

اقرأ في هذا العدد:

من هو الدجال وما هي حقيقة وجوده؟ القطران يتعلم الإله المقنم

حديث العدد

عن أبي عبد الله عليه السلام لما كان من أمر الحسين بن علي عليه السلام ما كان ضجت الملائكة إلى الله تعالى، وقالت: يا رب يهلك هذا بالحسين صفك، وابث نبيك؟ قال: فأقام الله لحم ذلك القائم عليه السلام وقال بهذا انتقم لم من ظالمين.

منتخب الأثر: ج ٢ / ص ٣٠٩

صحيفة شهرية تعنى بالشأن المهدي تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي الشريف النجف الأشرف

المشرف العام
السيد محمد القبانجي
رئيس التحرير
الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

القبض والبسط في عصر الظهور

السيد محمد القبانجي

استخدم مصطلح القبض والبسط في مجالات عدّة وعلوم شتى لا نجد لذكرها مجالاً يتسع له هذا المقال، وما نريد الحديث عنه هو البسط والقبض الكوني، زماناً ومكاناً في عصر الظهور.

وعبارة أخرى البحث عن سعة الزمان والمكان في عصر الظهور وضيقه، أي إنّ الزمان هل يبقى على حاله كما نعهده اليوم وكما هو منذ مديات مديدة وأزمة بعيدة، أم يمكن أن يتوسّع ويتبسط أو ينقبض ويتكمش؟ ومن الواضح أنّنا لا نتحدث عن الإمكان، فهو ممكن بلا شك، إذ لا حدود لقدرة الله تعالى، سواء قلنا بأنّ الزمان من المفاهيم الحقيقية الواقعية أو المفاهيم المنزّعة من حركة الأفلاك كما هو الصحيح.

إذن الحديث ينصبّ حول وقوع البسط الزماني والمكاني لا عن إمكانيتهما لعدم الشكّ في الأخير.

وقبل أن نعرّض للروايات الدالّة على التوسعة الزمانية والمكانية في عصر الظهور لا بدّ من ذكر مقدمة مختصرة عن الولاية التكوينية للإمام عليه السلام تتناسب مع هذه الأسطر، وللتفصيل محلّه الخاص في كتب الأعلام.

فتقول: لا شك في ثبوت الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام بأعلى مراتبها، وإذا فسّرت بأنّها القدرة على التصرف في مجريات الكون لغیر أهل البيت عليهم السلام فهي ثابتة لهم بهذا المعنى وبما هو أعمق منه، إذ أنّنا نعتقد أنّ الكون والخلق بأجمعهما هو الآن ترشّح من فيض وجودهم المقدّس كما جاء في التوقيع الشريف: (نحن صنائع ربنا، والخلق بعد صنائعنا)، وفي المعنى الأوّل كفاية لمن اعتبر، فقد نصّر القرآن الكريم على ثبوتها لمن هو

الثّمة صفحة: ٦٦

ضرورة الارتباط بالمرجعية

السيد علي الحكيم

يمرض، فإنه لا يبحث دائماً عن الأعم من الأطباء وإنما يكتبني بالرجوع إلى من يتيسر لهم، والرجوع لهم، فلماذا لا يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى موضوع الرجوع؟ إلى العلماء وقضي

الجواب على هذه التساؤلات نقول: إن مسألة الرجوع إلى الأعم من المسائل الخلافية بين الفقهاء، فمنهم من لا يشترط الرجوع إليه، ومنهم من يشترط وحتى فقهاء العامة، فإنّ منهم من يجب الرجوع إلى الأعم، فقد ذكر الأمدي في كتابه (أحكام الأحكام) بعد ذكره الالتزام ببعض باختيار الأعم، حيث قال: وهو مذهب (أحمد بن حنبل) وابن سريج) والفقهاء (من أصحاب الشافعي. وذكر الغزالي أيضاً ذلك في كتابه (المستصفى) فقال: والأولى عندي اتباع الأفضل، فمن اعتقد أنّ الشافعيّ أعلم، فالصواب على مذهبه فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتحقيق.

الثّمة صفحة: ٦٦

شرح دعاء الندبة

الحلقة الرابعة

رابطة إحياء دعاء الندبة

الملكوّية الإلهية التي حصل فيها اتفاق بين الذوات المقدسة بالتنازل عن هذه الدنيا وكل ما فيها من أجل دين الله ومن أجل الأخذ بالناس إلى الهداية.

ويحدثنا هذا المقطع عن جانبيه المعقادي عن علم الله سبحانه وتعالى الكامل الشامل لكل شيء، حيث يعكس لنا مقطعا عقائدياً في غاية الروعة في تصويره لعملة سبحانه بالوفاء لأهل البيت عليهم السلام شرطاً وعاهده تعالى.

فكرية عقائدية أخلاقية عن حياة أهل البيت عليهم السلام في هذه الدنيا والعالم التي سبقتها، لكي تعطي لمن يجهل بالآل الله جزءاً من حقيقتهم، ويصور له الحوار الذي دار بين رب العزة والجلالة وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا أو من نصب إذا ما قيس بما في الدنيا بأكملها لا بعدو فطرة في بحر، ومع ذلك فهم رفضوا كل الدنيا من أجل دين الله وهداية الناس، بينما نجدنا نحن نرفض الهداية والدين من أجل آخر ما في هذه الدنيا.

أن الحلقة الخاصة من
شرح الدعاء سبق ان
نشرت في العدد ٤٣
فحصل تقدم وتأخر
في النشر فأقتضى
التنويه

ضمن الحديث عن الأدلة على الرجوع إلى العلماء والفقهاء - أي التقليد - نستعرض الآيات الواردة في هذا الشأن:

١. آية النور: (لَا تَنْفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَقَرَّبُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
٢. آية الذكر: (فَسَلِّطُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
٣. التوقيع الصادر عن الإمام الحجة عليه السلام (وَأَمَّا الْوَحَاثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْهِمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ).

٤. عن شعيب العرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا ان نسال عن الشيء، فمن نسال؟ قال: (عليك بالأسدي) يعني أبا بصير.

٥. عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة أتاك ولا يمكن القدوم، ويגיע الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما سألني عنه فقال: (ما يملك عن محمد بن مسلم التقني فانه سمع من أبي وكان عنده وجهها).

تقليد الأعم: ربما يتفق الكثيرون على ضرورة التقليد بالنسبة لغير المجتهد والمحتاط، ولكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، وهو أن الرجوع إلى المجتهدين لما كان ضرورياً فلماذا الالتزام برأي الأعم؟ أي لماذا لا يستطيع الإنسان الرجوع إلى من يشاء من الفقهاء ما دام أنّ منهم يستطيع استنباط الحكم الشرعي ولديه ملكة الاجتهاد؟ فكما أن الإنسان عندما

هذه الحجة، وهذه القاعدة قاعدة أساسية، فكل ظن ليس بحجة إلا أنّ يدل دليل غيره على حجّيته، أي حجّية الظن.

الرؤى والأحلام أمور فنية:
إذا فهمنا أنّ الظن لكي تأخذ به في مجال المعرفة يحتاج إلى حجة ودليل نقول إن الأحلام والرؤى هل هي أمور ظنية أم علمية؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (الرؤيا ثلاثة، بشارة به الإنسان الواحد، وتحزين من الشيطان، وما يحدث به الإنسان نفسه فإنه يراه في منامه) بمعنى أنّ الرؤى والأحلام لها مصادر ثلاثة، المصدر الأول هو الله تعالى والمصدر الثاني هو الشيطان - أعادتنا الله - أما المصدر الثالث فهو الخيالات النفسية، أي إذا حدث الإنسان نفسه بشيء معين فإنه يرى ذلك الشيء في عالم الرؤيا.

الثّمة صفحة: ٦٦

عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي عليه السلام

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ذلك؛ فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره).

١.هـ. وقال محمد البرزنجي في كتابه (الإشاعة): (أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة عليه السلام).

بلغت حد التواتر المعنوي؛ فلا معنى لانكارها). ١.هـ.

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني في كتابه (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح): (الأحاديث الواردة في المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما الآثار عن الصحابة المصراحة بالمهدي، فهي كثيرة أيضاً، لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك). ١.هـ.

وقال الشوكاني أيضاً: (الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة). ١.هـ.

الثّمة صفحة: ٦٦

طلب الثأر / ثقافة الانتظار

الشيخ حميد الوائلي

وإنّما هذا الثأر موجه إلى من يحمل فكر العدوان، من أي لون كان ويحمل فكر إقصاء الآخر وموجه إلى من يجعل الجور وسحق الحقوق ميزاناً له في التفكير والممارسة.

يقول الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل هذا السؤال: (يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام يقول: (إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام)...) فقال الرضا عليه السلام: هو كذلك!. فتقلت: فقول الله عزوجل (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فقال عليه السلام: صدق الله في جميع أحواله لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتحون بها ومن رضي شيئاً كان كمن آتاه ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضني بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، وإنّما يقاتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضائهم لفعل آبائهم). وطبيعي أنّ معنى الرضا بهذه الأفعال والذي يتوقف عليه قتلهم إنّما هو ذلك الرضا الذي يحفز صاحبه ويوجد في نفسه عقيدة تجعله يقوم بقتل الحسين عليه السلام حتى ولو خرج الآن وفي هذا الزمان - كما سمعت أنا من أحد المشايخ في بعض الدول العربية يقول: أنّه لو خرج الحسين عليه السلام الآن وكان يزيد موجوداً وحاكماً وأمرني بقتله لقتلته - وهذا هو الفرد المقابل للفرد الآتي ذكره في البحث والذي يتمنى أن يُقتل تحت راية الحسين عليه السلام، ولكنه لم يتمكن من ذلك لبعد الزمان فسننظر حاله عندما نتناوله.

الثّمة صفحة: ٦٦

إن المناصب الإلهية لا بدّ من إثباتها بالبرهان،
لقد ادّعى من يسمى أحمد بن الحسن الإمامة، وهو منصب إلهي، ونحن نعلم بأن المناصب الإلهية لا بدّ في إثباتها من الدليل والبرهان.

فالأئمة عندما يدعون إمامتهم يثبتون ذلك بالدليل من طريق النص من الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله وعن طريق المعجزة والكرامة.

وعندما يأتي شخص اليوم ويدّعي الإمامة، فمن حق الناس أن يطالبوه بالدليل والبرهان على إمامته هذه.

المعرفة الدينية لها طريقان:

إن المعرفة أيّة معرفة كانت، لها طريقان، هما العلم، واليقين الذي يعين مطابقة الواقع وإصابته من غير خطأ ولا اشتباه.

فالإنسان في مقام الوصول إلى المعرفة الدينية، أمّا أن يسلك طريق العلم واليقين، وأمّا أن يسلك طريق الظن، ويقول الأصوليون إن طريق العلم حجّيته ذاتية، أي لا يحتاج لأن تجعل له حجّية، لأنه هو بنفسه كاشف عند الواقع اكتشافاً تاماً.

أي أنّ العلم حجة فلا يحتاج إلى حجة، فطريق العلم واليقين حجة بالحجّية الذاتية لا بطريق آخر.

أمّا الظن فيحتاج في حجّيته إلى أن يجعل له الشارع مثل

تتبين عقيدة أهل السنة في المهدي عليه السلام من روايات كثيرة منها:

- قال أبو الحسين محمد بن الحسين الأيربي في كتاب (منابغ الشافعي): (قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر المهدي، وآله من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه). ١.هـ.

وقد نقله ابن القيم عنه في كتاب (المنار المنيف) وأقره.

- وقال ابن حجر الهيتمي في (القول المختصر): الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه). ١.هـ.

وقال السفاريني في كتابه (لوامع الأنوار الهيئية): (وقد كثرت الروايات بخروجه (يعني: المهدي)، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقدهم....).

إلى أن قال: (وقد روى عن بعض الصحابة بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعة العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدّون في عقائد أهل السنة والجماعة). ١.هـ.

- وقال السفاريني أيضاً: (قال بعض حفاظ الأئمة وأعيان الأئمة: إن كون المهدي من ذريته صلى الله عليه وآله مما تواتر عنه

قال الإمام الحسين عليه السلام (اللهم اطلب بدم ابن بنت نبيك).

