

خطوات نحو الانتظار

میاستہ مدی

لكي نخطو في قضية الإمام المهدى 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 الغيبى للانتظار بالواقع الزمني وحركة التاريخ، حتى يستطيع الإنسان أن يقف على أسس حقيقة الوعي جديد ينفتح على أدراراً مصيره من منطلق يتجاوز النظرة المجهولة للتاريخ والمصير.

فكرة الإمام المهدي عليه السلام لم تكن لتفويت العقول المتأمرة لاستغلالها منطقاً لضرب أساس الإسلام وتحريف رأيه، بل وتمبيح 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. أما الطائفة الأكثر إيماناً بها وهم الشيعة أنفسهم إذ تجاوزت الفكرة عندهم حالة نفسية وشعارية لا تحمل أي انعكاس حقيقي في حركاتهم ونضالهم التاريخي المضطرب، وتجلّت في حالات امتدت فيها فكرة الإمام عليه السلام إلى واقع الأمر لتصنّع جيلاً مهديوياً، حسينياً، حول فكرة الانتظار إلى حالة حية عملية على صعيد الواقع تتأطر بشكل ايجابي وهي وفعال يفكر الإمام عليه السلام سائرة في خط العدل والمقاومة تمهدًا للعدالة الكبرى التي تؤدي إلى خطوات إلى الإمام، يجب علينا أن نفهم معنى الانتظار، لأننا نعيش بالفعل لحظاته، رغم كل الرواسب السلبية التي ثابتت الفكرة، مما يستدعي إعادة بناء مفهوم الانتظار على أساس إيمانية، قرآنية، فلسفية عقلانية تربط بعد الغيبي للانتظار بالواقع الزمني وحركة التاريخ، حتى يستطيع الإنسان أن يقف على أساس حقيقة نوعي جديد يفتح على أدراكه مصيره من منطلق يتجاوز النظرية المجهولة للتاريخ والمصير.

فالانتظار حالة إنسانية لازمت حياته - الإنسان - لكنها ظلت غير واضحة لديه لطيفان الخرافية التي عانى منها التاريخ البشري وخصوصاً الدين منه، فالإسقافيات والروايات المنحرفة القائمة على أساس خرافي التصافت بكثير

**أنا مدعوون جميعاً قيادات، وعلماء، وشعوب أن نعيش الوعي المهدوي الحقيقى وذلك بالتزام العد
أساس الدولة المهدوية الشريفة**

من العقائد الدينية ، مستهدفة تحويلها إلى خرافات أو في أحسن الأحوال عقائد مأومة مجهولة المعالم ، والإسلام لم يكن بعيداً عن هذا الخطر اليهودي التلمودي الذي استهدف النيل من العقيدة الإسلامية الصحيحةمنذ فجر الإسلام .

علماء يتحدثون عن المهدى والمهدوية

الشيخ عفيف النابلسي / لبنان:

هناك من يقول إن الانتظار يعني السكوت وعدم التعرض للقيام وإقامة دولة، حتى ينتشر الضلال في الجو العام وبالتالي تمثيله الدنيا ظلماً فسيخرج الإمام عَلِيُّهُ وَآلُهُ وَسَعْدَهُ وَمَلَأُهَا قسطاً وعدلاً، وتذهب حكومات الجور إلى جهنم، وتتأتي محلها حكومات تعمل بالإصلاح، من هنا علينا حسب رأي هؤلاء، علينا أن نكون نحن جاهزين وجالسين مهيئين لكن ليس علينا أن نجاهد ما دام أن ما نقوم به لا يؤخر ولا يقدم في إظهار دولة العدل وإنما ربما نبتهل به أكثر ويزداد علينا العدو شراسة أكثر ليرعبنا ويفرقنا ويمزقنا ويفرق شمال المسلمين أكثر، فمن هنا كلما استطعنا أن نبتعد عن الأحداث الدامية كلما سلمنا أكثر، وبتعبير آخر أن نبقى جلاس بيوتنا، أن نختبئ في بيوتنا ولا نتعداها، فهذا هو الانتظار السلبي.

الشیخ محمد العباد / السعودية:

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

الشيخ جعفر الهادي / العراق:

البعض يتصور أن انتظار القائم المهدى الموعود هو بأن نترك الساحة ونفادر ميدان العمل للآخرين، إنما الانتظار العمل يكون في متنه وفي حقيقته، فالانتظار عمل ونظرة إلى المستقبل وليس نظرية إلى الوراء، فالنظرية إلى الوراء، نظرية آيسة وهي اجترار الماضي واكتفاء به وليس فيه عمل، ولا يكون مقتربنا بالنشاط، أمّا إذا كان الانتظار النظرية إلى المستقبل فذلك يطلب من الإنسان عملاً وتحركاً وهكذا يكون الانتظار الحقيقي أو ما سميـناه الانتظار الإيجابي.

د. محمد علي الحسيني / العراق

الانتظار في الحقيقة هو حبٌ وأمل فإذا كنت تهوى أي شيء ولا سيما إذا كنت تهوى حبيباً فلابد أن تسلك سبيلاً وأن تهيء نفسك وتعد نفسك إعداداً حضارياً وبالتالي أيضاً تزاجر بين الفكر والعقل، بالقلب وبالجوانح والجوارح كما ان عقلك يكون منتظراً وفكرك

الشرعية والإنجاز في الدولة المهدوّة

شیخ حسین الاسدی

لا يختلف اثنان اليوم في ضرورة وجود الدولة، بما تعنيه تلك الدولة من وجود قيادة، هذه القيادة لها حق التشريع والتنفيذ، وعليها حفظ العدالة والعيش الكريم.

ولا يتصور وجود مجتمع من دون قيادة وحماية، اللهم إلا إذا كان مجتمع غاب.

يُحاجِّي في الله فَانَا اولى النَّاس بِاللهِ.
أَيْهَا النَّاسُ، مَن يُحاجِّي فِي آدَمَ فَانَا اولى
النَّاس بِآدَمَ، أَيْهَا النَّاسُ، مَن يُحاجِّي فِي
نُوحَ فَانَا اولى النَّاس بِنُوحَ، أَيْهَا النَّاسُ،
مَن يُحاجِّي فِي إِبْرَاهِيمَ فَانَا اولى النَّاس
بِإِبْرَاهِيمَ، أَيْهَا النَّاسُ، مَن يُحاجِّي فِي مُوسَى
النَّاسُ، مَن يُحاجِّي فِي عِيسَى فَانَا اولى ا

وحتى تأخذ الدولة دورها في نفوس رعاياها يجب ان تتوفر على صفتين
أساسيتين، هما: الشرعية والإنجاز.

أما في جانب الشرعية، فقد اخترعت المجتمعات البشرية على طول خط
وجودها أساليب متعددة لاكتساب الشرعية، كالانتخابات والشورى والقوة
والبطش والانقلابات العسكرية، ولكنها لم تعرف أسلوباً أرقى من التنصيب
الإلهي السماوي، كونه صادراً من العالم بالخلفيات والمستقبلات، وهو خال
من الجور والمحاباة.

يُحاجي في محمد قاتا أولى الناس بمحمد كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله...).

إنها دولة ستشهد إنجازات عالمية

فالعلوم تتتطور، والعقلون تتكمّل

ستتفاهم، والطبقية ستندفع،

والرفاه سيُدوم، والأرض ستختفي،

والكنوز ستظهر.

واما في جانب الإنجارات، فلم تشهد الدنيا إلى اليوم مجتمعاً راصل ناجحاً عن إنجازات دولته، لأنَّه مهما كثُرت الإنجازات فلا بد أن يكون هناك خلل ما، ولا بد أن تكون طموحات الأفراد أكثر مما وصلت إليه، وكأنَّ لسان حالهم يقول : يا ليت ما كان كان أفضَل !

