

www.
www.
www.
www.

Ghaemiyeh

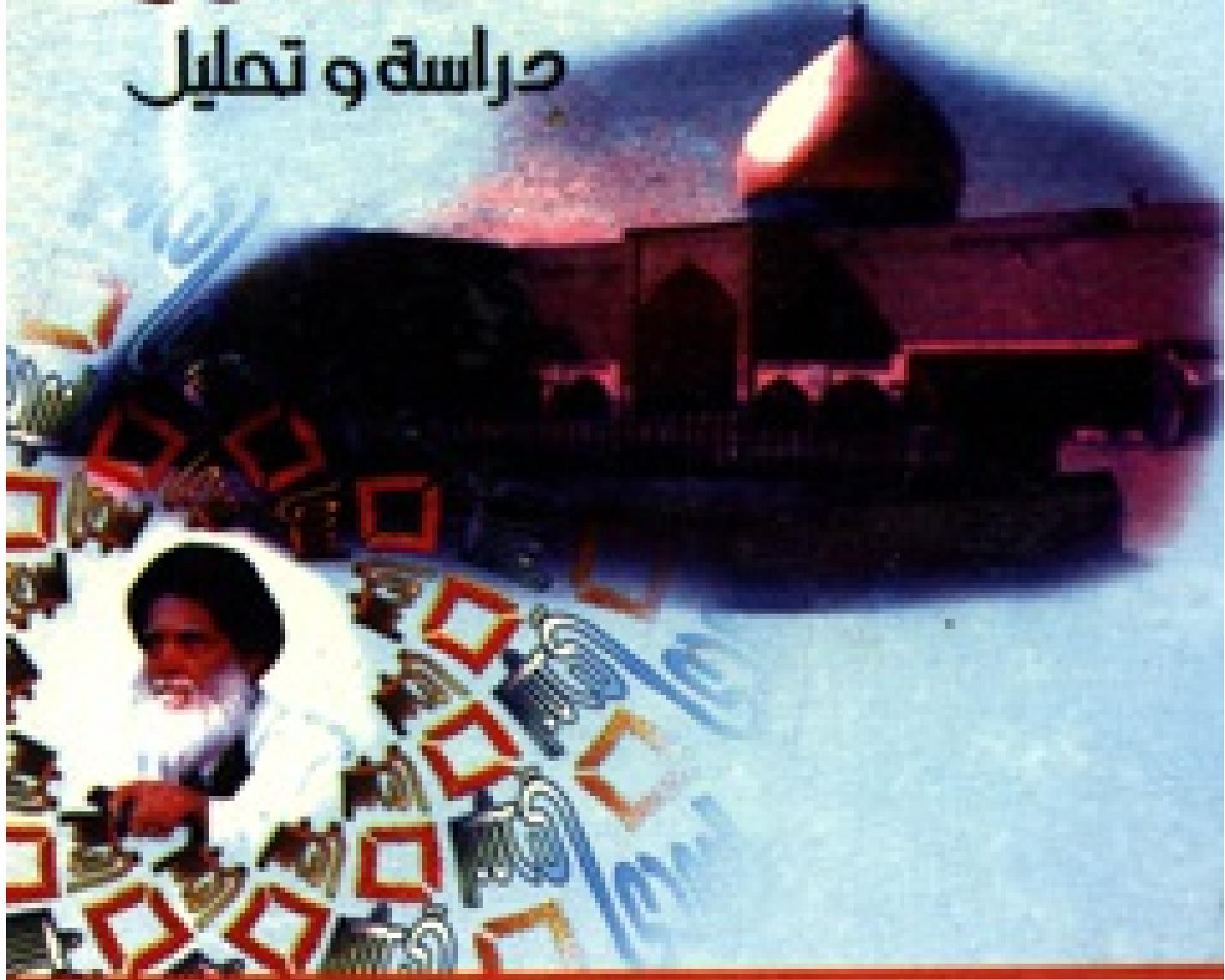
.com
.org
.net
.ir

بحث مسائل من المفهوم العقلي في الفقه

للشيخ الشغفاني محمد الصدر

علامات الظهور

دراسات وتحليل

إعداد

الشيخ محمد الفرمودي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

علمات الظهور دراسة وتحليل بحث مستل من الموسوعة المهدوية

كاتب:

الشهيد محمد الصدر

نشرت في الطباعة:

دار الجوادين عليه السلام

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
14	علامات الظهور دراسة وتحليل بحث مستل من الموسوعة المهدوية
14	اشارة
14	اشارة
18	المقدمة:
18	اشارة
18	الموضع الأول: الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
18	اشارة
19	الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) والمستقبل السعيد:
20	ضرورة الاعتقاد بالإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف):
22	الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حقيقة لا أسطورة:
23	التصوّص من أهل العامة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
28	فارق اعتقاد أهل العامة مع الشيعة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
28	اشارة
29	الدليل الأول:
29	والدليل الثاني:
30	والدليل الثالث:
31	الدليل الرابع:
31	الدليل الخامس:
35	الموضع الثاني: موسوعة الإمام المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
36	الموضع الثالث: أهمية علامات الظهور
38	علامات الظهور
38	اشارة
40	الباب الأول: ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ الغيبة الكبرى
40	اشارة
42	العلامة الأولى: إخبار النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بانحراف القيادة الإسلامية في المجتمع بعده

العلامة الثانية: أخبار النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أو أحد الأئمة (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) عن شؤون دولة بنى العباس	44
اشاره	44
الأسلوب الأول:	44
الأسلوب الثاني:	46
الأسلوب الثالث:	46
اشاره	46
التعليق الأول:	48
التعليق الثاني:	48
التعليق الثالث:	48
الأسلوب الرابع:	49
اشاره	49
المناقشة الأولى:	50
المناقشة الثانية:	50
العلامة الثالثة: ما ورد من التبؤ بزوال دولة بنى أمية قبل زوالها	54
العلامة الرابعة: ما ورد من التبؤ باختلاف أهل المشرق والمغرب	56
اشاره	56
الأطروحة الأولى:	56
الأطروحة الثانية:	57
العلامة الخامسة: التبؤ بثورة صاحب الزنج	58
العلامة السادسة: أخبار النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يوقع الحروب الصليبية	60
العلامة السابعة: مقاتلة الترك	70
العلامة الثامنة: فتح القدسية	72
اشاره	72
علامات أخرى متحققة	74
اشاره	74
أولاً: مقتل الحسني	74
ثانياً: اختلاف بنى العباس في الملك الديني	75

75	ثالثاً: إقبال رياط سود من قبل خراسان:
75	رابعاً: ظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات:
76	خامساً: نزول الترك الجزيرة:
76	سادساً: نزول الروم المرملة:
77	سابعاً: خلع العرب اعتها وتملكها البلاد، وخروجها عن سلطان العجم
78	ثامناً: ثق في الفرات، حتى يدخل الماء في أرقة الكوفة.
78	تاسعاً: عقد الجسر مما يلي الكريخ بمدينة بغداد.
78	عاشرًا: اختلاف صنفين من العجم، وسفك دماء كثيرة.
80	فيما يشك في حدوثه من العلامات
80	فيما يشك في تقدمه على الظهور، وتأخره عنه
81	فيما يعلم بتأخره عن الظهور من الحوادث وهو لا يكون من علامات الظهور.
82	في انقسام علامات الظهور من ناحية وقوعها على الأسلوب الطبيعي أو الاعجازي.
82	إشارة
82	النقطة الأولى: في الحادث الطبيعي الذي لا إعجاز فيه
83	النقطة الثانية: ما كان قائماً على المعجزة بمقدار إقامة الحجة
86	النقطة الثالثة: ما دل على إقامة المعجزات أكثر مما يقتضيه قانون المعجزات
86	إشارة
87	الصورة الأولى : طول عمر الدجال، على أساس الأطروحة الكلاسيكية المشهورة عنه.
90	الصورة الثانية: ما ورد من منع الدجال دخول الحرمين : مكة والمدينة، بطريق إعجازي
90	إشارة
90	الشكل الأول:
91	الشكل الثاني:
91	إشارة
91	السبب الأول:
91	السبب الثاني:
91	إشارة
92	الأمر الأول:

الأمر الثاني:	92
الأمر الثالث: اختلاف الزمان عما هو عليه الآن	92
اشارة	92
الوجه الأول:	94
الوجه الثاني:	94
الأمر الرابع : قتل الدجال لمؤمن ثم أحياوه له	95
الأمر الخامس : ضخامة الحمار الذي يركبه الدجال	97
الأمر السادس: النار التي تخرج من أرض الحجاز	98
الأمر السابع: النار التي تخرج من اليمن	99
الأمر الثامن: و انحسار الفرات عن كنز من الذهب	99
اشارة	99
الأطروحة الأولى:	100
الأطروحة الثانية:	100
الأطروحة الثالثة:	101
الأمر التاسع: وقوع المسخ	102
الأمر العاشر: رجوع الأموات إلى الدنيا	103
الأمر الحادي عشر: خروج الشمس من مغربها	103
الأمر الثاني عشر: الصيحة	105
الأمر الثالث عشر: الخسف في الياء	108
في تعداد مفردات العلامات، ومحاوله فهمها فهماً منظماً شاملًا	112
اشارة	112
الناحية الأولى: في تعداد مفردات العلامات، غير ما سبق	112
اشارة	112
النقطة الأولى: خروج الرياح السود من خراسان	112
النقطة الثانية: قتل النفس الركبة	114
اشارة	114
الأمر الأول:	115

115	اشرارة
115	المعنى الأول:
116	المعنى الثاني
117	الأمر الثاني:
118	الأمر الثالث:
118	اشرارة
118	المستوي الأول:
118	اشرارة
118	القرينة الأولى:
118	القرينة الثانية:
119	القرينة الثالثة:
120	القرينة الرابعة:
121	القرينة الخامسة:
121	القرينة السادسة:
122	المستوي الثاني:
124	النقطة الثالثة: ظهور الدجال
124	اشرارة
124	الأمر الأول:
124	الأمر الثاني:
124	اشرارة
125	الوجه الأول:
126	الوجه الثاني:
126	الوجه الثالث:
126	الوجه الرابع:
126	اشرارة
127	الأمر الأول:
127	الأمر الثاني:

129	الأمر الثالث: في تمحيص هذه الصفات
132	النقطة الرابعة: ظهور السفياني
132	إشارة
132	الأمر الأول:
132	إشارة
132	أولاً: في تسميتها وإثبات أصل وجوده
134	ثانياً: اسمه ونسبة
134	ثالثاً: زمان خروجه على وجه الأجمال
134	رابعاً: مكان خروجه
136	خامساً: عقيدته
137	سادساً: إن الجيش الذي يخسف به في البداء هو جيش السفياني نفسه
138	الأمر الثاني:
138	إشارة
138	النقطة الأولى:
139	النقطة الثانية:
139	النقطة الثالثة:
139	النقطة الرابعة:
140	الأمر الثالث:
140	إشارة
141	المستوى الأول:
141	المستوى الثاني:
143	النقطة الخامسة: ظهور اليماني
145	النقطة السادسة: خروج ياجوج و ماجوج
151	الناحية الثانية: في محاولة إعطاء المفهوم العام المنظم عن مجموع العلامات جهد الإمكان، بنحو يرتبط بالقواعد العامة التي عرفناها من قانون المعجزات وقانون التمحيص وشروط الظهور، ونحوها
151	إشارة
151	المستوى الأول:
151	المستوى الثاني:

151	المستوى الثالث:
151	اشارة.
152	المستوى الأول: ما يكون على مستوى الانحراف العام السائد في عصر الغيبة أسباباً له أو مسببات.
152	اشارة.
153	تحليل السيد الشهيد الصدر(قدس سره) للدجال بأنه اتجاه حضاري معاد للإسلام.
161	المستوى الثاني: ما يكون على مستوى مكافحة الانحراف وجهاده ومحاولته تقويم.
161	اشارة.
161	الأمر الأول:
162	الأمر الثاني:
163	المستوى الثالث: ما كان على مستوى التبيه الإلهي الإعجازي على خطورة الانحراف وقرب الظهور.
165	الباب الثاني: ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ ما بعد الظهور.
165	اشارة.
167	الفصل الأول: الظواهر الطبيعية والسماوية.
167	اشارة.
168	الخسوف والكسوف:
168	اشارة.
169	الأطروحة الأولى:
170	الأطروحة الثانية:
171	الأطروحة الثالثة:
172	الأطروحة الرابعة:
172	اشارة.
172	وجوابه من عدة وجوده
174	الأطروحة الخامسة:
174	اشارة.
176	الفزعه والصيحة:
176	اشارة.
177	الأطروحة الأولى:

178	الأطروحة الثانية:
178	الأطروحة الثالثة:
180	النداء:
180	إشارة.
180	الشكل الأول:
180	الشكل الثاني:
182	الشكل الثالث:
182	إشارة.
184	المستوى الأول:
185	المستوى الثاني:
185	إشارة.
186	الأطروحة الأولى:
187	الأطروحة الثانية:
188	الأطروحة الثالثة:
192	المطر:
195	الفصل الثاني: الظواهر الاجتماعية أعني الظواهر التي تطلق من المجتمع وتصرفات الناس وهي عدة علامات، ذكر كلاً منها بعنوان لدجال.
195	إشارة.
203	الأطروحة الأولى:
204	الأطروحة الثانية:
205	يأجوج ومأجوج
205	إشارة.
207	الناحية الأولى:
208	الناحية الثانية:
208	إشارة.
214	الأطروحة الأولى:
214	الأطروحة الثانية:
216	الناحية الثالثة:

218	النهاية الرابعة:
221	السفاني
221	إشارة.
221	النهاية الأولى:
225	النهاية الثانية:
225	إشارة
225	النقطة الأولى:
226	النقطة الثانية:
226	النقطة الثالثة:
228	النهاية الثالثة:
228	إشارة
231	النقطة الأولى:
232	النقطة الثانية:
233	النقطة الثالثة:
233	النهاية الرابعة:
235	النهاية الخامسة:
235	النهاية السادسة:
238	النهاية السابعة:
243	النفس الزكية
243	الممارسة.
243	النهاية الأولى:
246	النهاية الثانية:
248	النهاية الثالثة:
253	النهاية الرابعة:
258	المصادر
259	المحتويات
265	تعريف مركز

علامات الظهور دراسة وتحليل بحث مستل من الموسوعة المهدوية

اشارة

علامات الظهور دراسة وتحليل بحث مستل من الموسوعة المهدوية

للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سرّه)

إعداد الشيخ محمد الفرطوسى

دار الجوادين(قدس سرّه) - بيروت - لبنان

ص: 1

اشارة

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

١428 - 2007

دار الجوادين(عليه السلام) الفرع الأول : بيروت - لبنان - حارة حريك - شارع سليم - خليوي : 03/024591

الفرع الثاني : سوريا - ريف دمشق - السيدة زينب (عليه السلام) مقابل الحوزة الزينية

هاتف : 6470716

- موبايل : 094243879

ص: 2

علمات الظهور دراسة وتحليل بحث مستل من الموسوعة المهدوية

للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سرّه)

إعداد الشيخ محمد الفرطوسى

دار الجوابين (قدس سرّه)

ص: 3

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الْحُجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيِ آبَائِهِ فِي

هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيَّاً وَحَافِظَاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِيلًا وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمْتَعَهُ فِيهَا طَوِيلًا

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلي الله عالي محمد وآلله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم عالي أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

نريد أن نبين في هذه المقدمة مواضيع ثلات :

الموضوع الأول : الأئمما المنتظر (عج).

الموضوع الثاني : موسوعة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لآية الله العظمي السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره).

الموضوع الثالث : أهمية علامات الظهور.

قم المقدسة

الموضوع الأول: الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُوَ لَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ» (١).

ص: 5

1- سورة التوبه: آية 33

وقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : لو لم يقِي من الدُّنْيَا (الدُّهْر) إِلَّا يوْمٌ وَاحِدٌ لطَوَّلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِيهِ رِجَالًا مِّنْ أُمَّتِي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَوْاطِئُ اسْمَهُ يَمْلأُ الْأَرْضَ قَسْطًا وَعَدْلًا كَمَا ملَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا⁽¹⁾. الحديث حول مسألة وموضوع الأمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) هو حديث عن مسألة عقائدية مهمة ولذريعة في نفس الوقت، أما كون مسألة الحديث حول الإمام عقائدية مهمة فباعتبار إنها ترتبط بالإمامية وبالموجود الكامل لهذه الحياة لأنَّه ربما يُسْأَل: هل أنَّ الله تعالى ترك البشرية طيلة هذه الأماد الطويلة دون قائد وإمام؟ وهل أنَّه أغفل البشرية في هذه الأزمنة منذ الأئمة المعصومين إلى هذا اليوم؟

وثانيًا: هل إنَّ اختيار الإمام يرجع إلى البشر أو إلى الله تعالى؟ لأنَّه من المتفق عليه إن مسألة القانون الصالح يجب أن تُحل عن طريق السماء فإنَّ الإنسان لا يتمكَّن أن يشرع ويبيتدع دون أن يرجع إلى السماء إلى الله تعالى وعليه تكون مسألة الحاكم والقائد الذي ينفذ قانون الله تعالى في الحياة لا بدًّا أيضًا أن يكون وأن يعيَّن من قبل الله ومن السماء لا من النَّاسِ، إذن مسألة الإمام المنتظر (عليه السلام) مسألة ترتبط بالإمامية من جهة، ولهذا فهي مهمة.

الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) والمستقبل السعيد:

ذكرنا إنها مسألة لذريعة في نفس الوقت، وذلك باعتبار إنها تتحدَّث عن المستقبل المشرف والغد السعيد للبشرية، وأيُّ مَنْ لا يحب أن يسمع عن غده المشرق وعن مستقبله السعيد، ولذلك ورد عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) رواية يرويها ابن حجر في الصَّواعق المحرقة ومستند أحمد (ج 3، ص 37) عن سعيد الخدرى قال: قال

ص: 6

1- الفصول المهمة أبو داود والترمذى فى سننهما منتخب الأثر للطف الله الصافى ص 204.

رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَبْشِرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ وَفِي مَصْدِرِ أَخْرَى أُولَئِكَ الَّذِينَ ابْشَرُوا بِالْمَهْدِيِّ رَجُلٌ مِّنْ قَرِيشٍ مِّنْ عَتْرَتِي مُنْتَخَبٌ كَنْزُ الْعَمَالِ (ج 6، ص 29) يَبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَيِّ اختِلَافَ النَّاسِ وَزَلَازِلَ فِيمَا لَيْسَ بِالْأَرْضِ قَسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا وَظُلْمًا يَرْضِي عَنْهُ سَاكِنَ السَّمَاءِ وَسَاكِنَ الْأَرْضِ يَقْسِمُ الْمَالَ صَحَاحًا فَقَالَ لِرَجُلٍ: مَا صَحَاحًا؟ قَالَ: بِالسُّوَيْةِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: وَيَمْلأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) غَنِيٌّ وَبِسَعْهُمْ عَدْلُهُ حَتَّىٰ يَأْمُرَ مَنَادِيًّا فَيَقُولَ: مَنْ لَهُ فِي مَالٍ حَاجَةٌ؟ فَمَا يَقُولُ مِنْ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ فَيَقُولُ أَنْتَ السَّدَانُ يَعْنِي الْخَازِنُ فَقُلْ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِيَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْطِينِي مَا لَا فِيهِ نَدْمٌ فَيَقُولُ لَهُ: إِحْثُ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْتَهُ فِي حَجَرَةٍ وَأَبْرَزْتَهُ نَدْمَهُ فَيَقُولُ: كُنْتَ أَجْسَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ نَفْسًا أَوْ عَجَزْتَ مِنْيَ مَا وَسَعْهُمْ قَالَ: فَيَرَدُّهُ فَلَا يَقْبِلُ مِنْهُ: فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَا فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ سَنِينَ أَوْ ثَمَانَ سَنِينَ أَوْ تَسْعَ ثُمَّ لَا خَيْرٌ فِي الْعِيشِ بَعْدِهِ فَالإِنْسَانُ الَّذِي يَسْمَعُ هَذِهِ الْأَوْصَافَ يَهْمِمُ شَوْقًا لِلتَّطْلُعِ وَالْبَحْثِ عَنْ هَذَا الْغَدِ الْمَشْرُقِ السَّعِيدِ.

ضرورة الاعتقاد بالامام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشري夫):

ثم إن الاعتقاد بالإمام المنتظر (عليه السلام) يعتبر ضرورة عملية، لأن الإيمان بيوم مرتفع للدين يشكل ضرورة عقلانية عند الإنسان المتدلين، لأن أنبياء الله جاءوا ودعوا إلى عبادة الله وإقامة العدل الاجتماعي، لأن الله خلق الكون كله والبشر للعبادة، قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (١)، فكل الجهود التي بذلها الأنبياء، بل كل قوافل الشهداء وكل الدماء التي سفكت في سبيل هدف واحد وهو أن يكون الإنسان صالحًا يعبد الله تعالى، ولذلك نجد إن ما حققه الأنبياء في الحياة لا يناسب مع درجة الجهد التي بذلوها في هذا السبيل، فكم من شهداء ذهبوا؟ كم من

ص: 7

1- سورة الذاريات: آية 56.

دماء أُريقت، كم تَحْمِل الأنبياء من المصائب؟ ولكن ما تحقق الشيء المطلوب كما يريد الأنبياء وعلى ذلك فالعقل يحكم في إطار الدين انه لا بد من يوم مرتقب تتحقق فيه حكمة الله تعالى من إرسال أنبيائه وإلاً استلزم إرسال الأنبياء لغواً وخلق البشر عبثاً، فلا بد من يوم تكمل فيه جهود كل الأنبياء وعباد الله الصالحين وكل الذين جاهدوا في سبيل الله تكمل بالنصر والظفر، وإن فنحة مؤقتة للدين في يقعة من البقاء، هذا لا يشكل هدفاً لكل تلك الجهود الصادقة، فلا بد من يوم ينتصر فيه الدين، القرآن الكريم بدعم هذه الحقيقة العقلانية، قال تعالى: «وَرِيدُ أَن نَمَّ عَلَيَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ» [\(1\)](#).

وقال تعالى: «كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَا أَنَا وَرُسُلِي» [\(2\)](#)، «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَ تَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» [\(3\)](#)، «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّزْبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ» [\(4\)](#).

وقال تعالى: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَيَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْرِكُونَ» [\(5\)](#).

فإن الآية تبشر بأن الإسلام سوف يظهر على بقية الأديان والمذاهب والعقائد ومعنى الظهور هو: الغلبة والانتصار، البعض يحاول أن يقول الآية يقول: الظهور هنا يعني الحجة والدليل، ولكن هذا خلاف انصراف الآية لأنها في آية أخرى يقول الله

ص: 8

-
- 1- سورة القصص: آية 5.
 - 2- سورة المجادلة: آية 21.
 - 3- سورة النور: آية 56.
 - 4- سورة الأنبياء: آية 105.
 - 5- سورة التوبة: آية 33.

تعالى: «إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ بِرْجُمَةٍ وَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ» (1) «يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ»، يعني أن ينتصروا عليكم، فالظهور بمعنى الانتصار المادي، لا بمعنى الانتصار بالحججة والدليل، ثم إن الآية بشرت بأن الإسلام سينتصر في المستقبل على كافة العقائد والأديان لأن هذا الظهور والانتصار على كل المذاهب لم يتحقق لا على يد النبي ولا بعد النبي، لأن الظروف ما ساعدته على ذلك، وعليه فلا بد لهذا الوعد الإلهي من الله أن يتحقق في المستقبل وترتفع راية الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في كل مكان في العالم إنشاء الله تعالى.

هذا هو الوعد القرآني حيث قال: «لِيُظْهِرَهُ عَلَيَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» . وهناك روايات ونصوص بلغت حد التواتر، تقول بأن هناك رجالاً من أولاد علي وفاطمة (عليها السلام) ومن ولد الحسين (عليه السلام) بالذات وهو اسمه محمد المهدي (عليه السلام) وهو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، فالبشرة القرآنية لانتصار بالإسلام لا يتحقق إلا على يد المنتظر (عليه السلام) .

الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حقيقة لا أسطورة:

ثم أن هناك عدّة مسائل ربما تطرح منها: هل أن مسألة المنتظر (عليه السلام) خرافة من الخرافات ومن الإسرائيليات التي نفذت إلى تاريخنا الإسلامي وأحاديثنا؟ صحيح أن هناك مجموعة من الإسرائيليات التي دخلت في كتابنا وذلك عن طريق بعض اليهود والنصاري الذين أسلموا قهراً، لأن كثيراً من الصحابة ممنعوا من الحديث وكتابه الحديث عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لأغراض سياسية ودنيوية لكي يغصبو حق أهل البيت (عليه السلام) وأعطيت الفرصة والمجال إلى هؤلاء المنحرفين منهم الوهاب بن منبه

ص: 9

1- سورة الكهف: آية 20 .

وكعب الأحبار وغيرهم أن يحدّثوا بأحاديث ما أُنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ وقد أدخلوا الكثيرون من الإسرائيليات من التاريخ والحديث في الإسلام. وعليه ربّما يسأل البعض: هل إن مسألة المنتظر (عليه السلام) هي واحدة من الإسرائيليات التي نفذت في تاريخنا؟ وهل إن مسألة المنتظر (عليه السلام) من مختلقات الشيعة الذين عاشوا الظلم والجور فخلقو فكرة المنتظر ليطبّبوا جراحاتهم الدامية كبلسم لجراحهم؟ هل إن مسألة المنتظر (عليه السلام) من مختلقات ثوار الشيعة حيث أرادوا أن يضفوا قداسة على ثوراتهم؟ هناك بعض من ينكر مسألة المنتظر (عليه السلام) منهم: ابن خلدون في مقدمة الأشبيلي، وأبو الأعلى الملدودي من المعاصرين وأحمد أمين المصري في كتابه المنتظر والمهدوية وغيرهم، وهؤلاء ينكرون مسألة المنتظر (عليه السلام) يقولون: إن مسألة المهدى ليست صحيحة !

نقول لهم ماذا تقولون بالنسبة للأدلة والأحاديث التي وردت من النَّبِيِّ وآهُلِ بَيْتِهِ (عليهم السلام) التي وصلت حد التَّوَاتِرِ من المسلمين، ومعنى التَّوَاتِرِ هو اجتماع جماعة على أمر يستحيل اجتماعهم على الكذب ثم إن العلماء في التَّوَاتِرِ لا يشترطون صحة السَّنَدِ بل يكفي التَّوَاتِر دليلاً على الموضوع، وعليه فإنَّ حديث الإمام المنتظر (عليه السلام) متواتر في كتب السنة وال المسلمين بل إنَّ الَّذِينَ أَفْوَا وكتبوا في الإمام المنتظر من أهل العامة هم أكثر من الشيعة.

النّصوص من أهل العامة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

إذن فحديث الإمام المنتظر متواتر وبإضافة إلى تواتره نص العلماء على صحة أسانيده الآن نذكر بعض النّصوص من أهل العامة حتى نعرف هل إن مسألة الإمام المنتظر خرافة وأسطورة أو أنها مسألة يجب أن يعتقد بها كل مسلم ومنكرها كافر مرتد؟.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه طبع مصر : قد وقع اتفاق الفرق بين المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتکلیف لا ينقضی إلا عليه، يعني الإمام المنتظر (عليه السلام) .

وقال ابن حجر في الصّواعق ص 99، قال أبو الحسن الأبري: قد تواترت الأخبار عن المصطفى بخروج المهدي وأنه من أهل البيت وأنه يملك سبع سنين.

وقال ابن خلدون في المقدمة ص 367: اعلم إنَّ المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الإعصار الله لا بد في آخر الزَّمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل.

الشبلنجي في نور الأبصار، وزيد دحlan مفتى الشافعية في الفتوحات الإسلامية وآخرون صرّحوا بالتواتر، وأمّا الفاظ الحديث كما ورد في الصحيح، صحيح الترمذى ص 27، عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حادث، فسئلنا نبينا نبى الله فقال(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : إنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيَ يَخْرُجُ.

صحيح ابن داود (ج 4، ص 87) بسنده عن النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: لو لم يبق من الدُّنْيَا إِلَّا يوم لَطُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِيهِ رَجُلًا مُّنَّىً.

وفي حديث سفيان: لا تنقضى الدنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيته. صحيح البخاري (ج 2، ص 158) بسنده قال: قال النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كيف انتم إذا نزل ابن

مريم فيكم وإمامكم منكم.

قال ابن ماجة في سنته بإسناده إلى ثوبان قال: قال رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : يُقتل عند كنزكم ثلاثة كلَّهم ابن خليفة، ثمَّ لا يصير إلى واحد منهم ثمَّ تطلع الرأيات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم، ثمَّ ذكر شيئاً لم أحفظه قال: إذا رأيتموه فباعوه ولو حبوا على الشَّلْحِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ.

قال الشيخ فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة في الزوائد، هذا إسناد صحيح رجال ثقات ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح علي شرط الشَّيْخِينَ.

روي مسلم في صحيحه (1) عن جابر أنه سمع النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول: لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون علي الحق ظاهرين إلى يوم القيمة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم (يعني يقول أمير الأمة لعيسى بن مريم) تعال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة.

وفي عقد الدرر عن الحافظ ابن نعيم وينابيع المودة (ص 488، وص 490) عن حذيفة اليماني قال: خطبنا رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فذكر لنا ما هو كائن إلى يوم القيمة ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطَّول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً من ولدي اسمه اسمي فقام سلمان وقال: يا رسول الله انه من أي ولدك؟ فقال: هو من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين (عليه السلام) (2).

ثم إن هناك روایات وردت تشير إلى أوصاف المنتظر (عليه السلام)، فعن أبي داود في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): المهدى مني أجلـيـ الجبهـةـ أقـنـيـ الأنـفـ (3)، قال الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) - في خطبة له - «المهدى من ذريتي، يظهر بين الركن والمقام، عليه قميص إبراهيم (عليه السلام) وحـلـةـ إسماعـيلـ (عليه السلام)، وفي رجلـهـ نـعـلـ شـيـتـ (عليه السلام) وهو ابن آدم (عليه السلام) والدليل عليه قوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): عيسى بن مريم ينزل من السماء ويكون مع المهدى من ذريتي ...» (4).

وعن نعيم الأصفهاني في حيلة الأولياء: إن المهدى (عليه السلام) شابٌ أكحل العينين أرج

ص: 12

-
- 1- صحيح مسلم ط مصر سنة 1348ق ج 1 ض 63. منتخب الأثر ص 600.
 - 2- ورواه في كشف الغمة عن أبي نعيم في الأحاديث الأربعين.
 - 3- أـجلـيـ الجـبـهـةـ أوـ وـهـ الـذـيـ انـحـسـرـ الشـعـرـ عـنـدـ مـقـدـمـ رـأـسـهـ. أـقـنـيـ الأنـفـ: القـنـاـ فـيـ الأنـفـ هـوـ طـوـلـهـ وـرـقـةـ أـرـبـتـهـ، البرـهـانـ للـمـتـقـيـ الـهـنـدـيـ صـ 99ـ لـلـكـنـجـيـ الشـافـعـيـ صـ 117ـ.
 - 4- إثبات الهداة للشيخ الحر العاملـيـ: جـ 7ـ.

الحججين اقنن الأنف، كث اللحية على خدّه الأيمن حال.

إسعاف الراغبين أخرج احمد والماوندي إن النبي قال: ابشروا بالمهدى إلى ان قال: يرضي عنه، ساكن السماء وساكن الأرض ويقسم المال بالسّوية ويملا قلوب أمّة محمد غني ويسعهم بعلمه.

أخرج أحمد وسلم عن النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: يكون في آخر الزَّمان خليفة يحيى المال حيّاً ولا يعده عدّاً.

وجاء في الروايات: إن المهدى يملك الأرض شرقها وغربها وبلغ سلطانه المشرق والمغرب.

وعن نور الأ بصارص 231 عن علي بن أبي طالب (كرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ) قال: قلت يا رسول الله أمنا آل محمد المهدى أم من غيرنا؟ فقال: لا بل مَنَا يختتم الله به الدين كما أفتح بنا وَبِنَا ينقضون من الفتنة كما انقضوا من الشرك وَبِنَا يؤلف الله قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما أَلَّفَ بين قلوبهم بعد عداوة الشرك وَبِنَا يصبحون بعد عداوة الفتنة

أخوان في دينهم واعترفوا بـأنه حديث عالي السند.

وفي نص آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) يظهر المهدى في يوم عاشوراء وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي) وكأنّي به يوم السبت العاشر من المحرّم قائم بين الركن والمقام جبرائيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره وتصير إليه شيعته من أطراف الأرض وتُطوي لهم طيّاً حتى يبايعونه فيما لا يعلمونه في الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماماً[\(1\)](#).

هذه بعض الأحاديث وهناك كتب كثيرة أفت في المنتظر (عليه السلام) وكما قلنا إن علماء السنة أفتوا أكثر من الشيعة في المنتظر.

ص: 13

1- البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: ب 6 ومنتخب الأثرص 550.

استناداً إلى كل ذلك أنه في سنة 1397 وُجّه سؤال من كينيا إلى رابطة العالم الإسلامي في المدينة المنورة سؤال يسئل عن الإمام المنتظر، فجاء الجواب من علماء المدينة والجهاز من طريق سكرتير الرابطة الإسلامية في المدينة محمد صالح الفراز قال: إن ابن تيميه يقر بأحاديث المهدي وقد وقع الرسالة خمسة من علماء الحجاز. ذكرت الرسالة التفاصيل التي ذكرناها عن المنتظر وذكرت أنه أحد الخلفاء الأثني عشر الذي أخبر عنهم النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ، وذكرت الرسالة إن آخر الأشخاص الذين كتبوا عن الإمام المنتظر بحثاً مفصلاً هو عميد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وهو عبد المحسن العباد ذكر عدة مقالات في مجلة الجامع وآخر ما صرّحت به هذه الرسالة حيث قالت: إذن يجب على كل مسلم أن يعتقد بالمهدي وهذا الاعتقاد جزءٌ من عقائد أهل السنة ولا ينكره إلا الجهال أو المبدعون.