❖ يناقش البحث هنا قضية الاهتمام بالثراث والنظر إليه عندما نتطلع إلى المستقبل

وذلك من خلال تسليط الضوء على مقاطع تتص على أنّ المهدي عليه السلام هو صاحب الثار الحسيني، وأن طلب الثار هو ثقافة المستقبل الذي يشكل الانتظار أهم حلقاته وهذا لا يتم إلا بالرجوع إلى الوراء. وهذا معناه لأبدية أن يكون الماضي حاضراً في ذهنية أي فرد يريد أن يكون مهدياً، بمعنى أن يكون من أتباع الإمام عليه السلام ويفهم حركته.

وهناك ملاحظة لا بدّ من الالتفات إليها والتنبيه عليها قبل الخوض في مفردات البحث هي أنّ فكرة طلب الثار رُوج لها سلباً على نطاق واسع حتى أضحت عندما تطلق وكأنّما يراد بها طرطاً بعينه ومجتمعاً خاصاً، وإنّما إنّما جاءت لضيق عاشه التشيع، وللخروج من ذلك أوجدوا فكرة الانتقام.

وبطبيعة الحال بحثنا ليس في هذه المفردة من حيث مدلولها السلبى وإنّما نريد أن نتحدث عنها باعتبارها عنصراً من ثقافة الانتظار، ولكن لأجل رفع هذا اللبس أشير إشارة عابرة إلى أنّ الأخذ بزمام العدل وإزاحة بؤر الظلم المتراكم على طول خط مسيرة التاريخ هو ليس ثأراً انتقامياً ولن يكون كذلك بأية حال من الأحوال، وقد سلطت الروايات الضوء على لون الثأر وخصوصياته، وبيّنت كيف يكون ثأراً بعيداً عن النوازع الشخصية، وغير موجه إلى جهة بعينها وجماعة من الناس يعينهم بما هم،

تمهيدنا
استأنف فقد غُفر لك

تولد الأنفاس حالة الانتقال إلى المعاني التي لا بدّ من التمعّن فيها، والإنسان العاقل هو الذي يتدبر الأنفاس فينتقل منها إلى عالم المعنى، ليصل إلى الحقيقة، ثم يجسدها، والكلمات التي يستوردها ذهن الإنسان تختلف تبعاً لمصادرها التي تصدرها فكلاً كان المصدر لها عظيماً ومقدساً كانت معانيها وحقائقها أعمق وأوضح، ولذا تشكل بعض الكلمات مفاسلاً في الحياة الإنسانية، وتعتمد عليها الدساتير التي تنظم شؤون الإنسان.

ولا يختلف اثنان من يؤمنون بقداسة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وعصمتهم في أن كلماتهم تأخذ بالإنسان فتوصله إلى الحقيقة من دون حاجة إلى شيء سوى التدبّر، وتفتح أمامه سبل التجسيد العملي والتطبيق الميداني.

فإذا طالعت هذا الإنسان عبارة تجسد له نموذجاً من التأسّي لفاجعة يصير فيها البكاء دماً بدل الدموع، وتصير فيها حالة البكاء حالة الدوام والاستمرار، فلا بد للإنسان أن يفوض في أعماق هذه العبارة تأسّلاً في تأكيداتها ومضامينها وواقعتها، ومقدار تلبس هذا الإنسان بتلك الحقيقة التي صدرت من معدن العصمة على أساس ميزان التأسّي والتجسيد، وإلاّ لما كان لصدورها معنى وفائدة لو كانت مختصرة بهم صلى الله عليه وآله، ثم تأتي العبارات الأخرى لتعمل ذلك البكاء - بكاء الدم - بأنه تأسّف وحسرة على ما جرى على الحسين عليه السلام في كربلاء إلى أن تأخذنا تلك العبارة فتوصلنا إلى الغاية وهي الموت بلوعة المصاب.

فالمدير في هذه الكلمات يفهم أنها تريد نقله إلى عالم الحقيقة ومن ثمّ تجسيدها، وتقول له: إن هذا البكاء الدموي هو مرتبة من مراتب تلك الحسرة والتأسّف، وهو مرتبة من مراتب الموت اللوغي، إذ لا شك أنّ هناك موتاً حريباً وهو مرتبة أخرى، ولكن من لم تتج له الأزمات فرسة الموت في ساحات الحروب، فسوف تتيح له ساحة الحسرة والتأسّف موتاً لوعياً يرتقي به الإنسان إلى حالة الدفاع عن المبدأ الذي من أجله اختزلت قضية الإمام الحسين عليه السلام الماضي وأُسست للمستقبل.

ومن هنا تتفق هذه الأنفاس الأذهان تدبراً وتأسّلاً لتقلّحها إلى حقيقة أخرى، فيسأل الإنسان نفسه ماذا أعطى الحسين عليه السلام لكي يكون باكيه صاحب العدل الإلهي ونashره، متخذاً حالة البكاء الدائم والحسرة الملازمة صفة من أرفع الصفات له ونوعاً من أنواع الموساسة؟.

وتقلّح تأسّلاته إلى حقيقة أخرى كامنة وراء تلك الأنفاس فتحدثه نفسه أن هذه المراتب للبكاء والموت، هل هي أقصى المراتب أم أدناها، وكيف يصل الإنسان إذا كان في المرتبة الدنيا إلى المرتبة القصوى، وكيف تتسجّم حالة التأسّي الدائم والموت اللوغي مع الاستمرار في الحياة وتحصيل المعاش وقضاء الحاجات والتلبس بالإعمال التي يمكن أن تشغل الإنسان عن تلك الحسرة الدائمة ويمكن لها أن تشغله عن حالة العيش الطبيعي؟.

فكيف جسّد لنا هذا المقطع المنقول عن معدن العصمة والطهارة ما يراد منّا التلبس به تأسّياً بصاحب الثأر وطالبه، مع الاستمرار والمداومة في شؤوننا الحياتية، إذ مع عظم المهام التي يتحملها الإمام عليه السلام في إدارته للكون وشؤون المسلمين يعكس لنا حالة أساه وحزنه على جده الحسين عليه السلام فيقتلنا إلى حقيقة الموت اللوغي وبكاء الدم والحسرة والتأسّف الدائم.

فلا بدّ للمتمأل في هذا المقطع أن يحلّ لغز التناهي المترائي بدءاً من هذه الحقيقة لتسمو نفسه وترتقي إلى حقيقة ذلك الموت والبكاء والحسرة والتأسّف التي قال عنها الإمام عليه السلام: (فَلَا تَدْبِكْ صِلَاحاً وَمِسَاءً، وَلَا يَكِينُ عَلَيْكَ بَدَلُ الدَّمْعِ دَمًا، حَسْرَةً عَلَيْكَ، وَتَأْسُفاً عَلَى مَا دَهَكَ وَتَلَهَّفاً، حَتَّى أَمُوتَ بِلَوْعَةِ الْمَصَابِ) ليكون نصيب هذا الإنسان المتأمل الزائر ذلك الضريح المضرج بالدماء أن يخاطبه ملك من غنان السماء: إستأنف فقد غُفر لك ما مضى.

رئيس التحرير

خطوات نحو الانتظار

مياسة م هدي

فكرة الإمام المهدي عليه السلام لم تكن لتغيب عن العقول المتأمرة لاستغلالها كمنطلق لضرب أسس الإسلام وتحريف رآه، بل وتمييع الفكرة نفسها، وذلك للبعد الغيبي الذي تكتسيه كونها فكرة شبه إعجازية، الشيء الذي جعلها عند كثير من المسلمين أنفسهم فكرة غامضة أو في أحسن الأحوال لا دور لها في حياتهم. اما الطائفة الأكثر إيماناً بها وهم الشيعة أنفسهم اذ تجاوزت الفكرة عندهم حالة نفسية وشعاراتية لا تحمل أي انعكاس حقيقي في حركاتهم ونضالهم التاريخي المضطرب، وتجلّت في حالات امتدت فيها فكرة الإمام عليه السلام إلى واقع الأمر لتصنع جيلاً مهدوياً، حسينياً، حول فكرة الانتظار إلى حالة حية عملية على صعيد الواقع تتأطر بشكل ايجابي وحي وفعل بفكر المهدي عليه السلام سائرة في خط العدل والمقاومة تمهيدا للعدالة الكبرى التي

لكي نخطو في قضية الإمام المهدي عليه السلام خطوات إلى الإمام، يجب علينا أن نفهم معنى الانتظار، لأننا نعيش بالفعل لحظاته، رغم كل الرواسب السلبية التي شابت الفكرة، مما يستدعي إعادة بناء مفهوم الانتظار على أسس إيمانية، قرآنية، فلسفية عقلانية تربط البعد الغيبي للانتظار بالواقع الزمني وحركة التاريخ، حتى يستطيع الإنسان أن يقف على أسس حقيقية لوعي جديد يفتح على أدراك مصيره من منطلق يتجاوز النظرة المجهولة للتاريخ والمصير.

فالانتظار حالة إنسانية لازمت حياته - الإنسان - لكنها ظلت غير واضحة لديه لطغيان الخرافة التي عانى منها التاريخ البشري وخصوصا الديني منه، فالإسراء والتعليات والروايات المنحرفة القائمة على أساس خرافي التصقت بكثير

أنا مدعوون جميعاً قيادات، وعلماء، وشعوب أن نعيش الوعي المهدوي الحقيقي وذلك بالتزام العدل اساس الدولة المهدوية الشريفة

سيقودها المهدي عليه السلام.

أنا مدعوون جميعاً قيادات، وعلماء، وشعوب أن نعيش الوعي المهدوي الحقيقي وذلك بالتزام العدل أساس الدولة المهدوية الشريفة.

علماء يتحدثون عن المهدي والمهدوية

الشيخ عفيف النابلسي/ لبنان:

هناك من يقول إن الانتظار يعني السكوت وعدم التعرّض للقيام وإقامة دولة، حتى ينتشر الضلال في الجو العام وبالتالي تمتليء الدنيا ظلماً فسيخرج الإمام عليه السلام ويملاًها قسطاً وعدلاً، وتذهب حكومات الجور إلى جهنم، وتأتي محلها حكومات تعمل بالإصلاح، من هنا علينا حسب رأي هؤلاء، علينا أن نكون نحن جاهزين وجالسين مهيبين لكن ليس علينا أن نجاهد ما دام أن ما نقوم به لا يؤخّر ولا يتقدّم في إظهار دولة العدل وإنما ربما نبتلى به أكثر ويزداد علينا العدو شراسة أكثر ليرعبنا ويفرقتنا ويمزقنا ويفرق شمل المسلمين أكثر، فمن هنا كلما استطلعنا أن نبتعد عن الأحداث الدامية كلّما سلمنا أكثر، وبتعبير آخر أن نبقي جلاس ببيوتنا، أن نختبئ في بيوتنا ولا نتعداها، فهذا هو الانتظار السليبي.

الشيخ محمد العباد/ السعودية:

الانتظار السليبي يعني التخلّي عن المسؤولية وما يمكن أن نعبر عنه بمجرد الرصد للعلامات التي ربما قد أشارت إليها الأحاديث والروايات الشريفة، وكذلك الإنكالية، على أن التبليغ والقيام بمسؤوليتنا الدينية الإسلامية من القيام بنشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك ينصب العدل على أساس أن كل هذه المهمات وغيرها هي مناطة بالمهدي المنتظر ولا شك أن الانتظار بهذا المعنى يعتبر انتظارا خاطئاً جداً.

الشيخ جعفر الهايدي/ العراق:

البعض يتصور أن انتظار القائم المهدي الموعود هو بأن نترك الساحة ونغادر ميدان العمل للآخرين، إنّما الانتظار العمل يكون في مثته وفي حقيقته، فالانتظار عمل ونظرة إلى المستقبل وليس نظرة إلى الوراء، فالنظرة إلى الوراء، نظرة آيسة وهي اجترار الماضي واكتفاء به وليس فيه عمل، ولا يكون مقترنا بالنشاط، أمّا إذا كان الانتظار النظرة إلى المستقبل فذلك يطلب من الإنسان عملاً وتحركاً وهكذا يكون الانتظار الحقيقي أو ما سميناه الانتظار الايجابي.

د. محمد علي الحسيني/ العراق:

الانتظار في الحقيقة هو حبّ وأمل فإذا كنت تهوى أي شيء ولا سيما إذا كنت تهوى حبيباً فلا بد أن تسلك سبيلاً وان تهوي نفسك وتعد نفسك إعداداً حضارياً وبالتالي أيضاً تزوج بين الفكر والعقل، بالقلب وبالجوانح والجوارح كما ان عقلك يكون منتظرا وفكرك يكون منتظرا، وقلبك يكون كذلك وبهذا الولاء وبهذا الولاء الكامل.

