهم البشرية، وقدرتهم على علاج أشد وأخطر الأمراض، بل تعدى ذلك بادعائهم إحياء الموتى، فيأتي الرد من المخلص ليكون علاجه بمسحة من يده، بل يتعداه لأكثر من ذلك، حين يبهر الجميع بإحياء الموتى وإعادتهم إلى الحياة، فتكون دعوته لعبادة الله عز وجل مرحباً بها لإقناعهم بقدرته المطلقة، وسيطرته على جميع العلوم والعلماء، وببشر قبل أن يغادر بالمصلح القادم داعياً المؤمنين به إلى إنتظاره واتباعه والإيمان بما يجيء به.

لقد جاء نبينا محمد ﷺ، لمجتمع عاش الانقسام نفسه، فالمؤمنون ينتظرون تلك اللحظات التي يظهر فيها ويغير وجه التاريخ الأسود، والمشككين يسوقون الشكوك نفسها، والكافرين اليائسين من قدومه، يرفضون مجرد الحديث عنه، ليأتي في هذه الأجواء المشحونة بالقلق والانتظار، ضمن مجتمع، البلاغة لسانهم، لا يجاريهم فيها أحد، والقوة والبأس الشديد، علامة فرسانهم، فكيف يمكن لهذا المخلص أن يتحدى هذه القوة والعظمة المتأصلة الجذور.

وكغيره من المخلصين، يرفع المصحف على رؤسهم فيسقطوا صاغرين، وتمتد أيديهم في ظلام الليل وتنزل المعلقات الشهيرة من على الكعبة المشرفة خجلاً من كتاب الله الكريم وبلاغته، التي أغلقت الأفواه عن التباهي بمعلقاتهم أمام القبائل الأخرى، ويشهر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سيفه ليحطم به فرسانهم الأشداء، وينهي أسطورتهم التي بها سيطرو على العباد والبلاد، ليدور التاريخ من جديد، ويحكي قصة المخلص وقصة منتظره، وقبل أن يرحل سلام الله عليه، يشر المؤمنين بالمخلص القادم ويأمرهم بانتظاره، لبدأ التاريخ دورته من جديد، وينقسم المجتمع بين مؤمن به ومنتظراً له، وبين مشكك وكافر به.

ونظرية الانتظار لا تخص فئة دون أخرى، أو طائفة بعينها، فالعالم أجمع يؤمن بهذه النظرية، وإن اختلفت في شخصه، ووقت ظهوره، وما يقوم به، وكتب أصحاب الديانات المختلفة، تحكي هذه الحقيقة، حيث يشير اليهود إلى ظهور موسى عليه السلام، ليسودوا الأرض من جديد، كما يشير النصارى برجوع المسيح وانتشار الخير والسعادة وسيادة العالم، بل إن البوذيين جميعاً يؤمنون بعودة المخلص الذي سحر وعلق على قمة الجبل، ولهذا ينطلقون تجاه قمة الجبل ولو في عمرهم مرة واحدة، لزيارة مخلصهم المسحور، والذي سوف يعود كما يدعون في آخر الزمان، لينعم

الجميع بالخير والسعادة الأبدية حسب إعتقادهم.

وتبقى نظرية الانتظار قائمة لذى الجميع، حتى مع فقدان الرؤية الواضحة للمخلص، لأن الجميع يرغب ببقاء شعلة الأمل متقدة دائماً، ويخشون من اليأس القاتل، يدفعهم الانتظار في الصبر على مآسيهم، والظلم الذي يلحق بهم، أملاً في إنتهاء فترة الانتظار الطويل، وظهور المخلص أخيراً.

ونحن شيعة أهل البيت عليهم السلام نرى بأن زمان المخلص قد حان، وعلاماته قد بدأت تتلو بعضها بعضاً، يدفعنا الاعتقاد بذلك، النصوص الدينية المتواتره والموثقة، وحركة التاريخ الثابتة، فمن يحدد المسافة الزمنية بين المخلص والأخرى من الانبياء، يرى بأنها متساوية، وأن هذه المدة الزمنية بعد وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحتى يومنا هذا، قد أوشكت على التحقق أيضاً، فنحن حسب ذلك نعيش في زمنه القريب التحقق، وخروجه الحتمي الحدوث، إلا أننا لا نوقت ذلك إمتثالاً للنصوص الدينية التي تشير لكذب المؤقتة، ولكن لا يعني هذا مطلقاً الخشية من تتبع ظهور علامات المخلص والتبشير بها.

وهذا الكتاب الذي بين أيديكم، لمؤلفه الشهيد السيد حسن الشيرازي مفتي يناقش ما ذهب اليه المشككين في أصل وجود وظهور الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، ويرد عليهم بالنصوص الدينية والشواهد التاريخيه، لينقلهم بذلك من الشك إلى اليقين، قبل أن يأتي يوم الحسرة الذي لا تنفع فيه ندامة النادمين وإعتذار المعتذرين.

هيئة الأنوار الأربعة عشر عليهم السلام الثقافية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم أنبيائه والسلام على خاتم خلفائه، وعلى عباد الله الصالحين.

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

فالجميع يعترفون بالشمس، لأنهم وجدوها منذ فتحو أعينهم للنور، ولو لم تكن الشمس في مرمى أنظارهم ووصفت لهم بحجمها الضخم وحركتها الدقيقة السريعة ولهبها القوي العالي دون أن يأكل من جرمها شيئاً مدى مليارات السنين، لما اعترفوا بها.. ولكنهم حيث وجدوها، اعترفوا بها، وحاولوا أن يفلسفوا غوامضها -في كل جيل حسب الأفكار الحاكمة عليه- ليجعلوها مطواعة لمرتكاتهم.

ومن هذا النوع اعترافهم بالأرض والنجوم والأجواء وسائر الظواهر الكونية.

وعملية تكوّن الإنسان، وتسلسله معترف بها من قبل جميع الناس، لأنهم تكوّنوا بها ويجدون الآخرين يتكوّنون بها، أما لو كان الإنسان بدأً من الأرض، وكان يقال له: أن نوعاً من الحيوان يتكوّن بتلاحح الدورة المنويّة من

الذكر بالبويضة من الأنثى، وكانت توصف له عملية الإنجاب حتى الولادة لكان يعتبرها خبطاً في الخيال، كما يصعب عليه الاعتراف بأن عيسى عليه السلام خلق من غير أب... لا لشيء إلا لمجرد أنه لم يألف إلا طريقة واحدة في خلقه الإنسان.

ومن هذا النوع اعترافهم بطريقة خلقه المبيضات، وطرائق خلقه الزواحف والهوام والبراغش وسائر الحيوانات والنباتات الترابية والمائية.

فاعترافهم بالظواهر الكونية وطرائق الخلقة في مسلسلات المخلوقات ليس ناتجاً من استيعابها وتصديقها، وإنما هو وليد ضغط الأمر الواقع على الذهنية العامة للتسليم له.

والناس جميعاً - قبل القرن العشرين كانوا يعترفون بمعطيات (هيئة بطليموس) من تراكب السماوات السبع والعرش والكرسي وتراكب الأرضين السبع كطبقات البصل - حسب تعبيراتهم - ومن كون الأرض مركز الكون، ومن حركة جميع السماوات والكواكب والنجوم... إلى آخر معطيات فلسفة أرسطو وطب جالينوس وسائر العلوم التي كانت سائدة في تلك الأجيال. وما كان يتردد أحد في شيء منها إلا ويتهم بالخيانة العظمى - متمثلة في الكفر والزندقة والإلحاد - ثم يعدم قتلاً بالسيف أو جلدًا بالسوط أو حرقاً بالنار.

ومن هذا النوع كان اعترافهم بالروحانيات والعلوم الغريبة.

وهم - جميعاً - في هذا القرن يعترفون بجميع معطيات العلوم الحديثة من الفسيولوجيا والبيولوجيا والتكنولوجيا، وانتهاءً بالنسبية العامة والديالكتيك^(١)، ولا يتردد أحد في شيء منها إلا ويتهم بالخيانة العظمى - متمثلة في السخافة

(١) هو الجدل أو المحاوراة: تبادل الحجج والجدال بين طرفين دفاعاً عن وجهة نظر معينة: يعتبر الديالكتيك الأساس الذي تبنى عليه الشيوعية بمعنى الجدل الذي يوصل إلى النظريات والقواعد التي تحكم الناس وتسير حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والجمود والرجعية - ثم يعدم طرداً عن المجالات الحيوية.

ومن هذا النوع إنكارهم للروحانيات والعلوم الغريبة.

لا لأن أولئك اعترفوا بمعطيات علومهم عن استيعاب وتصديق، ولا لأن هؤلاء يعترفون بمعطيات علومهم عن استيعاب وتصديق... وإنما لأن كل واحد من أولئك عندما تفتق فيه الوعي وجد المجتمع من حوله يردد أشياءً فرددها معه، كما يكرر عاداته وتقاليده معه، شأن الطفل الذي يدخل مدرسة، فيردد مع زملائه أناشيدهم ويرفع صوته أو يخفضه معهم، ربما دون أن يفهم حرفاً منها.

ولذلك حارب الناس جميع الأنبياء والمصلحين والمجددين وأوائل المكتشفين، لا لشيء إلا لأنهم طرحوا أفكاراً لم يكن يرددها المجتمع، فمن استطاع منهم أن ينجو من الإعدام، ويواصل الكفاح حتى يقنع المجتمع بأفكاره أصبح عظيماً تنحني أمامه رؤوس من بادروا إلى حربه بلا هوادة... لا لأن المجتمع لم يكن يرددها ثم استطاع أن يلقتها للمجتمع.

وبهذه البيغاوية نعاهم القرآن معزياً رسول الله صلى الله عليه وآله، قائلاً: ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^(١) وأعذرهم الرسول متجاوباً مع القرآن، قائلاً: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^(٢).

الحضارة والتكتلات:

والناس - في القرن العشرين - تمزقوا بفعل عاملين:

١ - عامل الحضارة المادية، التي تصاعدت بقوة لتصنيع أكثر مظاهر الحياة حتى بهر وهجها الأبواب، فافتتن بها قطاع كبير من الناس، ظانين أنها

(١) سورة النجم: ٣٠.

(٢) الخرائج والجرائح، ج ١، ص ١٦٤؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج ١، ص ١٦٦.

القمة النهائية للحياة، فجرتهم إلى الإلحاد بكل ما وراء المادة.

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

هكذا تمزق الناس بفعل هذين العاملين، فمن كان قريباً من قواعد الحضارة المادية تمسك بمعطياتها واعتبر الدين مرحلة تجاوزها الإنسان، ومن كان قريباً من قواعد التكتلات الدينية تمسك بمعطياتها، واعتبر المادية وسيلة لتجاوز الحياة. أما الأكثرية الساحقة من الناس، فأخذوا بمعطيات الحضارة المادية، لتنعيم الحياة وتسهيلها، متستريين بغطاء رقيق من الإيمان بمجمل الأديان، من الاعتراف بوجود الله، وصحة كتبه وصدق رسله في التبشير بالحياة الآخرة، وأما التفاصيل والفروع فلا يجدون ما يلزمهم بها، وربما لا يجدون من يقنعهم، وقد لا يجدون وازعاً داخلياً يدفعهم إلى الاهتمام بها، وإهمال مباحج الحياة ومشاكلها، فيفضلون الاكتفاء من الدين بتزويد ما يردده المجتمع، وأكثر المجتمعات لا يردد من الدين إلا معطياته المتجاوبة مع المفاهيم المألوفة في الذهنية العامة.