محمد منتصر الكناني مدير المجمع الفقهي الإداري في المدينة المنورة⁽¹⁾.

فإذن إلى هنا ثبت إن مسألة المنتظر (عليه السلام) والاعتقاد بها هي مسألة من ضروريات الإسلام ومن صميم الإسلام، كما أنَّ المسلم لا يستطيع أن ينكر الصلاة لا يستطيع أن ينكر مسألة المنتظر لكثر الروايات الواردة، فلو لم نصدق، بهذه الروايات وهذه الحقيقة، فلانتمكن أن نصدق بكل شيء لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في كل شيء لأنَّ جميع هذه الفروع الدينية نعتقد بها عن طريق الروايات والأحاديث، فإذا رفضنا جميع هذه الروايات فلا يستقر حجر على حجر، ولا يقوم للدين من قائمة ولا بد أن نرفض جميع الأحكام الشرعية فيما إذا رفضنا هذه الروايات، ثم الروايات

ص: 14

1- البيان في أخبار صاحب الزمان، للحافظ الكنجي الشافعي: ص 163، ط . جماعة المدرسین.

الواردة في الإمام المنتظر (عليه السلام) يرد جزئها في أحكام الشريعة.

فهؤلاء الذين يرفضون مسألة الإمام المنتظر، هؤلاء ينكرون ضرورة من ضروريات الإسلام، ومنكرها كافر مرتد متمرد على الإسلام.

فارق اعتقاد أهل العامة مع الشيعة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

اشارة

بقيت هناك مسألة أخرى وهو: هناك فرق بين العامة والشيعة في مسألة الإمام (عليه السلام) فأنَّ العاَمة يقولون: إن الإمام ليس موجوداً الآن وإنما يوجد في المستقبل ويظهر، بينما نحن الشيعة نعتقد بأنَّ الإمام المنتظر (عليه السلام) مولود سنة 255 هجري، وهو الآن موجود يعيش بين ظهارينا لكنَّه غائب عن أعيننا لحكمة ومصلحة من الله تعالى ولقصور عقولنا عن إدراكها وكما قال الشاعر:

العلم للرحمٍن جل جلاله * وسواه في جهله يتغمّم

ماللّراب والعلوم وإنما * يسعى ليعلم أنه لا يعلم

وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما في إكمال الدين وفي علل الشرائع عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة لا بدَّ منها، برتات فيها كل مبطل فقلت: ولمَ جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه، فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجاج الله تعالى ذكره، إنَّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره، كمل لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسي (عليه السلام) إلاّ وقد افترقا هما، يا ابن الفضل إن هذا الأمر من أمر الله تعالى، وسرّ من سُرّ الله، وغير من غيب الله ومني علمنا أنَّه عزَّ وجَّلَ حكيم صدَّقنا بأنَّ أفعاله وأقواله كلها حكمة وإنْ كان وجهه غير منكشف لنا.

وقال الصادق (عليه السلام) : يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه وبصرك لو وضع عليه خرت ابرة لغطاه تريد أن تعرف بها ملوكوت السموات والأرض [\(1\)](#).

وأمّا الدليل على ذلك هناك مجموعة من الأدلة على ذلك:

الدليل الأول:

منها قول رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في حديث التقلين: إِنَّمَا تَرَكُ فِيكُمُ التَّقْلِينَ كِتَابُ اللَّهِ وَعَتَرْتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقاْ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ [\(2\)](#).

وهذا الحديث متواتر بين المسلمين، ومعنىه أنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول: إن القرآن مع أحد من العترة موجودان إلى يوم القيمة لا يفترقان، وعليه لابد أن نعتقد بوجود المنتظر (عليه السلام) حتى يكون قريناً مع القرآن وإلا لزم الافتراق بينهما وهذا خلاف قول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بأنَّهُما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

والدليل الثاني:

على ذلك هو قول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في حديث متواتر بين المسلمين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهيلية [\(3\)](#)، فإنَّ هذا الحديث يدل بأن لكل زمان إمام

ص: 16

1- منتخب الأثر: ص 330.

- 2- أخرجه الحاكم في ص 148 من الجزء الثالث من المستدرك ثم قال: « هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيفيين ولم يخرجاه . وأخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك معترفاً بصحنه على شرط الشيفيين وهناك مصادر أخرى على اختلاف المستدرك معترفاً بصحنته على شرط الشيفيين وهناك مصادر أخرى على اختلاف الفاظ الحديث راجع المراجعات: ص 19 .
- 3- عن الحميدي أنه أخرج في الجمع بين الصحيحين وعن الحاكم أخرجه عن ابن عمر.

معيّن من قبل الله تعالى وانّه قد بلغ إلى درجة من العرفان والاتصال مع الله تعالى بحيث إنّ الذي لم يعرفه يوماً على الجاهلية، وهذا لا يتحقق إلا بوجود الإمام المنتظر (عليه السلام) وانه حيٌ يرزق.

والدليل الثالث:

هو النّصوص المتواترة في صحيح مسلم وصحيـخ البخارـي عـلـي ذـلـك مـنـهـا:

صحيح مسلم كتاب الأمارة في الباب المذكور عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولهم اثنا عشر رجلاً ثم تكلم النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بكلمة خفية فسئلـتـ أـبـي مـاـذا قـالـ رسولـالـلهـ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ؟
قال: كلـهمـ منـ قـرـيشـ (1).

في مسنـدـ أـحـمـدـ عنـ مـسـرـوقـ (جـ 1ـ، صـ 398ـ) قالـ: كـنـاـ جـلـوسـاـ عـنـدـ اـبـنـ مـسـعـودـ وـهـ يـقـرـئـنـاـ الـقـرـآنـ فـقـالـ لـهـ رـجـلـ: يـاـ عـبـدـ الرـَّحـمـنـ: هـلـ سـئـلـتـ رـسـوـلـ اللـهـ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كـمـ يـمـلـكـ هـذـهـ الـأـمـةـ مـنـ خـلـيفـةـ، فـقـالـ اـبـنـ مـسـعـودـ: مـاـ سـأـلـنـيـ عـنـهـ أـحـدـ مـنـ قـدـمـتـ الـعـرـاقـ قـبـلـكـ ثـمـ قالـ: نـعـمـ وـقـدـ سـئـلـنـاـ رـسـوـلـ اللـهـ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فـقـالـ: أـثـنـيـ عـشـرـ كـعـدـدـ نـقـبـاءـ بـنـيـ إـسـرـائـيلـ، فـهـذـهـ الـأـحـادـيـثـ كـلـلـهـاـ لـاـ تـنـطـبـقـ إـلـاـ عـلـيـ مـذـهـبـ الشـيـعـةـ إـلـاـمـامـيـةـ أـثـنـيـ عـشـرـيـةـ فـقـطـ، لـأـنـهـ لـاـ يـوـجـدـ مـذـهـبـ يـعـتـقـدـ بـاـثـنـيـ عـشـرـ خـلـيفـةـ غـيـرـ الشـيـعـةـ وـأـنـ وـجـودـ الـأـمـةـ مـسـتـمـرـ إـلـيـ آخـرـ هـذـاـ الـدـهـرـ.

نعم السـيـوطـيـ يـقـولـ: نـحـنـ أـيـضـاـ نـعـتـقـدـ بـاـثـنـيـ عـشـرـ خـلـيفـةـ ثـمـ يـعـدـهـمـ يـقـولـ: أـرـبـعـةـ مـنـهـمـ الـخـلـفـاءـ الرـَّاشـدـوـنـ الـأـرـبـعـةـ، ثـمـ الـخـامـسـ مـعـاوـيـةـ، ثـمـ يـخـتـارـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـعـبـاسـيـيـنـ فـيـصـيرـوـاـ عـشـرـةـ، ثـمـ يـقـولـ: وـأـمـاـ الـحـادـيـ عـشـرـ فـهـوـ الـمـهـدـيـ الـمـنـتـظـرـ، وـأـمـاـ

صـ: 17

1- منتخب الأثر للصافى ص 46.

فوقت عنده سفينة المساكين بالنسبة للثاني عشر في حين أن النبي يقول: أثني عشر خليفة متواлиين إلى يوم القيمة، فهذه الأحاديث لا تطبق إلا على مذهب الإمامية الاثني عشرية وكلهم من قريش ومن عترته إذا لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من الصحابة لقلتهم عن اثنى عشر ولا يمكن أن نحمله على ملوك الدولة الأموية لزيادتهم على اثنى عشر ولظلمهم الفاحش ولكونهم غيربني هاشم لأن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال كلهم منبني هاشم ولا يمكن أن نحمله أيضاً على ملوك الدولة العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ» ، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وكفى بذلك فخراً وإعجازاً لرسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ).

الدليل الرابع:

هو إجماع الشيعة وبالإضافة إلى ذلك ذكر الشيخ لطف الله الصافي في كتابه منتخب الأئير ذكر سبعين عالماً من علماء السنة كلهم يعترفون بأنَّ الأئمة الاثني عشر من بعد النبي، أولهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) وآخرهم محمد المهدي (عليه السلام)⁽²⁾.

الدليل الخامس:

الدليل العقلي وهو نحن نعتقد بأن المفترض (عليه السلام) حين يظهر يأتي بالإسلام الواقعي لا الظاهري، فإذا لم يكن الإمام (عليه السلام) مرتبطة بالمعصومين وبالنبي فكيف يأتي بالإسلام

ص: 18

-
- 1- الأصول العامة للسيد محمد تقى الحكيم ومنتخب الأثر ص 58.
 - 2- فرائد السقطين للجويني الشافعى ج 2 ص 313 لبنان وينابيع المودة للقندوzi ص 445 .

فلا بدًّ للشخص الذي يأتي بالإسلام الواقعي يجب أن يكون من سلسلة مرتبطة بالنبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فليس من الممكن أن يكون هذا الشخص منفصلاً عن هذه السلسلة وغير مولود.

وأيضاً من الأدلة على وجوده (عليه السَّلام) أن كثيراً من الذين ساعدتهم التوفيق ففازوا بهذا الشرف العظيم وهو التشرف بلقاء الإمام (عليه السَّلام) - ومن وصلتنا أخبارهم . فمنهم محمد بن عيسى الدمشقي كما ورد في البحار (ج 52) أنه كانت بلاد البحرين - ولا تزال - آهلة بشيعة أهل البيت (عليهم السَّلام) ، وفي القرن السابع الهجري كان والي البحرين من النواصب والأعداء الألداء للشيعة، وكان وزيره أخبث منه، وأكثر بغضاً للشيعة.

وفي يوم من الأيام جاء الوزير للوالى بُرْمانة مكتوب عليها: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكَرٌ وَعُثْمَانٌ وَعَلِيٌّ خَلِفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ) فنظر الوالى إلى كتابة الرمانة، فظن أن تلك الخطوط كتبت بقلم القدرة، وليس من صُنْعِ البَشَرِ، فقال للوزير: هذه آية بينة، وحججة قوية على أبطال مذهب الرافضة، يقصد الشيعة.

فاقتصر الوزير أن يجمع علماء الشيعة وشخصياتهم، ويريهم الرمانة فإن تخلوا عن مذهب التشيع واعتنقوا مذهب أهل السنة، تركهم بحالهم، وإن أبوا إلآ التمسك بمذهبهم، خيرهم من بين ثلاثة أمور: الأول: أن يدفعوا الجزية، كما يدفعها غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس.

الثاني: أن يأتوا بجواب لرّد وتقنيد الكتابة الموجودة على الرمانة.

الثالث: أن يقتل الوالى رجالهم، ويسيي نسائهم وأولادهم، ويأخذ أموالهم بالغنيةمة.

فأرسل الوالى إلى شخصيات الشيعة وأحضرهم، وأراهم الرمانة، وخَيَّرُهم بين

الأمور الثلاثة المذكورة فطلبو منه المهلة ثلاثة أيام.

فاجتمع رجالات الشيعة وأهل الحلّ والعقد، يتذكرون فيما بينهم حول كيفية التخلص من هذه المشكلة، وبعد مذاكرات طويلة اختاروا من صلحائهم عشرة رجال، واختاروا من العشرة ثلاثة: وقرر أن يخرج في كل ليلة واحد من الثلاثة إلى الصحراء، ويستغيث بالإمام المنتظر(عليه السلام) للتخلص من هذه المحنـة. فخرج أحدهم في الليلة الأولى، فلم يشرف بلقاء الإمام ولم تحل المشكلة، وهكذا حدث للثانية أيضاً، وفي الليلة الثالثة خرج الشيخ محمد بن عيسى الدمستاني [\(1\)](#). وكان فاضلاً تقىاً . فخرج إلى الصحراء حافياً حاسراً الرأس، وقضى ساعات من الليل بالبكاء والتسلل والاستغاثة بالإمام المنتظر(عليه السلام) لكي ينقذهم من هذه الورطة والبلاء وفي الساعات الأخيرة من الليل، حضر الإمام المنتظر(عليه السلام) وخاطبه: يا محمد بن عيسى مالي أراك على هذه الحالة؟ ولماذا خرجمت إلى هذه البريـة [\(2\)](#)? فامتنع الرجل أن يذكر حاجته إلا للإمام المنتظر(عليه السلام).

قال له الإمام: أنا صاحب الأمر فأذكر حاجتك.

قال محمد بن عيسى. إن كنت صاحب الأمر فانت تعلم قصتي، ولا حاجة إلى البيان والشرح.

قال له الإمام: خرجمت لما دهمكم من أمر الرمانة، وما كتب عليها، فلما سمع محمد بن عيسى ذلك؟ أقبل إلى الإمام، وقال نعم يا مولاي، تعلم ما أصابنا، وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشفه عنا.

قال الإمام: إن الوزير - لعنه الله - في داره شجرة رمان، فلما حملت تلك الشجرة،

ص: 20

1- دمستان: قرية في البحرين.

2- البريـة: الصحراء.

صنع الوزير شيئاً (أي: قالياً) من الطين على شكل الرمانة، وجعله نصفين، ونحت في داخله تلك الكلمات المذكورة، ثم جعل رمانة من الشجرة في ذلك القالب، وشدّ القالب على الرمانة، فلما نبت الرمانة وكبرت، دخل قشرها في تلك الكتابة المنحوتة.

فإذا مضيت غداً إلى الوالي فقل له: جئتكم بالجواب، ولكنني لا أبديه إلا في دار الوزير، فإذا مضيت إلى داره، فأنظر عن يمينك ترى غرفة، فقل للوالي: لا أجيك إلا في تلك الغرفة، وسيمتنع الوزير عن ذلك، ولكن عليك بالإلحاح، وحاول أن لا يدخل الوزير تلك الغرفة قبلك، بل أدخل معه، فإذا دخلت الغرفة رأيت كوة⁽¹⁾ فيها كيس أبيض، فانهض إليه وخذه، فترى فيه تلك الطينة (القالب) التي عملها لهذه الحيلة، ثم ضعها أمام الوزير، ثم ضع الرمانة فيها حتى ينكشف أن الرمانة على حجم القالب.

ثم قال الإمام المنتظر (عليه السلام) يا محمد بن عيسى: قل للوالي: إن معنا معجزة أخرى، وهي أن هذه الرمانة ليس فيها إلا الرماد والدخان⁽²⁾ فإن أردت صحة هذا الخبر فأمر الوزير بكسرها فإذا كسرها طار الرماد والدخان على وجهه ولحيته.

انتهى اللقاء، ورجع محمد بن عيسى وقد غمره الفرح والسرور، وانصرف إلى الشيعة يبشرهم بحل المشكلة.

وأصبح الصباح ومضوا إلى الوالي، ونفذ محمد بن عيسى كل ما أمره الإمام (عليه السلام) فسأله الوالي: من أخبرك بهذا؟

قال: إمام زماننا، وحجة الله علينا؟

ص: 21

-
- 1- الكوة: ثقب في الحاطة توضع فيها الأشياء، وربما نفذ منها الهواء والضوء.
 - 2- وذلك لعدم وصول الهواء وأشعة الشمس إليها، بسبب كونها في القلب.

قال: ومن إمامكم؟

فأخبره بالأئمة الاثني عشر واحداً بعد واحد، حتى انتهي إلى الإمام المنتظر صاحب الزمان (عليه السلام).

قال الوالي: مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وأنَّ الخليفة بعده بلا فصل: أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ثم أقرَّ بالأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وأمر بقتل الوزير، واعتذر إلى أهل البحرين [\(1\)](#).

أيها القاريء الكريم: هذه القصة مشهورة عند المؤمنين وخاصة عند أهل البحرين، وقبر محمد بن عيسى في البحرين معروف يزوره الناس [\(2\)](#).

الموضوع الثاني: موسوعة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

أغنت هذه الموسوعة المكتبة الإسلامية عموماً والشيعة خصوصاً بما حوتة من أجوبة الكثير من الأسئلة التي تدور حول قضية الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وظهوره. علاوةً على ما حوتة من مناقشة ونقد لبعض الآراء وهي تنم عن دقة علمية في الطرح وقد أقر ذلك وأعجب به كل من أطلع على هذه الموسوعة الضخمة.

بقي أن نعرف أخي الكريم أن هذه الموسوعة صدرت وكان عمر السيد الشهيد الصدر (قدس سره) تسعة وعشرون عاماً تقريباً.

ص: 22

1- بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج 52 ص 178 - 180 والإمام المهدي من المهد إلى الظهور الآية الله السيد محمد كاظم الفزواني: ص 305 - 309.

2- زاد الخطباء للشيخ مهدي تاج الدين، ص 169.

كما تجدر الإشارة إلى المقدمة الرئيسية لهذه الموسوعة التي كتبها آية الله العظمي السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سرّه) على شكل بحثٍ موجز حول الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وقال في نهايته «وسأقتصرُ على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسيع فيها وما يرتبط بها من تفاصيل إلى الكتاب القيم الذي أمامنا. فأنتا بين يدي موسوعة جليلة في الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزاء وهو العلامة الباحثة السيد محمد الصدر (حفظه الله) لم يسبق لها نظير في تاريخ التصنيف الشيعي حول المهدي (عليه السلام) في أحاطتها وشمولها لقضية الإمام المنتظر من كل جوانبها وفيها من سعة الأفق وطول النفس العلمي واستيعاب الكثير من النكات واللغات ما يعبر عن الجهود الجليلة التي بذلها المؤلف في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة وأني أحس بالسعادة وأناأشعر بما تملاه هذه الموسوعة من فراغ وما تعبّر عنه من فضل ونباهه وألمعية وأسائل المولى سبحانه أن يقر عيني به ويريني فيه علمًا من أعلام الدين» [\(1\)](#).

الموضوع الثالث: أهمية علامات الظهور

الموضوع الثالث: أهمية علامات الظهور [\(2\)](#)

لاشك أنَّ العلامات الظهور أهمية في قضية الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ويمكن تلخيص أهميتها بعدد من النقاط:

1- أنها تشكل محطات التجديد الأمل وبعث الروح في نفوس المظلومين والمستضعفين وكل من ينشد بسط العدل والحرية في جميع الأرض.

ص: 23

1- المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر: ج 11، ص 64 / 65 دار التعارف للمطبوعات.

2- نحن والغرب للشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله): ص 185.

2 - إنها تمثل جانباً إعجازية للمعصومين (عليهم السلام) حيث إنّها كانت في حين صدورها إخباراً عن الغيب فتحققها يثبت أنّ مصدرها من الله تعالى.

3 - إنها تدفع المؤمنين بالإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) والداعين إلى نصرته أن يضاعفوا الهمة في الاستعداد للظهور سواء على بناء النفس أو إصلاح المجتمع وتشحذ من عزهم في

هذا الاتجاه فإنه المعنى الحقيقي لانتظار الإمام وترقب ظهوره المبارك.

4- أن بعض العلامات تدخل في ضمن الشروط كفتنة الدجال فإنّها مرحلة مهمة من مراحل التمحيص والغربلة التي وعدت بها الروايات كقول الإمام الصادق (عجل الله تعالى فرجه الشريف):

«إنّ هذا الأمر لا - يأتيكم إلا بعد يأس ولا والله حتى تميزوا ولا والله لا يأتيكم حتى تمتصوا لا والله لا يأتيكم حتى يشفى ويسعد من يسعد ».»

والآن نترك القاريء الكريم ليقرأ ما كتبه السيد الشهيد الصدر (قدس سرّه) في الموسوعة المهدوية حول علامات الظهور ويحتوي هذا البحث على الأبواب التالية:

الباب الأول ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ الغيبة الكبرى، والباب الثاني ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ ما بعد الظهور سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من أنصار الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ويوقفنا لمرضيه ويجتنبنا معاصيه والحمد لله رب العالمين وصلي الله عليه محمد وآلـه الطاهرين.

الشيخ محمد الفرطوسى

1 رجب الخير / 1424 هـ ولادة الإمام الباقر (عليه السلام)

قم المقدسة

ص: 24

علامات الظهور

إشارة

ص: 25

الباب الأول: ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ الغيبة الكبرى

اشاره

ص: 27

العلامة الأولى (1)

فمن ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه⁽²⁾ عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) أنه قال: أنه ستكون هناك هنات وهنات. وأنه⁽³⁾ قال: ستكون النساء، فتتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برأ، ومن أنكر فقد سلم. وأنه قال⁽⁴⁾ أنه يستعمل عليكم أمراء فتتعرفون وتنكرون.. الحديث.

وعن حذيفة بن اليمان، في حديث... فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستتون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر. قال: نعم. دعاء علي أبواب جهنم، من أجابهم إليها قد ذكره فيها⁽⁵⁾.

ص: 29

-
- 1- تاريخ الغيبة الكبرى: من ص 450 إلى ص 541 ط دار الفقه.
 - 2- ج 2 ص 22.
 - 3- المصدر ص 23.
 - 4- نفس المصدر والصفحة.
 - 5- المصدر ص 20.

وعنه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) (1): يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَىٰ لَا يَسْتَنْوُنَ بِسُنْتِي، وَسِيقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ، فِي جَهَنَّمَ إِنْسٌ.

وأخرجت الصحاح الأخرى كالترمذى وابن ماجة والمصادر الأخرى كأحمد والحاكم، مثل ذلك. غير أننا لا نذكر فيما أخرجه الصحيحان أو أحدهما، إلّا عنهما.

وهذا ما حَدَثَ بِالْفَعْلِ بَعْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حِينَ قَامَ الْحَكْمُ فِي الْمُجَمَّعِ الْمُسْلِمِ عَلَيِّ الْمُصْلَحَةِ وَالْأَثْرَةِ. وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذَكَّرَ . واستعمال المقاصف والخمور في بلاط الخلفاء يكاد أن يكون من الواضحات، يذكر في الكثير من المصادر (2).

ص: 30

1- المصدر والصفحة.

2- انظر ابن خلkan ج 2 ص 234 وأبوفداء ج 1 ص 354 وأبن الوردي ج 1 ص 232 والمسعودي ج 4 ص 11 والكاملي ج 6 ص 221 وغيرها.

اشارة

وقد اتخذ ذلك في المصادر المتوفرة لدينا عدة أساليب:

الأسلوب الأول:

في التنديد ببني العباس والطعن فيهم من حيث انحرافهم وفسادهم وخروجهם عن جادة الحق. وقد اختارت المصادر الإمامية بذلك، فيما نعلم.

فمن ذلك: ما رواه النعماني في غيبته⁽¹⁾ عن النبي

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، أَنَّهُ التفت إِلَيْيَّ بْنَ الْعَبَّاسِ قَالَ: يَا عَمَ إِلَّا أَخْبَرْتَنِي بِمَا خَبَرْتَنِي بِهِ جَبَرَائِيلُ؟ قَالَ: بَلَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي: وَيْلٌ لِذَرِيْتِكَ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَجْتَبُ النِّسَاءَ. قَالَ: قَدْ فَرَغَ مَا هُوَ كَائِنٌ.

وفي حديث آخر⁽²⁾: عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لأبي: يا عباس، ويل ولدي من ولدك، ويل ولدك من ولدي، فقال: يا رسول الله، أفلأ أجتب النساء أو قال: إن علم الله قد مضى والأمور بيده. وأن

ص: 31

1- ص 131

2- المصدر والصفة.

الأمر سيكون في ولدي.

ودولة بنى العباس، واضحة للعيان في التاريخ. وما وقع بينها وبين أولاد علي وفاطمة أولاد النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام، من الخلاف، وما ذاقوه من بنى العباس من التشريد والمطاردة والتعسف، أوضح من أن يذكر وأشهر من أن يسطر. كما أن ما تكبده العباسيون من ثورات العلوين التي تعد بالعشرات خلال تاريخهم الطويل، معروف موصوف. وحسبك أنه قد أشغال الجزء المهم من مقاتل الطالبيين الأبي الفرج الأصفهاني والكثير من فصول التاريخ الإسلامي.

وهذا التقابل هو المصدق الواضح لقوله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : ويل لولدي من ولدك وويل الولدك من ولدي.

وأمّا قوله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : قد فرغ الله مما هو كائن، أو أن علم الله قد مضى، فأوضح ما يراد به هو الإشارة بطرف خفي إلى التخطيط الإلهي لليوم الموعود باعتباره مستلزمًا لوجود الانحراف في المجتمع، وليس من مصلحة التمحیص رفعه وتبدیله قبل يوم الظهور. أذن فهذا التقابل ينبغي أن يكون قائمًا ليشارك والتمحیص والتخطيط الإلهيين.

وانما لم يشر إلى ذلك صريحاً باعتبار عدم تحمل المستوى الثقافي لذلك العصر، التصريح بمثل هذه القوانين العامة الإلهية. وإنما زرت هذه المفاهيم من خلال الكتاب والستة تدريجياً.

وأوضح دليل على كون المراد هو ذلك، قوله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : وإن الأمر سيكون في ولدي، وذلك في يوم الظهور، فإن أول من يحكم حكمه عاماً نافذاً على العالم من ولد فاطمة وعلى عليهم السلام، إنما هو الإمام المهدى(عليه السلام). ويحكمه ينتهي ذلك التقابل بين الفريقين.

الأسلوب الثاني:

الإخبار بهلاك بنى العباس وزوال ملتهم

كالخبر الذي ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث إنه قال: ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش، حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملتهم⁽¹⁾.

ودولة العباسين أُسست بعد وفاة الإمام الباقر (عليه السلام) بثمانية عشر عاماً، حيث توفي (عليه السلام) عام 114 هـ⁽²⁾، وتولى أبو العباس السفاح، أول خلفاء بنى العباس خلافته عام 132 هـ⁽³⁾.

وقد بدء نجمتهم بالأقوال عند سيطرة الأتراك على الحكم، ثم انزعزوا تماماً عن المشاركة الفعلية في الحكم في عصر البوهين وعصر السلاجقة، حتى إذا لم يبق للخلافة أي هيبة أو قيادة، وتضارب المجتمع المسلم في داخله، أصبح طعمه سائغة لهجمات التتار بقيادة هولاكو المغولي. حيث سقط آخر خلفائهم عبد الله المستعصم بالله عام 656 هـ⁽⁴⁾.

الأسلوب الثالث:

إشارة

مدح العباسين والثناء عليهم وتمجيد بعض خلفائهم وقد اختصت برواية هذه الأخبار المصادر العامة، وليس في المصادر الأمامية منها أثر.

ص: 33

-
- 1- غيبة النعماني ص 139.
 - 2- الإرشاد للمفید ص 245.
 - 3- مروج الذهب ج 3 ص 251.
 - 4- دليل خارطة بغداد ص 277.

فمن ذلك ما أخرجه الترمذى (1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) للعباس: إذا كان غداة الاثنين فأنت أنت ولدك حتى أدعوك الله بها ولدك فغدا وغدونا معه. فألبستنا كساء ثم قال: اللهم أغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم أحفظه في ولده.

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال في الصواعق (2): وصح عن الحاكم عن ابن عباس (رضي الله عنهما): من أهل البيت أربعة من السفاح ومن المتندر ومن المنصور ومن المهدى.

وعقب بن حجر عنه بقوله: فإن أراد بأهل البيت ما يشمل جميع بنى هاشم، ويكون الثلاثة الأول من نسل العباس والأخير من نسل فاطمة، فلا إشكال فيه. وإن أراد هؤلاء الأربعه من نسل العباس أمكن حمل المهدى في كلامه على ثالث خلفاء بنى العباس، لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بنى أمية، لما أوتيه من العدل والسيرة الحسنة.

ولأنه جاء في الصحيح إن اسم المهدى يوافق اسم النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وأسم أبيه، والمهدى هذا كذلك لأنَّه محمد بن عبد الله المنصور. ويؤيد ذلك خبر ابن عدي: المهدى من ولد العباس عمى، لكن قال الذهبي: تفرد به محمد بن الوليد مولى بنى هاشم، وكان يضع الحديث (3).

ونحن لنا ثلاثة تعليقات على هذه الأخبار

ص: 34

1- ج 5 ص 1319.

2- ص 99.

3- المصدر والصفحة.

التعليق الأول:

إن الحديث الثاني غير مروي عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، بل عن بن عباس، فلا يكون حجةً أساساً، ولا يصلح للإثبات العقائدي ولا التاريخي.

التعليق الثاني:

إن كل هذه الأخبار، مما لا يمكن أن تثبت أمام التشدد السندي، حتى مع وثاقة رواتها. لأن هناك قرينة عامة واضحة تدل على الوضع فيها جملةً وتفصيلاً وهي مماثلتها لجهاز حاكم إطراوه والثناء عليه .. وكل ما كان هكذا لا يمكن قبوله، بعد التشدد، فإنه ما أكثر الأحاديث التي وضعت لتأييد الملك وتشييد أركانه وإسباغ صفة الشرعية عليه.. مع شديد الأسف.

التعليق الثالث:

إن واضعي الحديثين الآخرين، يريدان القول بأن المهدى الذى يُبَشِّرُ به رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) هو المهدى بن المنصور العباسي، ونرى أن حجر يوافق على ذلك ويدافع عنه بالأدلة.

وحقيقة الأمر كثرة ما ورد عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في المهدى من أحاديث وشهرتها بين الناس وانتظارهم له (عليه السلام) كمصلح للعالم. انعكسـت على ذوي النفوس المنحرفة على شكل الطمع في أن ينال هو أو ولده هذا المنصب الإلهي الكبير، وأن ينطبق عليه ثناء رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وبشارته، فمن هنا كثـرت دعاوى المهدوية في التاريخ الإسلامي، ومن هنا أيضاً تصدـي المنصور إلى تلقيـب ولـده بالمـهدـي إيهـاماً لـذلك، وخاصـة وهو يـحـتمـلـ أنه سـيـنـالـ الخـلاـفةـ فيـ يـوـمـ الـأـيـامـ. ثـمـ إنـ كـلـ هـؤـلـاءـ تـهـاـوـواـ عـلـيـ صـخـرـةـ الـوـاقـعـ،ـ حينـ لمـ يـسـتـطـعـواـ أـنـ يـقـيمـواـ بـالـمـهـمـةـ الـأـسـاسـيـةـ الـتـيـ يـؤـمـنـ بـهـاـ لـلـمـهـدـيـ

المنتظر كل من يؤمن به، وهو إصلاح العالم بشكل شامل كامل. وقد سبق أن قلنا: إن عدم قيامهم بهذه المهمة وانقراضهم قبل ذلك، أول دليل على كذب دعوي الفرد منهم إنه هو المهدي المنتظر.

وأماماً ما أحتج به ابن حجر من إنه صحيحة أن اسم أبيه اسم أبيه، فهو مما لم يصح ولم يثبت.

ولعل من أوضح عدم صحة ذلك: إمكان ابتداع ذلك من قبل كثيرين، فإن بإمكان كل شخص اسمه عبد الله أن يسمى ولده محمد ويلقبه بالمهدي، لكي تكون لديه أطماء في نيل القيادة أو الرئاسة العامة في المجتمع.

فاللازم ليس هو النظر إلى هذه الصفحة بالتعيين، مما ورد من صفحات المهدي، لكن نطبقها على الأشخاص. بل اللازم هو توخي مجموعة الصفات والخصائص المتعلقة بالمهدي وتطبيقها على الفرد المدعى للمهدوية، بما فيها من كونه من ولد فاطمة (عليها السلام) وبما فيها السيطرة على العالم خلال حياته. ولا شك إن هذه الأوصاف لا تتطابق على أي واحد من مدعى المهدوية إلى الآن في التاريخ.

الأسلوب الرابع:

اشارة

أخبار النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) عن خروج الرايات السود من خراسان، وجعلها إحدى علامات الظهور. والأخبار في ذلك كثيرة متظافرة بين الفريقين. وسيأتي تقليلها وتمحیصها في جهة آتية من هذا الفصل.

وال مهم الآن، هو تمحیص وتحقيق هذا الاحتمال وهو أن يكون المراد بهذه الروايات ثورة أبي مسلم الخراساني على الأمويين، تلك الثورة التي مهدت لقيام الدولة العباسية، ومعه فتكون هذه العالمة مما قد تحققت في الخارج، وإن فصل بينها وبين الظهور زمان طويل. فإن ذلك لا ينافي كونها عالمة عليه، كما سبق. ويرجع هذا الاحتمال، إن شعار هذه الثورة كان هو السواد وبقي شعار للعباسيين بعدها.