الشرعية والإنجاز في الدولة المهدوية

الشيخ حسين الاسدي

من رسالات السماء وشرايع الأنبياء، كما روي في الغيبة للنعماني -ص- ١٨٧ - ١٨٨: قال أبو عصفري عليه السلام: (والله لكانني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر فينشد الله حقه، ثم يقول: يا أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. أيها الناس، من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم. أيها الناس، من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح. أيها الناس، من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. أيها الناس، من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى. أيها الناس، من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى. أيها الناس، من يحاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد عليه السلام. أيها الناس، من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله....).

إنها دولة ستشهد إنجازات على جميع المستويات، فالعلوم تتطور، والعقول تتكامل، والناس والحيوانات ستفاهم، والطبعية ستتعلم، والأمن والعدل سيعم، والرفاه سيدوم، والأرض ستخضر، والسماء ستظطر، والكنوز ستظهر.

هناك، حيث يعم النور المهدوي الأرض والسماء، وسيفرح بظهوره سكان الأرض والسماء.

هناك، ستكون دولة الحق تشريعاً وإنجازاً...

وهناك، سيعم الإسلام الأرض، وسيظهر على الدين كله ولو كره الكافرون.

سلسلة من المقالات تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب للإمام المهدي القائم عليه السلام

هيئة التحرير

الشيخ إبراهيم القطيفي البحراني

نسبه وولادته:

هو الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني الخطمي. ولد في القطيف في حدود عام ٨٨٥ هـ أو ما قبله أي أواخر القرن التاسع الهجري. نشأ في القطيف نشأة علمية ثم هاجر إلى العراق، فقدّم إليه في أواخر جمادى الثانية عام ٩١٣ فسكن الغري (النجف الأشرف) مدة فكان من كبار علمائها، ثم هاجر إلى الحلة. ولكن وفاته كانت بالنجف الأشرف.

استاذته:

درس على أساطين عصره،

ومن أشهر هؤلاء:

- المحقق الكركي.
- علي بن هلال الجزائري.
- الشيخ عز الدين الأملي.

تلامذته:

تتلمذ على يديه الكثير من العلماء الأفاضل، منهم:

- السيد مزر الدين محمد الحسيني الاصفهاني.
- السيد شريف الدين المرعشي الشستري.
- السيد نعمة الله الحلي.
- المولى شمس الدين محمد بن تركي.
- الشيخ شمس الدين الأسترآبادي.
- الشيخ حسين بن عبد الحميد.
- الشيخ حسن بن محمد البلادي البحراني.

مولفاته:

خلفه ما ينتفع به أهل العلم وطلابه، ويرجمون إليه من كتب ومؤلفات ورسائل، ثروة علمية تتم عن مستوى النبوغ العلمي والتفوق

الفقهي، الذي وصل إليها. ومن بينها:

- الرسائل الخراجية.
- الرسالة الحاثريّة في تحقيق المسألة السفريّة.
- تعيين الفرقة الناجية.
- الهادي إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد.
- تفحات الفوائد.
- رسالة في محرّمات الذبيحة.
- شرح على أفقية الشهيد.
- شرح الأسماء الحسنى.
- تعليقات على الشرائع.
- كتاب الأربعين حديثاً.
- كتاب الأماني.

المستقبل والانتظار والوعد

الدكتور علي ابو الخير

فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، هنا يتعدى القرآن أولئك الحادين الكافرين عن أمر الله الذين طلبوا معجزة أو آية كونية يتحقق منها على صدق نبوته فيرد عليهم بأن الغيب عند الله وأنه سوف يعطيهم هذا المعجزة فيما بعد، في المستقبل لهم أو لأحفادهم أو لأمثالهم المنكرين لنبوة محمد، فقط عليهم الانتظار، قد تكون هذه المعجزة آية كونية، وقد تكون رجلاً مصلحاً، يقدم لهم هذه الدالة الكونية عندما يندلع الصراع بين الحق والباطل، الحق الذي يمثلته النبي الأعظم وأمته، والباطل لدى أولئك اليهود ومعهم قوى الاستكبار العالمي، وبالتالي يمكن ربط آيات الانتظار بالوعد الإلهي للمستضعفين بوراة الأرض، والوعد الإلهي للمسرّفين والمستكبرين واليهود جميعاً (ثمّ صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نساء وأهلكنا المسرفين)، هنا يدرك الذين أوتوا العلم من قبله أن الله منجز وعده فوعده مفعول في ديمومة إنسانية تستهدف انتظار من يبعثه الله ليصلح العالم من خلال حرب تدور رحاها بين كل قوى الإيمان مجتمعة، وقوى الاستكبار مجتمعة، وللدلالة على أن هذه الحرب قادمة أن الأديان السابقة تعيش على نبوءات توراثية تستهدف انتظار المخلص، فرغم علمية العقل الغربي، إلا أنه يعيش على أساطير فيها بعض ما تبقى من نبوءات تنتظر الملك النبي كما عند اليهود، والمسيح الموعود عند النصارى، وهي أفكار إذا خلصت من شوائبها **إن المخلص لابد أن يكون من داخل دولة التوحيد، من فكرة ثورة الانتصار القرآنية، وأن يتجسد هذا المنتظر في شخص من أهل بيت النبي المصطفى**

وقد بشرت التوراة والإنجيل به، فهو الذي سيملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً؛ والأرض هنا الكون بأسره؛ وهو ما يهم الإنسان في انتظاره: الإنسان على اختلاف أديانه، خاصة المستضعفين من بني الإنسان.

ربط الله تعالى المستقبل بما يمكن تسميته بفلسفة الانتظار، وقيل الحديث عن هذه الفلسفة الانتظارية نورد بعض الآيات التي تتحدث عن الانتظار والوعد الإلهي لأولئك المنتظرين: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ). (وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ). (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِعَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ قُلْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِلَهُهُمْ مُنْتَظِرُونَ).

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا أَنَا أُولَى بِأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا). (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُودُوا وَجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُمْتَنِعُوا مَا عُلُوًّا قَتِيرًا).

تفاوتت آراء المفسرين في شرحهم لكلمة الوعد كل حسب رؤيته الفكرية والمدرسة السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء ما بين مفسر للوعد بأنه يوم البعث والنشور أو مفسر لها بأن هذا الوعد يعنى تلك الفتوحات الواسعة التي حدثت في الصدر الأول للتاريخ الإسلامي إلا أن هذه المرحلة قد تميزت بالإضافة لهذه الفتوحات بمجموعة أخرى من الحوادث السلبية التي شوشت المزاج النفسي للمسلمين كافة وأدت حسب ما نعتقد إلى إطلاق مجموعة أخرى من الروايات التبريرية الاعتدالية والتي تحمل في ثناياها اعترافا ضمنيًا بالواقع الأليم الذي عاشته الأمة؛ في الآيات هنا نتحدث عن انتظار معلق بوعد إلهي لابد أن يتحقق، بعضها يتحدث عن انتظار يوم القيامة، أما الآيات الأخرى فإنها تتحدث عن شيء مستقبلي غير يوم القيامة،

الأسئلة الواردة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام

من هو الدجال وما هي حقيقة وجوده؟

رجاء السؤال:

من خلال الروايات الصادرة عن المعصومين نجد أنَّ الدجال يمثل شخصية لها مواصفاتها وخصائصها لكن نجد هناك من المحققين والعلماء من يجعلها تمثل خطأ فكرياً فكيف يمكن التوفيق بين الاثنين..هل هو خطأ في القراءة أم أنَّ الرواية تتضمن ذلك.

الجواب:

على فرض التسليم بصحة ما ورد من الروايات التي تحدثت عن الدجال واصفة إياه بتلك الأوصاف العجيبة التي لا تكاد تصدق على رجل غيره، فإن ظاهر هذه الأخبار يفيد بأن شخصية الدجال شخصية حقيقية وأنه إنسان لا مجرد رمز، ولا مسوغ للعدول عن ظاهر الكلام مع توفر بعض القرائن التي تؤكد إنسانيته، كذكر اسمه ونسبه، وأن من يقتله هو عيسى عليه السلام وغير ذلك، أما الأوصاف العجيبة التي ذكرت له فيمكن أن تتحقق في جنس البشر، فعينه الواحدة الموصوفة بأنها عنية طافية ربما يكون سببها تشوه خلقي، إذ هناك من التشوهات الخلقية الوراثية ما هو أدهى وأمر من عين الدجال كما لا يخفى. وأما ما ورد من أن معه جنة ونار وجبل من خبز ونهر من ماء وما أشبه ذلك فممکن أيضاً مع تصريح الروايات بأنه ساحر، وعلى فرض أنه ليس بساحر فالأوصاف المذكورة مما يوجد له شاهد في العصر الحاضر، فقد ورد أن خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلاً منهلاً، وهذا الوصف ظاهر في صفة وسيلة النقل التي يركبها، وانطباقها على وسائل النقل الحديثة أوضح من أن يذكر وكذلك سائر أوصافه يمكن أن نجد لها في منجزات حضارتنا الحالية مصاديق، والذي لا يوجد له مصداق منها فلا مانع من وجوده لاحقاً نتيجة لتطور العلم والتكنولوجيا وازدهار الحضارة والانسانية.

ولذلك فإننا لا نرى ـ اليوم ـ من ضرورة لتوجيه أخبار الدجال، كونه رمزاً لتيار إلحادي أو ما أشبهه، نعم هذه الوجوه المذكورة محتملة، إلا أنها ليست هي التفسير الوحيد لأخبار الدجال بل هي مرجوحة لمحل مخالفتها للظاهر.

هذا كله على تقدير صحة السند، مع العلم أن أخبار الدجال أكثرها مذكور في كتب أهل السنة، ولم يرد في مصادرنا منها إلا النزر اليسير.

❖❖❖

في أروقة المكتبة المهدوية

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلاً لسبل البحث امامهم

قراءة في كتاب

الحكومة العالمية للإمام المهدي عليه السلام في القرآن والسنة

لمؤلفه الشيخ محمود شريعة زادة الخراساني

جاء الكتاب في طبعته الأولى سنة ١٣٨٢ ـ هـ.ش، في ٢٣٦ صفحة من القطع الوزيري. وهو من منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

بوّب الكتاب في أربعة أبواب هي على التوالي:

بعض خصائص الإمام عليه السلام الكريمة وحياته الشريفة، كالحديث عن أمه عليه السلام وإخباره بالمغيبات، وحياته مع أبيه عليه السلام ثم نوابه والمؤمنون المنتظرون، وخصائص دولته.

ثم الآيات القرآنية المفسرة بالإمام المهدي عليه السلام. الروايات والأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام وعترته الطاهرين عليه السلام. ذكر مجموعة من الأحاديث والحكايات في بعض العلائم عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام.

يقول الشيخ المؤلف عن (بعض خصائص الإمام عليه السلام الكريمة ونبذة عن حياته الشريفة):

(الإمام المهدي عليه السلام هو بقية الله على الأرض الملقب بـ (المنتظر)، وكنيته نفس كنية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ابن الإمام العسكري عليه السلام وابن السيدة نرجس، وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو آخر الأئ، ومظهر الحق، وآية الصدق، ومنقذ الناس من الظلمات والضلالت...).

وفي (الآيات القرآنية المفسرة بالإمام المهدي عليه السلام) يستشهد المؤلف لما يذهب إليه بنصوص قرآنية كريمة وردت في تسع وستين سورة من الكتاب العزيز، منها قوله تعالى في مفتح (سورة البقرة):

(الَمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ❖ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ).

وفي باب (الروايات والأحاديث عن النبي عليه السلام وعترته الطاهرين عليه السلام) يورد مؤلف الكتاب أحاديث للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ولوصيه أمير المؤمنين عليه السلام ولأئمة الهدى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وابيهِ الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأحاديث للإمام الحجة نفسه عليه السلام.

فيما يستعين بقول رسول الله صلى الله عليه وآله:

كيف يمكن ان يرى الانسان الامام عليه السلام واين يمكن ان يظهر الإمام؟

لؤي صباح نصيف

السؤال:

١. هل يمكن للإنسان العادي أن يرى الإمام المهدي عليه السلام.
٢. هل أن الإمام المهدي أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وآله.
٣. هل يمكن للإمام أن يظهر في دولة أجنبية، أميركاً مثلاً ويبدأ مهامه فيها.

