

سنابل مهدویة

فاضل الفراتي

ذل الماء من نصفي

الله اكمل الله عز وجل

سنابل مهدوية

الله
يَعْلَمُ
مَا يَعْمَلُونَ

﴿كَمَثُلْ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾

دراسة تأويلية في النصوص القرآنية
المهدوية

وفق أحاديث العترة الطاهرة من آل محمد
صلوات الله عليهم

فاضل الفراتي

الإهاداء

إلى دار الجلال

و حجاب الرحمن

نسخة محمد و علي في آخر الزمان

صاحب يوم العدل الأكبر

مظهر الجنان ومفني الأصنام

سيدي يا صاحب الأمر... عبدهك وأبن عبدهك وأبن أمتك يهدي إليك ما كتبه

بفضل بحر جودك ومددك

فتصدق عليه بالقبول... فديتاك.

فاضل

كربلاء المقدسة

٢٠١٠ هـ

تمهيد

ثقافة التأويل

القرآن كتاب الله تعالى المليء بالدلائل المتعددة التي تتناسب مع كونه كتاباً سماوياً، وقد أتفق المسلمون على ضرورة التأويل لبعض الآيات الكريمة، بأعتبار أن التأويل نوع من أنواع الدلالات، والمعاني، بل يتحتم التأويل ويصار إليه ويلتزم به حينما نلاحظ تصادم المعنى الظاهري مع الثوابت العقلية أو الدينية، كقوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْمَانِهِمْ) أو (جَاءَ رَبُّكَ)، فإنه تعالى ليس بجسم وبالتالي صار من المستحيل صرف المعاني الظاهرية عليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت الروايات التي تؤول ذلك، والعقل يرى ضرورة مثل هذا التأويل، لأنه برهن على استحالة كونه تعالى جسماً، وعليه فيجب أن نفهم أن التأويل هو نوع من أنواع المعرفة، وبالتالي لا داعي للتخوف من الثقافة التأويلية، أو اتهام من يقول به، أو الأعتقد بأن من يقول بالتأويل هو من أهل الباطن، وأسقط معتقداته وآرائه بأعتبار أنها باطنية، فهذا أمر غير صحيح وغير صحي في عالم المعرفة، لأن التأويل من جملة ما يتقاهم به العقلاة في محاوراتهم اليومية، ويتعاطاه الناس في أساليبهم الكلامية، بل راح الشعراء يتداولون التأويل والمعاني الباطنية في لشعارهم الشعبية فضلاً عن الفريظ، وهو ما يدل على أن التأويل ثقافة تعاطها الناس في سالف الزمان أنظر على

سبيل المثال إلى بعض أبيات الشاعر المرحوم كاظم المنظور الكربلائي^(١) وهو يصف

أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

يَا نَسُورَ يُوسُفَ چَانَ مِنْ مَكَّةَ بِيهَ
وَمِنْ نَطْقِ الشَّاهِدِ الْمَرَادِ يَنْجِيَهَ
وَمِنْ چَانَ حَاضِرٌ بِالسَّجْنِ وَيَسْلِيهَ
وَمِنْ عَلْمِهِ يَفْسِرُ الطَّيْفَ وَأَسْرَارَهُ الْخَفِيَّةَ

ونظم قائلاً أيضاً:

كُوْنَلَكَ الْبَارِي جَسْمَ
أَوْ كُلَّ مَفْصِلٍ اِيْخَطَطَ رَسْمَ
أَنْتَ سَرِّ مُوسَى وَعَصَانَهَ
نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ لَا نَجَازِفَ فِي تَأْوِيلِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ، وَلَا نَقُولُ بِالآرَاءِ الشَّخْصِيَّةِ، وَلَا

نَتَمَادِي فِي صِرْفِ الدَّلَالَاتِ بِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الْوَجْهَةِ الْمَذْهَبِيَّةِ، كَمَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي الْعَصُورِ

الْمَاضِيَّةِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الْمَذاهِبِ الْمُنْحَرِفَةِ، فَإِنَّهُمْ أَنْزَلُوا بِبَعْضِ الْأَفْكَارِ الْمُضَالَّةَ

بِذَرِيعَةِ التَّأْوِيلِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَرْفُوضٌ، وَلَذَا كَانَ مِنَ الضرُورِيِّ جَدًا أَنْ نَضْعِفَ الضَّوَابِطَ فِي

هَذَا الْمَجَالِ كَيْ لَا نَغَامِرْ وَلَا نَجَازِفَ وَلَا نَغَالِي.

(١) كاظم المنظور الكربلائي أبرز شعراء الشعر الشعبي ولد عام ١٨٩١م، وتوفي بكربغاء عام ١٩٢٤م، وكان أمياً؛ إلا أنه نظم الشعر الغريض والشعر الشعبي بكل أوزانه.

معنى التأويل

التأويل في أبسط عبارة هو تحديد مصدق ومعنى الآية الكريمة في الواقع الخارجي، فكان المعنى الخارجي هو الأصل الذي يلزم الرجوع والأنهاء إليه، وهو معنى تأويل من آل يؤول، أي رجع إلى الأصل.

شرط التأويل

ونحن نعتقد أن التأويل للنص القرآني، لا يمكن أن يقوم به كل أحد واي شخص، بل نشترط ورود نص من المعصوم^(١) في هذا الخصوص، وذلك لسبعين:

١. لأن التأويل هو صرف الكلمة في غير معناها الظاهري المتبدل، وتحديد المعنى الجديد يحتاج إلى معونة وحيوية، وذلك لأننا بإزاء نص قرآنی، وليس نصاً أدبياً فقط، وبلا شك فإن هذه المعونة الحيوية نجدها في أحاديث والروايات الشريفة الصادرة عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم حسراً، لأنهم أهل الله وخاصته وامناؤه على

قال الإمام الرضا^(٢): لا تتأول كتاب الله عز وجل برأيك فإن الله عز وجل قد قد
(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (٣).

^(١) ورد في الحديث: فإن أهل البيت في كل خلف عدو لا ينفعون شهـ تحريف الغالين واتحـل **المـيـطـلـيـن** وـتـأـوـيل **الـجـاهـلـيـن**/ ذريـةـيـ

ج ١ ص ١٤١.

^(٢) عيون أخبار الرضا ج ١ ص ١٩٢ ب ١٤ ح ١.

٢. ولأن فتح باب التأويل لكل من هب ودب سيجعل النص القرآني عرضه للأهواء والأنحرافات، ويفتح باب الرأي كما حصل في مذهب السنة^(١) وبالتالي يتم تحويل القرآن إلى آله طبيعة تخدم مصالح المذاهب، لما يقومون به من تأويل منحرف يخدم مصالحهم وأرائهم، يقول محمد إقبال: وإن كانت حركة الاشاعرة في جملتها لا غاية لها إلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من المنطق اليوناني^(٢)، وقد فسروا القرآن الكريم وفق هذا المنطق اليوناني، وبالتالي يتصادر المعنى السماوي الأصيل وتحل محله المعاني البشرية المنحرفة.

هدفنا من كتاب التأويل

وإنما في هذا الكتاب أريد أن أصل إلى حقائق قرآنية مغفول عنها، انتصرت تحت غبار السنين حول عظمة محمد وآل محمد، وبالخصوص حول الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، وهذه الحقائق هي من تأويل القرآن لا من تفسيره، وساعدت على النصوص الروائية للمعصومين عليهم السلام في رسم معالم الفكر الرئيسية، وهو شرط التأويل كما ذكرنا، ويعود سبب غياب مثل هذه الأفكار إلى أسباب منها:

^(١) قال أحمد أمين المصري: أن عمر بن الخطاب كان يحكم حكماً عربياً لا إسلامياً، انظر كتاب سائح في الشرق العربي ص ٤٤ لأبي الحسن التدويني.

^(٢) تجديد التفكير الديني في الإسلام، محمد إقبال ط سوريا ٢٠٠٨ م ص ٣٣.

١. الاستخدام المنحرف الذي قامت به بعض المذاهب العامية وبعض الجماعات المنحرفة للتأويل، مما جعل الناس تتخوف منه، خشية عودة الأنحراف إلى الحياة، وما ينجم عنه من كوارث فكرية وإجتماعية وسياسية.

٢. إنه من جملة العلوم غير الظاهرة، وغير المألوفة، بل غير مسموعة وبالتالي فالناس تقف موقف الحذر منها؛ لأن الناس أعداء ما جهلو.

٣. يُعد التأويل من رتبة العلوم او العقائد الصعبة التي يحتاج إلى فهمها واهتمامها إلى مستوى إيماني وفكري كبيرين، وهذا غير موجود بشكل عام، بل له ذوق خاص عند الخاصة فقط.

٤. السياسة الظالمة التي حكمت بالجور، فأقصت آل محمد صلوات الله عليهم عن مسرح الحياة، وأقصت ومنعت العلوم والحقائق المتصلة بهم عليهم السلام، وعملت على حرق الكتب وقتل الرواة، وملاحقة وكلاء الأئمة، والمبرزين من العلماء وإتهامهم بالغلو تارة والزندة تارة أخرى، كل ذلك أدى إلى انحسار ثقافة التأويل.

٥. وهناك هدف مهم وهو أشاعة التأويل الصحيح المرتبط بآل محمد صلواته وبالإمام المهدى عليه السلام بوجه خاص، إذ سيأتي الزمان في المستقبل بإناس يأولون هذه الآيات بتتأويلات باطلة مما سول لهم الشيطان، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: القائم عليه السلام

يلقي في حربه مالم يلق رسول الله ﷺ، إن رسول الله ﷺ أتاهم وهم يعبدون حجارة منقرة وخشبًا منحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأتون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه^(١).

إذن هناك دجالون يعملون على تغيير تأويل الآيات، ووضع تأويل مخالف لعظمة آل محمد ﷺ وبالتالي صار لزاماً علينا أن نذكر الحق ليحيى من حي عن بينة.

وما يوسع له أن حركة التأويل كثقافة عقائدية إلى اليوم تعاني من انحسار، حتى في داخل أجواء أهل العلم والفضل، وذلك مما بقي من رواسب الأسباب التي ذكرتها لك، وقد يكون الله تعالى حكمة في هذا الخصوص.

ونحن هنا في هذا الكتاب لدينا هدف واحد وهو بيان عظمة الإمام المعصوم من آل محمد صلوات الله عليهم لا سيما الإمام المهدى عليه السلام، معتمدين النصوص التي ننطلق منها ونعتمد她的 أصلًا مبتعدين عن أقوال الفلاسفة والمتكلمين^(٢)، ولا يضرنا أن كانت النتائج غير موافقة لهذا أو ذاك ما دام (إمامك عنك راضياً) كما قال عليه السلام.

^(١) الغيبة للنعماني ص ٢٩٧ ح ٣.

^(٢) قال الفيصل الكاشاني: وأما طريقة المتكلمين وأهل الجدل والاجتهاد فحاشا أن تكون مصححة للأعتقد أو أساساً لعبادة العبد، بل هي مما يفسد القلب ويبعد عن الله سبحانه وتعالى غاية الأبعاد وتربو به الشبه والشكوك وتزداد.. / الوافي ج ١ ص ١٢. ويقول نصر حامد أبو زيد عن علم الكلام عند أهل السنة: أن المتكلمين إذا حقّ قولهم وكشف أمرهم مع من يتبعهم أن يكشف ظهر أنهم أنما جعلوا الآله إنساناً أزلها/ الخطاب والتأويل ص ٩٤ ط ٢ بيروت ٢٠٠٥.

وقد قمت بألقاء بعض بحوث هذا الكتاب على شكل محاضرات في شهر رمضان المبارك على العادة التي مثبنا عليها من الحديث حول إمامنا المهدي عليه السلام في كل شهر رمضان، وحرصاً منا على نشر حديث المهدي بين الناس، لا سيما أمثال هذه المطالب، إذ لا يتسنى للكتب قراءة كل الناس، وهي عادة شرقية سائنة.

لماذا التأويل:

ولعل البعض يسأل عن سبب القول بالتأويل والميل إليه، والأعتقد به، بل نرى البعض قد يرفض التأويل رفضاً قاطعاً، متمسكاً بظواهر القرآن فحسب بحجة أن الظواهر حجة، وأن الله تعالى كلفنا بالظاهر فقط، وذهب بعضهم إلى بعد من ذلك مدعياً أن التأويل من عمل الغلاة، أو المذاهب الباطنية!

وراحوا يقعون في أخطاء فظيعة بسبب الأفراط في الظواهر فقالوا بتجسيم الخالق سبحانه، وأنكار عصمة الرسل عليهم السلام، وغيرها من الأراء المنحرفة، ولعل الذي دفع بهم إلى هذا هو التطرف الصوفي الذي ابتدعه الصوفية حتى أنهم جعلوا الطريقة الصوفية لا تختلف عن النبوة!! فضلاً أن بعضهم أدعى الالوهية!.

فهذا التطرف والانحراف في التأويل يدعو امثال ابن تيمية إلى أنكار التأويل.

ونحن علينا أن نقف في المنطقة الرمادية، فالتصوف بشتى اشكاله لا يمثل الإسلام وقد صدرت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في الأبعاد عن الصوفية، وهذا المذاهب الظاهرية المفرطة لا تمثل الإسلام؛ لأنها انتزعت بعوائق شركية كالتجسيم والتوصير والتعطيل...، فالالأصل هي الفرقـة الوسطـيـة كما في الروايات، أي التمسك بالظواهر بنسبة معينة لا تضر بالمعتقدات والأحكام العقلية السليمة، والتمسك بالتأويل بنسبة لا تضر

باليمان، فالتأويل أن لا نخرج الأشياء عن حدودها المقررة؛ لأنه غلو، فالمعصوم لا يمكن فرضه إليها مهما يكن.

ولما لماذا جاءت ثقافة التأويل في النصوص القرآنية المقدسة، فلذلك أسباب نجملها بما

يلاتي:

١. أن بعض الحقائق القرآنية عميقه ودقيقة وصعبه، فلا يمكن أن يفهمها الناس بشكل عام، ولا هي من جملة التكليف الشرعي كي يلزم عليهم معرفتها، ولذا تم أخفائها في ظل الظواهر القرآنية، وتمت الاشارة إليها ببعض القرائن القرآنية، أو استعمال الفاظ تختزل في عمقها الاشارة إلى ذلك المعنى الدقيق، ولا يلتفت إليه إلا من لطف ذوقه وكثير علمه وزيد في نوره من ربِّه، وقد دأب الحكماء على مثل هذه الطريقة، صيانة للعلم وأسراره.

٢. إن ابراد وذكر هذه الحقائق بشكل ظاهر قد يعرض القرآن الكريم إلى اتهامات سخريات من قبل الذين لا يفهمون، أو الذين في قلوبهم مرض، وقد ذكر اثمننا عليهم السلام هذا المعنى في احاديثهم الشريفة.

ولذلك نرى أن القوم رفضوا المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ! وعملوا على جمع القرآن هم ! مع زعمهم أنهم يعملون على صيانة القرآن من الضياع !

وما كان يميز مصحف على يٰسِيْرِ أنه ذكر فيه تاویل الآيات كما هو مشهور عند العلماء
كافة.

٣. ان التنزيل يوجب رجوع الأمة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأعتباره الأمين على وحيه سبحانه،
والتاویل يوجب رجوع الأمة إلى الإمام المعصوم بأعتباره أميناً على كتاب الله تعالى،
ولهذا قلنا لا يجوز الرأي في القرآن بل عد محراً شرعاً، وهذا سر كون علي عَلِيٌّ قاتل
على تاویل القرآن، بأعتباره الإمام الذي يلزم الرجوع إليه بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهذا سر اهتمام طائفة من العلماء بالأخبار والروايات وتعاهد جمعها في كتب مستقلة
رائدة في الحفاظ على التراث المقدس، ومن أكبر الأخطاء محاولة التقليل من شأن هذه
الخطوة المباركة، أو الهجوم عليها، كما صنع الشيخ مرتضى مطهرى، حيث شبه
محاولات الأخباريين في جمع الأخبار والأعتماد عليها بالفلسفة المادية الوربية! قوله أن
الحركة الأخبارية كارثة على الحياة العلمية للشيعة!^(١)

ولا أدرى كيف يسوانغ لنفسه أن يطلق مثل هذه الكلمات الخالية من الروح العلمية،
والفاقدة لأدب الحوار العلمي والتجمي على علماء الطائفة.

^(١) انظر كتابه مبدأ الاجتهاد في الإسلام.

ومهما يكن فالروايات التي صح صدورها عن المقصود في تأويل الآيات القرآنية قد تتعدد في دلالاتها وسر ذلك ما شرحته لك قبل قليل.

٤. وهو السبب الأهم، حيث كان ولا يزال التأويل الفيصل الذي يفصل جماعة المؤمنين عن المعاندين والمنافقين وأهل النصب والعداء، الذين يبطلون كفرهم، وذلك أن طبيعة المؤمن يسلم أمره للنبي الأكرم ﷺ ويتمثل أو أمره ويقبل تفسيره وتأويليه، ظاهره وباطنه، ولا فرق عنده بين التفسير والتأويل، ما دام كله من الرسول الأكرم ﷺ، فله عليه أن يبين الحقائق القرآنية بطرق مختلفة، بينما المنافق يقبل بعضه ويرفض بعضه، ويؤمن ظاهرياً ببعض ما قاله الرسول، ويكره بالبعض الآخر مما لا ينسجم وضلالاته وأنحرافاته، وعادة المنافق يرفض التأويل وذلك لأن الغالب على التأويل فضائل آل محمد ﷺ، وهذا ما ينكره المنافق دوماً، ولقد أفصح القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بياناً واضح في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنَكِّرُ بَعْضَهُ)(١).

لاحظ بدقة أن بعض الجماعات (الأحزاب) تذكر بعض الكتاب، وهم مسلمون بلا شك؛ لأن المشرك والكافر لا يؤمن بكل الكتاب سلفاً بل أنه لا يؤمن بالنبوة مطلقاً، وعليه فالمراد من الذين ينكرون بعض الكتاب ولا يؤمنون به هم مسلمون منافقون، وهذا الذي ينكرون هو

(١) الرعد ٣٦

التأويل لا غير كما صرحت روايات الأئمة عليهم السلام؛ لأنه تأويل يخص آل محمد صلوات الله عليه وآله وسلامه أو يخص ولاية أمير المؤمنين على عليه السلام^(١).

إذن فهذا القرآن الكريم يخبرنا أن بعض المسلمين كانوا ينكرون بعض آياته ولا يعترفون بتفسير هذه الآيات فضلاً عن تأويتها، فأنظر إلى حجم الكارثة، بل أنظر إلى حقيقة المسلمين، ثم أن التدقيق والتدبر بالأيات القرآنية بمعونة الروايات يعطينا تصوراً أكثر وضوحاً عن امثال هؤلاء المنكرين فتأمل في قوله تعالى مثلاً: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)^(٢)، وهذه الآية نزلت في المؤمنين ظاهرياً الذين يبطون النفاق، فإن الله تعالى شبيههم بأهل الكتاب ووصفهم بالفاسقية قلوبهم وأنهم فاسقون!^(٣).

ودليل فسقهم أنهم ينكرون بعض القرآن!، فأنظر بعد هذا إلى أهمية التأويل كي تدرك المغزى.

^(١) انظر تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٥٠٨، والبرهان في تفسير القرآن.

^(٢) الحديـد ١٦

^(٣) انظر مجمع البيان في تفسير الآية.

حجية روایات التأویل:

وقد أعتمدت في الاستنتاجات العقائدية والفكيرية على الروايات الشريفة، والروايات بدورها تعطينا تأويلاً للآيات القرآنية، وأما اسانيده هذه الروايات فقد ذكرتها في بعض كتبى المطبوعة أنه ليس من الصحيح الاعتماد كلّياً على اسانيد النصوص وذلك لوجود الأخطاء والأشتباه في علم الرجال، مما يؤثر على التوثيق، ولذا فلنا بضرورة الاعتماد على المتن والنصوص نفسها، نعم وعلم الرجل قد يساعد في الجملة، ثم أننا ذكرنا روايات كثيرة يُعَضُّدُ ببعضها بعضاً ويقوّي ببعضها بعضاً، مما يؤكد أو يقوّي صحة صدورها عن المعصومين عليهم السلام، فضلاً عن وجود القرآن القوية أو الدلالات الموافقة للقرآن مما يعزّز صحة الرواية.

التأویل مراد الله تعالى

علينا أن نعرف أن التأويلاً القرآنية حقائق سماوية، وإن الإمام عليه السلام حينما يقوم بتأویل الآيات إنما يتحدث لنا عن المراد الإلهي، وهذا يعني أن الله تعالى تارة يوصل إلينا مراده عن طريق الظاهر، ومرة يوصل إلينا مراده عن طريق التأویل، وهذا يلزم علينا الاعتقاد بهذه التأويلاً التزاماً عقائدياً ونذعن لها من باب التصديق والتسليم لله تعالى، وليس الأمر مجرد ترف فكري، وإنما إظهار حقيقة قرآنية إلى جانب الحقيقة القرآنية الظاهرة، ولأن هذا المراد الإلهي يتصل عادة بعظمة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فقد مال أهل الخلاف إلى رفض التأویل، بل وأسقطوا الرواية الثقة من قائمة المؤتمنين بسبب روایاتهم في آل محمد عليهم السلام فافهم.

تقريب فكرة التأويل

وموضوع التأويل ليس غريباً في عالم الفكر والأدب، فقد ظهرت بعض الكتب والقصائد أو العبارات على غرار التأويل، وإن لم يكن اسمها (تأويل)، منها كتاب الحيوان، فإن الظاهر شيء مع أن القارئ يعلم أن لهذا النص معنى آخر غير الظاهر، وجعل هذا الظاهر قنطرة وسبيل لفهم الباطن، أو التأويل، ومنها قصائد مجنون ليلي وجميل وغيرهما، ومنها بعض نصوص ملحمة كلكامش وكليلة ودمنة، فهذه الأمور قريبة جداً من طريقة التأويل فإذا كنت قد قبلتها فلم تستغرب التأويل أذن؟

ولنبسط لك القضية أكثر فالتأويل قريب من لغة الرمز، وللغة الرمزية موجودة في الأنجيل وجميع الكتب المقدسة، بل موجودة في النصوص القديمة للحضارات الماضية كالஅגريق والرومان وسومر، ويعتقد إن الإنسان تعلم لغة الرمز من الديانات القديمة حتى قيل: (جذور الترميز فلسفية ولاهوتية أكثر منها أدبية، بل ربما كانت دينية أكثر من أي شيء آخر) ^(١).

وحتى هذا اليوم إذا تناولت الانجيل لرأيت فيه الترميز بشكل غالب، وصار عندك التأويل ضروري جداً لفتح هذه الرموز، وعليه فلستنا وحدنا في الوجود من يقول بالتأويل، وليس القضية قضية شيعية، وإنما قضية فكرية جذورها سماوية، تعاطها الأنبياء القدماء، ومنهم تعلمت الأمم هذه الطريقة، لصيانة العلم كما قال الإمام الهادي ^{عليه السلام}: (فلا تثرن الدر بين أظلاف الخنازير) ^(٢)، وهو من نصوص الحكم كما لا يخفى، ثم أن هذه الطريقة التأويلية كانت وما زالت هي أحدى طرق الإصلاح الفكري والأجتماعي والسلوكي، لا سيما في الأجواء الضاغطة التي يشيع فيها الظلم، فيميل الحكماء إلى إصلاح الوضع من خلال التأويل أو الترميز أو التلویح وما عليك إلا أن تقرأ هذا العنوان:

^(١) الترميز ص ١٣ جون ماكونين ترجمة د. عبد الواحد لولوة طبعة بغداد ١٩٩٠، وقد استعرض المؤلف العديد من النصوص الرمزية فراجعها.

^(٢) رجال الكشي ص ٤٨٣ طبعة مؤسسة الاعلمي في كربلاء.

(فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب)^(١)، حتى يتأكد عندك ما نقول، أو تتصفح المسرحيات في الأدب الأنجلوسي والرومني لتتيقن أن هدف المسرحية الإلخاقية كان هو الإصلاح ولكن تحت مفردات تأويلية.

من هذا وذاك كان التأويل طبيعة فكرية، ورافد سماوي يردد العقول بمزيد من المعتقدات الحقة^(٢).

^(١) لمولفه محمد بن المرزبان.

^(٢) انظر على سبيل المثال كتاب المذهب السري لكاتبه مدام بالفاتسكي التي كانت على حظ كبير من العلم بالرمزيّة القديمة.

التأويل في القرآن

ورد التأويل في القرآن الكريم بمعنى ما يوؤل إليه الأمر المخبر به ويصير إليه، وهو المعنى الذي نريد التحدث عنه في هذا الكتاب، أنطلاقاً من هذا الاستعمال القرآني العظيم، جاء ذلك في قوله تعالى: (وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ)^(١)، فإنه تعالى علم يوسف الصديق تعبير الرؤيا، وأطلق عليه تأويل، لأنّه يرجع ظواهر الأحاديث إلى حلقها واصولها، فقد أهل البقر السمان بالخير الوفير والبقر العجاف بالقطط، وهذا أول يعقوب الكواكب بالأبساط، ولك أن تتصور كم هو بعد بين الظاهر والتأويل الذي قاله النبي وقد تحقق وأنطبق في الواقع، مما يعني أن التأويل القرآني بعيد عن العقول العادلة، ولا تناله النفوس المتواضعة، بل هو من شأن النفوس العالية والعقول الأولى، كما قال تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَأْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)^(٢).

وهذا في قوله تعالى: (هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ)^(٣)، أي هل ينظرون يوم يأتي تحققه، فمثلاً مجيء سنتين الفخط على مصر هو يوم تأويله، وهذا يوم خروج الإمام المهدي عليه السلام هو يوم تأويله كما في الآية أعلاه، وهو معنى قولهم في تعريف التأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به^(٤)، وتحديد هذا المعنى لا يكون إلا بمعونة وحيوية من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام.

كي يكون هذا التأويل مقبولاً مستوفياً لشرطه، وإلا يكون من تأويلات أهل الضلال وعلماء السوء وأصحاب الطينة الخبيثة، والنفوس السجينة.

(١) يوسف آ.

(٢) آل عمران ٧٠.

(٣) الأعراف ٥٣.

(٤) موسوعة الأديان الميسرة ص ٦٦ طبعة لبنان ٢٠٠٥م، ونحضر الطرف عن تحفظنا على هذا التعريف كي لا نخرج عن صلب الموضوع.