ويرجحه أيضاً ما ورد في البحار⁽¹⁾ عن ركاز بن أبي ركاز الواسطي، قال: قبلَ رجلَ رأسِ أبي عبدِ اللهِ (الإمام الصادق عليه السلام)، فمسَّ أبو عبدِ اللهِ ثيابَهُ وقال: ما رأيْتَ كاليلِمَ أشدَّ بياضًا ولا أحسنَ منها، فقال: جعلتَ فداكَ هذهَ ثيابَ بلادِنا، وجئْتَكَ بخَيْرَ منْ هَذِهِ، قال: فقلَّا: يا معتَبَ أقْبضُها مِنْهُ، ثمَ خَرَجَ الرَّجُلُ، فقالَ أبو عبدِ اللهِ (عليه السلام): صدقَ الْوَصْفُ وَقَرْبُ الْوَقْتِ، هَذَا صَاحِبُ الرَّايَاتِ الَّتِي يَأْتِيُ بِهَا مِنْ خَرَاسَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْتَبَ الْحَقُّ بِهِ فَسْلَهُ مَا أَسْمَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ كَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ فَهُوَ وَاللَّهُ هُوَ، قَالَ فَرَجَعَ مَعْتَبٌ، فقالَ: أَسْمَى عَبْدَ الرَّحْمَنَ، قالَ: فَلِمَا وَلِيَ وَلْدَ الْعَبَّاسِ، نَظَرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ أَبُو مُسْلِمَ.

ومن الصحيح تاريخياً إنَّ أَسْمَاءَ أَبِي مُسْلِمَ (عبدُ الرَّحْمَن)، وإنَّ الإِمامَ الصَّادِقَ (عليه السلام) معاصر لثورته، وظاهر قوله: هذَا صَاحِبُ الرَّايَاتِ السُّودَ..... كونه إشارة إلى ما ورد عن النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بهذا المعنى، وخاصةً مع قوله (عليه السلام): صدقَ الْوَصْفُ وَقَرْبُ الْوَقْتِ، والمِرَادُ بِهِ قَرْبُ خروجِ الرَّايَاتِ السُّودَ أو قَرْبُ ثُورَةِ أَبِي مُسْلِمَ الْخَرَاسَانِيِّ، لا قَرْبُ ظَهُورِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام) وإنْ اقتَرَنَ أخْبَارُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بالبِشَارةِ بِالْمَهْدِيِّ (عليه السلام).

أذن، فهذا الاحتمال يكون راجحاً جداً، لولا مناقشتين:

المناقشة الأولى :

إنَّ روَاةَ هَذَا الْخَبَرِ مُجَاهِلُونَ، فَلَا يَثْبِتُ مُؤْدِاهُ، فَضَلَّاً عَنِ التَّشْدِيدِ السُّنْدِيِّ الَّذِي التَّزَمَّنَاهُ.

المناقشة الثانية:

معارضته بما ورد عن النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إِنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ خَرَاسَانَ فَأَتُوهَا وَلُو حَبُوا عَلَيْهِ الثَّلْجَ، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ».

ص: 37

وفي حديث آخر إنه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهُ) قال: «إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ أَخْتَارَ اللَّهَ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَيِ الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيِّلُقُونَ بِلَاءً شَدِيدًا طَرِيدًا حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مَعْهُمْ رَأِيَاتٍ سُودٍ... حَتَّى يَدْفَعُونَهَا إِلَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قَسْطًا كَمَا مَلَأُوهَا جُورًا. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلَيَأْتُهُمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الشَّلْجِ، فَإِنْ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيٌّ» [\(1\)](#).

وكلا هذين الخبرين، واصحان في ارتباط ظهور المهدى (عليه السلام) بخروج الرايات السود، حتى ان الخبر الأول يصرح أنه موجود ضمن حاملي هذه الرايات. مع انه من المقطوع به في التاريخ، وجود ما يزيد عن ألف عام بين ثورة أبي مسلم وبين الظهور، ولعله سيزيد على ذلك بكثير.

إلا أن كلا هاتين المناقشتين لا تصحان:

أما المناقشة الأولى: فلا تصح لأن التشديد السندي الذي التزمناه خاص بأخبار التنبؤ عن المستقبل، وليس عاما لكل الأخبار، ومعه فهذا الخبر الذي نقلناه عن البحار لا يندرج ضمن هذا المنهج، لأنه ليس من أخبار التنبؤ بالمستقبل. أذن فهو قابل إلى حد ما للإثبات التاريخي. وكونه مجهول الرواة لا يضر بذلك، كما برهنا عليه في المنهج الذي أنسناه في أول تاريخ الغيبة الصغرى [\(2\)](#).

وأما المناقشة الثانية: فالمعارضة بين الخبرين، في الواقع، تنتهي فشل الخبرين وسقوطهما عن قابلية الإثبات التاريخي، وسيكتب البقاء، عندئذ للخبر الذي نقلناه عن البحار.

فإننا عند دوران الأمر بين صدق هذين الخبرين أو ذلك الخبر، بحيث يتعمّن الالتزام يكذب أحدهما... لابد وأن نحسب حساب القرائن المؤيدة لأحد الخبرين.

ص: 38

1- أنظر الخبرين في الصواعق المحرقة، ص 98.

2- أنظر ص 47.

والشيء الذي نريد أن نقوله، بهذا الصدد هو: إن الجهاز العباسى الحاكم حين وجد أن هناك ارتباطاً بين خروج الريات السود وبين ظهور المهدي (عليه السلام) علي لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما استفاضت الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله) علي ما سوف نسمع.. أحّبوا جعل هذا الارتباط وثيقاً وقريباً، فجعلوا هذه الأخبار الدالة علي ذلك، لتكون موحية بأن المهدى المقصود هو المهدى العباسى، لأنّه هو المرتبط والقريب من ثورة أبي مسلم الخراسانى ورياته السود، بل هو مندرج في ضمنها بشكلٍ آخر كما جعلوه دالاً علي ذلك.

والذى يدللنا على وضع هذين الحديثين ما قاله صاحب الصواعق نفسه حين أورد هما. فقد أورد أولاً قوله: «إنا أهل البيت اختار الله لنا» الخ.. وعلق عليه بقوله: «وفي سنته من هو سبب الحفظ مع اختلاطه في آخر عمره». ثم أورد قوله: «إذا رأيتم الريات السود...». الخ. ثم قال: «وفي سنته ضعيف له مناكير. وإنما أخرج له مسلم متابعة، ولا حجة في هذا والذي قبله، لو فرض إنهم صحيحان لمن زعم أن المهدى ثالث خلفاءبني العباس» [\(1\)](#).

ولم يطعن ابن حجر في هذين الحديثين، من روایة كونهما دالين علي وجود المهدى المنتظر (عليه السلام) فإنه أورد الكثير من هذه الأخبار مؤيد غير طاعن فيها. وإنما طعن فيهما لكونهما ضعيفين حفظة لموضوعية البحث.

وأمّا طبقاً للتشدد السندي وقيام القرائن علي عدم صحة هذين الحديثين، باعتبار ما فيهما من تأييد للجهاز الحاكم آنذاك، فينبغي إسقاطهما علي كل حال، كما عرفنا.

وعليه فالمنظرون أن المراد بالريات السود، ريات أبي مسلم الخراسانى فإن ثورته بدأت من خراسان، واتجهت إلى بغداد بأعلامها السود الخفافة. وقد جعلت

ص: 39

1- الصواعق ص 98

علامة علي الظهور، باعتبار أهميتها بالتاريخ والفاتها نظر الجيل المعاصر والأجيال التي بعدها. ولا يضر بذلك فعل الزمان الطويل بينها وبين الظهور، كما أسلفنا، شأنها في ذلك العديد من العلائم التي ذكرت للظهور، مما سبقت أو سياتي الكلام عنها.

ولا يقي في مقابل هذا الظن إلا احتمال أن يكون المراد بالريات السود، ريات أخرى تخرج من خراسان في مستقبل الدهر، لا يكون بينها وبين الظهور إلا القليل. إلا إن هذا الاحتمال مما لا يمكن إثباته بدليل.

وعلي أي حال، فقد أصبحت أحاديث الريات السود من أخبار علائم الظهور وفيها إشارة لدولة العباسين، وإن انتفي القرب الزمني بينهما. ومن هنا جعلنا هذه الأخبار أسلوباً رابعاً من أساليب التنبؤ بدولة بنى العباس.

العلامة الثالثة: ما ورد من التنبؤ بزوال دولة بنى أمية قبل زوالها

كالخبر الذي ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) إنه قال: «يقوم القائم في وتر من السنين تسع، واحدة، ثلاثة، خمس». وقال: «إذا اختلف بنو أمية وذهب ملکهم» [الحديث \(1\)](#).

وقد عرفنا أن الإمام الباقر (عليه السلام) قد توفي قبل زوال ملکهم وقيام دولة العباسين، بثمانية عشر عاما.

ص: 41

1- غيبة النعماني ص 139.

اشارة

كالذى ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) أيضاً، في نفس الحديث الأخير، حيث قال: «واختلف أهل المشرق والمغرب»⁽¹⁾. وللهذا الاختلاف أطروحتان، قد يكون المراد أحدهما، وقد يكون المراد كلاهما:

الأطروحة الأولى:

اختلاف أهل المشرق والمغرب في حدود البلاد الإسلامية، وعلى الأساس الإسلامي بشكل عام.

وهذا ما حدث في التاريخ طويلاً، حيث كان الشرق يحكمه العباسيون والمغرب - بمعنى الأندلس الإسلامية - يحكمه الأمويون. كما أن المغرب - بمعنى الشمال الأفريقي - حكمه المهدى الأفريقي محمد بن عبيد الله، حتى انتقلت ذريته إلى مصر، وأسسوا الدولة الفاطمية. وفي كلا الحالين، كانوا منفصلين عن خلافة الشرق العباسية، ومناوئين لها.

ص: 43

1- المصدر نفسه.

الأطروحة الثانية:

ما حدث في العصر الحديث، وهو ما زلنا نعيشه منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن.. من وجود الدولتين الكبيرتين في العالم، التي تمثل إحداهما زعامة ما يسمى بالشرق أو الكتلة الشرقية، وتمثل الأخرى زعامة ما يسمى بالغرب.

وإذا نظرنا إلى جذور هاتين الدولتين، وجدنا للفكرتين اللتين تقومان عليهما الرأسمالية والشيوعية، جذوراً تاريخية تمتد حوالي قرنين من الزمن. وعلى أي حال فهما معاً وليدتا المد الحضاري الأوروبي الحديث والقائم على الأساس المادي الممحض المنافق للأديان جميعاً، كما هو معروف من بحوث العقادين الفكرية عادةً.

وعلى أي حال، فقد جعل هذا الاختلاف بإحدى هاتين الأطروحتين، من علامات الظهور، بصفته ملفتاً للنظر من ناحية، ومشاركاً في الانحراف المنتج للتمحيص، كما عرفنا من ناحية أخرى

فمن ذلك: ما أخرجه الصدوق في الإكمال (1) عن ابن عباس عن رسول الله عن الله عز وجل في بعض كلامه مع رسوله في المراج، حيث جعل ذلك من علامات الظهور فقال: « وخراب البصرة على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنج ». .

وقال في الإرشاد (2) : « قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام الإمام المهدي(عليه السلام) ، وعدد عدداً كبيراً منها» ، إلى أن قال: « وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم موالיהם». .

وكل ذلك مما حديث بالفعل على يد صاحب الزنج، وكيف أنه عاث في المجتمع المسلم فساداً وكلف الدولة العباسية كثيراً، وكيد البصرة وكثيراً من المدن الأعاجيب من القتل والنهب والتشريد.

اسمه علي بن محمد، زعم أنه علوى. ولم يكن - علي ما يذكر التاريخ - كذلك.

فإن نسبه في عبد قيس وأمه منبني أسد بن خزيمة (3).

وعلي أي حال فرواية الصدوق تؤيد كونه علوياً. علي حين نجد الإمام

ص: 45

1- انظر إكمال الدين المخطوط .

2- انظر ص 337

3- انظر الكامل ج 5 ص 346

العسكري (عليه السلام) برواية ابن شهر آشوب (1) ينفي ذلك ويقول: « وصاحب الزنج ليس منا أهل البيت ». .

وعلي أي حال، فمن المحتمل، أن يكون مراد الإمام العسكري (عليه السلام) نفيه عن أهل البيت عقائدياً. كابن نوح الذي لم يكن من أهله لأنّه عمل غير صالح، وإن ارتبط به نسبياً. والله العالم بحقائق الأمور .

ص: 46

1- ج 3 ص 529

العلامة السادسة: أخبار النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) بِوَقْوَةِ الْحَرُوبِ الصَّلَبِيَّةِ

وذلك: فيما أخرجه أبو داود وابن ماجة في صحيحهما⁽¹⁾ بالفاظ متقاربة عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، واللفظ لأبي داود: «ستصالحون الروم آمناً، فتغزوون أنتم وهو عدواؤ من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. فيرفع رجل من أهل النصرانية⁽²⁾ الصليب. فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين⁽³⁾ فيدقه. فعند ذلك تعذر الروم وتجتمع للملحمة»

وأضاف أبو داود⁽⁴⁾ بسند آخر: «ثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»

وأمّا ابن ماجة⁽⁵⁾ فأضاف إلى الحديث الأول بسندثان: «فيأتون تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً».

ص: 47

1- أبو داود ج 2 ص 425 وابن ماجة ص 1369

2- ابن ماجة: من أهل الصليب.

3- ابن ماجة: فيقوم إليه.

4- المصدر والصفحة.

5- المصدر والصفحة .

وهذا الحديث الشريف مطابق كل المطابقة مع فترة التاريخ الإسلامي. وقد قلنا إن أول دليل على صحة الأخبار وقوع ما أخبر به. وهذا الحديث من أوضح مصاديق ذلك، لأن مضمونه واقع في التاريخ بالقطع واليقين.

ولئن كانت الأخبار التي أسلفناها في هذا الفصل، قد سجلت في كتب الأخبار بعد وقوع حوادثها. فكان يمكن لبعض الماديين أن يطعنوا بصحة نسبتها إلى النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ويزعموا إنها وضعت بعد حدوث الحادثة. إلا أن هذا الحديث الشريف لا يحتمل فيه ذلك على الإطلاق. لأنه صدر عن النبي في صدر الإسلام، قبل الحروب الصليبية بمئات السنين، وسجل الحديث في المصادر قبل حدوثها بأكثر من قرنين من الزمن.

فإن آبا داود توفي عام 275⁽¹⁾ وابن ماجة توفي عام 273⁽²⁾. على حين سقطت

القدس بيد الإفرنج الصليبيين عام 492⁽³⁾.

وهذه المصادر الحديثة متواترة عن أصحابها، لا يحتمل الزيادة فيها فوق ما سجله مؤلفوها. وما زال أهل السنة من المسلمين يعتمدون عليها في الفقه والعقائد والتاريخ.

ومن هنا يمكن أن يعتبر ذلك من المعجزات التي تؤيد عقيدة الإسلام، وصدق كلام النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.. فضلاً عن إسنادها

ل فكرة وجود المهدى، كما سبق أن أشرنا.

ونحن إذا لاحظنا المئة سنة أو الأكثر السابقة على الحروب الصليبية، نجدها خالية عن الفتوحات الإسلامية تقريباً، وهادئة من جانب الروم تماماً.. ما عدا حركة

ص: 48

1- ابن خلkan ج2 ص138.

2- المصدر ص407.

3- الكامل ج8 ص89.

الفتح تجاه الهند⁽¹⁾. وما عدا بعض المناوشات المتقطعة التي تحدث بين المسلمين والروم، والتي تكون فيها المبادرة من الروم عادة، كالذى حدث عام 361⁽²⁾ وعام 421⁽³⁾. وفيما سوي ذلك يمكن القول إن السلام أو الهدنة، كانت سارية المفعول بين المعسكرين. ومعه لا يكون هذا الصلح أو الهدنة، قائماً على أساس الموافدة للذين كفروا أو الرضوخ لهم ليكون محرماً في الإسلام. وإنما السر في ذلك: هو أن جذوة الثورة الحرارية التي أوجدها النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في المجتمع الإسلامي، كما أشرنا إليها، قد بدأت بالتنازل والخmod في تلك العصور. فكان انحراف المسلمين وتناسيهم لتعاليم دينهم، وتقضيلهم لمصالحهم الضيقة، قد أوجب إعراضهم عن الجهاد وتغافلهم عن أحکامه والاكتفاء بواقعهم المرير الذي كان في ذلك الحين يعاني من أشد الأزمات والانقسامات في داخل الدولة الإسلامية الممزقة. وكانت الخلافة العباسية قد بدأت تلقي أنفاسها الأخيرة.

وقد أدت هذه الهدنة المنحرفة مع الروم إلى تبادل بعض الثقة وحسن الظن بين المعسكرين. مما أوجب لهما معاً أن لا يجدا مانعاً عن الاتفاق أحياناً، بل الاشتراك في عمل عسكري موحد. وهو ما حدث مرة أو أكثر في القرن السابق على الحروب الصليبية. وهو المصدق الواضح لقول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : «فَتَغْزِلُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًا مِّنْ وَرَائِكُمْ، فَتَنْصُرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ »

ولعل أوضح الحوادث صراحة في ذلك، ما حدث عام 375 على ما يحدثنا التاريخ⁽⁴⁾ من انه وقع اختلاف بين ملوك الروم مع بعضهم، فاستجد بعض منهم

ص: 49

-
- 1- انظر الفتوحات الإسلامية ج 7 ص 44.
 - 2- الكامل ج 7 ص 44.
 - 3- المصدر ص 241.
 - 4- الفتوحات الإسلامية ج 1 ص 347.

بملوك الإسلام، وذلك البعض هو «ورد» الرومي. وكان من أكابر رؤوسهم وقاد جيوشهم وعظامه بطارقthem. فطمع في الملك ولا قدرة له على قتال المتنازعين فكاتب أبا تغلب بن حمدان أمير حلب والموصى نيابة عن الخليفة، واستتجد به وصاهره. فأجاهه ابن حمدان واستجاش بال المسلمين من الشغور فحصل له جيش ضخم، فقصد قتال الروم بذلك الجيش. فاخرجوا له جيشاً بعد جيش وهو يهزهم، فقوى جنانه فقصد القدسية، ومع تلك الجيوش ورد الرومي الطالب لتملك القدسية.

فانظر كيف اتفق هذا الحمداني والروم على حرب بقية الروم وانتصرا عليهم كما قال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ، وإن لم يدم هذا النصر طويلاً، فإنه حين أراد فتح مدينة القدسية، جمعوا له جيوشاً كثيرةً وقاتلواه قتالاً شديداً حتى انهزم [\(1\)](#).

ومما يدلنا على تبادل بعض الثقة بين المعسكرين حوادث أخرى:

منها: إن ورداً الرومي المذكور حين انهزم عن القدسية، فكر بان يستند إلى عضد الدولة بالعراق، فكاتبه ووعده ببذل الطاعة. فأجاهه بجواب حسن ووعده بان ينصره. فبلغ ذلك ملوك الروم. وكان ملكان منهمما أخوين مشتركون في ملك القدسية، فكتابا عضد الدولة وبعثا له بهدايا واستعمالاً.. فقوى في نفسه ترجح جانبهما، واعرض عن نصر ورد الرومي.. إلى آخر الحوادث [\(2\)](#).

وهنالك حوادث أخرى تدل على وجود هذه الثقة المتبادلة، لا تخفي على المتبع.

فإن قال قائل: إن ظاهر الحديث النبوي الشريف، إن النصر المشتركة الذي يحرزه الروم والمسلمون نصر. حقيقي وأكيد، على حين عرفناه إن هذه الحروب التي

ص: 50

1- المصدر والصفحة.

2- المصدر ج 1 ص 347.

ذكرناها، كانت نهايتها الفرار.

قلنا: إن كل ما يدل عليه الحديث الشريف، هو انهم يتتصرون ويعنمون ويسلمون. ولا شك إن هذا قد حدث في الحروب السابقة على هجومهم على القسطنطينية، وإن انهزوا بعد هذا الهجوم.

وأمّا قوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. فليس فيه دلالة على أنهم راجعون بالنصر. والمرج المشار إليه، كأنه نهاية عن المنطقة التي صار إليها الجيش المهزوم.

وبعد فترة من ذلك قامت الحروب الصليبية، من قبل أنس جدد غير أولئك المتعاهدين مع المسلمين. ومن هنا نجد الحديث النبوى الشريف يقول: «فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. ولم يقل رجل منهم أي الروم. لأنّ رادة الحروب الصليبية كانوا غير أولئك الأسبقين، بحوالي قرن وإن كان الجيل المتأخر من الروم البيزنطيين قد اشترك فعلاً في تلك الحروب. ولا يكون بين رفع الصليب والانتصار المشتركة أية علاقة مباشرة، وإنما هو مجرد الترتيب الزمني.

ويكون معنى رفع الصليب من قبل أهل النصرانية، وهم الأوروبيون الإفرنج معناه اتخاذ الصليب شعاراً لهم ورمزاً لانتصارهم، واستغلالهم الدين المسيحي لاستعمار المسلمين والتوصل إلى قتلهم واستغلال مواردهم واقتصادياتهم. ويكون قوله: «**غُلِبَ الصَّلِيبُ**»، عبارة رمزية عن هذا الشعار، متضمناً للتفاؤل بالنصر رفعاً لمعنيات الجيش المهاجم.

وهذا بالضبط هو الذي أعلن في ابتداء الهجوم الصليبي. إذ قالوا عند العزم عليه: «**وَحَقُّ الْإِنْجِيلِ هَذَا جَيدٌ لَنَا وَلَهُمْ -يُعْنِي الأُورُوبِيِّينَ وَالصَّاقِلَةِ.** وَتَصْبِحُ الْبَلَادُ

وقال أحد زعمائهم: «إذا عزتم عليّ جهاد المسلمين فافضل ذلك فتح بيت المقدس، تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر» [\(2\)](#).

وكان ذلك عام 491، وقد استطاعوا أن يتحققوا هدفهم هذا في العام الم قبل. فقد احتلوا الـبيت المقدس بعد سلسلة من المذابح فيها وفي كل مدينة إسلامية مروا بها في طريقهم. حيث لم يكن مرادهم الفتح فقط، بل التشفى من المسلمين، وإبادتهم والانتقام من فتوحهم المظفرة.

ففي بلدة الـبيت المقدس نفسها كما يقول لنا التاريخ [\(3\)](#): «ركب الناس السيف ولبث الإفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين... وقتل الإفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم، ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف، ستمائة درهم. وأخذوا تورة من فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي. وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلاً نقرة، ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلاً، وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء»

وبقي الـبيت المقدس تحت الاحتلال المباشر للصلابيين ما يقرب من مائة عام، توسعوا من خلالها إلى دمشق وبيروت وعكا ويافا وصيدا وصور وغيرها من المدن المسلمة. حتى سلط الله تعالى عليهم جماعة من عباده الشجعان بقيادة صلاح الدين الأيوبي. فأدقوهم طعم الفرار والاندحار، ونصر الله تعالى دينه وأعلى كلمته،

ص: 52

1- الكامل ج 8 ص 185.

2- المصدر والصفحة وأنظر الفتوحات ج 1 ص 500.

3- الكامل ج 8 ص 189 والفتوات ج 1 ص 504.

بعد دهر من المحننة والتمحيص.

وقد بدا صلاح الدين بالأطراف، فاسترجعها منهم، في حروب قاسية، حتى استطاع فتح بيت المقدس عام 583⁽¹⁾. بالصلح، بعد حصار طويل ومحاولات طويلة، أظهر فيها كل من المسلمين والإفرنج غاية الاستبسال والصمود.

وهذا هو المصدق الحقيقى القطعى لقول النبي ﷺ - في الحديث الشريف - : « فيغضب رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه ». يعني يقوم إلى الصليب فيدقه. وهذا الرجل هو صلاح الدين الأيوبي نفسه، غضبه المشار إليه في الحديث إنما هو لأجل احتلال الصليبيين بلاد الإسلام، وبغاية تنظيفها منهم

وإعلان كلمة الإسلام فيها. والفكرة في أساسها من أعظم الأفكار الإسلامية شموخاً وإخلاصاً ومشروعيةً، وإن كان التطبيق أحياناً ينطلق من زوايا منحرفة حادة.

وقوله: «يقوم إليه» ، يعني يتصدى لمعارضته ومقاومته ومنازلته، قوله: « يدقه»، أي يكسر الصليب ويبيده ويفنيه. وهو معنى إخراج الصليبيين من بلاد الإسلام، وإزالة حكمهم واحتلالهم عنها.

ولنا في تفسير هذه الحملات الظافرة، بعد أن كانت جذوة الثورة الحرارية لدى المسلمين قد خمدت منذ قرنين من الزمن، لنا فيها تفسيرات وبيانات، يطولاً المقام بعرضها.

وقوله ﷺ : « فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة ». كنایة عن بدء عصر النهضة الحديثة في أوروبا. تلك النهضة التي بدأت جذور جراراتها والتحسس إليها من خلال الحروب الصليبية نفسها. بينما كنا نجد الإفرنج يستجرون بال المسلمين ويعاهدون معهم ويشتركون معاً في حروب ذات هدف موحد. وهذا معناه إن فكرة

ص: 53

1- الكامل ج 9 ص 182 - 175 ، والفتحات ج 1 ص 520.

الاستعمار الأوروبي لم يكن لها وجود، بل كانت أوروبا تنظر إلى المجتمع المسلم نظرة النند للنند على أقل تقدير.

ولكن نهضة الحروب الصليبية هي التي أوجبت التحسس الأوروبي وأذاقتها طعم الانتصار والإثراء على حساب الشعوب الضعيفة، وكل ما فعلته أوروبا بعد ذلك إنها جردت نهضتها عن العنصر الديني وأبدلته بالمفهوم المادي العلماني للعالم، وهذا هو الفرق الأساسي بين النهضة الأوروبية الحديثة والنهضة الصليبية.

يشير إلى مثل هذا المفهوم بعض المؤرخين⁽¹⁾ ويقول: «إن تلك الحروب وان هلك فيها كثير من النفوس، وذهب فيها كثير من الأموال، من غير حصول علي المقصود، «باعتبار فشل الإفرنج واندحارهم في تلك الحروب . لكنه أعقب نتائج نافعة لهم».

منها: أنهم من ذلك الوقت شرعوا في ترتيب العساكر وتعلموا بمواصلتهم المسلمين صناعة التجارة والزراعة وكثيراً من العلوم العقلية والفلكلورية. وألفوا التوارييخ النافعة وتوسعوا في معرفة علم الفلك والفوا فيه، وتحلقو بأخلاق الحضر. وتعودوا الأسفار بـراً وبـحراً لاكتشاف أحوال الأقطار، واكتشفوا أمريكا في أسفارهم سنة 890 هجرية، ولم تكن معلومة لأحد قط.

واكتسبوا أنواع الفروسية واللعب بالخيول والرماح.. وتعلموا أيضاً المشورة في الأحكام وعلموا إن الملك يفسد بالاستبداد وعدم المشورة فدونوا لهم أحكاماً وقوانين يرجعون إليها. واستكثروا من جمع كتب الإسلام وترجمتها بساندهم ليعلموا معانيها، فاخذوا منها ما يكون به صلاح الملك. واتخذوا مدارس لتعليم أنواع الفنون، وعرفوا إن الملك لا ينتظم إلا بذلك كله ، انتهاءً كلامه.

ص: 54

أذن فالأساس الذي يقظ عندهم النهضة الحديثة على ضخامتها وجبروتها، هو ما أوجبه الحروب الصليبية من الافتتاح على العالم والشعور بالمسؤولية تجاه الرقي والتقدم، في الاتجاه الذي فهموه وطبقوه.

ونسبة الغدر إلى الروم، باعتبار نقضهم لعهد الهدنة واقرارهم لفكرة الحروب الصليبية.

ومعنى اجتماعها هو محاولة زرع الاتفاقي بين شعوبها والشعور بالمسؤولية والهدف المشترك بينهم علمية واقتصادياً وسياسياً، كما سمعنا.

ولعل أوضح والطف عبارة رمزية يمكن أن يعبر بها على هذا الغدر والاستعمار بما يحمل من تخطيطات فكرية وعقائدية وعسكرية واقتصادية.. ما قاله النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) - برواية ابن ماجة - «فَيَأْتُونَ تَحْتَ ثَمَائِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ إِثْنَا عَشْرَ أَلْفًا». وهذه الأرقام ليست للتحديد بل للتعبير عن مجرد الكثرة، مع بيان اختلاف مراتبها، فعدد الأفراد الذين يعملون تحت كل غاية أكثر عدداً من مجموع الغايات.

وهذا هو الذي حصل فعلاً، فقد جاءت أوروبا إلى الشرق المغلوب على أمره، تحت عشرات الشعارات والمصالح بل المئات منها. وأما المؤيدون المغوروين بكل غاية من هذه الغايات، والمحتمسين لها على اعتبارها الغاية القصوى في الكون بزعمهم.. فأفرادهم يعدون بالآلاف بل بالملايين.

ولكن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لم يكن يمكنه التصرير قبل أكثر من ألف عام لا بعشرين ألف. حفظاً لقانون: «كَلَمُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ». ولم يكن المجتمع يومئذ ب قادر على تفهم شيء مما وقع بعد ذلك، بأكثر مما صرخ به الحديث الشريف. فإن مجموع المماليك لأوروبا بنص الحديث الشريف مائة وستون ألفاً من الناس.

وأمّا ما أضافه أبو داود إلى الحديث، وهو قوله: «وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلَحْتِهِمْ، فَيَقْتَلُونَ، فَيَكْرِمُ اللَّهُ تَلْكَ الْعَصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ.. ، فَهُوَ عَبَارَةٌ عَنِ الْثُورَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا

ال المسلمين خلال التاريخ، ضد الملحمة الكبرى: الاستعمار والتعبير بالثورة أوضح قرينة على ذلك.

وقوله: «فيقتلون»، يعني معسكر المسلمين ومعسكر الروم، أو المستعمرات.

إلا أن الاستعمار سيكون أقوى من أن يقهر، والمسلمون الشاثرون بالرغم من اندفاعهم وإخلاصهم أقل عدداً وعدة من أن يستطيعوا الدفاع الحقيقي البليغ. بل مم لا محالة. علي افضل تقدير - سيتهارون في ميدان الشهادة واحداً بعد الآخر «فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»

ونحن إذا لاحظنا تاريخ الثورات التي قامت في بلاد الإسلام منذ تاريخ الاستعمار إلى ما بعد بداية القرن العشرين الميلادي... نجدها قائمة على أساس إسلامي، بشكل وآخر: كثورة الجزائر في بدايتها بقيادة الشيخ عبد القادر الجزائري، وثورة العشرين في العراق بقيادة الشيخ محمد تقى الشيرازي.

وإنما أصبحت الثورات في العالم تقوم على أساس مادي صرف في العقدين الأخيرين تقريباً. وذلك تحت التأثير الأوروبي المادي الذي غزانا في عقر دارنا وسيطر على أفكارنا وحياتنا، حين لم تجد بلاد الإسلام مقاومة حقيقة وجواباً عسكرياً حاسماً، على المد المادي الجارف.

أخرج البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه⁽¹⁾ عن رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، صغار الأعين حمر الوجه ذلك الأنوف، كأنّ وجههم المجان المطرقة...»، الحديث. وقد عقد الترمذى وأبو داود وأ ابن ماجة في صحاحهم أبواباً بهذا العنوان، فراجع.

وهذا منه(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في الأرجح إشارة إلى وصول الفتح الإسلامي إلى بلاد الترك. وقد تحقق ذلك بعد وفاة النبي(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) عام اثنين وعشرين للهجرة، بقيادة عبد الرحمن بن ربيعة.

وذلف الأنوف: صغارها. يقال: ذلف الأنف إذا صغر واستوت أربنته، فصاحبه ذوذلف، والمؤنث ذوذلفاء والجمع ذوذلف بضم فسكون. والمجان جمع مجن وهو الترس. والمطرقة بضم الميم وتشديد الراء، مأخذ من الطرق، يقال: طرقالحديد إذا مدهه ورققه. وهو كناية عن سعة الوجه.

ومن هنا ورد في بعض الأحاديث وصفهم بكونهم عراض الوجوه، كالذى

ص: 57

1- الفتوحات ج 1 ص 152.

أخرجه ابن ماجة (1): «لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوماً صغار الأعين عراض الوجوه» الحديث.

وأخرج مسلم عدة أحاديث بهذا المضمون (2) ولم يذكر فيها اسم الترك، غير أنه يمكن أن يكون ما أخرجه البخاري قرينة عليه. فيكون ذلك مما تحقق في التاريخ

الإسلامي.

ص: 58

1- انظر ج 8 ص 175 وما بعدها.

2- انظر ج 8 ص 175 وما بعدها .

اشارة

أخرج مسلم: إن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَنْزَلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ» .. إِلَيْ أَنْ يَقُولَ: «فَيَفْتَحُونَ قَسْطَنْطِينِيَّةً» .. الْخَ. الْحَدِيثُ.

وهذا ما تحقق فعلاً، بعد عدة قرون من تسجيله في المصادر الحديثة، فضلاً عن زمن التنبؤ به من قبل النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ). فيكون من هذه الناحية، كما قلنا في التبؤ بالحروف الصليبية، على مستوى المعجزات.

وفاتح القسطنطينية هو السلطان محمد الثاني بن السلطان مراد، من أوائل الملوك العثمانيين، الذين حكموا البلاد الإسلامية باسم الدين ردحاً طويلاً من الزمن. وقد تم الفتح ودخول المسلمين فيها عام 857 للهجرة⁽¹⁾ وسميت بعدها باسلامبول نسبة لها إلى الإسلام بعد النصرانية، وأصبحت العاصمة الرئيسية للدولة العثمانية.