الجواب:

أولاً: رؤية الإمام المهدي عليه السلام من قبل البعض ممكنة في حد ذاتها، وقد دل على وقوعها، فضلاً في امكانها عدد من الروايات كالخبر المروي عن الصادق عليه السلام في (الغيبة للنعماني/١٩٤): (لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة وما يتلأثن من وحشة). ولقد اشتهرت في أوساط الناس عدد من الحكايات التي تدور حول لقاء بعض الأشخاص بالإمام المهدي عليه السلام، وقد تصدى لتدوينها مجموعة من علمائنا كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي والسيد ابن طاووس والعلامة المجلسي والشيخ عباس القمي عليه السلام.

ثانياً: النبي صلى الله عليه وآله هو أشرف الخلق وأفضلهم وأقربهم منزلة من الله عز وجل، وهو أفضل من الإمام المهدي عليه السلام وأفضل من سائر الأئمة عليه السلام بل لا يدانيه في الفضل نبي مرسل ولا ملك مقرب، فقد ورد في الحديث عنه عليه السلام انه قال: (أنا أفضل ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد النبيين ولا فخر) وقال عليه السلام: (أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل واسرافيل ومن جميع الملائكة المقربين، وأنا خير البرية....) ولقول علي عليه السلام فيه: (إنما أنا عبد من عبيد محمد) ومما يدل على أفضليته على الأئمة عليه السلام بما فيهم الإمام المهدي عليه السلام الأخبار التي تدل على تقدمه في الخلق على سائر المخلوقات في عوالم الامكان، ففي الحديث المشهور عند العامة والخاصة: (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، نعم ورد أن الإمام المهدي عليه السلام هو أفضل التسعة من ذرية الحسين عليه السلام). فعن الباقر عليه السلام انه قال: (يكون منا تسعة بعد الحسين بن علي عليه السلام، تاسعهم قائمهم وهو أفضلهم).

ثالثاً: نعم، من حيث الإمكان فإن الإمام المهدي عليه السلام يمكن أن يظهر في أية بقعة من الأرض سواء كانت أمريكا أم غيرها،

إذ ليس هو بالأمر المتعذر أو المحال، غير أن القضية لاصلة لها بالإمكان وعدمه، لأن ظهوره عليه السلام في أمريكا أو غيرها من بلدان الغرب مما لايساعد عليه الدليل، فضلاً عن تظافر الأخبار بخروجه عليه السلام في مكة، ولعل الحكمة في ذلك تعود إلى أن ظهوره في غير قومه مخالف لسنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء والأوصياء والمصلحين، فجميع الأنبياء –كما هو صريح القرآن– قد أرسلوا إلى أقوامهم، ولم يشذ عن هذه السنة أحد منهم، وربما يشكل البعض على ذلك بأن دعوة الإمام المهدي عليه السلام لمكان عالميتها وشموليتها وأنه عليه السلام مهدي الأمم فإن جميع بني البشر هم قومه، وبذلك يمكن تصحيح خروجه في أية بقعة من الأرض ولا اختصاص لأرض دون أخرى، وهذا الإشكال على الرغم من وجاهته يرد عليه أمور:

الأول: إن لفظ(قوم) لايطلق في اللغة إلا على جماعة معينة بلحاظ نسبة شخص إليهم، وعليه فإن إطلاق هذا اللفظ على عامة البشر يقتصر إلى قرينة وليس في البين ثمة قرينة على كون المراد ب(القوم) هم الناس قاطبة لاسيما مع وجود ألفاظ كثيرة ظاهرة في الشمول كالناس والبشر وبني آدم وما أشبهه، ومع وجود القرينة يكون المعنى مجازاً لا حقيقة والمصير إلى المعنى المجازي مع حصول البيان بما يؤدي إلى الحقيقة يعد مرجوحاً

جغرافية عصر الظهور

البيات الحرام

عبدالرسول زين الدين

اثر ـ صحت ـ اماكث تدلنا بوضوح على ان عقيدة الانتظار ليست عقيدة مجردة بل خرجت إلى الواقع لتضم بصماتها على الجدران والبلدان

البيت الحرام، هو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة من أرض الحجاز.

وان لبيت الله شأنًا عظيمًا في حركة الظهور المهدي المقدس، وقد وردت في ذلك روايات منها.

– عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان القائم إذا قام رد البيت الحرام الى أساسه ومسجد الرسول إلى أساسه، ومسجد الكوفة إلى أساسه، وقال أبو بصير:

إلى موضع التمارين من المسجد).

– وعن جابر عليه السلام في حديث طويل: (... فيبلغ أمير جيش السفيناني أن المهدي عليه السلام قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشاً على اثره فلا يدركه حتى يدخلها خائفاً يتقرب على سنة موسى بن عمران... قال: وينزل أمير جيش السفيناني البيداء فينادي مناد من السماء: يابيداء أبيدي القوم فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، يحول الله وجوهمهم إلى اقفيتهم... وفيهم نزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نطَمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا).

قال: والقائم يومئذ بمكة، وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ينادي يا أيها الناس إنّا نستنصر بالله ومن أجابنا من الناس، وإنّا أهل بيت نبيكم محمد صلى الله عليه وآله ونحن أولى الناس بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله....).

كما لا يخفى.

الثاني: إن قواعد المهدي عليه السلام الشعبية توجد أغلبها في البلدان الإسلامية فما هي الحكمة من خروجه في بلدان أخرى تعتبر بالنسبة إلى الإسلام دار كفر؟ ثم أن خروجه عليه السلام بين ظهرائني قوم غير قومه فيه من الإعزاز لهم مالا يمكن إنكاره، وفيه أيضاً من الخذلان لقومه وأهل ملته مالا يحتاج إيضاحه إلى نصب دليل وإقامة برهان، لأنّه مما يدرك بالوجدان.

الثالث: إن مكة المكرمة هي بيت الله وقبلة المسلمين، فلها من القدسية والرمزية والشرف ما يجعل ظهوره فيها دون سواها هو الراجع، إذا أنّ خروجه فيها يحمل من المضامين والدلالات الشيء الكثير اظهرها أن بداية الدعوة الرسالية كان منطلقها مكة ومنها انتشر الإسلام في الأقاليم وخروجه عليه السلام فيها إشارة إلى أن الدعوة المهدوية امتداد للدعوة الرسالية وتجري مجراها، وهي استئناف جديد لانتشار الإسلام وشموله لجميع الناس في اقطار الدنيا كافة.

فجميع هذه الأمور المذكورة تؤيد ظهوره عليه السلام في دار الإسلام، وهو ما تقتضيه الحكمة، وحاشاه أن يعيد عنها. ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان.

لا تستغربوا

مجموعة من النقولات التاريخية تهدف إلى رفع حالة الاستغراب التي تنشأ من الادعاءات الكاذبة. إذ يرصد وعبر التاريخ أسماء من ادَّعوا الإلهوية أو النبوة أو الإمامة أو البابية والنيابة أو غيرها

هيئة التحرير

نحن في زمان كثر فيه ادّعاء الباطل وأهلية من ليس بأهل لتسَنّم المناصب الروحية، سواء على مستوى الإلهوية أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا نستغرب عندما نواجه دعوة من مثل هذه الدعاوى فلا بدّ لنا أن نبرز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء الأفعياء، بينما لا

من هنا تأتي أهمية أن تأتي بالأشياء والنظائر ونكثر من بيان الحالات التي كانوا يستدلّون بها على حقانيتهم ويصورونها على أنها أدلّة لدعواهم، بينما تبيّنت بعد ذلك أنها من المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.

وهذا ما تهدف إليه - لا تستغربوا - إذ أنها لا تريد بالضرورة

نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.
ففكرة لا تستغربوا تعتمد على ذكر الأشياء والنظائر ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنهم عناصر هدى وحق وإسعاد وخلاص بينما - وبعد فترة من الزمن- يتبيّن للأتباع قبل غيرهم إنحراف هؤلاء،

وهذه بعض أمثلة نطلعكم عليها ... فلا تستغربوا ...

١ . القطران يبتلع الإله المقتَنع (سنة ١٩٥ هـ):

(هشام بن حكيم) رجل من أهالي (مرو) بمدينة (خراسان) التي كانت معقلاً لأهل السنة في أيام العباسيين، يعد هشام من الرجال الأذكياء والمشعوذين والسحرة. جمع عدداً كبيراً من الأنصار حولهُ. وسجّل الشعر العربي حركته على لسان أبي العلاء المعري قائلاً:

أفق إنّما البدر المقتَنع رأسه
ضلال وغَيّ مثل بدر المقتَنع
أدّعى الإلهوية والتفّ حوله جماعة كبيرة من الناس، وكانوا يسجدون له.
من أبرز ما يثبت براعته في أعمال السحر أنه أظهر للناس صورة قمر يطلع ويرى من مسافة شهرين من الميسر، وكان يستخدم انعكاس الشمس في المرايا ليضفي على نفسه النور إذا ألخّ عليه أتباعه برويته.
سجّل التاريخ أنه اتخذ قناعاً من ذهب يستر به وجهه، وكان يقول إن الناس لا يستطيعون تحمّل نور وجهي فأخضع هذا القناع لكي لا يحرقوا بنور وجهي ولذلك سمّى بالمقتَنع.
ويسجل التاريخ لنا أن السبب الحقيقي وراء اتخاذ القناع أنه كان أعوراً أصلاً وفي غاية القبح، ولذا اتخذ القناع ليخفي وجهه.

وحيث أنّ هشام بن حكيم كان من أحد قيادات أبي مسلم الخراساني فقد ادّعى في بداية أمره أن أبا مسلم لم يمت وأنّ الإمامة فيه وأنّه وكيله، وأن الإمامة لم تنتقل إلى أبي جعفر المنصور من أبي العباس السفاح وإنما انتقلت إلى أبي مسلم، وأن أبا جعفر العباسي مفتسب لها، ولذا قام بالتخلص من أبي مسلم ظاهراً بينما في الحقيقة أن أبا مسلم لم يمت، وأن أبا مسلم طلب من هشام بن حكيم عن طريق الوحي لينتقم لمقتله. وبعد أن زاد أتباعه غيرَ آرائه وقال أن روح الإلهة كانت في آدم لذلك أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ثم تحولت هذه الروح الإلهية إلى أن استقرت في المقتنع الخراساني.
قام بإسقاط جميع الفرائض عن أتباعه من صلاة وصوم، وألغى الحلال والحرام، وأباح المال والناس لأتباعه.

وثبّت تكليفاً واحداً عليهم فقط وهو السجود له إذا راوه في أي مكان، وكان أتباعه يسجدون له بعد أن أقنعهم بذلك من خلال تأويله للآية الكريمة (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى).

وكان يأوّل هذه الآية لأصحابه بأن الشيطان استحق لعنة الله لأنّه لم يسجد لله المتحول في صورة آدم والتي انتقلت إليه فيجب السجود له.
وقد انظم إليه كثير من الناس من مدن (الصدند) و(بخارى) وغيرها مما وراء النهر وكانوا ينادون في المعارك: يا هاشم أعنّا.

وكان مركز المقتنع في قلعة في جبال السنام في مدينة (كش) القريبة من بخارى، وكانت قلعة منيعه، وقد اتَّخذ المقتَنع من سلب القوافل ونهب قرى المسلمين حرفة، وبعد ذلك سار إلى سجستان فاستولى عليها، وفي أيام المهدي سبّر إليه جيشاً كبيراً من ثلاثين ألفاً فحاصروه فلما استيقن من الهزيمة جمع نساءه وحاشيته فسقامهم السم فماتوا جميعا وأوقد هو تتوراً أذاب فيه النحاس والقطران وألقى نفسه فيه بعد أن تناول السم، فاحترق واخفى فادّعى أصحابه أنه لم يمت بل رفع إلى السماء.

وكان

أصحاب المقتَنع يسمّون أنفسهم المبيضة لأنهم اتخذوا البياض شعاراً لهم خلافاً للعباسيين.

إنّه إله لا

يؤمن بنفسه أنه إله، بينما الآخرون يسجدون له، تقنع عنهم

في الدنيا،

وأحرق نفسه،

فما يكون مصيره

في الآخرة،

رغم ذلك كان له

اتباع ومريدون

... فلا تستغربوا.