وأظن أن أشد خلل شهدته المجتمعات ولا زالت هو خلل الطبقية التي أفرزت طبقات فاحشة الفن، وأخرى تحت مستوى سطح البحر !

إلا أن البشرية - كل البشرية - وباعتراف كل الديانات ستشهد يوماً دولة تُعْلَمَ بالآيات العظيمة التي لا يُؤمِنُ بها إلا من ذُلتْ نفوسُه.

هناك، حيث يعم النور المها
وسيُفْرَح بظهوره سكان الأرض والـ
هناك، ستكون دولة الحق شريعاً وإنجازاً
وهناك، سيعم الإسلام الأرض، وسيظهره
إِنَّهَا دُولَةٌ قَدْ اكتَسَبَتْ شَرِيعَتَهَا بِالْتَّصِيبِ الْإِلَهِيِّ يَوْمَ قَالَ تَعَالَى (وَنُرِيدُ
أَنْ نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُعْنُ فَوْقَ الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ)
وَيَوْمَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَهْدِيَّ مَهْدِيًّا ، وَلَذِكْرِ تَجَدُّدِ الرِّوَايَاتِ الشَّرِيفَةِ تُحَكِّي لَنَا أَنَّ
الْإِمَامَ الْمَهْدِيَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ يَخْرُجُ مَسْنَداً ظَهِيرَةً إِلَى الْكَعْبَةِ يَصْرُحُ بِشَرِيعَتِهِ الْمُسْتَدِّةِ

المستقبل والانتظار والوعد

الدكتور علي ابو الخير

فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني
معكم من المنتظرين، هنا يتحدى القرآن أولئك الحادين الكافرين
عن أمر الله الذين طلبوها معجزة أو آية كونية يتحققون منها على صدق
نبوته فيرد عليهم بأن الغيب عند الله وأنه سوف يعطى لهم هذا المعجزة
فيما بعد، في المستقبل لهم أو لأحفادهم أو لأمثالهم المنكريين لنبوة
محمد، فقط عليهم الانتظار، قد تكون هذه المعجزة آية كونية
وقد تكون رجلاً مصلحاً، يقدم لهم هذه الدلاللة الكونية عندما
يندلع الصراع بين الحق والباطل، الحق الذي يمثله النبي الأعظم
وأمته، والباطل لدى أولئك اليهود ومعهم قوى الاستكبار العالمي،
وبالتالي يمكن ربط آيات الانتظار بالوعد الإلهي للمستضعفين بوراثة
الأرض، والوعد الإلهي للمسرفين والمستكبرين واليهود جميعاً (ثُمَّ
صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَانجِنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ)، هنا
يدرك الذين أتوا العلم من قبله أن الله منجز وعده فوועד مفعول
في ديمومة إنسانية تستهدف انتظار من يبعثه الله ليصلاح العالم
من خلال حرب تدور رحاها بين كل قوى الإيمان مجتمعة، وقوى
الاستكبار مجتمعة، وللدلاللة على أن هذه الحرب قادمة أن الأديان
السابقة تعيش على نبوءات توراتية تستهدف انتظار المخلص، فرغم
علمية العقل الغربي، إلا أنه يعيش على أساساطير فيها بعض ما تبقى
من نبوءات تتضرر الملك النبي كما عند اليهود، والمسيح الموعود
عند النصارى، وهي أفكار إذا خلصت من شوابيها إن المخلص
لابد أن يكون من داخل دولة التوحيد، من فكرة
ثورة الانتظار القرانية، وأن يتجسد هذا المنتظر
في شخص من أهل بيت النبي المصطفى ﷺ، 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 بنى الإنسان.

ربط الله تعالى المستقبل بما يمكن تسميته بفلاسفة الانتظار،
ل الحديث عن هذه الفلسفة الانتظارية نورد بعض الآيات التي
حدث عن الانتظار والوعد الإلهي لأولئك المنتظرين: (يَوْمَ يَأْتِي
ضُّرُّ أَيَّاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُنَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
يَإِيمَانًا خَيْرًا قُلْ انتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ). (وَقَوْلُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ
اللهُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَإِنْتُمْ نَظِرُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ).
ل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَإِنْتُمْ نَظِرُوا إِنَّمَا
كُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتُكُمْ إِنَّا
مِلْوَانُ ◆ وَإِنْتُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ◆ وَلَلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
ه يَرِجُحُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتُوكِلْ عَلَيْهِ وَمَا رِبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ◆ قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ
بِنَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ ◆ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْتُرُ إِنَّهُمْ
ظَرْرُونَ).
(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثَانَا عَلَيْكُمْ عِبَادُنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ
اسْوَا خَلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مُفْعُولاً). (فَإِذَا جَاءَ جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
سُوَا وُجُوهَكُمْ وَلَيَدِخُلُوا الْمَسْجَدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوْلَى مَرَّةٍ وَلَيُتَبَرُّوا مَا

تفاوت أراء المفسرين في شرحهم لكلمة الوعد كل حسب رؤيته
ذكرية والمدرسة السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء ما بين مفسر
بعد بأنه يوم البعث والنشور أو مفسر لها بأن هذا الوعد يعني تلك
التحولات الواسعة التي حدثت في الصدر الأول للتاريخ الإسلامي
أن هذه المرحلة قد تميزت بالإضافة لهذه الفتوحات بمجموعة
أخرى من الحوادث السلبية التي شوهت المزاج النفسي للمسلمين
ذلك وأدت حسب ما نعتقد إلى إطلاق مجموعة أخرى من الروايات
بريرية الاعتزادية والتي تحمل في ثناياها اعترافاً ضمنياً بالواقع
لهم الذي عاشته الأمة؛ ففي الآيات هنا تتحدث عن انتظار معلق
بعد إلهي لابد أن يتحقق، بعضها يتحدث عن انتظار يوم القيمة،
الآيات الأخرى فإنها تتحدث عن شيء مستقبلي غير يوم القيمة،

الأسئلة الواردة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدى عليه السلام

كما لا يخفى.
الثاني: إن قواعد المهدى عليه السلام الشعبية توجد أغلبها في البلدان الإسلامية فما هي الحكمة من خروجه في بلد آخر؟
تعتبر بالنسبة إلى الإسلام دار كفر؟ ثم أن خروجه بين ظهراني قوم غير قومه فيه من الإعزاز لهم مالا يمكن إنكاره، وفيه أيضاً من الخذلان لقومه وأمل منه ما لا يحتج إيضاحه إلى نصب دليل وإقامة برهان، لأنَّه مما يدرك بالوجودان.

الثالث: إنَّ مكة المكرمة هي بيت الله وقبة المسلمين، فلها من القدسية والرمزيَّة والشرف ما يجعل ظهوره فيها دون سواها هو الراجح، إذاً خروجه فيها يحمل من المضامين والدلائل الشيء الكثير اظهراه أن بداية الدعوة الرسالية كان منطلقها مكة ومنها انتشار الإسلام في الأقاليم وخروجه إليها إشارة إلى أن الدعوة المهدوية امتداد للدعوة الرسالية وتجري مجريها، وهي استثناء جديد لانتشار الإسلام وشموله لجميع الناس في اقطار الدنيا كافة.

جميع هذه الأمور المذكورة تؤيد ظهوره في دار الإسلام، وهو ما تضمنه الحكمة، وحاشاه أن يحيد عنها.

وتمت برعاية المولى صاحب العصر والزمان.