ونكر هنا القول الذي ذكرناه في موقف صلاح الدين الأيوبي... من أن فكرة الفتح أساساً مجيدة وعظيمة في الإسلام، ومن هنا اعتبر النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) الجيش الفاتح «من خيار أهل الأرض يومئذ». وهذا لا ينافي وجود نقاط ضعف في العقيدة أو

ص: 59

1- الفتوحات ، ج 2 ص 124 وما بعدها.

السلوك من الجهات الأخرى.

لا يقى بعد هذا الاحتمال أن يكون المقصود من الحديث النبوي هو إن فاتح القسطنطينية هو الإمام المهدي (عليه السلام) بعد ظهوره، كما ورد في بعض الأخبار [\(1\)](#).

وقد يستدل على ذلك بإطراء النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) على الفاتحين، كما سمعنا، فإن أشد انطباقاً على أصحاب المهدى (عليه السلام) منه على الجيش العثماني بطبيعة الحال.

هذا الاحتمال غير صحيح، لصراحة الحديث النبوي، بأن القسطنطينية تؤخذ من الروم، وهو ما حدث في الفتح العثماني. وأما المهدى (عليه السلام) سوف يفتحها تارة أخرى، إلا أنه سوف يأخذها من المسلمين المنحرفين، كما يأخذسائر البلاد الإسلامية غيرها. وإنما ذكرت في الأخبار لأهميتها الجغرافية واستراتيجيتها العسكرية.

ويؤيد ذلك، قوله في الحديث النبوي عن الجيش الفاتح: «فِي قَاتِلُونَهُمْ فَيَهْزِمُ ثُلَّتْ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا». ويقتل ثلثهم أفضـل الشهداء. ويفتح الثلث..» الحديث [\(2\)](#). وهذا الانقسام مما لا يمكن حدوثه في جيش المهدى الفاتح للعالم كله، بطبيعة الحال.

وأمامـا وصفـهم بـكونـهم من خـيارـ أـهلـ الـأـرـضـ، وـأنـ شـهـداءـهـمـ أـفـضـلـ الشـهـداءـ..ـ فقدـ عـرـفـناـ تـفـسـيرـهـ الصـحـيـحـ.

ص: 60

1- انظر كشف الغمة، ج 3 س 264.

2- ص 336 و مات بعدها.

اشارة

بقيت هناك عدة علامات ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد مختصرًا، وقال إنها وردت في الآثار وجاءت بها الأخبار. منها عدد قد تحقق في التاريخ. أو يمكن حمله على مصاديق مفهومية متيقنة. وإنما عزلناها عن العلامات السابقة لأننا لم نجد لها في الأخبار، فيما عدا رواية المفيد لها مرسلاً بدون سند.

وتكون القاعدة العامة، في التشدد السندي، رفضها ما لم تقم قرائن واضحة على صدقها. وقد سبق إن قلنا إن أدل دليل على صدق الرواية تتحقق ضمنونها في الخارج على مدى التاريخ. وسنختار ما يمكن القول بتحققه فنذكره فيما يلي:

أولاً: مقتل الحسني:

ولا شك إن العشرات من ذرية الإمام الحسن الزكي (عليه السلام)، ثاروا في أيام الدولة الأموية والعباسية، وواجهوا من القتل والتشريد من قبل السلطات الشيء الكثير... كما هو أوضح من أن ندخل في تفاصيله. ولمن يراجع مقاتل الطالبين لأبي الفرج خير المعرفة بذلك.

وإن في دولة طبرستان التي أسسها الحسن بن زيد الحسني العلوى عام 250 والتي استطاعت الصمود ردحاً طويلاً من الدهر، بالرغم من كيد الأعداء، خير دليل على صمود هذه الذرية الطاهرة واستبسالهم ضد الظلم والطغيان.

نعم، هناك احتمال أن يراد بالحسني: النفس الزكية التي ورد إنها نقتل قبل الظهور لخمس عشرة ليلة. إلا أنه ليس باحتمال وجيه، لأن الخبر الدال على مقتل النفس

الزكية في مثل ذلك الموعد، غير مقبول بالتشدد السندي على ما سيأتي. كما إن كون النفس الزكية التي تقتل في ذلك الحين - لواصح - من أولاد الحسن (عليه السلام)، أمر لا دليل عليه.

ثانياً: اختلاف بنى العباس في الملك الديني:

وحقiqته التاريخية أوضح أيضاً من أن يفاض في تفاصيلها.

ثالثاً: إقبال رايات سود من قبل خراسان:

وقد عرفنا انطابق ذلك على ثورة أبي مسلم الخراساني. وفي هذه العلامة أخبار مستندة سوف نرويها فيما بعد.

رابعاً: ظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات:

ولعمري إن مصر قد غزت الشام واستولت عليها، عدة مرات في التاريخ الإسلامي. كالذى فعله ابن طولون ثم المعز الفاطمي ثم إبراهيم باشا. ثم كان آخر ما تلک المحاولة التي سميت باسم الجمهورية العربية المتحدة.

إلا أن المغربي من هؤلاء هو المعز الفاطمي، لأنه من ذرية المهدي العلوى الأفريقي الذي نشر دعوته عام 396⁽¹⁾ في الشمال الأفريقي. وبقيت دولته قائمة حتى انتقل عنها المعز معد بن إسماعيل إلى مصر عام 358⁽²⁾ وأزال عنها كافوراً الإخشيدى.

ص: 62

1- الكامل ج 1، ص 133.

2- ابن الوردي ج 1 ص 308

وفي نفس العام سارت جيوشه إلى طبرية ومنها إلى دمشق. واستولى عليها قائد ابن فلاح عام 359. وخطب فيها المعز واستقر فيها ملكه⁽¹⁾.

فانظر كيف ظهر المغربي بمصر، وملك الشامات، طبقاً لهذه النبوة

خامساً: نزول الترك الجزيرة:

وارض الجزيرة هي ارض العراق فيما بين النهرين، وهو اصطلاح قديم و معروف.

وقد بقيت هذه الأرض تحت الحكم العثماني التركي رديحاً طويلاً من الزمن، يبدأ من عام 941 هجرية، ويستمر بقية القرن العاشر والقرون التي تليه حتى القرن الرابع عشر الحالي، حيث سقط حكمهم عام 1335 هجرية، بالاحتلال البريطاني للعراق⁽²⁾ أثناء الحرب العالمية الأولى.

وهذه من التنبؤات التي حدثت بعد صدور الحديث وكتابته في المصادر بعده قرون. حيث توفي الشيخ المفید صاحب الإرشاد عام 413⁽³⁾. وحصل الاحتلال التركي للعراق بعده بخمسين سنة وثمانين عاماً. إذن فهو من هذه الناحية كعدد مما سبق، تنبؤاً بالغيب على مستوى المعجزات.

سادساً: نزول الروم الرملة:

والروم في لغة عصر المعصومين عليهم السلام، هم الأوربيون بشكل عام، والرملة منطقة في مصر ومنطقة في الشام. وعلى كل الحالين يكون هذا التنبؤ إخباراً

ص: 63

1- المصدر، ص 409.

2- دليل خارطة بغداد، ص 286 إلى ص 295.

3- انظر الكنى والألقاب ، ج 3 ص 171، ط النجف 1956 - 1376.

عن الاستعمار الفرنسي، أما إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت في حملته المشهورة أو إلى سوريا حيث بدأ الاحتلال الفرنسي فيها بآخر العثمانيين عنها بعد الحرب العالمية الأولى.

وعلى أي حال، فالنبوءة واقعة وصحيحة على المستوى التاريخي. وهذه أيضًا من التنبؤات الإعجازية التي سجلت في المصادر قبل حدوثها بقرون.

سابعًا : خلع العرب اعنتها وتملكها البلاد، وخروجها عن سلطان العجم

وهو ما نعيشه في هذا العصر، عصر الثورات في البلاد العربية بقصد التحرر من الاستعمار الأجنبي، وسيطرة أشخاص من أهل البلاد على الحكم.

وخلع الأئمة تعبير مجازيًّاً عن الثورة أو عن الانحراف عن زمام الدين وأحكامه حلاًً وتصريف الأمور تحت شعارات أخرى لا تمت إلى الدين بصلة وكلاهما قد حدث فعلاً. والتعبير بالعرب ربما كان قرينة على ذلك، حيث يمكن أن يدل على أنَّ الثورات تقوم على أساس شعارعروبة لا على أساس الإسلام.

وتملكها البلاد، يعني سيطرة أنساب من أهل البلاد على الحكم. وخروجها عن سلطان العجم عبارة عن محاولتها التحرر من الاستعمار والخروج عن سيطرته. فإن لفظ العجم غير مختص بالفرس، كما يتخيّل العامة، بل يشمل كل شخص غير عربي، مهما كانت لغته.

فانظر إلى هذا التنبؤ الذي لم يحدث إلَّا بعد ما يزيد على الألف عام من صدوره وتسجيله في المصادر.

ثامناً: ثق في الفرات، حتى يدخل الماء في أزقة الكوفة

يقال: ثق النهر، إذا كثر ماؤه وأسرع جريه. وهو عبارة أخرى عن الفيضان. وقد حصلت هذه النبوة في العديد من السنين، وشاهدت الكوفة مثل هذا الفيضان كثيراً. وقد عاصرنا بعض ذلك.

تاسعاً: عقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة بغداد.

كان الناس في بغداد، خلال العصر العباسي بشكل عام، يكتفون بجسر أو جسرین بين جانبي دجلة⁽¹⁾ في الأغلب. وأمااليوم فيبين جانبي بغداد عدة جسور، بعضها تجاه الكرخ وبعضها تجاه الرصافة.

ولم نستطع أن نتبين تاريخياً إن أول جسر عقد إلى جانب الكرخ، كان في أي عام ومن قبل أي سلطة. وليس ذلك مهما في حدود بحثنا.

عاشرأً: اختلاف صنفين من العجم، وسفك دماء كثيرة

وإذا كان المراد من العجم، غير العرب من البشر، كما قلنا، كان كل حرب تقع بين معاشرين أو دولتين غير عربتين، يمكن أن يكون مصداقاً لهذه النبوة.

ويكفياناً أن نعرف إن مثل هذه الحروب لم تكن مهمة ولا ملفتة للنظر عالمياً في زمن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) والأئمة المعصومين (عليهم السلام). تمخضت هذه الحروب في الأزمنة المتأخرة عن ذلك بعده قرون.

ولسنا بحاجة إلى تحصيل المثال على ذلك، من الحروب..... بعد الحروب التي

ص: 65

1- انظر دليل خارطة بغداد، ص 193-149.

وقد وقعت بين ألمانيا وفرنسا أو بين بريطانيا وفرنسا أو بين تركيا واليونان. أو غير ذلك خلال التاريخ الحديث.

بل يكفينا النظر إلى الحربين العالميتين الواقعتين في الصيف الأول من القرن الحالي. فإن كل واحدة منهما تمثل خلافاً دموياً بين عدة دول غير عربية. وقد تسببت إلى إزهاق الملايين من النفوس. وقد كانت أشد تأثيراً على بلاد الإسلام من الحروب الأوروبية الداخلية التي كانت تحدث بين الإفرنج في العصور الأسبق منها.

نكتفي بهذا المقدار من التبعوات المتحققة تاريخياً، وهي بمجموعها تشكل دليلاً قطعياً على صدق قاتلها المعصومين (عليهم السلام) ذلك الصدق الدال على صدق سائر أقوالهم بما فيه أخبارهم عن ظهور الإمام المهدي (عليه السلام).

وقد يخطر في الذهن هذا السؤال: وهو أننا باستعراض هذه العلامات الواقعة تاريخية، بل حتى العلامات التي لم تقع، مما سنذكره... نرى إن أكثرها تدور حول المنطقة الإسلامية من العالم. وأما التعرض إلى حوادث تقع في المناطق الأخرى، فهو في غاية القلة. فلماذا حدث هذا الاختصاص.

فنقول في جوابه: إن لهذا الاختصاص دخلاً أساسياً في التخطيط الإلهي ليوم الظهور فإن المخلصين الممحضين الذين يتم إعدادهم لتكفل مسؤولية الظهور مع المهدي (عليه السلام) هم من المسلمين لا - محالة. وهم الذين ينبغي أن تنبههم العلامات - كما قلنا إلى تحقق الظهور. مضافاً إلى الأفراد المخلصين من المرتبتين الثانية والثالثة من مراتب الإخلاص التي قلناها.

ومعه فمن المنطق أن تختص هذه العلامات، بالشكل الذي تحقق هذا الهدف... وذلك لا يكون إلا إذا كانت تحدث في العام الإسلامي، أو تكون ملفتة لنظر المسلمين إن حدثت في الخارج.

وعلى هذا درجت كل العلامات الواردة عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) والأئمة (عليهم السلام) إيفاءً لهذا الغرض.

وما يمكن ضبطه من أسباب الشك، كقاعدة عامة، سبيان:

أحدهما: الشك في مدلول الرواية، باعتبار العلم برمزيتها، وأن المراد منها مصاديق لا تتضح من اللفظ بصرامة. ومن هنا لا يفهم بوضوح انطباقها على الحوادث التاريخية الحاصلة.. وعدهم.

ثانيهما: الشك في ما قاله التاريخ، بمعنى احتمال أن يكون المشار إليه في بعض التنبؤات، أموراً أهملها التاريخ، ولم يتعرض لها. وما أكثر ما أهمل التاريخ من الحوادث.

ويتردج في ذلك عدد من الواقع والحروب، ونحوها، المذكورة في هذه الروايات. وسنحمل عنها فكرة كافية في الجهة الآتية من الكلام إن شاء الله تعالى..

ولا يوجد ما يحول دون هذا الشك، سوى التدقيق الزائد في فهم الروايات، ومحاولات تنظيمها منطقياً موافقاً لقواعد الإسلام، كما سنحاول في الجهة الآتية. مع التدقيق في المصادر التاريخية، وفهمها فهماً منظماً أيضاً. وما بقي من الشكوكات، لو فرض ثبوتها بالتشدد السندي، فالأفضل إيصال علمها إلى الله عز وجل.

فيما يشك في تقدمه على الظهور، وتأخره عنه

ويكون بأحد السببين السابقين تداركه بالتدقيق في الروايات وفهمها فهماً منظماً بما في ذلك الروايات التي تتحدث عن الحوادث السابقة على الظهور أو التي تتحدث عما يحدث بعده.

والضابط الذي يمكن التوصل إليه الآن، قبل الوصول إلى تفاصيل الجهة الآتية: هو إن كل حادثة تدل على الانحراف أو على الانحراف أو على بعض نتائجه، فهي متقدمة على الظهور، باعتبارها مرتبطة بعصر الفتن والانحراف المسبب عن التمحيص الإلهي، كما سبق أن عرفنا.

وكل رواية تدل على حسن الزمان وحصول الرفاه فيه وتطبيق الإسلام، فهو راجع إلى ما بعد الظهور. وقد أسلفنا ذلك، وأقمنا القرينة على ما دل على الانحراف غير مربوط بالحوادث المباشرة لقيام الساعة، بل بالحوادث السابقة على

الظهور.

إلا أن ما يدرج ضمن هذا الشك قليل نسبياً، مع تكفل الكثير من الروايات التصریح بهذا التوقیت.

فيما يعلم بتأخره عن الظهور من الحوادث وهو لا يكون من علامات الظهور

يندرج في ذلك: ما يقع بعد الظهور مباشرة أو ما ينبع عنه، أو ما يقع بعده بتاريخ طويل، أو ما يقع قبل قيام الساعة مباشرة. وكل ذلك قد نفرض قيام الدليل على تعینه الزمني، كما هو الأغلب، وقد نفرض الشك في ذلك وتعذر الاستدلال عليه... فيبقى علمه إلى الله عز وجل..

وبهذا تنتهي الناحية الأولى من الجهة الرابعة، في الترتيب الزمني للحوادث.

اشارة

وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يقع الكلام فيها ضمن ثلاثة نقاط:

النقطة الأولى

في الحادث الطبيعي الذي لا إعجاز فيه

وانما اكتسب علامته وأماريته عن الظهور، باعتباره حادثاً مهماً ملفتاً للنظر، اختاره النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أو أحد الأنبياء (عليهم السلام)، ليكون دالاً على الظهور.

يندرج في ذلك كل ما أسلفناه مما وقع من العلامات في التاريخ، وكل الحوادث التي اكتسبت علامتها ودلالتها باعتبار دخلها في التخطيط الإلهي كما قلنا. كما يندرج في ذلك كثير من العلامات المروية الأخرى، كقتل النفس الزكية وخروج الدجال، وعدد من الحروب المروية مما عرفناه ومما سنعرفه.

لابد أن نلاحظ، بهذا الصدد، إن المراد من كونه طبيعياً، هو إن الحادث المقصود حقيقة للرواية لم يقع عن طريق المعجزة. وقد تكون الدلالة المطابقة للعبارة القائمة على الرمز، تؤدي بوجود المعجزة، كالخبر الذي ورد عن الدجال أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار، والخبر الذي ورد عن انحسار الفرات عن كنز من ذهب. ونحوه مما سيأتي مع تفسيره في الجهة الآتية..

النقطة الثانية: ما كان قائماً على المعجزة بمقدار إقامة الحجة

طبقاً لقانون المعجزات الذي ذكرناه.

ونحن في صدد حساب ذلك، لا بد أن نرجع فيه إلى كل مورد، لنرى مطابقته لهذا القانون وعدهمه. وهذا واضح.

وإنما لابد الآن من الإشارة إلى ما سبق أن أشرنا إليه، ولم نعط تفسيره الكامل. من أن المستفاد من بعض الروايات قيام بعض العلامات على الإعجاز، خصيصاً لتتبيل المخلصين الممحضين على الظهور. فما هو تفسير ذلك؟

ولعل أوضحها وأصرحها في ذلك ما روطه المصادر الأمامية، بسند يكاد يكون متشابهاً لولا اختلاف في نسخ النسخ، عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه قال: - برواية الشيخ الطوسي⁽¹⁾ «آيتان تكونان قبل القائم، لم تكونا منذ هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره.

فقال رجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر، والقمر في النصف؟.

فقال أبو جعفر: أني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليهما السلام». وروي النعماني في غيبته⁽²⁾ عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً أنه قال: «أن بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى والشمس لخمس عشرة، وذلك في شهر

ص: 70

1- الغيبة ، ص270، وأنظر الإرشاد ص 339 وغيبة النعماني ص 144.

2- ص 145.

رمضان، وعنه يسقط حساب المنجمين» .

وبسند آخر عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أنه قال: «علامة خروج المهدى كسوف الشمس في شهر رمضان في ثلث عشرة وأربع عشرة منه».

ولا شك بإمكان ذلك عقلاً، وليس بمستحيل فالكسوف الشمسي يقع بسبب توسط القمر بين الشمس والأرض. ومن الواضح انه لا فرق في النتيجة وهي اختفاء الشمس، بين أن يكون القمر مظلماً في آخر الشهر أو أن يكون مضيناً في وسطه.

كما أن خسوف القمر يحدث لتوسط الأرض بينه وبين الشمس. ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون هلالاً في أول الشهر أو آخره، وبين أن يكون بدرأً في وسطه. غير أن الظل الأرضي إذا صار على القسم المظلم من القمر لم يؤثر فيه شيء ولم يمكن رؤيته. وأماماً إذا صار هذا الظل على القسم المضيء من القمر، أي الهلال، اثر فيه وذهب ببعضه أو بجميعه .

فيحسب التجريد العقلي ممكن وبقدرة الله تعالى ممكن. وهو الذي خلق الكون، وله التصرف فيه كيف يشاء. وإنما الشيء الذي لا بد أن نعرفه هو مطابقته لقانون المعجزات، مع التأكد من كفاية هذه الأخبار للإثبات التاريخي مع التشدد السندي الذي تسير عليه.

أمّا بحسب قانون المعجزات، فلاــشك أن في حدوث ذلك تأكيداً وترسيخاً لفكرة المهدى (عليه السلام) في أذهان الناس، لا عند المخلصين الممحصين فقط، بل عند كل من يعرف بأن هذه الآية ستقع قبل الظهور. وسيتحول العديد من الناس إلى أشد المؤمنين بالمهدى (عليه السلام) والمدافعين عنه، ممن لم يكن قبل ذلك على هذا الأيمان. أو بتعبير آخر: أنه يجب صعود درجات الإخلاص في نفس المخلصين لإحدى مراتب الإخلاص السابقة. ولعل ظاهر هذه الروايات، كون هذه الآية من الآيات القريبة من الظهور. ومعه يكون

إيجادها إرشاداً وتنبيهاً للمخلصين الممحصين بالاستعداد للقاء القائم المهدى (عليه السلام) والجهاد بين يديه. باعتبار أن الفرد منهم لا يشعر بنجاز شرط الظهور وتحققه كما قلنا. ولعله أيضاً يغفل عن عدد العلامات التي تقع وقوعاً طبيعياً أو يجهل ارتباطها بالمهدية (عليه السلام) ومن هنا كان لا بد للتتبّيـه القوي أن يقع لكي يهز كل الضمائر المخلصـة.

ومن المعلوم أن التفات مجموع المخلصين الممحصين إلى قرب الظهور ووقوعه ضروري. لأن المفروض أن عددهم بمقدار الحاجة لا أكثر، فإن نقصوا كان ذلك مخلاً بنجاح اليوم الموعود. ومن هنا انبثقت الحاجة إلى هاتين الآيتين.

وأماماً من حيث كفاية هذه الأخبار للإثبات التاريخي، فهـي من حيث العدد متعاضدة ومتساندة في إثبات مؤداها. ومعه تكون مقبولة، ما لم تتنافـس مع قانون المعجزـات، وإلا لزم رفضـها. فلو جزـمنا بـتوقف إقـامة الحجـة، أو إـيجـاد اليـوم المـوعـود عـلـيـهاـ، فهوـ، وإنـاـ كانـ قـانـونـ المـعـجزـاتـ منـافـياـًـ معـ هـذـهـ الرـواـيـاتـ.ـ وـنـحـنـ لاـ نـسـتـطـيعـ الجـزـمـ بـهـذـاـ التـوـقـفـ لـكـفـائـةـ المـعـجزـاتـ الأـخـرـيـ لـإـقـامـةـ الحـجـةـ واـضـطـلاـعـهاـ بـالـمـهـمـةـ،ـ فـلاـ يـتـعـينـ الحاجـةـ إـلـيـ هـذـهـ المـعـجزـةـ التـعـيـنـ.

نعم، لو لم تكن هذه الظاهرة إعجازية، بل كانت نادرة الـوقـوعـ جداًـ فيـ الكـوـنـ،ـ بـحـيـثـ لـمـ تـوـجـدـ فـيـ عمرـ البـشـرـيـةـ الطـوـيلـ وـإـنـ كـانـتـ لـعـلـهـ قدـ وـجـدـتـ قـبـلـهـ،ـ كـمـاـ قـدـ يـسـتـشـعـرـ مـنـ الرـوـاـيـةـ.ـ فـيـ مـثـلـ ذـلـكـ تـكـونـ الرـوـاـيـاتـ الدـالـلـةـ عـلـيـ حـدـوـثـهـاـ كـافـيـةـ الثـبـاثـ التـارـيـخـيـ.

إلا أن هذا الفهم بعيد جداً، بعد فرض حدوث الخسوف والكسوف النادرـينـ فيـ شـهـرـ وـاحـدـ،ـ فـتـبـقـيـ الـظـاهـرـةـ إـعـجازـيـةـ.ـ ولـتـدـقـيقـ هـذـهـ الفـكـرـةـ مـجـالـ آخرـ.

ولـعـلـ مـاـ يـنـدـرـجـ ضـمـنـ هـذـهـ المـعـجزـاتـ:ـ الصـيـحةـ وـالـنـدـاءـ،ـ مـاـ لـمـ نـحـمـلـ عـلـيـ مـحـمـلـ طـبـيعـيـ.ـ وـمـنـهـاـ الخـسـفـ بـالـبـيـدـاءـ إـذـ لـمـ نـحـمـلـهـ عـلـيـ العـقـابـ الدـنـيـوـيـ المـسـتـعـجلـ أـوـ عـلـيـ حـمـاـيـةـ أـهـلـ الـحـقـ.ـ وـسـيـأـتـيـ التـعـرـضـ إـلـيـ كـلـ ذـلـكـ فـيـ الجـهـةـ الـأـتـيـةـ اـنـ شـاءـ اللـهـ عـالـيـ.

اشارة

وأوضح ذلك وأصرحه ما دل على قيام المعجزات من قبل أنصار الباطل والمنحرفين عن الحق. وذلك أدهى وأمر من مجرد قيام المعجزة بلا موجب، فإن فيه تأييد للباطل وإغراء بالجهل يستحيل صدوره عن الله عز وجل.

فإن قال قائل: أن مبرر مشروعية ذلك هو أنه قائم على أساس التمحيص والامتحان وسبب له. حيث تدل الأدلة على أن سبب التمحيص منقسم إلى قسمين: طبيعي وإعجازي. ولعمري إن السبب الإعجازي أشد تمحيصاً أكدنتيجة. فإن الأيمان بكذب من قامت المعجزة على يديه من أصعب الأشياء. قلنا: كلا، فإن هذا مما لا يستقيم بالبرهان. فإن التمحيص الموجب للتربية الحقيقية، ليس هو إلا ما كان عن سبب طبيعي وعن عيش حياتي طويل.

وأما التمحيص الإعجازي، فقد يكون ممكناً لو توقف عليه إتمام الحجّة. يندرج في ذلك كل معجزات الأنبياء فإنه لا محالة - محك للتمحيص والاختبار إذ يرى من يؤمن بنتائجها ومن يكفر بها.

وأما المعجزة الموهمة بالباطل والمغيرة للجاهل، فغير ممكنة الصدور عن الله عز وجل بالبرهان. والأيمان بكذب من قامت المعجزة على يديه غير ممكن إلا على أساس الانحراف. وذلك ليس إلا للبرهان القائم على أن الله تعالى لا يظهر

المعجزة على يد الكاذب، كما برهن عليه في محله من العقائد الإسلامية. فكيف يكون الباطل المستحيل طريقاً للتمحيص وإقامة الحق، وتربية المخلصين. ولعمري أن ذلك قائم على الفهم السيء لقوانين الإسلام.

إذن، فلا بد من استعراض ما ورد من الروايات المتتبعة بحوادث من هذا القبيل، لأجل التخلص عنها في الجهة الآتية. ولا بد أن نلاحظ سلفاً أن ما هو الميزان في الرفض والأخذ بالرواية إنما هو مقصودها الواقعي لا عبارتها الرمزية.

وسند ذكر الآن عدداً مما خالف قانون المعجزات، مما كاد صريحاً في ذلك رفضناه. وما كان رمزاً باعتبار الفهم المتكامل للروايات الذي سوف يأتي في الجهة الآتية، أمكن الأخذ به على تقدير إمكان إثباته بالتشدد السندي.

ويمكن تعداد المهم من ذلك ضمن الصور التالية:

الصورة الأولى : طول عمر الدجال، على أساس الأطروحة الكلاسيكية المشهورة عنه

حيث دل ما أخرجه مسلم في صحيحه من الروايات وغيره، على أن الدجال هو ابن صائد، وأنه لم يؤمن برسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بالرغم من طلبه شخصياً منه. بل هو ادعى الرسالة، وحاول عمر بن الخطاب قتله، فقال له رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : « ان يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله [\(1\)](#)».

ص: 74

1- صحيح مسلم ، ج 8 ص 192.

وفي رواية أخرى: «أن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله» [\(1\)](#).

وفي رواية ثالثة: «فإن يكن الذي تخاف فلن تستطيع قتله» [\(2\)](#).

والمراد: انه لو كان هو الدجال، فهو غير قابل للقتل أساساً، لأن الله تعالى قد قدر له طول عمره. وهذا النص، بالرغم من أنه لا يعطي الجزم بان ابن صائد هو الدجال بالتعيين. ولكنه يدل بوضوح بأنه لو كان هو الدجال، فهو من لا بد من بقائه إلى حين قيامه وظهوره. وبما يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم أيضاً [\(3\)](#) عن رسول الله (صلي الله عليه وآله) أنه قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال». لو فهمنا منه طول العمر.

ولا نريد أن نناقش في أن ابن صائد هو الدجال أم لا. فقد طعن في ذلك محمد بن يوسف الكنجي في كتابه البيان [\(4\)](#). وأنكره ابن صائد نفسه، فيما أخرجه مسلم عنه [\(5\)](#) قائلاً: «يَزَعُّمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ، السَّمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) يَقُولُ، إِنَّمَا يُولَدُ لِهِ قَالَ الرَّاوِيُّ: قَلْتُ: بَلَا قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ لِي: أَوْ لَيْسَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله) يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ. قَلْتُ: بَلِّي قَالَ: فَقَدْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ وَهَا أَنَا ذَا أَرْيَدُ مَكَّةَ».

ومما يدل على طول عمر الدجال: حديث الجساسة، الذي أخرجه عدد من الصحاح منهم مسلم [\(6\)](#) وفيه يقول: «الرجال أنا المسيح، وإنني، أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير في الأرض فلا ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة

ص: 75

1- المصدر ، ص 189.

2- المصدر ، ص 190.

3- المصدر ، ص 207.

4- المصدر ص 108.

5- ج 8 ص 190.

6- ج 8 ص 205.

وطبية، فهما محترمان على كلتاهم ، فإذا علمنا أنّه لم يؤذن له بالخروج من حين عصر تميم الداري إلى الآن، وهو ما يزيد على الألف عام. عرفاً كيف يدل هذا الحديث على طول عمره.

ولعمري أنّ من العجب أن إخواننا أهل السنة والجماعة، يؤمنون به وبالمصادر الحديثة التي دلت عليه. ولكنهم يستبعدون غيبة المهدي (عليه السلام) وطول عمره. مع قلة الروايات عن الدجال وطول عمره وتكرارها عن المهدى (عليه السلام) بالرغم في سببية الإمام المهدي (عليه السلام) لهدایة العالم وتنفيذ الغرض الإلهي الكبير، وليس الدجال كذلك.

فالجامعة يرون الدجال شخصاً طويلاً العمر، غالباً منعزلاً في جزيرة في البحر، كما يدل عليه حديث الجساسة. وأما المهدى (عليه السلام) فشخص يولد في زمانه. على حين أنّ الذي ينبغي أن يقال بكونه هو الحق عكس ذلك - لو مشينا على الأطروحة الكلاسيكية لفهم الدجال - وهو إنّ المهدى طويل العمر وغائب عن الأنظار، وأما الدجال فشخص يولد في حينه.

فإنّ المهدى (عليه السلام) مذكور لثورة الحق وتطبيق الغرض الإلهي الكبير. فهل بالإمكان أن بقال: إنّ الدجال مذكور لثورة الباطل وإغراء الناس بالجهل؟ وهل يصح أن يكون هذا غرضاً إلهياً، بشكل من الأشكال !!

وإنما الصحيح، اطلاقاً من هذه الأطروحة، كون الدجال شخصاً اعتيادياً منحرفاً أو كافراً يوفر لانتشار حكمه وسلطته على رفعه كبيرة من الأرض. فيكون كل من انبعه على الباطل، وكل من خالفه على الحق.

وأماماً على الأطروحة المقابلة، وهي التي تنفي أن يكون الدجال شخصياً بذاته وإنما هو عبارة رمزية عن التيارات الكافرة والمنحرفة فكريّاً وسياسيّاً واقتصادياً.. فهذا ما سنعرضه بشكل تفصيلي في الجهة الأثية. وقد يكون من الدليل عليها ما ورد من طول عمر الدجال على أي حال.

اشارة

يدل عليه حديث الجساسة نفسه (1) إذ يقول فيه الدجال: «فلا- ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرومان عن كلتاهمَا. كلما أردت أن ادخل واحدة أو واحداً منها استقبلني ملك بيده سيف صليتاً يصدني عنها».

وهذا الحديث غير صالح للإثبات التاريخي، بعد التشدد السندي الذي اتخذه.

وهو لا يوضح لماذا يحرم علي الدجال دخول مكة والمدينة، ولماذا يمنع عنهما منها إعجازياً. فإن كلا الأمرتين لا يصحان.

فإن هذه الحرجمة لا يخلو حالها من أحد شكلين:

الشكل الأول:

أن تكون حرمة تكوينية قهرية، يخطط لها الله تعالى من أجل حفظ احترام البلدين المقدسين من أن يعبث الدجال فيهما فساداً.

وهذه الحرمة غير ثابتة لهذين البلدين جزماً، وإنما يمكن إحراق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية الأموي (2)، ولا استباحة المدينة ثلاثة أيام في وقعة الحرة (3) ولا هجوم القرامطة على الكعبة وسفكهم الدماء في المسجد الحرام وخلعهم الحجر

ص: 77

1- المصدر والصفحة.

2- الكامل : ج 3 ص 354

3- المصدر ، ص 310 وما بعدها.

الأسود ونقله إلى هجر⁽¹⁾.

وإذا لم تكن مكة والمدينة محصنتين تحصيناً إلهياً قهرياً ضد هذه الحوادث وأمثالها، فلا معنى لمنع الدجال عنهم بما بهذا الشكل على أي حال.

الشكل الثاني:

اشارة

أن تكون الحرمة تكليفية، تشبه في فكرتها حرمة القتل والسرقة، مع إمكان الفعل بحسب أصله. وتشاؤ هذه الحرمة من أحد سببين محتملين، إن تم أحدهما فهو، وإن كانت هذه الحرمة منتفية أيضاً.