وإذا عرفنا أن الذهنية العامة تؤمن بالمألوف بلا محاكمة، وترفض غير المألوف بلا مناقشة، عرفنا لماذا يكون إيمان الناس - غالباً - غطاءً رقيقاً يتسترون به.

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

ومن هذه القضايا:

- ١- قضية الروح وتطوراتها.
 - ٢- قضية الروحانيات غير المحسوسة كالملائكة والجن والشيطان.
 - ٣- قضية المعجزات وكيفية صدورهما.
 - ٤- قضية حكومة الإنسان في سائر المخلوقات.
 - ٥- قضية المصلح المنتظر، التي تعبر عن معادلة الخير والشر.
- وهذه قضايا طرحها الأديان، ولها نتائجها الإيجابية الكبيرة.

قضية المصلح المنتظر ﷺ:

ولسنا في هذه المحاولة، إلا أمام القضية الأخيرة، وهي قضية المصلح المنتظر ﷺ، التي تعبر عن إحدى المعادلات الثابتة، لأنها تتعلق بإحدى الغرائز المتأصلة في البر.

فالبشر - بمقتضى تركيبته الخاصة - لا يستقيم على طريقة، بغض النظر عن هوية الطريقة، فلا يبقى على الحق، ولا يدوم على الباطل، ولا يواصل الخير، ولا يستمر على الشر، ويكره الديمومة على شيء، مهما كانت حقيقة ذلك الشيء، وإنما يفضل التراجع بين الأضداد.

ولعل غريزة التراجع بين الأضداد - أو غريزة التطور - وكّلت بالإنسان لتقليبه في المعادلات المختلفة، حتى تكشف كل مخابئه. وتنمي كل ما في أعماقه من نوايا وركائز، فتحقق بذلك هدفاً من أهداف الحياة. وهو تجربة الإنسان ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾^(١).

فاستجابة لهذه الغريزة نجد الإنسان دائم الاندفاع بين أقطاب الإغراء

(١) سورة الجن: ١٥ - ١٦.

الكثيرة المتنوعة، فهو يجب الشيء ويتدفق نحوه بلهفة حتى إذا تشبع منه أعرض عنه واتجه نحو ضده بشدة.

- مثلاً: إنه يحب السفر، فيواصله حتى يجوب الأقطار التي كان يفكر فيها، ثم يخلد إلى مدينة فلا يخرج منها مدى سنوات، ثم يبدأ من جديد رحلات واسعة.

- مثلاً: قد ترى إنساناً محافظاً لا تذكر له هفوات، ثم تجده ينفلت بعشوائية، وبعد حين يعاود سيرته الأولى.

- مثلاً: قد يظهر جيل محارب يتتبع الخلافات البسيطة، فيتمسك بها لإشعال الفتن والحروب، يعقبه جيل مسالم يتنازل عن أغلى ما لديه هروباً من المواجهة المسلحة.

- مثلاً: قد يقبل الناس على الأدب أو المسرح أو الرسم، حتى يقدمونه على الخبز والماء، ثم يعرضون عنه حتى يفلس تجاره.

وهكذا الدين، قد يظهر نبي أو إمام يحرك فطرة الناس في اتجاه الدين فيتهافتون على جوامعه ومجامعه باندفاع مخيف، ثم تتوتر الفطرة فيهم فيتجاهلون كل شيء منه بحيث يتحير دعائه. ويتساقطون تحت تيار الإلحاد، ولا يأخذ التيار مداه، حتى يبدأ بالانحسار، ويتوب الناس إلى رشدهم في اتجاه الدين من جديد، وكأنه يطرح عليهم لأول مرة، ولم يطرح عليهم لأول مرة، وإنما هي دورة البشر الذي لا يطيق السير على خط واحد.

ولهذا كلما ظهر نبي أو إمام، واستطاع أن يعلي كلمة الدين - عرف أن ثورته تستهلك بعده، وأن خلفائه^(١) يعانون الثورة المعاكسة - فيبشروهم

(١) كما أخبر بذلك رسول ﷺ حيث قال لعلي: «يا أبا الحسن ان الأمة ستغدر بك بعدي وتنقض فيك عهدي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، وان الأمة بعدي بمنزلة هارون ومن اتبعه والسامري ومن اتبعه». بحار الأنوار: ج ٢٨، ص ١٩١؛ الاحتجاج، ج ١، ص ٩٨.

بأن الردة لن تكون القاضية، وأن المطاف الأخير سيكون لدينه^(١)، وأن الله سيظهر من يجده، ويقود الناس إلى الصراط المستقيم.

فما من نبي إلا وبشر بمصلح عالي الصوت، شديد الوطء، يحرك التيار، وأمر الناس بالصبر عبر الخريف، وانتظار ذلك المصلح، والالتفات حوله إذا أدركوه.

لقد بشر نوح بإبراهيم، وبشر إبراهيم بموسى، وبشر موسى بعيسى، وبشر عيسى بمحمد، وبشر محمد بظهور المهدي ونزول المسيح، عليهم الصلاة والسلام.

فما ظهر دين إلا وطرح فكرة المصلح المنتظر، والديانات الحية اليوم كلها تهيب لمصلح منتظر وإن اختلفت الأسماء، فاليهودية تبشر^(٢) بالمسيح والمسيحية تبشر بأحمد^(٣)، والإسلام يبشر بالمهدي^(٤).

معطيات الفكرة:

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

١- واقعية الأديان في استيعاب المستقبل، وفي استيعاب دورة البشر في الاتجاه نحو الدين والانحراف عنه، وفي الأخبار عن هذه الدورة.

٢- تطمين المبشرين بأن لهم المطاف الأخير، حتى لا يياسوا مهما

(١) كما جاءت البشارة بالنسبة إلى دين الإسلام في سورة الصف الآية ٩: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾. وقال المجلسي: «أي ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع الأديان وقد مر في الأخبار الكثيرة أنه يكون تمام هذا الوعد عند قيام القائم عليه السلام» بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٣٠٨، ج ٢٨، ص ٢٤٤.

(٢) أنظر كتاب محضر الشهود في رد اليهود، الباب الرابع، ١٨١.

(٣) كما أشير بذلك في القرآن الكريم في سورة الصف، آية ٦.

(٤) أنظر كتاب سليم بن قيس، ص ٤٧٨؛ الحموي في فرائد السمطين، ج ٢، ص ٣١٠، ح ٥٦١؛ كنز العمال، ج ١٤، الحديث ٣٨٦٥.

ارتفعت درجة معاناتهم، ومهما استتبت الثورة المعاكسة بالأجواء.

٣- تئيس العاملين ضد الدين وضد المبشرين به، من نجاحهم في العمل ضد الدين، فإذا استطاعوا أن يهرجوا يوماً أو أياماً، فلا يعني ذلك أنهم أضحوا سادة الموقف، فالدين هو الخط الصحي العام، والانفلات فوضى لن تدوم.

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

٥- تمهيد الأرضية الصالحة للمصلح المنتظر، حتى إذا انتفض لا يجد نفسه غريباً يبني ابتداءً من الحجر الأساس، وإنما يجد نفسه يرفع البناء على أساس من سبقه. وهكذا كان، فلم يبعث نبي إلا وجد من ينتظره، ويسعى إليه من أقاصي الدنيا بهيام عميق. وهذه الظاهرة مما أوفدت أخوة الأنبياء (عليهم صلوات الله تعالى)، فكل واحد منهم كان مبشراً به من قبل السابقين عليه، فيصدق السابقين عليه ويبشر اللاحقين به، ويقوم بدور الحلقة الواحدة في المسلسل البعيد الطرفين. وليس الإمام المهدي المنتظر عليه السلام إلا حلقة في هذا المسلسل من المبشرين بهم والمبشرين بغيرهم.

ظاهرتان: اليأس والتشكيك:

وهناك ظاهرتان تكتفنان المؤمنين الذين يعيشون في الفترة بين الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

الأولى: ظاهرة اليأس كلما طالت الفترة، ولم يظهر المصلح الموعود به، وربما كانت الفترة تسع عدة قرون وتستهلك بضعة أجيال، فكان الناس

يشككون في الأحاديث المبشرة به، وخاصة في الفترات السابقة التي لم يكونوا يمتلكون وسيلة لنقل الحديث سوى ذاكرة الرواة.

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

دور إبراهيم الخليل عليه السلام:

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

دور موسى عليه السلام:

فلما ظهر الفراعنة في مصر تطور الأمر من ناحيتين: الأولى: أن الفراعنة حاولوا تأسيس إمبراطورية واسعة - في ظل دعوى الربوبية - فأسسوا جيشاً نظامياً، ووجهوا فصائله إلى الأقطار المجاورة، من أجل إخضاعها لحكم الفراعنة. الثانية: ظهر في أيامهم السحر، وتقدم بسرعة مذهلة، فكان الملك الفرعوني يحكم بسلطتين: سلطة جيش نظامي جرار، وسلطة سحرة أشداء. والمؤمنون الذين كانوا ينتظرون ظهور موسى بن عمران، كانوا يظنون أن موسى بن عمران - حينما يظهر - يستخدم الأساليب والوسائل التي استخدمها إبراهيم الخليل عليه السلام فكانوا يشككون في انتصاره على الفراعنة، وما كانوا يعلمون أن موسى بن عمران عليه السلام يظهر بتسع آيات

بينات يتضاءل أمامها السحر والسحرة، وبقوة عصاه التي تلقف ما يافكون، وبقوة البحر الذي يبتلع فرعون وجنوده. ما كانوا يعلمون ذلك، فكان من الطبيعي أن يشكّوا في انتصار موسى بن عمران على الفراعنة. فلما جاء موسى بن عمران بتلك الوسائل عرف الناس أن أنبياء الله قد يأتون بمثلها. وقضى موسى بن عمران على أسطورة السحر الذي لا يقهر، والجيش الذي لا ينهزم، والملك الذي لا تطاله قوة حتى يقول: أنا ربكم الأعلى.