إذ ليس هو بالأمر المتعذر أو المحال، غير أن القضية لاصلة لها بالإمكان وعدمه، لأنَّ ظهوره في أمريكا أو غيرها من بلدان الغرب مما لا يساعد عليه الدليل، فضلاً عن تناقض الأخبار بخروجه في مكة، ولعل الحكمة في ذلك تعود إلى أن ظهوره في غير قومه مخالف لسنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء والأوصياء والمصلحين، فجمع الأنبياء - كما هو مصريح القرآن - قد أرسلا إلى أقوامهم، ولم يشد عن هذه السنة أحد منهم، وربما يشكل البعض على ذلك بأن دعوة الإمام المهدى عليه السلام عاليتها وشموليتها وأنَّه مهدى الأمم فإن جميع بنى البشر هم قومه، وبذلك يمكن تصحيح خروجه في آية بقعة من الأرض ولا اختصاص لأرض دون أخرى، وهذا الإشكال على الرغم من وجاهته يرد عليه أمور:

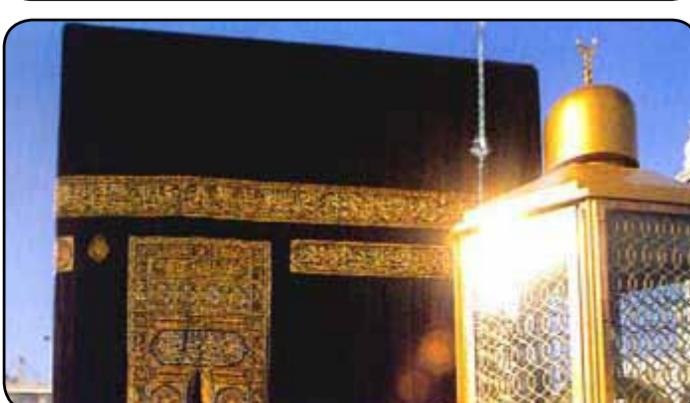
الأول: إن لفظ (قوم) لا يطلق في اللغة إلا على جماعة معينة بل يلاحظ نسبة شخص إليهم، وعليه فإنَّ إطلاق هذا اللفظ على عمامة البشر يفتقر إلى قرينة وليس في البين ثمة قرينة على كون المراد (القوم) هم الناس قاطبة لاسيما مع وجود الفاظ كثيرة ظاهرة في الشمول كالناس والبشر وبني آدم وما أشبه، ومع وجود القرينة يكون المعنى مجازاً لا حقيقة وال بصير إلى المعنى المجازي مع حصول البيان بما يؤدي إلى الحقيقة بعد مرجوحاً

جغرافية عصر الظهور

البيت الحرام

عبدالرسول زين الدين

أثار . صد . أصاكي تدنا بوضو علـىـ عـقـيـدـةـ الـانتـظـارـ لـيـسـ عـقـيـدـةـ مـجـرـدـةـ بـدـ خـرـجـتـ إـلـىـ الـوـاقـعـ لـتـضـمـ بـصـمـاتـهاـ عـلـىـ الـجـدـارـ وـالـبـلـدـاتـ

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

وان لبيت الله شأنًا عظيماً في حركة الظهور المهدوي المقدس، وقد وردت في ذلك روايات منها:

- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن القائم إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه ومسجد الرسول إلى أساسه، ومسجد الكوفة إلى أساسه، وقال أبو بصير: إلى موضع التمارين من المسجد).

- وعن جابر في حديث طويل: (...فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدى عليه السلام قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتى يدخلها خافنا يتربق على سنة موسى بن عمران... قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا يدي أيدي القوم فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، يحول الله وجهوه إلى أقيفيتهم... ويفهم نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين أتوا الكتاب أموأوا بما نزلنا مصدقاً لاما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها).

قال: والقائم يومئذ بمكة، وقد أنسد ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ينادي يا أيها الناس إننا نستنصر بالله ومن أجابنا من الناس، وإنما أهل بيته نبيكم محمد عليه السلام ونحن أولى الناس بالله وبمحمد عليه السلام).

كيف يمكن أن يرى الإنسان الإمام؟ وain يمكن أن يظهر الإمام؟

لؤي صباح نصيف

السؤال:

١. هل يمكن للإنسان العادي أن يرى الإمام المهدى عليه السلام؟
٢. هل أن الإمام المهدى أفضل من الرسول محمد عليه السلام؟
هل يمكن للإمام أن يظهر في دولة أجنبية، أميراً مثلاً وب جداً مهامه فيها.

الجواب:

أولاً: رؤية الإمام المهدى 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): (لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له في غيبته من عزلة، ونم المنزل طيبة وما يليه من وحشة).

ولقد اشتهرت في أوساط الناس عدد من الحكایات التي تدور حول لقاء بعض الأشخاص بالإمام المهدى عليه السلام تتصدى لتوبيخها مجموعة من علمائنا كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي والسيد ابن طاووس والعلامة المجلسي والشيخ عباس القمي عليه السلام.

ثانياً: النبي عليه السلام هو أشرف الخلق وأفضلهم وأقربهم من منزلة من الله عز وجل، وهو أفضل من الإمام المهدى عليه السلام وأفضل من سائر الأنبياء بل لا يداني في الفضل نبي مرسى ولا ملك مقرب، فقد ورد في الحديث عنه عليه السلام انه قال: (أنا أفضل ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد النبىين ولا فخر) وقال عليه السلام: (أنا أفضل من جبريل و Mikail وأسراويل ومن جميع الملائكة المقربين، وأنا خير البرية....) ونقلو على عليه السلام فيه: (إنما أنا عبد من عبد محمد) وما يدل على أفضليته على الأنبياء بما فيهم الإمام

المهدى عليه السلام الأخبار التي تدل على تقدمه في الخلق علىسائر المخلوقات في عوالم الامكان، ففي الحديث المشهور عند العامة والخاصة: (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، نعم ورد أن الإمام المهدى عليه السلام هو أفضل النسمة من ذرية الحسين عليه السلام).

فعن الباقر عليه السلام قال: (يكون من تسعه بعد الحسين بن علي عليه السلام قائمهم وهو أفضليهم).

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

من هو الدجال وما هي حقيقة وجوده؟

رجاء

السؤال:

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

الجواب:

على فرض التسليم بصحة ما ورد من الروايات التي تحدث عن الدجال واصفة إياه بتلك الأوصاف العجيبة التي لا تکاد تصدق على رجل غیره، فإنَّ ظاهر هذه الأخيار يفيد بأن شخصية الدجال شخصية حقيقة وأنَّه إنسان لا مجرد رمز، ولا مسوغ للعدول عن ظاهر الكلام مع توفر بعض الفرائض التي تؤكد إنسانيته، كذلك اسمه ونسبه، وأنَّ من يقتله هو عيسى عليه السلام.

تحقق في جنس البشر، فعينه الواحدة الموصوفة كأنها عنبة طلاقية ربما يكون سببها شهو خلقي، إذ هناك من التشوهات الخلقية الوراثية ما هو أدهى وأمر من عين الدجال كما لا يخفى.

وأما ما ورد من أنَّ معه جنة ونار وجبل من خيز ونهر من ماء وما أشبه ذلك فممكن أيضاً مع تصریح الروايات بأنه ساحر، وعلى فرض أنه ليس ساحر فالآوصاف المذكورة مما يوجد له شاهد في العصر الحاضر، فقد ورد أن خلطة حماره ميل تطاوئ له الأرض منهاً منهاً، وهذا الوصف ظاهر في صفة وسيلة النقل التي يركبها، وانطباقها على سائط النقل الحديثة أوضح من أن يذكر وكذا سائر آوصافه 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 اليوم من ضرورة توجيه أخبار الدجال، كونه رمزاً لتيار العادي أو ما أشبه، نعم هذه الوجهة المذكورة محتملة، إلا أنها ليست هي التفسير الوحيد للأخبار الدجال بل هي مرحلة لمحل مخالفتها للظاهر.