السبب الأول:

إن الدجال شخص كافر نجس، كالكلب والخنزير في نظر الإسلام. فيحرم عليه دخول الحرمين المقدسين.

ولا نريد أن نناقش في كفر الدجال ونجاسته، إلا أن حرمة دخوله، عليـٰ هذا التقدير، من تكليف المسلمين، فيجب عليهم دفعه عنها وصدـه عن دخولها إن استطاعوا. أما هو فلا يشعر بهذه الحرمة، لأنـه كافـر، وهو خلاف ظاهر الحديث.

السبب الثاني:

اشارة

أن يكون سبب الحرمة تحصين أهل مكة والمدينة من الغواية والانحراف الذي يعطيه الدجال.

وهذه الحرمة صحيحة، وثابتة لمعطي الانحراف وآخذـه. إلا إنـها غير مختصة بأهل مكة، بل شاملـة لكل الناس عليـٰ إنـها قد شرعت لأجل وضع الناس تحت التميـص والاختبار، ومن حيث إطـاعة هذا التشـريع وعصـيـانـه، بما في ذلك أهل

ص: 78

1- المصدر ، ص 204 وأنظر تاريخ الغيبة الصغرى ص 360

الحرمين والدجال نفسه، فلا معنى لأن يكون التحصين مكتسباً أهمية وقوة فوق درجة التمحيص الإلهي. ولئن كان الحرمان مقدسين في الإسلام، فإن ساكنيهما كسائر الناس، لم يثبت لهما أفضلية عن الآخرين.

ومعه فال صحيح، إن الله تعالى إذا أراد منع الدجال من دخول مكة والمدينة، بشكل لا يزيد المخطط العام للدعوة الإلهية، فإنه يوجد أحد أمرین:

الأمر الأول:

أن يصرف الله تعالى ذهن الدجال وهمه أساساً عن غزو هاتين المدينتين أو دخولهما، بشكل لا يستلزم الجبر ولا الإعجاز، فمثلاً يمكن أن تصبح ظروف الدجال بشكل يدرك بوضوح عدم مطابقة دخول المدينة ومكة مع مصالحة.

الأمر الثاني:

أن يمنع الدجال من دخولهما من قبل المسلمين الصالحين، عن طريق الحرب أو غيرها.

هذا كله طبقاً لفهم الكلاسيكي للدجال.

الأمر الثالث: اختلاف الزمان عما هو عليه الآن

إشارة

فمن ذلك: ما أخرجه مسلم (1) عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وقد تحدث عن أيام الدجال. قال الراوي: «قلنا يا رسول الله، وما ليته في الأرض. قال: أربعون يوماً، يوم كستنة ويوم كجمعة، وسائر أيامه ك أيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي

ص: 79

كالسنة، أتکفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره ». .

وكما روى طول الزمان روي قصره أيضاً.

أخرج البخاري (1) عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ: « يَقْرَبُ الزَّمَانُ .. » الْخَ.

وأخرج ابن ماجة (2): قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) - وهو يتحدث عن الدجال - : « وَإِنْ أَيَامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنْصُفِ السَّنَةِ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالسَّنَةُ كَالجَمْعَةِ، وَآخِرُ أَيَامِهِ كَالشَّرَّةِ، يَصْبَحُ أَحَدُكُمْ عَلَيْ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَلَا يَلْغَى بَابَهَا إِلَّا حَتَّى يَمْسِيَهُ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصَّلِي فِي تَلْكَ الأَيَامِ الْقَصَارِ؟ قَالَ: تَقْدِرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ، كَمَا تَقْدِرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَامِ الطَّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوْا ». .

ويكفينا في بطلان الحديثين، تناقضهما وتعارضهما في المدلول، من حيث دلالة أحدهما على طول الزمن والآخر على قصره، في نفس الوقت، وهو عصر الدجال.

فإن قال قائل: ليس الطول والقصر، على وجه الحقيقة، بل يراد به الكناية عن الجو النفسي الذي يعيش المسلمون يومئذ. فإنه من المحسوس وجданاً مع الأنس والفرج يتضمني الزمان بسرعة، فكانه قد قصر، ومع الهم والكمديني قضي بيته فكانه قد طال.

قلنا: إن هذا التفسير يبطل الفهم الإعجازي للحديث، ويجعل المسألة نفسية طبيعية. لا أنه لا يحل التعارض، لتهافت الخبرين من حيث الدلالة على الجو النفسي يومئذ. والمفروض هو الحديث عن الجو العام لدعم المسلمين، فهل هو جو الفرج لكي يكون الزمان قصيراً كما دل عليه أحد الخبرين، أو هو الحزن والكمد، لكي يكون الزمان طويلاً، كما دل عليه الخبر الآخر. إذن فالتعارض لا زال موجوداً.

ص: 80

1- ج 9 ص 61.

2- ج 2 ص 1362.

فإن قال قائل: لعل حركة الدجال تحدث في بلاد السويد والنرويج التي يختلف فيها نظام الأيام عن نظامنا.

قلنا: هذا لا يمكن حمل الحديث عليه لوجهين:

الوجه الأول:

إن المفروض في الفهم الاعتيادي للدجال، هو خروجه في بلاد الإسلام، وما أخرجه ابن ماجة صريح في أن المسالة لا تعدو الحجاز والعراق والشام. فراجع، في حين أن البلاد الاسكندنافية ليست من بلاد الإسلام.

الوجه الثاني:

إن النظام المعطى في الحديث للأيام فذ في بابه، فالحديث الذي يخبرنا عن طول الزمان يقول: إن يوماً واحداً من أيام الدجال طوله كطول سنة واليوم الذي بعده طول شهر واليوم الذي بعده طوله كطول أسبوع. وبباقي الأيام إلى الآخر كأيامنا اعتيادية.

والحديث الذي يخبرنا عن القصر، يقول: إن السنة نفسها تصغر تدريجاً، فتصبح أولاً كطول ستة أشهر، ثم كطول الشهر ثم كطول الأسبوع. وهكذا حتى تبقى الأيام في النهاية كالسراويلة الواحدة، وتكون السنة عبارة عن 365 شرارة. قد لا تعدو الساعة الواحدة الزمنية.

ومثل هذا النظام في الطول أو القصر، لا يوجد في أي مناطق العالم كما هو معلوم

إذا عرفنا إن إيجاد هذا النظام الجديد في أيام الدجال، بالمعجزة، لا مبرر له، بل يكون في مصلحة الدجال نفسه، عرفنا عدم صحة هذه الأخبار. ما لم تدخل في فهم منظم متكملاً جديداً، سندذكره في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك ما أخرجه مسلم (1) عن أبي سعيد الخدري، قال: « حدثنا رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حديثاً طويلاً عن الدجال، فكان فيما حدثنا إن قال: يأتي وهو محروم عليه أن يدخل ن kab المدينه، فينتهي الي بعض السباح التي تلي المدينه. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس . فيقول له: اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حديثه ».

فيقول الدجال: « أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيايته، أتشكون في الأمر؟

فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك اشد قط بصيرة مني الآن. قال: فيزيد الدجال أن يقتله، فلا يسلط عليه ».

وفي حديث آخر لمسلم (2) عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول فيه: « فإن رأى المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) . قال: فیأمر الدجال به فيشج، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع بطنه وظهره ضرباً. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول أنت المسيح الكاذب.

« قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين. ثم يقول له: قم. فيستوي قائماً. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازدلت فيك إلا بصيرة.

« ثم يقول: يا أيها الناس، انه لا يفعل بعدى بأحد من الناس. قال: فیأخذ الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً، فلا يستطيع إليه سبيلاً. فیأخذ بيديه

ص: 82

1- ج 8 ص 199 وأنظر البخاري ، ج 9 ص 76 بلفظ مقارب جدا.

2- ج 8 ص 200 .

ورجليه، فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه في النار، وإنما القyi في الجنة. فقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : هذا أعظم شهادة عند رب العالمين ».

وهذا المضمون الذي يدل عليه ظاهر العبارة، من أوضح موارد إقامة المبطلين للمعجزات، وقد سبق أن برهنا على فساده.

وقد يمكن الدفاع عن هذا المضمون، بأن تمكين الله تعالى للدجال من إقامة المعجزات، يراد به فضحه وكشف كفره وغلوطته للناس عن طريق صمود هذا المؤمن أمامه.

إلا أن هذا الدفاع غير صحيح، فإنه إنما يصح علي تقدير انحصر أسلوب فضحه وكشف دجله بذلك. إلا أنه من المعلوم عدم انحصره بذلك. إذ يمكن أن تكشف عنه أفعاله، عن طريق التمحیص الذي يمر به، فيوجب فضح نفسه ويجري إلى حتفه بظلفه، كالذي نرى من المبادئ المنحرفة اليوم، ومن بعض الجبابرة السابقين، الذين لم يختلفوا بعدهم إلا الكراهة، كالحجاج وطغرل بك وتيمور لنك وأضرابهم. ومعه لا حاجة إلى إقامة المعجزات من أجل كشفه.

ويدلنا علي ذلك قول المؤمن -في نفس الرواية « يا أيها الناس، انه لا يفعل بعدي بأحد من الناس »، يبشرهم بأنه لن يقتل أحداً بعده. ومعنى ذلك أن قتله للناس معروف فيهم مشهور بينهم، والتذمر من ظلمه عام في المجتمع. حاله في ذلك حال سعيد بن جبير الذي دعا حين أراد الحجاج قتله قائلاً. اللهم لا تسلطه علي أحد بعدي في قضيته المشهورة. ومعه فلا حاجة إلى قيام المعجزة لكتشه.

هذا بحسب ظاهر العبارة. وأما حمل هذه الأحاديث علي الرمز، فهو في غاية الإشكال.

الأمر الخامس : ضخامة الحمار الذي يركبه الدجال

وذلك: فيما رواه الصدوق في إكمال الدين⁽¹⁾ عن رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول فيه: «إنه يخرج على حمار ما بين أذنيه ميل، يخرج ومعه جنة ونار، وجبل من خبز؟ شلال من ماء...» الخ. الحديث.

ومن المعلوم إن ما بين أذني الحمار الاعتيادي لا يعدو عرض الإصبعين أو ثلاثة أصابع. فإذا كان هذا المكان منه بمقدار ميل، فكيف بضخامة أجزاء جسده الأخرى.

وهذا - بلا شك - من فوارق الطبيعة المنسوبة إلى أحد المبطلين، وقد برهنا على عدم إمكان الأخذ به أو التصديق به، بحسب القواعد الإسلامية العامة. نعم، يمكن حمله على الرمز، على ما سيأتي في الجهة الآتية: عطفاً على عدد من الأمور التي أخرجها الصدوق من صفات الدجال، مما يمكن حمله على الرمز ويندرج في الفهم المتكامل العام، على ما سنوضح إن شاء الله تعالى.

وأمّا إن معه جبلاً من خبز ونهرًا من ماء، فهو معارض، بما أخرجه الصحيحان⁽²⁾

عن المغيرة بن شعبة أنه قال: واللفظ للبخاري: «ما سال أحد النبي(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) عن الدجال ما سأله: وانه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك». .

وسيأتي تفسير ذلك، بشكل يرتفع به التعارض بين هذين الخبرين، فانتظر.

ص: 84

1- انظر النسخة المخطوطة.

2- البخاري ، ج 9 ص 74 ، ومسلم ج 8 ص 200.

الأمر السادس: النار التي تخرج من أرض الحجاز

ما أخرجه الصحيحان⁽¹⁾ عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) انه قال: «لا- تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى».

ومن الواضح إن ما يدل عليه ظاهر العبارة، حادث معجز لا ربط له بإقامة الحجة، فلا يكون الأخبار عنه قابلة للتصديق.

إلا أن المظنون أنه يراد به ظهور المهدي (عليه السلام) نفسه، فإنه يظهر في أرض الحجاز، كما دلت عليه الروايات، وأماماً التعبير عنه بالنار باعتبار كونه ناراً على المشركين والكافرين والمنحرفين. مع الإشارة إلى سعة ضوئه ونوره بمعنى عدله ولطفه، بالمقدار الذي يفهمه الناس أيام عصر النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) من سعة الأرض، وأنه بين أرض الحجاز إلى بصرى الشام بون بعيد ومسافة متراوية.

والنص على أعناق الإبل، فيه دلالة على أن الإبل متوجهة بوجهها وعنقها إلى مصدر النار والنور. ومعنى ذلك: أن المتوجه إلى نور المهدي (عليه السلام) والمعتقد بهذه هو المستضيء بنوره والمهندي بعدله وحكمه.

وأماماً تكون الظهور من أشرط الساعة، فواضح، باعتبار كونه سابقاً عليها، ولو بدهر طويل من الزمن.

ص: 85

1- البخاري، ج 9 ص 73، ومسلم ج 8 ص 180.

الأمر السابع: النار التي تخرج من اليمن

وذلك: فيما أخرجه مسلم⁽¹⁾ عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في تعداد أشراط الساعة، إنه قال: «وآخرها نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». وفي رواية أخرى: «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». ونحوه ما رواه الشيخ في الغيبة⁽²⁾. إلا إنه قال: «تسوق الناس إلى المحشر».

والظاهر، إن هذا - على تقدير صحته . من أشراط الساعة المتأخرة عن الظهور، والقريبة من يوم القيمة. كما تشير إليه الرواية الأولى، مصರحة إنها آخر الآيات. ومعه يخرج عن محل بحثنا، فلا حاجة إلى تمجيشه.

الأمر الثامن: و انحسار الفرات عن كنز من الذهب

إشارة

إنه سوف يحسر الفرات عن كنز من ذهب:

أخرج الصحيحان⁽³⁾ بسند يكاد يكون مشتركاً ويلفظ واحد عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ، إنه قال: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حفره فلا يأخذ منه شيئاً».

وآخرها⁽⁴⁾ بسند آخر يقول: عن جبل من ذهب. وأضاف مسلم⁽⁵⁾ عليه: «يقتل الناس عليه، فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا

ص: 86

1- ج 8 ص 39 ، وكذلك الحديث الذي بعده.

2- أنظر ص 267

3- البخاري ج 9 ص 73، ومسلم ج 8 ص 175.

4- نفس المصادرين والصفحتين.

5- ج 8 ص 174

الذي أَنْجَوْ»، ومثلها رواية أخرى أيضًا⁽¹⁾. وأخرجت الصحاح الأخرى مثل ذلك، غير إننا لا نروي عنها فيما أخرجه.

ونحن إذا غضضنا النظر عن عدم إمكان إثبات مثل هذا المضمون، بالتشدد السندي، أمكننا أن نفهمه على عدة أطروحات:

الأطروحة الأولى

ما هو ظاهر العبارة من أنّ ماء الفرات ينكشف ويزول عن محله، فيظهر تحته أكdas عظيمة من الذهب، فيطمع فيه الناس ويقتلون على أخذه. والتکلیف الإسلامی الواجب يومئذ . كما تصرح به الروایة الأولى - : «أن لا يشارك الفرد في الطمع ولا في الحرب، بل عليه أن ينصرف عن الأخذ من هذا الذهب تماماً». وهذه الأطروحة لوصحت، فهي لا تدل على حصول المعجزة، في انحسار الفرات، بل لعله ينحصر تحت ظروف طبيعية معينة، كتغير مجرأه، فيرى الناس تحته ذهبًا كثيراً لم يكونوا يعلمون بوجوده.

إلا أن حصول ذلك بعيد جدًا بالوجدان، لا يکاد يكون محتملاً أصلًاً.

الأطروحة الثانية:

أن يفسر هذا الحديث بمقدار الخيرات العظيمة التي ينتجها هذا النهر المبارك... أما بحمله على الخيرات الزراعية التي تحصل على جانبيه على مر التاريخ، وقد تحصل في بعض السنين أضعاف ما تحصل في سنوات أخرى. وأما بحمل الخبر على إنه سیُستخرج من مياهه النافثة المسمى بالذهب الأسود. ولعل هذا انساب بما

ص: 87

1- المصدر ، ص 175.

يعطيه الحديث من أن الكنز كامن في جوف الفرات أو تحت مائه، وانه لا يمكن استخراجه إلا بازالة الماء بشكل من الأشكال.

ومعه، يحمل اقتتال الناس علي التنافس الإستعماري علي منطقة الفرات طمعاً بكنوزه من قبل الدول الكبرى المتعددة، هذا التنافس الذي كلف الكثير من الأموال والنفوس. وأما بقاء الواحد بالمئة من المتحاربين، فلا بد أنه يحمل علي المبالغة في كثرة القتلي لا علي التحديد.

الأطروحة الثالثة:

أن يحمل الفرات علي معنى الحق أو الدعوة الإلهية، بقرينة قوله عز من قائل: «وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مَلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا» (1). مع تفسير الفرات بالحق والأجاج بالباطل. بقرينة ورودها في سياق الحديث عن الدعوة الإلهية، فيما سبقها من الآيات. قال الله تعالى: «وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًاٍ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ حِجَادًا كَبِيرًاٍ .وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ»... الخ. ويحمل الحجر المحجور علي الفاصل الذاتي البرهاني الذي لا يمكن خلطه بين الحق والباطل.

ويكون معنى انحسار الفرات عن الذهب، اتضاح الحق بمقدار كبير وزيادة مخلصيه ومؤيديه، في عصر الفتنة والانحراف.. فيتصدي لهم جماعة من المنحرفين والكافرين، فيقاتلهم المؤمنون دفاعاً عن أنفسهم فيكثر القتلي حتى يمكن أن يقال: علي وجه المبالغة: انه لم يبق من الناس المتحاربين، إلا واحداً من المئة ويحمل النهي عن الأخذ من الذهب علي لزوم عدم الاعتداء علي الحق

ص: 88

والمشاركة في الحرب ضد إسرائيل.

فإن صحت إحدى هذه الأطروحات الثلاث، فهو، وإن لم تصح كلها، ولم يصح الخبر بالتشدد السندي، فقد استرحتنا منه، وإن صح سندًا ولم نفهم مدلوله، أو كلنا علمنا إلى الله تعالى ورسوله.

الأمر التاسع: وقوع الممسخ

أخرج ابن ماجة [\(1\)](#) عن النبي [\(ص\)](#) : « بين يدي الساعة مسخ وخشوف وقذف » وفي حديث آخر: « يكون في آخر أمتى خسف ومسخ وقذف » ، وبهذا المضمون حديثان آخرين. وأخرج المفيد في الإرشاد [\(2\)](#) عن أبي الحسن موسى [\(عليه السلام\)](#) في حديث قال « والمسخ في أعداء الحق » .

وهذا المضمون لا يمكن أن يتصمد للنقد. فإن الممسخ وإن كان ممكناً ومتتحققًا في التاريخ، كما نص عليه القرآن الكريم، إلا أنه لا يقع في هذه الأمة، للدليل الدال على أن العقوبات التي وقعت على الأمم السابقة لا يقع مثلها على هذه الأمة، ومن هنا سميت بالأمة المرحومة.

نعم، يمكن أن يحمل الممسح على الرمز، من حيث انتقال الأفراد من الهدایة إلى الضلال، وهو أمر صحيح ومتتحقق في عدد من الأفراد. إلا أن حمل الروايات عليه خلاف الظاهر.

ص: 89

1- انظر كل ما رويناه هنا عن ابن ماجة في ج 2 ص 1349 ، وما بعدها.

2- ص 338

الأمر العاشر: رجوع الأموات إلى الدنيا

اختص بذلك الشيخ المفيد في الإرشاد⁽¹⁾، حيث روي مرسلاً قائلاً: «قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي (عليه السلام) وحوادث تكون أمام قيامه وآيات دلالات.. وعد منها: وأموات ينتشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا، فيتعارفون فيها ويتراءرون».

وظاهره حدوث ذلك خلال عصر الغيبة الكبرى. ولعله من الآيات الخاصة المنبهة للمخلصين على قرب الظهور. ولكن مما يهون الخطب ان هذا الخبر مما لا يصلح للإثبات التاريخي، لكونه مرسلاً، ليس له سند.

فإن قال قائل: فإن هذا خبر من أخبار الرجعة، وهي كثيرة. وليس معنى الرجعة إلا رجوع الإنسان إلى الحياة بعد الموت.

قلنا: إن الرجعة يقال بها عادة بعد الظهور، وليس قبله. وهذا الخبر نص بوقوع قيام الأموات أمام قيام القائم (عليه السلام) أي قبله، وهو مما لم يقل به أحد.

الأمر الحادي عشر: خروج الشمس من مغربها

عد في الإرشاد، في نفس السياق السابق لعلامات الظهور، عد منها: طلوعها من المغرب⁽²⁾.

وأخرج البخاري⁽³⁾ عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع

ص: 90

1- انظر 337

2- ص 336

3- ح 9 ص 74

الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسها إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيراً».

وأخرج مسلم عدة أحاديث مشابهة لهذا النص⁽¹⁾. وأخرج أيضاً⁽²⁾: «أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها».

وروى الشيخ في الغيبة⁽³⁾ عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إنه قال: «عشر علامات لا بد منها... وعد منها: طلوع الشمس من مغربها».

والظاهر أن هذه الآية من علامات الساعة المباشرة، بدليل ربطها في الأحاديث بالزمن الذي لا ينفع نفسها إيمانها، إن لم تكن آمنت من قبل. وهو يوم القيمة، على التفسير المشهور.

ومعه فالشمس تخرج من مغربها عند خراب النظام في المجموعة الشمسية لدِي اقتراب يوم القيمة.

وأمّا كونها من علامات الظهور، بحيث تحدث خلال عصر الغيبة الكبرى، فلم يثبت إلا بخبر الإرشاد الذي قلنا إنه لا يكفي وحده للإثبات التاريخي. وفي بعض الأخبار تفسير خروج الشمس من مغربها بظهور المهدي (عليه السلام) بعد غيبته.

أخرج الصدوق في الإكمال⁽⁴⁾ بإسناده عن النزال بن سبرة قال خطبنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه وصلّى علي محمد وآلـه ثم قال. «سلوني أيها الناس قبل أن تقدوني، ثلاثة. ققام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال. فتحدث عندئذ أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال فيما قال: يقتله الله عز

ص: 91

1- ح 1 ص 95 وما بعدها.

2- ح 8 ص 202.

3- ص 267.

4- انظر النسخة المخطوطة.

رجل بالشام.. عليٰ يد من يصلي عيسىٰ المسيح بن مريم خلفه. وبعد أن انتهي من كلامه قال النزال بن سبرة فقلت لصعصعة بن صوحان: يا صعصعة ماعنِي أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا القول. فقال صعصعة: يا سبرة إنَّ الذي يصلي خلفه عيسىٰ بن مريم هو الثاني عشر من العترة التاسع لم من ولد الحسن بن عليٰ (عليه السلام) وهو الشمس الطالعة من مغربها، يظهر عند الركن والمقام، فيظهر الأرض ويضيئ ميزان العدل فلا يظلم أحد أحداً..» الحديث. وهذا التفسير أمر محتمل على أي حال، بعد حمل التعبير على الرمز لا على الحقيقة. ولا ينافي ذلك ربطها بالأية الكريمة المشار إليها، فإنها أيضاً مفسرة بالظهور في بعض الأخبار على ما سوف يأتي التاريخ القادم. لكن يهون الخطب إنَّ هذا الخبر الذي أخرجه الصدوق، لا يثبت أمام التشدد السندي.

الأمر الثاني عشر: الصحة

وهو مما اختصت به المصادر الإمامية، وأكثرت من روایته وأكذبت عليه.

فمن ذلك، ما رواه النعماني في الغيبة [\(1\)](#) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يتحدث عن بعض العلامات: قلنا: «هل قبل هذا شيء من شيء أو بعده من شيء. فقال: صحة في شهر رمضان، تزعم اليقظان وتوقظ النائم وتخرج الفتاة من خدرها».

وفي رواية أخرى [\(2\)](#) عنه (عليه السلام) أنه قال: - فيما قال: - الفزع في شهر رمضان. فقيل: وما الفزع في شهر رمضان؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن: «إِنَّ نَشَأُ نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَطَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ»؟ هي آية تخرج الفتاة

ص: 92

1- ص 137.

2- ص 133.

من خدرها وتوقظ النائم وتنزع اليقظان !

وعن (1) أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) إِنَّهُ قَالَ: «لِلْقَائِمِ خَمْسٌ عَلَامَاتٌ... وَعِدَّهُ مِنْهَا: الصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ».

وفي رواية أخرى (2) عن الإمام الباقر (عليه السلام)

- فيما قال -: «تَوَقَّعُوا الصَّيْحَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَرْجَ الْقَائِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ».

وفي الاحتجاج (3) في التوقيع الذي أخرجه السفير الرابع السمرى قبل موته عن المهدى (عليه السلام): - يقول فيه: «فَمَنْ ادْعَى الْمَشَاهِدَ قَبْلَ خَرْجِ السَّفِينَيِّ وَالصَّيْحَةِ، فَهُوَ كَذَابٌ مُفْتَرٌ».

وروى الشيخ الصدوق في الإكمال (4) عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث عن المهدى (عليه السلام)، قال: «وَمِنْ عَلَامَاتِ خَرْجِهِ وَعِدَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ».

وفي منتخب الأثر (5) عن ينابيع المودة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «خَمْسٌ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ مِنَ الْعَلَامَاتِ... وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَتَلَوَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ - يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى «إِنَّ نَّشَأْ نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ». الْآيَةُ - ، فَقَلَّتْ: أَهِيَ الصَّيْحَةُ؟ قَالَ نَعَمْ، لَوْكَانَتِ الصَّيْحَةُ خَضَعَتْ أَعْنَاقَ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي تَقْسِيرِ الْبَرَهَانِ (6) ضَمِّنَ اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا مِنْ أَخْبَارِ الصَّيْحَةِ. 1

ص: 93

1- المصدر والصفحة وأنظر غيبة الشيخ ، ص 267

2- ص 135

3- أنظر ص 267، وأنظر تاريخ الغيبة الصغرى ، ص 633 وما بعدها.

4- أنظر المصدر المخطوط.

5- ص 454، وأنظر الينابيع ص 426 .

6- في تفسير سورة الشعراء ، في المجلد الثاني ص 762

وهذه الآية من القرآن، لا تدل على وقوع الصيحة بالتعيين، بل لا تدل على وقوع شيء على التحقيق، لتعليق الحدوث على مشيئة الله عز وجل. بل قد يقال: إنها تدل على عدم وقوع ما هو المعلق على المشيئة. لما أشار إليه الشيخ الطوسي [\(1\)](#) قائلاً أخباره - يعني الله تعالى لنبيه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) - بأنه قادر على أن ينزل عليه آية ودلالة من السماء تظل عناقهم لها خاضعة، بان تلجمتهم إلى الأيمان. لكن ذلك تقيض الغرض بالتکلیف، لأنَّه تعالى لو فعل ذلك لما استحقوا ثواباً ولا مدحًا. لأنَّ الْمُلْجَأَ لَا يَسْتَحْقُ الشَّوَابَ وَالْمَدْحَ عَلَيْ فَعْلَهِ، لأنَّه بحکم المفعول به. أقول: وأشار إلى بعض هذا المعنى الطباطبائي في تفسير الميزان [\(2\)](#).

إلا أن ذلك لا ينفي صحة مثل هذه الروايات، لأن الأئمة (عليهم السلام) لم يستدلوا بالأية للدلالة على وقوع الصيحة، بل للدلالة على إمكانها بمشيئة الله عز وجل. وأماماً وصول الأيمان بسببيها إلى حد الإلقاء والخضوع القهري، كما قال الشيخ الطوسي، فهو مما لا نسلم به، لوضوح حفظ الاختيار بعدها. إذ يتصور العقل أن ينبري بعض الماديين لتفسیرها على أساس مادي «علمي» !! فإن الشبهات المادية في عصر الفتنة والانحراف أوسع من أن تحصر. فمن آمن بما دلت عليه الصيحة بوضوح من إثباتات دعوي المؤمنين، كان مختاراً في فعله وتفكيره.

يكفي من ذلك استدلال الأئمة (عليهم السلام) في هذه الأخبار بالأية على إمكان الصيحة ولو صرحت كلام الشيخ كان هذا الاستدلال باطلاً، لأنَّه يستحيل على الله تعالى أن يلجم الفرد إلى الإيمان. في حين إن هذه الأخبار كثيرة، وقابلة للإثبات التاريخي.

فإذا بطل الدليل على بطلانه، كان ممكناً بقدرة الله تعالى، فإذا دلت عليه هذه

ص: 94

1- تفسير التبيان ، ج 8 ص 5.

2- ج 1 ص 272 .

الطاقة الكبيرة من الأخبار، كان أمراً صحيحاً وثابتاً، وتكون الصيحة من الدلائل القريبة المنبهة على الظهور.

هذا، وبقي السؤال عن مضمون الصيحة. وهل هي مجرد صوت بلا معنى، أو إنها كلام معنی ذو مدلول، وما هو مدلوله، حيث تقيم القرآن على إن المراد بها النداء باسم المهدى (عليه السلام) وليس شيئا آخر غيره.

الأمر الثالث عشر: الخسف في البيداء

وهو مما استفاضت به أخبار الفريقيين.

أخرج مسلم (1) عن أم سلمة عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : «يعوذ عائذ بالبيت» ، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيمة علي نينه. وأخرج أيضاً عن حفصة إنها سمعت النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يقول: «لَيُؤْمَنَّ هَذَا الْبَيْتُ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَدَاءٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيَنْدِي أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يَخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَقِنُ إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يَخْبُرُ عَنْهُمْ» .

وفي حديث ثالث: إن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: «سيعود بهذا البيت - يعني الكعبة - قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يبعث إليهم جيش، حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم» .

وفي حديث رابع: «إن أنساً من أمتي يؤمنون بالبيت برجل من قريش قد لجا بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع

ص: 95

1- ح 8 ص 167 ، وكذلك الأخبار الذي بعده.

الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون شتيًّا، يبعثهم الله علىٰ نياتهم»..

وأخرج ابن ماجة والترمذى وأحمد والحاكم، وغيرهم، أحاديث في ذلك، غير إننا لا نذكر هنا فيما أخرجه الشیخان أو أحدهما، توحياً للاختصار.

ومن المصادر الإمامية، ما رواه النعماني في الغيبة⁽¹⁾ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه

قال: «للقائم خمس علامات، وعد منها: الخسف في البيداء».

وفي خبر آخر⁽²⁾ عنه (عليه السلام) قال الراوى: «قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ قال: بلي. قلت: وما هي؟ قال: هلاك العباسى.. إلى أن قال: والخسف في البيداء».

وفي خبر آخر⁽³⁾ عنه (عليه السلام) أنه قال: «من المحظوظ الذي لا بد أن يكون قبل قيام القائم، خروج السفيانى وخسف بالبيداء».

وذكر الشيخ المفيد⁽⁴⁾ مما ذكر من العلامات قال: وخسف بالبيداء.

وفي منتخب الأثر⁽⁵⁾ عن تفسير الكشاف في تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزُعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» . عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في خسف البيداء. وذلك: إن ثمانين ألفاً يغزوون الكعبة ليخربوها، فإذا دخلوا البيداء

خسف بهم.

ص: 96

1- ص 133 ، وأنظر غيبة الشيخ ص 267

2- غيبة النعماني ، ص 139.

3- المصدر ، ص 141.

4- ص 334.

5- ص 456

وفيه أيضاً⁽¹⁾ عن مجمع البيان في تفسير الآية نفسها، عن أبي حمزة الشمالي، قال: سمعت علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن علي يقولان: هو جيش البداء يؤخذون من تحت أقدامهم.

وفيه أيضاً⁽²⁾ عن أم سلمة، تقول: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يعود عائد بالبيت، فيبعث الله جيشاً حتى إذا كانوا بالبيداء- بيداء المدينة. خسف بهم.

وأخرج في تفسير البرهان عدداً من الأخبار الدالة على ذلك أيضاً، منها: ما عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يخرج القائم فيسيراً..... حتى ينتهي إلى البداء، فيخرج جيش السفياني، فيأمر الله عز وجل الأرض، أن تأخذ بأقدامهم. وهو قوله عز وجل: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَّعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ »...» الحديث.

وهذا الخسف الموعود، وإن كان إعجازياً، إلا أنه لا منافاة فيه مع «قانون المعجزات»، بل منسجم معه تمام الانسجام. يتضح ذلك مما تدل عليه هذه الروايات نفسها من أن هذا الخسف إنما يحدث لأجل إنقاذ العائد الذي يعود بالبيت، أو القوم الذين لا عدد لهم ولا عدة. ويكفينا أن نتصور إن هؤلاء القوم هم ممثلوا الحق الحقيقيون الذين يتوقف عليهم النصر يوم الظهور سواء كان المهدى نفسه أحدهم، كما ربما تدل عليه الرواية الأولى مما ذكرناه والأخرية، أو لم يكن. يكفينا ذلك لنفهم ضرورة إنقاذهم ولو بال نحو الإعجازي. وقد سبق أن قلنا: إن كل ما يتوقف عليه الظهور، فهو مما لا بد أن يحدث لكونه مرتبطاً بالغرض الإلهي الأعلى لهداية البشر. وهو من أهم وأخص أشكال إقامة الحجة، والمطابقة مع قانون المعجزات.

ص: 97

1- ج 2 ص 875، في تفسير سورة سباء.

2- المصدر والصفحة.

وسيأتي في الجهة الأتية مقدار ارتباطه بعصر الفتن والانحراف، والتخطيط العام للعلماء.