دور عيسى عليه السلام:

ومثلاً: تطور الأمر بعد موسى بن عمران، فظهر في الناس فراعنة من نوع جديد، لا يقهرون أجسام الناس بالسحر والجنود، وإنما يقهرون عقول الناس بالعلم، وليس بأي علم، وإنما بعلم إنساني يحتاج إليه جميع الناس، ظهروا بعلم الطب، وبالإخبار عن الغيبات، وتقدموا فيهما، حتى كان أحدهم يحيي الميت إذا عرض عليه قبل أن يبرد جسمه، ويفحص المريض بمجرد إلقاء نظرة على وجهه، ويخبر عما أكله المريض أو فعله. فكان المؤمنون الذين ينتظرون عيسى ابن مريم عليه السلام يظنون أنه سيظهر بمثل وسائل إبراهيم الخليل، أو بمثل وسائل موسى بن عمران، فكان من الطبيعي أن يشكّوا في مقدرة عيسى ابن مريم على دحر قادة الإلحاد، المتسلحين بالعلم النافع، وما علموا أن الله سينصر رسله في كل زمان بالوسائل المناسبة، فظهر عيسى ابن مريم عليه السلام بالعلم المتفوق، فقال: أنا أبرئ الأكمه والأبرص وسائر المصابين بالأمراض المستعصية، لا بالدواء، وإنما بمجرد مسحة يد، وأحيي، لا الميت الجديد الذي لم يبرد جسمه بعد فقط، وإنما أحيي كل الأموات حتى الميت الرميم ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(١)، وهنا ما لا يدعيه طيب وإني أخبركم

(١) سورة آل عمران: ٤٩.

لا بما أكله المريض أو فعله فأصيب فحسب، وإنما أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فهزم فراغته العلم بسلاحهم.

دور رسول الإسلام ﷺ:

ومثلاً: تغيّر الأمر بعد عيسى ابن مريم، وخاصة في جزيرة العرب، حيث البشائر تمتد نحوها قاعدة للنبي الذي يظهر بالسيف، فبرزت في الجزيرة ظاهران:

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

الثانية: ظاهرة الفوضى المسلحة، التي تجعل أي إنسان مهما تعالي، مهدداً بالتصفية الجسدية..

وهذه الظاهرة تجعل كل من يفكر في الحق والعدل والإنصاف وسائر المثل والقيم الرفيعة، يعتبر هروبه من مثل هذه الجزيرة الساخنة أكبر انتصاراته في الحياة لا خوفاً على حياته أن تهدر بلا مبرر فقط، وإنما خوفاً أن يورط في معركة تافهة تجرده من كل معنوياته^(١) وقيمه بلا بدل.

فكيف بنبي يكون رمز السماء على الأرض، ويريد أن يقود النصف المتقدم من البشر في مسيرة الفضيلة والكمال إلى الإنسانية العليا؟ والمؤمنون

(١) وقد أشارت إلى ذلك المجتمع سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها المشهورة، عوالم العلوم: ج ٢، ص ٦٦٣-٦٦٤.

الذين يقتاتون انتظاره، ويعرفون الوسائل التي استخدمها كل من إبراهيم الخليل وموسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهم السلام، كانوا يظنون أن النبي الجديد يظهر بما يشابه تلك الوسائل، فكانوا يرون أنها متفرقة أو مجتمعة لا تجدي شيئاً في مجتمع البلاغة والفوضى، فيشكّون في انتصار النبي الجديد.

فأظهر الله نبيه الكريم وبقراًن يعلو ولا يعلى عليه، فلم تنزل سورة (فاتحة الكتاب) حتى عمد أساطين البلاغة إلى نزع المعلقات السبع من جدران الكعبة ليلاً، حتى لا يعابوا بها، وبسيف، لم يشارك في الاعتداء، وإنما قضى على الاعتداء، فلم يضرب به أحداً إلا دخل النار وعابه الناس. فاستأصل أويّة الفوضى وأبرأ الجزيرة من جنونها، ولم يبلغ عدد ضحاياه سبعمائة شخص، في جميع حروبه وغزواته وسراياه، فاستطاع ذلك السيف ذاته وبتلك الدماء ذاتها، أن يكتب على لوحة الجزيرة لافتة تشخص أبصار كل من حمل السلاح إلى الأبد: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١)، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(٢).

وكان سيفه تجربة لإلغاء السيف وكان انتصاره الذي فاق كل الاحتمالات والتوقعات ويز كل التنبؤات، فإذا بشعب الجزيرة الفوضوي، يمتد برسالته فيكل اتجاه، لينشر الإيمان والحضارة والخير، وليؤسس دولة ذات سيادة عالمية، لم تظهر بمواصفاتها دولة لا من قبلها ولا من بعدها حتى الآن.

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

(١) سورة المائدة: ٣٢.

(٢) سورة النساء: ٩٣.

هذا فيمن نعرف من رسل الله وأوضاع مجتمعاتهم والوسائل التي انتصروا بها، وهكذا فيمن لم نعرف من رسول الله وأوضاع مجتمعاتهم والوسائل التي انتصروا بها، ولكن مجمل ما نعرفه عنهم أنهم انتصروا جميعاً، وانتصارهم يكفي للدلالة على أنهم كانوا أقوى من مجتمعاتهم، وأنهم جميعاً فاجئوا مجتمعاتهم بأساليب ووسائل لم تكن في الحسبان، وسواء أسميناها معجزات أو أسميناها كفاءات^(١)، فجوهر القضية واحد، وهو أنهم تفوقوا على كل القدرات الحاكمة في عهودهم. فلتتقدم المجتمعات ولتتطور، ولتحشد ما استطاعت تحشيدته من طاقات وأساليب، فإن الله سيزود رسله وأوصيائهم بما هو أقوى وأعلى، وسيجعل ﴿كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾^(٢)، ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٣).

هاتان الظاهرتان موجودتان، بخصوص الإمام المهدي المنتظر:

أ- ظاهرة اليأس:

الأولى: ظاهرة اليأس منه، فقد طالت فترة غيابه، أكثر مما كان يتوقع، فقد تفانت الأجيال تلو الأجيال وهي تترقب ظهوره سنة بعد سنة، وأسبوعاً بعد أسبوع، وربما يوماً بعد يوم، وكم كان الذين وجدوا بعض علائم ظهوره، فوقفوا على أهبة الاستعداد لتلبية نداءه، وما كانوا يرقدون في الليل إلا ويتوسدون أسلحتهم، حتى إذا أهاب بهم المنادي، لا يكون لديهم ما يعوقهم عن الإسراع إليه؟.. وكم كان الذين قرأوا في الأحاديث: أن توقيت

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

(٢) سورة التوبة: ٤٠.

(٣) سورة المجادلة: ٢١.

ظهوره يصادف يوم الجمعة^(١)، فألزموا أنفسهم بالخروج إلى الصحراء صبيحة أيام الجمعة بكامل أسلحتهم، حتى إذا خرج يلتقيهم وكأنهم على موعد؟... وكم كان الذين رأوا في المنام أشياء أو قرأوا أحاديث، فطبّقوها على وقت معين، فبادروا إلى تصفية حساباتهم قبل ذلك الوقت، حتى إذا خرج وقتلوا بين يديه لا يكون عليهم شيء من حقوق الناس أو من حقوق الله؟... وكم كان الذين يؤجّلون تصفية حسابات خصومهم إلى حين ظهوره، حتى يكون هو الذي يثار لهم؟...

ثم يأتي الرجل في هذا اليوم، فيقرأ أو يسمع أن آباءه ماتوا انتظاراً، ومرت مئات السنين ومئات السنين ولم يظهر الإمام المنتظر، فيمتلكه اليأس من ظهوره، أو يحدث نفسه قائلاً: حتى لون كان الإمام المنتظر باقياً ويظهر في يوم من الأيام، فما الذي يشير إلى أنني سأراه، ولربما لا يظهر إلا بعد مئات السنين أو آلاف السنين، كما لم يظهر حتى اليوم، وقد مر على غيابه أحد عشر قرناً ومئات الملايين من الشيعة في كل جيل ومن كل مكان يعدّون اللحظات في انتظاره.

ثم يستتج: إذن عليّ أن أجري كل حساباتي على أنه لا يظهر مطلقاً، أو أنه لا يظهر في عهدي على الأقل. وقد عبّر الإمام عن هذا اليأس السافر بقوله: «ستطول غيبته حتى يرجع عنه أكثر القائلين به»^(٢).

(١) فلماذا نقرأ في زيارته يوم الجمعة: «... صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يدك وقتل الكافرين بسيفك...» مفاتيح الجنان.

(٢) ففي الحديث عن علي بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام: «لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به» بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١١٣، ح ٢٦.

ب- ظاهرة التشكيك:

الثانية: ظاهرة التشكيك في مقدرة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام على السيطرة العالمية، بعد ظهور الأسلحة الحديثة، وانتشار الأسلحة الذرية، والقواعد الجوية، والصواريخ الإلكترونية ذات الآماد البعيدة، والقنابل الأتوماتيكية المزودة بالعقول الإلكترونية... ولا يعلم إلا الله ما ستتجه المعامل العسكرية من وسائل التدمير المخيفة إلى وقت ظهوره عليه السلام... فكيف ينتصر على كل هذه الأسلحة المبيدة والملايين المتزايدة من الجنود التي تملأ القواعد العسكرية في أنحاء العالم، وخاصة إذا كان يظهر بالسيف - كما في بعض الأحاديث المبشرة -^(١) به مع أنه لم يعد للسيف مكان إلا في المتاحف الأثرية؟

ج - ظواهر جديدة أُخر:

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

الثالثة: ظاهرة التشكيك في حياته حتى الآن، فقد مرّ على ميلاده الميمون صلوات الله عليه حتى كتابة هذه الأسطر ألف ومائة وإحدى وأربعون سنة هجرية. ونحن في دورة من عمر البشرية لا تأذن بأن يبلغ أي فرد مائتين من السنين مهما كانت ظروفه الصحية والمناخية ملائمة.

الرابعة: ظاهرة التشكيك في فائدة الإمام الغائب، فشان الإمام شأن الرسول في أن الله يخوله قيادة المجتمع، فإن لم يستطع قيادته عملياً لأسباب يتحمل مسؤوليتها المجتمع ذاته، فلا أقل من قيادته الفكرية للمجتمع، فإن

(١) أصول الكافي، ج ١، ص ٤٠٧، الرقم ١، وتفسير البرهان، ج ٢، ص ٢٧، الرقم ٢، وإكمال الدين، ج ٣٢٢، ح ٣، وبحار الأنوار، ج ٥١، ص ٢١٧، ح ٤.

لم يستطع هذه أيضاً، فبماذا يعود على المجتمع؟... وماذا يهدف الله تعالى من إبقائه حياً، طالما لا يأذن له بالاتصال بأحد من خلقه؟...

الخامسة: ظاهرة التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدي لسببين:

الأول: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي قبل ظهوره.

الثاني: تكريس اليأس عن جدوى أي عمل إيجابي بعد ظهوره مادام الله عز وجل قدّر أن يملأ الأرض - به - عدلاً وقسطاً.

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

السادسة: ظاهرة التساؤل عن موعد ظهوره. وهل يظهر في وقت قريب؟ أو أنه يظهر إلا بعد فترة طويلة من الآن؟ ثم ما هي علائم ظهوره؟ وهل العلائم الواردة في الأحاديث المبشرة به صحيحة أم لا؟ وإذا كانت صحيحة فلماذا لم يظهر مع أن تلك العلائم قد ظهرت - حسب رأي العلامة المجلسي (رحمه الله) قبل ثلاثمائة عام؟...