هذا كله على تقدير صحة السندي، مع العلم أنَّ أخبار الدجال أكثرها مذكور في كتب أهل السنة، ولم يرد في مصادرنا منها إلا النذر السير.

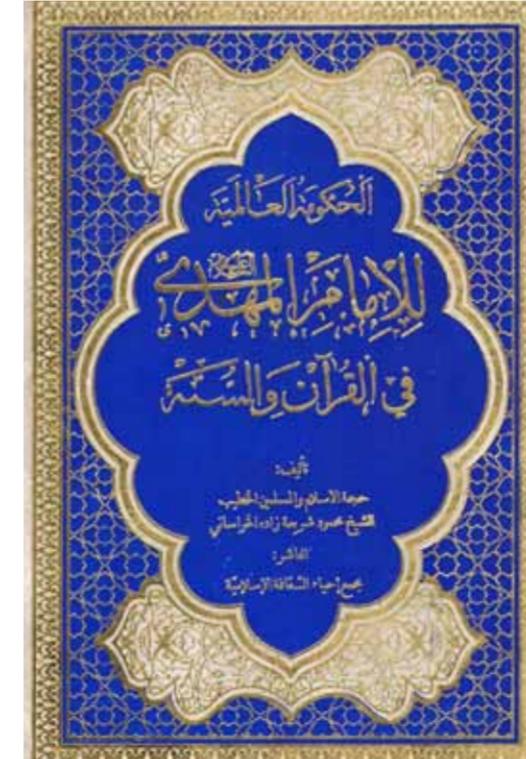
❖❖❖

في أدوات المكتبة المهدوية

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

قراءة في كتاب

الحكومة العالمية للإمام المهدى عليه السلام في القرآن والسنة لمؤلفه الشيخ محمود شريعة زادة الخراساني

جاء الكتاب في طبعته الأولى سنة ١٣٨٢ هـ، شـ، في ٢٢٦ صفحة من القطع الوزيري، وهو من منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

بوب الكتاب في أربعة أبواب هي على التوالي: بعض خصائص الإمام عليه السلام الكريمة وحياته الشرفية، كالحديث عن أمه وأخباره بالمخالفات، وحياته مع أبيه ثم نوابه والمؤمنون المنتظرون، وخصائص دولته.

ثم الآيات القرآنية المفسرة بالإمام المهدى عليه السلام والأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام وعتره الطاهرين عليه السلام. ذكر مجموعة من الأحاديث والحكایات في بعض العالقات عند ظهور الإمام المهدى عليه السلام.

يقول الشيخ المؤلف عن (بعض خصائص الإمام عليه السلام):

(الإمام المهدى عليه السلام هو بقية الله على الأرض الملقب بـ (المنتظر)، وكنيته نفس كنية رسول الله عليه السلام، وهو ابن السيدة نرجس، وهو الثاني عشر من الأئمة الهادة خلفاء رسول الله عليه السلام، وهو آخر الأول، ومظهر الحق، والصدق، ومنند الناس من الظلمات والضلالات...).

وفي باب الآيات القرآنية المفسرة بالإمام المهدى عليه السلام يشهد المؤلف لما يذهب إليه بنصوص قرآنية كريمة وردت في سبع وستين سورة من الكتاب العزيز، منها قوله تعالى في مفتتح سورته البقرة:

(اللهم ذكرك أكتتاب لا رب فيه هُنْ مُلْكَيْنَ هُنْ يُؤْمِنُونَ بِأَنْفُسِهِ).

وفي باب (الروايات والأحاديث عن النبي عليه السلام وعتره الطاهرين عليه السلام) يورد مؤلف الكتاب أحد أحاديث النبي الأكرم عليه السلام ولوصيه أمير المؤمنين عليه السلام ولا قمة لهى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن أبي طالب عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام.

فيما يستعين يقول رسول الله عليه السلام:

ان انتشار مذهب أهل البيت حاله حتمية سيؤول إليها أمر البشرية لا محالة، وإن مسألة تحقيقها أمر بارز، من ابرزها الفكر الضخم والاطروحة المفعمة بعلاج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوى مع مبادئ السماء وإلى يومنا هذا من خلال ولى الله الأعظم الحجة بن الحسن عليه السلام، وهذا من خلال اعتمادها انتشار التشريع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم أن شاء الله في تهيئة الأرضية المناسبة والجو الملائم للظهور المبارك لصاحب العصر والزمان عليه السلام. ونحن في ((صدى المهدى)) سنفرد لهذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خلال اعتمادها انتشار التشريع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم أن شاء الله في تهيئة الأرضية المناسبة والجو الملائم للظهور المبارك لصاحب العصر والزمان عليه السلام.

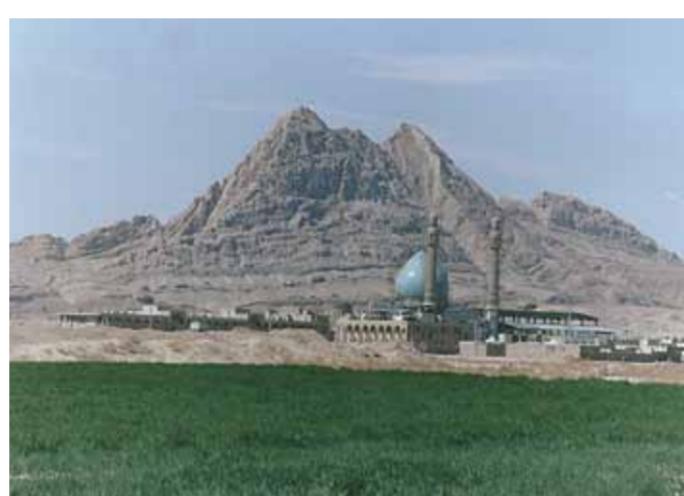
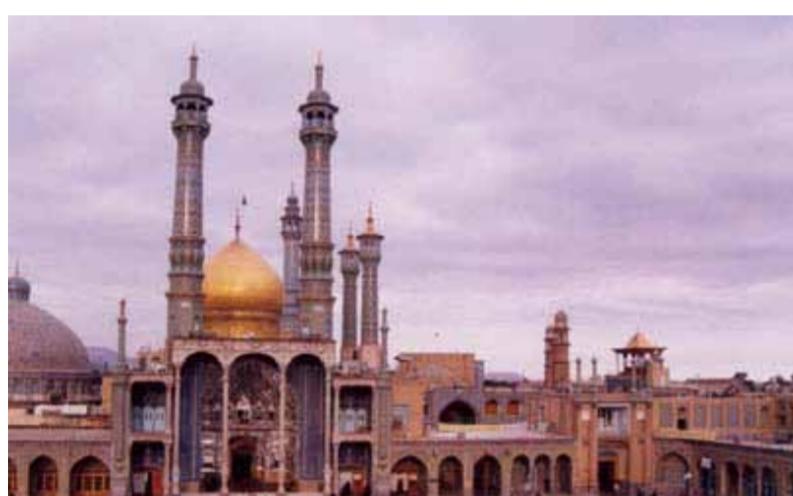
الحلقة الثالثة

شيعة إيران / الإشعاع الأصيل

إعداد: هيئة التحرير

جامعة الزمراء الدينية النسائية - قم المقدسة

المدرسة الفيوضية

مقر السيدة فاطمة العصومة في قم المقدسة

- مركز البحوث والدراسات الإسلامية.
- مركز الإمام الصادق عليه السلام لبحوث الطب الإسلامي.
- مركز آآل البيت عليه السلام العالمي للمعلومات.
- أما مؤسسات المرجعية في أصفهان فهي:-
- مركز آآل البيت عليه السلام للمعلومات.
- شبكة الزهراء عليه السلام.
- شبكة الإمام المهدي عليه السلام.
- وللمرجعية في طهران المؤسسات الآتية.
- مركز آآل البيت للمعلومات.
- شبكة الإمام الباقر عليه السلام.
- شبكة الإمام الصادق عليه السلام.
- أما في مشهد المقدسة فنها من المؤسسات:-
- مركز آآل البيت عليه السلام للمعلومات.
- شبكة الإمام الكاظم عليه السلام.
- أما في إسلام للمرجعية مؤسسات:-
- مركز آآل البيت عليه السلام للمعلومات.
- شبكة الإمام الجواد عليه السلام.
- شبكة الإمام الهادي عليه السلام.