(جوزيف سميث) المولود في ١٨٠٥م في ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبره أعضاء كنيسة المرمون نبياً من الأنبياء.

في عام ١٨٢٣م أعلن جوزيف أنّ وحياً من السماء أتاه وأخبره أنه رسول القارة الأمريكية لتأسيس الكنيسة الأصولية، وأن على يديه سوف يظهر الله الأنواح

الذهبية المختفية والتي أسماها بالأنواح المصرية القديمة، وفي سنة ١٨٢٧م نزل عليه وحي من السماء ادعى بأن اسمه مورني وبعد أن سلّمه تلك الأنواح قام جوزيف بترجمتها إلى الانكليزية، وهذه الترجمة أصبحت فيما بعد كتاب (المورمون المقدس) وفي عام ١٨٣٠م قام جوزيف بتأسيس كنيسته وأسماها يسوع المسيح للقديسين الجدد وسمي دينه بـ (المورمونية) وقد استجاب لدعوته العديد من المسيحيين، إذ يبلغ أتباعه الآن أكثر من سبعة ملايين نسمة في العالم.

وسمات دينه الجديد هي السماح بتعدد الزوجات واعتبار المذاهب الأخرى من المسيحية مرتدة.

يعتبر المورمون أن كتابهم المقدس هو نسخة وتكملة للأنواح التي نزلت على موسى، وفي عام ٦٠٠ ق.م هاجر مجموعة من أسباط بني إسرائيل مع نبي اسمه (مورمون) لإحياء القارة الأمريكية وهناك انقسموا إلى قسمين، الأول واسمهم اللامانيين، وهؤلاء نسوا تعاليمهم مع مرور الزمن وهم ما عرفوا بعد ذلك بالهنود الحمر، والثاني واسمهم نافيس، وهؤلاء حافظوا على عقائدهم، لكنّ الفريق الأول هجم على الثاني فدمّر حضارته وأبادها في سنة ٤٠٠ ق.م، إلّا أن النافيس استطاعوا إخفاء الأنواح لذلك الرسول المورموني حيث قام ابنه وروني بدفنها، وبقيت هذه الأنواح مدفونة هذه المدة حتى سلمت لجوزيف عبر الوحي.

يتواجد المورمونيون في بعض البلدان بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية البلد

الأم، ففي لبنان وسوريا والأردن يوجد لهم أتباع.

يوجد مجموعة من الشهود يبلغ عددهم أحد عشر، أفروا بأنهم رأوا الأنواح ولمسوها وهذا ما يعرف عندهم بإقرار الشهود الثلاثة والثمانية ومطابق إقرارهم في مقدمة كتاب المورمون. وقد سجل سميث مساهمة لأحد الجيران ويدعى (مارتن هاريس) وهو أحد الشهود الثلاثة، ففي سنة ١٨٢٨م طلب هاريس من سميث بإلحاح وإيذان من زوجته (لوسي هاريس) إعارته بعض الصفحات التي تمت ترجمتها غير أن سميث رفض بشدة ذلك الطلب، فقامت لوسي بسرقة الصفحات ال١١٦ من الكتاب -وهذا يشبه إلى حد ما رواية الداجن التي أكلت من القرآن على زعم البخاري وبعد اختفاء هذه الصفحات زعم سميث أنه فقد القدرة على الترجمة وأن موروني استرجع منه الأنواح ورفض أن يعيدها إلّا إذا أعلن سميث التوبة، وفي وقت آخر أعلن سميث أن الرب سمح له باستكمال الترجمة بجزء آخر غير الذي فقد.

تقول بعض صفحات كتاب مورمون إن الهدف من هذه الرسالة هو ليرى من تبقى من أبناء إسرائيل الأشياء العظيمة التي صنعها الرب لأتائهم، كذلك لإقناع اليهود والأغيار أنّ يسوع المسيح الإله الباقي الذي يظهر ذاته لجميع الأمم.

يتضمن كتاب مورمون مجموعة من التعاليم العقائدية والفلسفية المتعلقة بعدد كبير من الأمور التي تتراوح بين أساسيات المسيحية واليهودية والتعاليم السياسية والأيدولوجية، حيث يوصف الرب بأنه ينزل إلى أبناء البشر وسوف يخلص شعبه وهو الأب والابن الأب لأنّه حمل قوة الرب والابن من طريق الجسد وبالتالي فهو الأب والابن، وهما إله واحد، نعم إله السماء والأرض السرمدي.

ويعتقدون أيضاً بإعادة جمع إسرائيل، وعن استعادة القبائل الأسباط العشرة ويؤمنون بأن -صهيون- أورشليم الجديدة ستقام على القارة الأمريكية وبأنّ المسيح شخصياً سيسود على الأرض وبأنها ستكون متجددة ومجيدة.

ومن الناحية الاقتصادية فإنّ كل مورموني يدفع عشرة بالمائة من دخله للكنيسة وبهذا تضمن الكنيسة عمليات الدعم المتواصل.

من أبرز الشخصيات الحالية للمورمونيون هو المرشح للرئاسة الأمريكية (ميت رومني).

أتباع بالملايين، إيمان لا يبدل عنه، ولكن أين الأدلة؟ لا نرى لها ذكراً سوى

حكايات وفواصل زمنية بجمّات السنين ورجل قد يكون صنيعه الوهم أو حب الشهرة

أو المؤامرة يولد

مذهباً ويصبح

نبياً ويؤمن به

من الشخصيات

من يكون مرشحاً

ترئاسة أكبر دولة

على وجه الأرض

... هكذا يصنع

الادعاء ... فلا

تستغربوا.

قد نستغرب أن نجد شخصاً يدعي الربوبية أو تدّعى له وكذلك النبوة أو المهدوية أو الوكالة والنيابة، ولكننا نستغرب أكثر عندما نسمع عن شخص ادّعى الربوبية أو ادّعى الإمامة والنيابة في وقت واحد، وبغض النظر عن صحة ذلك من قبل نفس الشخص أو أتباعه، أو نسبة ذلك إليهم إلّا أننا نبحث عن القضية من خلال ما يترجم إلينا من بعض الكتابات أو الصحف التي تتناول هذه القضية.

وبين أيدينا دعوى المرشدية التي تأرجحت بين ادّعاء الربوبية والمهدوية والنيابة.

(سلمان المرشد) المولود في ١٩٠٧م في قرية (جوبة برغال) من أعمال جبال النصيرية في سوريا وهو زعيم لطائفة تأرجحت في الانتساب كونها علوية، وأخرى مرشدية، كان يستلم الضرائب الخاصة من أتباعه على ما قيل لكونه هو الله وقال بعضهم إن هذه التهمة لفتت له من قبل الحكومة السورية آنذاك وبعد إعدامه في سنة ١٩٤٧م تولى ابنه زمام إدارة المرشدية.

نقل عنه أنه بشرّ قومه بقرب ظهور القائم الموهود المهدي ليملاً الأرض قسطا وعدلا، ويعتبر المذهب المرشدي مذهباً أو ديناً روحياً يستند إلى الغيبة، ويؤكد أتباع هذا الدين أن سلمان المرشد لم يدعوا الناس لأن يتخذوه إلهاً ولكنه إمام بشر الناس بقيام المهدي المنتظر، أصبح ابنه بعد إعدامه بنظر أتباعه هو القائم الموهود.

ويعتبر المرشديون أنفسهم أنهم دعوة مستقلة تماماً، بالاستقلال عن العلويين وأن سلمان المرشد دعى إلى تقية المذهب المرشدي أو الدين المرشدي من التداخلات العلوية.

يبلغ عدد أتباع المرشدية عشرات الآلاف، إن لم نقل أكثر، ويتمركزون في ريف حماة وحمص واللاذقية، ومركزهم عشيرة بنو غسان وهي تتألف من عشائر الدراوسة والعمامرة والمهالية.

وتؤكد المعلومات التي تحدثت عنهم أن نفس سلمان لم يدع الإلهوية أو الإمامة وأنّما هو بشر بظهور المهدي المنتظر وأنّ اتباعه يعتبرونه إماماً مبشراً، ويعتبرون ابنه هو الإمام.

ولندرة المعلومات التي

يحصل عليها وهي تتحدث

بوضوح عن عقيدتهم

تأرجح من يكتب عنهم بين

كون سلمان المرشد ادعى

الإلهوية أو المهدوية أو

النيابة عن المهدي، وفي

كل الحالات فهو ادعاء لم

يقدمّ عليه دليل ولم يوجّه

بتوجيه مقبول ومقتنع.

مع كون الادعاء

متأرجحاً، ومع كونه فاقداً

للدليل، إلّا أننا نجد الأتباع

لهذا المذهب على طول

خط الزمان المتصرم، من

القرن السابق إلى الآن،

فلا نستغرب أن يلتفت بعض

الناس حول أشخاص

يدّعون أو ادّعي لهم ما ليس

لهم بحق فيتبغى أن ... لا

نستغرب.

إنّ انتشار مذهب أهل البيت حالة حتمية سيؤول إليها أمر البشرية لا محالة ، وإن مسألة تحقيقها امر بات قريباً ؛ لأسباب كثيرة ، من أبرزها الفكر الضخم والاطروحة المفعمة بعلاج المشاكل البشرية المزمنة ، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا هذا من خلال ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن (عليه السلام) .
ونحن في ((صدى المهدي)) سنفرد لهذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خلال اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء الله في تهئية الأرضية المناسبة والجو الملائم لظهور المبارك لصاحب العصر والزمان (عليه السلام) .

الحقة الثالثة

شيعه إيران / الإشعاع الأصيب

اعداد: حياة التحرير

المدرسة الفيضية

جامعة الزهراء الدينية النسائية - قم المقدسة

مرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم المقدسة

مسجد جمكران

مكتبة المرعشي النجفي

- مركز البحوث والدراسات الإسلامي.
- مركز الإمام الصادق (عليه السلام) لبحوث الطب الإسلامي.
- مركز آل البيت (عليه السلام) العالمي للمعلومات.
- أما مؤسسات المرجعية في أصفهان فهي :-
- مركز آل البيت (عليه السلام) للمعلومات.
- شبكة الزهراء (عليه السلام).
- شبكة الإمام المهدي (عليه السلام).
- وللمرجعية في طهران المؤسسات الآتية.
- مركز آل البيت للمعلومات (عليه السلام).
- شبكة الإمام الباقر (عليه السلام).
- شبكة الإمام الصادق (عليه السلام).
- أما في مشهد المقدسة فلها من المؤسسات :-
- مركز آل البيت (عليه السلام) للمعلومات.
- شبكة الإمام الكاظم (عليه السلام).
- أما في إيلام فللمرجعية مؤسسات :-
- مركز آل البيت (عليه السلام) للمعلومات.
- شبكة الإمام الجواد (عليه السلام).
- شبكة الإمام الهادي (عليه السلام).

- وغير ذلك الكثير.
- **من معالم الإسلام في قم :**
- من معالم المدينة الكثيرة المراكذ لأبناء أئمة أهل البيت (عليه السلام) وأحفادهم ، إذ يبلغ عدد مرقدهم المشهورة نحو ١٦ مرقداً من أشهرها .
- مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).
- مرقد السيد موسى المبرقع بن الإمام محمد الجواد (عليه السلام).
- مرقد السيد حمزة ابن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).
-
- مرقد السيد إسماعيل بن أحمد من أحفاد الإمام الصادق (عليه السلام).
- مرائد الأربعين كوكباً (جهل اختران) وهم من أبناء الأئمة (عليه السلام).
- وغير هذا الكثير .

نور الإيمان يشع في جمكران :

ومن العلامن البارزة لمدينة قم المقدسة ، مقام الإمام المهدي (عليه السلام) وهو مسجد كبير يقع في الجهة الجنوبية من المدينة وعلى بعد بضعة آلاف من الأمتار ، يقصده الآلاف من المؤمنين من شتى بقاع إيران والعالم ، ولاسيما في ليالي الأرباء من كل أسبوع ، يقضون وقتهم في العبادة والتهدج والتوسّل بالحجة ابن الحسن العسكري (عليه السلام) ، وهو عامر بالعبادة في جميع الأوقات ، يشعر عنده المرء بشعور عجيب يتنابه ، وهو يقارب الخطى ويرطب شفتيه بترنيمة الدعاء لصاحب العصر والزمان (عليه السلام) .