وهذا التأويل في القرآن أعني ابتعاد المعنى الثاني عن عقولنا، وعدم قدرتنا على إدراك الحقائق الوحيوية إلا بوسيلة سماوية (وطريقها أحاديث الأئمة) هو الذي قال عنه الإمام في العديد من أحاديث الكافي وغيره أنه لم يعرف القرآن كله إلا هم رسوله، قال الإمام الباقر رسوله : «ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب رسوله والأئمة من بعده رسوله»^(١).

إذ المراد من هذا الجمع والحفظ هو تفسيراً وتأويلاً بحقائقه السماوية التي تبقى سراً عندهم رسوله، وبعضه قد تم رفض تأويله من قبل بعض المسلمين كما هو مدون في كتب التاريخ بما لا يخفى.

ومما يلزم الالتفات إليه أنه قد تكون للأية الواحدة تأويلات متعددة، كما يظهر من روایات العترة الطاهرة، وهي صالحة للأستدلال ولا يوجد فيها أي تناقض كما قد يتواهم البعض، وذلك لأن كل تأويل يشير إلى حقيقة من الحقائق في رتبة معينة.

وهذا ما يفسر روایات متعددة في معنى الشجرة التي نهي أدم من الأكل منها، فقد روى أنها شجرة الحسد، وأنها شجرة الكرم، وأنها شجرة معنوية وهو مقام العالين، وهكذا، فلكل معنى حقيقة في رتبة كونية يحفظ فيها سر الحكمة الإلهية، وعلى هذا الأساس ينقض ما أشار إليه المرحوم عالم سبيط النيلي في بحثه الأصولي «ليس هناك من دليل واحد على تعددية التأويل في كل هذه الكم الهائل من التراث والخطاب الشرعي....»^(٢).

فهو كلام غير دقيق وبعيد عن الواقع العلمي، بل وتنقض نظريته (قصدية اللغة) في الجملة وليس هنا محل بحثها.

^(١) أصول الكافي ج ١ ص ١٣١ ح ١٦١ ط ١ بيروت الأعلمي عام ٢٠٠٥ م.

^(٢) البحث الأصولي ص ٩٤.

ست قواعد في الحكمة لفهم كلام المعصوم عليه السلام

القاعدة الأولى:

الإمام المعصوم عليه السلام يجب عليه في الحكمة حفظ وجاهته في العرف، فيتكلم بما يفهم الناس عادة.

بل نراه عليه السلام يأمر العلماء بالابتعاد عن كل معرفة لا يعرفها الناس، لأن النفوس طبعت على قبول وهضم المقبولات؛ لذلك عرفت مجالس الأئمة عليهم السلام العامة بالأحاديث الواضحة المعروفة، وابتعادهم عليهم السلام عن كل حديث يسيء إلى وجاهتهم بين الناس، ولذلك نرى بعض الأئمة عليهم السلام قد تكلم عن حقائق وأسرار كبيرة، ولكنه أدرجها في كلامه الظاهر، والبسها حل القرآن الصارفة، وهي طريقة القرآن الكريم، وبهذا أمتاز تأويلهم للقرآن.

القاعدة الثانية:

المعصوم يتكلم بالطريقة التي لا يستوحش الناس منها، كي لا يختل نظام وظيفته وغرض تنصيبه.

إذ الغرض من نصب الإمام المعصوم عليه السلام هو هداية الناس، وهذه هي وظيفة الإمام عليه السلام وعليه أن يمتثل لهذه الوظيفة بالطريقة والأسلوب والكلمات التي لا تسبب وحشه الناس من طريقته، بل هو يتكلم بطريقة جذابة يميل الناس إليها عادة، حتى المخالفين له، كما هو مشهور فقد كان الخوارج يستمعون إلى خطب الإمام علي صلوات الله عليه، بشغف وكذا كان بعض أحفادهم يحضر مجلس الإمام الباقر عليه السلام وهكذا بقية الأئمة عليهم السلام.

فالروايات التأويلية التي سنذكرها هي بعيدة عما يستوحش الناس منه، وأما من كان ضعيفاً في عقله وأدبه وثقافته وعقائده فلا يعتقد به وأن استوحش إذ الخل فيه لا في النصوص.

القاعدة الثالثة:

المعصوم يتكلم بالطريقة التي لا يلزم منها تكذيبه.

فهو **يُبيّن** قد يخفف بعض المطالب الثقيلة والصعبة، بكلمات سهلة، أو يشبه المعقولات بالمحسوسات، حتى يظن الجاهل أن لا شيء يذكر في الرواية فهي عنده عادلة، بينما يلوح منها لأهل العلم وأهل الحكمة والعقيدة ذلك المطلب العلمي التقى، أو تلك العقيدة الغائرة في بطن الظاهر، لكنه **يُبيّن** أخفى ذلك كي لا يكذب **الحادي**ث عن المنظومات والعالم والفضاء... لا سيما وهو **يُبيّن** يتحدث عن كل ذلك في مثل تلك العصور البدائية، والتأويل يدخل ضمن هذه القاعدة أيضاً، أي أن القرآن الكريم أتى على معانٍ سامية جداً لكنه تحدث عنها بطريقة لا يلزم منها تكذيبه.

القاعدة الرابعة:

المعصوم يذكر ما يطيق الرواي سماعه.

قد تدرج هذه القاعدة ضمن القاعدة الثانية، إلا أنني أفردتها، وذلك لأن الإمام **يُبيّن** قد يذكر أرقاماً معينة في رواية، ثم يذكر أرقاماً أو عدداً آخرأ في رواية ثانية، فيذكر مثلاً أن العالم سبعين عالماً، ثم يذكر في رواية أخرى أربعة عشر ألف عالماً وهكذا، وجميع هذه الأرقام صحيحة، لأن الإمام يذكر من جملتها ويدرك ما يطيق الرواي سماعه كي ينقل.

وعين هذا الأمر في بعض روایات التأويل فأن الاختلاف فيها يلاحظ وفق هذه القاعدة، كما قال الإمام الكاظم **يُبيّن** : "ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدرى لما قلناه وعلى أي وجه وصفناه...^(١)".

^(١) رجال الكشي ص ٣٨٦.

القاعدة الخامسة:

الإمام المعصوم يصوغ الحقائق بكلمات مقبولة عبر مئات السنين بما لا يستنكره الراوي أو الكاتب أو الخطيب من ذكرها أو تدوينها.

فروایات التأویل تم صياغتها بطريقة أعجازية كبقية أحاديثهم الشريفة، فإنها صالحة للتدوين لا يستنكر منها والعياذ بالله.

خلافاً لمن يرى في بعض روايات التأویل عيباً من نقلها أو استنكافاً من ذكرها في الكتب مع شديد الأسف، وكلما تقدم العلم وتكامل العقل البشري صرنا أكثر تمسكاً بالموروث المقدس لآل محمد ﷺ.

لأن العلم قد يساعدنا أحياناً في فهم وفك بعض الغموض فيها ونعلم أن الإمام زين الدين قالها وهو ناظر لكل هذه المئات من السنين.

القاعدة السادسة:

حقائق التأویل في كلام المعصوم زين الدين لها فاعلية التربية والتكميل والتغيير للنفوس والطبائع

وهذا هو هدف كتابنا هذا، فإن المعارف التأوילية تخلق عندك أحاسيساً جديداً، ونظرة جديدة، وتجعل عقيدتك متكاملة، وتشعر بتغيير في أفكارك عندها تتغير أطباعك وتخرج من عالم إلى عالم، فهكذا كلمات المعصوم عليه السلام تفعل فعلها وهذا الهدف الذي نبتغيه في جميع دروسنا العقائدية والفكرية، أن تعيش الحياة العقائدية الجديدة التي تنعكس على سلوكك ومنطقك وتصرفاتك.

وفي ختام هذا التمهيد أنوه إلى إن هذه البحوث تكميلية لبحوث كتابي فتح الفسوح، فمن اللازم الأطلاع عليه قبل قراءة هذا الكتاب.

السنبلة الأولى وفيها حبات

الحبة الأولى: مسخ قبل الظهور

في قوله تعالى: (لِنَذِيقُهُمْ عَذَابَ الْخَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ^(١)، قال الإمام الصادق عليه السلام: يكون الرجل في بيته.. وسط عياله ان شق أهله الجيوب عليه وصرخوا، فيقول الناس ما هذا؟ فيقال: مسخ فلان الساعة، فقلت: قبل قيام القائم أو بعده؟ فقال: لا بل قبله ^(٢).

هناك أحاديث تناقلها الشيعة والسنّة سواء عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه مفادها ومضمونها أن كل ما حصل في بني إسرائيل فإنه يحصل في هذه الأمة الإسلامية حذو الفدفة بالفدة والنعل بالنعل مثل قوله صلوات الله عليه وآله وسلامه : يكون في هذه كلما كان في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والفدة بالفدة ^(٣).

وعليك بالنظر في تفاسير المسلمين في تفسير قوله تعالى: (لَرَكِبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ) فأنك تجد العديد من الأحاديث الشريفة في هذا الخصوص.

ومنها قول النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلامه: لتركتين سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والفدة بالفدة، ولا تخطئن طريقتهم شبر بشبر وذراع بذراع وبائع ببائع حتى لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتهموه قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه وآله وسلامه: فمن أعني؟ لينقض عرى الإسلام عروة عروة فيكون أول ما تقضون من دينكم الإمامة وأخره الصلاة ^(٤).

^(١) حم السجدة ١٦.

^(٢) المحجة فيما نزل في القائم الحجة للبحرياني.

^(٣) مقدمة تفسير مرآة الأنوار ص ٣٣.

^(٤) تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٣.

فإن أطلاق مثل هذه النصوص الشريفة يشمل كل الحوادث الصغيرة والكبيرة، فكل ما حصل في بني إسرائيل حصل وسيحصل، نعم ليس من الضروري أن تكون الحوادث على نفس الصورة والشكل كما حصل سابقاً، فمثلاً رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل لأجل تخويفهم، قد يتتحول إلى مرض الطاعون؛ لأجل تخويف هذه الأمة سيكون وقوعه أشد من الطور، وعبادة العجل ستكون صورته اختيار العجل العربي في سقيفة بني ساعدة، وهذا فالمهم أن النبي ﷺ يقرر أصل القاعدة وهي أن ما حصل سيحصل بنفس الطريقة، أو بطريقة أخرى تتناسب مع حال هذه الأمة ومرحلتها التاريخية، ومن جملة ذلك موضوع المسخ الثابت حتى في القرآن الكريم، في قوله تعالى: (ولَقَدْ عِلِّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قَرْدَةً خَاسِئِينَ) ^(١).

قال الإمام الكاظم عليه السلام: كانت القردة وهم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله فروداً ^(٢).

هذه واحدة من العقوبات الالهية في الأمة الإسرائيلية، ثم وفقاً للحديث المتفق عليه بين المسلمين أن مثل هذه العقوبة ستكون في هذه الأمة، وقد أخبر الإمام الصادق عليه السلام في الرواية السابقة، أن هذا سيحصل قبل ظهور الإمام المهدي، ولعل هذا هو هدف ذكر ذلك في القرآن، بمعنى أن الله تعالى خوف المسلمين وهددهم بالعقوبات كما حصلت في الأمم السابقة فيما إذا فعلوا كافعالهم، وهي ظاهرة في بدايات الآيات التي تبدأ بـ (لا تكونوا كالذين...).

ثم أن عقوبة المسخ هذه هي عقوبة دنيوية فقط ويتلويها عذاب الآخرة، فهي من أجل الخزي والنکال بهم، وهو جزء من مقدمات النصارى الإمام المهدي عليه السلام، فإنه سينتصر بوسائل وطرق عديدة، وهذه واحدة منها، ولعل هذه العقوبة تحصل في جزء من المنكريين

^(١) البقرة ٦٥.

^(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ١٠٥ ح ٦.

لظهوره من المسلمين؛ لأن عقوبة المسمى حصلت في اليهود الذين وحدوا الله تعالى لا في الملحدين.

ثم أن هذه الرواية تفتح لنا باباً من العلم، فيمكن أن يكون المسمى حاصلاً لأن فعلاً ولكن بشكل آخر، وذلك بمسخ قلوب بعض الناس وحصائر رتها قلوب الخنازير والقرود، فتكون نفوسهم نفوس حيوانية وملكاتهم على غرار غرائز الحيوان، وطبائعهم تميل إلى افعال الحيوانات.

ومن ذلك أن رسول الله ﷺ رأى في منامه بنى أمية على هيئة القرود يصدون على منبره، فإن هذه أشكالهم الباطنية المعهودة عند الله وملائكته، ولذلك كان يزيد لعنه الله مولعاً بحب القرود.

ويمكن تسمية هذا المسمى المعنوي وهو الموت المعنوي تماماً كما في القرآن الكريم، فقد أطلق الموت على الجاهل بأمور الولاية لآل محمد ﷺ ، والفاقد لشرائط الإيمان وصحة العقائد، والكافر بالولاية، وكذلك ورد تاويل الميّة بهم، ففي تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليهما السلام قوله تعالى: (أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)، قال عليهما السلام: الميت الذي لا يعرف هذا الأمر ونوراً أي إماماً يأتى به يعني على بن أبي طالب عليهما السلام: (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا)؟ فقال: بيده هكذا هذا الخلق الذي لا يعرفون شيئاً من هذا الشأن^(۱).

وفي تفسير آخر عن الباقر عليهما السلام، في قوله تعالى: (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ) قال: يعني كفار غير مؤمنين^(۲).

(۱) مقدمة تفسير مرآة الأنوار ص ۲۹۸ لأبي الحسن الشريفي ط قم.

(۲) المصدر نفسه.

فالذين ينكرون ولادة آل محمد عليه السلام مسوخ هذه الأمة معنوياً، أي أن صورهم في اللوح والعرش قردة وخنازير وحمير كما قال الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة البطائني الواقفي: أنت وأصحابك شبه الحمير^(١)، وفي بعض النصوص أنهم حمير، وكما قال الإمام الهادي عليه السلام: ... ولو لا محمد رسول الله عليه السلام والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض...^(٢).

فإن الإنسان الجاهل كالمنكر، والجاهل المنكر للحق كالبهيمة كما وصفه الله تعالى بأنه أتعس حالاً من البهيمة: (إِنَّهُمْ إِلَّا كَالَانْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ) فهذا مسوخ معنوي، ولكن لا تستبعد حصول المسوخ الحقيقي الظاهري وهو انقلاب الصورة البشرية، ثمة روايات أخبرت عن حصوله في بعض بنى أمية وليس هذا مجال تفصيلها، بل روي أهل السنة عن عائشة قول النبي: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسوخ وقذف، فقالت: أنه لاك وفيينا صالحون؟ قال: نعم^(٣).

وفي هذه الحبة عبرة لكل الناس وهي وجوب تلقي العلم وتحصيل الحكمة والمعرفة، والأطلاع على شؤون الولاية المقدسة لآل محمد عليه السلام والتخلص من ظلمات الجهل، ونزع ثياب البهيمية، أو التخلص من مقدمات المسوخ بالتحصيل العلمي.

وهي من وظائف الإنسان في أيام الغيبة الكبرى كي يشتد ويقوى قلبه في التمسك بالإمام المهدي، ويثبت بالعلم والمعرفة على القول بإمامية المهدي عليه السلام فلا ينحرف.

^(١) رجال الكشي ص ٣٤٥.

^(٢) المصدر نفسه ص ٤٨٣.

^(٣) ينبيع الموعنة للقنوزي ج ٢ باب ٨٠ ص ٧١؛ طبعة المصطبة عـ ١٣٠١ هـ.

الحبة الثانية: عقوبات قبل الظهور

قال تعالى: (كَذَّبُتُ ثُمُودَ بِطَغْوَاهَا)^(١)، قال الإمام الصادق عليه السلام: ثمود رهط من الشيعة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعُمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخْذُتُهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ) فهو السيف إذا قام القائم عليه السلام^(٢).

وهذا أيضاً من التأويل العجيب فإن الإمام عليه السلام يقول لنا: عن بعض الجماعات المنتمية للتشيع ستتحرف وتصاب بمرض الأنكار للإمام المهدي عليه السلام وتتسم بنفس الخصائص التي أتصف بها ثمود من الاستكبار والاستعلاء وأنكار الحقائق والمعجزات، ثم يختتم أمر هولاء بالقتل والنسف والعقاب، ويظهر من النصوص أن ظهور ثمود على مسرح الحياة الشيعية بدا أولًا بظهور الواقفية، الذين وقفوا على إمامية الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامية الرضا عليه السلام وفعلاً فقد قتل زعماء هذه الفرقة كلهم.

ويظهر أيضاً أن في كل زمن تظهر جماعة على غرار ثمود حتى قبل الظهور المبارك، وسبب هذا التأويل، أن ثمود كانوا قد عاشوا الآية الكبرى، وهي المعجزة التي قام بها النبي صالح عليه السلام، فأخرج لهم ناقة من الجبل، حتى أنها عاشت معهم و كانوا يشاهدون أعجزها يومياً، ومع ذلك كله قتلواها استكباراً من عند أنفسهم، وهذا ثمود الشيعة فإنهم جماعات يعرفون الحق تماماً، ولكنهم يرثبون في أنكاره بل يسعون لخلق الشكوك في قلوب الناس، كما قال الصادق عليه السلام: فيكم ذلك اليوم - خروج المهدي - إنكاراً شديداً^(٣).

فهم يعلمون في قراره أنفسهم بأمر المهدي عليه السلام إلا أنهم يتغافلون في أنكار ظهوره بذرائع شتى واساليب قد تنطلي على بعض الناس، ويشيرون ثقافة الشك والأعراض بحججة

(١) الشمس ١١.

(٢) البرهان ج ٤ ص ١٠٨.

(٣) رجال الكشي ص ١٢٧.

السؤال أو التعلم، ويعلمون أتباعهم ثقافة السخرية والاستهزاء ببعض ما يتصل بأمر المهدي عليهما بذرية محاربة التقاليد وما إلى ذلك.

يقول الإمام الرضا عليهما: نحن أشهر معلومات فلا جدال فينا، ولا رفت ولا فسوق فينا...^(١).

وفي بعض الروايات أن أمر المهدي أربعين من الشمس في رابعة النهار، فلا يحتاج إلى جدال وأثارات واستبعادات، فهو عليهما كبقية الأنبياء والأوصياء الذين غابوا عن أممهم وسيظهر بعد أذن الله له.

نعم يحق للمؤمن من السؤال عن تفاصيل أمر المهدي عليهما ولكن سؤال لاجل التعلم لا التعتت والأنكار؛ لأنه يجعلك من مصاديق ثمود رهط من الشيعة.

^(١) رجل الكشي ص ٣٩٢.

الحبة الثالثة: عجول قبل الظهور!

قال الإمام الصادق عليه السلام لرجل من الزيدية وقد أخذوا هارون بن سعد الزيدى رئيساً لهم، وكان الإمام عليه السلام يقول عنه رأس العجيلة، فقال الصادق عليه السلام لهذا الرجل وقد تلا عليه قوله: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَّئَالَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) وإنما هو الزيدى حقاً^(١)، فقد أول الإمام العجل بهذا الرجل الضال، وقد روی تأویل عبادة العجل في الأمة الاسرائيلية، ببيعة الأول في سفينة بنی ساعدة، فيظهر من هذه الروايات وهذه الطريقة في التأویل أن مفهوم العجل ذو مراتب متعددة شدة وضعفاً ويستمر في الظهور في كل رأس ضلاله ينصب نفسه إماماً مقابل آئمۃ الحق عليهم السلام، ليضل الناس عن دینهم، وتحدثنا النصوص أن المستقبل سينکف عن ظهور مجموعة من العجول الضالة المضللة حتى قال الإمام المهدی عليه السلام: ولترفعن أثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من اي^(٢).

واسباب ظهور هذه العجول يجمعها سبب واحد وهو حب الدنيا والتعلق بها والرغبة في الظهور والشهرة والهيمنة وكسب الأموال، إلا إنهم يدخلون ذلك بالشعارات الدينية المذهبية، أو بعض الشعارات السياسية البراقة كالحرية والتحرير والتمهيد، قال الإمام الصادق عليه السلام: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع، ومن أدعى الإمامة من الله وليس بإمام فهو كافر^(٣).

إذن فسنشهد قبل الظهور المبارك عدة شخصيات تدعى المهدوية علينا أو بشكل مختلف، وهذه العجول متواتد المزيد من الأربالك والأضطراب في صفوف الجهل والبساطاء، وتزداد حيرتهم أكثر، فيحرف العديد من هؤلاء الذين لم تكتمل معارفهم، ولم يرسخ

^(١) رجال الكشي ص ٢٠١، وقوله عليه السلام هو الزيدى يقصد أنه رأس العجيلة، ولعل تسميته بهذا الاسم أنهم كانوا يستعجلون الأمر مع أن الله تعالى أمر بتاجيله إلى ظهور الإمام المهدی عليه السلام

^(٢) غيبة النعماني باب ١٠ ص ١٥٣ ح ٩.

^(٣) المصدر نفسه باب ٥ ص ١١٦ ح ١٣.

يقينهم، ولم يزدد أيمانهم، حتى قال عليه السلام: فيهم التمييز وفيهم التمحيق، وفيهم التبديل، يأتي عليهم سنون تفنيهم، وسيف يقتلهم، وأختلف يبدهم^(١).

قال الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن أبراهم المعروف بـ (أبي زينب النعماني) مؤلف كتاب الغيبة المتوفى سنة ٣٦٠هـ:

أي حيرة أعظم من هذه الحيرة التي أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثير والجم الغير ولم يبق عليه من كان فيه إلا النزر اليسير وذلك لشك الناس، وضعف يقينهم، وقلة ثباتهم على صعوبة ما ابتنى به المخلصون الصابرون الثابتون والراسخون في علم آل محمد عليه السلام الرواون لأحاديثهم هذه...^(٢).

فاحذر أن تتبع العجلول ولا تتأثر بأسمائها الكبيرة وقواعدها العريضة.

(١) المصدر السابق باب ١٢ ص ٢١١ ح ٤.

(٢) المصدر باب ١٠ ص ١٩٢.

الحبة الرابعة: مرجئية الشيعة

عن الحسن الوشا عن بعض الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يغفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير، قال عليه السلام: أما أنك سترى فيها من مرجئية الشيعة كثيراً^(١).

وهذا علينا أن نبين عدة أمور:

الأول: من هو عبد الله بن أبي يغفور؟

هو من المقربين جداً عند الإمام الصادق عليه السلام حتى قال عنه: ما أحد أدى إلينا ما أفترض الله عليه فيما إلا عبد الله ابن أبي يغفور^(٢).

وسر هذا القرب والأهتمام هو أن هذا الرواية العظيم أتصف بالتسليم الخالص حتى أنه قال للإمام يوماً: والله لو فلقت رمانة نصفين فقلت هذا حرام وهذا حلال لشهدت أن الذي قلت حلال حلال وإن الذي قلت حرام حرام، فقال عليه السلام: رحمك الله رحمك الله^(٣).

الثاني: ما هي المرجئية؟

مذهب ديني ظهر في أيام الدولة الأموية، وهو خليط من أفكار الخوارج والمعزلة والأشاعرة يعتقدون:

١. أن المعصية لا تضر بالإيمان، فحتى مرتكب الكبائر مؤمن ولا يجوز الحكم عليه بشيء، بل يرجى أمره إلى الله تعالى، أي أن الأصل طهارة القلب ولا تأثير لأعمال الجوارح مطلقاً وأن كانت كبائر!

^(١) رجال الكشي ص ٢١٣.

^(٢) المصدر نفسه ص ٢١٥.

^(٣) المصدر نفسه ص ٢١٥.

٢. إن الله تعالى لا يعاقب على المعاصي في الدنيا.
٣. الإيمان هو عبارة عن قول بلا عمل، فليس ضرورياً أن يطابق عملك أقوالك.
٤. إن الإنسان مجرر في حياته، وأن الله تعالى هو قادر كل شيء على الإنسان^(١)، فضلاً عن إنكارهم الإمامة لأهل البيت عليه السلام، ومثل هذه الأفكار ترضي الحكام الجائرين، وأهل الظلم والأسيداد؛ لأنها تفسح لهم المجال للمزيد من الأستعلاء وقتل الأبرياء وسرقة الأموال، ولهذا وقفت الدولة الأموية داعمة لهذا المذهب، حتى قال بعض المؤرخين أن مذهب الأرجاء صناعة أموية.

وهو ليس بعيد، فقد تم كتابة التوحيد على غرار هذه الأفكار الضالة وهو اليوم يدرس في مدارسهم وجامعتهم.

يقول الشيخ بهجة البيطار: حدثني بعض علماء الأزهر، قالوا: درسنا كتب التوحيد في الأزهر فنشأت في نفوسنا شكوك وشبهات وكدنا نخرج من الإسلام!^(٢).

وقال محمد الغزالى وهو خريج الأزهر: أن الثقافة الدينية في الأزهر ضعيفة وضيقة.. وهي علوم اللغة والفلسفة التي دونت وتكونت في العصر العباسي!^(٣).

وقال أحمد أمين المصري: أن الأزهر يتزعم الحركة الرجعية^(٤)، فهـا هي مدارسهم العصرية التي يدرسون فيها إذن.

^(١) لمزيد من التفصيل راجع ضحى الإسلام ج ٣ لأحمد أمين وكذلك الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة هاشم معروف الحسيني. وكانت كلمة المرجنة في عصور الأئمة عليهم السلام تطلق ويراد منها مطلق أهل الخلاف في قبال الشيعة، وكان أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف في طليعة المرجنة.

^(٢) ^(٣) انظر كتاب مذكرات سانح في الشرق العربي / أبو الحسن الندوى، مؤسسة الرسالة ط ٣ عام ١٩٨٣، انظر الصفحتان التالية ص ٢٦٩ و ص ٧١ و ص ٤٣.