مسجد جمكران

- مرقد السيد إسماعيل بن أحمد من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام.
- مرافق الأربعين كوكباً (جهل أختران) وهم من أبناء الأئمة عليهم السلام.
- وغير ذلك الكثير.

نور الإيمان يشع في جمكران

- ومن العلام البارزة لمدينة قم المقدسة، مقام الإمام المهدي عليه السلام وهو مسجد كبرى يقع في الجهة الجنوبية من المدينة وعلى بعد بضعة آلاف من الأمتار، يقصده الآلاف من المؤمنين من شتى بقاع إيران والعالم، ولاسيما في ليالي الأربعاء من كل أسبوع، يقضون وقتهم في العبادة والتهجد والتلوّس بالحجّة ابن الحسن العسكري عليه السلام، وهو عامر بالعبادة في جميع الأوقات، يشعر بهذه المرء بشعور عجيب ببناته، وهو يقارب الخطى ويرطب شفتيه بترنيمة الدعاء لصاحب العصر والزمان عليه السلام.
- ويعد تأريخ هذا المسجد إلى القرن الرابع عشر الهجري، وقد ذكر في كتبه تأسيسه قصة عجيبة تربط الإمام المهدي عليه السلام من الشأن في هذا الشأن قد أثمرت بالفعل تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن.
- وأما في واحدة من القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطورات كبيرة في ظل عملية التسوية العالمية التي لم تنته بعد.

إيران والجمهورية الإسلامية

- تأسس الحكم الإسلامي في إيران بعد الثورة الإسلامية فيها بقيادة السيد الخميني عليه السلام الذي كان له في هذه الثورة الدور الحاسم حيث استطاع حكم الشاه، وتغيير النظام السياسي في إيران إلى كسر حاجز العزلة الدولية التي فرض عليها في أعقاب الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، ويمكن القول أن الجمهود 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 بآية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارد) شاطئتها المتباينة والتي تتجسد بفعالية مؤسساتها التي تنتشر في قم المقدسة وبباقي 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 الأدية المختصة.
- بنك المعلومات الإسلامية.
- دار الزهراء عليه السلام.
- المركز الشفافي (بيت آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائرى عليه السلام).
- مركز الرسالة.
- مركز الأبحاث العقائدية.
- مركز المصطفى عليه السلام للدراسات الإسلامية.
- مركز إحياء التراث الإسلامي.

المستبررون

نافدة نطل على خلالها على حياة أفراد عرفوا الحق فانحازوا إليه فبصরهم الله دينه فكانوا من المستبصرون في الدنيا ومتى

الغافل عن الحق نعلم على حياتهم فنستكشف أسرار تحولهم

ومعمرة حول التشيع.

وهكذا بدأت بمطالعة

ما يطبع بيدي من كتب الشيعة

فرعن بعد ذلك أن الشيعة

تعتبر الإمامة بالنص، وترى

أنَّ الرَّسُولَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يترك الأمة

من بعد سداً، بل نسب لهم

من قبل الله عزوجل آثني عشر

إماماً قد أصطفاه الله تعالى

لهذا الأمر.

بعد ذلك درست سيرة

رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعلمت بها

لتفتحي أن سبيل معرفة

الإسلام وعائده الحق هو تتبع سيرة الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكي يتمكن المسلم

من تشبيه بنياته مع معتقداته.

ومن خلال البحث استوتفت بعض أحاديث رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي

حدّ فيها مصير الأمة والخطيبة من بعده، والتي بين فيها المرجع لحل

الاختلافات التي قد تحل بين المسلمين بعد غيابه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بل يتحقق ذلك لأن يقوم مقام صاحب الرسالة، لأن العلاقة نهاية عنها

ونهوض بياتها، فإذا كان لا يزال علم زاخر مستمد من يتابع

علم الله عزوجل.

وهكذا اتطرق (عبد الرحمن) المذهب الجعفري سنة ١٩٩١

وأسس جمعية (الاعتصام بحبل الله) في مسقط رأسه وكان شفطاً

للتدرس والتليل لمذهب أهل البيت عليهم السلام في (أيستان).

عبد الرحمن تري - مالكي - ساحل العاج

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

فتح آفاق الحوار العلمي بينه:

يقول الأخ عبد الرحمن: (كان سبب تعرفي على الشيعة ومذهبهم

التقى بهم بدوره الكثرة ما سمعت من الاشاعات ضد الشيعة، وكان

مناخ إيجابي في طرابلس، ولكن في بادى الأمر

دخلوا إليها أشر نصيحة أستاذ، وقوله لي: إن طالب العلم ينبغي

أن لا يكون متعصباً في معتقداته، بل عليه أن يكون شجاعاً في تقبّل

وأحاجاته، وأن لا يخشى مواجهة من شهاده، وعليه أن يحاول بجهده

وسعيه التعرف على الحقيقة وطلبه حيث ما كانت.

وبهذا الهدف دخلت المدرسة الخاضعة لشرف علماء الشيعة،

وكان أعلى الطلبية هناك من منتقى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكانت

أذربيجان تكاليف العبادية في المدرسة وفق المذهب المالكي، ولم أجد

منهم أي ردود فعل سلبية، بل كانوا يحترموني ويكفون لي كل التقدير،

ومن هنا جرى بيني وبينهم العديد من النقاشات المقدامة

المختلفة، وكان أحد محاورها كيفية الوضوء والقول بالمسح أو الغسل

للأرجل.

فاقتصرت باستدلتهم وصررت أعمل وفق مذهب الإمامية في هذه

المسألة.

وهكذا توالى المناظرات بيني وبينهم حول مسائل عديدة، وكانت

أجد نفسى في كل مرة أمام أئلة فرقية ومتينة لا مجال لمعارضتها وعدم

التسليم لها، حتى آلت إلى أن أندفع إلى البحث بصورة موضوعية

القبض والبسط في عصر الظهور

ضرورة الارتباط بالمرجعية

على كل الناس، ولكن أي إنسان عاقل إذا خير بين طيبين أحدهما أكثر حذقاً من الآخر فإنه لا شك يختار الأحقن، ومكذا الأمر في كل صنعة وفن.

وعليه فتقدير الأعلم لا شك أنه مجزء ومبرء للدمة، أما الآلة هو المعنين في الرجوع إليه، أو لاته أحد طرق التخbir، فالائل جواز التخbir بين الفقهاء يقول بجواز تقدير الأعلم، وبالتالي فإننا نقطع بأن تقدير الأعلم مبرء للدمة، وتقدير غير الأعلم مشكوك فيه لاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وبالتالي لا يقدم المشكوك على المقطوع، فالرجوع إلى الأعلم هو المعنين بمقتضى الأصل لدوران الأمر بين التعيين والتخيير.