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

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

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

مناقشة الظواهر

الأقسام الأربعة لظاهرة اليأس

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

١- اليأس من المستحيل، كاليأس من أن يصير $2+2=3$ أو $5=5$ ومثل اليأس من اجتماع الضدين والنقيضين - بحدودهما المذكورة في علم المنطق - وهذا اليأس معقول.

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

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

ولعل اتخاذ الموقف أمام هذا القسم من اليأس - الذي يمكن أن نسميه بـ(اليأس العادي) - من المنعطفات الخطيرة التي تفرز العظماء عن التافهين.

٤- اليأس من الله، وهو أن يعتقد فرد بأن الله قد أغلق أبوابه، أو أنه لا يجد لأمره مخرجاً، أو لعقدته حلاً، وأمام هذا الظن يلجأ المؤمن إلى الله، ونتيجة لهذا الإيمان لا يدب إليه اليأس، أما غير المؤمن فإذا جرب الأسباب التي يعرفها، ولم تنته إلى النتيجة التي يريد أن يراها انكفاً على نفسه في ظلام من اليأس ثقيل.

وهذا اليأس لا يعني الجهل بالله وقدرته غير المتناهية فقط، وإنما يعني الجهل بالحياة وأبعادها البعيدة، وهو الضلال في منطلق القرآن: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(١)، ﴿... وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٢).

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

وبالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر، وعد الله بإظهاره وتمكينه في الأرض، ولن يمنعه من تنفيذ وعده مانع في الأرض ولا في السماء. وقد قرر منذ الأزل توقيت غيابه وظهوره - وفق حكمته البالغة - ورتب لغيابه وظهوره وتمكينه أسباباً كافية، كما قرر حركة النجوم، وتوقيت غيابها وظهورها - بالنسبة إلى إنسان الإنسان، ورتب لتفاعلاتها أسباباً كافية. أما كون توقعاتنا تستعجل ظهوره، وكون تصوراتنا تستبطن فتره غيابه عَلَيْهِ السَّلَامُ، فهذه أمور ناتجة من الجهل بالحكمة العليا، ولا تأثير لها على حركته مطلقاً، كما أن توقعاتنا وتصوراتنا - مهما كانت - لا تؤثر على حركة النجوم أبداً.

وإذا كانت توقعاتك وتصوراتك لا تغير حركة قلبك ومعدتك، ولا تقدم

(١) سورة الحجر: ٥٦.

(٢) سورة يوسف: ٨٧.

ولا تؤخر ميلاد ابنك ووفاة زوجتك، فهل تريد لهذه التوقعات والتصورات، أن تستطيل حتى تغير إرادة الله في إدارة كونه، وتبدل حكمة الله في نشاط أوليائه؟ إن علينا - في مثل هذه الأمور - أن نعلم: أن الله إذا وعد شيئاً نفذه في الوقت الذي يشاء، وبالأسلوب الذي يشاء، ولا تعاكسه الظروف والأحوال لأنه هو الذي يخلق الظروف والأحوال ويصرفها كما يشاء.

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

مناقشة التشكيك:

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

إن الله وعد بنصرة الإمام المنتظر عليه السلام وتمكينه في الأرض، حسب تأويل قوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(١) وحسب تصريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر رجلاً من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً»^(٢). ووعد الله، والله لا يخلف

(١) سورة القصص: ٥-٦.

(٢) أخرجه باختلاف يسير الشيخ المفيد في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤١-٣٤٢، والطوسي في الغيبة، ص ١٨٠، والكراچكي في كنز الفوائد: ص ١١٣، وابن البطريق في العمدة: ص ٤٣٣، الرقم ٩٠٨، والسيد ابن طاووس في الطرائف: ص ١٧٦.

الميعاد، ووعد الله أقوى الضمانات لنجاح الإمام المنتظر في رسالته العالمية، لا بالنسبة إلينا نحن الذين نحاول أن نعرف شيئاً من ذلك التحول الكبير فقط، وإنما حتى بالنسبة إلى الإمام المنتظر نفسه، المكلف بنقل العالم كله من مرحلة الفوضى والمناقضات إلى مرحلة الاستقرار والانسجام.

ويكفي - في هذا المجال - أن نعلم أن الله ينصر أوليائه الكبار، بالمفاجآت الكبيرة التي ترتب لها قادة الرأي في العالم بحيث لا يطيقون التفكير وإذا فكروا لا يستطيعون التدبير.

هكذا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام يفاجئ بما لا قبل للعالم به، أما تفاصيل تلك المفاجئة، فتهمة أكثر مما تهمنا، والذي كلفه بتلك المهمة العالمية الضخمة، وفر له الوسائل المناسبة لأدائها، كما وفر لمن سبقه من أوليائه العظام، الوسائل المناسبة، لأداء مهماتهم.

سلاح الإمام المهدي عليه السلام

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

ففي الأحاديث المبشرة به إشارات إلى ذلك.

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

- وورد في وصف سيوف أنصاره: «ولهم سيوف من حديد، لا كسيوفكم، إذا ضرب به أحدهم جبلاً قطّه» وظاهر أن السلاح الذي إذا ضرب به أحدهم جبلاً قطّه ليس سيفاً، وإنما سلاح آخر.

- وورد في كيفية انتصاره: «أنه إذا ظهر توقفت الأسلحة، فلم تتحرك في وجهه» ولعله إشارة إلى أنه يظهر بسلاح تكون الأسلحة الموجودة في ذلك الوقت رمزية أمامه، ولعله إشارة إلى أنه يستخدم نوعاً من السلاح يعطل كل الأسلحة الموجودة، أو يجمد كل الآليات المتحركة.

- وورد في وسائل انتصاره: «يسير أمامه الرعب مسيرة شهر»^(١) وفي نص آخر: «أنه يحكم بالرعب» و«يُنصر بالرعب»^(٢)، وهذا النوع من التعبير يشير إلى أن سلاحه أو تكتيكه شيء جديد مخيف ينهار أمامه القادة، فلا يحسنون غير الاستسلام.

- وورد في وسائل الإعلام التي تعلن عن ظهوره: أنه في الليلة التي يظهر في صبيحتها: «يجعل النور عموداً بين الأرض والسماء. فتشرق الأرض بنور ربها كالنهار» ويعلم جميع الناس أن الكون يتمخض عن ظاهرة كبرى... وفي صبيحة تلك الليلة يهتف جبرئيل في الهواء: «ألا قد ظهر المهدي بمكة، فاتبعوه»^(٣) فيسمع صوته جميع البشر، ويعلمون أن تلك الظاهرة انطلقت وستأخذ طريقها إلى الانتشار.

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

- (١) الغيبة للنعماني، ص ٢٣٤، ح ٢٢؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٠٨-٣٤٨.
- (٢) اكمال الدين، ص ٣٢٧؛ بحار الأنوار، ج ٥١، ص ٢١٧، ح ٦.
- (٣) في رواية طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «... فيقول جبرائيل في صبيحته: يا عباد الله اسمعوا ما أقول: إن هذا مهدي آل محمد خارج من أرض مكة فأجيبوه...» إلزام الناصب، ج ٢، ص ١٨٠.

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

- ورد في بعض هذه الأحاديث أنه يحمل السيف، ومعنى حمله السيف، أنه يختاره شعاراً، واختيار السيف شعاراً يختلف عن استخدام السيف سلاحاً وحيداً في معاركه.

- لعل المقصود من ظهوره بالسيف، إنه إذا أراد إعدام شخص أمر بضرب عنقه، انطلاقاً من التعاليم الإسلامية، التي تأمر بإراحة الضحية وعدم تعذيبه بالوسائل المختلفة للإعدام، فيكون السيف، السلاح الذي يخيف المجرمين داخل دولته، لا أنه سلاحه في معاركه وفتوحاته.

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

فربما يحمله الإمام، ليرمز إلى أنه أتى لتجديد الإسلام، ولم يأت بدين جديد.

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

وربما يحمله تبركاً به، باعتباره السيف الذي فتح الطريق أمام الإسلام.

وربما يحمله كذكرى جده أمير المؤمنين عليه السلام الذي كانت حياته

كلها تضحيات مرة في سبيل الحق.

وربما يحمله، في جملة ما يحمله من موارِيث الأنبياء، ومنها خاتم سليمان، وعصا موسى بن عمران، وتابوت بني إسرائيل، وأشياء أخرى، وذو الفقار أبرز تلك الأشياء، فيشتهر بأنه ظهر بالسيف.

فرفعه السيف شعاراً، أو حملة رمزاً، لا يعني استخدامه سلاحاً وحيداً في معاركه، وإنما تشير جملة من الدلائل والقرائن على أنه يستخدم أسلحة أخرى، شديدة الفتك والتدمير، إلى درجة رهيبية، تخلع قلوب القادة العسكريين، فيستسلمون لتجاربها الأولية، ويستقبلونها بالرايات البيض.

والأسلحة المتطورة:

وربما يستخدم الأسلحة المتطورة الموجودة في حين ظهوره، ويحرك الجيوش المتتابة في المعسكرات، ويعتمد في تكتيكة على عنصرين المفاجئة والسرعة - كما يظهر من بعض الأحاديث -.

فلا يشترط في الثائر الذي يخترق المغيب إلى كبد السماء، أن يكون قد حشد في مغيبه قوى أكثر من القوى المتصارعة على الأرض، وإنما يشترط أن يملك الخطة التي بها يسيطر على قوة ضارية من تلك القوى، وكل الثائرين الذين قفروا من تحت الأرض إلى دفة الحكم لم تكن وسيلتهم سوى خطة ناجحة.

فإذا ظهر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وتوافد إليه حواريوه الثلاثمائة والثلاثة عشر، والتف حوله من أنصاره الأشداء حتى زادوا على ألف رجل انطلق من مكة يبسط سلطانه على الحجاز، فأيدته المعسكرات، وسار بها إلى الشام يحتاج سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ثم انعطف نحو العراق فانفتح له، تتجمع لديه قوة عسكرية ضخمة، يستطيع أن يوجه فصائلها نحو الخليج وإيران والهند وأفغانستان شرقاً، وأن يوجه ما تبقى منها إلى أفريقيا غرباً، واستيلائه السريع على

الحجاز وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق خلال أيام وبدون مقاومة تذكر من جهة، وخطته الجديدة المنتصرة من جهة أخرى ومفاجأته الخاطفة من جهة ثالثة، وانتصاراته المتتالية التي لا تتعثر بهزيمة من جهة رابعة، ترفع أنصاره فوق السحاب معنوياً ومادياً وتخفف بأعدائه تحت الصفر معنوياً ومادياً وتجعل منه قائداً مظفراً رهيباً تنخلع لإسمه قلوب وتطمئن إليه قلوب.