الثالث: يظهر من الحديث أن هذه الأفكار المرجئية قد ظهرت في ذلك الزمان، ويظهر من روایات أخرى أن الأفكار المرجئية ستبقى حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، ولعلنا نرى اليوم بعض هذه الأفكار عند بعض الناس ولو بنسبة ضئيلة، إلا أنه قد تتفاقم في المستقبل، وهذا يعني إن بعض الأفكار العامية تسربت من أهل الضلال إلى بعض الشيعة، بسبب جهلهم وأبعادهم عن العلم، فنجد بعضهم يقول ويلتزم بأفكار الاشاعرة أو المعتزلة أو حتى الخوارج، وهو منتب إلى التشيع، مما سيؤثر سلباً على عقائدهم اتجاه الإمام المهدي عليه السلام، وهذا يحتم علينا أن نسوق أكبر قدر ممكن من الثقافة والعقائد الشيعية الموجودة في الروایات الشريفة، وندعوا الناس إلى وجوب تحصيل العلم؛ لمواجهة الأفكار المرجئية التي قد تتولد في الوسط الشيعي لأسباب سياسية ونفسية واجتماعية وجاهلية أيضاً، والتي ستؤدي إلى ضعف في حماسة الانتظار لأمامنا المهدي عند بعض الناس.

فتتسرب الأفكار المرجئية إلى بعض الشيعة وأن كانت هذه الأفكار والعقائد من ابتكاراتهم، وما توصلوا إليه بأنفسهم من باب الفهم الخاطئ للنصوص الشريفة، كقول بعض العوام أن الأصل طهارة قلب الإنسان وحبه لأهل البيت عليهم السلام ولا يضر مع ذلك أرتكاب المعاصي، والعيش في جهل مطبق، ومخالفة السنن أتكالاً على ولادة أهل البيت عليهم السلام مما نهت الأحاديث الشريفة عن مثل هذه الظاهرة.

فيبدو أن أمثل هذه الأفكار الخاطئة والعقائد الفاسدة تنتامى مما يؤدي ببعض الناس إلى ظاهرة اليأس وتأخير أمر الظهور، ومعולם أن أبرز ما يميز المرجئة هو التأخير، فإن بعض الشيعة سيرون أمر المهدي عليه السلام متأخراً وأنه لا يظهر، حتى إذا ظهر فعلأً أنكروه ولم يؤمنوا به.

وقد حذر الأنمة عليه السلام شيعتهم من أفكار المرجئة كثيراً بل صدر اللعن منهم في حق المرجئة، فقد ذكرت المرجئة والقدرية والحرورية عند الإمام الصادق عليه السلام، فقال:

لعن الله تلك الملل الكافرة المشاركة التي لا تعبد الله على شيء^(١).

وقال الإمام الباقر عليه السلام وقد ذكرت عند المرجئة، فقال: ويح هذه المرجئة إلى من يلحوذون
غداً إن قام قائمنا...^(٢).

وفي بعض الروايات أن أفكار المرجئة تعيش بالكوفة قبل الظهور، حتى يخرج الإمام
فيقتلنوه وقد كانوا يقولون بإمامته من قبل ثم ينكرونه فيقتلهم المهدي^(٣).

ولعل هؤلاء ينتحلون حب أهل البيت كذباً ويتظاهرون بالتشيع ولكنهم عند الأبتلاء
ينكشفون على حقيقتهم، وهذا معنى قول الإمام الباقر عليه السلام: لو قد قام قائمنا بدأ بالذين
ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم^(٤).

وقول الإمام الصادق: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقطفهم^(٥).

وإليك هذه الرواية التي يظهر منها النتيجة الحقيقة للمرجئة، ولكل من حمل أفكارهم، عن
أمير المؤمنين عليه السلام: يحضر المرجئة عمياناً وإمامهم أعمى فيقول بعض من يراهم من غير
أمتنا ما نرى أمة محمد إلا عمياناً، فيقال لهم: ليسوا من أمة محمد عليه السلام، إنهم بدلاً فبدل
بهم وغيروا شفيراً ما بهم^(٦).

فلتحذر الذين يميلون مع الأفكار العامة التي ي مليها عليهم الشيطان.

(١) الكافي ج ٢ ص ٩٤ ح ٢.

(٢) غيبة النعماني ص ٢٨٣.

(٣) تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٩.

(٤) معجم أحاديث الأمام المهدي ج ٢ ص ٤٣٠ ح ٨٤٢.

(٥) رجال الكشي ص ٢٩٩.

(٦) البحار ج ٢٧ ص ٢٣٥.

السنبلة الثانية

الحبة الأولى: سير الإمام المهدى في العالم.

(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرَنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَامًا آمِنِينَ) ^(١).

علينا في زمن الغيبة الكبرى أن لا نتصور الإمام المهدى ^{عليه السلام} قد أنسى في ركب من أركان الحياة، قد تفرغ لعبادة ربه سبحانه، أو أنه يمارس بعض الأعمال على سبيل أغاثة الملهوفين وما اشبه ذلك، فإن مثل هذا التصور لا يتاسب مع حجم الإمام المهدى ^{عليه السلام}، فإنه إمام من قبل الله تعالى وهذا يعني أنه يمثل ارادة رب العالمين، فهل أن ارادته معطله؟ وهو يمثل هيئة الفعل الإلهي وهل أن فعله سبحانه لا أثر له؟ وهو يمثل السفارة الإلهية، فهل أن الله تعالى قد جمد نشاطات السفير؟ وهو يمثل مشيئة الله تعالى، فهل أن مشيئته خالية من الأوامر والنواهي؟

إذن يتحتم علينا أن نخلق تصورات جديدة حول حركة الإمام المهدى، فالغيبة الكبرى تعني أنه يتحرك في افق آخر، ومساحة غير ملاحظة، ويتواصل مع عالم آخر ومعنا أيضاً بطرق خفية لم نتأنس بها، ولم يتوصلا إليها العقل بعد، وهذه الرؤية مستوحاة من الروايات الشريفة للأئمة ^{عليهم السلام} ومنها:

قال الإمام الصادق ^{عليه السلام}: "وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندنا وما يحدث فيها وما من أرض من ستة أرضين إلى سبعة إلا ونحن نؤتي بخبرهم" ^(٢).

(١) سبا ١٨.

(٢) المعالم الزلفى للبحراني الباب ٢٧.

لاحظ بدقة قوله عليه السلام: نؤتى بخبرهم، وهو عام يشمل كل الأئمة عليهم السلام وعمومه يشمل كل الأخبار أيضاً، ومنه يظهر عظمة عقل المعصوم وقدرته الخارقة لاستيعاب كل ذلك دون كلل في كل ليلة! فهذا حال إمامنا المهدى عليه السلام.

وقال الصادق عليه السلام بسند صحيح: "يسير عالم المدينة في ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثنى عشر ألف عالم، مثل عالمكم هذا، ما يعلمون أن الله تعالى خلق آدم ولا أبلیس"^(١).

وقال الإمام السجاد عليه السلام: "هل أذلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا في أربعة عشر عالماً كل عالم أكبر من الدنيا ثلاثة مرات، لم يتحرك من مكانه؟ فقال السائل: ومن هو؟ قال عليه السلام: أنا"^(٢).

وقال أبي جعفر عليه السلام: "أني لا عرف رجلاً بالمدينة له حمار يركبه فيأتي المشرق والمغرب في ليلة"^(٣)، يعني نفسه عليه السلام.

وهذه الروايات تعطينا أفقاً رحباً في ظل فهم الإمام المعصوم لا سيما إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف، فإنه يمارس دور إمامته في العوالم كلها، دور الحجية وإتمام التربية وتكميل النفوس وبث النعمة ونصر الدين، الخ.

روي عن سلمان الفارسي أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام بعد موت عمر بن الخطاب:

يا أمير المؤمنين أني حزين من فوت رسول الله صلوات الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وأريد أن تروحي حتى هذا اليوم وتربيني من كراماتك ما يزيل عنِّي هذا الغم، فقال عليه السلام: علي بالبالغتين اللتين من رسول الله صلوات الله عليه وسلم، فلما أتى بهما ركب هو واحدة وركب سلمان الأخرى.

^(١) الأخلاص ص ٣١٩.

^(٢) الأخلاص ص ٣٢٠.

^(٣) الأخلاص ص ٣١٥ طبعة قم ١٩٨٢ مكتبة الزهراء.

قال سلمان: فلما خرجنا من المدينة وإذا لكل بغلة جناحان فطارا في الهواء وارتضاها فتعجبت غاية العجب، فقال لي: يا سلمان أنظر هل ترى المدينة، قلت: أما المدينة فلا ولكن أرى آثار الأرض، فأشار إلى البغلتين فارتضاها في الجو لحظة، فنظرت فلم أر شيئاً في الأرض، وإذا أنا أسمع أصوات التسبيح والتهليل، قلت يا أمير المؤمنين: الله أكبر انه هنا بلاد قد وصلنا إليها؟ فقال يا سلمان: هذه أصوات الملائكة بالتسبيح والتهليل وهذه السماء الدنيا فقد وصلنا إليها، فأشار إلى البغلتين وحرك شفتيه فانحاطتا طائرتين نحو الأرض فكان وقوعهما على بحر عريض كثير الأمواج كان أمواجه الجبال، فنظر إلى ذلك البحر مولانا أمير المؤمنين فسكنت أمواجه فنزل عليه ومشي على وجه الماء، ونزلت أنا والبغلتان تمثيان خلفنا، فلما خرجنا من ذلك البحر وإذا هو تتلاطم أمواجه كهيئة الأولى، قلت يا أمير المؤمنين: ما هذا البحر؟

فقال عليه: هذا هو البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه فهو يضطرب خوفاً من الله تعالى من ذلك اليوم إلى يوم القيمة، فلما نظرت إليه خاف مني فسكن، وها هو رجع إلى حالته الأولى، قال سلمان: فلما خرجنا من ذلك البحر ومشينا رأيت جداراً أبيضاً مرتفعاً في الهواء ليس يدرك أوله ولا آخره، فلما قربنا إليه وإذا هو جدار من ياقوت أو نحوه، فإذا بباب عظيم فلما دنى منه أمير المؤمنين عليه أنفتح فدخلنا فرأيت أشجاراً وأنهاراً وبيوتاً ومنازل عالية فوقها غرف، وإذا في تلك البستان أنهار من خمر، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، وإذا فيها أولاد وبنات وكل ما وصفه الله تعالى في الجنة على لسان نبيه عليه رأيته فيها فرأيت أولاداً وبناتاً أقبلوا إلى أمير المؤمنين عليه يقبلون أيديه وأقدامه، فجلس على كرسي ووقف الأولاد والبنات حوله، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما هذا الهجران الذي هجرتنا؟ هذه سبعة أيام ما رأيناك فيها يا أمير المؤمنين، قلت: يا أمير المؤمنين ما هذه المنازل في هذا المكان؟ فقال: يا سلمان هذه منازل شيعتنا بعد الموت ترید يا سلمان أن تتظر إلى منزلك؟ قلت: نعم، فأمر واحداً وأخذني إلى منزل عالٍ ميفي من الياقوت والزبرجد واللؤلؤ فيه كلما تستهيه الأنفس فأخذت رمانة من ثعلبه وأثني عليه.

فقلت: يا أمير المؤمنين هذا منزلي ولا أخرج منه، فقال: يا سلمان هذا منزلك بعد الموت، وهذه منازل شيعتنا بعد الموت، وهذه جنة الدنيا تأتي إليها شيعتنا بعد الموت فينتعمون بها إلى يوم القيمة، حتى ينتقلوا عنها إلى جنة الآخرة.

فقال: يا سلمان تعال حتى نخرج، فلما خرج عليه ودعا أهل تلك الجنة فخرجن فأنغلق الباب فمشينا، فقال لي: يا سلمان أتحب أن اريك صاحبك؟ فقلت: نعم، فحرك شفتيه فرأيت ملائكة غلاطاً شداداً يأتون برجل قد جعلوا في عنقه سلاسل الحديد والنار تخرج من منخريه وحلقه إلى عنان السماء، والدخان قد أحاط بذلك البرية وملائكة خلفه تضربه حتى يمشي ولسانه خارج من حلقه من شدة العطش، فلما قرب إلينا، قال لي: أتعرفه؟ فنظرته وإذا هو عمر بن الخطاب.

فقال: يا أمير المؤمنين أغثني فأنا عشطان معذب، فقال أمير المؤمنين عليه العذاب، فرأيت السلاسل تضاعفت والملائكة والنيران تضاعفت فأخذوه ذليلاً صاغراً، فقال: يا سلمان هذا عمر بن الخطاب، وهذا حاله فإنه ما من يوم يمضي من يوم موته إلى هذا اليوم إلا وتأتي الملائكة به وتعرضه على فأقول لهم ضاعفوا عذابه فيتضاعف عليه العذاب إلى يوم القيمة.

قال سلمان: فركبنا، فقال لي: غمض عينيك يا سلمان، فغمضت عيني، فقال لي: افتحها، وإذا أنا بباب المدينة، فقال يا سلمان مضى من النهار سبع ساعات، وطفنا في هذا اليوم البراري والقفار والبحار وكل الدنيا وما فيها^(١).

في هذه الرواية دالة بصراحة أن الإمام المعصوم له سير وتجوال حقيقى في العالم، ولعل أمثال هذه الروايات قبل ١٠٠ عام كانت تعد من الصعب استيعابها والتصديق بها، بل قد ينكرها البعض بسبب الوضع العام، أما الأن فقد تحقق إنجازات علمية كبيرة في المجال التكنولوجي صار من السهل قبول هذه الروايات لا سيما في العصور القادمة التي سيتحقق

(١) الأنوار النعمانية ج ٤، ص ٢٣٨ طبعة لبنان الأعلمى.

العلم قفزات أكبر في مجال الاتصالات العالمي، والنقل السريع بما يسمح له أن تعد هذه الرواية من الفرائض الصالحة للوصول إلى عوالم أخرى.

ففي قصة أبي جعفر المنصور وأحضاره السحرة ليهزأ بالإمام الصادق عليهما السلام، فقال لهم:

ويلكم أنا الذي أبطلت سحر أبائكم أيام موسى وانا أبطل سحركم^(١).

فإن هذا هو المرجو من سير الإمام في العالم، وليس هو سير مجرد عن الفائدة والنفع والغرض العقلاني، بل فيه نفع لكل عالم يسير الإمام فيه، فكما روي أن الإمام يسد النقص الذي قد يحدث في الدين بسبب انحرافات الناس، وكذلك يزيل الزائد الذي قد يحصل فيه بطرقه الخاصة كأن يلقي بالآفكار في قلوب الفقهاء، أو يدلهم إلى ما فيه تأييد للدين، أو يثير جانباً فكريأً أو عقائدياً عبر وسائله الخاصة وولايته الالهية، فيوجد مساراً جديداً يحافظ على الدين في جماعة المؤمنين وأهل الحق، كما قال عليه السلام: فأنا لا تسري لما قلناه وعلى أي وجه وصفناه^(٢).

أو كما قال الصادق عليهما السلام: "ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان يوافق الحق ولو لذن لنا لعلتم أن الحق في الذي أمرناكم فردو إلينا الأمر، وسلموا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي أسترعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غئمه فسي فساد أمرها فإن شاء فرق بينها لتسسلم، ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها^(٣)".

فهذا السير في العالم من قبل الإمام المهدي عليهما السلام هو لأجل رعاية مصالحها، وهذه المصالح تارة تقتضي التفريق في الأراء لتحقيق السلم، وتارة تقتضي جمع الكلمة لتأمين.

(١) خصائص الشیخ المفید ص ٢٤٧ طبعة قم عام .

(٢) من مصدره.

(٣) رجال الكشي ص ١٢٧ .

وهكذا يمارس الإمام دوراً غبيباً عظيماً في الحفاظ على شؤون العالم وحفظ الحق، ولو تأمل المتأمل كيف بقي الحق سالماً في مساراته رغم دول الظلم والاستبداد؟!

لتتلقن أن راعياً وقيماً يعمل على المحافظة عليه على الدوام، وإن الناس كانت تتبع دينها بأبسط الأثمان وبخس الأموال، ألا ترى كيف نكل أهل المدينة؟ ولم يدافعوا عن بيت النبوة؟ ألا ترى النصب في أهل مكة ومعاداتهم لأهل بيتهم؟ حتى قال الصادق عليه السلام: يابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت: أربعة، قال عليه السلام: أنكم نور في ظلمات الأرض^(١).

إنهم أربعة رجال فقط على دين الحق في مكة في زمن الصادق ع!

وقال عليه السلام: إلى الله أشكو أهل المدينة إنما أنا فيهم كالشعرة ما انتقل يريدونني أن لا أقول الحق^(٢).

وأما حديث قتل الإمام الحسين يغطي تماماً، ويرسم لك الصورة بشكل واضح عن ترددي هذه الأمة، وأننكاستها المشوومة، ينقل أن معاوية لعنه الله أعطى الأحنف بن قيس ٥٠,٠٠٠ درهماً وكان علوي الهوى، وأعطى الحنات ٣٠,٠٠٠ درهماً وكان عثماني الهوى، فقال لمعاوية: أتعطيه كذا وتعطيني كذا؟

قال معاوية لعنه الله: أني اشتريت بها دينه، قال الحنات: اشتري مني ديني؟ فأتمها له، ثم بعد أسبوع مات الحنات وعاد المال كلـه لمعاوية^(٣).

وهذه القصة من عشرات الآلاف، والحنات نموذجاً من غالبية المسلمين، أ فلا تعجب كيف صمد التشيع في مثل هذه الأجواء؟!

(١) رجال الكشي ص ٢١٢.

(٢) رجال الكشي ص ٢١٢.

(٣) المصدر السابق ص ٨٤.

الليست هي رعاية الأئمة صلوات الله عليهم؟ نعم وبلا شك، ولكن أن تطالع العديد من القصص الموثقة التي نقلها الثقة، الإثبات في تدخل إمامنا المهدي عليه السلام في العديد من القضايا المصيرية وكيف أنه وجه العلماء في الوجه الصحيح أو أنه أرشدهم إلى الفتوى الموافقة للحق.

وهذا المعنى الذي ذكرته لك دلت عليه بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَرَنَا فِيهَا السَّيْرَ سِرُّوا فِيهَا لَيَالِيٍ وَأَيَامًاً آمِنِينَ)^(١) التي افتحنا بها هذه السنبلة.

قال الإمام الباقر عليه السلام: ..فالسير مثل العلم (سironا فيها ليالي وأياماً آمنين) مثل لما يسير من العلم في الليالي والأيام عنهم في الحلال والحرام والفرائض والأحكام آمنين فيها إذا أخذوا من معادنها التي أمروا بالأخذ منها من الشك والضلal^(٢).

وروي تأويلاً عنهم عليهما السلام: فنحن القرى التي بارك الله فيها، وبيان ذلك: فإنهم عليهما السلام الأهلية المباركة كما قال ص: أنا مدينة العلم... فهم مدن العلم، وقرى المعرفة إذ جمع الله تعالى فيهم علوم الأولين والآخرين وهذا سر تأويل القرية بهم؛ لأنها سميت قريبة، لأن الماء يقرى فيها أي يجتمع، وهم عليهما قد جمعوا العلم كله، ثم أن هذا العلم يخرج منهم إلى قلوب شيعتهم ويسير كما يسير الراكب ليالي وأياماً، وهذا العلم هو سبب أمنهم ونجاتهم وأخلاصهم وعتق رقابهم من النار؛ لأنهم أخذوا العلم من معدهه الأصيل، ومن ثم أصبح العالم الرباني قريبة ظاهرة بعدها أخذ علمه من القرى المباركة، فيجلس ويبيث العلم ويرشد الجاهل ويهدي الضال وبينيه الغافل، فالإمام المهدي عليه السلام القرية المباركة التي يبيث العلم منها، بطاقة روحانية تسري ليل نهار، فتتكامل النفوس على مائدته المباركة، وتتشط الأرواح من فيض عطائه العرشي، فضلاً عن دعواته الشامخات التي تردد أهل الحق

^(١) سبا ١٨.

^(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢١٢ ط مؤسسة النبراس العراق.

وتقوي جانبهم، كان الصادق عليه السلام يقول لعبد الملك بن عمرو الراوي: أني لأدعوا الله لسك حتى اسمى دابتك، أو قال الراوي: أدعوا لدابتك^(١).

فالحظ رأفتهم بنا واسنادهم لنا في ظهر الغيب من دون أن نحس بذلك، بل أكثر من ذلك فقد روی أن الرضا عليه السلام أمر صاحب مقبرة البقع أن يرش الماء على قبر أحد أصحابه ورواة حدیثه وهو یونس بن یعقوب، فامر له بالکفن والحنوط وأمر مواليه بتشیعه وأن يرش قبره بالماء شهراً، أو اربعين يوماً^(٢) فرعايتهم لنا حتى بعد الممات وهذا ما يفعله المهدی عليه السلام في غیبتہ الكبیری مع محبیه وشیعته الخلص الذين عکفوا على طاعة ربهم ومعرفة أمامهم.

وقد روی عن محمد بن زید الشحام أن الإمام الصادق عليه السلام دعاه إلى تناول الطعام معه في بيته، فقال له: ما تشتهي، فقال محمد بن زید: اللبن، قال: فأشرى لأجله شاة لبونا^(٣)، فتأمل إلى مستوى العناية والأهتمام الفائق فلا تشک إن المهدی عليه السلام يفعل ذلك بطريقه الغیبية كما فعله الأنمة عليه السلام.

وفضلاً عن هذا كله فإن الإمام المعصوم یسیر ويتنقل من مكان إلى آخر یمارس وظيفته الشرعية في هداية النفوس وتكامل عقولهم وأن كان التاريخ لم ینقل لنا ذلك، أو كنا نحن نجهل ذلك، إلا أن القواعد الحكمية ترشدنا إلى هذا، وخذ ما فعله الإمام الرضا عليه السلام على سبيل المثال، فإنه حينما توفي الإمام الكاظم عليه السلام سار الرضا عليه السلام إلى البصرة وناقش وحاور علماء البصرة من الديانات كلها، ثم سافر إلى الكوفة وحاور أهل الديانات كلها، وكان عليه السلام یسیر إلیهم بطی الأرض^(٤)، وهكذا نقل عن غيره من الأنمة عليه السلام.

(١) رجال الكشي ص ٣٢٢.

(٢) المصدر نفسه ص ٣٢٢.

(٣) المصدر نفسه ص ٣١٥.

(٤) انظر الخرائج والجرائع ج ١ ص ٣٤١ ب ٩ ح ٦.

فهذا ما قد وصلنا وهو يدل على أن هذه طريقة الأئمة عليهم السلام والمهدى عليه السلام يمارس ذلك دون أن نعلم، كما مارس الخضر دوره في مساعدة الناس وانقاذهم دون أن يعلموا به أو يعرفوه.

الحبة الثانية: المهدى عليه السلام ... الإنسان الأعلى

أن الموضوع الذي تطرقنا إليه قبل قليل أعني سير الإمام المهدى في العالم، وغيره من الروايات التي تعكس جانب العظمة في إنسانية الإمام المعصوم تحتاج إلى أفق خاص لفهمها واستيعابها، فكلما كانت النفوس خالية من المعارف الربانية، أشمارت من سماع هذه الأخبار، وهذا هو سبب أنكار الناس للعديد من الأحاديث والروايات التي تشير إلى جانب الفضائل بالشكل العجيب الذي لم يعتد الناس على سماعه أبداً، فمنهم من ينكر أصل المعجزة مثلاً، ومنهم من ينكر أصل الحديث، ونحن هنا نريد أن نقف على الأسباب وطرق علاجها، كي نستطيع تحمل أمر المهدى عليه السلام في النهاية.

ولعل أهم الأسباب في ذلك هو أن ميل بعض الناس إلى أنكار الأمور الغريبة، أو المعجزات الخارقة، أو حتى تأويلاً الآيات القرآنية في شأن المهدى عليه السلام، وذلك بسبب غربتهم عن الحديث الشريف، وأبعادهم عن أجواء روايات الأئمة عليهم السلام، الذي انعكس على قلة معرفتهم في شؤون الإمام المعصوم عليه السلام، وبطبيعة الحال فإن الناس أعداء ما جهلوه.

وهذه مشكلة كبيرة أصيّب بها حتى غير المتبعين، فتراهم يتبعون الأشعار وآراء الفلاسفة^(١)، وأسماء المخطوطات ولا يتبعون الأحاديث الشرفية، فينكرون الحقائق السماوية، لمجرد أنهم لم يطلعوا على أدلةها!!

(١) يقول محمد اقبال: إن الفلسفة اليونانية مع أنها وسعت أفاق النظر عند مفكري الإسلام غشت على أبصارهم في فهم القرآن... إن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة... .

ومن نتائج هذا أن أتجه الغزالي إلى إقامة الدين على دعائم من التشكك الفلسفى، وهي دعائم غير ملوفة العاقب على الدين ولا تسوغها روح القرآن... وساند - ابن رشد - على نمو فلسفة للحياة تورث الضعف وتغشى على بصر الإنسان..

انظر تجديد التفكير الديني ص ٣٢ - ٣١، فهذا أحد الفلسفه وهو ينتقد الفلسفه التي دخلت على المسلمين وكيف أنها أثرت سلباً على الفكر الأصيل.

أو لأن عقولهم ونفوسهم لم تأس بدلالة الاخبار الدالة على الغرائب والعجائب، فينكرونها لمجرد الأستبعاد! مع أن الإمام الصادق عليه السلام قال: أن أمر الله كله عجب...^(١).

وقد وضع الله تعالى تذكرة لأمثال هؤلاء في قصة أدم عليه السلام، حيث قالت الملائكة: (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟

فأنها في هذا الأستفهام أنكرت فضل أدم عليه السلام، وذلك لعدم بلوغهم معرفته الحقيقة، فكان الجواب في حفهم (أني أعلم ما لا تعلمون) أي أنكم تجهلون وعليه فلا يحق لكم الأنكار والأعراض، فهذا درس قرآنی عظيم مفاده هو: لا يحق لك أنكار ما تجهله وما لا تعرفه.

ولذلك لم يسمح الإمام الباقر عليه السلام لزرارة أن يحرق بعض الأحاديث، حيث روى ابن الصفار في البصائر بسند صحيح عن زراره قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسئلني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت: أن عندي منها شيئاً كثيراً، قد همت أن أوردها ناراً أحرقها! قال: ولم هات ما أنكرت منها...^(٢).

قال العلامة المجلسي: الظاهر أن زراراً كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله..

فهذا حال زراره فكيف بغيره ممن لم يعاصر الإمام عليه السلام؟!

فلاحظ كيف أن الإمام الباقر عليه السلام لم يقبل بما قاله زراره تطبيقاً للقاعدة القرآنية الآنفة الذكر، وعليه فليس كل ما لم تدركه أو تسمع به تذكره، فإنها طريقة سيئة، قال عنها المعصوم عليه السلام: وإنما الهالك من يحدث أحدهم بالحديث أو بشيء لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا!^(٣).