ويعود تاريخ هذا المسجد إلى القرن الرابع عشر الهجري ، وقد ذكر في كيفية تأسيسه قصة عجيبة ترتبط بالإمام الثاني عشر من أئمة آل البيت الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) .

إيران والجمهورية الإسلامية :

تأسس الحكم الإسلامي في إيران بعد الثورة الإسلامية فيها بقيادة السيد الخميني (عليه السلام) الذي كان له في هذه الثورة الدور الحاكم حيث اسقاط حكم الشاه ، وتغيير النظام السياسي في إيران إلى كسر حاجز العزلة الدولية التي فرض عليها في أعقاب الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ ، ويمكن القول أن الجهود التي بذلتها القيادة الإسلامية هناك في هذا الشأن قد أثمرت بالفعل تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن. وإيران واحدة من القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطورات كبيرة في ظل عملية التسوية العالمية التي لم تنته بعد.

مؤسسات المرجعية الدينية :

وللمرجعية الدينية في النجف الأشرف متمثلة بأية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه الوارف) نشاطاتها المتميزة والتي تتجسد بفعالية مؤسساتها التي تنتشر في قم المقدسة وباقي المدن الإيرانية .

فمن مؤسسات المرجعية في مدينة قم :-

- مؤسسة الإمام علي (عليه السلام).
- مكتبة التفسير وعلوم القرآن المختصة.
- مكتبة علوم الحديث المختصة.
- مكتبة الفقه والأصول المختصة.
- مكتبة الفلسفة والكلام المختصة.
- مكتبة التاريخ المختصة.
- مكتبة المحقق الطباطبائي (عليه السلام).
- المكتبة الأدبية المختصة.
- بنك المعلومات الإسلامية.
- دار الزهراء (عليه السلام) الثقافية.
- المركز الثقافي (بيت آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري (عليه السلام)).
- مركز الرسالة.
- مركز الأبحاث العقائدية.
- مركز المصطفى (عليه السلام) للدراسات الإسلامية.
- مركز إحياء التراث الإسلامي.

قم التشيع / التأسيس :

يرجع تأسيس مدينة قم إلى عصر الفيشدايين (قداماء ملوك الفرس) وينسبها بعض المؤرخين إلى (طهمورث ابن هوشنغ). والبعض الآخر ينسبها إلى (قسمواره ابن لهراسب). و تاريخياً كان معظم سكان قم وحتى القرن الثالث الهجري يتحدثون اللغة العربية. وأصل أسمها كان (كوميندان) ثم أصبح الاسم كما هو عليه الآن (قم).

كان لوجود مرقد فاطمة بيت موسى الكاظم (عليه السلام) في المدينة الفضل في إعمارها وتوسعتها.

تقع قم على بعد ٤٧ كم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

قم والحوزة العلمية :

بالرغم من وجود الحوزات الدينية في ربوع إيران الإسلام كحوزت أصفهان ومشهد وطهران وغيرها ، إلا أن قم تعتبر من أهم المراكز العلمية الدينية للشيعه هناك ، فهي مدينة العلوم الإسلامية وقلبها النابض ، وهوى أفئدة روادها وطلبتها وملجأ أبناء الكثير من الشعوب الإسلامية ، ومقر المرجعية الدينية ومركز إشعاع الفكر الإسلامي.

قم المؤسسات الحوزوية :

تزخر قم اليوم بالعديد من المؤسسات والمدارس العلمية ، التي يفوق عددها العشرات بل المئات ، منها :

- المدرسة الفيضية: وتعتبر مركز إدارة الحوزة العلمية ، في قم ، ويعود تأسيسها إلى العهد الصفوي.
- جامعة دار الشفاء: وتأسست في العهد الفاجري ، وأشعت بعد الثورة الإسلامية فأصبحت جامعة كبيرة.
- المدرسة الحجتية: وقد أسسها الفقيه الراحل السيد محمد حجة حسين علي حسين الكوه كمرى التبريزي ، وهي مخصصة حالياً لدراسة قم للطلبة غير الإيرانيين وتعتبر المركز العلمي للدراسات الإسلامية.

- الجامعة المعصومية: وهي من المشاريع الحديثة والضخمة التي تم البدء في بنائها (عام ١٩٨٣) .
- مدرسة آية الله الكلبايكاني: وهي من المشاريع الحديثة أيضاً وتضم معهداً لعلوم القرآن.

- مدينة العلم: وهو من أضخم المشاريع العلمية السكنية في قم.
- جامعة الزهراء (عليه السلام): وهي مدينة جامعية حديثة خاصة بالنساء ، تأسست أول الثورة الإسلامية.
- جامعة الصدوق: وهي أكبر مدينة جامعية حديثة في قم وتحتوي على ٦ مؤسسات جامعية.

- جامعة المفيد: وهي مشروع جامعي حديث وكبير.

- جامعة قم: وهي جامعة حكومية.

وهناك معاهد ومؤسسات ومنتديات ومجامع علمية أخرى تابعة للحوزة وهي متخصصة في مجالات عديدة كالتبليغ والبحث والدراسات والترجمة وغيرها.

من المكتبات العامة في قم المقدسة:

- في المدينة العشرات من المكتبات أهمها و أوسعها :
- آية الله العظمى المرعشي النجفي.

- المدرسة الفيضية.
- آية الله الكلبايكاني.

وتحظى قم بحركة ثقافية واسعة ، من حيث الحجم والأهمية تعد الثانية بعد العاصمة طهران ، وأهم جوانب نشاط الحركة الثقافية منها دور النشر التي تبلغ أكثر من ٤٠ داراً تنشر بالعربية والفارسية ، بالإضافة إلى المكتبات الخاصة ببيع الكتب باللغة العربية.

ومؤسسات الدراسات والتحقيق ، حيث تبلغ أكثر من ١٥ مؤسسة من أبرزها :-

- مكتب الإعلام الاسلامي.
- مكتب النشر الإسلامي.
- مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
- مؤسسة في طريق الحق.
- المؤسسة الإسلامية الكمبيوترية الميسرة.
- وهناك مقام الخضر.

المستبصرون

نافذة نملك من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فيصيرهم الله دينه فكانوا من المستبصرين في الدنيا ومن الفائزين في الآخرة نطلع على حياتهم فنستكشف اسرار تحولهم

عبد الرحمن ترى - مالكي - ساحل العاج

ولد (عبد الرحمن) عام ١٩٧٥م بمدينة (بندوكو) في ساحل العاج ، أكمل دراسته الإعدادية في المدارس الدينية المالكية ، تولى منصب نائب رئيس الجمعية الخطابية في ساحل العاج.

فتح آفاق الحوار العلمي البناء:

يقول الأخ عبد الرحمن: (كان سبب تعرفي على الشيعة ومذاهبهم التحاقني بمدرسة أهل البيت (عليه السلام) في غانا ، والتي كنت في بادئ الأمر متخوفاً من دخولها لكثرة ما سمعت من الإشاعات ضد الشيعة ، وكان دخولي إليها أثر نصيحة أستاذي وقوله لي: إنّ طالب العلم ينبغي أن لا يكون متعصباً في معتقده ، بل عليه أن يكون شجاعاً في تنبئه وأبحاثه ، وأن لا يخشى ما يرد عليه من شبهات ، وعليه أن يحاول بجهد وسعيه التعرف على الحقيقة وطلبها حيث ما كانت.

وبهذا الهدف دخلت المدرسة الخاضعة لإشراف علماء الشيعة ، وكان أغلب الطلبة هناك من معتقي مذهب أهل البيت (عليه السلام) ، وكنت أؤدي تكاليفي العبادية في المدرسة وفق المذهب المالكي ، ولم أجد منهم أي ردود فعل سلبية ، بل كانوا يحترموني ويكثرون لي كل التقدير ، ومن هنا جرى بيني وبينهم العديد من النقاشات العقائدية المختلفة ، وكان أحد محاورها كيفية الوضوء والقول بالمسح أو الغسل للأرجل.

فاقتنعت باستدلالهم وصرت أعمل وفق مذهب الإمامية في هذه المسألة.

وهكذا توالى المناظرات بيني وبينهم حول مسائل عديدة ، وكنت أجد نفسي في كل مرة أمام أدلة قوية ومتينة لا مجال لمعارضتها وعدم التسليم لها ، حتى آل بي الأمر أن أندفع إلى البحث بصورة موضوعية

ومعمقة حول التشيع.

وهكذا بدأت بمطالعة ما وقع بيدي من كتب الشيعة فعرفت بعد ذلك أنّ الشيعة تعتبر الإمامة بالنص ، وترى أنّ الرسول (عليه السلام) لم يترك الأمة من بعده سداً ، بل نصب لهم من قبل الله عزّ وجلّ اثني عشر إماماً قد اصطفاهم الله تعالى لهذا الأمر.

بعد ذلك درست سيرة

رسول الله (عليه السلام) وتمنعت بها

لقناعتي أنّ سبيل معرفة

الإسلام وعقائده الحقّة هو تتبّع سيرة الرسول (عليه السلام) ، لكي يتمكن المسلم

من تشييد بنیان مرصوص لمعتقداته.

ومن خلال البحث استوقفتني بعض أحاديث رسول الله (عليه السلام) التي حدّد فيها مصير الأمّة والخليفة من بعده ، والتي بيّن فيها المرجح لحلّ الاختلافات التي قد تحلّ بين المسلمين بعد غيابهِ (عليه السلام). خليفة يتحلّى بصفات تؤهّله لأنّ يقوم مقام صاحب الرسالة ، لأنّ الخلافة نيابة عنها ونهوض بأعبائها ، فلا بد أن يكون للإمام علم زاهر مستمد من ينبوع علم الله عزّ وجلّ.

وهكذا اعتنق (عبد الرحمن) المذهب الجعفري سنة ١٩٩١ ، وأسس جمعية (الاعتصام بحبل الله) في مسقط رأسه وكان نشطاً للتدريس والتبليغ لمذهب أهل البيت (عليه السلام) في (أبيدجان).

القبض والبسط في عصر الظهور

إذن فالأدلة العامة تقتضي خضوع العالم الإمكانى لإرادة المعصوم^(عليه السلام)، فمن الطبيعي أن يكون بقدرته التصرّف في سعة الزمان والمكان وضيقة، وهو ما اصطلحنا عليه ب (البسط والقبض الزمانى والمكانى)، فإذا دلّت الروايات على وقوع ذلك مع إمكانيته عقلاً بل وقوعه حقيقة فمقتضى المنهج العلمى القبول بذلك، إذ نحن كما جاء في المأثور: (نحن أبناء الدليل أين ما مال نميل).

ولا معنى لاستبعاد البسط الزمانى بل إنكاره لمجرّد الاستيحاش منه، ورمى القائل به بالغلو أو الصوفية وغيرها، وهذا ما نستغربه من بعض الأعلام كالعلامة المجلسي^(عليه السلام) حين تعرّضه لقضية الإمام الجواد^(عليه السلام) وإجابته على ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد، فنقل رواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: استأذن على أبي جعفر^(عليه السلام) قوم من أهل النواحي فأذن لهم فدخلوا فسألوه في مجلس واحد ثلاثين ألف مسألة فأجابه وله عشر سنين. فذكر^(عليه السلام) عدّة أوجه لبيان الحديث منها: (الخامس: أن يكون مبنياً على بسط الزمان الذي تقول به الصوفية، لكنّه ظاهراً من قبيل الخرافات).

وسبّغ من خلال طيّات بحثنا أنّه ليس بخرافة ولا قول الصوفية، بل هو أمر ممكن عقلياً وعلمياً، وواقع وحاصل أيضاً. ولعلّ في قوله تعالى: (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْمٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) تعبير واضح عن البسط المكانى، وفيما ثبت من طيّ الأرض للأئمة^(عليهم السلام) وللكتير من الأولياء، كما في تجهيز علي^(عليه السلام) سلمان الفارسي عند موته، والإمام في المدينة وسلمان في المدائن دليل على ذلك.