فهذا هو المهم من العلامات الإعجازية التي يحتمل فيها الخروج على قانون المعجزات والزيادة عليه. وقد ثبت إن عدداً كبيراً منها مما لا واقع له، لوفهمنا منه المعنى المطابق غير الرمزي. وإن حدوث المسخ وإحياء الأمواة قبل الظهور وطول عمر الدجال وضخامة حماره وقتلها للمؤمن وإحيائه له، مما لا أساس له. وإن انحسار الفرات عن الذهب ليس بإعجاز بل هو أمر طبيعي. وإن خروج الشمس من مغربها ليس من علامات الظهور. وإن الصيحة والخسف مطابقة لقانون المعجزات غير مخالفة له، وقد نطقت بها الأخبار الكثيرة، فلا بد من الالتزام بها.

هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة فيما دل على إقامة المعجزات أكثر مما يقتضيه القانون.

وبه يتنهى الكلام في الناحية الثانية في انقسام علامات الظهور من ناحية المعجزات.

وهو نهاية الكلام في الجهة الرابعة، في بعض التفصيمات العامة لهذه الروايات.

اشارة

ويقع الكلام فيها ضمن ناحيتين أساسيتين، باعتبار تعداد مفردات العلامات المتبقية بعد الجرد السابق، من ناحية، ومحاولة إعطاء المفهوم العام المنظم المتكامل عن مجموع العلامات أو عن أكثرها، بمقدار الإمكان، من ناحية ثانية.

ولا بد أن نبدأ بالتعداد أولاً، لنحاول أن نفهم كل عالمة مروية فهماً مستقلاً منفرداً، لنرى في الناحية الثانية الآتية ارتباطها المجموعي مع العلامات الأخرى.

الناحية الأولى

اشارة

ونحن إذ نحاول هذا التعداد، لا ينبغي أن نتوخي الاستيعاب، فإنه يوجب التطويل بلا طائل، وإنما نذكر العلامات الرئيسية، ونحاول تحديد مفهومها وتوقيتها وخصائصها الرئيسية. نورد هذه العلامات ضمن عدة نقاط:

النقطة الأولى

وقد سبق أن تكلمنا عن مفهومها وحددها بثورة أبي مسلم الخراساني. فلا بد أن

نورد هنا بعض ما يدل عليها من الروايات، كما وعدنا، وبعضها ما يحتمل فيه المعارضة مع هذا المفهوم على ما سنسمع.

فمن ذلك: ما أخرجه الترمذى (1) عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ: «تَخْرُجُ مِنْ خَرَاسَانَ رَأِيَاتُ سُودٍ، فَلَا يَرْدِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَنْصَبْ بِإِيلِيَاءٍ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسْنٌ».

وروى النعمانى في الغيبة (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: انتظروا الفرج من ثلاثة. فقيل يا أمير المؤمنين، وما هن؟ فقال.. والرايات السود من خراسان.

وعدد في الإرشاد (3) من العلامات التي وردت بها الآثار: «إقبال رايات سود من خراسان».

وروى الشيخ في الغيبة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة. فإذا ظهر المهدي (عليه السلام) بعث إليه بالبيعة».

وهذا الخبر الأخير دال على قرب ظهور هذه الرايات من ظهور المهدي (عليه السلام) إلا أنه بمفرده غير قابل للإثبات التاريخي، مع التشدد السندي الذي سرنا عليه، نعم، لفرض صحة الخبر لدل على عدم كون هذه الرايات هي رايات أبي مسلم الخراساني.

ص: 100

.362 ص 3 ج 1

.133 ص 2

.336 ص 3

.274 ص 4

إشارة

وقد اختصت بذلك المصادر الإمامية أو كادت، ولم يذكر في صحاح العامة ما يدل على ذلك.

فمن ذلك: ما رواه النعماني [\(1\)](#) عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، أنه قال: «للقائم خمس علامات... وعد منها: قتل النفس الزكية».

وأخرج النعماني أيضاً [\(2\)](#) والمفيد في الإرشاد [\(3\)](#) والشيخ في الغيبة [\(4\)](#) عنه(عليه السلام)

، في تعداد أمور محظومة. منها: قتل النفس الزكية.

وروي النعماني أيضاً [\(5\)](#) عنه (عليه السلام) قال الراوي:

«قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلّي.

«قلت: وما هي؟ قال: هلاك العباسي... وقتل النفس الزكية».

وأخرج المفيد في الإرشاد [\(6\)](#) عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) والشيخ في الغيبة [\(7\)](#)

ص: 101

1- انظر غيبة النعماني ص 133.

2- المصدر ، ص 134.

3- ص 338.

4- ص 266.

5- الغيبة ، ص 139.

6- ص 339.

7- ص 271.

والصادق في إكمال الدين [\(1\)](#) عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) بلفظ متقارب - وللله المفید - : إنه قال: «ليس بين قيام القائم (عليه السلام) وقتل النفس الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة».

وعد في الإرشاد [\(2\)](#) مما جاءت به الآثار من العلامات الزمان قيام القائم، قال: «وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين. وقتل رجل هاشمي بين الركن والمقام».

وروى الصدوق أيضاً [\(3\)](#) عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «خمس قبل قيام القائم وعد منها قتل النفس الزكية . وعنـه (عليه السلام) أيضاً: «قبل قيام القائم خمس علامات محتمـات، وعد منها: قـتل النفس الزكـية» .. وفي رواية أخـرى في تعداد أمور محتمـة عن الإمام الباقـر (عليه السلام) قال: «وقـتل النفس الزكـية من المحتمـ».

إلى غير ذلك من الأخبار.

ولا بد أن نتكلـم عن النفس الزكـية، ضمن عـدة أمور:

الأمر الأول:

إشارة

يراد بالنفس الزكية النـفـس الكـاملـة الطـبـية، من زـكـا إذا نـما وطـابـ. ويرـاد بالـنـموـ في منـطـقـ الإـسـلاـمـ التـكـامـلـ بالـعـلـمـ وـالـاخـلـاصـ وـالـتضـحـيـةـ.

ويـمـكـنـ أنـ يـرـادـ - بالـدـقـةـ - مـنـ الـكـمالـ أحـدـ معـنيـنـ:

المعنى الأول:

ما هو المطلوب إسلامياً من الفرد المسلم من قوة الأيمان والإرادة واندفاع

ص: 102

1- انظر المخطوط.

2- ص 336

3- انظر هذا الحديث وما يليه من الأحاديث في النسخة المخطوطة من إكمال الدين.

الإخلاص والتضحية. ومعه يكون المراد بالنفس الزكية مع غض النظر عما يأتي في الأمر الثالث - شخصاً من المخلصين الممحصين في الغيبة الكبرى، وأنه يقتل نتيجة للفتن والانحراف.

المعنى الثاني

أن يكون المراد من الكمال في هذا الصدد : البراءة من القتل. فيكون مأساوياً لقوله عز وجل: «أَتَكُلَّتَ تَقْتُلَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» (1). ولعل التعبير بالنفس الزكية بالقرآن يوحي تماماً بأن المراد من الأخبار نفس ذاك المعنى، وهو البراءة من القتل.

غير إن الذي يقرب المعنى الأول، ويكون قرينة عليه، هو إن المنساق والمتبادر من كل واحدة من هذه الروايات، إن المراد بالنفس الزكية رجل معين يكتسب مقتله أهمية خاصة. ولا شك أن هذا منسجم مع المعنى الأول، لأن مقتل الرجل المخلص الممحص، لا يكون عادة - إلا على صعيد عال من مستويات العمل الإسلامي، فيكون ملفتاً للنظر اجتماعياً، ومثيراً أسفًا إسلامياً عميقاً. بخلافه على المعنى الثاني، إذ مجرد كون المقتول بريئاً من القتل لا يكتسبه أهمية خاصة ولا يكون مقتله. ملفتاً للنظر، على حين ينبغي أن تكون العالمة مما يعرف - عادة - بين الناس، وإلا سقطت فائدة دلالتها على الظهور.

عليه أنه على هذا المعنى الثاني، يمكن حمله على معني كلي واسع. ويكون المراد: إن من آثار عصر الفتن والانحراف أن يقتل عدد من الناس بدون ذنب. وهذا ما حدث فعلاً على أعداد ضخمة من البشر على مر التاريخ.

فإن كان المعنى الأول منسجماً مع ما هو المنساق والمفهوم من هذه الروايات،

ص: 103

دون المعنى الثاني، تعين الحمل عليه. ولا تكون الآية قرينة عليه. لإمكان أن يكون المراد من النفس الزكية من الآية المعنى أيضاً، أو أن يختلف معنى الآية عن معنى الرواية.

الأمر الثاني:

هل تقتل النفس الزكية بين الركن والمقام؟

لا شك أن المركوز في الأذهان والمتناقل على الألسن هو ذلك. حتى اعتبره صاحب (منتخب الأثر) من المسلمات فقال⁽¹⁾: وقتل النفس الزكية: قتل محمد بن الحسن الذي يقتل بين الركن والمقام.

إلا إن ذلك لا يكاد يثبت بعد التشدد السندي الذي التزمناه، فقد أورد صاحب البحار حديثين لا يكاد ان يثبتان بعد هذا التشدد. وأماماً الارتكاز الذهني فلا يكفي لالإثبات التاريخي أيضاً. فإن حدث ذلك في مستقبل الزمان، كان دليلاً على صدقه، وإن لم يحدث لم يكن علينا أن ننتظره، فإنه مما لا دليل لنا عليه.

مضافاً إلى معارضته، بما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد من حدوث: قتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين⁽²⁾ وقد سمعناه. وهذا الخبر وإن لم يكن له قابلية الإثبات، إلا أنه ليس بأسوأ حالاً من خبر مقتله بين الركن والمقام، فيصلح لمعارضته، ومع المعاشرة يتسلط معاً عن إمكان الإثبات التاريخي.

وأماماً ما ذكره في الإرشاد⁽³⁾ أيضاً عن حدوث وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام، كما سمعنا. فهو لا يدل على المقصود. إذ قد لا يكون هذا الرجل الهاشمي ذكياً ممحضاً. مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم كفايته للإثبات التاريخي.

ص: 104

1- انظر المصدر ، ص 454

2- ص 336

3- نفس الصفحة.

الأمر الثالث:

إشارة

إنطباق هذه الروايات على محمد بن عبد الله بن الحسن بن أبي طالب، أبي عبد الله، الملقب بالنفس الزكية، الثائر في زمن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي.

ولعمري أن هناك ما يدل على هذا الانطباق، فلو استطعنا أن ننفي القرائن الدالة على نفيه تعين الالتزام بإثباته وأن النفس الزكية المقصودة، هو هذا الثائر العلوي. ومن هنا يقع الكلام على مستويين:

الأول:

المستوى

إشارة

في القرائن الدالة على نفي هذا الانطباق. وأن النفس الزكية الموعودة هو غير هذا الثائر العلوي.

وهي عدة قرائن محتملة.

القرينة الأولى

إن النفس الزكية لا بد أن تقتل بين الركن والمقام. وهذا الثائر العلوي لم يقتل هناك.

وهذا على تقدير ثبوته قرينة كافية، على نفي هذا الانطباق، إلا أنه مما لم يثبت كما أسلفنا.

القرينة الثانية:

تأخر أخبار الأئمة عليهم السلام بهذه العلامة من علامات الظهور عن مقتل هذا الثائر العلوي. مما يدل على إن مقتل النفس الزكية يبقى متوقعاً ومنتظراً بعد مقتل النفس الزكية الثائر.

وهذا على تقدير ثبوته قرينة كافية أيضاً على نفي الانطباق. إلا أنه لم يثبت فإن كل ما وجدناه من الروايات الدالة على هذه العلامة، مروية عن الإمامين الباقر

والصادق عليهما السلام. أمّا الإمام الباقر (عليه السلام) فعصره سابق على عصر العلوى الثائر. وأمّا الإمام الصادق (عليه السلام) فهو معاصر للمنصور العباسى وللنفس الزكية الثائر. وكان (عليه السلام) ينفي لعبد الله بن الحسن والد النفس الزكية نجاح ثورته وثورة ولديه، ويقطع أمله في نيل الخلافة، ويقول له. «إن هذا الأمر، والله ليس اليك ولا إلى ابنيك، وإنما هو لهذا» - يعني السفاح - ثم لهذا - يعني المنصور ثم لولده من بعده، لا يزال فيهم حتى يؤمرموا الصبيان ويشاوروا النساء. «فقال عبد الله: والله يا جعفر، ما أطلعك الله على غيبة، وما قلت هذا إلا حسداً لابني». فقال: لا والله، ما حسدت إبنك. وإن هذا - يعني المنصور - يقتله على أحجار الزيت، ثم يقتل أخاه بعده بالطقوف، وقوائم فرسه في الماء»⁽¹⁾.

وعلى أي حال، فليس هناك أي دليل على صدور مثل هذه الروايات بعد هذا الثائر العلوى. إن لم يكن المظنون خلافه.

القرينة الثالثة:

إن هذا الثائر العلوى إن لم يكن زكيّاً محمّساً، إذن، فلا بد أن توقع مقتل مخلص محمّص بعد ذلك، غير هذا الثائر.

والدليل على انحرافه ادعاؤه المهدوية، فيما يروي عنه في مقاتل الطالبيين. وقد قدمه أبوه على أنه هو المهدي، بعد زوال الدولة الأموية وقبل تأسيس الدولة العباسية، قاتلاً في خطبة له في بني هاشم⁽²⁾: «وقد علمتم أنا لم نزل نسمع أن هؤلاء القوم إذا قتل بعضهم بعضاً خرج الأمر من أيديهم فقد قتلوا صاحبهم» - يعني الوليد بن يزيد فهم نبایع محمدًا، فقد علمتم أنه المهدي. فقال له الإمام الصادق (عليه السلام): «إنها

ص: 106

1- مقاتل الطالبيين.

2- المصدر، ص 188.

والله، ما هي اليك ولا إلى بنيك، ولكنها لهؤلاء، وأن ابنيك لمقتولان»⁽¹⁾.

وكان محمد بن عبد الله بن الحسن، منذ كان صبياً، يتواري ويراسل الناس بالدعوة إلى نفسه، ويسمى بالمهدى⁽²⁾.

ولست أنا نريد أن ندخل في مناقشة ذلك، ويكفيانا اليقين بأنه قتل قبل أن يملك العالم، وهو دليل كافٌ على كذب المدعى، كما قلنا. ولكن المقصود أنه على هذا المسلك لا يكون زكيّاً بل كذاباً منحرفاً. أذن فلا بد أن تتوقع مقتل شخص آخر يكون زكيّاً ممحقاً غير هذا الثائر.

والالتزام بانحراف هذا الثائر، لوصف هذا النقل التاريخي، أمر لا مناص منه.

ولكنه لا ينفي كونه هو المقصود بالتقبّل، في علامات الظهور.

وأمّا تسميته بالنفس الزكية، فقد سماه بذلك من كان يعتقد بكونه زكيّاً، حتى اشتهر به، وقد استعمل لقبه في الروايات طبقاً لشهرته.

القرينة الرابعة:

تقدّم مقتل هذا الثائر العلوي على ولادة المهدى المنتظر (عليه السلام). ومعه لا يصبح جعله عالمة على ظهوره. ومعه لا بد أن ننتظر مقتل شخص آخر يسمى أو يوصف بالنفس الزكية.

إلا إن هذه القرينة لا تصح، لوضوح إمكان جعل العالمة سابقة على ولادة المهدى (عليه السلام) بعد أن كان التخطيط الإلهي لليوم الموعود، لا يبدأ ببدء الإسلام فحسب، بل بدء البشرية من أولها. أذن فكل الإرهاصات تشير إليه. وقد سمعنا جعل هلاك الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وخروج الرأييات السود من العلامات... وكل

ص: 107

1- المصدر، ص 189.

2- المصدر، ص 177.

ذلك مما حدث قبل ولادة المهدي (عليه السلام).

القرينة الخامسة:

إن التبؤ بمقتل النفس الزكية جاء في الروايات، مقتربناً أو متأنراً عن بعض ما يعلم بعدم حدوثه إلى الآن. إذن فيكون مقتضبي الفهم العام من السياق أنه أيضاً لم يتحقق إلى الآن. ومعه يتبيّن أن لا يكون مشاراً به إلى قتل ذلك الشائر العلوي، بل إلى مقتل رجل آخر، يقتل في مستقبل الدهر.

فمن ذلك: رواية الخمس علامات، كقول الإمام الصادق (عليه السلام): «للقائم خمس علامات، السفياني واليماني والصيحة من السماء، وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء [\(1\)](#). ورواية تعداد الأمور المحتومة كقوله (عليه السلام)

: «النداء من المحتوم والسفياني واليماني من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم.....» الحديث [\(2\)](#).

ومن المعلوم إن خروج السفياني واليماني والصيحة مما لم يحدث، إذن فقتل النفس الزكية، مما لم يحدث أيضاً.

وهذا الكلام غير صحيح، فإن ما يقتضيه السياق هو عدم حدوث كل هذه الأمور عند صدور الرواية. وهذا صحيح. ثم إن بعضها يسرع بالحدوث وبعضها يتأنّر. وهذا لا يربط بظهور الكلام وسياقه. وبخاصة إن العطف في الرواية بين العلامات بالواو، وهي ليست دالة على الترتيب، مثل (أو) أو (ثم)، كما ينص النحو.

القرينة السادسة:

ما سبق أن سمعناه من الخبر القائل: «ليس بين قيام القائم وبين قتل النفس الزكية

ص: 108

1- غيبة العماني ، ص 133.

2- المصدر ، ص 134.

إلا خمس عشرة ليلة». وحيث نعلم بالقطع واليقين تأخر الظهور عن مقتل ذلك الشائر العلوى لا بخمس عشرة ليلة، بل بأكثر من ألف عام.
إذن فيتبع أن لا يكون التنبؤ منصباً على ذلك، بل على مقتل رجل آخر.

إلا إن هذه القرينة غير صحيحة، فإن هذا الخبر وإن تعدد في المصادر فقد رواه المفید في الإرشاد والشيخ في الغيبة والصدق في إكمال الدين وغيرهم إلا إن ذلك يعود إلى راو واحد. فإنه مروي عن ثعلبة عن شعيب عن صالح. وقد وصف ثعلبة في الإرشاد والإكمال بابن سيمون ووصف شعيب في الغيبة والإرشاد بالحاد، ووصف في الإكمال بالحاداء. ووصف صالح في الإرشاد بابن ميثم وفي الإكمال بابن مولى بنى العذراء.

وعلى أي حال، فإن هذا الخبر على أحسن تقدير خبر واحد، وقد رفضنا التمسك بمثله في تشدتنا السندي.

إذن فلم يثبت نفي غرزة الفكرة وهي إن النفس الركية الموعود ليس هو النفس الركية الشائر العلوى، بل يبقى ذلك محتملاً على أي حال، وسنذكر في المستوى الثاني مثبتاته والقرائن الدالة على صحته.

المستوى

الثاني:

فيما بدل من القرآن على ثبوت هذا الانطباق... وأن التنبؤ منصب على ثورة ذلك العلوى، ليس إلا.

فمن ذلك : ما رواه الأصبهانى في المقاتل⁽¹⁾ بسنده عن محمد بن علي الباقي (عليه السلام) - عن آبائه، قال: «النفس الزكية من ولد الحسن».

وهذا الحديث واضح الدلالة في الإشارة إلى النفس الركية المعهود التنبؤ بها في

ص: 109

1- ص 184

الأخبار. وهو لم ينطبق إلّا على هذا الثائر العلوى، بل قد قيل فيه خصيصاً، كما هو ظاهره حيث أورده الأصفهانى في ترجمته.

ومن ذلك: ما رواه أيضاً [\(1\)](#) بسند إلى عبد الله بن موسى: «إن جماعة من علماء أهل المدينة أتوا علياً بن الحسن، فذكروا له هذا الأمر - يعني المطالبة بالحكم - فقال: محمد بن عبد الله أولي بهذا مني. فذكر حديثاً طويلاً. قال: ثم أوقفني علي أحجار الزيت فقال: ها هنا تقتل النفس الزكية. قال: فرأيناها في ذلك الموضع المشار إليه مقتولة».

وما رواه أيضاً بسند عن مسلم بن شمار، قال:

«كنت مع محمد بن عبد الله، عند غنائم خشيم. فقال لي: ها هنا تقتل النفس الزكية . أقول: يعني نفسه. قال: فقتل هناك» .

إذن فالنفس الزكية ليست إلّا ذلك الثائر العلوى، ولعمري إنها عالمة مهمة وملفتة للنظر، حيث اتسعت ثورته، حتى خاف منها المنصور، كما يتضح لمنراجع المقاتل ولا نريد أن ندخل في تفاصيله.

ص: 110

1- المصدر والصفحة.

إشارة

وقد اختصت به المصادر العامة تقريباً، وليس في المصادر الإمامية إلا النذر القليل. وأما في المصادر العامة فالأخبار عنه وعن صفاته أكثر من أن تحصي، وقد نسبت إليه كثيراً من الضرائب، لا بد من تمحيصها بغض النظر عن حملها على الرمز. وهو ما سنتكلم عنه فيما بعد لنرى ما يتم منها، وما لا يتم. ونتكلم عن ذلك ضمن أمور:

الأمر الأول:

مقتضى القواعد العامة التي عرفناها، لزوم الاعتراف بخروج الدجال، إجمالاً. لأن الأخبار الدالة على وجوده باللغة حد التواتر القطعي بلا شك. لكن صفاته وتفاصيل خصائصه لا تثبت، لأنها واردة- في الأغلب- في أخبار آحاد لا يمكن بالتشدد السندي الأخذ بها. ومعه يكون هناك مجال كبير في حمله وحمل عدد من صفاتة على الرمز، على ما سوف يأتي.

الأمر الثاني:

إشارة

فيما أخرجته المصادر العامة من صفاته.

ونحن نكتفي بما أخرجه الصحيحان توخيأ للاختصار، ما لم تدع حاجة خاصة إلى التوسيع.

أولاً: إن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حذر أمته منه.

أخرج البخاري (1) عن أنس قال: « قال(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : ما بعثت نبي إِلَّا أَنذَرَ أَمْهَنَا الْأَعْوَرَ وَالْكَذَابَ. إِلَّا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ». وأخرج مسلم (2) نحوه

ثانياً: إن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) استعاذه من فتنته:

أخرج البخاري (3) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: « سمعت رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال ».«

ثالثاً: أنه كافر: أخرج البخاري (4) في الحديث السابق عن أنس: « وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ » وأخرج مسلم (5) في حديث: « مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ . يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ »

رابعاً: إنه يدعى الريبوية: أخرج ابن ماجة (6) عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في صفة الدجال. وفيه يقول: « إنه يقول: أنا ربكم ».«

وفيمما أخرجه الصدوق من خبر الدجال (7) ما يدل على ذلك. إذ يقول عن الدجال إنه: « ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والأنس والشياطين. يقول: « إِلَيَّ أُولَئِيَّ، أَنَا الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيَّ وَقَدْرَ فَهْدِيٍّ، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ».«

وقد نوقشت دعواه هذه في الأخبار بعدة وجوه:

الوجه الأول:

قول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) - فيما روي ابن ماجة - : « وَلَا تَرُونَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا ». والمراد

ص: 112

1- ج 9 ص 75.

2- ج 8 ص 195.

3- ج 9 ص 75.

4- المصدر ، ص 76.

5- ج 8 ص 195.

6- ج 2 ص 1360.

7- أنظر المصدر المخطوط .

الاستدلال برويته في الحياة على عدم كونه إلهًا، لأن الله تعالى لا يرى.

الوجه الثاني:

قول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فيما سمعناه: «إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كاتب وغير كاتب»

الوجه الثالث:

«إنه يطعم الطعام ويمشي في الأسواق. وإن ربكم لا يطعم الطعام ولا يزول تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً»⁽¹⁾.

الوجه الرابع:

إشارة

«إنه أعزور، وإن الله ليس بأعزور».

وقد أخرج الشيخان ذلك، وهو مما يؤيد فكرة دعوه للربوبية، بالرغم من أنهما لم يخرجا ما يدل عليهما صريحاً. إذ لا تصلح هذه الأخبار إلا لمناقشة هذه الدعوى، وإلا كان التأكيد على كونه أعزور، أمراً مستائفاً.

أخرج البخاري⁽²⁾ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «قام رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في الناس فأثنى على الله بما هو أهل، ثم ذكر الدجال، فقال: إني لأنذركموه. وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. ولكنني سأقول لكم فيه قوله لم يقله النبي لقومه. إنه أعزور، وإن الله ليس بأعزور».

وأخرج في حديث آخر⁽³⁾ عن صفتته إنه: «رجل جسم أحمر جعد الرأس أعزور العين كأن عينه عنبة طافية».

وأخرج مسلم⁽⁴⁾ في حديث: «إلا إنه أعزور وإن ربكم ليس بأعزور». وفي حديث

ص: 113

1- انظر إكمال الدين المخطوط.

2- ج 9 ص 75.

3- المصدر والصفحة.

4- ج 8 ص 195، وكذلك ما بعده من الأخبار.

آخر: «الدجال أعور العين اليسري» . وفي حديثين آخرين: «إنه ممسوح العين» .

وتتجدد هذا المضمون في سائر الصحاح وفي مستند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها، بشكل مستفيض.

خامساً: طول عمره: وهو مما لم ينص عليه الشیخان في صحیحیهم صراحة.

وقد أخرج مسلم ما يدل على ذلك بغير الصراحة. وهو أمران:

الأمر الأول:

حديث الجسasse (1) الذي يقول فيه الدجال عن نفسه: «أنا المسيح وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فاسير في الأرض فلا أحد قرية إلا هبطتها.. الخ». وحيث نعلم إن الدجال لم يؤذن له بالخروج إلى حد الآن، إذن فهو لا زال باقياً إلى حد الآن، وسيجيئ إلي حين يؤذن له بالخروج.

الأمر الثاني:

أخبار ابن صياد التي تدل جملة منها إنه كان معاصرًا للنبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ولم يؤمن به. كالخبر الذي أخرجه مسلم (2) عن عبد الله قال: «كنا مع رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فمررتنا بصبيان فيهم ابن صياد، فقر الصبيان وجلس ابن صياد. فكان رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) كره ذلك. فقال له النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : تربت يداك. أتشهد أني رسول الله فقال: لا بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى اقتله. فقال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : «إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله» .

وفي حديث آخر (3): «إن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قال: إن يكتبه فلن تسلط عليه وإن لم يكن، فلا خير لك في قتله» .

ص: 114

1- المصدر ، ص 205.

2- نفس المصدر ، ص 189.

3- المصدر والصفحة.

ومن الواضح دلالة مثل هذا القول على وجود غرض إلهي في حفظ حياته، والمنع عن قتله، ليكون هو دجال المستقبل !!

وبعض الأخبار التي أخرجها مسلم [\(1\)](#) تدل على تكذيب ابن صياد نفسه للشائعة التي تقول إنه الدجال.. وقد سبق أن روينا بعضها.

سادساً: قتله للمؤمن وأحياؤه له. وقد خرج الشيطان ذلك، وقد سبق أن نقلناه وناقشه.

سابعاً: «إنّ معه ماء وناراً» .

فمن ذلك ما أخرجه البخاري [\(2\)](#) عن النبي [\(صلي الله عليه وآله\)](#) أنه قال في الدجال: «إنّ معه ماء وناراً، فناره ماء بارد وماه نار» .

وأخرج مسلم [\(3\)](#): «إنّ الدجال يخرج وإنّ معه ماء وناراً. فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس ناراً فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً، فإنه ماء عذب طيب» .

وأخرج في حديث آخر: «إنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار» ..

ثامناً: «اختلاف نظام الزمان في عهده». وقد سبق أن رويناه وناقشه.

تاسعاً: «إنه أهون على الله من ذلك» .

وظاهره نقى أن يكون معه جبل خبز ونهر ماء. وقد سبق أن رويناه عن كلا الصحيحين.

ص: 115

1- المصدر ، ص 191-190 .

2- ج 9 ص 75 .

3- ج 8 ص 196 ، وكذلك الحديث الذي بعده.

عاشرًا: ما رواه ابن ماجة (1): «إِنَّ مِنْ فَتَنَتْهُ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تَمْطَرَ فَتَمْطَرُ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تَنْبَتْ فَتَنْبَتْ. وَإِنَّ مِنْ فَتَنَتْهُ أَنْ يَمْرِ بالْحَيٍ فَيَكْذِبُونَهُ، فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكُتُ». وإنَّ مِنْ فَتَنَتْهُ أَنْ يَمْرِ بالْحَيٍ فَيَصِدُّقُونَهُ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تَمْطَرَ فَتَمْطَرُ وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تَنْبَتْ فَتَنْبَتْ، حَتَّى تَرُوحَ مَوَاسِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنُ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمُهُ وَأَمْدَهُ خَوَاصِرًا وَأَدْرَهُ ضَرَوْعًاً. وَإِنَّهُ لَا يَقِنُّ شَيْءًا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطَهَ وَظَهَرَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَكَةُ وَالْمَدِينَةُ..» الحَدِيثُ.

حادي عشر: «إِنَّهُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَيْيِ قِيامِ السَّاعَةِ خَلْقُ أَكْبَرٍ مِنَ الدِّجَالِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّهُ قَالَ: «أَمْرٌ أَكْبَرٌ مِنَ الدِّجَالِ» (2).

ثاني عشر: «إِنَّهُ يَقْتَلُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرِيمٍ عِنْدَ نَزْولِهِ».

وقد أخرج مسلم أكثر من حديث دال على ذلك. فمن ذلك (3) قوله؟ عن الدجال: «فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرِيمٍ، فَيَنْزَلُ عَنِ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقِيَّ دِمْشَقَ، بَيْنَ مَهْرَوْدَيْنِ.. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَدْرِكَهُ بَابَ لَدِ فِيقْتَلَهُ». وفي حديث آخر قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): «يَخْرُجُ الدِّجَالُ فِي أَمْتِي أَرْبَعينِ... فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرِيمٍ، كَأَنَّهُ عُرُوْفَ بْنَ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ، فَيَهْلِكُهُ».

فهذه هي المهم من صفات الدجال في المصادر العامة الأساسية.

الأمر الثالث: في تمييز هذه الصفات

لا شك إنَّهُ بغض النظر عن فهم رمزي شامل لهذه الأخبار، لا يصحُّ شيءٌ من هذه الصفات تقريبًا.

ص: 116

1- ح 2 ص 1360 ، وما بعدها.

2- كلاماً في ج 8 ص 207.

3- أنظر ج 8 ص 198.

فإننا إذا أخذنا بالتشديد السندي، فالأمر واضح، لأنّ هذه الأخبار - في غالبيها - آحاد لا يمكن الاعتماد عليها.

منسوبة إلى الدجال وهو من أشد الناس كفراً وطغياناً وقد سبق أن بينا عدم إمكان ذلك.

ولعمري، إنّ كلتا نقطتي الضعف هاتين: ضعف السندي وإيجاد المعيجرات المنحرفة، مستوعبتان للأعم الأغلب من هذه الصفات، ما عدا صفات طفيفة ككونه أعور العينين !! فإنه مستفيض النقل في الأخبار.

ومعه يدور الأمر بين شيئين لا_ثالث لهما، فاما أن نرفض هذه الأخبار تماماً وأما أن نحملها على معنى رمزي مخالف لظاهرها. ومن الواضح رجحان الحمل على المعنى الرمزي على الرفض التام، وبخاصة وإنّ مجموع هذه الأخبار متواتر عن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ولا نتحمل فيه. وهو القائد الرائد للأمة الإسلامية - أن يربى الأمة على مثل هذه العجائب والسفاسف. فيتعين أن يكون المراد الحقيقي معان اجتماعية حقيقة واسعة، عبر عنها النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بمثل هذه التعابير طبقاً لقانون: حدث الناس على قدر عقولهم. آخذاً المستوى الفكري والثقافي لعصره بنظر الاعتبار. ومن هنا ينفتح باب الأطروحة الثانية لفهم الدجال. وهي التي ستعرض لها في الناحية الثانية الآتية.

وعلي كل حال، سواء رفضنا هذه الأخبار، أو حملناها على غير ظاهرها، فإن المفهوم - على كلا التقديرين أن وجود الدجال أمر محق، ولكنه ليس رجلاً معيناً متصفاً بهذه الصفات التي يدل عليها ظاهر هذه الأخبار. ولم يتحقق ذلك فيما سبق، ولن يتحقق في المستقبل. وإنما هو عبارة عن ظواهر اجتماعية عالمية كافرة، سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.

إشارة

وقد اختصت به المصادر الإمامية، وليس له في المصادر الأولى للعامة أي اثر... ولعل فيه تمويضاً عن فكرة الدجال الذي اختص به العامة أو كادوا، لمبررات معينة ستأتي الإشارة إليها.

والأخبار عنه في المصادر الإمامية، وإن كانت كثيرة، إلا إنها لا تبلغ بأي حال مقدار أخبار الدجال التي حفلت بها المصادر العامة. كما إنها خالية عن نسبة الأمور الإعجازية إلى السفياني، على ما سنعرف. وبذلك يندفع الاعتراض المهم الذي كان وارداً على أخبار الدجال، من حيث عدم امكان صدور المعجزة من أصحاب الفعالة والمنحرفين.

وتسمى إيضاح فكرة السفياني ضمن أمور:

الأمر الأول:

إشارة

في الأخبار الدالة على وجوده وصفاته

أولاً: في تسميته وإثبات أصل وجوده:

أخرج الشيخ في غيبته⁽¹⁾ عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) إنّ أباً جعفر الباقر(عليه السلام) كان يقول: «خروج السفياني من المحتمم». وفي خبر آخر⁽²⁾ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:

ص: 119

1- المصدر والصفحة.

2- أنظر المصدر المخطوط.

(قال رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : عشر قبل الساعة لا بد منها: السفياني الحديث.