^(١) الكافي باب البيان والتعريف ولزوم الحجة.

^(٢) مقدمة تفسير مرآة الأنوار ص ٦١، نفلا عن البصائر.

^(٣) مقدمة تفسير مرآة الأنوار ص ٦١ - ٦٢.

وروي بإسناد صحيح عن الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أن أسوء أصحابي عندي حالاً الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروي عنا فلم يحتمله قلبه وأشمار منه جده وকفر من دان به ولا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسنده فيكون بذلك خارجاً من ديننا^(١).

وعليه فإذا جاءت الروايات في تأويل القارعة بالمهدي عليه السلام، وأنه الصراط السوي وأنه العذاب الأدنى، وأنه يوم تشقق السماء، وأنه يوم الرجفة وأنه الناقور، ووو. فلا تنكر ما لا تعرف، بل عود نفسك على تحصيل العلم، وكن في أجواء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وتعود على ثقافة التسليم إليهم والقبول عنهم، وروض قلبك بالأدعية النورانية وكثرة المطالعة لأحاديثهم وفضائلهم ومناقبهم، وأقترب من أهل الولاء وأشحن ساعاتك بنور أحاديثهم كما قال الأمير صلوات الله عليه: اقتربوا اقتربوا وسلوا وسلوا فإن العلم يفيض فيضاً^(٢).

وكن على يقين إن أفضل طريقة لقطع الشك هي التنور بنور أحاديثهم، وفيض فضائلهم، فإنها تزيد من معرفتك بآل محمد عليه السلام، وإذا زادت معرفتك ظهر قلبك من كل دنس وشك وريب وضعف، قال الإمام الصادق عليه السلام: فمن أراد الله أن يظهر قلبه من الجن والأنس عرفة ولا يتنا ومن أراد أن يطمس على قلبه امسك عنه معرفتنا^(٣).

فقد ذكرت لك هذه المقدمة لتسعد في قراءة وسماع عظمة المهدي عليه السلام في القرآن الكريم، بأعتباره الإنسان الكامل الأعلى، الهازي علينا من عوالم النور المقدسة، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا)^(٤)، فقد روي أن هذا

^(١) المصدر السابق.

^(٢) رجال الكشي ص ٥٠١.

^(٣) الأختصاص للشيخ المفید ص ٢٥٠.

^(٤) النساء الآية ١٧٥.

النور النازل من الله تعالى هو أمير المؤمنين علي عليه السلام^١، وهذا بعينه يجري في المهدي؛ لأنهم نور واحد، نزل مع البرهان العظيم محمد صلوات الله عليه.

وهذا النور الهابط علينا فيه قوة البرهان المحمدي، ولذا فقانونه في الحياة بهذا الشكل:
أَخْضَعْ تُرْفَعْ، سَلَمْ تَسْلَمْ، أَقْبَلْ تُقْرَبْ.

فكلما خضعت للمهدي عليه السلام فإنه يرفع قدرك، وكلما سلمت إليه ولم تشک وتعترض فأنك سلم من أفات البعد والأمراض، وكلما قبلت عن إمامك كل شيء تقرب في عالم السبق (**السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أَوْلَئِكَ الْمُقْرَبُونَ**).

قال الإمام الصادق عليه السلام: .. ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخصوص لعلي عليه السلام، وأجمل الأمر - أي اختصر لك الأمر - ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا^(٢).

ولا تعجب فإنها طريقة رب سبحانه وتعالى، فقد أمر ملائكته العظام بالسجود لأدم عليه السلام في الظاهر، وفي التأويل أنه أمرهم بالسجود لنور محمد وآل محمد صلوات الله عليه الذي ظهر في أدم، فأفهم.

ولقد كان النبي أدریس عليه السلام أتم موجداً يراد من خلاله تقريب فكرة المهدي الإنسان الأعلى، والنور الإلهي، فقد ذكر في التاريخ إن النبي أدریس أول من خالط الملائكة والأرواح المجردة وحصل له مراج **الأنساخ البشري**^(٣)، فهي صورة الإنسان الأعلى، أنه روحًا مع الأرواح في حال كونه بدنًا في الأرض وهو نوراً في الملائكة الأعلى، فهذا حال الإنسان الأعلى الذي تجب طاعته؛ لأنه ملك العالم.

(١) انظر تفسير البرهان في تفسير الآية.

(٢) الأختصاص للمغید ص ٢٥٠.

(٣) أخبار الدول وأثار الأول للفرماني ج ١ ص ٥٨ وص ٥٣ ط لبنان الطبعة ١ عام ١٩٩٢م، عالم الكتب.

قال الإمام الباقر عليه السلام : لما ولد يحيى عليه السلام رفع إلى السماء فغذى بإنهار الجنة، حتى فطم ثم نزل إلى أبيه وكان البيت يضيء بوجهه ^(١).

ولعل حديث ولادة المهدى عليه السلام وأنه رفع إلى السماء بعد ولادته يشير إلى هذا المعنى العظيم، وقد وضع الله تعالى قصة شيث ابن أدم لكيلا تستعظام الناس أمر المهدى عليه السلام ، فقد روى أن شيث لما ولد أخذته الملائكة إلى السماء وبقى ، يوماً، حيث علموه المهن ^(٢).

فهذه النماذج قد حصلت في التاريخ لتقريب فكرة عظمة الإنسان الأعلى وهو المهدى عليه السلام.

فإنسانيته وحيوية تحمل في جوهرها الأنوار الالهية التي تساهم وفق نظام تكويني على تكميل العقول والتأثير على النفوس، فتقوم بتهذيبها ومدّها بالطاقة الخارقة، فالمهدي عليه السلام يعمل بإنسانيته اللاهوتية المدعومة من الله تعالى بمزيد من النور على تطوير النظام البشري، أعني تطوير دوّاخل الإنسان.

وقد جاء في الأحاديث أنه عليه السلام إذا ظهر وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت أحلامهم ^(٣) ، والمراد من يد الله هو الإمام المهدى عليه السلام نفسه فهو مظهر القدرة الالهية والأراده الربانية، وهو صاحب التسديد والتاييد يمد العالم البشرية بطاقة نورية تظهر لأول مرة في الوجود، تعمل على تكامل العقول والنفوس ولا نعرف الأن الآليات التي سيسخدمها الإمام عليه السلام إلا أنه من المحتمل أنه عليه السلام سيفعل الوسائل البسيطة، كالنظر واللمس والنفح والأراده، فهذه ستكون نوافل النور الالهي من الإنسان الأعلى - المهدى عليه السلام - إلى الإنسان الأدنى لتطوير نظامه البشري، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تطوير مظاهر الحياة المدنية ونشوء الدولة المعصومة.

^(١) بحار الأنوار ج ١٤ ص ١٨٠ ح ١٧.

^(٢) أخبار الدول ج ١ ص ٥٣.

^(٣) الواقي ج ١ ص ١١٤، عن الكافي.

الحبة الثالثة: دين القائم عليه السلام

قال الإمام الباقر عليه السلام في تأویل قوله تعالى: (وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ) إنما هو دین القائم عليه السلام ^(١).

وقد روى من جهة أخرى عنه عليه السلام: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد ^(٢).

وروى أيضاً عن الصادق عليه السلام: إذا قام القائم استأنف دعاءً جديداً كما دعا رسول الله ص ^(٣).

والسؤال هو:

هل إن الإمام عليه السلام إذا ظهر يستأنف ديناً جديداً فعلاً؟

في الواقع أنه يستأنف الإسلام العلوى، ويعيد تداول القرآن كما أنزل بكل بطونه وتآوياته التي تم حذفها من قبل العجول الثلاثة، وهذا بحد ذاته سيكون جديداً حتى على الشيعة، فكيف بغيرهم الذين لم يسمعوا بهذا أبداً؟

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه سيفعل القرآن الذي يكلم به الموتى، وتنقطع به الأرض، ويُعرج به إلى السماء، حتى يعود القرآن عند ذلك الزمان كتاب الحياة، وهذا أيضاً دين جديد كما لا يخفى.

ومن جهة ثالثة فإنه عليه السلام سيجعل من القرآن دستوراً تجري وفقه الأحكام الشرعية فتسعد به الشعوب، وقد تحدثنا عن ذلك كله في كتابنا فتح الفتوح.

وما أريد أن أذكره هنا الأن هو:

١. الأحسان بعصر النبوة:

^(١) مقدمة مرآة الأنوار ص ٢٨٠.

^(٢) غيبة النعماني باب ٢١ ص ٣٣٦ ح ١ ط قم عام ١٤٢٦ ه تحقيق فارس حسون.

^(٣) المصدر نفسه.

فإنه ^{يُبَيِّن} إذا ظهر وحكم الناس بالعدل، وأطلق العنان لجميع عقائد القرآن الباطنية المتصلة بعزمية آل محمد ^{عليهما فضل} فظهرت وصارت هي عقائد الناس، ثم التطور التكنولوجي القائم على اسس جديده^(١) هو الآخر سيظهر في أيدي الناس، وغيرها من أمور كلها تخلق عند الناس احساس بعظمة النبوة، وكأنهم يعيشون عصر نبي الإسلام محمد ^{صلوات الله عليه}، وينتابهم شعور أن المهدى نسخة النبي ^{صلوات الله عليه}، فيعود الإسلام من جديد بعطر النبوة، ويتحول بيت الإمام المهدى ^{عليه السلام} كأله بيت النبي ^{صلوات الله عليه}، وقد أكد الأئمة على أحترام هذا الشعور، بل هم أنسوا ذلك بعناية.

عن أبي بصير المرادي عن بكير قال: لقيت أبا بصير، قلت: أين تريد؟ قال: أريد مولاك، قلت: أنا أتبعك، فمضى معي فدخلنا عليه - أى على الإمام الصادق - وأخذ النظر إليه فقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء، وأنت جنب! قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك^(٢).

فلاحظ كيف إن الإمام ^{عليه السلام} أطلق العبارة (بيوت الأنبياء)، فهذا تأسيس للشعور الجديد والعقيدة الصحيحة وسيتأتمى هذا الشعور إلى أوج مراحله يشكل حضوراً فاعلاً لنبينا العظيم ^{صلوات الله عليه} في حياة المهدى ^{عليه السلام} برقة سياسته.

وهكذا يتولد الأحساس بعودة زمان الأئمة ^{يُبَيِّن} لا سيما وأن المهدى ^{عليه السلام} سيظهر للناس تراث النبوة وكتب الأئمة، وأثاراهم المقدسة ويعيد أمجاد آبائهم فيبدأ كل شيء يذكر الناس بالأئمة الهداء من أماكن وكتب وعلوم، بل وحتى رجعة بعض الرواية القدماء إلى مسرح الحياة فيحدثون الناس عن الأئمة ^{يُبَيِّن} وعن عصر النبوة، ويعيش الناس هذا الأحساس بذروته وتردداته العالية، يقول إبراهيم بن أبي محمود: دخلت على أبي جعفر -الجواد ^{عليه السلام} - ومعي كتب إليه من أبيه ^{عليه السلام}، فجعل يقرأها ويضع كتاباً كبيراً على عينيه ويقول: خط أبي والله ويبكي حتى سالت دموعه على خديه، فقلت له: جعلت فداك قد كان أبوك ربما، قال

(١) انظر تفصيله في كتابنا فتح الفتوح.

(٢) رجال الكشي ص ١٥٢.

لي: في المجلس الواحد مرات اسكنك الله الجنة، فقال: وأنا أقول لك أدخلك الله الجنة، فقلت: جعلت فدلك، تضمن لي على ربك أن تدخلني الجنة؟ قال: نعم، قال: فأخذت رجليه فقبلتها^(١)

فهذا أمامنا الجواب يقرأ وينظر إلى خط أبيه فيبكي دموعاً عليه، فهو يؤسس لعصر النبوة والأئمة الثاني الذي سيكون على يد المهدي عليه السلام، وهو دين القيمة.

٢. التسليم للمهدي عليه السلام هو الدين الجديد:

من أبرز ما سيكون جديداً في إسلام آخر الزمان على يد الإمام المهدي عليه السلام، هو موضوع التسليم، وبطبيعة الحال فإنه لا يكون من دون مقدمات، فقد دلت الروايات على أن أكثر الناس أهل شك وأنكار في بدايات الظهور المبارك، إلى أن يتم سيطرة أهل الحق والأيمان وتشيع ثقافة وعقيدة التسليم، وهي من أدق السلوكيات التي تستوجب يقظة القلب ولا ينسى ذلك إلا ذو حظ عظيم، لذلك فإن التحلية بالتسليم يعد ديناً جديداً، واماً مثيراً، ويستوجب التأمل، فقد كان المسلمون في عصور الأئمة نوادر، وقلائل، حتى أنهم كانوا أطلقوا على أحدهم تسمية (كليب مسلم).

فقد كان كليب من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي عرف بالتسليم مطلقاً، فأضافوا إليه لفظة مسلم؛ وذلك لشدة تسليمه وندرته.

ويحسن بي أن أذكر لك بعض الروايات كي تتضح صورة التسليم بأبعادها العقائدية.

❖ عمر بن رياح من المنحرفين^(٢) عن خط الإمامة ويعود السبب لأنحرافه أنه لم يسلم، فقد سأله الإمام عن مسألة فأجابه، ثم سأله نفس المسألة في العام القابل فأجابه الإمام بغير جواب، فأستغرب، ولم يقنع إلى أن انحرف!

^(١) رجال الكشي ص ٤٧٥.

^(٢) انظر ترجمته في رجال الكشي ص ٢٠٥.

وهنا يأتي دور القواعد الستة التي ذكرناها لك في أول الكتاب، فالإمام عليه السلام يتكلّم وهو يلاحظ جميع الظروف النفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وما يصلح للراوي، وما تقتضيه الحكمة، وما إلى غير ذلك، فلا تفكّر أن الإمام يجب عليه أن يتكلّم وفق ما تريده أنت، فهذا ليس تسليماً.

❖ محمد الطيار أيضًا هو من الرواة، أراد أن يدخل يوماً على الإمام الباقر فتح بابه ومنعه، بينما أدخل رجلاً غيره فأنزعج محمد الطيار وعاد إلى بيته متائماً، وبعد برهة أرسل إليه الإمام الباقر عليه السلام أحد مواليه يدعوه، فلما جاء قال له الإمام عليه السلام: إنما حبتك لكذا وكذا^(١).

وهذا يستلزم التسليم، إذ لا يحق للموالي أن ينزعج من تصرفات الإمام عليه السلام المبنية على الحكمة والرؤى الوحيوية المنزلة من السماء.

❖ جويرية بن اسماء^(٢) من المنحرفين عن الإمامة بسبب عدم التسليم فقد دخل حمران بن أعين وجويرية على أبي عبد الله عليه السلام، فتكلّم الإمام بكلام فوقع عند جويريه أنه يلحن في كلامه، فلما خرجا معاً، قال الإمام عليه السلام لمن كانوا عنده: اما حمران فهو من وأما جويريه فزنديق لا يفلح أبداً، وبالفعل فإنه انحرف.

فأياك أن تظن في قلبك شيئاً سبيلاً ضد الإمام المعصوم فإن ذلك يؤدي بك إلى الانحراف؛ لأنّ الظن السيء يمرض القلب، فيسلب نوره وبريقه، فعليك بـ ملاحظة التسليم كم هو دقيق يستدعي الحذر واليقظة وعدم الغفلة، وهذا فعلاً هو الدين الجديد؛ لأننا لم نعد على مثل هذه الحياة الدقيقة واليقظة المستمرة، وهذا ما سيحدثه المهدي عليه السلام فينا، عندها سنكون من جملة المقربين الذين إذا رأهم الإمام فرح بهم واستأنس واستبشر، كما كان يقول الصادق عليه السلام ذلك لبعض أصحابه: اشكو إلى الله وحدتي وتقلقي من أهل المدينة حتى تقدموا

^(١) رجال الكشي ص ٢٩٧.

^(٢) المصدر نفسه ص ١٥٩.

واراكم وأسر بكم^(١)، وفي نص آخر قال عليه: يا ليتني وأياكم بالطائف أحدثكم وتونسوني^(٢).

فهذا حال بعض الرواة المقربين، فكن أنت من جملة المقربين عند الإمام المهدي عليه من خلال تسليمك الذي هو أعز شيء في الغيبة الكبرى، بل هو أعلى سُلْمَ ما يجب التحلي به.

أضمن للإمام المهدي التسليم يضمن لك الجنة، فإن الكاظم عليه طلب من علي بن يقطين أن يضمن له قضاء حوائج الأخوان، وهو يضمن له الجنة، وقد ضمنها له وكان يقول عليه: من سعادة علي بن يقطين أنني ذكرته في الموقف^(٣)، يعني في عرفة، فهل تريد أن تكون سعيد الحظ؟ سُلْمَ أمرك لإمامك المهدي عليه، كي يذكرك في موافقه.

٣. الفهم الجديد للدين الجديد:

عليك أن تفهم أن المقصود من الدين الجديد على ضوء ما شرحنا انه ليس المراد به محض الطقوس العبادية، او الحالات الروحية القلبية، وإنما سيكون هذا ممزوج الطبيعة مع التقدم الهائل، كالتنقل في السحاب والمشي على الماء، والتكلم والرؤيه عن بعد، وتقدم أطوار البدن البشري وتغيير مناخات الأرض، والأستفادة من الارضين السبع مع أفلاكها وفضائيتها والانتقال إليها بيسر وسهولة وغيرها، سيكون كل ذلك أثراً من آثار الدين ونتيجة طبيعية لجميع الأذكار والآيات والادعية، فإن اثارها سيلاحظ مع تقدم عقل الإنسان وتكامل إيمانه وتسليمه لإمامه عليه، ففي مرحلة الظهور ستتفجر العلوم الجديدة بتعلم من الإمام عليه للناس وهذا كما حصل في أول الخليقة، حيث علم الله تعالى آدم عليه، فقد روي أنه تعالى علمه كل شيء، وذكر في التاريخ أنه علمه ١٠٠٠ حرفة^(٤)، وقد تقدم نظير هذا

(١) رجال الكشي ص ٣١٠ و ٣٠٨.

(٢) رجال الكشي ص ٣٦٧.

(٣) أخبار الدول للقرماني ج ١ ص ٣٠.

في شیث عليه السلام، فالمهدي عليه السلام أيضاً سیعلم الناس حرفاً جديدة، وعلوماً متمندة إلى درجة أنه ستتحول الأثار المقدسة (من آيات قرآنية وأدعية وأذكار) إلى طاقات تظهر بعض آثارها في تقدم الحياة، ونقل الإنسان إلى مرحلة متمندة جداً، فإنها لا تقرأ للثواب فقط، ولا للحصول على المراتب عليها في الجنة، وأن كان هذا كله صحيحاً بل ومقصوداً أيضاً، إلا أن الله تعالى يضيف إلى هذا تفجراً بحقائق كونية تخدم الإنسان في الدنيا، حينها سینبدو الدين الجديد، فإن أحد الرواة طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يقرأ اسمه في صحيفة الإمام التي فيها أسماء أهل الجنة، فدعى الإمام بالصحيفة، فيقول فوجدتها ببعضاء ليس فيها اثر لكتابه! فقلت : يا بن رسول الله ما أرى فيها اثر لكتابه؟ قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة^(١).

فالإمام المهدي كذلك يجعلك ترى الماورائيات، وهو معنى أنه عليه السلام يمسح على رؤس العباد فتكتمل عقولهم وأحلامهم، عندها يرون المغيبات ويقرأون صحائف النور التي لا يقدر على قراءة أي شيء منها لو لا عنابة الإمام عليه السلام، فهو عليه السلام الذي يمسح على آيات القرآن الكريم لترى فيها ما لم تكن ترى!

ويمسح على الهواء فترى الملائكة، ويسحب على الأرض فترى ذهبها ونفطها وجواهرها ومعادنها، ويسحب على كل شيء فترى جوهره وحقيقة، ثم يهبك المهدي القدرة على تغيير الأشياء بأبسط الوسائل كالدعاة، والنفح، والأراده، وهكذا تبدو الدنيا وكل ما فيها مسخر لك فتدرك معنى الدين الجديد و القرآن الجديد والإسلام الجديد فأفهم.

وهذا الذي أقوله لك له نظائر كثيرة، منها أن فطرس مسح جناحه بمهد الإمام الحسين عليه السلام فأعاد الله تعالى إليه جناحه، ومنها أن النبي مسح على عين أحدهم وقد أصبهت في المعركة فعادت كما كانت ومنها أن محمد بن سنان كان له وجع في عينه فطلب من الإمام الجواد عليه السلام أن يدعوه له وهو لا يزال صغيراً في مبكر العمر يحمله موفق الخادم على

^(١) الاختصاص للمفید ص ٢١٧.

صدره، فتتمم الإمام بدعاء لم يفهمه ومسح عليها فشفيت، وكان ابن سنان يقول: فطرسيه فطرسيه^(١)، تشبيها بقصة الملك فطروس، ومنها قصة شجرة اللوز التي أنبتها الإمام وكانت مصدراً لشفاء الناس، ومنها أمثلة ونظائر كثيرة جداً.

فإنها الوسائل البسيطة جداً والتي تخزل في عمقها ما تعجز أضخم العلوم التكنولوجية لتحقيقه.

فالنفح والمسح والدعاة والآيات والأذكار ستغير الحياة تغيراً تاماً.

٤. دين القيمة هو دين القائم:

وهو الإسلام بشرط الولاية لعلي والائمة، بلا أي مجاملات أو تقية أو هدنة أو مندوحة، فمن قبل بالإسلام بشرط الولاية فيها ونعمه وإلا فلا مجال له للبقاء، وهذا تأويل قوله تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمِّنُ نُورٍ)^(٢)، قال الإمام الكاظم عليه السلام: ولهم أمير المؤمنين، ثم قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق (ليظهره على الدين كله) يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم لقول الله عز وجل: (وَاللَّهُ مُتَمِّنُ نُورٍ - بولاية القائم - ولو كره الكافرون - لولاية علي) فقال الراوي: هذا تنزيل؟ قال: نعم، أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل^(٣).

وفي رواية أخرى حول الآية أعلاه قال الإمام الصادق عليه السلام: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه^(٤).

فدين القيمة هو الدين الذي جوهره ولهم أمير علي والائمة عليهما السلام.

^(١) رجال الكشي في ترجمة محمد بن سنان.

^(٢) التغابن الآية ٨

^(٣) الكافي ج ١ ص ٤٣٢.

^(٤) كمال الدين ج ٢ ص ٦٧٠ ح ١٦.

السبلة الثالثة

الحبة الأولى: المهدى آية الرحمن

قال تعالى (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) ^(١)، روى عن الصادق عليه السلام: يعني خروج القائم عليه السلام ^(٢)، وروى قوله تعالى: (وَإِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَالُوا إِسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) ^(٣)، عن الصادق عليه السلام: يعني تكذيبهم بالقائم، أذ يقولون له لسنا نعرفك ولست من ولد فاطمة كما قال المشركون للنبي صلوات الله عليه وسلم ^(٤).

وهناك روایات كثيرة في تأویل الآیات في الإمام المهدی عليه السلام وقد ذكرنا أنموذجاً منها فقط، نعم وهناك روایات أخرى في تأویل الآیات بالأئمة عليهم السلام بشكل عام، وورد في الإمام المهدی بشكل خاص، وذلك لبيان أنه آخر العلامات الإلهية والدلائل السماوية الواضحة المبينة لعظمة الله وقدرته، وتتأویل لفظة الآیة بالإمام المهدی عليه السلام فيه دلالات عظيمة ومهمة منها:

الأولى: أنه عليه السلام سيأتي بثقله وحجمه مقروراً بالبراهين الإلهية، والمعجزات الخارقة في أول ظهوره، صحيح أنه عليه السلام سيعتمد الأمور الطبيعية في الظاهر، إلا أنه يمزج معها طاقات الأعجاز الخارقة مما يدل على كونه قادماً من نور العظمة الإلهية، وإلا فكيف نفسر وجود الصيحة التي يسمعها أهل العالم كافة؟ فهذا أحد أسرار كون المهدى عليه السلام آية الله، أو أنه من آيات الله تعالى.

^(١) الأنعام الآية ١٥٨.

^(٢) مقدمة مرآة الأنوار ص ٩٠.

^(٣) القلم الآية ١٥.

^(٤) المصدر السابق.

الثانية: المهدى عليه آية، بمعنى أنه يحمل معه براهين صدقه، وادلة حقانيته، فلا يقدر أحد على مواجهته، نعم أن بعض الناس سيكذبونه كما كذبت الرسل كافة، فكون أن عيسى آية للعالمين لأنه حمل معه براهين صدقه وبراءة أمه بما لا يبقى معه مجال للمواجهة، وهكذا المهدى عليه ولذلك عبر الأئمة عن أمر المهدى أنه كالشمس في النهار.

الثالثة: كون المهدى آية إلهية فإنه يأتي بأذن الله تعالى؛ لأن هذا شأن جميع الرسل والأوصياء فإنهم يأتون يحملون معهم طاقة الأمر الإلهي، ولكن بأذن الله تعالى، وهذا سر نهي الأئمة عن موضوع التوقيت؛ لأن الآيات تأتي بعد تحقق الأذن الإلهي، وقد خفيت علينا حكمة الأذن الإلهي تماماً، وأنها غائرة في عالم الغيب، ولا يحق لأحد التخمين أو التفريج أو التأجيل، لأنه تدخلًا في شؤون الرب سبحانه.

الرابعة: وكون المهدى آية فإنه على هيئة الفعل الإلهي، حاكياً عن صفات الله تعالى، فإنه مظهر الجنان واللطف والرحمة والقدرة والعلم... الخ.

ومظهريته للصفات الإلهية أعلى من مظهرية النبي عيسى وهو يعكس درجة القرب الإلهي وسبق الخلق النوري ولذا فإنه يصل إلى خلف المهدى عليه.

الخامسة: وكون المهدى عليه آية فإنه المرشد والهادي؛ لأن طبيعة الآيات الإلهية أنها ترشد وتهدى كما قال الله لنبيه الكريم (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).

وهذا معنى كونه عليه دليلاً على جميع الأنبياء والرسل، وهو يكشف سر وقوفه عليه عند البيت الحرام ويقول: من ي حاجني في أدم فأنا أولى بأدم ومن ي حاجني في نوح فأنا أولى بنوح.... الخ.