وطاقاته الروحية:

هذا إذا اکتفى باستخدام طاقاته المادية كقائد، أما إذا ضم إليها طاقاته الروحية كإمام، ووجد الناس - بالفعل - عناصر السماء وراءه، فأوا الملائكة يقاتلون بين يديه ووجدوا الأموات قد نشروا من قبورهم يحملون أسلحتهم إلى شتى الجبهات للدفاع عنه، ووجدوا الإمام يأمر الصحراء أن تنخسف بأعدائه، فتبتلع الصحراء جيشاً كاملاً برمته، ويأمر السحاب أن يدمم على قوم فيمطرهم بالصواعق حتى لا ينجو منهم أحد، ويأمر أسلحة أعدائه أن تكرر عليهم فتعود إليهم الأسلحة التي في أيديهم حتى تبيدهم عن بكرة أبيهم.

فإذا استخدم الإمام كل صلاحياته المادية والروحية، فهل يجرؤ ملك أو رئيس أن يشهر نفسه - مهما بلغت قواته - لمقارعة قوى الأرض والسماء متكرسة في شخص؟ وهل يوجد شعب يسمح لرئيسه أن يعرضه لبطشة ماحقة تدعه بدءاً.

والطاقات البنّاءة:

هذا إذا اکتفى باستخدام صلاحياته الكفاحية فقط، وأما إذا ضم إليها طاقاته البنّاءة، ففجّر خيرات البر والبحر، واستمطر خيرات الجوّ، وجاء بالعلوم الكثيرة التي سيرها الأنبياء على البشرية المنحرفة، فرفع مستوى العقول، وزكّى المواهب ونور الأفكار، وفك عقد الحياة، فمكّن الحضارة السعيدة التي لا

تكدرها المشاكل، وأعلن العدالة الشاملة التي لا تلوّثها الجرائم، فمسح المتاعب عن الجباه، وكشف القلق والحيرة عن العيون، فإن شعوب العالم تنهافت عليه لتقديم ولائها إليه، وللانضمام إلى كنفه الوداع السعيد.

توقيت الظهور

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

ذلك أن الناس في تأرجحهم بين الأديان والمذاهب بحثاً عن الأفضل لا يعتمدون على الآخرين بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم، ولا يعتمدون حتى على الغيب بمقدار ما يعتمدون على أنفسهم - وخاصة من أقنعتهم الديالكتيك بسقوط كل المعادلات، وأوصلتهم القيادات المصلحية والانتهازية إلى حافة اليأس من إخلاص الغير، وإلى التشكيك حتى في الشعارات المخلصة - فإذا قيل لأي فرد: إن الإسلام هو المسلك الوحيد إلى السعادة الفاضلة في الدنيا والآخرة، قد يعترف به لياقة للمجتمع الذي يتظاهر مثله بالإسلام، أو مجاملةً للقائل: أو تقليداً ورثه مع ما ورثه من آبائه من التقاليد وبنى عليها تشريفاته الاجتماعية.

كنتيجة طبيعية لهذه الازدواجية الناتجة من الاسترخاء الإيماني، تزعجه الحدود الإسلامية التي تمنعه من الاقتحام في بعض المغريات، ولا يجد إيجابيات الإسلام، فلا يشعر بالطمأنينة التي تركز نزواته وهو اجسه على مطامح مشروعة، ولا يلمس السعادة التي يشيعها الإيمان حول المؤمن، ولا يتضح أمامه الخط الأفضل الذي يهدي إليه الإسلام، لأن البناء الناقص أطلال ومواد تثقل ولا تنتج.

ولهذا فالمسلم الناقص الإسلام - وأكثر المسلمين اليوم ناقصو الإسلام - يقبل الإسلام على تدمر، وهذا التدمر يأخذ أبعاده من خلال تساؤلات مصدرها معاناة.

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

وبما أن البدائل التي طرحت مقابل الإسلام كثيرة من داخل الأمة الإسلامية وخارجها، ابتداءً من عهد الفتوحات الإسلامية التي اعتمدت السيف - لا الإيمان - مدخلاً إلى الإسلام، حيث تقمصت الفلسفة اليونانية أزيائها المناسبة للتغلغل والدس في الأمة، ومروراً بعهودنا التي تسترت فيها الديالكتيك ببراقعها المتنوعة، وانتهاءً بعهد - ما قبل الظهور - الذي تأخذ فيه الفلسفات البشرية أفنعتها وواجهاتها المشكلة للقيام بمهمة تمزيق الأمة من داخلها، وبالفعل أدت إلى انشقاق الأمة طوائف وفرقاً، وأما البدائل التي من خارج الأمة في صيغ أديان وفلسفات سابقاً، وفي صيغ أحزاب ومبادئ حالياً، فإحصاؤها يحتاج إلى قاموس يسع مجلدات.

في حين الظهور

إن الإمام المهدي المنتظر عليه السلام عندما يظهر بفتح طريقه بقوة السلاح من الحجاز عبر سوريا والأردن إلى فلسطين، وهناك يذهب إلى بيت المقدس لأداء الصلاة، وحينما يتقدم الصفوف ويهم بتكبيرة الإحرام، ينزل المسيح عليه السلام من السماء الرابعة إلى بيت المقدس، فيتراجع الإمام المهدي عليه السلام من المحراب ويقول للمسيح: «تقدم فصل بنا يا روح الله» فيأخذ المسيح عليه السلام بعضد الإمام المهدي عليه السلام ويعيده إلى المحراب،

ويقول له: «بك تقام الصلاة» فيتقدم الإمام المهدي ويقتدي به المسيح^(١)، وعندما يرى المسيحيون أن المسيح يصلى خلف المهدي يؤمنون به بلا قتال^(٢).

والمسيحيون -اليوم- يشكلون الأكثرية الساحقة في الدول الكبار، فإذا استسلمت له الدول الكبار، فإن بقية الدول تعلن ولاءها له رغماً ورهباً.

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

الولاية التكوينية للإمام عليه السلام:

في الأحاديث المنقولة بهذا الخصوص دلالات واضحة على أنه يستخدم ولايته التكوينية لسطر سلطانه على الأرض، فهو وعد الله الذي ورد في القرآن: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

(١) وإما قصة اقتداء المسيح عليه السلام بالإمام المهدي عليه السلام فقد جاءت في كتب الخاصة والعامية: الملاحم والفتن لابن طاووس باب ١٨٧، ص ٨٣-٨٤، ومعجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: ج ١، ص ٣٢١، وبحار الأنوار، ج ٥١، ص ٧١.
(٢) الإمام المهدي عليه السلام من المهدي إلى الظهور، ص ٦٧٨.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً^(١).

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

نشر العدل العام

بالإضافة إلى أنه يطمئن الناس إلى عدالة قضيته، عن طريق المعجزات
التي تحفّ بحركته، وعن طريق إظهاره موارث الأنبياء، وإذا اطمئن الناس
إلى عدالة شخص أسرعوا إلى التجاوب معه، والناس دائماً يلتفون حول من
يحسن رفع شعار الحق.

ظاهرة التشكيك في حياته عليه السلام

الظاهرة الثالثة، وهي ظاهرة التشكيك في حياته حتى الآن..
ويمكن مناقشة هذه الظاهرة علمياً ودينياً.

تفنيد التشكيك علمياً:

١- أما مناقشته علمياً فكما يلي:

الأول: إن التفوق موجود في جميع الموجودات، ابتداءً بالجمادات
والنباتات وانتهاءً بالحيوان والإنسان، وذلك على إثر تغيير بسيط في
التركيب الكيميائي أو الفسيولوجي... ففي الأجرام الفضائية توجد نجوم
تفوق جميع النجوم في حجمها وكهربتها وعمرها نتيجة لتوفر مواد فيها

(١) سورة النور: ٥٥.

غير متوفرة في بقية الأجرام الفضائية، وفي النباتات تظهر نباتات متفوقة في الحجم والفاعلية. وهكذا في الحيوان والإنسان، والعاديات تشكل طبقة مألوفة، ثم ترتفع فوقها طبقة المتفوقات، التي تعلو عليها جميعاً قمة المتفوقات، وتكون خارجة على المألوف وخارقة للعادة بفاصل كبير، وإذا كان لكل فصيل من الكائنات متفوق يظهر في زمان، فماذا يمنع أن يكون الإمام المنتظر عليه السلام قمة المعمرين، وظهر في هذا الزمان لفارق في تركيبه الجسماني.

ولا نريد أن نملاً الصفحات بذكر النماذج المتفوقة، فإن دراسة لعلوم الطبيعيات تشهد بوجود التفوق في جميع المخلوقات.

الثاني: إن العلم لا يستطيع أن ينفي شيئاً، لأنه ليس إرادة تفرض على الكائنات، وتحدد مسارها، وإنما هو انطباع حاصل من استقراء بعض الكائنات، وليس حاصلًا عن استقصائها جمعاء، لأن البشر وإن استطاع استقصاء جميع المصاديق المعاصرة من فصيل مطروح للدرس، فإنه لا يستطيع استيعاب الزمان حتى يستقصي جميع المصاديق، فيأخذ عنها انطباعاً مطمئناً إلى اعتماده على الاستقصاء، واستقراء بعض المصاديق يولد انطباعاً يصلح لتوسيع (أرشيف المعلومات) ولا يولد قاعدة ثابتة يمكن الاعتماد عليها للحكم على ما لم يتم استقراؤه من المصاديق، وقد ثبت في (علم المنطق): «أن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً» ويعني بالجزئي كل استقراء لم يستوعب الكل ولو بانفلات مصداق واحد.

لذلك يبقى العلم التجريبي في نطاق (النظرية) أو (الإنطباع) الذي يصلح لإعطاء فكرة عن الفصائل المدروسة، ولا يصلح قاعدة لمعرفة كل مصاديق هذه الفصائل، فلهذا نجد الكائنات تواصل تطورها وتوالدها، ونجد العلماء يسرون خلفها لالتقاط مزيد من الصور، لتوسيع أرشيف

معلوماتهم، وهم يغيرون معلوماتهم كلما وجدوا نموذجاً يختلف عن النماذج المعروفة.

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

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

- وغيروا معلوماتهم في طريقة تكوّن الأرض، وفي المواد التي يتكون منها النفط، وغيروا معلوماتهم بالنسبة إلى أشياء كثيرة فيما يتصل بالأجرام الكونية، والشهب والزلازل، والمعادن، وعدد العناصر الأولية للكون، والطب وغيرها...

حتى أصبح تغيير المعلومات شيئاً سهلاً ومألوفاً لا يفاجئ أحداً ولا يعاب عليه أحد، فما من كشف جديد إلا ويساوي تغيير سلسلة من المعلومات.

والعلماء يرون اليوم أن تركيبة جسم البشر المعروف حالياً لا يتحمل البقاء طويلاً، وهم يبحثون عما يساعده على البقاء لفترة أطول، وهذا يعني عدم استحالة البقاء الطويل، كما يعني أنهم يتوقعون العثور على وسيلة للبقاء الطويل، فلا مفاجئة إذا عرفوا شخصاً عثر على تلك الوسيلة وجربها في نفسه.

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

وصالحة للبقاء الطويل إن لم تتعرض لصدمات.