وأخرج الصدوق في الإكمال نحوً من هذا الأخير⁽¹⁾. وفي خبر آخر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أن أمر السفياني من المحتوم». وفي خبر آخر عنه(عليه السلام) : «قبل القائم خمس علامات محتومات: اليماني والسفيني » الحديث.

وأخرج النعmani في غيبته⁽²⁾ عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال: «للقائم خمس علامات: السفيني.....» ثم الحديث.

وأخرج⁽³⁾ أيضاً عنه(عليه السلام) ، قال الراوي: قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر.

فقال: بلـيـ. قلتـ: وماـ هيـ؟ قالـ: هـلـاـكـ العـبـاسـيـ وـخـرـوجـ السـفـيـانـيـ...ـ»ـ الحـدـيـثـ.

وفي خبر آخر⁽⁴⁾ عنه (عليه السلام) في تعداد علامـ الـظـهـورـ، قالـ: «إـذـاـ اـخـتـلـفـ وـلـدـ الـعـبـاسـ...ـ وـظـهـرـ السـفـيـانـيـ..ـ»ـ الحـدـيـثـ.

وفي البيان الذي ختمت به الغيبة الصغرى، وهو ما أخرجه السمرى عن الإمام المهدى (عليه السلام) يقول فيه⁽⁵⁾: «فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيني والصيحة، فهو كاذب مفتر». .

إـلـيـ غـيرـ ذـلـكـ مـنـ الـأـخـبـارـ...ـ وـهـيـ بـمـقـدـارـ تـكـفـيـ لـلـإـثـبـاتـ التـارـيـخـيـ،ـ وـمـعـهـ لـاـ بـدـ مـنـ الـالـتـزـامـ بـوـجـودـ السـفـيـانـيـ فـيـ الـجـمـلـةـ.

ص: 120

1- المصدر ، ص 267

2- انظر ص 133

3- المصدر ، ص 139

4- المصدر والصفحة.

5- الاحتجاج ، ج 2 ص 7

ثانياً: اسمه ونسبة:

في خبر (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «يخرج ابن آكلة الأكباد عن الوادي اليابس. إلى أن قال: اسمه عثمان وأبوه عنبرة وهو من ولد أبي سفيان».

وأخرج الشيخ (2) عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث. قال: «ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس، وهو من ولد عنبرة بن أبي سفيان».

ثالثاً: زمان خروجه على وجه الأجمال:

أخرج الشيخ (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خروج الثلاثة: الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة في شهر واحد، في يوم واحد...» الحديث.

وأخرج الصدوق (4) في إكمال الدين عنه (عليه السلام)، قال: «إنَّ أمر السفياني من المحظوم وخروجه في رجب».

رابعاً: مكان خروجه:

أخرج الصدوق (5) عن أبي منصور البجلي، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اسم السفياني، فقال: وما تصنع باسمه، إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقنسرين، فتوقعوا الفرج. قلت: يملك تسعة أشهر؟ قال: لا. ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً».

وأخرج النعماني (6) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) في حديث طويل يقول فيه: «لا بد لبني فلان (7) من أن يملكون، فإذا ملکوا اختلفوا تفرق ملکهم وتشتت

ص: 121

- 1- أنظر منتخب الأثر، ص 457 عن إكمال الدين.
- 2- أنظر غيبة الشيخ، ص 270.
- 3- المصدر، ص 271.
- 4- أنظر المصدر المخطوط.
- 5- المصدر المخطوط.

6- أنظر غيبة النعماني.

7- يعني بنو العباس.

أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفيني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا، وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بنى فلان على أيديهما. أما إنهم لا يقون منهم أحداً».

ثم قال: «خروج السفيني واليماني والخراساني في سنة واحدة. في شهر واحد، نظام كنظام الخرز، يتبع بعضه بعضاً. الخ». الحديث.

وأخرج أيضاً⁽¹⁾ عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) إنه قال: «لا بد أن يملك بنو العباس. فإذا ملكوا واحتلروا وتشتت أمرهم، خرج عليهم الخراساني والسفيني، هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاكهم على أيديهما. أما إنهم لا يقون منهم أحداً أبداً».

خامساً: عقيدته:

يظهر من بعض الأخبار إنه مسيحي، أو من صنائع المسيحيين. كالخبر الذي أخرجه الشيخ في الغيبة⁽²⁾. قال: «يقبل السفيني من بلاد الروم منتصراً في عنقه صليب، وهو صاحب القوم».

ويظهر من بعض الأخبار إنه من المسلمين المنحرفين المبغضين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). كالذى أخرجه الشيخ⁽³⁾ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كأني بالسفيني - أو لصاحب السفيني - قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادي مناديه: من جاء برأس شيعة علي فله ألف درهم. فيشب الجار على جاره ويقول هذا منهم. فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغایا...» الحديث.

ص: 122

1- المصدر السابق ، ص 137

2- ص 278 .

3- نفس المصدر ، ص 273

سادساً: إن الجيش الذي يخسف به في البيداء هو جيش السفياني نفسه:

فمن ذلك ما أخرجه النعmani (1) بسنده إلى الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) إنه قال قط حديث ذكر فيه السفياني: «وبعث السفياني بعثاً إلى المدينة فينفي المهدى منها إلى مكة. فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدى قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشاً على أثره، فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفاً يترب على سنته موسى بن عمران. قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء، فینادي مناد من السماء: يا بيداء أيدي القوم، فيخسف بهم. فلا يفلت منهم إلا ثلاثة..» الحديث.

ومن ذلك: ما رواه في منتخب الأثر (2) عن ينابيع المودة مروياً عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا فَوْتَ». قال: «قبيل قائمنا المهدى يخرج السفياني فيملأ قدر حمل امرأة تسعه أشهر. ويأتي المدينة جيشه حتى إذا انتهى إلى البيداء خسف الله به..».

وما رواه أيضاً (3) عن البرهان في علامات مهدي آخر الزمان مروياً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «السفياني من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان.. إلى أن قال: ويخرج رجل من أهل بيته في الحرم فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جنداً من جنده، فيهزمه. فيسير إليه السفياني بمن معه. حتى إذا جاؤوا بيداء من الأرض خسف بهم، فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم».

إلى غير ذلك من الأخبار.

فإن صحت هذه الأخبار، كانت كل الأخبار التي تتحدث عن الجيش الذي يخسف به في البيداء، والتي هي مستفيضة بين الفريقين، كانت دالة على بعض

ص: 123

1- انظر الغيبة، ص 149 وما بعدها.

2- ص 454.

3- نفس المصدر، ص 458.

أعمال السفياني. وبخاصة وقد سمعنا من الأخبار التي أخرجتها صحاح العامة من ذلك: إن الخسف يكون بسبب تهديد الجيش لعائذٍ يعوذ بالبيت الحرام أو قوم لا عدة لهم يعوذون به. وها نحن نسمع هذه الأخبار تفسر هذا العائد وهؤلاء القوم بالمهدي (عليه السلام) وأصحابه. وهو مطلب واضح لا غبار عليه، إذ من يمكن أن يستحق هذا الدفاع الإلهي عنه غيره (عليه السلام).

إلا إن صعوبة واحدة تبقى، وهي أن هذه الأخبار الأخيرة، هل هي قابلة للإثبات التاريخي مع التشدد السندي أولاً. ومهما كان الجواب، فالأمر موافق مع الاعتبار كما رأينا.

فهذه هي أهم الأوصاف التي ذكرت للسفياني في المصادر الإمامية. ولا شك إن أكثر ما لا يمكن إثباته تاريخياً بعد التشدد السندي.

نعم، بعد حمل جملة منها على الرمزية، من أجل أن تربط بالمضمون العام لعصر التمحيص والامتحان يكون مضمون أكثرها صحيحة على ما سنرى.

الأمر الثاني:

إشارة

في تمحيص دلالة هذه الأخبار بوجه عام، مع غض النظر عن التشدد السندي والحمل الرزمي.

فإن في هذه الأخبار عدة نقاط ضعف، مما يضعف احتمال صدورها عن المعصومين (عليهم السلام)، ومن ثم إمكان الأخذ بها بصفتها صالحة للإثبات التاريخي.

النقطة الأولى

التهافت من ناحية مدة ملك السفياني. إذ نسمع من أحد الأخبار أنه بمقدار حمل امرأة تسعه أشهر ومن خبر آخر نفي ذلك صراحة، وأنه لا يملك أكثر من شهرين.

النقطة الثانية:

إن من هذه الأخبار ما يدل على أن حركة السفياني مشاركة في زوال ملك بنى العباس، مع حركة الخراساني. وهذا يعني إنها قد حدثت وانتهت. لأن ملك العباسين قد زال منذ أمد بعيد.

ولكن ينافي ذلك دلالة الأخرى على ارتباط حركة السفياني بالخسف، فإن الخسف مما لم يحدث بعد قطعاً إلى حد الآن. ومعه يكون السفياني متاخرًا عن دولة العباسيين بدهر طويل، بحيث لا يمكن الارتباط بهم بأي شكل من الأشكال.

النقطة الثالثة:

إنه دلت بعض هذه الأخبار على أن زوال ملك بنى العباس نتيجة لحركتين متصادتين متعارضتين هما حركة الخراساني وحركة السفياني. ولم يعرف شيء من ذلك في التاريخ. وإنما الغزو المغولي هو الذي استأصلهم وأزال دولتهم، وبقي بعدهم منفرداً بالحكم مدة من الزمن، ولا يُعرف له قرين آخر في المنطقة..

النقطة الرابعة:

التهافت في تعين عقيدته كما سمعنا. وإنّه هل هو من المسيحيين أو من المسلمين المنحرفين.

وقد يخطر في الذهني: إن الخبر الثاني الذي رويناه في عقيدته، لم يدل على أنه من المسلمين وإنما دل على مطاردته لشيعة علي (عليه السلام) فلعله مسيحي يعمل بذلك إذن فلا تنافي بين الخبرين.

إلا أن هذا لا يصح، لأكثر من جواب:

أولاً: إن المسيحي مهما كان شديداً ضد المسلمين، من البعيد جداً أن يخصص عداوته بشيعة علي دون غيرهم. وإنما هذا من عمل المسلمين المنحرفين عادة.

وثانياً: إن الخبر الأول الدال على كونه مسيحياً، غير قابل للإثبات التاريخي، على

كل تقدير، لأنّه ليس مرويًّا عن معصوم، فإنّ الشيخ أخرجه بسنده عن بشر بن غالب قال: «يقبل السفياني ، الخ. وليس فيه دلالة علىٰ أنه مروي عن أحد المعصومين (عليهم السلام)».

الأمر الثالث:

إشارة

وقد يخطر في الذهن اتحاد شخصيني الدجال والسفيني في رجل واحد. وخاصة بعد التشدد السندي الذي اتخذناه، وإسقاط تفاصيل أوصافهما عن الاعتبار. ولا- يبقى من المتيقن إلّا أنّ كلا الاسمين عنوان لرجل منحرف خارج علىٰ تعاليم الإسلام ومفسد في مجتمع المسلمين، ففي الإمكان انطباقهما علىٰ رجل واحد وحركة واحدة.

ومما يؤيد ذلك ما عرفناه، من أنّ التعبير بالدجال هو المتخذ في المصادر العامة عادة، والتعبير بالسفيني هو المتخذ في مصادر الإمامية، ففي الإمكان افتراض أن يكون التعبيران معاً عن رجل واحد، نظر اليه أصحاب كل مذهب من زاويتهم المذهبية الخاصة.

إلّا أنّ هذا لا يكاد يصح، لا علىٰ المستوى الرمزي ولا علىٰ المستوى الظاهر.

أما علىٰ المستوى الرمزي، فالامر فواضح، لأنّ الدجال يمثل حركة الانحراف عن الإسلام أساساً أو الكفر الصريح، بسبب الشهوات واتباع المصالح الخاصة. والسفيني يمثل حركة القلاقل والشبهات في داخل نطاق المجتمع المسلم. علىٰ ما سنوضح فيما يأتي. ومن المعلوم أنّ هاتين الحركتين مستقلتان لا اتحاد بينهما علىٰ المستوى العام، وإن اتفقنا في بعض النتائج ضد الإسلام.

وأمّا علىٰ مستوى الأخذ بالظاهر، فواضح أيضاً علىٰ مستويين:

ص: 126

الأول:

فيما إذا أخذنا بالتشدد السندي ورفضنا الأخذ بالصفات المنسوبة إلى هذين الشخصين، فإنه يكفينا ظهور الاسمين في تعدد المسميين وإن جهلنا بصفاتهمما، إذ لو كانا شخصاً واحداً لعبر عنه في الأخبار بتعبير واحد.

الثاني:

فيما إذا لم نأخذ بالتشدد السندي، وأخذنا بالصفات المنسوبة إليهما، فيكون الفرق بينهما أوضحت وأصرح، والتعدد أبين.

وأهم الفروق بينهما في حدود ما أعطته الأخبار التي سمعناها، ما يلي:

أولاً: إنّ الدجال يفترض فيه طول العمر، دون السفياني.

ثانياً: إنّ الدجال يدعى بابن صائد، والسفياني يدعى بعثمان بن عنبسة.

ثالثاً: إنّ السفياني من أولاد أبي سفيان، دون الدجال.

رابعاً: إنّ الدجال يدعى الربوبية، دون السفياني.

خامساً: إنّ الدجال كافر. وأمّا السفياني فلانص في الأخبار يدل على ذلك، إنّ لم يكن الظاهر كونه مسلماً.

سادساً: إنّ الدجال يملك كل قرية ويهبط كل وادي، ماعدا مكة والمدينة.

وظاهر ذلك إنّ حركته أوسع من حركة السفياني على سعتها.

سابعاً: إنّ الدجال أبور العينين. وأمّا السفياني فهو ذو عينين سليمتين.

وهذه الفروق، يمكن أن تكون في غالبيها فرقاً بين الحركتين على المستوى الرمزي الذي أشرنا إليه.

وقد اختصت به أيضاً المصادر الإمامية، ووصفت حركته بأنها حق..... باعتبار كونه داعياً إلى المهدى(عليه السلام).

روي النعmani (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «للقائم خمس علامات: السفياني

واليماني...» ، الخ الحديث.

وفي رواية أخرى عنه(عليه السلام) (2) في تعداد أمور محتومة، قال: واليماني من المحتوم. وروي أيضاً (3) عن الإمام الرضا(عليه السلام) أنه قال: «قبل هذا الأمر: السفياني واليماني ...» ، الحديث.

وفي رواية أخرى (4) عن أبي جعفر محمد بن علي(عليه السلام) في رواية طويلة ذكر فيها رأية السفياني والخراساني، ثم قال: «وليس في الرایات رایة أهدي من رایة اليماني هي رایة هدی، لأنه يدعو إلى صاحبکم، فإذا خرج اليماني حرمت بيع السلاح على الناس وكلهم مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته رایة هدی، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك، فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق، والي طريق مستقيم».

ص: 129

1- الغيبة ، ص 133 .

2- المصدر ، ص 134 .

3- المصدر والصفحة.

4- المصدر ، ص 135 .

وأخرج الشيخ⁽¹⁾ عن أبي عبد الله(عليه السلام)، حديث الخمس علامات، وعد منها: خروج اليماني.

وفي رواية أخرى⁽²⁾ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: « خروج ثلاثة: الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها رأية بأهدى من رأية اليماني، يهدى إلى الحق ». .

وفي رواية أخرى⁽³⁾ عن محمد بن مسلم قال: « بخرج قبل السفياني مصرى ويمانى ». .

إلى غير ذلك من الروايات في مختلف المصادر الإمامية. وهي مستفيضة تقريرياً، وصالحة للإثبات التاريخي بالرغم من التشدد السندي الذي اتخذناه، إذ ليس في مقابلها قرينة نافية. إلا أنّ ما يثبت بها هو حركة اليماني في الجملة، وأمّا سائر الصفات، بما فيها كونه على حق، فهو مما لا يكاد يثبت بالتشدد السندي.

فإذا تم ذلك، أمكن حمله على بعض الحركات التي حدثت في اليمن، فيكون من العلامات التي حدثت في التاريخ. وهذا هو المطابق لمنهجنا في البحث. لكن لو افترضنا الاعتراف بكونه على حق، واحتمنا ان يكون قائد الحركة يمانيا وإن لم تكن الحركة في اليمن، أو كان منطلق الحركة اليمن ولم تقتصر عليها، فتكون من الأمور الموعودة التي لا دليل على سبق حدوثها.

وأمّا على المستوى الرمزي، فهي تمثل حركة أهل الحق في مقابل الانحراف والضلال الموجود في عصر الغيبة.

ص: 130

1- غيبة الشيخ ، ص 267.

2- المصدر ، ص 271.

3- ج 8 ص 198.

أخرج مسلم وابن ماجة (1) عن النواس بن سمعان عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حديثاً مطولاً يذكر في أوله الدجال وبعض صفاته وأفعاله. ثم يذكر نزول عيسى بن مريم (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.

ثم يقول: - واللفظ برواية مسلم: - «فَيَنِمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ عِيسَى أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدْعُونَ لِأَحَدٍ بِقَاتَلَهُمْ، فَحَرَّزَ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسَلُونَ. فَيَمْرُ أَوَانِهِمْ عَلَيْهِ بَحِيرَةَ طَبْرِيَّةَ، فَيَشْرُبُونَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يَمْرُ آخِرَهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ فِي هَذَا مَاءَ مَرَّةً».

«وَيَحْضُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابِهِ حَتَّى يَكُونُ رَأْسُ الشَّوَّرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ. فَيَرْغُبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابِهِ، فَيَرْسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَنْفَ فِي رُقَابِهِمْ فَيَصْبِحُونَ فَرْسِيَّ كَمْوَتَ نَفْسٍ وَاحِدَةً».

ثم يهبط نبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعًا شَيْرًا، إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتَاهُمْ. فَيَرْغُبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابِهِ إِلَى اللَّهِ، فَيَرْسُلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبَخْتِ، فَتَحْمِلُهُ فَتَطَرَّحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ.

ثم يرسل الله مطرًا لا يُكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرَ وَلَا بَرٌ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتَرَكَهَا كَالْزَلْقَةِ. ثُمَّ يَقَالُ لِلْأَرْضِ: ابْنِي ثَمَرَتَكَ وَرَدِي بَرَكَتَكَ. فَيَوْمَنْذِ تَأْكِلُ الْعَصَابَةَ مِنْ

ص: 131

الرمانة ويستظلون بقفحها. وبيارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكتفي أفالاً من الناس. وللقحة من البقر لتكتفي القبيلة، وللقحة من الغنم لتكتفي الفخذ». .

وأخرج مسلم بسند آخر (1) عن يزيد بن جابر نحو ما ذكرناه، وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا أهل الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء».

فهذه هي أفعال ياجوج وأوجوج بعد فتح ردمهم. وهي نهايتهم، لوحظ هنا إن نزول عيسى (عليه السلام) يكون قريباً أو مقارناً لظهور المهدى (عليه السلام)، فيكون خروج ياجوج وأوجوج وهلاكهم بدعوات المسيح (عليه السلام)، سابقاً على الظهور، أي في عهد الغيبة الكبرى.

وإذا غضضنا النظر عن التشدد السندي، كان المضمون العام لهذا الحديث أمراً محتملاً، وقابلًا لتفسير قوله تعالى: «**حَتَّىٰ إِذَا فُتَحَتْ يَاجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَتْسِيْلُونَ * وَاقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاصَةٌ بِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ**» (2) إذا أمكن تفسير الوعد الحق بظهور المهدى (عليه السلام) باعتبار ما قلناه من أن الغرض الأساسي لله تعالى من إيجاد خلقه، متمثل بتحققه.

وواضح من الآية: أن فتح ياجوج وأوجوج سابق على الوعد الحق... فيكون سابقة على الظهور. تماماً كما فهمناه من الحديث. فيكون الحديث والآية متتصادفان على معنى واحد مشترك، مع غض النظر عن تفاصيل الحوادث التي أوردها الحديث.

ص: 132

1- ج 8 ص 199

2- الأنبياء 97 - 96

ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل المراد من يأجوج ومأجوج وإثبات حقيقتهم وكيفية بناء السد ضدهم وفتحه. فإنّ لذلك مجال آخر. ويكتفي ب لهذا الصدد ظاهر القرآن الكريم. وهو حال من العجائب التي نسبت في عدد من المصادر اليهم.

فإنّ ما يدل عليه ظاهر الكتاب الكريم، هو أنّهم قوم بدائيون متواحشون كانوا يعيشون في الأرض الفساد، فكان السد الذي بناه ذو القرنين سبباً لنجاة الناس منهم. وبقي هؤلاء وراء السد، حتى إذا بلغوا من الكثرة في المستوى العقلي والحضاري، ما يستطيعون به السيطرة على هذا السد، فإنّهم يخرجون إلى العالم مره أخرى ويتجدد فسادهم، ويذوق البشر منهم الأمرين. كيف وهم أصبحوا حاقدين على البشر الآخرين من بناء السد ضدهم.

وسوف يصادف خروجهم من وراء السد، الزمان السابق على يوم الظهور بقليل، بمقتضى ما فهمناه من الآية الكريمة، والحديث.

والإشكال المهم الذي يحول دون هذا الفهم هو احتمال أن يراد بالوعد الحق يوم القيمة. ولعمري أنه أمر محتمل وإن كان سياق الآية مناسب تماماً مع افتراض كون المراد به يوم الظهور.

فإن الاحتمالات الأولية في الوعد الحق في الآية ثلاثة:

الأول: أن يكون المراد به الوعد الإلهي بفتح يأجوج ومأجوج، من ردمها. كما قد يفهم من قوله تعالى: («قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا») [\(1\)](#).

الثاني: أن يكون المراد به يوم القيمة.

الثالث: أن يراد به الوعد بظهور المهدى (عليه السلام) في اليوم الموعود.

ص: 133

أما الاحتمال الأول، فهو بعيد عن ظهور الآية التي نتكلم عنها، فإنّ ظاهرها تأخر الوعد الحق عن فتح ياجوج ومأجوج، وإنّ فتحهم يكون عند اقتراب الوعد الحق، لا عند نجازه. ومن المعلوم إنه لو كان المراد بالوعد الحق: الوعد بفتحهم، لكان فتحهم تحقيقاً لذلك الوعد، لا أنه يكون مقترباً.

إذن فالوعد بفتح ياجوج ومأجوج لو كان مراداً من قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءً» ... فهو غير مراد من قوله تعالى: «وَاقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ» . بل المراد به وعد آخر متأخر زمناً عن الفتح.

ومعه يبقى هذا الوعد الحق، مراداً بين الاحتمالين الآخرين.

وقد يمكن أن يستدل للاحتمال الثاني، وهو أن يكون المراد من الوعد الحق: الوعد بيوم القيمة.. يستدل عليه من سياق الآيات التي وردت هذه الآية في ضمنها. وحيث يكون السياق متعرضاً إلى حوادث القيمة، فيعرف أنّ الوعد الحق يراد به الوعد بالقيمة أيضاً.

قال الله تعالى: «وَاقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاصَةُ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ * إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَتُتْمِمُ لَهَا وَارِدُونَ». وكل ذلك يحدث في يوم القيمة، فيكون دالاً على أن المراد من الوعد الحق هو ذلك.

إلا أنه يمكن لهذا المستدل أن يتنازل عن هذا الفهم، إذا علم امكان حمل الوعد الحق على ظهور المهدي (عليه السلام) بالرغم من هذا السياق. فإنّ تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة بعد الظهور، يصوغ المجتمع البشري بشكل جديد وقويم لا قبل للكافرين والمنحرفين به، ومعه يكون من الطبيعي أن تكون (شاصة أبصار الذين كفروا). ومن الطبيعي أيضاً أن يقولوا في ذلك المجتمع الكريم: «يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا» في عصر الغيبة الكبرى: عصر الفتنة والانحراف: «فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ» فاشلين

في التمحيق الإلهي.

والتبوية لا تكون مقبولة من المنحرفين الراسبيين في التمحيق، بل سيبادر الإمام المهدي (عليه السلام) لقتلهم واستئصالهم جملة وتفصيلاً على ما سيأتي في التاريخ القادم. ومن هنا يذهبون بسرعة إلى جهنم. طبقاً لقوله تعالى: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» من أشخاص ومصالح، كانت مقدسة من عهد الفتنة والانحراف «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ»..

ليس هذا فقط، بل يمكن أن يكون قوله تعالى: «قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا».. لا يراد به الوعد بفتح ياجوج وأوجوج، بل الوعد بالظهور أيضاً، طبقاً لما فهمناه من الآية والحديث من أن فتح ياجوج وأوجوج يكون قبيل الظهور. ويكون المراد من مجده في الآية الكريمة، المشارفة على المجيء، ولو بقرينة الآية الأخرى.

هذا الذي قلناه كلها، بحسب الإمكان والاحتمال. وأماماً صعود هذه الفكرة إلى مرتبة الإثبات التاريخي، فهو متوقف على استظهارها جلياً من الآية، ولا- يكفي كونها مناسبة معها. فإنّ تساوي الاحتمالين في معنى الوعد الحق، لا يعني إمكان استدلال على المطلوب. ومعه يكون تأييد الآية للحديث الشريف غير متحقق. فيبقى الحديث بدون قرينة. ومعه لا يمكن أن يصمد أمام التشدد السندي ويسقط عن إمكان الإثبات التاريخي. ومعه نبقي جاهلين بتقدم خروج ياجوج وأوجوج على عهد الظهور.

يبقى التساؤل عن مدى صحة التفاصيل الموجودة في الحديث، ومدى إمكان الأخذ بها. وال الصحيح إنها لا تكاد تصلح للإثبات التاريخي. وهذا واضح أن أسقطنا الحديث تماماً. وأماماً إذا غضضنا النظر عن ذلك واعتبرنا الآية قرينة عليه، وأخذنا به. فأنا إنما أأخذ بالحديث بمقدار مطابقه للآية، وهو دلالته على فكرة تقدم خروج

يأجوج ومأجوج على الظهور. وأما التفاصيل، فتبقى غير ثابتة طبقاً للتشدد السندي، ومعه لا يكون من المهم أن ننظر في تمحيص هذه التفاصيل.

فهذه جملة مهمة من علائم الظهور، كما وردت في نصوص الأخبار .

ص: 136

الناحية الثانية: في محاولة إعطاء المفهوم العام المنظم عن مجموع العلامات جهد الإمكان، بنحو يرتبط بالقواعد العامة التي عرفناها من قانون المعجزات وقانون التمحيق وشرائط الظهور، ونحوها

إشارة

ويمكن التعرض إلى العلاقات على مستويات ثلاثة:

المستوى الأول:

ما يكون مندرجًا في ظواهر الانحراف العام، الناتج عن تمحيق عصر الغيبة الكبري. سواء ما وقع منه كدولة العباسين والحراب الصليبية، وما لم يقع كظهور الدجال والسفيني.

المستوى الثاني:

ما يكون مندرجًا في ظواهر الانحراف العام، الناتج عن تمحيق عصر تقويمه قبل عصر الظهور. سواء ما وقع منها كثورات الحسينيين في عصر الخلافة، أو مما لم يقع كحركة اليماني والنفس الزكية، لوثبت وجودها.

المستوى الثالث:

ما يكون على مستوى التبيه الإلهي الإعجازي على خطورة الانحراف وقرب الظهور، كالصيحة والخسوف في آخر الشهر والكسوف في وسطه.

فلا بد من التكلم على كل هذه المستويات.

ص: 137

اشارة

ويُندرج في ذلك أكثر العلامات الواردة في الأخبار، سواء ما حدث منها أو مالم يحدث. فإنها تعبّر عن أشكال السلوك المنحرفة في المجتمع المنحرف. سواء حملنا هذه العلامات على وجهها الصريح أو على وجهها الرمزي.

أمّا إذا حملناها على صراحتها، فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى مزيد من الكلام سواء في ذلك انحراف القيادة الإسلامية، بعد النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أو حدوث دولة بني العباس أو خروج الرياحيات السود بقيادة أبي مسلم الخراساني. أو اختلاف أهل المشرق والمغرب أو ثورة صاحب الزنج أو الحروب الصليبية أو مقاتلة الترك أو نزول الترك بالجزيرة أو نزول الروم الرملة أو قتل النفس الزكية أو ظهور الدجال والسفيني، طبقاً لفهم الكلاسيكي لهم.. إلى آخر ماعدناه من أمثل هذه العلامات.

وأمّا إذا حملناها على أنها مسوقة مساق الرمز، فهو المهم الذي نستطيع به أن نقدم فهماً متكاملاً لمجموع العلامات. وإن كان سيكلفنا هذا الفهم الاستغناء عن بعض التفاصيل الواردة في الأحاديث. وقد سبق أن قلنا إنّ شيئاً من التفاصيل لم يثبت بعد التشدد السندي، ولكنه بعد الحمل الرمزي ستكون أكثر التفاصيل قد تحققت في الخارج في التاريخ البشري. وكل ما تحقق في التاريخ فالأخبار عنه صادق كما سبق أن ذكرنا. وكل شيء من التفاصيل لا يدخل في هذا الفهم الرمزي العام، يبقى لا دليل على ثبوته وصدقه، ومن ثم يقتضي التشدد السندي تفريه.

وإنّ أهم وأعم ما يواجهنا في هذا الصدد، مفهوم الدجال، الذي يمثل الحركة أو الحركات المعادية للإسلام في عصر الغيبة عصر الفتن والانحراف.. بادثاً بالأسباب الرئيسية وهي الحضارة الأوربية بما فيها من بهارج وهيبة وهيمنة على الرأي العام العالمي، ومخطلات واسعة... ومتنهياً إلى النتائج وهو خروج عدد من المسلمين عن الإسلام واعتقاهم المذاهب المنحرفة، وما يعم الأفراد والمجتمعات من ظلم وفساد.

فليس هناك ما بين خلق آدم إلى يوم القيمة خلق منحرف أكبر من الدجال. باعتبار هيبة الحضارة الأوربية وعظمتها المادية ومحترعاتها وأسلحتها الفتاكـة وتطرفها الكبير نحو سيطرة الإنسان والإلحاد بالقدرة الإلهية... بشكل لم يعهد له مثيل في التاريخ، ولن يكون له مثيل في المستقبل أيضاً. لأن المستقبل سيكون في مصلحة نصرة الحق والعدل.

ويؤيد هذا الفهم قوله في الخبر الآخر: «ليس ما بين خلق آدم إلى يوم القيمة أمر أكبر من الدجال»⁽¹⁾. والتعبير بالأمر واضح في أن الدجال ليس رجلاً بعينه وإنما هو اتجاه حضاري معاد للإسلام.

وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأن يأمر الأرض أن تنبت فتثبت⁽²⁾. وكل هذا وغيره مما هو أهـم منه من أنحاء السيطرة على المرافق الطبيعية مما أتـجـتهـ الحـضـارـةـ الأـورـبـيـةـ .

ص: 139

1- صحيح مسلم: ج 8، ص 1360.

2- ابن ماجة: ج 2، ص 1360 وما بعدها.

ولا يخفى ما في ذلك من الفتنة، فأنّ أعداداً مهمة من أبناء الإسلام حين يجدون جمال المدنية الأوربية، فإنهم سوف يتخيّلون صدق عقائدها وأفكارها وتكونها الحضاري بشكل عام. وهذا من أعظم الفتن والأوهام التي يعيشها الأفراد في العصور الحاضرة. وهي غير قائمة على أساس صحيح. إذ لا ملازمة بين التقدّم التكنولوجي المدني والتقدّم العقائدي والفكري والأخلاقي.. يعني لا ملازمة بين الجانب الحضاري والجانب المدني في المجتمع فقد يكون المجتمع متقدّماً إلى درجة كبيرة في الجانب المدني ومتّاخراً إلى درجة كبيرة في الجانب الحضاري... كما عليه المجتمع الأوروبي. كما قد يكون العكس موجوداً أحياناً في مجتمع آخر.

«وإن من فتنته أن يمر بالحبي فيكذبونه، فلا تبقي لهم سائمة إلّا هلكت، وإنّ من فتنته أن يمر بالحبي فيصدقونه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصراً وأدّره ضررعاً» [\(1\)](#).

وهذا يعني علي وجه التعيين: أن المكذب للدم المادي الأوروبي والواقف أمام تياره يعني بمصاعب وعقبات ويكون المال والقوة إلى جانب السائرين في ركابها المتملقين لها المتعاونين معها. والتعبير بالحبي يعني النظر إلى المجتمع على العموم. وهذا هو الصحيح بالنسبة إلى المجتمع المؤمن في التيار المادي، إذ لو نظرنا إلى المستوى الفردي، فقد يكون في إمكان الفرد المعارض أن ينال تحت ظروف معينة قسطاً من القوة والمال.

والدجال أيضاً يدعى الريوبية إذ ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين...

ص: 140

1- ابن ماجة: ج 2، ص 1360 وما بعدها.

يقول: «إِلَيْ أُولِيَّ إِيمَانٍ، أَنَا الَّذِي خَلَقَ فُسُوْيَ وَقَدْرَ فَهْدِي أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى»⁽¹⁾.

وكل ذلك واضح جداً من سير الحضارة الأوربية وأسلوبها. فإنها ملأت الخافقين بوسائل الإعلام الحديثة بماديتها، وعزلت البشر عن المصدر الإلهي والعالم العلوى الميتافيزيقي، فخسرت بذلك العدل والأخلاق والفكر الذي يتكلفه هذا المصدر. وأعلنت عوضاً عن ذلك ولايتها على البشرية وفرضت أيديولوجياً جيئتها على الأفكار وقوانينها على المجتمعات، بدلاً عن ولادة الله وقوانينه. وهذا يعني ادعاءها الربوية على البشر أي أنها المالكة لشؤونهم من دون الله تعالى.