وهذا المبني هو المشهور بين علماء الشيعة، بل إن ظاهر كلام السيد المرتضى في (الذرية) أنه من المسلمات عند الشيعة.

واستدل المعنون بidea أدلة مناقش فيها، واستدل القائلون بوجوب الرجوع إلى الأعلم بعدة أدلة أيضاً، في كل أدلةهم نقاش لـ لذكرة، وأهم دليل في هذا المقام هو بناء العقلاء، إذ أنّ بناءهم على الأخذ برأي الأعلم من الأحياء في الأمور المهمة.

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

إذن فالأدلة العامة تقتضي خضوع العالم الإمكانى لإرادة المقصود، فمن الطبيعي أن يكون بقدره التصرف في سعة الزمان والمكان وضيقه، وهو ما أصلحنا عليه بـ (البسط والقبض الزمانى والمكانى)، فإذا دلت الروايات على وقوع ذلك مع إمكانيته عملاً بل وقوعه حقيقة فمقتضى المنهج العلمي القبول بذلك، إذ نحن كما جاء في المأثور: (نحن أبناء الدليل أين ما نميل).

ولا معنى لاستبعاد البسط الزمانى بل إنكاره لمجرد الاستيغاش منه، ورمي القائل به بالغلو أو الصوفية وغيرها، وهذا ما نستغربه من بعض الأعلام كالعلامة المجلسى حين تعرّضه لقضية الإمام الجواد(عليه السلام) وإجابته على ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد، فنقل رواية عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: استاذن على أبي جعفر(عليه السلام) قوم من أهل النواحي فأذن لهم فدخلوا فسائله في مجلس واحد ثلاثة أيام مسألة فأجابه له عشر سنين، فذكره عدّة أوجه لبيان الحديث منها: (الخامس: أن يكون اليوم في أيامه كثرة من أيامكم، والشهر كثرة أشهر، والسنة كثرة سنين من سنكم...).

الرواية الثالثة: ذكر الشیخ المفید(عليه السلام) في الإرشاد فقال: (قد جاءت الأخبار بذكر علامات زمان قيام القائم المهدي(عليه السلام) ... ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كثرة من أيامكم، والشهر كثرة شهر، والسنة كثرة سنين من سنكم...).

الرواية الرابعة: ذكر الشیخ المفید(عليه السلام) في الإرشاد فقال: (قد حادث تكون أمم قيامها، وأیات دلالات، فنها...)، ثم يذكر عدة علامات حتى يقول: (ورکود الشمس من عند الزوال إلى وسط أوقات العصر، وظللها من طي الأرض). ولعل في تسميتها(عليه السلام) بـ (صاحب الزمان) من قبل الأئمة(عليهم السلام) ولل كثير من الأولياء، كما في تجهيز علي(عليه السلام) الفارسي عند موته، والإمام في المدينة وسلمان في المدائن دليل على ذلك.

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

طلب الثأر / ثقافة الانتظار

يديه من إرساء العدل وإقامة الحق فيتجلى ما قاله الصادق(عليه السلام) من أن الأمّة لا توقف حتى يأخذ الثأر بثأر الحسين(عليه السلام) لأنه أبرز تجسيد للعدل ولا يتحقق إلا برفع الظلم وقد أكد ذلك حدث آخر للصادق(عليه السلام) مؤكداً أن الفرج لا يرى، ولا يرتفع البلاء الذي نزل بقتل المظلوم في كربلاه إلا بأخذ الثأر، وهذا نفس ما أكد عليه الحسين(عليه السلام) بنفسه مرّة في بداية حركته وهو في ساحة القتال مخاطباً من يريد قتله إن هناك من سيسلط عليكم وينقسم لكم ودم من قتل معى (اللهم... وسلط عليهم غلام ثقيف... ينتقم لي ولائي) وأهل بيتي وأشيايعي منهم) وهو يعكس لنا الحسين(عليه السلام) من أول الأمر يرشد الناس وبهيء الذهنية لاحقة الترقب والانتظار للقضاء على الطالم وفي نفس الوقت يحذّر الناس على سلوك هذا الطريق ويؤكد ذلك قوله ذين العابدين(عليه السلام) إذ يقول له (يا ولدي يا علي والله لايسكن دمي حتى يبعث الله المهدي(عليه السلام) فقتل على دمي المنافقين والكفرة).

وهو بذلك يؤكد حالة الانتظار الثأري، وأن هذا الدم سيكون شعاراً لكل من يقوّم بالعدل ويريد إرساء قواعد القسط ورفع الظلم. لذلك نجد أن هناك حقيقة أورتها الروايات ينبيء الالتفات إليها والتمعن فيها وهي الترابط بين الأخذ بالثار والقيام المهدوي من خلال التأكيد على أن ذلك القيام سيكون يوم عاشوراء فاختيار يوم عاشوراء ليس له معنى في قبال بقية الأيام الأجل أن تترسخ حالة الترابط بين الانتظار والأخذ بالثأر، إذ يقول الباقر(عليه السلام) يوم عاشوراء هو اليوم الذي يقام فيه المهدي(عليه السلام)، ويؤكد في حدث آخر يظهر منه ما أشرنا إليه إذ ينص على أنّ القيام يokin في اليوم الذي قتل فيه الحسين(عليه السلام) لكي يملأ الأرض عدلاً وهذا يؤكد الترابط بين العدل ويوم عاشوراء، وإن الانتظار لطلب الثأر حقيقة يجب أن تعاش في ضمير الفرد.

أن الحسين(عليه السلام) يصنّع إصلاحاً انتظارياً (إذ يقول(عليه السلام): اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على ممٍّ ظلمنا) بمعنى أن الحسين(عليه السلام) أودع في نفوس الناس وفي ضمير الوجود البشري الحسيني هو إصلاح انتظاري

بل وصل الأمر في التأكيدات الصادرة عن أهل البيت(عليهم السلام) رواياً إلى أنّ نصر الحسين إنما يكون بالمهدي وقيامه.

قال تعالى: (وَمَنْ عَاقِبَ بِمَا عُوْقِبَ بِهِ لَمْ يَفِ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَغَوْغَوْفَرُ) حيث قال القمي (إن الله ينصر الحسين(عليه السلام) من ولده).

وهذا أفضل توصيف تخرج به الروايات لتجسد لنا أنّ حالة الأخذ بالثار هي ثقافة الانتظار رجاء ظهور المعنون وأخذه بالثار.

ـ وعلى هذا السير ننتهي إلى حقيقة يجب أن تأخذ لها خطأً من الاهتمام الفكري بعد أن تناقضت إلى أنها حقيقة تيش في الوجود لامكنا الاستغناء عنها ومفادها إن الرجوع إلى الوراء لاقتراض الأفكار واستهانة العبر من الماضي ليس تخلفاً بل هو حضارة ورقى وتقدير، فيفسح أن تقول أن السير إلى الوراء تقدم وثافة لا تخلف.