صحيح أن الإنسان قد يولد وهو يحمل في داخله آفات تفتك به من الداخل باستمرار، وصحيح أن البيئة المعاصرة ملوثة تحرم جسم الإنسان من الظروف الصحية الملائمة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتخلص منها، فإذا ولد إنسان سليماً من الآفات الداخلية، وتخلص من البيئة الملوثة، فالمفروض أن يعمر طويلاً.

والإمام المنتظر أحيط بظروف صحية من قبل ميلاده، لأن والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يعلم أن عليه أن يؤهله للغيبة الطويلة، وهو خرج من البيئة الملوثة إلى (الجزيرة الخضراء) منذ صباه الباكر، وعلمه الواسع كإمام يسهل عليه إيجاد الظروف الملائمة، وتجنب ما يؤثر على طول العمر، فالمفروض أن يعمر طويلاً.

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

الخامس: إن التشكيك في طول عمر الإمام المنتظر ناتج من (إستبعاد) أن يعيش إنسان أكثر من ألف عام في الوقت الذي لا يعيش الناس - غالباً - مائة عام، و(الاستبعاد) ليس دليلاً علمياً، فكل علماء الأمس كانوا يقولون: (استبعاد) أو (استحالة) أشياء ستتحقق في الغد، فد(الإستبعاد) ليس دليلاً يمكن الإعتماد عليه لنفي شيء.

تفنيد التشكيك دينياً:

٢- وأما مناقشته دينياً فكما يلي:

الأول: تقول المصادر الدينية بأن العديد من البشر عاشوا طويلاً، فالنبي نوح كانت فترة رسالته قبل الطوفان تسعمائة وخمسين سنة كما يقول القرآن الكريم: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾^(١)، وحياة نوح وسعت ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تبدأ بميلاده وتنتهي ببعثته رسولاً إلى قومه.

المرحلة الثانية: تبدأ ببعثته رسولاً إلى قومه وتنتهي بالطوفان.

المرحلة الثالثة: تبدأ بالطوفان وتنتهي بوفاته، وفي بعض الحديث أن مجموع حياته بلغت ألفين وخمسمائة سنة.

والحضر وإلياس كانا من قبل موسى بن عمران، ولا زال حيين يرزقان. وعيسى بن مريم ولد قبل حوالي ألفي سنة وعاش إلى اليوم، ولن يموت قبل أن ينزل من السماء، ويوجه المسيحيين إلى الدين الحق، كما يقول القرآن: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(٢). والأعور الدجال كان قبل أيام النبي الأكرم ﷺ ولا زال حياً، وسيقتل بيد عيسى بن مريم عند ظهور الإمام المنتظر، وعوج بن عناق - سبط آدم - عاش ثلاثة آلاف سنة حتى قتله موسى بن عمران، حسب النصوص الواردة في شأنه^(٣).

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

(١) سورة العنكبوت: ١٤.

(٢) سورة النساء: ١٥٩.

(٣) بحار الأنوار، ج ١٣، ص ١٨٧.

فائدة الإمام الغائب

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

الولاية التنفيذية:

١- إن الإمام - بمفهومه اللغوي - مطلق من يؤتم به، أي يُقتدى به،
سواءً أكان المقتدي به كثيراً أم قليلاً، وسواءً أكان الذي يقود عبره حقاً أو
باطلاً.

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

النبي والنبوة:

أ- (النبي) هو الذي ينبئه الله ويخبره مباشرة بما يشاء، والنبوة رتبة
ينالها كل من علم الله تعالى فيه كما لأروحياً يؤهله للاطلاع على ما وراء
المحسوسات بالحواس الخمس، فيمنحه الله سبحانه قدرة على رؤية ما
وراء الحجب والمسافات ورؤية الروحانيات كالملائكة والجن والشيطان
وقد سجل الله تعالى هذين الأمرين لإبراهيم الخليل عليه السلام في القرآن حيث
قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ﴾^(١).

(١) سورة الأنعام: ٧٥.

والنبي قد يؤمر برسالة معينة إلى الناس فيكون نبياً رسولاً وقد لا يؤمر برسالة إلى الناس، وإنما بمهمات خاصة خارجة عن لطاق الشرائع، فيكون نبياً غير رسول.

الرسالة والرسول:

ب- و(الرسول) هو الذي يؤمر - من قبل الله - بتبليغ رسالة معينة، سواء أكانت تلك الرسالة موجهة إلى أناس معينين أو إلى الناس أجمعين. فبخصوص يونس بن متى يقول الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِثَّةِ آلِفٍ أَوْ يُزِيدُونَ﴾^(١).

بينما يقول للنبي الأكرم ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾^(٢)، وسواء أكان ذلك الرسول مأموراً من قبل الله مباشرة أم بواسطة رسول من الناس، فمثلاً قال الله تعالى لموسى بن عمران - عنه وعن أخيه هارون -: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾^(٣)، و﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾^(٤). فيما قال عن ثلاثة من رسول عيسى ابن مريم: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾^(٥). وفي بعض الحديث، أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا ممن يستقبلون الرسالة مباشرة من قبل الله، وإنما كانوا من المؤمنين برسالة عيسى ابن مريم.

و(الرسالة) شريعة، قد تكون شاملة تعطي فلسفة الكون والحياة والإنسان وتنظيم نشاطات الإنسان بجانبها الروحي والمادي، وربما تكون

(١) سورة الصافات: ١٤٧.

(٢) سورة سبأ: ٢٨.

(٣) سورة طه: ٤٣.

(٤) سورة طه: ٤٢.

(٥) سورة يس: ١٤.

محدودة تعطي فلسفة الكون والحياة والإنسان فقط، أو تنظم النشاطات الروحية فحسب، وربما تكون محصورة بتصحيح بعض الأخطاء الطارئة على مسيرة قوم مؤمنين.

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

فالرسول إذا تلقى رسالته مباشرة من السماء أصبح رسولاً ونبياً، كما يقول الله بحق إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾^(١). وإذا تلقى رسالته من رسول من الناس، أصبح رسولاً غير نبيٍّ - في بعض المصطلحات.

الإمامة والإمام:

ج: و(الإمام) هو الذي يؤمر من قبل الله بـ(الولاية التنفيذية) سواء أكان الإمام رسولاً، أو كان نبياً غير رسول، أو لم يكن نبياً ولا رسولاً بل وصياً لنبي.

والإمامة - مثل الرسالة - صلاحية يخولها الله كل من تنسج مواصفاته مع (الولاية التنفيذية).

وقد ظهرت للناس آثار (الرسالة) وصلاحية (الإمامة) من الله حينما خلق الكون وضبطه بكل عوالمه وخلائقه الكثيرة المعقدة بإدارة شاملة محكمة لا تنفلت منها نبضة عصب ولا حبة مطر، ولا هبة نسيم، ولا أدنى

(١) سورة مريم: ٥٤.

من ذلك ولا أكبر، وتظهر هذه الإدارة في حركات المعجلات المخيفة، وفي شبكات الريّ المنتشرة في كافة أنحاء ورقة الكرم، وفي المهمات الحساسة التي تؤدّيها الخلية المجهولة في دماغك، وفي التفاعلات الدقيقة التي تنجزها مليارات الأشعة الفاعلة في الكون.

والناس عندما يجدون البروتون الموجب يدور حوله الإلكترون السالب (كذا) دورة في الثانية، يقولون البروتون الموجب يدور حوله الإلكترون السالب، ولكنهم لا يتساءلون: من الذي يدير هذه حول تلك؟ وعندما يرون حبات المطر تتساقط هنا لا هناك، يقولون: السيول تجتاح هذه المنطقة، والمواشي تموت في تلك المنطقة على إثر الجفاف، ولا يتساءلون من الذي أسقط المطر هذه المنطقة وحرّم منه تلك، وعندما يسمعون بأن فجوات هوائية تحدث هنا بينما هناك يرتفع ضغط الهواء، أو عندما يعرفون مياهاً جوفية هنا، وأطنان الأورانيوم هناك، وحبات ألماس ترقد هناك، يكتفون بالاطلاع عليها والاستفادة منها فحسب، ولا يحاولون التعرف على الجهاز الإداري الذي يؤدي هذه الأعمال، ولا استيعاب الأسباب التي تنتهي بهذه التركيبات، تماماً كالبدوي السائح الذي يدخل مدينة متحضرة بلا مترجم ولا دليل فيري الشاشة الصغيرة هنا تتابع عرض مشاهدها، وهناك هوائية جبارة جامدة تحت الشمس والمطر، وهناك آليات متحركة تتراكم في خطوط متشابكة من الفجر إلى الفجر، وإلى جانبها غرفة كبيرة تضج بأصوات آلات حديد تتحرك تلقائياً وتعج بالأسلاك متزاحمة متراكبة وفوق البيوت أجسام كبيرة تسبح في الهواء وتزعق بلا انقطاع، وعلى بعض الجدران آلة صماء معلقة يأتي الناس إليها فيرمون النقود في جيبها ويظنون يتكلمون ويضحكون لها وهي لا ترد عليهم، فيذهب إلى نجمة كبيرة مرمية وسط الشارع ليخطفها إلى كوخه فينفضه تيار الكهرباء، ويحاول أن يمرّ الشارع فيصرخ به الرجال، ويريد أن ينام على الرصيف فيقوده رجال

الشرطة إلى موقف، ويدخل المطعم ويختار طعاماً يروق له منظره فلا يستطيع تناوله.

وتامماً كالطفل الذي يجد أسلحة أبيه، فيحاول التعرف عليها والاستفادة منها في أغراضه الطفولية فتفجر بين يديه، فتدمره وتقضي على حياته.

لا بد أنك رأيت في حياتك مثل ذلك البدوي ومثل هذا الطفل.

وبهذا الشكل يتعامل كبار علماء الطبيعيات مع الكون، فيرون الأشياء وكأنها مبعثرة، وكأن كل شيء يتحرك ارتجالياً وبدافع ذاتي بلا هدف ولا وسيلة ولا خطة، لذلك يجهدون أكثر مما ينبغي، ويهدرون طاقات بشرية ومادية هائلة، ثم يستفيدون أقل مما ينبغي.

ويأتي أدلاء الكون ومصادر الوحي، فيقولون: إن الكون كله وحدة مترابطة مشدودة بالأسباب والمسببات، ومسيرة بإرادة شاملة محكمة، فما من حبة مطر إلا ويأتي بها ملك ليضعها في موضعها المناسب، وما من نطفة إلا ويفصل ملامحها ويخطط جغرافية حياتها وأعمالها ملك، ولا تتحرك ريح ولا موج ولا نجم ولا سحب إلا ويحركه ملك وفق خطة حكيمة، ولا تنبض خاطرة في دماغك إلا بوحي ملك أو شيطان.

صحيح أن الله يصمم جميع الأقدار، وأنه يستطيع أن يدير كل العوالم بلا جهاز إداري، ولكن شاء أن يديرها بجهاز إداري، ففي بعض الحديث: «أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها»^(١). كما أن الله قادر أن يلهم كل واحد

(١) في بصائر الدرجات، ص ٢٦، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب...». وفي شرح زيارة الجامعة للسيد عبدالله الشير، ص ٢٦: عن الإمام الصادق عليه السلام: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها...».