لأنه عليه الدليل الواضح وهو شأن الآيات الربانية.

السادسة: وكون المهدى عليه آية فإنه يحمل في طلعته الرشيدة أمررين، الأول الدهشة والرعب والخوف الذي يدخل في قلوب أعداء الله تعالى، فإنه آية العذاب الأدنى كما هو

المروي عن الأنمة ^{عليها}، كحصول الزلازل المخيفة لأعدائه ^{عليهم}، والثاني أنه يحمل سروراً وفرحاً وبهجة يدخل في قلوب المنتظرين له، فإنه آية الفرج والبشرة والسعادة، كظهور آيات السعادة كالمطر والنعيم ووفرة الخير، فيتهج لظهوره المؤمن، ويحزن لظهوره الكافر (باب باطننة فيه الرحمة وظاهرة من قبله العذاب).

السابعة: وكون المهدي ^{عليه} آية الهيبة، فإنه مذكور في الكتب المقدسة السماوية والتي اشارت إلى أمثال هذه الآيات العظيمة، فكما عبر القرآن عن عيسى بأنه آية وذكره، وكذلك ذكر المهدي في الصحف الأولى بأعتباره أحدى الآيات العظمى الله تعالى؛ ولذا قال الصادق ^{عليه}: أنزل الله تعالى الزبور على داود وفيه توحيد، وتمجيد، ودعا، وأخبار رسول الله وامير المؤمنين والأئمة ^{عليهم} وآخبار الرجعة وذكر القائم^(١).

و هذا الذكر في الصحف القديمة هو الذي تسبب في أن تكون فكرة المهدي المنفذ فكرة إمية يقول بها كل أهل الأرض؛ لأنهم ورثوها عن الأنبياء القدماء وكتبهم القديمة وما نسخ منها، ولهذا تراهم يقولون عن المهدي ^{عليه} إذا ظهر (أساطير الأولين)، إن هذه الفكرة من جملة ما سطره القدماء، فالتفت.

فهذه سبع حبات شرحتها لك من هذه المسألة.

(١) مقدمة مرأة الأنوار ص ١٦٩

الحبة الثانية: المهدى هو القرآن العظيم

وبما أن هذا المطلب عميق وثقيل ينبغي أن نمهد له بمقمة موجزة، وهي:

أولاً: أن الالفاظ القرآنية لها معانٍ متعددة، فكل كلمة لها أكثر من معنى، وفي كل مرة تتكرر صورة الكلمة يكون لها معنى مختلف وخير دليل على ما اقول رواية أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: والامة في كتاب الله على وجوه كثيرة، فمنها: المذهب، وهو قوله: (كان الناس أمة واحدة)... ومنه الجماعة، وهو قوله: (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) ... ومنه الواحد وحد سماه الله أمة وهو قوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً)، ومنه أنجاس جميع الحيوان، وهو قوله: (وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)، ومنه أمة محمد عليه السلام وهو قوله: (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا)، ومنه الوقت وهو قوله: (وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّهُ)، ومنه الخلق كله وهو قوله تعالى: (وَنَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعُ إِلَى كِتَابِهَا)^(١) ، فلاحظ كيف أن للكلمة القرآنية الواحدة عدة معانٍ متغيرة وعليك أن تعرف أن هذه المعاني السبعة كلها ظاهرية، فكيف بالمعاني الباطنية؟ وهذا سر قوله أمير المؤمنين عليه السلام أن القرآن بحر لا ينفر، وما نريد التحدث عنه هو من هذا القبيل فإن كلمة القرآن لها معانٍ متعددة ظاهرية وباطنية، واحد تأويلاً لها العظيمة أنه الإمام المهدى وهو تماماً كاستعمال لفظة الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت، ثم استعملت كلمة الشجرة في الشجرة الملعونة وهم بنو أمية، فلفظة القرآن أستعملت في الكتاب التدويني وهو المصحف الشريف، واستعملت في الإمام المهدى عليه السلام، فقد روي عن الصادق عليه السلام في تأويل قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنْ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) قال أن ظاهرها الحمد، وباطنها وله الولد والسابع منها القائم عليه السلام^(٢).

(١) تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٠٩.

(٢) البرهان ج ٢ ص ٣٥٤ ح ٨٧.

وقال الباقر عليه السلام: سبعة أئمة والقائم عليه السلام^(١)، وعنده أيضاً أنه قال: نحن هم القرآن العظيم ولد الولد^(٢).

وقال الإمام الباقر عليه السلام: نحن المثاني التي أعطاها الله تعالى نبينا...^(٣).

ونوضح هذا التأويل:

أن القرآن الكريم هو عبارة عن الارادة الإلهية، وكل ما أنزله الله تعالى فقد أراده، وكل ما أراده سبحانه قد أوحاه في قلب النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه فصار قلب المعصوم (نبياً أو أماماً) نسخة ثانية للقرآن المصحف، فالكتاب التدويني صورة قلب المعصوم، فمن أراد أن يطلع على قلبه يجد صورته في القرآن المجموع بين الدفتين، وهذا معنى أنهم محل مشيئة الله ومسكن ارادته، وعلى هذا البيان يتضح كون المهدى هو القرآن العظيم فأحكامه أحكامه في الجملة، وهذه النتيجة مهمة للغاية وتكون أهميتها بما يلي:

١. أن هناك سخية بين المهدى والقرآن الكريم في عالم الباطن، فالطاقة هي الطاقة، والقدسية هي القدسية، والعظمة هي العظمة، وهذا معنى الروايات التي تقول أن القرآن يدل على آل محمد صلوات الله عليه وآله وسلامه يرشد إليهم.

وهذا يشرح حتى الروايات التأويلية التي من اقسام العلم الصعب المستصعب التي ليس من الحكمة بيانها هنا، لا سيما في مثل هذا العصر، فنذره في سنبلاه.

٢. أن الكلام المقدس في القرآن الكريم اشير إلى عظمته كقوله تعالى: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ).

(١) المصدر نفسه وهناك رواية تقول ان القرآن هو النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه والمعنى أن المعصوم هو القرآن الكريم كما لا يخفى.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ٣٧٧.

فهذا القرآن الكريم لو اذن في تجليه وظهور مراتبه النوارنية، لما تحملت المخلوقات المادية عظمته، وهذا في الحقيقة وصف للإمام الهدى عليه أيضاً لوحدة السنخية كما بينا، وهكذا عليك بتطبيق آيات العظمة والأعجاز والرعب والخشوع والخضوع... الخ.

كلها تجري نفس المجرى، وهو معنى في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه، فقلب المهدى بيت من البيوت، أو دار الجلال كما في بصائر الدرجات قد اذن في رفعته دوماً^(١).

٣. وهنا يتضح ما ذكره علماؤنا الأعلام عن معنى حفظ القرآن في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، حيث طرحا رأياً إن المراد من الحفظ هو حفظ القرآن في قلب المقصوم، وقد سعى بعض العلماء لرد هذا الرأي، ولكن بقليل من التأمل يظهر صحة ما ذكره الأعلام، لأن أحد معاني الحفظ هو حفظه في قلب المقصوم ^{عليه السلام} وهو معنى أنهم أستودعوا القرآن، وأنه القرآن الناطق كما اشتهر، فإنه على نحو الحقيقة، وأنه جعل في صدورهم، وأنهم أهله، وحملاته وورثته... الخ.

(١) هذا المعنى لا يلغى أهمية بيوت الأئمة التي سكنوها في الحياة، فإنها من جملة أثارهم المباركة، وهذا الأماكن المنسوبة إليهم كالمعدايق والآبار والوديان، فإنها تحمل في ذراتها بركاتهم ^{عليهم السلام}، فيجب تعاهدتها والاهتمام بها وأعادة بنائها وتحريض المؤمنين على تشييدها وابراز معالمها، فإن المخطط الاستعماري الناصبي سعى إلى هدمها أو مسحها بالارض، حتى قال شيخ التواصب عبد الله بن عبد الرحمن البجرين: إنها ليس من التراث الإسلامي !!

ومن نواب الدهر أن تهدم قبور الأئمة ^{عليهم السلام} في يقمع الغرقد بينما يتدخل ملك السعودية بنفسه لحفظ قبر ابن تيمية في سوريا، فإنه حينما بدأت الهجمة البربرية للوهابية في تهديم القبور، تم هدم قبور الصوفية في سوريا، فتدخل الملك وأتصل بالرئيس السوري حينها شكري القوتلي وطلب منه التدخل في منع هدم قبر ابن تيمية الضال، وبالفعل لم يتم هدم قبره !!! انظر مذكرات سائح في الشرق ص ٣٢٣، ابو الحسن التدوبي.

وابن خلدون الذي قال أن أثار العرب وابنيتهم يسرع إليها الخراب! لا يعلم إننا ابنتينا بامتثال هؤلاء التواصب أهل السفاهة والحمقى الذين يهدمون تراثهم بأيديهم.

فجميع هذه المعاني تتضح بمعونة هذا الفهم، والذي يوضح بدوره كون المقصود هو القرآن العظيم من جهة أخرى، ولا مانع مما ذكره الآخرون، من أن المراد من الحفظ هو حفظه من التحريف مثلاً، فتأمل.

ينبغي هنا تساؤل حول تطبيق الآية في الأئمة من باب التأويل، فأنها قالت: (ولقد أتتكم سبعاً من المثنى والقرآن العظيم)، فإن السبعة إذا ثبتت فانها اربعة عشر وهو عدد أهل العصمة عليهم السلام ويساعد على هذا الفهم كلمة المثنى، ثم افرد المهدى عليهما السلام أو النبي الأكرم بكونه القرآن العظيم اشارة إلى عظمته وأهميته دوره.

٤. وكونه عليهما السلام القرآن، وذلك لأن جميع المبادئ الشرعية للقرآن هي نفسها المبادئ التكوينية للإمام المقصود عليهما السلام، فالمبادئ هي المبادئ ولكن قد تختلف صورها نظراً للتغير العوالم، فمثلاً لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون سوطبعاً نعني بالمس هو المس العلمي أي الوضع على أسراره الروحانية وطاقاته الماورائية، وكذلك الإمام المقصود لا ينال ما عنده إلا من كان من المطهرين أصحاب الورع والتقوى، فليس كل أحد ينهل من علومهم إلا المقربين، فقد روي أن محمد بن سلم (الثقة) وأبو كريمة الأزدي (الثقة) شهدا عند شريك بشهادة، فنظر إليهما ملياً فقال: جعفر بن فاطميان، فبكيا، قال لهما: ما يبكيكم؟ قالا: نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بامثالنا أن يكونوا من أخوانهم لما يرون من سخف ورعننا - على الرغم انهم من أهل الورع والثقة - ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بامثالنا أن يكونوا من شيعته فإن تفضل وقبلنا فله المن علينا...^(١).

فهذا الرأي المؤثقان يقولان هذا الكلام بما حسبك اذن، أينال كل أحد من أسرار الأئمة عليهما السلام؟!.

^(١) رجال الكشي ص ١٤٥.

وهكذا وصف القرآن بأنه الحق، وكذا المهدي وصف بكونه الحق أيضاً الذي اذا ظهر زرق الباطل، وهكذا القرآن لا يمكن أن تؤمن ببعضه وتتكرر البعض الآخر، والأئمة كذلك، والقرآن نقل الله في الأرض وهم كذلك، والقرآن معجزة الخاتم عليهما والأئمة آيات الله المعجزات وهكذا جميع ما فيه فيهم، فلعل هذا أحد وجوه تاویل القرآن في المهدي عليهما السلام.

إذن لا غرابة في مثل هذه التأویلات بعد تقریب وجه الحکمة فيها، ولهذا أمر الأئمة عليهما السلام بالتدبر والتأمل وعدم انكار ما لا يعرفه الإنسان مباشرة، وكذا أمروا عليهم السلام أن يكون مع العلم حلماً وثباتاً، كقول الصادق عليهما السلام: أقرء موالينا السلام واعلمهم أن يجعلوا حدیثنا في حصن حصينة وصدور فقيهة وأحلام رزينة^(١).

وذلك لأن العلم والمعارف الالهية تحتاج إلى استكمال القابلیات كي تُفهم.

^(١) الاختصاص للمفید ص ٢٥٢.

الحبة الثالثة: المهدي ملك الآخرة وسلطانها.

علينا أن نعرف أن لفظة (الآخرة) في القرآن الكريم يراد منها ظهور دولة المهدي عليه السلام، وليس يوم القيمة كما تجده في تفاسير العامة، بل وبعض الخاصة أيضاً، أو نقول أن لهذه اللحظة أكثر من معنى منها القيمة ومنها ظهور المهدي عليه السلام، ويرافق ظهور الآخرة وتحققها بداية عالم الرجعة أيضاً، وهو ظهور بعض الأموات إلى الحياة مجدداً، وقد ذهب جمع من العلماء إلى القول بضرورة الرجعة وأنها من جملة العقائد الضرورية التي لا يمكن المجازفة بأنكارها.

وسيكون الإمام المهدي عليه السلام ملك الآخرة وسلطانها الأعظم، فهو الأمر الناهي، الراعي والقيم، الرئيس والحاكم.

ففي تأويل قوله تعالى: (الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ)^(١)، قال الإمام الباقر عليه السلام: يعني لا يؤمنون بالرجعة أنها حق^(٢)، فلاحظ كيف تم تأويل الآخرة بالرجعة، ودولة المهدي عليه السلام، وهو منطبق فعلاً فإن العامة ينكرون ذلك علينا قديماً وحديثاً، وكذلك في تأويل قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى)^(٣)، فقد روي في تأويلها في (اللذين لا يؤمنون بالرجعة ودولة المهدي)^(٤).

وهكذا في تأويل قوله تعالى: (وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى)^(٥)، قال الصادق: يعني الكرا في الآخرة^(٦).

^(١) الانعام ١٣.

^(٢) مقدمة مرآة الأنوار ص ٧٢.

^(٣) الأسراء ٢٢.

^(٤) المصدر السابق.

^(٥) الصبح ٤.

^(٦) المصدر السابق.

وفي تأويل قوله تعالى: (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ)^(١)، قال عليه السلام: ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب^(٢)، وغيرها من الآيات الكثيرة التي أولت لفظ الآخرة في دولة الحق المهدية، وأن كان لفظ الآخرة في ظاهره قد يراد به يوم القيمة أيضاً.

وعلى ضوء ما نقدم يمكن حمل جميع الفاظ الآخرة في القرآن على دولة المهدى عليه السلام بما يتناسب مع السياق القرآني كما لا يخفى على الخبير، ويكون الإمام المهدى عليه السلام صاحب هذا الملك العظيم، وهو ملك الآخرة، وهو سلطانها الاعظم، كما قد تم تسميته بالسلطان في القرآن الكريم اشارة إلى هذا الجانب، ففي قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا)^(٣)، فقد روي في تأويل الآية أنها في القائم عليه^(٤) وهو صاحب السلطة الخروقية والمظلوم هو الإمام الحسين عليه السلام.

بل روي في تأويل قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا)^(٥)، عن الصادق عليه السلام: الملوك الآئمة عليهم السلام، فإنهم أعطوا ملك الجنة وملك الكرة^(٦)، يعني الظهور المبارك للمهدى وما يرافقه ويتزامن معه من الرجعة.

فلاحظ الاستعمالات القرآنية عن المهدى عليه فأنه سلطان وملك وهو صاحب الآخرة، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: أن ملكتنا اعظم من ملك سليمان بن داود وسلطانتنا اعظم^(٧).

^(١) الشورى .٢٠.

^(٢) المصدر السابق.

^(٣) الاسراء .٣٣.

^(٤) المصدر السابق ص .١٨٠.

^(٥) المائدة .٢٠.

^(٦) المصدر نفسه ص .٣٠٢.

^(٧) البرهان ج ١ ص ٥٢٢ ح ٥.

إذا عرفت ذلك فعليك أن تدرك مقصودي من كونه عليه السلام ملك وسلطان، لأن المراد من سلطته ليس السلطة الزمانية، فحسب، وإنما الهيمنة الروحانية، التي من خلالها يعود العالم صغيراً عند الإمام المهدى عليه السلام، فيتحول كأنه درهم في راحته أو جوزه في يده عليه السلام، كما في الروايات وهذا على نحو الحقيقة، فإن الإمام يملك الروحانية التي يطلقها بفاعلية النور المقدس.

ولتقريب الفكرة اضرب لك مثلاً، فالنائم أحياناً يرى في عالم الرؤيا الأشياء والأجسام الكبيرة قد صغرت عنده دون أن تتأثر هي في شيء، ويشعر بروح الهيمنة عليها في المنام وهو أمر لا يقدر حتى على تصوره في اليقظة، لأن بعض مراتب الشعور والأدراك لا تزال مجهولة عندنا الأن، وقد عبرت الروايات في الكافي والبصائر وغيرهما أن الله تعالى ينصب أو يرفع عمود من نور فيطلع الإمام على كل شيء في العالم.

وقد قرب الله تعالى هذه الفكرة العملاقة التي يصعب هضمها لأن من خلال قصة النبي سليمان، وكيف أنه كان يجوب الدنيا، أو كقصة ذي القرنين الذي سار في كواكب وارضين آخرى، وقد شرحا مفصلاً في بحوثنا في كتاب فتح الفتوح، فعندما نقول أن المهدى ملك، نريد هذا المعنى الواسع الذي هو أوسع من ملك سليمان ذو القرنين، وهو معنى قوله تعالى: **(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا)** أي على نهايات الأمكان كلها، أي الروح القدسية التي تنتهي إليها النهايات الامكانية، وهي روح الإمام المعصوم.

فالملك الذي نتحدث عنه ملك من نمط آخر، إذ لا يعني السيطرة على الأرض وشعوبها، بل أن هذا جزء من سلطانه عليه السلام، بل هو ملك قد تدخلت فيه الظواهر والبواطن، وتداخلت عوامل الغيوب مع الشهادة، فهو وقوف على نهايات العالم كلها، وقد سعى الأئمة عليهم السلام لتقريب هذه الفكرة عبر أحاديثهم، بل وعبر بعض معاجزهم الخارقة التي يستطيع المتأمل فيها أن يدرك المغزى وذكر لك روایتين من هذا القبيل:

في كتاب الاختصاص للمفيد عليه السلام عن الحسين بن أحمد بن سلمة المؤذن، عن محمد بن المثنى عن أبيه عن عثمان بن زيد، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال سئلته عن

قول الله تعالى: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ)، قال وكنت مطرقاً إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ثم قال: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف، قد انفرج حتى خلص بصرى إلى نور ساطع، وحار بصرى دونه، ثم قال لي رأى إبراهيم ملکوت السماوات والارض هكذا، ثم قال: اطرق فأطربت، ثم قال: ارفع رأسك، فرفعت، وإذا السقف على حاله، ثم أخذ بيدي فقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه، فأدخلني بيته آخر فخلع ثيابه التي كانت عليه، وليس ثياباً غيرها، ثم قال لي: أغمض بصرك، فغمضت بصرى.

قال: لا تفتح عينيك قليلاً ساعة، ثم قال لي: اتدري أين أنت؟ قلت: لا، قال: كنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين، فقلت له جعلت فداك، أتأذن لي أن أفتح عيني، فأراك، فقال لي: أفتح لا ترى شيئاً، ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي ثم سار قليلاً فوقف، فقال: هل تدرى أين أنت؟ فقلت: لا ادرى، فقال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر بِلِيلٍ، وسرنا فخرجننا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا هذا في بنائه ومساكنه وأهله، ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول، والثاني حتى وردنا على خمسة عوالم، قال: ثم قال لي: هذه ملکوت الأرض ولم يرها إبراهيم وإنما رأى ملکوت السماوات، وهي أثني عشر عالماً كل عالم كهيئة ما رأيت، كلما مضى منا أمام سكن أحدي هذه العوالم، حتى يكون آخرهم القائم بِلِيلٍ في عالمنا الذي نحن ساكنوه، ثم قال لي غض بصرك، ثم أخذ بيدي فإذا في البيت الذي خرجنا منه، فنزع تلك الثياب وليس ثيابه التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا، فقلت له: جعلت فداك كم مضى من النهار؟ فقال: ثلاثة ساعات^(١).

^(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٩٣٢

والرواية الثانية:

قال أبن سلام للنبي ﷺ: أخبرني ما بال السماء الدنيا خضراء؟ قال: يا بن سلام أخترت من جبل قاف، قال صدقت.

فأخبرني مم خلقت؟ قال: من موج مكوف، قال يا بن سلام ماء قائم لا أضطراب لها، وكانت في الأصل دخاناً، قال: صدقت يا محمد، فأخبرني عن السماوات الها أبواب؟ قال: نعم لها أبواب وهي مغلقة لها مفاتيح وهي مخزونه؟ قال: صدقت، فأخبرني عن أبواب السماء ما هي؟ قال: بسم الله العظيم، قال صدقت، فأخبرني عن طول كل سماء وعرضها، وكم ارتفاعها وما سكانها؟ قال: طول كل سماء خمسة عشر عاماً وعرضها كذلك، وبين كل سماء إلى سماء خمسة عشر عاماً، وسكن كل سماء جند من الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله، قال صدقت.

فأخبرني عن السماء الثانية، مم خلقت؟ قال: من الغمام، قال: صدقت.

فأخبرني عن السماء الثالثة مم خلقت؟ قال: من زبرجد.

قال: فالرابعة؟ قال: من ذهب أحمر، قال: الخامسة؟ قال: من ياقوطة حمراء، قال فالسادسة، قال: من فضة بيضاء، قال: فالسابعة؟ قال: بحر الحيوان، قال: فما فوقها؟ قال بحر الظلمة، قال: ما فوقه؟ قال بحر النور، قال: فما فوقه قال: الحجب، قال فما فوقه؟ قال: سدرة المنتهى، قال: فما فوق سدرة المنتهى؟ قال: جنة المأوى، قال: فما فوق جنة المأوى؟ قال: حجاب المجد، قال فما فوق حجاب المجد؟ قال حجاب الحمد، قال: حجاب الجبروت، قال: فما فوق حجاب الجبروت؟ قال: حجاب العرفان، قال: فما فوق حجاب العرفان؟ قال: حجاب العظمة، قال: فما فوق حجاب العظمة؟ قال: حجاب الكبر، قال: فما فوق حجاب الكبر؟ قال: الكرسي، قال فما فوق الكرسي؟ قال: العرش....^(١).

^(١) البخاري ج ٥٧ ص ٢٤٧

ولو عدنا إلى القرآن لرأينا أنه قد صرخ بأن رسول الله ﷺ قد وصل إلى سدرة المنتهى، بل أنه دخل جنة المأوى، بل إلى ما هو أبعد من ذلك مما جعل الاشارة إليه بالرموز كقوله تعالى: (ثم دنى فتدلى) وهذه السعة والعظمة والأحاطة والشمول والاستيعاب وما بينه لنا الحديث أعلاه كله دولة المهدى وسلطانه الأعظم عليه السلام.

وهذا هو المعبر عنه بلغة اليوم سلطة الإنسان على الطبيعة والمراد به الإنسان الأعلى، والمراد بالطبيعة كل ما خلقه الله من عوالم الأمكان فهو الملك الذي يقف على ارجائهما، فهذا الملك الذي قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام أنه أعظم من ملك سليمان بن داود عليه السلام، وأعظم من ملك ذي القرنين الذي استطاع الوصول إلى كواكب أخرى، وإنما فإذا كان ملك المهدى كل الأرض لما كان هناك فرق يذكر بين دولته وهذه الدول؟!

وقد ذكرت في بحوث كتابي فتح الفتوح إن الإمام المهدى عليه السلام سوف يعمل على أظهار بواطن العوالم وأخراجها من غيبها، فيمترج عالم الطبيعة بعالم المعنى في الجملة، كما أننا اليوم نعلم جيداً أن في الصخر الصلد زجاجاً شفافاً، ونعلم أن في بدننا أو حوله روحأ شفافة.

فهذا سيعمل الإمام المهدى عليه السلام على أظهار جواهر ومعانى ورقائق الأشياء، وي العمل على تحرير أهل الأرض من كل أنواع العبودية والاسترقاق.

وتتحقق المنة الالهية الكبرى التي أشار إليها الله تعالى (وَتَرِيدُ أَنْ تَمْنَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوكُمْ)، فإنه تعالى يمن على أهل الأرض كلهم بالمهدى عليه السلام، المحرر الذي يستعبدهم الله تعالى ويحررهم من كل ألوان الظلم والاستبداد، وقد كان في قصة النبي يوسف عليه السلام خير شاهد على ذلك.

وقد ذكرنا مكرراً أن هذه القصة سبقت في التاريخ وكان أحد أهدافها الأشارة إلى الإمام المهدى عليه السلام فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال:

وأقبل يوسف على جمع الطعام فجمع في السبع السنين المخصبة فكبسه في الخزائن، فلما انقضت تلك السنون المجدية أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السنة الأولى بالذهب والفضة، حتى لم يبق بمصر وما حولها ذهب ولا فضة إلا صار في مملكة يوسف، ثم باعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حولها حلبي ولا جواهر إلا صارت في مملكته.

وباعهم في السنة الثالثة بالدوااب والمواشي حتى لم يبق بمصر وما حولها دابة ولا مشاية إلا صارت في مملكته، وباعهم في السنة الرابعة بالعبد والإماء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صارت في مملكته، وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتى لم يبق بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار في مملكته، وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة إلا صار في مملكته، وباعهم في السنة السابعة برقبابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صاروا عبداً ليوسف، فملك عبادهم وأموالهم، وقال الناس: ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا الملك حكماً وعلماً وتدبيراً.

ثم قال يوسف للملك: أيها الملك ما ترى فيما خلوني ربي من ملك مصر وأهلها؟ أشر علينا برأيك، فإني لم أصلحهم لأفسدهم، ولم أنجهم من البلاء ليكون بلاء عليهم، ولكن الله سبحانه أنجاهم على يدي.

قال له الملك: الرأي رأيك.

قال: إنيأشهد الله وأشهدك أيها الملك أني قد أعتقدت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعيادهم، ورددت عليك أيها الملك خاتمك وسريرك وتاجك على أن لا تسير إلا بسيرتي ولا تحكم إلا بحکمي.

قال الملك: إن ذلك لزيني وفخري أن لا اسير إلا بسيرتك، ولا أحكم إلا بحكمك، ولو لاك ما قويت عليه ولا اهتديت له، ولقد جعلت سلطاني عزيزاً ما يرام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإنك رسوله، فأقام على ما وليتك، فأنك لدينا مكين أمين^(١).