ـ تأتي هنا نتيجة عملية لمن يؤمن بهكذا سير مفادها كيف يمكن للشخص أن يكون من الأفراد المهددين والمنتظررين للأخذ بالثار وهو لايعيش حالة الحضور الدائم للقضية في وجده؟

ـ لذلك نجد الدعاء يجتاز على هذه الحالة لمن يكن حاضراً للنصرة إبان بداية الحركة الإصلاحية والدعاء يحكي حال هذا الفرد فيقول: (لائئن أخرجن العدور وعاشقين عن نصرك المقدور... فلاندبن مباحاً وسألاً يلقي بيل الد้อม دماً)، وهذا معناه إيقاظ حالة الشعور الدائم بالتصير، وفي نفس الوقت حالة الشعور الدائم بالاستعداد للنصرة. وهذا قد يفسر لنا أهمية زماننا بالنسبة لنا وأفضليتنا على أهل بدر على ما تنقل عن النبي الأكرم(عليه السلام) إن الواحد منا له أجر حسسين من كانوا معه(عليه السلام) وعل ذلك(عليه السلام) إننا تحمل مال يتحملوا ونصبر على مالم يصبروا، وطبعي ليس عمارة ذلك في الدين بل بالفكر والتعلّق، لأنّ أبدان أولئك بلا شكل أقوى في التحمل وأنفسهم أقدر على الصبر.

ـ وهذه لا يعني بآية حال من الأحوال جمودية الإنسان وانزوائه بل يعني الاستثمار الأمثل للطاقة، فالفرد وكما هو سعى وباستمرار على ديمومة حياته المادية المتمثلة بالطعام والشراب وبقية المللوات التي حدتها الشوارع والأعراف، فذلك لمستمر رأس المال هذا في جمع أرباح إلى دار قراره.

ـ ومن رأى الشرعية إنها أبسط الاستثمارات في فعل واحد فعمل واحد، فيه لذة ومنفعة للمادة، وهو في نفس الوقت يكتب لذة ومنفعة للأخرة لذلك ورد من الصادق(عليه السلام) (إن أهل الدنيا - أي الذين ينجمدون على الدنيا - ليس لهم في دولة القائم نصيباً).

وهنا مجموعة أمور لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار لأجل أن نلمس هذه الحقيقة:

ـ 1ـ إن العيش بين سنتين حتميتين، وهو سنته عدم ديمومة الإصلاح والمصلحين على طول خط الزمن وستنته الكون بإصلاح شامل يعتمد علينا الإمام بانتظار أخذ الثأر والتمهيد له.

ـ 2ـ إنّا نل شهد على طول خط التاريخ أن شخصاً حقّ جميع أمنياته بل وأهدافه في زمان وجوده وفاعليّة حركة الإصلاحية.

ـ 3ـ لذلك تجد حتى سنته الله في الإرسال لأجل الإصلاح وارسال دعائم القانون الإلهي، أنه تعالى يرسل أشخاصاً ويكلّهم بأشخاص آخرين، قال تعالى: (سُنَّةً مِّنْ أَنْ دَرَسْنَا قَبْلَكُمْ مِّنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْتَنَّتَ حَوْلَيْهَا).

ـ 4ـ إنّا لا بد أن نعلم أننا لسنا أصحاب القرار ومصدر الإرادة في هذا الوجود، بل أن هناك قوة تسسيطر على حركتنا بمقدار معين وتوثر في حركاتنا الإصلاحية وهي قدرة الله تعالى ورادته، إذ ليس للفرد القدرة المطلقة ولا العجز التام في هذا الوجود، بل هو خاصّ لشيءٍ ما وراء إرادته وقدرته وهو عن نظرية الأمر بين الأمرين.

ـ 5ـ فلا بد على الإنسان الذي يريد أن تعيش حركة الفكرة أو العملية في وجдан الناس أن يخرج عن الأفق الضيق، وينظر إلى الأفق الربح، وبطرق أفقه أو سلوكياته التي يرعاها صائبة وسيكفل له المستقبل بقائماً.

ـ 6ـ إن متنبي لما مصدر من الحسين(عليه السلام) من أفعال وأقوال - مع علمه اليقيني من خلال كل المعلومات أن الحرب عسيراً خاسرة - يجد ومنذ اللحظات الأولى أن الحسين(عليه السلام) يصنع إصلاحاً نظرياً (إذ يقول(عليه السلام): اللهم فخذ لنا بحقنا وناصرنا على ملمنا) بمعنى أن الحسين(عليه السلام) أوفد في نفوس الناس وفي ضمير الوجود البشري

فضلاً عن الوجود البشري أن الإصلاح الحسيني هو إصلاح انتظاري (إنما خرجة طلب الإصلاح وإن هناك شعوراً سببوج

بعد هذه النهضة يعطي شعراً ولكن ثماره لا يتجدد بشكل كامل إلا بعد انتظار وصبر، وإن هذا الخروج سبب حركة لحس البشري وداعياً له لأن يمهد للإصلاح الشامل.

ـ 7ـ إننا نجد هذا الإصلاح رسمت له معالم تحرك الأفراد المؤمنين به على طول خط الوجود البشري وهذا المعلم يتمثل في إن ذلك المصلح مطلقاً وخرج لأجل إصلاحنا، فيجب أن نرفع ظلامته وتأخذ شاره... وقد طالعتنا النصوص عن ذلك... إذ تتقول: يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السموات... لعن الله أمة قاتلوك... ولعن الله المهددين لهم بالتمكين من قاتلوك يا أبا عبد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب من حاربكم إلى يوم القيمة... فأسأل الله... آن. يربّط ثارك مع إمام منصور من آل محمد(عليه السلام)، ويصف الحسين بانه ثار الله وابن ثاره... وهذا النص يجمع بين عظم المصيبة على أهل الأرض وأهل السماء وبين توصيف الحسين(عليه السلام) المقتول بأهله أبا عبد الله، وبين الدعاء من كل فرد أن يجعله الله تعالى ممن يرزقون طلب الثأر، حيث جعل طلب الثأر رزقاً، وأن يكون طلب الثأر هذا مع الإمام المنصور، وأكيد المقطع كذلك على أنّ هناك من مهد من يباركون إماماته ويدعون إلى بيعته قضية باطلة، وذلك لما يباركون إماماته ويدعون إلى بيعته قضية باطلة، وإنها الدعوى باطلة قدمناه من أنه اعتمد في قضيته على الرؤى والأحلام، وإنها من الظن، وإن الظن في حجيته يحتاج إلى حجة، وهذه الحجة غير متحققة في قضية هذا المدعى.

ـ 8ـ هذا يحتم علينا أن نأخذ ذلك التاريخ بعين الاعتبار وننظر إليه وأن لا تقطع منه والأهلون يقدرون لنا فكرنا أن نفهم الحركة الإصلاحية المنشودة إذا لم نفهم الحركة الإصلاحية المهددة (إذ أن الحركة الحسينية على هذا تكون مهمّة للحركة المهدودة المنتظر)، ولذلك يمكن أن نقول أن حركة الإصلاح الحسيني من أهم المهدّهات لحركة الإصلاح النهائي أو حركة الإصلاح المهدّي، وإذا لم تفهم هذه لم تفهم تلك.

ـ 9ـ ينجلي لنا من خلال ذلك أن ما تحدث عليه الروايات من طلب الثأر ليس بمعناه الفردي الشخصي الذي قد ينسحب لدى الذهنية الضيق لـ لذكرة، طلب الثأر - من أهم مركبات الانتظار فيكون بإعاده عن أجواه مميتاً له ويجعله انتظاراً فاقداً للروح والحرية المعرفة له.... فلن النبي(عليه السلام) (أفضل الأعمال) - وفي بعض النصوص العبادة - انتظار الفرج (وليس ذلك إلا مما سيتحقق على

- وقال صديق بن حسن في كتابه (الإذاعة): (الأحاديث التي يتحجّ لها على خروج المهدى(عليه السلام) في حديث الوارد فيه (أي: في المهدى) على اختلاف رواياتها كثيرة جداً، تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام في المعاجم والمسانيد).

- وقال صديق أيضاً ما ملخصه: (لاشك أن المهدى يخرج في آخر الزمان: لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفاً عن سلف: إلا من لا يعتد بخلافه...). إلى أن قال: (لا معنى للريب في أمر الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر) .