من الناس شرائع دينه بلا وسائط، كما ألهم الحيوانات وظائفها بلا وسائط فقال: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾^(١). ولكنه شاء أن يعلمهم شرائعهم بواسطة الأنبياء والأوصياء والعلماء وكما أن الله قادر على أن ينزع خصائص الأرض من الناس ليعيشوا كالملائكة، هوأيتهم الهدى وشهوتهم العبادة ولكنه شاء أن يعرضوا للتجربة، حتى يبلغ كل مداه فقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾^(٢).

وكما أن الله قادر أن يخلق البشر من غير أبوين، وأن يخلق الحيوان والنبات من غير أصل، وأن يوجد جميع الأنواع ارتجالاً من لا شيء، ولكنه شاء - بحكمته البالغة التي لم يؤهلنا لاستيعابها - أن تكون سنة الخلق في مسلسلات متوالدة، هكذا شاء الله أن يوكل الكائنات إلى جهاز إداري هرمي - وأن لا ينفذ شيء إلا بعلمه الدقيق وإرادته المباشرة - إلا أن هذا الجهاز موكل بتنفيذ إرادة الله في خلقه، فوظف مجموعات من ملائكته في هذا الجهاز موكل بتنفيذ إرادة الله في خلقه، فوظف مجموعات من ملائكته في هذا الجهاز أسماهم في القرآن بـ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾^(٣).

وجعل على كل قسم ملكاً من أعظم ملائكته فوكل (رضوان) بالجنة، ووكل (مالك) بجهنم، ووكل (جبرائيل) بالرسالات والرسول وعقاب المتمردين عليها، ووكل (إسرافيل) بنفخة الصور، ووكل (ميكائيل) بالأرزاق ووكل ملكاً عظيماً اسمه (الروح) بالأقذار، ووكل (عزرائيل) بالأرواح، ووكل ملكاً بالرياح، وملكاً بالبحار، وملكاً بالشمس، وملكاً

(١) سورة النحل: ٦٨-٦٩.

(٢) سورة هود: ١١٨.

(٣) سورة النازعات: ٥.

بالقمر، وملكاً بالأرض، وملكاً بكل سماء من السماوات، وجعل لكل قسم من هذه الأقسام فروعاً، ووظف على كل فرع ملكاً متناسباً مؤهلاته مع مهمته في تسلسل إداري دقيق، ثم جعل فوق الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية، رجلاً من البشر يمثل قمة الهرم، وإذا أردنا التشبيه فمن الممكن أن تشبّه الرجل القمة برئيس مجلس الوزراء، وأن تشبّه الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية بالوزراء، وأن تشبّه الفروع الممتدة من كل قسم بالمديريات المتفرعة من كل وزارة والرجل القمة في جهاز الإدارة التنفيذية يطلق عليه لقب (الإمام) ويقال له: صاحب الولاية كما يقال له: صاحب العهد اقتباساً من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾^(١).

وإلى جانب هذا الجهاز الإداري الشامل الدقيق الذي يتولى الجانب التكويني للكائنات، يوجد جهاز إداري شامل دقيق آخر، يتولى الجانب التشريعي للكائنات فيما أتاح لها الإرادة المستقلة لإتمام التجربة.

وهذا الجهاز الواسع أيضاً ركبه الله تركيباً هرمياً، ووكّل بكل قسم من أقسامه ملكاً من أعظم ملائكته، ثم جعل فوق الملائكة الموكلين بالأقسام الرئيسية رجلاً من البشر يمثل قمة الهرم، وهذا الرجل يكون نبياً أو وصي نبي منصوب من قبل الله، وتشتد فيه مواصفات تبلغ درجة العصمة، لأن الملائكة معصومون، ولا يمكن أن يقود المعصومين غير معصوم.

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

... وحيث أن الله تعالى جعل للإمام - أي إمام معصوم - مهمتين: مهمة الولاية التكوينية، ومهمة الولاية التشريعية - كأهم ما جعل الله تعالى

(١) سورة طه: ١١٥.

للإمام - فالغيبية عن الظهور في المجتمعات لا تعجزه عن القيام بأية من مهمته.

فأما بالنسبة إلى مهمته التكوينية فالإمام الغائب يؤديها في غيبته بتوفر ولعلها مهمته الكبرى، فغيبته لا تؤثر عليها مطلقاً لأن أداءها لا يتوقف على الظهور بين الناس.

ولعل ما ورد في الأحاديث الشريفة^(١) من تشبيهه فائدة الإمام الغائب بفائدة الشمس الغائبة خلف السحاب إشارة إلى أن الإمام في غيبته يؤدي ولايته التكوينية، كما أن الشمس الغائبة خلف السحاب تؤدي خدمتها في تربية الكائنات الدائرة في محيط شعاعها رغم السحاب الذي قد يحجب عنها بعضاً من تلك الكائنات.

وأما بخصوص مهمته التشريعية فالإمام المنتظر باعتباره استمراراً للنبي الأكرم ﷺ لا تكون مهمته في التبشير بمفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل حتى يتوقف أداءها على معايشة الناس، وإنما تتلخص مهمته الكبرى في صيانة المفاهيم التي نزل بها القرآن وبشر بها الرسول الأعظم ﷺ. وأداء مهمة صيانة الشريعة لا يتوقف على معايشة الناس، لأنه فور ما يجد أياً من المفاهيم الإسلامية معرضاً للتشويه، يستطيع بالمبادرة إلى إيضاحه وتأصيله بواسطة بعض من يمكنهم الاتصال به.

ولعل هناك سبباً آخر لانتقال الإمام المنتظر إلى هذا العالم قبل موعد ظهوره بفترة طويلة، وهو إعداد له مهمات خاصة لم تطرح حتى اليوم على

(١) عن سليمان قال: «قلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: «كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب» . إكمال الدين، ص ١١٩-١٢٠؛ أمالي الصدوق، ص ١١٢؛ بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٦.

الذهنية البشرية، ونحن - في هذه الفترة من عمر البشر - لا نستطيع استجلاء تلك المهمات، ولكن قد نستطيع أن نستشف بعض ملامحها من خلال الأحاديث المبشرة بالحضارة المنتظرة «كالحديث الذي يقول بأنه يستنفد خيرات الأرض^(١) والسماء، وأنه يأتي ببقية^(٢) العلم مائة حرف ويطيل أعمار الناس ويكمل عقولهم^(٣)...».

التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدي عليه السلام

الظاهرة الخامسة: ظاهرة التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدي لسببين:

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

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

(١) عن الرسول الأعظم ﷺ قال: «تنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعموا مثلها قط، ترسل السماء عليهم مدراراً ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته» عقد الدرر، ص ١٥٩، باب ٧؛ الإمام المنتظر، ص ٣٨١.

(٢) عن الإمام الصادق عليه السلام: «العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين، حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً» بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٦، ح ٧٣.

(٣) عن الإمام الباقر عليه السلام: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكلمت بها أحلامهم» بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٢٨، ح ٤٧؛ الإمام المنتظر عليه السلام، ص ٣٧٦.

وهذان القدران يعلنان تعطيل أدوار الآخرين، وبالتالي يوحيان بتجميد كل الطاقات المؤمنة به، لأن أي عمل إيجابي - قبل ظهوره - لا يعني غير تحدّي القدر الذي يضحك من جميع المتحدّين، وأي عمل بعد ظهوره لا يعني سوى مجارة القدر الذي لا تنشطه المجارة.

والجواب:

أولاً: إن الاطلاع على أن الأرض ستملاً ظلماً وجوراً قبل ظهور الإمام المنتظر، لا يوحى باليأس عن جدوى أي عمل إيجابي بما يلي:

أ - إننا لا نعلم - بالضبط - متى يظهر الإمام المنتظر، فربما يكون ظهوره بعد هذا التاريخ بعشرات أو مئات السنين - لا سمح الله -.

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

ج - حتى مع لو علمنا - وبكل تأكيد - أن المحاولات الإصلاحية لا تثمر على الإطلاق، فهذا العلم لا يلغي التكليف، لأن الأعمال الإصلاحية تنعكس على القيمين عليها قبل أن تنعكس أو لا تنعكس على سواهم، فالمفروض عليهم أن يقوموا بها تصعيداً لمستواهم، بالإضافة إلى أن الأعمال الإصلاحية لو لم تنعكس إيجابياً على الناس فإنها تنعكس عليهم سلبياً، فتكون من باب إتمام الحجة الذي لا بد منه لتثبيت المفاهيم، وإفراز العناصر الممّوهة عن بعضها وإعادة كل إلى واقعه، ليحق الحق و ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾^(١).

(١) سورة الأنفال: ٤٢.

ثانياً: إن الاطلاع على أن الله قدّر أن تملأ - به - الأرض عدلاً وقسطاً، لا يعني أنه وحده - وبطريقة معجزة - يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وإنما يعمل ذلك بأنصاره، وإلا لماذا ينتظر أن يتكاملوا (٣١٣) رجلاً.

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

رابعاً: إن تجربة التاريخ تؤكد إيجابية فكرة الإمام المهدي عليه السلام بشكل مخيف:

ففي الجانب السلبي نجد السلطات المعاصرة لميلاده، والسلطات التي تلت ميلاده حتى اليوم تعمل بأقصى طاقتها للقضاء على هذه الفكرة، فقديمًا لم تكن التدابير العسكرية التي اتخذتها السلطات قبل ميلاده، وعنده ميلاده وبعد ميلاده للقضاء على شخصه إلا أدلة قاطعة على مدى صدمتهم بهذه الفكرة، وحديثاً ليس الإرهاب الفكري الذي يحاول تطويق هذه الفكرة إلا شاهداً على مدى ما يعانیه أعداء التشيع من أصل فكرة الإمام المهدي عليه السلام بعد أن يتسوا من إمكانية القضاء على شخصه.

وفي الجانب الإيجابي نجد أن جميع أجيال الشيعة كانوا ولا زالوا

يشجعون آمالهم ويهددون أحلامهم بفكرة الإمام المهدي عليه السلام، وأظن أنه لولا فكرة الإمام المهدي عليه السلام لما استطاع التشيع أن يخترق ظلمات التاريخ، وإنما كان يختنق بروائح المجازر وغياهب السجون، فليس الزخم الذي يخرج أنقاض التشيع من تحت الكوابيس والمآسي والويلات بفتوة عنفوان أكثر من ذي قبل إلا زخم فكرة الإمام المهدي عليه السلام.

ولا أدلّ على مدى حيوية هذه الفكرة من أن جميع الحروب والتهريجات التي شنت وتشنّ عليها ما زادتها إلا نشاطاً وصفاءً في أذهان مئات الملايين.