فهذه صورة ما سيفعله الإمام المهدي عليه السلام تماماً بعد تحرير العالم من الظالمين، وتنظيفه من المستبد़ين، وأطلاق سراح الفكر الخلاق والحرية المترادفة، وألغاء الفوارق الاجتماعية والاحكام الجائرة والاستعباد العالمي الجائر، ويقوم بما قام به أمير المؤمنين عليه السلام من الخوارق واتصاله بالعوالم وغير ذلك؛ لأن هذا الأعتقد جزء من عقيدة الشيعة.

يقول المعصوم عليه السلام: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لأخرنا ما يجري لأولنا^(٢).

(١) البحار ج ١٢ ص ٢٩٣ في الهمامش.

(٢) الاختصاص ص ٢٦٨.

الستبنة الرابعة

الحبة الأولى: المهدى النبأ الالهى العظيم.

قال تعالى: (ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأً بَعْدَ حِينٍ)، روى عن الثمالي عن الإمام الباقر عليهما السلام فسي تاویل الآية: يعني خروج القائم عليهما السلام^(۱).

إن الحديث عن الإمام المهدى عليهما السلام بما هو آخر سفير الهى يمتد ملكه ليعم الارجاء الكونية، ينبغي أن يكون بحجمه الكبير هذا، وسيكون الكلام عنه كلاماً يختزل في مفرداته جوانبها ليست سهلة، وليس من الحكمة أطلاقها هكذا دون تغليفها وحجبها بحل من التأويل، إلى أن يرقى العقل البشري في تقدمه وتطوره كي يفهم في النهاية الحتمية ظهور أعظم قائد ترشح منه قرارات السماء، ويتكلم نائباً عن الخالق سبحانه وتعالى.

ولهذا فإن الله تعالى أجل أطلق هذه الحكمة إلى أن يأتي أوانها، ويحضر أهلها (ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأً بَعْدَ حِينٍ)!!.

لأن الحكمة إذا أطلقت في أوانها فأنها تعطى ثمارها كل حين، وهي دولة المهدى عليهما السلام، بحيث يظهر العلم في كل ارجاء العالم، فروحانية العلم وتموجاته وطاقته تولد أنفجاراً علمياً تتأثر به كل الأصقاع الأمكانية، فإنه على هيئة موجات البحر الذي تمده سبعة ابحار من السبع المثاني تتفعل بها سبع سموات وسبعين ارضين فتظهر عظمة السنبال السبع من حبة الرب، وهي فاطمة عليهما السلام.

ولهذا عبر القرآن الكريم عن يوم المهدى بتعابير كثيرة في نظام التأويل القرآني الدقيق، وذلك لأنه ليس يوماً عادياً، بل هو يوم الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك جاء في تأويل (وَذَكَرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ) بأن يوم ظهور المهدى هو أحدها، فقد نسب إلى الله تعالى في اشاره إلى أهميته

^(۱) مقدمة مرآة الأنوار ص ۱۳۴.

وقداسته، بأعتباره يوم تجلی العدل الالهي، ولذلك تمت تسمية يوم الظهور المبارك بعده اسماء كما قلنا لعلها اشارة إلى تعدد حیثياته، مثل:

١. يوم الصيحة: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج^(١).

قال الصادق عليه السلام: هو الرجعة^(٢)، وقلنا أن المراد من الرجعة هي المتزامنة مع الظهور المبارك للإمام المهدي عليه السلام، وإن كان للصيحة أكثر من معنی فھي في بعض معانیھا تشير إلى يوم القيمة وخروج الناس للحساب، ولكن هذا لا يلغى ظھور بعض مراتب الصيحة قبل القيمة أيضاً، وهو يوم ينادي المنادي من مكان قریب بظهور المھدی، فهو يوم الخروج فالصيحة ظاهرة لها مراتب في الظهور فأفهم.

٢. يوم الجزاء:

بلغاظ أن الجزاء سيظهر في بعض مراتبه في الدنيا باتفاق العلماء من الفريقين، أي في دولة العدل سیتحقق الوعد الالهي، وهو جراء أهل الحق بالنعم، وجراء أهل الباطل بالعذاب الاليم، وهو معنی أن القائم عليه السلام يأخذ الجزية من المخالفين، فلعل المراد من الجزية هو الجزاء.

٣. يوم لا ریب فيه:

فإن تأویل قوله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ) في الإمام المهدي عليه السلام وفي علي عليه السلام والائمة عليهم السلام وهو صحيح فقد استعملت كلمة كتاب في عدة معانی، كالقرآن، والنبوة، والتوراة واللوح المحفوظ... الخ.

ومنها الإمام المعصوم عليه السلام فالمھدی كتاب الله الذي لا ریب فيه، وقد بینت لك سابقاً تقریبات في كونه عليه السلام القرآن، فهذا ما يؤید ذلك فلا تغفل.

^(١) ق ٤٢.

^(٢) البرهان في تفسیر القرآن ج ٤، ص ٢٢٩.

٤. يوم القيمة:

والمعنى قيام الإمام المهدي عليه السلام بعدهما يأس الناس منه بسبب ضعف الإيمان وأرتداد الناس عن إمامته بسبب قلة معارفهم وضحلة إيمانهم، وقد قال الصادق عليه السلام: ... وسمى بالقائم لقيمة الحق ^(١).

وهي القيمة الصغرى، عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (وَاللَّيلُ إِذَا
يَغْشَى)، قال: دولة أبلبيس إلى يوم القيمة وهو يوم قيام القائم، (وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَكَّسَ) وهو
القائم عليه السلام إذا قام فلاحظ كيف إن الإمام استعمل لفظة القيمة وأراد منها يوم قيام القائم عليه السلام،
باعتبار أن فيها كل ما في القيمة الكبرى بنحو أدنى من النعيم، والعذاب أو قل أن ظهوره
صورة ليوم القيمة.

٥. يوم يقوم الأشهاد:

فإن المهدي عليه السلام هو أحد الشهداء على الخلق، وقيامه بالأشهاد على نحو الأحاطة والشمول
والأطلاع، ويمكن أن يراد معنى آخر وهو أن المهدي كان من جملة الأشهاد الذين شهد لهم
الله خلق أنفسهم وخلق الأشياء بحضورتهم.

وقيامه في آخر الزمان، هو عملية تطبيق لما مر في العالم الأول، لذا روي في تأويل قوله
تعالى: (يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) بالرجعة ^(٢)، أي زمان القائم منها، وهو معنى اليوم الآخر في
القرآن؛ لأنه آخر أيام الدنيا فأخفهم.

٦. يوم ينفح في الصور:

وهكذا قضية النفح في الصور، فإن لها عدة ظهورات، اعلاها رتبة واشدتها ظهوراً في
يوم القيمة الكبرى، أو قل أن هذا نفح جزئي وذاك نفح كلي، فينفح في الصور لبعض

^(١) بشاره الإسلام ص ٣١٢ ط قم مكتبة الأمين عام ٢٠٠٤ م.

^(٢) مقدمة تفسير مرآة الأنوار ص ١٩٥.

الأرواح، ويؤذن لها بالعودة إلى أبدانها والخروج في دولة وأيام المهدي عليه السلام، فمن محسن الإيمان يخرج للنعم، ومن محسن الكفر يخرج للعذاب.

٧. يوم الجمع الأكبر:

قال الإمام الباقر عليه السلام: يوم الجمع الأكبر خروج القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه، واذان دعوته إلى نفسه^(١)، ووجه تقريب هذا التأويل، أن معنى الحج هوقصد، فالمهدي عليه السلام هو الذي تقصده وتتنظر مطلعه الرشيدة كل شعوب العالم، بل العالم بما فيها، بل الأنبياء والأوصياء، والملائكة فهو المقصود وهو المطلوب وهو الجهة وهو كعبة الامال والبيت الحرام، فمع الأعتقد بولايته وإمامته يكتمل فرض الحج وفرض الصلاة وفرض الصيام و... الخ.

وبهذا اتضحت معنى كونه الحج الأكبر عليه السلام، إذ بدون هذا الاعتقاد لا ينفع الحج، كمن يحج ولا يؤمن بنبوة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه ، ولكن لو حج واعتقد بالنبوة والولادة أصبح حجّاً مقبولاً وهو الأكبر.

وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام انه قال: ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت ويعظموه لتعظيم الله أياه وإن يلقونا حيث كنا نحن الأدلة على الله^(٢).

٨. يوم الحشر الأدنى:

وهي الرجعة التي تمتزج أيامها بأيام ظهور المهدي عليه السلام، وقد حكى ربنا عنها في قوله تعالى: (وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا)^(٣)، فمن كل أمة يُحشر فوجاً فقط، وهم من محسن

^(١) المصدر نفسه ص ١٢٣.

^(٢) مقدمة مرآة الأنوار ص ١٢٣.

^(٣) النمل ٨٣.

الإيمان، ومن محض الكفر، وهو حشر جزئي غير الحشر الكلّي الذي قال ربنا عنه (وَيَوْمَ
نَخْرُّهُمْ جَمِيعاً) ^(١).

إذن هناك أرجاع لبعض الناس دون البعض في يوم المهدى عليه السلام، وهذا معنى قوله تعالى:
(وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ) ^(٢).

حيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تأويل الآية: العذاب خروج القائم ع ^(٣)، وهذا
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الأمة المعدودة اصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر ^(٤)،
وقد ورد في الروايات أنهم عليهم السلام أصحاب الحشر والنشر.

٩. يوم كان مقداره خمسين ألف سنة:

وتأويل ذلك في الإمام المهدى عليه السلام يتضح بما مر من الشرح والتوضيح لا سيما طريقة
القرآن في استعمال المفردات في المعاني المتعددة، أو من خلال ما بيناه قبل قليل من
الاختلاف في درجات الظهور والرتب، في يوم القيمة الكبرى هو المقصود الأعلى من يوم
مقداره خمسين ألف سنة، ويوم ظهور المهدى كذلك برتبه المختلفة.

وقد ورد في الروايات أن الله تعالى يأمر الفلك في بطء حركته فتطول الأيام والسنين،
فاليام المهدى وسنينه ليس كهذه الأيام والسنين، مما سينعكس حتى على طول الأعمار كما
بيناه في كتابنا فتح الفتوح فراجعه.

إذن كل هذه التسميات ليوم ظهور المهدى عليه السلام مع ما لم نذكره هنا وذكرناه في الكتاب
المشار إليه مثل يوم الفصل والوقت المعلوم واليوم الموعود ويوم الفتح، كل ذلك اشعاراً

^(١) يونس ٢٨.

^(٢) هود ٨.

^(٣) تفسير البرهان ج ٢ ص ٢٠٨ - ٢٠٩.

لأهمية هذا اليوم، وقلنا بأن الله تعالى تحدث عن المهدى بشكل هائل وكبير في القرآن بما يتناسب مع حجم الإمام المهدى عليه السلام، فهذه التأويلات من جملة هذا الحديث الالهي.

فهو النبأ العظيم الذي سيفاجئ الله تعالى به العوالم كلها؛ لأنه يأتي بعنته، أمره كالساعة، وظهوره أمر عظيم.

الحبة الثانية: الانحرافات الذكية!!

عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمرو وأبو بصير وابن بن تغلب على مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فرأيناه جالساً على التراب وهو يبكي بكاء شديداً ويقول: سيدني غيبيتك نفت رقادي وسلبت مني راحته فؤادي، قال سدير: تصدعت قلوبنا جزعاً، قلنا: لا ابكي الله يا ابن خير الورى عينيك، فزفر زفراً أنتفخ منها جوفه، فقال: نظرت في كتاب الجفر الجامع صبيحة هذا اليوم... وتأملت فيه مولد قائمنا المهدى وطول غيبته وطول عمره، وبلوى المؤمنين في زمان غيبته، وتولد الشكوك في قلوبهم، من أبطأ ظهوره وخلعهم ربقة الإسلام عن اعناقهم... فأخذتني الرقة واستولت على الأحزان.... إلى أن قال^(١):

كذلك غيبة قائمنا فإن الناس استنكرواها لطولها، فمن قائل بغير هدى بأنه لم يولد، وسائل يقول أنه ولد ومات، وسائل يقول أن حادي عشنا كان عقيماً، وسائل يقول أنه يتعدى إلى الثالث وما عداه، وسائل يقول أن روح القائم ينطق في هيكل غيره، وكلها باطل، وما أبطأه كأبطاء نوح عليه السلام.^(٢)

والوقوف على هذا النص من الأهمية بمكان:

1. كيف كان الإمام الصادق عليه السلام يبكي بكاءً شديداً مع الزفرات لغيبة الإمام المهدى عليه السلام، ومنه يفهم أهمية ضرورة ذكر الإمام المهدى عليه السلام في غيبته والبكاء عليه، وهو ما يفعله بعض المؤمنين من الاجتماع صباح كل جمعة وقراءة دعاء الندب، أو مجالس الذكر والتذكير بالمهدى عليه السلام، والأمر يحتاج إلى مداومة؛ لأهميته في إيجاد روحانية الربط والشد.

^(١) نص الرواية كامل في المصدر ولكنني أخذت موضع الشاهد فأجتزتها.

^(٢) ينابيع المودة ج ٢ باب ٨٠ ص ٤٥٤، ط اسطنبول سنة ١٣٠١ هـ.

٢. أَنَّا إِلَامَ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ أَهْلَ السَّنَةَ بَعْضُهُمْ يَنْفِيُ الْمَهْدِيَ وَبَعْضُهُمْ نَفَى كَوْنَ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام لَدِيهِ وَلَدًا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَنَّ الْمَهْدِيَ عليه السلام سَيُولَدُ لَا حَقًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا أَقَاوِيلُ وَأَبَاطِيلُ كَانَتْ فِي خَنْدَقِ أَهْلِ السَّنَةِ كَمَا يَصْرَحُونَ بِهَا فِي كُتُبِهِمْ.

وَالْإِمَامُ الصَّادِقُ عليه السلام أَخْبَرَ بِمَا حَصَلَ وَسِيَحَصُلُ فِي الْأَزْمَنَةِ اللاحِقَةِ أَيْضًا وَهُمَا أَمْرَانِ فِي غَايَةِ الْأَهْمَى:

أ- بَعْضُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَئْمَةَ تِلْاثَةُ عَشَرَ.

ب- بَعْضُ مَنْ يَقُولُ أَنَّ رُوحَ الْقَائِمِ تَوْجِدُ فِي بَدْنِ غَيْرِهِ.

وَلَعِلَّ هَذِهِ الْأَفْكَارُ لَمْ تَحَصُّلْ بَعْدَ، أَوْ بَعْضُهَا حَصُّلَ وَلَكِنْ عَلَى نَحْوِ بَسيِطٍ وَجَزِئِيٍّ، يَبْدُو أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ يَخْبِئُ لَنَا أَشْخَاصًا يَحْمِلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَفْكَارِ، وَلَعِلَّهُمْ مِنَ الْوَسْطِ الشِّعْعِيِّ بَدْلِيلٍ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِإِيمَامَةِ الْأَئْمَةِ عليهم السلام إِلَّا أَنَّهُمْ يَغَالُونَ فِي بَعْضِ رَموزِهِمُ الْدِينِيَّةِ وَيَتَصَوَّرُونَ أَنَّهُمْ أَئْمَامَةُ عليهم السلام، وَفِي اكْمَالِ الدِّينِ رِوَايَةً عَلَى غَرَارِ هَذِهِ الْفَكْرَةِ، أَيْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَيَقُولُ بِإِيمَامَةِ تِلْاثَةِ عَشَرَةَ فِي غَيْبِيَّةِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عليه السلام!

وَمِنَ الْمُؤْكِدِ إِنَّ هُوَلَاءِ لَا يَصْرَحُونَ بِعَقِيدَتِهِمْ هَذِهِ مِنْ خَلَالِ مَنَابِرِهِمْ وَكُتُبِهِمْ، إِلَّا أَنَّ سُلُوكَهُمْ يَكْشِفُ لَكَ عَنِ هَذَا، أَيْ أَنَّ التَّنْطِيرَ يَصِلُّ بِهِمْ إِلَى الْغَلُوِّ فِي بَعْضِ رَموزِهِمُ الْدِينِيَّةِ إِلَى درَجَةِ أَنَّهُمْ يَعْنِقُونَ بَعْصَمَتِهِ، وَيَتَعَامِلُونَ مَعَهُ كَمَا يَعْمَلُونَ مَعَ الْمَعْصُومِ، وَهَذَا هُوَ الْانْحرافُ الْخَطِيرُ، وَلَعْلَنَا فِي زَمَانِنَا هَذَا نَجَدُ بِذُورِ وَبَدَائِيَاتِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ، وَالتَّصْرِيحُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ مِنَ الْحَكْمَةِ فَلَنْبِقُ الطَّبْقَ مَغْطِيًّا.

قَالَ تَعَالَى: (اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)^(١)، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام حَولَ هَذِهِ الْآيَةِ:

^(١) التوبه ٢١.

أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهـم إلى عبادة أنفسهم لما أجابـوهـم ولكن أحطوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالـا، فعبدـوهـم من حيث لا يـشعـرون^(١).

وعن الباقـر عليه السلام:... وأما أـحـبـارـهـمـ وـرـهـبـانـهـمـ فـأـنـهـمـ اـطـاعـوهـمـ وـأـخـذـواـ بـقـولـهـمـ وـاتـبعـواـ مـاـ اـمـرـوهـمـ بـهـ وـدـانـواـ بـمـاـ دـعـوهـمـ إـلـيـهـ فـأـتـخـذـوهـمـ اـرـبـابـاـ بـطـاعـتـهـمـ لـهـمـ وـتـرـكـهـمـ أـمـرـ اللهـ وـكـتـبـهـ وـرـسـلـهـ...^(٢).

فالقرآن يتكلـمـ ويـسـتـكـرـ هذهـ الطـرـيقـةـ، أيـ طـرـيقـةـ الغـلوـ فيـ الرـمـوزـ الـديـنـيـةـ إـلـىـ حدـ العـصـمةـ معـ أـنـهـمـ لـيـسـوـاـ مـنـ أـهـلـ الـعـصـمةـ، وـيـصـفـهـمـ بـأـنـهـمـ كـانـواـ يـعـبـدـونـ اـحـبـارـهـمـ!!

فالطـاعـةـ المـطـلـقـةـ يـعـدـهاـ القرآنـ عـبـادـةـ، وـيـصـنـفـ هـؤـلـاءـ ضـمـنـ تـصـنـيفـ أـهـلـ الشـرـكـ!! لأنـ هـذـاـ اللـونـ مـنـ الطـاعـةـ خـاصـةـ بـالـلهـ وـرـسـولـهـ وـحـجـجـهـ فـقـطـ وـفـقـطـ.

ولـذـلـكـ قـلـنـاـ أـنـ هـذـاـ الـأـنـحـرـافـ أـنـحـرـافـ ذـكـيـاـ؛ لأنـهـ عـالـمـ، ثـمـ يـنـسـجـونـ لـكـ مـنـ حـكـاـيـاتـ الـخـوارـقـ مـاـ لـاـ يـسـمـحـ لـكـ بـالـتـأـمـلـ فـيـهـاـ أوـ السـؤـالـ عـنـهـاـ أوـ التـرـددـ فـيـ قـبـولـهـاـ، ثـمـ يـمـنـعـوكـ مـنـ نـقـدـ اـرـائـهـ وـتـقـنـيـدـهـ؛ لأنـهـ مـحـكـمـاتـ لـاـ يـجـوزـ نـقـدـهـاـ، أوـ لأنـهـ كـتـبـهـ حـينـماـ جـاءـهـ الـأـلـهـامـاتـ فـهـيـ غـيـرـ قـابـلـةـ لـلـشـكـ، أوـ لأنـهـ كـتـبـهـ وـقـدـ سـيـقـ عـصـرـهـ فـالـنـاسـ لـاـ تـفـهـمـ وـهـكـذـاـ يـتـمـ غـسـيلـ الـأـدـمـغـةـ فـيـ عـبـادـةـ الـأـصـنـامـ الـبـشـرـيـةـ، وـهـذـاـ هـوـ عـيـنـ الـاعـقـادـ بـ (إـمـامـةـ الـثـالـثـ عـشـرـ)!!.

والنـقطـةـ الجوـهـرـيـةـ الثـالـثـةـ التـيـ اـشـارـ إـلـيـهـ الإـمـامـ الصـادـقـ عليه السلامـ فـيـ جـمـلةـ الـانـحـرـافـاتـ الـذـكـيـةـ، هـيـ أـنـ هـذـاـ مـنـ سـيـنـكـرـ المـهـدـيـ عليه السلامـ وـلـكـ بـطـرـيقـةـ فـنـيـةـ ذاتـ لـوـنـ عـقـائـدـيـ، وـهـيـ انـهـمـ يـقـولـونـ أـنـ رـوـحـ الإـمـامـ المـهـدـيـ عليه السلامـ قدـ حلـتـ فـيـ فـلـانـ فـهـيـوـ المـهـدـيـ عليه السلامـ أـوـ أـنـ الـرـوـحـ المـهـدوـيـةـ هـيـ التـيـ تـوجـهـهـ وـتـرـشـدـهـ وـتـسـدـدـهـ.

(١) تـفـسـيرـ الصـافـىـ جـ ٢ـ صـ ١١٧ـ طـ ١ـ الأـعـلـمـيـ لـبـنـانـ عـاـمـ ٢٠٠٨ـ مـ.

(٢) المـصـدرـ نـفـسـهـ.

ونحن في هذا الزمن قد رأينا امثال هذه الأفكار وقد أطلقوا عليها بالرجعة الروحية، اي أن روح المقصوم ترجع وتحل في شخص عادي ويبدأ التسديد، حتى كتبوا عدة كتب في هذا المضمار، فالمهدي لا يظهر وأنما تظهر روحه متبسة في بدن إنسان، وهذا امر خطير جداً؛ لأنه يفتح الباب للدجالين وأهل الأهواء في شحن الأجواء بمزيد من الأباطيل، بما يصل الأمر إلى قتل الأبرياء وكل من خالفهم.

وهذه هي فكرة الحلوية وتناسخ الأرواح قديماً، وقد أبطلها الأنبياء القدماء وحاربواها، وهكذا حاربها الشريعة لله ولعنوا القائل بها؛ لأنها لا تبقى حبراً على حجر من الناحية الشرعية.

قال الإمام الرضا عليه السلام: من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذب بالجنة والنار^(١)؛ لأنه باطل من الناحية العقلية، فهو يعني قدم الأرواح وأزليتها وهو باطل لما ثبت في العقائد أنه لا قديم على نحو الحقيقة إلا الله تعالى.

وعليه فالقضية المهدوية تحتاج أن يكون الإنسان المنتظر على درجة جيدة من العلم والمعرفة، والدراءة بأمر المهدي عليه السلام، وطريقة انتظاره، والصبر على غيبته بمزيد من الفطنة والنباهة، وقوه في العقيدة.

^(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ١.

السبلة الخامسة

الحبة الأولى: قصة وجود الخضر... ببرؤية جديدة

علينا أن نعرف أن الخضر عليه السلام - سواء قلنا أنه نبي أم عبد صالح - موجود لأجل قضية المهدي عليه السلام فقط وفقط لا شيء آخر، وهكذا قصته معنبي الله موسى عليه السلام كان أحد وجوه الحكمة فيها هو خدمة قضية الإمام المهدي عليه السلام أيضاً وبيان هذه الأمور يحتاج إلى شرح، أحاول أن أقربه إليك:

فقد ثبت تارياً أن الخضر عليه السلام موجود منذ أزمنة قديمة، وأنه قد شرب من ماء الحياة وهو سبب طول عمره، ونحن نعلم أن تطويل العمر هذا لم يكن الهدف منه لجعلهنبياً مثلاً، ولا لأجل أنزال الكتب عليه من السماء، ولا لأجل شريعة جديدة، ولا لأجل أمة يلزم عليه هدايتها ويلزم عليهم أتباعه، بل أنه مختفي عن الناس، فإذا انتفت كل هذه الأمور مع جلالتها وعظمتها فبلا شك سيكون هناك سبباً آخرأ جليلاً لطول عمره، وهو ما يفسر لنا سبب شربه من ماء الحياة دون غيره.

وذلك أنه يؤدي دوراً تاريخياً وهو خدمة القضية المهدوية، فإنه من أكبر الأدلة التاريخية لأمكان طول عمر الإمام المهدي، فصار وجوده خدمي للإمام المهدي عليه السلام لا غير وهي حكمة غائرة عبر الآف السنين، وبالفعل فإن التحدث بها في وقته يُعد أمراً غير مفهوم وغير معقول، فالذين عاصروا فترة وجود الخضر، أو الذين التقوا به فيما بعد يصعب عليهم ادراك الحكمة من وجوده طيلة هذه الآلاف من السنين، ومنه نفهم الاسناد الرباني لقضية المهدي عليه السلام، وعظيم الاهتمام بهذه القضية، في أن يطيل الله تعالى عمر العبد الصالح ويوظف ذلك خدمة للتدليل على عمر المهدي عليه السلام!!

قال الإمام الصادق عليه السلام: ... وأما الخضر ما طول الله عمره لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزل عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله، ولا لأمة يلزم اقتدائهم به، ولا

لطاعة يفرضها له، بل طول عمره للأستدلال به على طول عمر القائم عليه، ولينقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة^(١).

فإذا كان وجود الخضر عليه لأجل المهدى عليه وأنه من جملة خدامه في هذه الجهة، فستكون جميع شؤونه في هذا الاتجاه ايضاً، أي أن جميع ما نقل لنا عن الخضر يصب في نفس الغرض الذي وجد وطال عمره لأجله، والأمر نفسه ينطبق على النبي عيسى عليه السلام.

فمثلاً قصته عليه مع النبي موسى في القرآن الكريم فأنها جاءت لخدمة قضية المهدى عليه ولكي اشرح لك الأمر علينا أن نذكر بعض الآيات أولاً:

(فَانطَّلِقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا).

(فَانطَّلِقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقْتَلُوهُ).

(فَانطَّلِقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ).

(وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا)^(٢).

١. فهذه الأفعال في ظاهرها غير مرغوب فيها؛ لأن ظواهرها تخالف الذوق العام، ولكن حقائقها وبواطنها توافق الحكمة الإلهية.