ولنستعرض الروايات التي تشير إلى البسط الزمانى في عصر الظهور، بل بعضها تصرّح بذلك، وفيها جواب على ما

أنكره المجلسي^(عليه السلام) ونسبه إلى الخرافة.
الرواية الأولى –وهي صريحة في الباب–: عن أبي بصير، عن أبي جعفر^(عليه السلام) – في حديث طويل– أنّه قال: (إذا قام القائم ^(عليه السلام) ... فيمكث على ذلك سبع سنين، مقدار كلّ سنة عشر سنين من سنيكم هذه، ثمّ يفعل الله ما يشاء)، قال: قلت له: جُعِلَت فداك، فكيف تطول السنون؟ قال: (يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة، فتطول الأيام لذلك والسنون)، قال: قلت له: إنهم يقولون: إنّ الفلك إن تغيّر فسد، قال: (ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، وقد شقّ الله القمر لنبيه^(عليه السلام)، وردّ الشمس من قبله ليوشع بن نون، وأخبر بطول يوم القيامة وأنّه (كَأَنَّهُ سَنَةٌ مِمَّا تَعُدُّونَ).

الرواية الثانية –وهي صريحة أيضاً في المقصود–: عن أبي بصير، عن أبي جعفر^(عليه السلام) في حديث له اختصرناه، قال: (إذا قام القائم^(عليه السلام) ... ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتّى يكون اليوم في أيامه عشرة من أيامكم، والشهر عشرة أشهر، والسنة كمشر سنين من سنيكم...).

الرواية الثالثة: ذكر الشيخ المفيد^(رحمته الله) في الإرشاد فقال: (قد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي ^(عليه السلام) وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودلالات، فمنها ...)، ثمّ يذكر عدّة علامات حتّى يقول: (وركود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر، وظلوعها من المغرب...). ولعلّ في تسميته^(عليه السلام) ب (صاحب الزمان) من قبل الأئمة^(عليهم السلام) إشارة إلى تفعله القدرة على إخضاع حركة الزمان لإرادته، وقد نوفّق ليبحث سبب التسمية بشكل مفصّل إن شاء الله تعالى.

عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي ^(عليه السلام)

– وقال صديق بن حسن في كتابه (الإذاعة): (الأحاديث الواردة فيه (أي: في المهدي) على اختلاف رواياتها كثيرة جداً، تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام في المعاجم والمسانيد). – وقال صديق أيضاً ما ملخصه: (لاشكّ أنّ المهدي يخرج في آخر الزمان؛ لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف؛ إلّا من لا يعتد بخلافه ...). إلى أن قال: (لا معنى للرب في أمر الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر) ا.هـ.

الدعوى المهدوية ودعوى أحمد إسماعيل كاطم

بطلان دعوى أحمد اسماعيل:

إن دعوى أحمد إسماعيل كاطع ترتكز بين ما تركز عليه أنه ابن الإمام المهدي^(عليه السلام) ومن ذريته، وإنها لدعوى باطلة زائفة كاذبة، لأن الإمام الحجة^(عليه السلام) لا ذرية له وهذا ثابت عندنا.

وقد صرّح الإمام الصادق^(عليه السلام) برواية صريحة بأن المهديين الاثني عشر الذين يكونون بعد القائم إنّما هم من الشيعة الذين يدعون إلى موالاته^(عليه السلام) ومعرفته وليسوا من الأئمة.

أذن هذه القضية التي نحن بصدها (قضية أحمد اسماعيل) وفي ادعائه بأنّ جماعة من الناس رأوا المعصومين يباركون إمامته ويدعون إلى بيعته قضية باطلة، وذلك لما قدمناه من أنه اعتمد في قضيته على الرؤى والأحلام، وإنها من الظن، وإنّ الظن في حجتيه يحتاج إلى حجة، وهذه الحجة غير متحققة في قضية هذا المدعي.

وحيث أنه لا دليل عنده فهو مفترٍ مزيف في ما يدّعيه، وكاذبة مقولته، وباطلة دعواه.

أعاذنا الله من الضلال والضلاليين والكاذبين المضلين. وكتبنا في الصالحين، وجعلنا من الممهدين لخاتم الوصيين المهدي الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان^(عليه السلام).

وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة، بل إن ظاهر كلام السيد المرتضى في (الذريعة) أنه من المسلمات عند الشيعة. واستدل المانعون بعدة أدلة مناقش فيها، واستدل القائلون بوجوب الرجوع إلى الأعلّم بعدة أدلة أيضاً، وفي كل أدلتهم نقاش لا مجال لذكره، وأهم دليل في هذا المقام هو بناء الغلاء، إذ أنّ بناءهم على الأخذ برأي الأعلّم من الأحياء في الأمور المهمة.

ونحن إذا رجعنا إلى المجتمع الإنساني لوجدنا أن هذه الظاهرة واضحة أيضاً، إذ مع وجود الأعلّم في فته وإمكانية الرجوع إليه، لا يرجع الإنسان إلى غيره، والمثال الذي ذكرناه من الرجوع إلى الأطباء لا يمكن القياس عليه، لان مراجعة الطبيب الأعلّم في كل شيء غير متيسر، حيث لا يمكنه ان يكشف

طلب الثأر / ثقافة الانتظار

وهنا مجموعة أمور لابدّ أن تؤخذ بعين الاعتبار لأجل أن نلمس هذه الحقيقة:–

١– إنّ العيش بين سنتين حتميتين، وهما سنة عدم ديمومة الإصلاح والمصلحين على طول خط الزمن وسنة انتهاء الكون بإصلاح شامل يحتم علينا الإيمان بانتظار أخذ النار والتمهيد له.
٢– إنّنا لم نشهد على طول خط التاريخ أن شخصاً حقق جميع أمنياته بل وأهدافه في زمان وجوده وفاعليه حركته الإصلاحية. لذلك تجد حتى سنة الله في الإرسال لأجل الإصلاح وإرساء دعائم القانون الإلهي، أنه تعالى يرسل أشخاصاً ويكملهم بأشخاص آخرين، قال تعالى: (سَنُفَعِّلَنَّ مِنْ قَدْرِ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا).

٣– إنّنا لابد أن نعلم أننا لسنا أصحاب القرار ومصدر الإرادة في هذا الوجود، بل أنّ هناك قوة تسيطر على حركتنا بمقدار معين وتؤثر في حركاتنا الإصلاحية وهي قدرة الله تعالى وإرادته، إذ ليس للفرد القدرة المطلقة ولا العجز التام في هذا الوجود، بل هو خاضع لشيء ما وراء إرادته وقدرته وهو عين نظرية الأمر بين الأمرين.

فلابدّ على الإنسان الذي يريد أن تعيش حركته الفكرية أو العملية في وجدان الناس أن يخرج عن الأفاق الضيقة، وينظر إلى الأفق الرحب، ويطلق أفكاره أو سلوكياته التي يراها صائبة وسيكفل له المستقبل بقاءها.

٤– إنّ المتبع لما صدر من الحسين^(عليه السلام) من أفعال وأقوال –مع علمه اليقيني من خلال كل المعطيات أنّ الحرب عسكريا خاسرة– يجد ومنذ اللحظات الأولى أن الحسين^(عليه السلام) يصنع إصلاحا انتظاريا (إذ يقول^(عليه السلام): اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على من ظلمنا) بمعنى أن الحسين^(عليه السلام) أوقد في نفوس الناس وفي ضمير الوجدان البشري

فضلا عن الوجدان الديني أن الإصلاح الحسيني هوإصلاح انتظاري (إنما خرجت لطلب الإصلاح) وأنّ هناك شعورا سيوجد بعد هذه النهضة يعطي ثمارا ولكن ثماره لايجنى بشكل كامل إلّا بعد انتظار وصبر، وإن هذا الخروج سيقبى محركا للحس البشري وداعيا له لأن يمهّد للإصلاح الشامل.
٥– إنّنا نجد هذا الإصلاح رُسمت له معالم تحرك الأفراد المؤمنين به على طول خط الوجود البشري وهذا المعلم يتمثل في ان ذلك المصلح مظلوم وخرج لأجل إصلاحنا، فيجب أن نرفع ظلامته ونأخذ بشأرهوقد طالعتنا النصوص عن ذلك.. إذ تقول: يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات...لنن الله أمة قتلتنكم...ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم يا أبا عبد الله اني سلم لمن سالكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ...فاسأل الله ..أن.. يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من آل محمد^(عليهم السلام)، ويصف الحسين بأنه ثار الله وابن ثاره..

فهذا النص يجمع بين عظم المصيبة على أهل الأرض وأهل السماء وبين توصيف الحسين^(عليه السلام) المقتول المظلوم بأنه ثار الله، وبين الدعاء من كل فرد أن يجعله الله تعالى ممن يرزقون طلب النار، حيث جعل طلب النار رزقا، وأن يكون طلب النار هذا مع الإمام المنصور، وأكّد المقطع كذلك على أنّ هناك من مهّد لمن يقاتل الحسين^(عليه السلام) المظلوم وعليه بالمقابلة يجب علينا أن نمهّد لطالب النار، وهذا من عناصر الانتظار: أن تكون لك قضية وأن تنتظر حصولها وأن تمهد لها.

٦– هذا يحتم علينا أن نأخذ ذلك التاريخ بعين الاعتبار وننظر إليه وأن لا نقطع عنه والأهل يقدر لنا فكريا أن نفهم الحركة الإصلاحية المنشودة إذا لم نفهم الحركة الإصلاحية الممهدة (إذ أن الحركة الحسينية على هذا تكون مهيدة للحركة المهدوية المتظنرة)، ولذلك يمكن أن نقول أنّ حركة الإصلاح الحسيني من أهم الممهّدات لحركة الإصلاح النهائي أو حركة الإصلاح المهدوي، وإذا لم تفهم هذه لم تفهم تلك.

٧– ينجلي لنا من خلال ذلك أن ما تحث عليه الروايات من طلب النار–ليس بمعناه الفردي الشخصي الذي قد ينسب لدى الذهنية الضيقة لآته –طلب النار– من أهم مرتكزات الإنتظار فيكون إبعاده عن أجوائه مميتا له ويجعله انتظارا فاقدًا للروح والحيوية المحركة له....فعن النبي^(صلى الله عليه وآله) (أفضل الأعمال – وفي بعض النصوص العبادة– انتظار الفرج) وليس ذلك إلّا لما سيحقق على

ضرورة الارتباط بالمرجعية

على كل الناس، ولكن أي إنسان عاقل إذا خبرَ بين طيبيين أحدهما أكثر حدقاَ من الآخر فإنه لاشك يختار الأحدث، وهكذا الأمر في كل صنعة وفن.

وعليه فتقليد الأعلّم لاشك أنه مجزء ومبرء للذمة، أمّا لأنه هو المتعين في الرجوع إليه، أو لأنه أحد طرفي التخيير، فالقائل بجواز التخيير بين الفقهاء يقول بجواز تقليد الأعلّم، وبالتالي فإننا نقطع بأن تقليد الأعلّم مبرء للذمة، وتقليد غير الأعلّم مشكوك فيه للاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وبالتالي لا يقدم المشكوك على المقطوع، فالرجوع إلى الأعلّم هو المتعين بمقتضى الأصل لدوران الأمر بين التعين والتخيير.

طلب الثأر / ثقافة الانتظار

يديه من إرساء العدل وإقامة الحق فيجتلي ما قاله الصادق^(عليه السلام) من أن الأمة لا توفّق حتى يأخذ الثائر بثار الحسين^(عليه السلام) لأنه أبرز تجسيد للعدل ولا يتحقّق إلا برفع الظلم وقد اكّد ذلك حديث آخر للصادق^(عليه السلام) مؤكّداً أن الفرج لا يرى، ولا يرتفع البلاء الذي نزل بقتل المظلوم في كربلاء إلّا بأخذ الثار، وهذا نفس ما أكّد عليه الحسين ^(عليه السلام) بنفسه مرة في بداية حركته وهو في ساحة القتال مخاطبا من يريد قتله ان هناك من سيتسلط عليكم وينتقم لدمي ودم من قتل معي (أنّهم... وسلط عليهم غلام ثقيف ... ينتقم لسي ولأوليائي واهل بيتي وأشياعي منهم) وهو يعكس لنا ان الحسين^(عليه السلام) من أول الأمر يرشد الناس ويهيء الذهنية لعالة الترقب والانتظار للقضاء على الظلم وفي نفس الوقت يحفز الناس على سلوك هذا الطريق ويؤكد ذلك لولده زين العابدين^(عليه السلام) إذ يقول له (يا ولدي يا علي والله لايسكن دمي حتى يبعث الله المهدي^(عليه السلام) فيقتل على دمي المنافقين والكفرة).