ولا أدلّ على مدى حيوية هذه الفكرة من الكثيرين في كل الأجيال الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية انتحلوا هذه الفكرة ليحرقوا بها المراحل إلى القمة، وما خاب ظن أحد منهم فلم ينتحلها أحد إلا ونال أكثر مما كان يطمح إليه رغم توفر الأدلة على زيف كل من انتحلها حتى اليوم، وهل توجد أكثر إيجابية من فكرة ينجح بها كل من يدعيها ولو كذباً وزوراً؟

وإذا فحصنا التاريخ وجدنا فكرة النبوة أقوى الأفكار قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ختم النبوة، فقبله كان الكثيرون من طلاب السلطة والشهرة يحاولون الانتماء إلى النبوة بسبب أو نسب، وعن طريق الإدعاء - مجرد الإدعاء - كانوا ينالون الذي يريدون، وبعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث ختم النبوة أصبح المُتمهدين يقومون بدور المتنبين، وهذا يكشف أن المهودية ورثت قوة النبوة.

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

ظاهرة انتهاء فكرة الإمام المهدي عليه السلام إلى الإتكالية

الظاهرة السادسة: ظاهرة إنتهاء فكرة الإمام المهدي عليه السلام إلى الإتكالية طالما هو يفجر الثورة الكبرى في اللحظة المناسبة، فكأنها توحى إلى الناس جميعاً بأن لا تعملوا أي شيء، فإنني سأعمل كل شيء.

والجواب:

أولاً: إن إعطاء كل شيء حجمه، ووضع الأشياء في أطرها ينتهي بالموضوعية لا بالإتكالية، فإذا قلنا بأن الشمس ستشرق في وقت معين، وتضيء الدنيا، فليس معنى ذلك قتل الشمعة التي أقصى تضحيتها أن تنير دائرة محدودة حولها، فما من رسول من أولي العزم إلا وكانت تسبقه البشائر بظهوره ونجاحه في قيادة عملية التغيير إلى الأفضل، وما كانت هذه البشائر توحى بالإتكالية إلى أحد، وإنما كانت تعيد الآمال إلى حجم الطاقات التي تنطلق منها حتى لا يحاول أكثر مما يستطيع فيزهد فيما يستطيع ويعجز عما لا يستطيع ويضيع بين ما لا يرضى به وبين ما لا يقدر عليه.

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

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

ثانياً: إن كل فرد يدخل حلبة الصراع الاجتماعي الرهيب يشعر بالعجز عن إنجاز ما يطمح إليه قبل أن يدخل الحلبة وهذا الشعور بالعجز ينسف كثيراً من الآمال التي تضيع طريقها إلى النور، فتكريس هذه الآمال

في المصلح المنتظر تشجع الآمال المنهارة على قارعة الطريق أن تنهض وتواصل السير فمهما تقلبت الأجواء فلها المطاف الأخير.

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

ثالثاً: إن هنالك من لا يخوضون الممارسات العنيفة لأسباب مختلفة، ولكنهم إذا سئلوا عن السبب أجابوا بأن الإمام المهدي عليه السلام سيظهر ويصلح العالم، لا لأنهم يرون أن فكرة الإمام المهدي عليه السلام تؤدي بهم إلى الموقف الذي يقفونه، ولكنهم لا يريدون إعلان السبب الواقعي، ويريدون وضع حد لمتابعة السؤال، فيظن البعض أن إيمانهم بالإمام المهدي عليه السلام هو السبب الواقعي لاتخاذ ذلك الموقف.

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

وقد يكون لغير ذلك أيضاً.

وعن فلسفة الغيبة؟

لماذا غاب الإمام المهدي دون أسلافه الأئمة الأطهار عليهم السلام؟

والجواب:

إلى ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي: أن وجود الحجة من قبل الله - نبياً كان أو وصياً - أمر لا بد منه لسببين:

١- لما ثبت في علم الكلام من أنه لا بد من وجود الحججة ولولاه
لساخت الأرض بأهلها^(١).

٢- لأن الحججة يشكل جبهة الحق، التي لا بد أن تقاوم جبهة الباطل
حتى يبقى على الأرض طريقان طريق الحق وطريق الباطل، يجد كل
إنسان نفسه أمام خيارين لا خيار واحد كما يقول القرآن الكريم: ﴿وَهَدَيْنَاهُ
النَّجْدَيْنِ﴾^(٢).

ولولا الحججة الذي يؤسس جبهة الحق ويقودها لأمكن أن ينحاز
الناس إلى الباطل ووجد كل إنسان نفسه - مهما أوتي من صفاء الضمير -
مضطراً إلى السير في طريق الباطل إذ لا يجد بديله.

وبعد الرسول ﷺ ارتبك طريق الحق وصارت الخلافة ملكاً
عضوياً كما أخبر الرسول نفسه^(٣)، فلو كان الأئمة يغيبون لتقلصت جبهة
الحق وسدت طريقه ووجدت الأجيال أنفسها أمام طريق الباطل وحدها
فكان على الأئمة أن يظلوا في الناس ظاهرين مهما تعرضوا للتقتيل
والتنكيل، حتى يشكلوا جبهة الحق ويستمر الصراع في الحياة بين الجبهتين
ولو غابوا لما بقي من الشيعة عين ولا أثر، لأن الشيعة الذين يشكلون جبهة
الحق الأصيلة ولم يكونوا قد اكتملوا كياناً فكرياً ولا كياناً اجتماعياً فبقي
الأئمة واستمروا مع ما واجهتهم من ويلات ونكبات.

(١) إكمال الدين: ص ١١٩-١٢٠؛ أمالي الصدوق، ص ١١٢؛ بحار الأنوار، ج ٢٣،
ص ٦.

(٢) سورة البلد: ١٠.

(٣) الصراط المستقيم، لعلي بن يونس العاملي، ج ٢، ص ١٠١؛ عوالي اللئالي، ج ١،
ص ١٢٥؛ جواهر المطالب لابن الدمشقي، ج ٢، ص ٢٠١؛ خلاصة عقبات الأنوار،
ج ٣، ص ٥٣؛ كتاب الأربعين، لمحمد طاهر القمي الشيرازي، ص ٢٦٩.

أما بعدما انكسرت سطوات العواصف و تماسكت الشيعة كتلة صخرية منتشرة القواعد في أعماق التخوم الإسلامية وفكراً مركزاً كثير المصادر والرواة، بحيث تستطيع الصمود عبر التاريخ حتى ولو غاب إمامهم، لم تكن عندئذ ضرورة لبقاء الإمام ظاهراً معرضاً لكل الاحتمالات في جميع الأحوال، فغاب الإمام ليظهر في الوقت المناسب يداً تعلقو فلا تظال وكلمة تدوي فلا ترد، وبقيت الشيعة فكرة أصيلة وطائفة صلداً.

حضارة الإمام المهدي عليه السلام

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

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

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

وعرف ظواهر الحيوانات كما هي، فاتخذ لحومها طعاماً وجلودها وأصوافها متاعاً، وظهورها مراكب.

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

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

هذه المعرفة حددت حضارة الإنسان في العهود البدائية.

ثم أتت العهود الحديثة على الإنسان، فعرف (التحليل والتركيب) من جهة، وعرف (النسبية العامة) من جهة أخرى، أي عرف تجزئة الشيء الواحد لاستخدام بعض جزئياته، وعرف تركيب الجزئيات المستخلصة من أشياء متعددة لاستخدامها كشيء واحد، وإلى جانب ذلك كله عرف قسماً من المعادلات التي تشد الموجودات ببعضها فاكتشف الكهرباء والذرة...

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

فهذه المعرفة حددت حضارة الإنسان في العهود الحديثة.

ويأتي على الإنسان عهد آخر يعرف فيه جميع الطاقات المتفاعلة في الكون، بما فيها الطاقات الميتافيزيقية كطاقات الجن، والملائكة والشياطين - التي قد لا يؤمن بها الكثيرون في الوقت الحاضر - ويعرف كيفية الاستفادة منها جميعاً، فيستطيع التنقل بين المجرات كما يتنقل اليوم بين أدوار البناية الواحدة ويستطيع اختراق حاجز الزمان والنور كما اخترق اليوم حاجز الصوت، ويستطيع الفرد أن يتعامل مع الموجودات بذات المرونة التي كان يتعامل بها أصحاب المعجزات مع الموجودات. ذلك سيكون عهد المعجزات أو عهد الإمام المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ الذي يفك جميع الرموز، ويعطي للإنسان كل العلم مائة في المائة (مائة حرفاً).

في العهود البدائية كانت تظهر بوادر تكنولوجياية فظهر النفط واستخدم عبر أنبوب قائم لا يشتعل أبداً، وظهرت الساعة الآلية وظهرت أشياء أخر لم

تكن الذهنفة العامة مؤهفة لاستقبالها فرموها بالسحر والجن والشيطان.

ولكن تلك البوادر كانت طلائع عهد هو عهدنا المعاصر.

وفي جميع العهود السابقة ظهرت معجزات لم تكن الذهنفة العامة مؤهفة لاستقبالها فرموها بالسحر والجن والشيطان، ولكن تلك البوادر كانت طلائع عهد، هو عهد المعجزات أو عهد الإمام المهدي عليه السلام^(١).

حسن المهدي الشيرازي

بيروت

(١) هنا انتهى المؤلف الشهيد آفة الله السيد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه من وضع هذه الرسالة.

المحتويات

٣	كلمة الناشر
٩	مقدمة
١١	الحضارة والتكتلات
١٣	قضية المصلح المنتظر <small>عليه السلام</small>
١٥	معطيات الفكرة
١٦	ظاهرتان: اليأس والتشكيك
١٧	دور إبراهيم الخليل <small>عليه السلام</small>
١٧	دور موسى <small>عليه السلام</small>
١٨	دور عيسى <small>عليه السلام</small>
١٩	دور رسول الإسلام <small>ﷺ</small>
٢١	أ- ظاهرة اليأس
٢٣	ب- ظاهرة التشكيك
٢٣	ج - ظواهر جديدة أُخر
٢٥	مناقشة الظواهر
٢٥	الأقسام الأربعة لظاهرة اليأس
٢٧	مناقشة التشكيك:

٢٨ سلاح الإمام المهدي <small>عليه السلام</small>
٣١ والأسلحة المتطورة
٣٢ وطاقاته الروحية
٣٢ والطاقات البناءة
٣٣ توقيت الظهور
٣٤ في حين الظهور
٣٥ الولاية التكوينية للإمام <small>عليه السلام</small>
٣٦ نشر العدل العام
٣٦ ظاهرة التشكيك في حياته <small>عليه السلام</small>
٣٦ تفنيد التشكيك علمياً
٤٠ تفنيد التشكيك دينياً
٤١ فائدة الإمام الغائب
٤١ الولاية التنفيذية
٤١ النبي والنبوة
٤٢ الرسالة والرسول
٤٣ الإمامة والإمام:
٤٩ التشكيك في إيجابية فكرة الإمام المهدي <small>عليه السلام</small>
٥٣ ظاهرة انتهاء فكرة الإمام المهدي <small>عليه السلام</small> إلى الإتكالية
٥٧ حضارة الإمام المهدي <small>عليه السلام</small>
٦١ المحتويات