ـ إن ليس كل الأحلام من الله، بل بعضها من الله وبعضها من الشيطان، وبعضها من الإنسان نفسه.

ـ إذن الأحلام لا تصلح دليلاً يتعجب به، ولو لأن لها ثمرات أخرى أوجدها الله تعالى من أجلها.

ـ وإذا أعدد أحد إلى قياس رؤاه برؤيا الأنبياء فهو قياس مع الفارق، فرؤيا الأنبياء كما يعبر عنها أمير المؤمنين(عليه السلام) (رؤيا الأنبياء وحي) فهي وحي لا يشتبه ولا يخطيء، وهل رؤيا الناس مثل رؤيا الأنبياء؟

ـ وكيف وكثير من رؤى الناس مصدرها إبليس وأعوانه. يقول الإمام الصادق(عليه السلام):

ـ (يا مفضل هل فكرت في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزاج صدقها يكاذبها، فإنها لو كانت كلامها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء...).

ـ إن الروايات المعتمدة عن أهل البيت(عليه السلام) تؤكد على أن الدين لا يؤخذ من طريق الرؤيا، حيث جاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنه قال ابن أذينه: (ماذا يقول هؤلاء الناصبة

ـ قلت في ماذا قال(عليه السلام) في سجودهم وركوعهم وأذانهم قلت فدak إنهم يقولون إن ابن أبي كعب رأى ذلك في عالم النوم، فقال الإمام الصادق(عليه السلام): كذبوا إن دين الله أعز من أن يرى في النوم).

حَسْرَةُ الْمُطْوِلَةِ وَالْفَرَاءِ

شهر محرم الحرام

المناسبات المهدوية

وفي العاشر منه أيضاً ولكن في سنة الظهور المقدس مناسبات عديدة

أيضاً:

- ❖ قيوم أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من أطراف الأرض ليبعثه في مكة المكرمة.
- ❖ ظهور الإمام المهدي عليه السلام في مكة يوم الجمعة عند العشاء مع رأبة رسول الله صلوات الله عليه وسلم.
- ❖ مبادرة الإمام المهدي عليه السلام من قبل أصحابه النجباء والأبدال والأخيار.
- ❖ نزول جبرائيل على الخطيم، 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 وأطعوها).
- ❖ أول خطبة للإمام المهدي عليه السلام، بعد ظهوره، وقد أسد ظهره إلى البيت الحرام.
- ❖ خطبة الإمام السجاد في الشام، وبشارته بالمهدي عليه السلام.

في العاشر منه سنة ٦١ هـ عدة مناسبات:

- ❖ في ليلة بشارة الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه برجنته مع أصحابه، حين ظهور الإمام عليه السلام وذلك للانتقام من الطالبين.
- ❖ دعاء الإمام الصادق عليه السلام للإمام المهدي عليه السلام.
- ❖ أظهر الله لملائكته مهدي آل محمد عليه السلام عن يمين العرش، وهو قائم يصلّى، وذلك عند سقوط الإمام الحسين عليه السلام عن جواده.
- ❖ تجأّل ظل القائم عليه السلام للملائكة.
- ❖ سبعون ألف ملك يدعون لزيارة 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 المهدى عليه السلام.

توكيل 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 الصالحي قال سأله أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسأل عن الاسم والمكان.

فخرج الجواب: إن دلتهم على الاسم أذاعوه وإن عرفوا المكان دلوا عليه).

الحديث المهدوي

- جاء في (أمالى الشجري) ج ٢، ص ٨٤، عن علي بن أبي طالب رض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبه بلا ذلة، ويعصم انصاره، وينصره بأياته، ويظهره على أهل الأرض حتى يدينوا (...والذي حلق الحبة وبرأ النسمة ل ولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم وبرهاناً، يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن به، ولا صالح إلا صلح، وتصلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض وقططاً كما مثلث جوراً وظلاماً...).
- جاء في (الاحتجاج) ج ٢ ص ٢٩٠ أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رض قال الكثوز، يملك ما بين الخافقين...قطبوi من من حديث له: (فكل ذلك حتى يبعث الله رجالاً في آخر أيامه، وسمع كلاته).

(...فكل ذلك حتى يبعث الله رجالاً في آخر

الحملة العالمية متى ترانا وذرراك

لجمع 1000,000,000

صلة على النبي وآلـه

لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام

من أول محرم إلى ٢٠ صفر الخير

انطلاقاً من الواجب الملقى على عاتق المؤمنين بالانتظار وإيماناً من مركز الدراسات التخصصية بأن كل خطوة أو طريقة من شأنها تقوية الارتباط بين المجتمع وأمامه الغائب عليه السلام لابد من السعي لتفعيلها وتيسيرتها سعى المركز ويسعى لاستثمار جميع الفرص المتاحة في نشر الثقافة المهدوية وربط جيلنا الحاضر بآمام العصر والزمان عليه السلام. وحيث أنتا شاهد في زماننا هذا ازحضاً مليونياً نحو مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بمناسبة زيارة الأربعين، فقد أطلق المركز حملة (متى ترانا وذرراك يا أبا صالح) والتي تهدف إلى جمع مليار صلاة على النبي وآلـه، لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان.

آليات العمل وطرقه :

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

٢) ينبغي أن يتبين في كل سبعة عشرة ألف صلاة، وحيث أن أقل عدد ينبغي أن يكون من السبعة هو منه ألف فتكون النتيجة مليار صلاة على النبي وآلـه لتعجيل الفرج وهذا هو أقل عدد ينبغي الحصول عليه.

ملاحظة: لوأخذنا ببنظر الاعتبار أن زاويي السنة الماضية فاق عددهم الخمسة عشر مليوناً، وأن كل واحد منهم يحمل معه سبحة، وأنه صلى على النبي وآلـه 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 وآلـه لتعجيل الفرج.

ولكن حيث أنه ليس بآيديتنا 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 وآلـه لتعجيل الفرج، ومن خلال المنافذ التي سوف تفتح لهم في العقبات المقتصدة أو عن طريق الاتصال التليفوني وسائل الآس أم آس في أرقام الهواتف التي سوف تعلن عنها الحملة حيث أن كل شخص يكمل العدد يرسل رسالة مفادها أنه قد أكمل العدد وبذلك يكون الإحساس بالرقم المطلوب من الصلوات دقيقة.

٣) إن كل صلاة تستغرق ثانية من الوقت، فيكون في كل دقيقة ثلاثة ملايين صلاة، ومع ضربها في ٦٠ دقيقة تحصل على ١٨٠٠ صلاة في الساعة الواحدة وبذلك يكون تحصيل عشرة آلاف صلاة من الشخص هو بخمسة ساعات ونصف تقريباً، وحيث أنتا 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 يسيرون يستغرق سيرهم أيامأ وليالي، وعلىه يكون مقدار هذه الصلاة بالنسبة للسائق قليلاً جداً ويمكن أن يوزعه على أوقات مسيرة.

٤) تتقاضى إدارة الحملة (مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام) رسالة من كل شخص أكمل العشرة آلاف صلاة على العنوانين المدرج في إعلان وسيتم الاحتفاظ بالأرقام التي ترسل رسائل إكمال الصلاة للتواصل معهم لأجل برامج مهدوية أخرى، ويكون عنوان الرسالة المرسلة من قبل الشخص الذي أكمل الصلاة (متى ترانا وذرراك (١٠٠٠ أو العدد الذي أكمله)).

البريد الإلكتروني: salawat@m-mahdi.com | الموبايل: ٧٨٢٦٤٤٤٢٤

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