وهذا الأمر يخدم القضية المهدوية وأفعال الإمام المهدى فإنه عليه سيعود من هذا القبيل، أي أن بعض أفعاله قد تخالف الذوق العام، أو يستهجنها بعض الناس (أصحاب الطينة الخبيثة)، إلا أنها موافقة تماماً لحكمة الله تعالى، وفيها منفعة عامة.

ومثاله أنه عليه يخرج بلا تمهيد بل يخرج بفتحة وبواسط الوسائل بزي قد يخالف فيه زمي العلماء، مما لم يعتد الناس على قوله، إلا أن الحكمة في ذلك وهكذا بقية أفعاله عليه فأن

^(١) بـنـابـيـعـ الـمـوـدـةـ جـ ٢ـ بـابـ ٨٠ـ صـ ٤٥ـ ٤ـ .

^(٢) الـكـهـفـ ٧١، ٧٤، ٧٧، ٨٢ـ .

ظواهرها مما لا تقبله الناس، كما لم يقبل موسى عليه أفعال الخضر عليه - على الظاهر -
فكيف بالناس فيما لو كانوا حاضرين؟

فأئمهم سيحكمون على الخضر بالسجن أو القتل!! وهذا ما يفسر لنا ارتداد الناس، وأنقلاب
بعض المنتظرین، وحصول تحولات في المشهد العقائدي والاجتماعي والسياسي تهز
الواقع كله، كما هز قتل الغلام الصغير واقع موسى الكليم عليه وأحدث ثورة في نفسه،
 فعل المهدي عليه يأمر بقل أنس في نظرنا ابراء ومن جملة المتدينين إلا أنهم في الحكمة
الالهية كحالة هذا الغلام الشقي.

أو يأمر بتخريب ما تعتب البشرية في إنشائه عبر مئات السنين وبتريليونات من
الدولارات!! ولا نعلم لماذا، كحال السفينة مثلاً، أنه مجرد مثال فلا تبتأس.

المهم أريد ان اقول أن هذه القصة تم تصريف افعال الإمام المهدي عليه من خلاتها،
وحال موسى الكليم هو حال المنتظرین الذين يجب عليهم التحلی بالتسليم بلا لماذا.

٢. ثم أن الخضر عليه قال حينما أنتهى من رسم مشهد القضية المهدوية أن هذه
الأفعال (أمر) وأنها (تأويل) فهي من عالم الأمر الالهي، وأنها لا تفهم في
ظواهرها، بل تحتاج إلى تأويل، اي النظر إلى البواطن والحقائق، وعليه فلا يحق
لأحد أن يفسر افعال الإمام المهدي بشكل ظاهري، بل أن الأحاديث التي خلفها
الائمة عليه عن المهدي وخروجه وقيامه وحروبه وعلمه وو.... هي الأخرى
تحتاج إلى فهمين: الفهم الظاهري، والفهم الباطني وهو التأويل؛ لأن عالم الظهور
عالم امتزاجي، كما بينا يتم خلط الشهادة بالغيب، والظاهر بالباطن، والظهور مع
البرزخ وهكذا.

ويذلك على ذلك مفردة (أنطلاقا) فإنها تشير إلى سرعة الحركة، والتجوال بطاقة عالية
وهي طي الأرض أو طي الزمن، حتى أنهما وصلا قرية لا يعرفونهما معاً!!

٣. أن هذه الافعال، وهذا الامتزاج وهذا التحول الكبير من الصعوبة جداً أدركه للوهلة الأولى، وأنما الأمر يحتاج إلى عناية وتوفيق وتسديد، ولذلك قال: (مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرَاً) أي أن هذا تصريف لما سيحصل في دولة وظهور المهدى، فالأمر كبير وعميق وغائر علينا بالتحلى بالصبر والتسليم وعدم السؤال مطلقاً، حتى يحدث لنا المهدى عنه ذكرأ، وإلا فأننا بعقولنا المتواضعة هذه لن نستطيع أن نفهم ظاهر أفعاله عليه السلام؛ لأن الحكمة غائرة فيها، (فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَاً)^(١).

فلن نستطيع أن نصل إلى غور الحكمة إلا بالحكمة وهي عند المهدى عليه السلام فلا بد من التسليم له عليه السلام.

وأما حال الناس الذي اعتادوا الجهل والظواهر والإنكار والأعراض واللجاج فهم كما قال تعالى: (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْوَجُ فِي بَعْضٍ)^(٢).

إذن علينا أن نفهم تصريف العديد من الآيات القرآنية والأحداث التاريخية في أمر الإمام المهدى عليه السلام، وهذا ما قصدناه من قولنا في عدة مناسبات أن القرآن يتحدث عن المهدى بحجمه الكبير الواسع عليه السلام.

لأن المهدى أمر الله تعالى وسره في خلقه فيجب التسليم إلى أمره فإن الثابتين على إيماننا أعز من الكبريت الأحمر كما روى^(٣).

(١) الكهف ٩٧.

(٢) الكهف ٩٩.

(٣) المصدر السابق ص ٤٨٩.

وبما أن وجود الخضر عليه السلام لتدليل على حياة وطول عمر القائم المهدى عليه السلام إذن س تكون هناك علاقة وطيدة بينهما أيام الغيبة الكبرى، كما أوضح ذلك إمامنا الرضا عليه السلام بقوله: ... وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته^(١).

إذن هناك تواصل دائمي فإن الخضر في خدمة الإمام المهدى عليه السلام وكل ما يتمتع به الخضر من قابليات خارقة فإنها في الإمام المهدى عليه السلام على نحو اشد واعلى وأكبر، لكنه يظهرها وفق الحكمة الالهية، فالخضر مثلاً بأمكانه أن يكون وجوداً بربخياً موجوداً في عين غيبته فيسمع صوته ولا يرى شخصه، كذلك إمامنا المهدى عليه السلام فقد روي عن الرضا عليه السلام: أن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت حتى ينفح في الصور وأنه ليأتينا فيسلم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه..^(٢).

وعدم رؤيته عليه السلام للخضر لا لعدم قدرته عليه السلام بل لبيان هذه القابلية عندهم أيضاً، فقد يحضر المهدى عليه السلام مكاناً بوجوده النوري الذي لا يراه أحد ولكن بالإمكان سماع صوته كما حصل مع أحد العلماء في سرداد الغيبة، ولذلك كان نوم المعصوم و يقطنه سواء بلا فرق كما هو المروي^(٣)، وكذلك طول عمره لا يظهر عليه أبداً.

(١) إكمال الدين ج ٢ ص ٣٩٠ باب ٣٨ ح ٤.

(٢) قرب الاستاد ص ١٥١

الحبة الثانية: الخضوع للمهدي ﷺ

قال تعالى: (إِنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) ^(١).

فهذه الآية من جملة الآيات القرآنية الموقولة في الإمام المهدي عليه السلام، فقد روي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام:

إن القائم عليه السلام لا يقوم حتى ينادي مناد من السماء تسمعه الفتاة في خدرها ويسمعه أهل المشرق والمغارب وفيه يعني في المهدي - تنزل هذه الآية (إِنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ) ^(٢).

ومن الإمام الباقر عليه السلام: سيفعل الله ذلك بهم، قيل: من هم؟ قال: بنو أمية وشيعتهم، قيل: وما الآية؟ قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر وخروج صدر وجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبة، وذلك في زمان السفياني وعندها يكون بواره وبوار قومه ^(٣).

ومن الإمام الرضا عليه السلام: هو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا أن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فأتباعوه، فإن الحق معه وفيه، وهو قوله الله عز وجل (إِنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ) ^(٤).

ويمكن أن نقول أن هذه الآية من جملة ما قال عنه العلماء (تأويله بعد تنزيله) أي أن أحداثها لم تقع بعد، فهي على غرار قوله تعالى: (وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ) ^(٥)، التي قال عنها أمير المؤمنين علي عليه السلام: والله ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتى قاتلتهم - اي أهل

^(١) الشعراء ٤.

^(٢) تفسير الصافي ج ٣ ص ٢٤.

^(٣) المصدر نفسه.

^(٤) التوبة.

الجمل^(١)، وكذلك ما نحن فيه، فإن الآية المتقدمة تحكي حدثاً كونياً هائلاً بسبب حالة الخضوع التام والأنكسار الكامل في صفوف اعداء الله ورسوله، فهي لم تحدث بعد وإنما تحدث في يوم الظهور المبارك.

والآية في مفرداتها وايجازها تكمل وتعكس مشهداً عظيماً، أنها تتكلم عن مشهد الخضوع العالمي للمهدي عليه السلام؛ لأن الآية التي ستظهر ستكون في السماء ومن السماء، وهو الصوت الذي يسمعه أهل العالم ورؤيتهم لصورته في عين الشمس.

والصوت يصاحب معه اثير الرعب فيلقي في قلوب المتكبرين ليكون خضوعهم الخيار الأخير، وذلك لأن الآية وصفت الصوت أو النداء بأنه (آية) أي معجزة تخرق المألف وتذلل الأنوف، فتظل الأعناق خاضعة كمن اصابته صاعقة، وهذا هو الذي ذكرناه في وريقات سابقة في ظهور الإمام المهدي تمتزج العوالم، فالآية تتكلم عن اشتراك الأمر السماوي مع الأمر الأرضي وأن كان في حقيقته أمراً واحداً، إلا ان ظهور آثاره يختلف، فبعضه يظهر من السماء، وبعضه من الأرض، وهكذا حتى يكتمل مشهد الظهور المبارك الذي يعقبه مشهد الخضوع ولو بعد حين من الزمن كما صرف ذلك تماماً في مشهد السجود ليوسف عليه السلام فقد سجد له يعقوب وأخوه من باب شكر المنعم وأبراز الطاعة والتسليم والخضوع لأمر الله تعالى.

وجاءت العديد من الروايات وهي تشبه المهدي بيوسف، فيكون مشهد الخضوع أحد المشاهد التي ستحصل في الأرض بعد أن يعلن أهل الأرض طاعتهم الكاملة للمهدي عليه السلام، ثم أن الروايات ذكرت خضوع بنى أمية والمراد منها كل من كان على شاكلة بنى أمية في توجهاته وعقائده وتصرفاته، أي الامتدادات الفكرية لخط بنى أمية، بدليل أن هذا الصوت الذي سيطلق من السماء يسمعه كل أهل الأرض، ففي غيبة الطوسي، قال: ينادي منادٍ من السماء بإسم القائم فيُسمع ما بين المشرق والمغرب، فلا يبقى راقد إلا قام، ولا

(١) المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٨.

قائماً إلا قعد، ولا قاعداً إلا قام على رجليه من ذلك الصوت وهو صوت جبرائيل^(١)، ولعل هذا أحد معانٍ قوله تعالى: (سَرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ)^(٢).

فالصوت يسمعه كل أهل الأفاق، وفيه طاقة اليقين، فالمؤمن المنتظر يدخل الصوت في قلبه اليقين بالمهدي، والكافر المعاند يدخل الصوت في قلبه الرعب والخضوع للمهدي، قال الإمام الرضا عليه السلام: ... وهو الذي ينادي منادٍ من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا أن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه، فإن الحق معه وفيه وهو قول الله عز وجل (أن نشأ ننزل...)^(٣).

فنلاحظ إن الإمام جاء بلفظة (جميع أهل الأرض)، ويحتمل أن هذا الصوت هو الذي يحدث الرجفة في الأرض وهي الواقعة المشار إليها في القرآن.

وفي روایات أخرى، أن مشهد الخضوع هذا غير مختصر ببني أمية، وإنما يشمل كل أهل الأرض.

فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام حول قوله تعالى: (أن نشأ ننزل عليهم...)، قال: فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها^(٤).

^(١) بشاره الإسلام ص ٣٢٣.

^(٢) فصلت ٥٣.

^(٣) المصدر نفسه ص ٢٢١.

^(٤) غيبة النعماني ص ٢٦٠.

الحبة الثالثة: طمس الوجه

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا) ^(١).

وقد جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام حول هذه الآية أنها مأولة في الإمام المهدي عليه السلام ^(٢)، ولكن علينا أن نوضح عدة أمور في الآية كي يتكشف وجه تطبيق الآية في ظهور الإمام المهدي عليه السلام:

١. (أوتوا الكتاب)، فقد فسر المفسرون هذا النص باليهود والنصارى، باعتبار أنهم أهل الكتاب، وأن المقصود من الكتاب هو العهد القديم والجديد.

ولكنني هنا أريد أن أوضح أن المراد من أهل الكتاب هم أهل القرآن أيضاً، فالMuslimون أيضاً يشملهم هذا الخطاب ظاهرياً أو باطنياً، فعلى الظاهر قد طالبهم الله تعالى بوجوب الإيمان بما أنزل سابقاً في القرآن حول آل محمد عليهم السلام، والآن يطالبهم بوجوب الإيمان بالمهدي عليه السلام، ولا اشكال في ذلك أبداً، وهذا هو سر تأويل الآية المروي عن الأئمة عليهم السلام.

ومنه نفهم أن أطلاق (أهل الكتاب) قد يشمل حتى المسلمين حسب السياق، وهو أمر في غاية الأهمية قد غفل عنه أكثر أهل التفسير، بل جاء لفظ الكتاب بمعنى القرآن كقوله تعالى: (كتاب انزلناه إليك) ^(٣)، وقوله: (هُمُ الْكُتُبُ الْمُبَيِّنُونَ) ^(٤)، وغيرها، وهذا تماماً كتأويل (بني إسرائيل) بالMuslimين في الروايات، وذلك لأن أفعال المسلمين هي نفس افعال

^(١) النساء ٤٧.

^(٢) انظر بشارات الإسلام ص ١٤٣ على سبيل المثال.

^(٣) ص ٢٩.

^(٤) الزخرف ٢

أولئك، فكأنهم نسخة ثانية من الأمة الأسرائيلية، التي اتسمت بالعناد والأنكار وقتل الأنبياء والأوصياء.

وقد مارست هذه الأمة كل ذلك كما لا يخفى، حتى قال ﷺ: لو دخلوا حبراً لدخلتموه!!، إذن لا غرابة إذا قلنا أن المراد من (الذين أتوا الكتاب) هم المسلمين، لا سيما إذا تتبعنا لفظة كتاب لوجدناها تتصرف إحياناً إلى القرآن أيضاً (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَّلَوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ)^(١)، وهذا الكتاب بمعنى القرآن بالاتفاق.

إذن عليك أن تعرف هذه الحقيقة التي نادرًا ما تسمعها وهي أن اصطلاح (أهل الكتاب وأتوا الكتاب) لا تتحصر في اليهود والنصارى، بل استعملت في المسلمين أيضاً، وقد ذهل علماء التفسير في ذلك، ولذا نرى الآئمة عليهم السلام قد أوضحوا هذه الحقيقة في بعض الروايات.

والسر في ذلك هو ما اشرت إليه أي تطابق أعمال المسلمين مع أعمال اليهود والنصارى، تماماً كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، قال عليه السلام: نزل هذا في قوم من اليهود وكانوا على عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه ولم يقتلوا الانبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم، وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم فجعله الله منهم واضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم^(٢).

وهكذا حال هذه الأمة التي تطابقت نياتهم وافعالهم مع نيات وافعال اليهود والنصارى فكان الخطاب يشمل الجميع، وهكذا عليك أن تنظر إلى القرآن بنظرة عقائدية مستفادة من نصوص العترة الطاهرة عليهم السلام.

^(١) البقرة ١٢١.

^(٢) مقدمة مرآة الأنوار ص ٩.

وبعد أن عرفت أن الآية تتكلم عن المسلمين ستعرف إذن أن الذين تطمس وجوههم هم المسلمون أنفسهم.

٢. طمس الوجوه: معنى الطمس هو محو أثر الشيء، وهو يتصور على اقسام:

أ- طمس القلوب.

ب- طمس الصور.

ت- طمس الزمان.

فطمس القلوب هو طمسها عن الهدى، أي محو أثر الهدى منها وتحويلها إلى الباطل دوماً بحيث لا تفلح أبداً كما هو المروي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام^(١)، وهو يعطي نتائج الخذلان في العالمين، وهو تعبير آخر عن طمس الباطن ومحو الأحساس الروحاني.

وطمس الصور هو تحويلها ومحو هيئتها الأولية إلى هيئه ثانية، كما روي إن الإمام المهدي عليه السلام يغير صورة الشخص فيجعل قفاه إلى الأمام، ولعل هذا الطمس الخارجي هو صورة لذلك الطمس الأول، اعني طمس القلوب.

ولما طمس الزمان فهو ليس محل بحثنا، ولكن مثاله في قصة آصف حينما أتى بعش بلقيس، حيث تم طمس الزمان.

ثم أن هذا الطمس سيكون في آخر الزمان وهو في زمان الظهور المبارك للمهدي عليه السلام، بدليل سياق الآيات (أو نلعنهم) والمعلوم أن اللعنة الالهية في الدنيا، ثم أن هذا الطمس سيكون في بعض من ينتسب إلى الإسلام وهم اعداء الإمام المهدي عليه السلام وهم النواصي الذين يرفعون شعار الإسلام ظاهرياً، وهم أصحاب السفيان الذي يتكلمون عن الإسلام بالي الصوت، وهذا يؤيد ما ذكرته من ان المراد بـ (الذين أوتوا الكتاب) هم المسلمون

^(١) انظر تفسير الأصفي ج ١ ص ٢١٤ طقم مركز الأبحاث الإسلامية عام ١٤١٨ هـ.

في الظاهر، وهم الكفار في الباطن، فقد تم طمس قلوبهم فلا تتفهم الشعارات بعد ذلك؛ لأنهم يهود هذه الأمة بدلالة حديث النبي ﷺ، بل أنه ﷺ قال: ألا أن لكل أمة مجوساً ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر^١، أي أن المسلمين منهم فرقة صفتها النبي ﷺ على أساس أنهم مجوس !!

وهكذا في المسلمين تيار عظيم صنفه الرسول الكريم أنهم يهود وأنهم سيحاربون الإمام المهدي ظهراً ثم يستأصلهم المهدي عليه السلام عن بكرة أبيهم.

^١ مقدمة مرآة الأنوار ص ٢٠٠.

السنبلة السادسة

المهدي عليه مظهر العدل والطفيليون مظهر السوء.

قال تعالى: (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) ^(١) في تفسير العياشي عن الصادق عليه، قال: اي لا تغير الإمامة ^(٢).

وجاء في العديد من الروايات في تفسير كلمات الله بالائمة ^(٣)، ومن هذا نعرف أن الإمام المهدي عليه من الثوابت التي لا يحصل اي تغيير فيها، فهو من الكلمات الالهية، بل هو كلمة الله العليا في هذا الزمان لأن وجوده سبب الوجود، وبالتالي صار وجوده عدلاً ولطفاً، وكرماً، ورحمة، وهذا معنى الكلمة الجامعة، والتامة، والعليا، وقد أوضح الله تعالى أن لا تبدل لهذه الكلمة في الآية أعلاه.

وفي العديد من الأحاديث والروايات والزيارات أن معنى النصوص الشريفة أن الله تعالى لا يغير ثوابت العدل الالهي، وبالعدل قامت السماوات والارض، وبالتالي فلا يمكن أن يرفع اليد عن هذه الصفة، أذ يلزم الخل في منظومة التوحيد، ومن العدل أن يقوم الإمام المهدي عليه، ويعمل على نشر العدل، ومن العدل أن تقوم معه عصابة الحق تتصره، ويلزم أن يكون الغالب على أنصاره هو التدين والالتزام، والمعرفة واليقين، والثبات لا سيما المقربين منه عليه، أبوابه ورسله ووكالاته وقاد جيشه، وعليه فلا يمكن أن نتصور أن الإمام المهدي عليه سيعتمد على بعض النكرات والعياذ بالله، نعم هو عليه قد يستعين ببعض أهل الإيمان الخالص، المغمورين ولكن من غير العدل أن يستعين بأهل الانحراف والإ باطيل، وهذا هو الذي اريد أن اصل إليه في هذه السنبلة، إذ يعمل البعض على تشويه صورة الإمام المهدي عليه من خلال ما يلي:

^(١) يونس ٤٦.

^(٢) تفسير العياشي، في تفسير الآية أعلاه.

^(٣) مقدمة مرآة الأنوار ص ٢٩٢.

١. ظهور بعض الشخصيات غير المعروفة بالعلم والدين، بل غير معروفة على الصعيد الاجتماعي لا تملك أي رصيد من الاحترام، فتنقص نفسها بالإمام المهدي عليه السلام على أساس الوكالة أو أي عنوان آخر، ليبدأ مسلسل الأباطيل والانحرافات تحت يافطة التبشير.

٢. وذريعة هؤلاء أن الإمام المهدي عليه السلام إمام الضعفاء والفقراء والمساكين، فلا ضير لو أعتمد الإمام على بعض هؤلاء البسطاء الذين كانوا في فترة من فترات حياتهم قد غرقوا في المعاصي والموبقات، حسب زعمهم.

ويعمل هؤلاء على جذب نظرائهم والطهور على اشكالها تقع، بل لربما ت عمل بعض الجهات السياسية على تحريك هؤلاء ومدهم بالأموال، لغرض خلق نظرة سيئة اتجاه الإمام المهدي عليه السلام، وبالتالي الاستخفاف بأمره وانكاره من الأساس، فيتولد منطق الازدراء بالمهدوية بشكل عالمي بسبب هؤلاء الجهلاء، الذين حرکتهم السياسة، أو حرکتهم الجهل، ولقد عمل الصوفية هذا العمل لخلق حالة من العداء والاستخفاف بالدين الإسلامي بشكل عام، ولهذا دعم آل أمية الأتجاه الصوفي ما دام أنه يهدم الإسلام ويشوّه صورته عالمياً، فكثُرت الأباطيل والخرافات الصوفية بشكل هائل حتى كره بعض الناس الإسلام، بل أقصى وجود الإسلام في المساجد، وخلي سوق المسلمين من أخلاق الإسلام، وتعطلت المعرفة البشرية من المعارف الإسلامية فصاروا يستورون المعرفة من الأغرق؛ بسبب الخرافات المضحكَة التي أرادوا من خلالها تحطيم الإسلام كعقيدة في قلوب الناس، ولعلني أكتفي بذكر شاهدين فقط من أباطيل الصوفية، وقس الباقي عليهم:

حكي أن بعضهم كان ملاحاً ببحر النيل بمصر، قال: كنت أعدى من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، ومن الشرقي إلى الجانب الغربي، وبينما أنا ذات يوم في الزورق إذا بشيخ مشرق الوجه عليه مهابة، فقال: السلام عليكم، فردت عليه السلام، فقال: أتحملني إلى الجانب الغربي لله تعالى، فقلت: نعم.

فطلع إلى الزورق وعديت به إلى الجانب الغربي، وكان على ذلك الفقير مرقعة وبهذه ركوة وعصا، فلما أراد الخروج من الزورق قال: إني أريد أن أحملك أمانة، قلت: وما هي؟

قال: إذا كان غداً وقت الظهر تجدني عند تلك الشجرة ميتاً وستنسى، فإذا ألمت، فـأـتـيـ وـغـسـلـنـيـ وـكـفـنـيـ فـيـ الـكـفـنـ الـذـيـ تـجـدـهـ عـنـدـ رـأـسـيـ، وـصـلـ عـلـيـ وـأـدـفـنـيـ تـحـتـ الشـجـرـةـ، وـهـذـهـ الـمـرـقـعـةـ وـالـعـصـاـ وـالـرـكـوـةـ يـأـتـيـكـ مـنـ يـطـلـبـهـاـ مـنـكـ، فـأـدـفـعـهـاـ إـلـيـهـ، وـلـاـ تـحـتـقـرـهـ، قـالـ الـمـلاـحـ: ثـمـ ذـهـبـ وـتـرـكـنـيـ، فـتـعـجـبـتـ مـنـ قـوـلـهـ، وـبـتـ تـلـكـ الـلـيـلـةـ، فـلـمـ أـصـبـحـ أـنـتـظـرـتـ الـوقـتـ الـذـيـ قـالـ لـيـ، فـلـمـ جـاءـ وـقـتـ الـظـهـرـ وـنـسـيـتـ، فـمـاـ تـذـكـرـتـ إـلـاـ قـرـيبـ الـعـصـرـ، فـسـرـتـ بـسـرـعـةـ، فـوـجـدـتـهـ تـحـتـ الشـجـرـةـ مـيـتـاـ وـوـجـدـتـ كـفـنـاـ جـدـيـداـ عـنـدـ رـاسـهـ تـفـوحـ مـنـهـ رـائـحةـ الـمـسـكـ، فـغـسـلـنـهـ وـكـفـنـهـ فـلـمـ فـرـغـتـ مـنـ غـسلـهـ حـضـرـ عـنـدـيـ جـمـاعـةـ عـظـيمـةـ لـمـ أـعـرـفـ مـنـهـمـ أـحـدـاـ فـصـلـيـنـاـ عـلـيـهـ، وـدـفـنـهـ تـحـتـ الشـجـرـةـ، كـمـ عـهـدـ إـلـيـ.

ثـمـ عـدـتـ إـلـىـ الجـانـبـ الـشـرـقـيـ، وـقـدـ دـخـلـ الـلـيـلـ، فـنـمـتـ، فـلـمـ طـلـعـ الـفـجـرـ وـبـانـتـ الـوـجـوهـ إـذـ أـنـاـ بـشـابـ قـدـ اـقـبـلـ عـلـيـ، فـحـقـقـتـ النـظـرـ فـيـ وـجـهـهـ، إـذـاـ هوـ مـنـ صـبـيـانـ الـمـلاـهـيـ كـانـ يـخـدـمـهـ.

فـأـقـبـلـ وـعـلـيـهـ ثـيـابـ رـقـاقـ، وـهـوـ مـخـضـوبـ الـكـفـينـ وـطـارـهـ تـحـتـ أـبـطـهـ، فـسـلـمـ عـلـيـ، فـرـدـدـتـ عـلـيـهـ السـلـامـ، قـالـ: يـاـ مـلـاحـ اـنـتـ فـلـانـ بـنـ فـلـانـ، قـالـ: نـعـمـ.