وهو بذلك يؤكد حالة الانتظار الثأري، وأن هذا الدم سيكون شعاراً لكل من يقوم بالعدل ويريد إرساء قواعد القسط ورفع الظلم. لذلك نجد أنّ هناك حقيقة أرستها الروايات ينبغي الالتفات إليها والتمعن فيها وهي الترابط بين الاخذ بالنار والقيام المهدوي من خلال التأكي على أنّ ذلك القيام سيكون يوم عاشوراء فأختيار يوم عاشوراء ليس له معنّى في قبال بقية الأيام إلّا لأجل أنّ تترسخ حالة الترابط بين الانتظار والأخذ بالثأر، إذ يقول الباقر^(عليه السلام) (إنّ يوم عاشوراء هو اليوم الذي يقوم فيه المهدي^(عليه السلام))، ويؤكد في حديث آخر يظهر منه ما أشرنا إليه إذ ينص على أنّ القيام يكون في اليوم الذي قتل فيه الحسين^(عليه السلام) لكي يملأ الأرض عدلا وهذا يؤكد الترابط بين العدل ويوم عاشورا، وإن الانتظار لطلب النار حقيقة يجب أن نعاش في ضمير الفرد.

أنّ الحسين ^(عليه السلام) يصنم إصلاحا انتظاريا (إذ يقول^(عليه السلام): اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على من ظلمنا) بمعنى أنّ الحسين ^(عليه السلام) أوقد في نفوس الناس وفي ضمير الوجدان البشري فضلا عن الوجدان الديني أنّ الإصلاح الحسيني هو إصلاح انتظاري

بل وصل الأمر في التأكيدات الصادرة عن أهل البيت^(عليهم السلام) روائياً إلى أنّ نصر الحسين إنما يكون بالمهدي وقيامه.
قال تعالى: (وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لِيَنصَرَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) حيث قال القمي (إن الله ينصر الحسين^(عليه السلام) بالقائم^(عليه السلام) من ولده).

وهذا أفضل توصيف تخرج به الروايات لتجسد لنا أن حالة الأخذ بالثأر هي ثقافة الانتظار رجاء ظهور المنقذ وأخذه بالنار.
٨– وعلى هذا السير ننتهي إلى حقيقة يجب أن تأخذ لها حظاً من الاهتمام الفكري بعد أن نلتفت إلى أنّها حقيقة تعيش في الوجدان لايمكن الاستغناء عنها ومفادها إن الرجوع إلى الوراء لاقتناص الأفكار واستلهاهم الغير من الماضي ليس تخلفا بل هو حضارة ورفقي وتقدم، فيصح أن نقول أن السير إلى الوراء تقدم وثقافة لا تخلف.

٩– تأتي هنا نتيجة عملية لمن يؤمن بهذا سير مفادها كيف يمكن للشخص أن يكون من الأفراد الممهدين والمنظرين للأخذ بالثأر وهو لايعيش حالة الحضور الدائم للقضية في وجدانه؟ لذلك نجد الدعاء يحث على هذه الحالة لمن لم يكن حاضرا للنصرة إبان بداية الحركة الإصلاحية والدعاء يحكي حال هذا الفرد فيقول: (هَلَّنْ أَخْرَتِي الدُمُورِ وعاقتي عن نصرك المقذور ...فلاندبك صباحا ومساءً ولايكنّ عليك بدل الدمع دما)، وهذا معناه إيقاظ حالة الشعور الدائم بالتقصير، وفي نفس الوقت حالة الشعور الدائم بالإستعداد للنصرة. وهذا قد يفسر لنا أهمية زماننا بالنسبة لنا وأفضليتنا على أهل بدر على ما نقل عن النبي الأكرم^(صلى الله عليه وآله) إنّ الواحد منا له اجر خمسين ممن كانوا معه^(عليهم السلام) وعل ذلك^(عليه السلام) إنّنا نتحمل مالم يتحملوا ونصبر على مالم يصبروا، وطبيعي ليس معيارية ذلك في البدن بل بالفكر والتغل، لأنّ أبدان أولئك بلاشك أقوى في التحمل وأنفسهم أقدّر على الصبر.

١٠– وهذا لا يعني بأية حال من الأحوال جمودية الإنسان وانزوائه بل يعني الاستثمار الأمثل للطاقة، فالفرد وكما هو ساع وباستمرار على ديمومة حياته المادية المتمثلة بالطعام والشراب وبقية الملذات التي حددتها الشرائع والأعراف، فكذاك ليستثمر رأس المال هذا في جمع أرباح إلى دار قراره.

ومن روائع الشريعة إنها ألبست الاستثمارين في فعل واحد فعمل واحد، فيه لذة ومنفعة للمادة، وهو في نفس الوقت يكسب لذة ومنفعة للأخرة لذلك ورد عن الصادق^(عليه السلام) (إنّ أهل الدنيا – أي الذين ينجمدون على الدنيا– ليس لهم في دولة القائم نصيبا).

عاشوراء

ولدت سنة البطولة والفداء

شهر محرم الحرام

المناسبات المهدوية

وفي العاشر منه أيضاً ولكن في سنة الظهور المقدس مناسبات عديدة

في العاشر منه سنة ٦١ هـ عدة مناسبات:

- ❖ في ليلته بشارة الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه برجعته مع أصحابه ، حين ظهور الإمام المهدي عليه السلام وذلك للانتقام من الظالمين.
- ❖ دعاء الإمام الصادق عليه السلام للإمام المهدي عليه السلام.
- ❖ أظهر الله لملائكته مهدي آل محمد عليه السلام عن يمين العرش ، وهو قائم يصلي ، وذلك عند سقوط الإمام الحسين عليه السلام عن جواده.
- ❖ تجلّي ظل القائم عليه السلام للملائكة.
- ❖ سبعمون ألف ملك يدعون لزوار الحسين عليه السلام ، من يوم مقتله إلى يوم الظهور.
- ❖ بيان عدم توفيق هذه الأمة عيد فطر أو أضحى ، وبعد قتل الحسين عليه السلام إلى ظهور المهدي عليه السلام.
- ❖ قدوم أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من أطراف الأرض لبيعته في مكة المكرمة.
- ❖ ظهور الإمام المهدي عليه السلام في مكة يوم الجمعة عند العشاء مع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
- ❖ مبايعة الإمام المهدي عليه السلام من قبل أصحابه النجباء والأبدال والأخيار.
- ❖ نزول جبرائيل على الحطيم ، وهو أول المبايعين للإمام عليه السلام. ونداؤه بين يدي الإمام عليه السلام (البيعة لله).
- ❖ ينادي مناد من السماء : (ألا إن صفوة الله من خلقه فلان فاسمعوا له وأطيعوا).
- ❖ أول خطبة للإمام المهدي عليه السلام ، بعد ظهوره ، وقد أسند ظهره إلى البيت الحرام.

٢٩ - خطبة الإمام السجاد في الشام ، وشارته بالمهدي عليه السلام.

التوقعات المهدوية

توقيع الناحية المقدسة في كتمان اسم المهدي عليه السلام
ومكانه زمن الغيبة الصغرى خوف الإذاعة

جاء في (الكافي) ، باب النهي عن الاسم ، وفي (وسائل الشيعة) ، باب تحريم التسمية.

(علي بن محمد عن أبي عبد الله الصالح قال سألتني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسأل عن الاسم والمكان.

فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلّوا عليه).

الحديث المهدوي

- جاء في (أمالى الشجري) ج ٢ ص ٨٤ ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طويل له : (...والذي خلق الحبة وبرأ النسيمة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملك الأرض رجل مني يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً...).
- جاء في (الاحتجاج) ج ٢ ص ٢٩٠ أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من حديث له : (...فذلك حتى يبعث الله رجلاً في آخر

الحملة العالمية

متى ترانا ونراك

لجمع 1000,000,000

صلاة على النبي وآله

لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام

من أول محرم إلى ٢٠ صفر الخير

انطلاقاً من الواجب الملحق على عاتق المؤمنين بالانتظار وإيماناً من مركز الدراسات التخصصية بأن كل خطوة أو طريقة من شأنها تقوية الارتباط بين المجتمع وإمامه الغائب لا بد من السعي لتفعيلها ولتجسيدها سعى المركز ويسعى لاستثمار جميع الفرص المتاحة في نشر الثقافة المهدوية وربط جيلنا الحاضر بإمام العصر والزمان عليه السلام ، وحيث أننا نشهد في زماننا هذا زحفاً مليونياً نحو مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بمناسبة زيارة الأربعين ، فقد أطلق المركز حملة (متى ترانا ونراك يا أبا صالح) والتي تهدف إلى جمع مليار صلاة على النبي وآله ، لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان.

آليات العمل وطرقه :

١) سيتم جمع مئة ألف سبحة عادية أو الكترونية وتوضع في طريق مشاة الأربعين من جميع منافذ كربلاء المقدسة ، وتعلق هذه السبحة تحت لافتات معدة خصيصاً للحملة وتكون موزعة على الطرق التي يسلكها السائرون إلى كربلاء المقدسة . علماً أن الحملة تستقبل المشاركات ابتداءً من الأول من محرم الحرام وسوف تحتسب ضمن العدد المراد تحقيقه .

٢) ينبغي أن يسبح في كل سبحة عشرة آلاف صلاة ، وحيث أن أقل عدد ينبغي أن يكون من السبحة هو مئة ألف فتكون النتيجة مليار صلاة على النبي وآله لتعجيل الفرج وهذا هو أقل عدد ينبغي الحصول عليه .

ملاحظة : لو أخذنا بنظر الاعتبار أن زائري السنة الماضية فاق عددهم الخمسة عشر مليوناً ، وأن كل واحد منهم يحمل معه سبحة ، وأنه صلى على النبي وآله من تلقاء نفسه هذا الرقم أي عشرة آلاف صلاة وهو أقل عدد بالنسبة لمن يسير مسافة ١٠٠ كيلو متر ، وهي أقل مسافة يسيرها مشاة الأربعين ، فإن العدد سيتضاعف إلى خمس عشرة مرة فيكون المجموع خمسة عشر مليار صلاة على النبي وآله لتعجيل الفرج .

ولكن حيث أنه ليس بأيدينا إحصائية ذلك ولا معلومات دقيقة عنه فإنه يرجأ إلى حين الحصول على المعلومات الدقيقة .

وبذلك ستعتمد إدارة الحملة على الأرقام الموثوقة التي ستحصل عليها من قبل المصلين على النبي وآله لتعجيل الفرج ، ومن خلال المنافذ التي سوف تفتح لهم في العتبات المقدسة أو عن طريق الاتصال التليفوني ورسائل الأس أم أس في أرقام الهواتف التي سوف تعلن عنها الحملة حيث أن كل شخص يكمل العدد يرسل رسالة مفادها أنه قد أكمل العدد وبذلك يكون الإحصاء للرقم المطلوب من الصلوات دقيقاً .

٣) إن كل صلاة تستغرق ثابنتين من الوقت ، فيكون في كل دقيقة ثلاثون صلاة ، ومع ضربها في ٦٠ دقيقة نحصل على ١٨٠٠ صلاة في الساعة الواحدة وبذلك يكون تحصيل عشرة آلاف صلاة من الشخص هو بخمسة ساعات ونصف تقريباً ، وحيث أننا نعلم جيداً أنه لا يوجد من يسير إلى الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة الأربعين بمدة زمنية مقدارها خمسة ساعات أو ستة ، بل أن أغلب من يسرون يستغرق سيرهم أياماً وليالي ، وعليه يكون مقدار هذه الصلاة بالنسبة للسائر قليلاً جداً ويمكن أن يوزعه على أوقات مسيره .

٤) تتلقى إدارة الحملة (مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام) رسالة من كل شخص أكمل العشرة آلاف صلاة على العناوين المدرجة في أسفل الإعلان وسيتم الاحتفاظ بالأرقام التي ترسل رسائل إكمال الصلاة للتواصل معهم لأجل برامج مهدوية أخرى ، ويكون عنوان الرسالة المرسله من قبل الشخص الذي أكمل الصلاة (متى ترانا ونراك ١٠٠٠٠ أو العدد الذي اكمله) .

البريد الإلكتروني: salawat@m-mahdi.com الموبايل: ٠٧٨٢١٦٤٤٤٢٤

صفحة الفيس بوك: www.facebook.com/m.salawat