قـالـ: هـاتـ الـوـدـيـعـةـ الـتـيـ عـنـدـكـ، قـالـ: مـنـ أـيـنـ لـكـ هـذـاـ؟ قـالـ: لـاـ تـسـأـلـ، فـقـلـتـ لـابـدـ أـنـ تـخـبـرـنـيـ، فـقـالـ لـاـ أـدـرـيـ، إـلـاـ أـنـيـ الـبـارـحةـ كـنـتـ فـيـ عـرـسـ فـلـانـ التـاجـرـ، فـسـهـرـنـاـ نـرـقـصـ وـنـغـنـيـ إـلـىـ أـنـ ذـكـرـ اللـهـ الـذاـكـرـونـ عـلـىـ الـمـآـذـنـ، فـنـمـتـ لـأـسـتـرـيـحـ، وـإـذـاـ بـرـجـلـ قـدـ اـيـقـظـنـيـ، وـقـالـ:

إن الله تعالى قد قبض فلاناً الولي واقامك مقامه، فسر إلى فلان بن فلان صاحب الزورق، فإن الشيخ أودع لك عنده كيت وكيت، قال: فدفعتها له، فخلع اثوابه الرفاق ورمى بها في الزورق، إلى آخر القصة...^(١).

وحكى سري السقطي، قال: أرقت ليلة ولم أقدر على النوم فلما طلع الفجر صليت، فلما أصبحت دخلت المارستان^(٢)، فإذا بجارية مقيدة مغلولة، وهي تقول:

تُغَلِّ يَدِي إِلَى عَنْقِي وَمَا خَانَتْ وَمَا سَرَقَتْ
وَبِمَنْ جَوَاهِي كَبِدَ أَحَسَّ بِهِ أَفَدَ احْتَرَقَتْ
قال: فقلت للقيم: ما هذه الجارية؟ قال: هذه جارية أختل عقلها، فحسبت لعلها تصلح، فلما سمعت كلامه تبسمت، وقالت:

أَنَا سَكَرَانَةُ وَقُلْبِي صَاحِي
غَيْرُ هَتَّكِي فِي حَبَّهُ وَأَفْتَضَاهِي
لَسْتُ ابْغِي عَنْ بَابِهِ مِنْ بِرَاجِ^(٣)
وَارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ فِي جَنَاحِ^(٤)

مُعْشَرُ النَّاسِ مَا جَنَنتَ وَلَكِنْ
لَمْ غَالِلْتُمْ يَدِي وَلَمْ أَتِ ذِنْبًا
أَنَا مَفْتُونَةُ بَحَبَّ حَبِيبٍ
مَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ مَوْلَى الْمَوْالِي

قال: فلما سمعت كلامها بكى شديداً، فقالت: يا سري هذا بكاؤك من الصفة، فكيف لو عرفته حق المعرفة؟ قال: فینما هي تكلمني إذ جاء سيدها، فلما رأني عظمني، فقلت: والله هي أحق مني بالتعظيم، فلم فعلت بها هذا؟ قال: لتفصيرها في الخدمة، وكثرة بكائها وشدة حزينها وأنينها كأنها تكلى لا تنام ولا تدعنا ننام، وقد اشتريتها بعشرين ألف درهم

^(١) المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدين الاشيمي ج ١ ص ٣٢٣ ط لبنان دار الكتب العلمية عام ١٩٨٦ م بتحقيق د. مفيد محمد قميحة.

^(٢) المستشفى.

^(٣) الرحيل والمفارقة.

^(٤) الأثم واللوم.

لصناعتها فإنها مطربة، قلت: فما كان بدء أمرها؟ قال: كان العود في حجرها يوماً، فجعلت تقول:

وَحْقَاقَ لَانِقَاضِ الْسَّدْهُرِ عَهْدَ
مَلَأَتْ جَوَانِحِي وَالْقَلْبَ وَجْدَأَ
فِيَا مِنْ لَيْسَ لِي مَوْلَىٰ سَوَاهُ

فقلت لسيدها: أطلقها وعليّ ثمنها، فصاح وافقراه من أين لك عشرون ألفاً يا سري؟ فقلت: لا تعجل علىّ، فقال: تكون في المارستان حتى توفيني ثمنها، فقلت: نعم، قال سري: فأنا صرفت وعيبي تدمع وقلبي يخشع، وانا والله ما عندي درهماً من ثمنها، فبقي طول ليلتي اتضرع إلى الله تعالى، فإذا بطارق يرطّق الباب، ففتحت، فدخل عليّ رجل ومعه ستة من الخدم ومعهم خمس بدر^(١).

فقال: اتعرفني يا سري؟ قلت: لا، قال: أنا أحمد بن المثنى كنت نائماً فهتف بي هاتف وقال لي: يا أحمد هل لك في معاملتنا؟ فقلت: ومن أولى مني بذلك؟ فقال: أحمل إلى سري السقطي خمس بدر من أجل الجارية الفلانية، إلى أخرى القصة التي لا تهمنا^(٢).

وهكذا أصبح المغني والراقص الذي لا يصلى ولیاً من أولياء الله تعالى، وكذا صارت المغنية الماجنة من المقربين وهكذا دواليك!

حتى أصبح المجون والغناء والطرب والتعلق بالجواري والصبيان من أبرز ثقافة الصوفية بل غير الصوفية، وهم يعدونها من المباحثات شرعاً، أي أنها لا تتعارض مع الدين وبالتالي فلا يمكنك أن تهزأ بمغني أو مطرب؛ لأنه قد يكون ولیاً، وأما أهل الديانة والاستقامة والنقوى، فإن الله تعالى لا شغل له بهم!! هذا هو الإسلام الصوفي!!

^(١) البدر: جمع بدرة وهي كيس توضع فيه الدارهم.

^(٢) المصدر السابق.

وهكذا يريد البعض أن يستنسخ التجربة الصوفية هذه في موضوع الإمام المهدي ^(١)، فيخرج من عرف بالسوابق السنية، ليدعى أنه الباب إلى المهدي ^{عليه السلام}، أو أنه أبه، أو أنه سفيره الخاص في الغيبة الكبرى!! مع تورطه بالمعاصي والفساد والسمعة السيئة، والهدف واضح تماماً، وهي محاولة اسقاط فكرة الإمام المهدي المقدسة في نفوس الناس.

وهذا ما لا يكون أبداً، فالمهدي ^{عليه السلام} أخر الحجج الإلهية وعليه فإنه سيقوم نواباً وسفراء من أفضل ما يكون في ظهوره المبارك، وما قبل ظهور المبارك يبشر به محمد ذو النفس الزكية قبل ١٥ يوماً في مكة لا غير.

وذلك لأن الله تعالى لا يغير كلمات العدل التكويني والتشريعي فكما أن الإمام المهدي ^{عليه السلام} يمثل الأديان والأنبياء، وأنه في كمال التقديس والعصمة والجلالة والقرب الإلهي، فكذا سيكون نائبه الخاص أو سفيره الخاص أيام ظهوره المبارك، كما شاهدنا ذلك في نوابه الأربع رضوان الله عليهم في غيبته الصغرى.

فأئمهم في كمال الفقاہة والديانة والتقوی والورع وعليه نفهم من هذا أن هناك مؤامرات من جهات تريد الإساءة إلى أمر المهدوية وإيجاد فجوة في عقائد المنتظرین، بدوافع النصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام، أو بدوافع سياسية عالمية كبرى ^(٢)، وعلى المؤمن أن لا يتحرك مع الدعوات المهدوية التي ترى ضرورة الحركة وتغيير الانظمة، وخلق التنظيمات وأفعال الازمات واراقة الدماء ووو... فإنها ليست من فكر أهل البيت في شيء أطلاقاً وبصرس قاطع.

^(١) قالت الصوفية للإمام الرضا ^{عليه السلام}: حينما جعله المأمون ولـي عهده: إن المأمون قد رد إليك هذا الأمر وأنت أحق الناس به، إلا أنه يحتاج أن تلبـس الصوف وما يحسن لبسه، فقال ع: ويحكم أنها يراد من الإمام قـسطه وعدله، إذا قال صدق، وإذا حكم عـد، وإذا وعـدـهـ انـجـزـ، قال الله تعالى: (قل منْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّبَابَاتِ مِنَ الرَّزْقِ)، أن يوسف ^{عليه السلام} ليس الدبـاجـ المنسوج بالذهب وجلس على منكـلـاتـ آلـ فـرـعـونـ / كلمة الإمام الرضا ^{عليه السلام} السيد حسن الشيرازي ص ٣٢٣.

^(٢) انظر على سبيل المثل ما فعله محمد بن تومرت في المغرب فقد أدعى أنه المهدي المنتظر وأنه الإمام المعصوم وقد بايعه الناس على ذلك، واستدرج الأحداث والشباب وذوي الغرفة من قومه حتى وضع أسس دولة الموحدين التي لا تختلف عن السلفية والوهابية في هذا الزمان/ لمزيد من الفائدة حول ابن تومرت انظر كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس د. حسن علي حسن ط ١ مصر عام ١٩٨٠.

فعن عبد الملك بن عمرو، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك مالي لا اراك تخرج إلى هذه الموضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: أين؟ قال: جده، وعبادان، والمصيصة، وقزوين؟ قلت: أنتظاراً لأمركم ولا قداء بكم، فقال عليه السلام: أي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه^(١).

والرواية واضحة في أنه يعمل بعض الناس لإظهار نفسه بمظهر الحريص على الإسلام أو التشيع أكثر من المعصوم نفسه، فإن هذا الأمر يعني التحركات والثورات و .. لو كان خيراً لسبقنا إليه الإمام المعصوم نفسه؛ لأنها مسؤوليته.

ويمكن القول أن هدف هؤلاء الذين يلصقون أنفسهم بالإمام المهدي عليه السلام هو أ يصل الناس إلى مرحلة اليأس، فإن الناس حينما يشاهدون هذا الانحطاط في هؤلاء، يحصل عندهم تشكيك والشك يقودهم إلى فتنة وهكذا حتى اليأس ولعل أفضل من كتب حول ظاهرة التشكيك واليأس الشهيد السعيد السيد حسن الشيرازي في مقدمة كتابه كلمة الإمام المهدي عليه السلام، فنحيل القارئ إليه.

وكذلك يمكن القول أن هدف هؤلاء المنحرفين الذين يدعون المهدوية بطريقة أو بأخرى هو إيجاد أنقسامات في الصف الشيعي وبالتالي يؤدي إلى اضعافه وتولد الكراهية والبغضاء بين الأفراد، ولربما أدى ذلك إلى سجالات تؤدي إلى التكفير أو القتال، وحتى لو لم يكن قصدتهم هذا، فإن فعلهم ومزاعمهم تنتهي إلى مثل هذه النتائج كما حصل في التاريخ، كالبابية والبهائية، ومن هنا نعرف بعض أسرار الروايات التي تدعو إلى عدم الدخول في مشروعات عسكرية كي لا تترتب هذه النتائج السلبية، كقول الإمام الجواد عليه السلام: ولا اعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحج والعمرة والجوار^(٢).

^(١) الوسائل ج ١٥ ص ٤٦ ح ٢ باب ١٢ كتاب الجهاد ط بيروت.

^(٢) المصدر السابق ح ٤ ص ٤٧.

فإن أمثال هذه الروايات جاءت لرسم معالم خطة وحيوية للحافظ على تماستك الشيعة، وللحيلولة دون استضعافهم، وللحيلولة دون ظهور دجالين يستغلون اسم الإمام المهدي كأبن تومرت في بلاد المغرب الذي كان سبباً في نشوء دولة الموحدين التي قامت بإسم الإمام المهدي، فإنه أدعى المهدوية وكان يزعم أنه ملهم من الله وأنه أطلع على كتاب الجفر، فعند المغيبات، حتى مال أصحابه إلى نفي صفة البشرية عنه!.

ثم أن بعض النجاحات التي قد تسجلها بعض الحركات الشيعية لا تصلح مبرراً لرفع اليد عن هذه الروايات، وذلك لأننا نقصر النظر إلى النتائج القريبة، ولا ندري ماذا سوف يحدث بعد مضي السنين، وماذا سيترتب من نتائج بعد مرور جيل، مع أنها شهد جميع الثورات في كل العالم أنها تبدأ بشيء وتنتهي بشيء آخر، فليس من الصحيح إلغاء النظر في مثل هذه المرويات العظيمة، وقد شرحت الأمر في كتابي فتح الفتوح.

وطريقة الأئمة ~~ليهلا~~ هذه استراتيجية؛ لأنها تقول لك أعمل بهدوء ودبلوماسية، وأدع الناس إلى الحق ولكن باسلوب لا يثير ضنك الشكوك، وكان الأئمة ~~ليهلا~~ هم رواد هذه الطريقة.

فقد أثر الإمام الكاظم ~~ليهلا~~ على أخت السندي بن شاهك فتشيعت، ثم تشيع حفيده محمود بن الحسين بن السندي.

واستطاع العلماء الذين عملوا بهذه الطريقة أن يكسبوا العديد من الشخصيات المؤثرة إلى التشيع أمثال الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وابن الشريف الجرجاني شمس الدين محمد، وزبيدة زوجة هارون العباسى^(١)، والمؤرخ اليعقوبي صاحب التاريخ، مع أن جده كان من موالي المنصور العباسى، والعياشي صاحب التفسير وغيرهم كثير.

ولهذا حفل التاريخ الشيعي بأكابر العلماء في شتى الفنون، كابن دريد صاحب الجمهرة، وابن السكيت صاحب اصلاح المنطق، وأبن الشجري صاحب الحماسة، وابن مسكونيه صاحب تجارب الأمم، والمبرد صاحب الكامل، والراغب الاصفهاني صاحب المفردات،

^(١) انظر الكنى والألقاب، عباس القمي ج ٢ ص ٢٨٢ طقم.

ونفطويه صاحب اعراب القرآن، وبديع الزمان وابن خالويه وغيرهم بالعشرات، مع ان بعض هؤلاء لم يكن إمامياً، بل تكلاط جهود العلماء بتحويله إلى مذهب الحق، عبر الطريقة التي علمها الأئمة ~~لهم~~ لشيعتهم.

السنبلة السابعة

التصريف القرآني والإمام المهدى عليه السلام

لقد ذكرنا في هذا الكتاب وفي غيره نظرية التصريف التي اشار إليها الحق المتعال سبحانه وتعالى : (ولَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) ^(١) ، وقلنا انه تعالى ذكر الإمام المهدى عليه السلام في كل القرآن الكريم تارة بالتفسيير وأخرى بالتأويل، وثالثة بالتصريف، ظاهراً وباطناً، تلويناً ولطائفًا، وهذا شأن آل محمد عليهم السلام ، فمثلاً تم صريف أحداث السقيفة في قصة النبي أيوب وذلك بالتقريب التالي :

إن النبي أيوب عليه السلام قد فقد كل شيء حوله، بسبب اثارة الشيطان للسفهاء الذين سرقوا أمواله وأنعامه وأثاثه ومتاعه، حتى أوصلوه إلى حد الفقر وكان هذا هو بلائه، وقد أدى به الفقر إلى هلاك أفراد عائلته فماتوا، ولعل بعضهم قد قتل وما أشبه ذلك حتى بقيت معه زوجته فقط !

وكان ذلك كله بسبب الحسد، وهكذا من أمير المؤمنين عليه السلام بأزمة السقيفة التي لم تخالف عن السقيفة التي استظل بها الشيطان في زمان أيوب وهو يأمر بالسته في إيدزاء النبي أيوب عليه السلام.

وبالفعل فقد حسدت قريش أمير المؤمنين عليه السلام وأنطلقوا مع بالستهم من السقيفة لأقصاء الإمام من منصبه الرسمي وابعاده عن مسرح الحياة فلم يكن معه إلا زوجته المظلومة فاطمة الزهراء عليها السلام تدور على بعض دور الأنصار وتذكرهم بحق علي عليه السلام ، دون جدوى حتى صار عليه السلام جليس الدار وكان عليه أن يصبر تماماً مثل كل الأنبياء الذين صبروا و منهم أيوب وصار تصريف موقف الزهراء فيما فعلته رحمة زوج النبي أيوب في

^(١) الكهف ٤٥

موضوع الحنث، إلا ان الزهراء أرادت ان تكشف رأسها وتدعوا على الامة، فمنعها علي
نعيّن وامرها أن لا تعود لذلك؛ لأنها كأبيها المصطفى رحمة للعالمين.

وقد روي في هذا التصريف قول أمير المؤمنين عليه السلام: في سنة من أیوب والله ليجمعن الله
لي أهلي كما جمعوا لأیوب^(١).

وعليك ان تفهم إشارة التصريف من هذه الرواية، وكما عملت الشياطين على اثارة
السفهاء ضد أیوب، كذلك عمل شياطين الأنس من هذه الأمة على اثارة السفهاء ضد أمير
المؤمنين على عليه السلام.

وهكذا تم تصريف بعض فصول حياة الإمام الحسين عليه السلام في قصة النبي نوح عليه السلام، وقد
ذكرته في كتابي (الحسين سر الله)، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحديث النبوي: (مثل
أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو).

وكذلك تم تصريف وصايا النبي بأهل بيته وتشديده على الامة الإسلامية بموضوع الطاعة
والحب والاتباع لأهل بيته وأنهم أجر رسالته، ثم تصريف كل هذا في قصة النبي صالح
وناقته.

فإنه عليه السلام أخرج لهم الناقة وفصيلها آية معجزة لقومه، واشترط عليهم عدم ايدائها وعدم
التعرض إليها بسوء على أساس أنها آية من آيات الله تعالى إليهم، وقد اقتضت الحكمة
اختيار إيمان هؤلاء بهذه الناقة، ومع كل هذه الآيات المعجزات التي شاهدوها من الناقة،
والتي كانوا يشاهدونها في كل يوم، إلا إنهم استحبوا العمى على الهدى، فقاموا على عقر
الناقة وقتلها استكباراً من عند أنفسهم وكذلك هذه الأمة الإسلامية، إذ لطالما أكد عليهم
الرسول الكريم بوجوب طاعة أهل بيته وأن حبهم فرض من الله تعالى و ...

ومع كل ذلك فإنهم عمدوا إلى أهل بيته فقتلواهم وشردواهم وسجنوهم وفعلوا بهم ما فعلوا.

(١) مرآة الأنوار ص ٧٠.

وتم تصريف فضائل أهل البيت عليهم السلام لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام جميعاً بقصة أحراق النبي إبراهيم عليه السلام.

فإن القوم عمدوا طيلة مئات السنين لأحراق ذكرهم، وطم فضائلهم، وطم معالمهم، وأخفاء آثارهم، بنارهم التي اشعلوها في السقفة، واججوها بحطب البغض والنصب على مر السنين، إلا إن الله تعالى أصدر خطابه التكويوني بخلود أهل البيت عليهم السلام، وأنه تعالى كتب لهذه الفضائل والمناقب برداً وسلاماً، وهذا ما نحن فيه حول الإمام المهدى عليه السلام فقد تم ذكره في تصريف القصص القرآني في مواضع شتى قد أشرنا إلى بعضها في كتابنا ومحاضراتنا، وهذا نذكر التصريف الذي اختزل وบطن في قصة النبي يوسف عليه السلام.

إذ إن المراد من يوسف عليه السلام هو الإمام المهدى عليه السلام وبالفعل فقد تم تغيب الإمام عليه السلام كما غُيّب النبي يوسف في مبكر العمر، ويتحمل الإمام المهدى عليه السلام في غيابه كل هذه المتاعب والمشاق التي أشير إلى بعض منها في قصة النبي يوسف.

ثم يظهر الإمام المهدى ليكون حاكماً مطلقاً، ومنذأً لأهل الأرض كما كان النبي يوسف عليه السلام.

وحينها سيكون أمير المؤمنين عليه السلام في رجعته، كلقاء يعقوب ببنياء يوسف، ولذا جاء وصف أمير المؤمنين عليه السلام أنه أسرائيل هذه الأمة أشاره إلى هذا التصريف.

وهكذا يظهر وجه بعض الروايات في تأويل يعقوب بالحسين عليه السلام، فإنه والد المهدى عليه السلام ويوسف ابن يعقوب، فلا تغفل.

ثم أن هذا التصريف يعني إن الإمام المهدى عليه السلام سيقوم بوضع استراتيجيات الإنقاذ التي لم ولن تخطر على بال أحد، وهو يعني أن العالم سيشرف على وضع كارثي مهلك، لسوال ظهور الإمام المهدى عليه السلام وقيامه بمشروع الإنقاذ الكبير، وقضائه على كل الديانات للزائفة، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام في حدود بلاد مصر، وقد أشرنا إلى ذلك.

فكان أنموذجاً يحكى للعالم قصة الإنقاذ الكبرى التي ستكون على يد المهدي عليه السلام.

ثم أن حاكمية الأسباط من بعد موسى يحكى حاكمية الأئمة العظام عليهما في رجعتهم، لما روي إنهم بمنزلة الأسباط كما قال عليه السلام: حسين سبط من الأسباط.

وهذا التصريف يفتح لك وجه الحكمة في تشبيه الإمام المهدي عليهما بيوسف الصديق عليهما في الروايات.

وهذا لا يضر في علة وجه الشبه، حيث ذكر الأئمة عليهما، أن وجه التشابه هي الغيبة، إذ المراد إن الإمام المهدي عليهما يغيب ثم يظهر من بعد الغيبة ليحدث أكبر حدث في الأرض، كما فعل النبي يوسف عليهما ذلك.

والتصريف واضح في قول يوسف: (اجعلني على خزائن الأرض)، مع أنه كان خازناً لمصر وما حولها فقط، إذ يظهر أن الخازن الحقيقي للأرض كلها هو الإمام المهدي عليهما وأن الله تعالى هو الملك العلام الذي يهب له هذه السلطة العريضة.

وتصريف عجز المعتبرين عن تعبير رؤيا الملك، هو عجز البشرية كافة عن ممارسة أي مشروع ينفرد بالأرض، وعجزهم أيضاً عن معرفة وقت الظهور المبارك، وعجزهم أيضاً عن مواجهة المهدي عليهما، بل سقوط كل الذرائع التي من خلالها يريدون أن يضعوا خططاً وما شابه.

وزليخا هي التي جرى التصريف فيها بالدنيا التي صرعت كل أصحاب السلطة، وزواج الإمام منها هو تصريف في أخضاعها وإذلالها للمؤمن وقد فصلت ذلك في فتح الفتوح فراجع.

ولا ننسى أن ذكر بقعة الإمام المهدي عليهما البدنية، فإنها من جملة ما يساعد في تسجيل الانتصارات وإدارة البلاد، كما كان جده أمير المؤمنين عليهما.

فقد قال الإمام الرضا عليه السلام في وصف الإمام المهدي عليه السلام: قوياً في بدنـه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدركـت صخورـها^(١).

وقول الإمام الرضا عليه السلام يصور لنا قوة المهدي عليه السلام الخارقة، فإن من الأشجار على وجه الأرض ما طولـها عشرات الأمـتـار وغـلـظـ سـاقـها إـلـى ٣ أو أـكـثـرـ من الأمـتـار.

وهـكـذاـ فـيـ صـيـحـتـهـ الـذـيـ تـدـكـ الصـخـورـ وـتـسـقـطـ مـنـ مـكـانـهـ وـتـفـتـتـ لـعـظـيمـ صـوـتـهـ عليه السلام، فـهـذـاـ عـاـمـلـ مـنـ عـوـاـمـلـ الـاـنـتـصـارـاتـ وـالـهـيـمـنـةـ الـمـهـدـوـيـةـ مـاـ لـاـ يـحـتـاجـ مـعـهـ إـلـىـ تـمـهـيدـ كـمـاـ قـلـنـاـ.

(١) كمال الدين ج ٢ ص ٣٧٦ ب ٣٥ ح ٧.

المحتويات

٥	تمهيد.....
٦	ثقافة التأويل.....
٧	معنى التأويل.....
٨	شرط التأويل.....
٩	هدفنا من كتاب التأويل.....
١٢	لماذا التأويل:.....
١٧	حجية روايات التأويل:.....
١٧	التأويل مراد الله تعالى.....
١٨	تقرير فكرة التأويل.....
٢٠	التأويل في القرآن.....
٢٢	ست قواعد في الحكمة لفهم كلام المعصوم <small>عليه السلام</small>
٢٥	السنبلة الأولى وفيها حبات
٢٥	الحبة الأولى: مسخ قبل الظهور.....
٢٩	الحبة الثانية: عقوبات قبل الظهور.....
٣١	الحبة الثالثة: عجول قبل الظهور !
٣٣	الحبة الرابعة: مر جنحة الشيعة.....
٣٧	السنبلة الثانية.....
٣٧	الحبة الأولى: سير الإمام المهدى في العالم.....
٤٦	الحبة الثانية: المهدى <small>عليه السلام</small> ... الإنسان الاعلى.....

٥١	الحبة الثالثة: دين القائم بِهِ
٥٨	الستبة الثالثة
٥٨	الحبة الأولى: المهدى آية الرحمن
٦١	الحبة الثانية: المهدى هو القرآن العظيم
٦٦	الحبة الثالثة: المهدى ملك الآخرة وسلطانها
٧٤	الستبة الرابعة
٧٤	الحبة الأولى: المهدى النبأ الالهي العظيم
٨١	الحبة الثانية: الانحرافات الذكية !!
٨٤	الستبة الخامسة
٨٤	الحبة الأولى: قصة وجود الخضر ... برؤية جديدة
٨٩	الحبة الثانية: الخضوع للمهدى بِهِ
٩٢	الحبة الثالثة: طمس الوجه
٩٤	الستبة السادسة
٩٦	المهدى بِهِ مظهر العدل والطفيليون مظهر السوء
١٠٥	الستبة السابعة
١٠٥	التصريف القرآني والإمام المهدى بِهِ

من إصدارات المؤلف

١. عظمة أمير المؤمنين **رَبِّيْبَرِّ**.
٢. عظمة الصديقة فاطمة **رَبِّيْبَرِّ**.
٣. عظمة الإمام الحسين **رَبِّيْبَرِّ**.
٤. **الحسين سر الله**.
٥. المعاهدة بين الإمام الحسن ومعاوية.
٦. المنتخب من قصص الأنبياء.
٧. **دليل الخطباء**.
٨. **علي سر الإيمان**.
٩. علموا أولادكم حب محمد وآل محمد.
١٠. هذه هي الحقيقة في شؤون الولاية.
١١. فتح الفتوح (حول الإمام المهدي).
١٢. سنابل مهدوية (حول الإمام المهدي).
١٣. قناديل (أخلاق).
١٤. الشهيد زيد بن علي.
١٥. عين سلسيل في شرح زيارة آل ياسين.
١٦. الفرقة الناجية / ترجمة.
١٧. مانة مقالة سلطانية/ ترجمة.
١٨. فاطميات (حول الزهراء).