ومن الملحوظ في هذا الصدد، أنَّ الوارد في الخبر إنَّ الدجال يدعى الربوية، لا أنه يدعى الألوهية.. والربوية لا تحمل إلَّا المعنى الذي أشرنا إليه.

وأمّا دعوتها، لأوليائها من أطراف الأرض، ليتم تنقيفهم الفكري وتربيتهم الأخلاقية والسلوكية تحت إشرافها، ولترتبط مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية بها. فهذا أوضح من أن يذكر أو يسطر.

«ولا يبقى شيء من الأرض إلَّا وطئه وظهر عليه»⁽²⁾ وهو ما حدث فعلاً بالنسبة إلى شمل التفكير الأوروبي في كل البساطة. فليس هناك دولة في العالم اليوم لا تعرف بالاتجاهات العامة للفكر والقانون الأوروبي. ونريد بأوروبا كلي قسميه الرأسمالي والشيوعي. فإن كليهما معاد للإسلام، وممثل للدجال بأوضح صوره».

وأمّا استثناء مكة والمدينة من ذلك، فقد يكون محمولاً على الصراحة، وقد يكون محمولاً على الرمز. أمّا حملها على الصراحة، فيعني أن سكان هاتين المدينتين المقدستين سوف لن يعمهما الفكر الأوروبي والمد الحضاري المادي. بل

ص: 141

1- أخرجه الصدوق، المصدر المخطوط.

2- ابن ماجة: ج 1360 وما بعدها.

يبقي سكانها متمسكون بالإسلام، بمقدار ما يفهمونه، صامدين تجاه الإغراء الأوروبي إلى حين ظهور المهدي (عليه السلام).

وأماماً حملها على الرمزية، فهو يعني أنّ الفكرة الإلهية المتمثلة بمكة، والفكرة الإسلامية المتمثلة بالمدينة المنورة، لا تنحرف بتأثير المد الأوروبي، بل تبقى صامدة محفوظة في أذهان أهلها وأيمانهم. وهذا يدل على احفاظ الحق في الجملة بين البشر، وأن الانحراف لا يشمل البشر أجمعين، وإن كانت نسبة أهل الحق إلى غيرهم، كنسبة مكة والمدينة إلى سائر مدن العالم كله.

وهذا مطابق لما عرفناه من نتائج التخطيط الإلهي، ببقاء قلة من المخلصين الممحضين المتذعرين في طريق الحق. وأكثرية من المنحرفين والكافرين. ويكون لأولئك القلة المناعة الكافية ضد التأثير بالأفكار المادية والشبهات المنحرفة. بل أن هذه الشبهات لتزدهرهموعياً وایماناً وإخلاصاً.

وهذا هو معنى ما ورد في بعض أخبار الدجال من منعه عن مكة والمدينة بواسطة ملك بيده سيف مصلت بصدره عنها، وأنّ على كل نقب ملائكة يحرسونها. فإنّ تشبيه العقيدة الإسلامية بالملك ومناعتتها بالسيف مما لا يخفى لطفه. وأماماً كون الملائكة على كل نقب، فهو يعني الإدراك الوعي للمؤمن بان للإسلام حلّاً لكل مشكلة وجواباً على كل شبهة، فلا يمكن لشبهات الآخرين أن تعزو فكره أو تؤثر على ذهنه.

والدجال طويلاً العمر، باقٍ من زمن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حين لم يؤمن برسالته من ذلك الحين، بل ادعى الرسالة دونه، ولا زال على هذه الحالة إلى الآن.

فإن الدجال أو المادية، تبدأ أسسها الأولى من زمن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) حيث كان للمناقفين أثراً كبيراً في إداء أوارها ورفع شأنها. فكانوا النواة الأولى التي حددت تدريجاً سير التاريخ على شكله الحاضر، بانحسار الإسلام عن وجه المجتمع في العالم وسيطرة المادية والمصلحية عليه.

إذن فالمنافقون الذين لم يؤمنوا برسالة النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ، أولئك الذين كان مسلك الدجل والخداع مسلكهم إذ يظهرون غير ما يبطنون، هم النواة الأولى للمادية المخادعة التي تظهر غير ما تبطن، وتبرقع قضايا بمفاهيم العدل والمساواة. فهذا هو الدجال، بوجوهه الطويل.

ومن هنا نفهم معنى ادعائه للرسالة، فإن المادية كانت ولا زالت تؤمن بفرض لايتها على البشر، غير أنها كانت في المجتمع النبوي ضعيفة التأثير جداً، لا تستطيع الارتباط بأي إنسان. ولكن حين أذن للدجال المادي بالخروج، في عصر النهضة الأوربية، استطاعت المادية أن تفرض ولايتها وسلطتها على العالم.

ومن هذا المنطلق نفهم بكل وضوح معنى أنه عند الدجال ماء ونار، وما وفه في الحقيقة هو النار، وناره هي الماء الزلال. وقال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) - في الحديث : «فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلِيقِعُ فِي الدَّجَالِ مَاءً عَذْبَ طَيْبٍ» [\(1\)](#).

فإن ماء الدجال هو المغريات والمصالح الشخصية التي تتضمنها الحضارة المادية لمن تابعها وتعاون معها. وناره عبارة عن المصاعب والمتابع والتضحيات الجسمانية التي يعانيها الفرد المؤمن الواقف بوجه تيار المادية الجارف، وتلك المصالح هي النار أو الظلم الحقيقي، وهذه المصاعب هي الماء العذب أو العدل الحقيقي. ومن الطبيعي أن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بصفته الداعية الأكبر للأيمان الإلهي، ينصح المسلم بأن لا ينخدع بماء الدجال وبهارج الحضارة ومزالق المادية، وأن يلقى بنفسه فيما يراه ناراً ومصاعب، فإنه ينال بذلك طريق الحق والعدل.

ونستطيع في هذا الصدد أن نفهم: أن نفس سياق الحديث ولهجته دال على ذلك، فإن قوله: «فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تَحْرُقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ

ص: 143

1- صحيح مسلم: ج 8، ص 196.

عذب» [\(1\)](#). يكاد يكون أيضاً واضحاً في أنه ليس المراد به الماء والنار على وجه الحقيقة، بل هو ماء ونار على وجه الرمز. وإلا لزم نسبة المعجزات إلى المبطلين، وقد برهنا على فساده.

ومن طريف ما نستطيع أن نلاحظه في المقام: أن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لم يقل في الخبر: أن الناس جميعاً حين يقعون في الماء فإنهم يجدونه ناراً أو حين يقعون في النار، يجدونها ماء. بل يمكن أن نفهم أن بعض الناس وهم المؤمنون خاصة هم الذين يجدون ذلك. وإن أكثر الناس حين يقعون في ماء الدجال أو بهارج المادية لا يجدون إلا اللذة وتوفير المصلحة، كما أنهم حين يقعون في المصاعب والمتابع لا يجدون إلا الضيق والكمد.

والدجال أبور، نعم بكل تأكيد، من حيث إن الحضارة المادية تنظر إلى الكون بعين واحدة، تنظر إلى مادته دون الروح والخلق الرفيع والمثل العليا. ومن يكون الأبور إلا غير المدرك للحقائق رباً صالحًا للولاية على البشرية.. وإنما تكون الولاية خاصة بمن ينظر إلى الكون بعينين سليمتين، بما فيه من مادة وروح ويعطي لكل زاوية حقها الأصيل « وإن ربكم ليس بأبور » [\(2\)](#).

والدجال كافر، لأنه مادي ومن أعداء الإسلام وأبعدهم عن الحق والصواب. « مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » [\(3\)](#) فإن هذه الكتابة ليست من جنس الكتابة، وإنما هي تعبر عن معرفة المؤمنين بکفر المنحرفين ونفاقهم، وهذا لا يتوقف على كون الإنسان قارئاً وكاتباً أو لم يكن. ومن المعلوم اختصاص! هذه المعرفة بالمؤمنين يقرؤه كل مؤمن « لأنهم يعرفون الميزان

ص: 144

1- صحيح مسلم: ج 8، ص 196.

2- صحيح مسلم: ج 8، ص 195.

3- صحيح مسلم: ج 8، ص 195.

ال حقيقي العادل لتقيم الناس. وأما المنحرفون، فهم لا يقرؤن هذه الكتابة، وإن كانوا عليٍ درجة كبيرة من الثقافة. لأنهم مماثلون لغيرهم في الكفر والانحراف. ومن الطبيعي أن لا يري الفرد أخاه في العقيدة كافراً.

ومن أجل هذا كله حذر النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) منه أمته واستعاذه من فتنته، لأجل أن يأخذ المسلمين حذره على مدى التاريخ من النفاق والانحراف والمادية. بل قد حذر كل الأنبياء أممهم من فتنة الدجال. لما سبق أن فهمنا أن المادية السابقة على الظهور هي من أعقد وأعمق الماديات على مدى التاريخ البشري « ما بين خلق آدم إلى يوم القيمة » (1) وتشكل خطراً حقيقياً على كل الدعوات المخلصة للأنبياء أجمعين.

وهو بالرغم من ذلك كله « أهون على الله من ذلك » (2) باعتباره حقيراً أمام الحق والعدل. مهما كانت هيمنته الدنيوية وسعة سلطنته. وليس وجوده قدرًا قهرياً أو أثراً تكوينياً اضطرارياً، وإنما وجد من أجل التمحيق والاختبار، بالتخطيط الإلهي العام، وسوف يزول، عندما يقتضي هذا التخطيط زواله، عند الظهور، وتطبيق يوم العدل الموعود.

ومن هنا نفهم أنه لا تعارض بين الخبر الدال على أن معه جبل خبز ونهر ماء، والخبر الدال على أنه أهون على الله من ذلك. فإنّ هو أنه عند الله لا ينافي حصوله على السلطة والإغراء، آخذًا بقانون التمحيق والإمهال الإلهي طبقاً لقوله تعالى:

« حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْضُ زُحْرَفَهَا وَأَرَيَتْ وَطَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَغُنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ تُفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ » (3). فهذه هي الفكرة العامة الرمزية عن الدجال.

ص: 145

1- صحيح مسلم: ج 8، ص 1360.

2- البخاري: ج 9، ص 74.

3- يونس 24.

وأما السفياني، فهو يمثل خط الانحراف في داخل المعسكر الإسلامي، أو الفكرة الإسلامية العامة. يندرج في ذلك كل الحركات والعقائد الخاطئة التي تدعى الانتساب إلى الإسلام، مما كان أو يكون إلى يوم الظهور الموعود.

ومن هنا اعتبر أبو طاهر القرمطي، في بعض الروايات: السفياني الأول، والسفيني الموعود هو الثاني. مع أنَّ هذا القرمطي لا ينتمي إلى أبي سفيان بحال. وإنما صفتة الأساسية هو أنه قائد لحركة كبيرة من حركات الانحراف في المجتمع الإسلامي. إذن فهو ينتمي إلى أبي سفيان عقيدة وإن لم ينتمي نسباً.

وفي الإمكان معرفة اتجاهه الفكري والعسكري، مستنداً مما نسب إليه في الأخبار والمشاغبات في المجتمع المسلم. يكون آخرها إرساله الجيش ضد الجماعة الممثلين للحق المستجيرين بالبيت الحرام في مكة. وحينما يصل جيشه إلى البيداء يخسق بهم أجمعين، لا ينجو منهم إلا المخبر.. حفظاً لحرمة البيت الحرام من ناحية، وحفظاً للجماعة الممحصين الذين يجب أن يقوموا بمهام اليوم الموعود. ولعل المهدى (عليه السلام) نفسه يكون من بينهم يومئذ.

وهذه الحركة بالذات تقوم بها بعض السلطات المنحرفة في المجتمع المسلم، فهي أوضح أشكال الفكرة العامة للسفيني، بالشكل الذي فهمناها.

وخروج السفيني من الوادي اليابس، محمول على المستوى الفكري الذي يتصرف به، فإنه ينطلق فكريًا عن أيديولوجية مملحة وضحلة وجافة. بمعنى أنها تتبعها الحق وتقوم على الفهم الخاطيء.

وعلى أي حال، فكل من الدجال والسفيني، طبقاً لهذا الفهم، مما قد حدث في التاريخ فعلاً، وليس أمراً منتظراً. نعم، لم تصل حركة السفيني إلى نتائجه النهائية التي هي الخسق.

إشارة

يندرج في ذلك ما حدث في التاريخ، كالثورات التي كانت تحصل في زمن الأمويين والعباسيين. وهي تعرف بمراجعة التاريخ العام ولسنا الآن بصدده تحليلها.

وإنما المهم محاولة فهم ما لم يحدث من ذلك. وهو أمران، بحسب ما حددته الروايات:

الأمر الأول:

خروج اليماني الذي رأيته ودعوته قائمة على الحق، إن ثبت ذلك بالتشدد السندي الذي تسير عليه.

وحينئذ، فأماماً أن نحمله على المعنى النوعي الرمزي أو نحمله على المعنى الشخصي الصريح.

فإن حملناه على المعنى الشخصي، بمعنى وجود شخص معين مناصر للحق منصف بهذه الصفات.. فهو مما لم يعهد حدوثه في التاريخ، فيكون متظراً. وهذا هو الأقرب إلى ظاهر التعبير، وخاصة مع اتصافه بكونه يمنياً.

وإن حملناه على المعنى النوعي الرمزي الدال على وجود حركات وثورات محققة في عصر الفتنة والانحراف، تدعوا إلى الحق وتلتزم به، وهذا مما حدث في التاريخ بكثرة.. منها الثورات الداعية إلى الرضا من آل محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في عصر الخلافة. ولعله يوجد في مستقبل الزمان حركات أخرى بشكل آخر، تحدث فترات الانحراف، وثبتت معنى البطولة والصمود في سبيل الحق.

وهذا يندرج في الحقيقة، تحت معنى التميص الاختياري الذي سبق أن عرفناه، وهو المتضمن للإعلان الإرادي إلى درجة الإخلاص والصبر في نفس الفرد والمجتمع. والثار للحق دائمًا يكون على هذا المستوى الرفيع.

الأمر الثاني:

مقتل النفسي الزكية. فإنه أحد الثنائين في وجه الظلم والانحراف والطغيان.. ولا تكون ثورته ناجحة، بل يكون ذلك سببًا لمقتله. وقد جعل مقتله عالمة للظهور باعتبار أهميته وعمق فكرته.

سواء كان مما حدث فعلاً، كما رجحناه، أو مما لم يحدث، كما هو مقتضي الفهم الكلاسيكي الذي تعصده بعض الروايات التي أخرجها في البحار، كما سمعنا.

فإن كان مما حدث فيما سبق، فقد عرفنا أنه هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأنه أحد الثنائين بوجه الدولة العباسية في عصورها الأولى.

وإن كان مما لم يحدث، فيكفينا مجرد التنبؤ بمقتله وأهميته لنعرف أنه مقتول بين الظالمين المنحرفين لا محالة. عليٌ أنْ مكان مقتله، وهو ما بين الركن والمقام بدلنا عليٍ أهمية مقتله وخطورته بنظر قاتليه والمعتدلين عليه، حيث لا يكون يامكانهم القبض عليه أو تأجيله أو إخراجه من المسجد الحرام، بل يكون من مصلحتهم استعجال قتله هناك، وهنك الحرمة الإسلامية الكبرى لذلك المسجد المقدس. وما ذلك إلا لعمق دعوته وصراحتها في الحق، ومجافاتها لمسالك الظلم والانحراف.

وأهم ما يندرج في ذلك: الصيحة والنداء باسم المهدى (عليه السلام) وكسوف الشمس في وسط الشهر وكسوف القمر في آخره. وهي وإن كان بالإمكان حملها على الرمز، إلا أنه بعيد. والمعتقد أن الدلالة عليها صريحة غير رمزية. وقد سبق أن عرفنا مالها من التأثير في تنبية المؤمنين الممحصين على قرب الظهور، ولزوم المبادرة إلى نصرة الإمام المهدى (عليه السلام).

وأما المعجزات الأخرى المروية، فليست على هذا المستوى الثالث: أمّا النار التي تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، فقد حملناها على ظهور المهدى (عليه السلام) نفسه. ومعه لا معنى لإدراجها في العلامات.

وأمّا النار التي تخرج من قعر عدن أو من اليمن، تسوق الناس إلى المحشر، فهي على تقدير ثبوتها بعد التشدد السندي، من علامات القيامة المتأخرة عن الظهور، لا من علامات الظهور نفسه. وكذلك خروج الشمس من مغربها، إلا إذا حملنا ذلك على الرمز إلى ظهور المهدى (عليه السلام) نفسه، كما سبق أن حاولنا أن نفهمه. على كلا التقديرتين، فهو ليس من علامات الظهور.

وأمّا انحسار الفرات عن كنز من ذهب، فقد تكلمنا عنه، وعرفنا كونه أمراً طبيعياً غير إعجازي.

وأمّا رجوع الأموات إلى الدنيا أو وقوع المسخ، وظهور وجه وصدر في

الشمس (1) وغيرها مما ذكرناه أو مما لم نذكره، فلم يثبت شيء منها بالتشدد السندي، ومعه لا حاجة إلى محاولة حملها على المعنى الرمزي، وإن كان ذلك في بعضها ممكناً.

ص: 150

.337- الإرشاد، ص 1

الباب الثاني: ويحتوي على العلامات التي ذكرت في كتاب تاريخ ما بعد الظهور

اشاره

ص: 151

اشارة

الفصل الأول: الظواهر الطبيعية والسماوية (1)

ونزيد بها الحوادث المنقول حدوثها في الطبيعة، وإن كانت صفتها إعجازية. والمنقول منها أمور عديدة. ونحن نقتصر - اختصاراً للكلام وتمحیصاً للروايات - على ما كانت متصفاً بشرطه ثلاثة:

الشرط الأول: عقدنا من أجله هذا الباب، وهو خصوص الحوادث القريبة من الظهور، بحسب أدلتها دون بعيد منها.

الشرط الثاني: أن تكون الحادثة مما يمكن إثباته، بحسب المنهج الذي اتخذناه مع محاولة تجنب ما لا يمكن إثباته.

الشرط الثالث: أن يكون مما ورد ارتباطه في الأخبار نفسها بظهور الإمام المهدي(عليه السلام) . وبهذا تختص هذه الحوادث بالمصادر الخاصة الإمامية، وليس في المصادر العامة منها إلا النادر.

وما يبقى مندرج تحت هذه الشروط، من الحوادث، عدة أمور، نذكر كلا منها:

ص: 153

1- تاريخ ما بعد الظهور من ص 117 إلى ص 138 ط دار الفقه للطباعة والنشر.

اشارة

ويراد به حدوثهما بشكل يختلف عن الشكل الاعتيادي له. فبدلاً عن أن يحدث الكسوف في أول الشهر والخسوف في وسطه، كما هو المعتاد، فإن حدوثهما سوف يكون بالعكس، فيحدث الكسوف في وسط الشهر والخسوف في أوله.. بشكل لم يسبق له نظير منذ أول البشرية إلى حين حدوثه.

وهذا ما تعرّب عنه عدد من الروايات، ذكرنا ثلثاً منها في القسم الأول عن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ النعماني. وأخرج الشيخ الطوسي في (الغيبة)⁽¹⁾

أيضاً بسنده عن بدر الأزدي، قال:

قال أبو جعفر الإمام الباقر (عليه السلام) آيتان تكونان قبل القائم لم تكونا منذ هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض. تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخر.. فقال رجل: يا بن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر: إنني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم (عليه السلام).

وأخرج السيوطي في العرف الوردي⁽²⁾ عن الدارقطني في سنته عن محمد بن علي الإمام الباقر (عليه السلام)، قال:

إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق الله السموات والأرض: ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في النصف منه. ولم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض.

وفيمارينا هناك ما يدل عيل أن انكساف القمر يكون في الخامس والعشرين

ص: 154

1- ص 270

2- الحاوي للفتاوى: ج 2 ص 136

من رمضان. وأما انكساف الشمس فهو في ثالث عشرة أو أربع أو خمس عشرة منه. ويدل سياق هذه الرواية وأكثر من رواية أخرى على قرب هذه العلامة من قيام القائم يعني ظهور المهدى (عليه السلام).

وهذا العدد من الروايات يكفي للاثبات التاريخي حتى مع (التشدد السندي) الذي سرنا عليه في السابق وطبقناه هنا على الروايات الناقلة للمعجزات.

وقد أشرنا هناك إلى المبرر الذي دعا إلى إيجاد هاتين الواقعتين في التخطيط الإلهي لما قبل الظهور. وهو - باختصار - : ترسير فكرة المهدى (عليه السلام) عند حدوث هذه العلامة، أولاً . والياعز إلى المخلصين من الخاصة إلى قرب الظهور ثانياً.

يبقى علينا الآن أن نتكلّم عن المبرر الكوني لوجودها. وهل هو بطريق إعجازي أو طبيعي. وإذا كان طبيعياً فكيف يحصل.. وهذا ما لم نفرض فيه الحديث في السابق.

إن لحدوث هذه الواقع عدة أطروحتات لابد من استعراضها ونقدها:

الأطروحة الأولى

حصول الكسوف والخسوف بسببه (العلمي) الاعتيادي لكن مع اختلاف بسيط هو الاختلاف في الزمان. فإذا ثبت في العلم الحديث أن الكسوف يحصل بتوسط القمر بين الأرض والشمس. وأن الخسوف يحصل، بتوسط الأرض بين الشمس والقمر، أمكن حصول ذلك في زمان آخر جديد.

وهذه الأطروحة هي الأوفق بالظاهر الأولى من الروايات، لفرض الالتزام بكون هذه الحوادث طبيعية غير إعجازية.

إلا أنها واصحة المناقشة طبقاً للنظرية العلمية الحديثة، ومن ثم لابد من التنازل عن هذا الظهور الأولى للروايات.

فإن القمر - وهو يستمد نوره من الشمس، والنور يسير بخطوط مستقيمة لا يمكن أن تتعطف انعطافاً كبيراً - أن القمر لا يمكن أن يكشف الشمس حال كونه بدرًا في وسط الشهر، لأن انكساف الشمس به، يلازم بالضرورة كون الوجه المظلم من القمر متوجهاً إلى الأرض، وهذا ينافي بالضرورة، كونه بدرًا.

كما أن خسوف القمر لا يكون إلا بوقوع ظل الأرض على القمر، بعد توسطها بينه وبين الشمس. وهذا معناه: أن الأرض أقرب إلى الشمس من القمر. وهذا لا يحدث إلا في وسط الشهر حين يكون القمر بدرًا.

ولا يمكن دفع هذه المناقشة، إلا بالطعن بالنظرية العلمية، انطلاقاً من زاوية أن النظريات العلمية مهما تأكدت، فإنها قائمة على الحساب الطني، وإن كان راجحاً ولا تنتج يقيناً تاماً بأي حال. وهذا موكول إلى وجдан القاريء.

الأطروحة الثانية:

أن تكون رؤية الكسوف والخسوف في غير الأرض بل في مناطق أو كواكب أخرى من المجموعة الشمسية.

أما بالنسبة إلى كسوف الشمس، فقد حدث فعلاً عام (1391 هـ 1971 م) حين كان بعض رواد الفضاء على القمر، فشاهدو الشمس مكسوفة كلياً بتوسط الأرض بينهم وبينها. وهذا التوسط لا يحدث عادة - إلا في وسط الشهر.

وأما الخسوف فلم يحدث إلى حد الآن، لكن في الإمكان تصور حدوثه فيما إذا انتقل بعض أفراد الإنسان إلى كوكب آخر من المجموعة الشمسية كالمريخ أو الزهرة، فإنه قد تصبح الأرض ما بين القمر وذلك الكوكب. فيحدث الخسوف في نظرهم. ومن الواضح: أن هذا غير مشروط بحدوثه في وسط الشهر القمري، بل قد يحدث في أوله أو آخره أيضاً.

ويمكن المناقشة في هذه الأطروحة من أكثر من جهة:

أولاًً: أن الظهور الأولي للروايات يقتضي حدوث الكسوف والخسوف بالنسبة إلى ساكني الأرض، لا بالنسبة إلى من في القمر أو المريخ.
غير أنه يمكن الاستغناء عن هذا الظهور، من زاوية أن ظهورها في أن الإنسان هو الذي يرى هاتين الواقعتين، وهو أمر لا يختلف فيه الحال بين الأرض والقمر والمريخ، ما دام الإنسان هو المشاهد.

ثانياً: أن الظهور الأولي للروايات يقتضي حدوث هاتين العلامتين في شهر واحد، هو شهر رمضان، وهذا مما لم يتحقق في الخارج.
ثالثاً: أن الظهور الواضح لهذه الروايات - كما قلنا - يقتضي قرب هذه الواقع إلى اليوم الموعود، فإذا كان قد حدث أحد الأمرين، إذن فهو لم يحدث قريباً من اليوم الموعود.

الأطروحة الثالثة:

أن يحدث الكسوف والخسوف بتوسط جرم آخر طاريء في الفضاء صدفة، من الأجرام التي تعتبر علمياً تائهة في الفضاء، أو ذات مدار ضخم جداً وغير محدد. فيحجب القمر عن الشمس، فيحدث الخسوف، أو يحجب الشمس عن الأرض في وسط الشهر، فيحدث الكسوف.
ومن الواضح أن مرور الجرم الطاريء غير محدد بزمان معين من الشهر.

وقد يؤيد ذلك بقوله في أكثر من رواية أنهما آيتان لم تحدثا منذ هبط آدم (عليه السلام). فلعل جرماً ما قد أوجد هذه الظاهرة قبل وجود البشرية. ثم يكون وقت مروره بالمجموعة الشمسية منوطاً بتاريخ معين يصادف قبل ظهور المهدى بقليل.

وهذه الأطروحة لا ترد عليها المناقشة الأولى للأطروحة السابقة، لفرض أنها

ترى من الأرض.

وأما المناقشة الثانية: فمن حيث حصول الواقعتين في شهر واحد، أمر لا-غبار عليه، إذا التفتنا إلى أن جرماً واحداً هو الذي ي العمل كلا العلين. فإن المذنب وأمثاله إذا ظهر قريباً من الأرض لا-يختفي عادة لليلة واحدة، بل يبقى مدة من الزمن حتى ينتهي عبوره فضاء المجموعة الشمسية، فيمكن أن يحدث خلال وجوده كلا هذين الأمرين.

وأما حدوث ذلك في شهر رمضان دون غيره، فهذا على تقدير ثبوته، لابد من إيكال علمه إلى أهله. وسيأتي ما يوضحه فيما يلي.

الأطروحة الرابعة:

اشارة

أن يحدث الكسوف والخسوف بتوسط جرم آخر طاريء، ولكنه من الأجرام المنطلقة من الأرض لبعض الأغراض العلمية أو الحربية. إذ لعل البشرية تتطور حتى تصل إلى المستوى الذي يؤهلها لإطلاق الأجرام الضخمة المنتجة لمثل هذه النتائج الكبيرة.

وقد ورد في الذهن: أنه إذا كان ذلك بفعل البشر، فكيف يكون ذلك عالمة على اليوم الموعود؟

وجوابه من عدة وجوه

أولاً: لعل البشر يطلقون الجرم لا-لأجل إحداث الكسوف والخسوف، بل لغرض آخر، فيترتب عليه من حيث لا يعلمون، فإذا كان من الضروري أن تكون العالمة قهيرية الواقع، بهذه منزلة العالمة القهيرية.

ثانياً: أن البشر حتى لو كانوا ملتفتين إلى إمكان حدوث الكسوف والخسوف من إطلاق الجرم، إلا أن الذين يطلقونها لا يحملون عن المهدي (عليه السلام) وعلامات ظهوره

أية فكرة، فتكون هذه العملية بالنسبة إلى فكرة علامينها كالقهريّة.

ثالثاً: أن البشر الذين يطلقون الجرم حتى لو التفتوا إلى فكرة العلامة، إلا أنهم لا يمكن أن يطلقونه إلا بعد بلوغهم مستوىً (مدنياً) معيناً، فمن الممكن أن تكون العالمة في الواقع هو هذا المستوى المدنى العلمي وإنما ذكرت الروايات وجود الكسوف والخسوف للإشارة إليه، بشكل لا ينافي المستوى الفكري العام لعصر صدور الأخبار.

وأما ورود المناقشات التي أوردناها على الأطروحة الثانية، فهو غير مهم، كما هو واضح لمن يفكّر. سوي حصول ذلك في شهر رمضان وهو ما سيأتي إياضه.

وقد يخطر في الذهن: أن الروايات دالة على حدوث هاتين الواقعتين قبل وجود البشرية، فكيف ينسجم ذلك مع هذه الأطروحة؟

وجوابه واضح: من زاوية أن الروايات لم تدل على أكثر من عدم حصوله خلال عمر البشرية (منذ هبط آدم (عليه السلام)). وأما حصوله قبل ذلك، فليس لها ظهور تام في ذلك، وإن كانت مشعرة به قليلاً. ويمكن الاستغناء عن هذا الإشعار مع تأكيد هذه الأطروحة.

فهذه جملة من الأطروحات الطبيعية أعني حدوث هاتين العامتين بشكل غير خارق لنظام الطبيعة، وهناك بعض الأطروحات الأخرى منها ما هو مبني على النظرية النسبية، لاحاجة إلى التطويل بذكرها.

ويرد على هذه الأطروحة إشكال مشترك هو ما أشرنا إليه من التوقيت سواء منه التوقيت بشهر رمضان أو بقرب الظهور. فإنّهما معاً قد يستشكل بعدم انسجامهما مع الحدوث الطبيعي لهاتين الواقعتين بأي أطروحة كان.

ويمكن الجواب على هذا الإيراد من أكثر من وجه واحد، نذكر منها ما يلي:

الوجه الأول: الطعن بصحة هذا التوقيت. والالتزام بأن أقصى ما يثبت هو وجود

هاتين الواقعتين في غير أوانهما الطبيعي من الشهر، فإن هذا المعنى تساملت عليه الروايات، وأما غير ذلك من الصفات فهو مما استقلت به البعض دون البعض، فلا يكون له الاثبات التاريخي الكافي، فلا يكون هذا الإشكال المشترك وارداً.

إلا أن هذا الوجه لا يتم في بعض الصفات الأساسية كحدوث الواقعتين قرب الظهور... وإن صح الاستغناء عن بعض الصفات الأخرى.

الوجه الثاني: أننا إذا سلّمنا بثبوت التوقيت، لم يبق من إشكال إلا في أصل جعلها علامه على الظهور، مع أنها حوادث مستقبلة، وهي مما لا يمكن الاطلاع عليها من قبل أحد. وهذا ما سبق أن ناقشناه في السابق، ومع ارتفاعه وتسليم إمكان التنبؤ بالمستقبل من قبل قادة الإسلام المعصومين (عليهم السلام)، وتسليم ثبوت هذه الصفات - كما قلنا .. لا يبقى لهذا الإشكال مجال.

الأطروحة الخامسة:

اشارة

أن يحدث هذا الكسوف والخسوف على نحو الإعجاز، بخرق نواميس الطبيعة. وقد تؤيد هذه الأطروحة بعض القرائن المؤيدة:

القرينة الأولى: قوله في أكثر من رواية: أنهم آيتان لم تحدثا منذ أن هبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض. إذ لو كانت هذه الحوادث طبيعية لحدثت خلال وجود البشرية أكثر من مرة.

إلا أن هذه القرينة لا تتم مع ثبوت إحدى الأطروحتين الآخرين بل مع مجرد احتمالهما، فإنهما يعطيان التبرير (الطبيعي) لعدم حدوث هذه الواقع خلال عمر البشرية، فلا ينحر أن يكون هذا إعجازياً.

القرينة الثانية: أن إعجازية هذه الواقع هي المناسبة مع جعلها علامه للظهور ومنبهة للمخلصين الممحضين، وأما مع وجودها وجوداً طبيعياً، فتضعنف فكرة

جعلها عالمة إلى حد كبير.

وهذه القرينة أيضاً فاصرة، لأنها تتضمن غفلة عن معنى جعل العالمة، الذي سبق أن ذكرناه في السابق، وعرفنا هناك أن السر الأساسي فيه ليس منطلقاً من الإعجاز، بل من الإخار نفسه، حيث يختار قادة الإسلام (عليه الله لام) شيئاً مهماً ملفتاً للنظر فيخبرون به مرتبًا بالظهور، حتى ما إذا وقعت الحادثة ثبت عند الجيل المعاصر لها صدق الإخبار عنها بالوجدان أيضًا صدق ما ارتبط بها في الرواية، وهو أصل الظهور إن كانت عالمة مطلقة، أو قربه إن كانت عالمة قريبة.

وأضفنا هناك، ومن هنا لا معني لكون بعض هذه الحوادث عالمة، إلّا إذا ورد في الروايات ذكره، وجعل منها عالمة على الظهور.

أقول: فالأساس في ذلك هو الإخبار لا الإعجاز، وما دام الإخبار موجوداً وكافياً للاثبات التاريخي، لا يكون حدوثها (الطبيعي) مخلاً بفكرة جعلها عالمة.

هذا وينبغي الالماع إلى أن في هذه الأطروحة الاعجازية، نقطة ضعف ونقطة قوة، بالنسبة إلى (قانون المعجزات)، فهي موافقة له من زاوية كون هذه الواقع واقعة في طريق الهدایة، كما أسلفنا في السابق، وهذه نقطة قوته. ولكنها مخالفة له باعتبار عدم انحصار طريق الهدایة بها، ولا- أقل من الشك في ذلك، ومعه لا تكون موافقة مع هذا القانون من جميع جهاته فلا تكون صحيحة. فإذا انحصر الأمر بالأطروحة الاعجازية، كان اللازم رفض الأخبار الدالة عليها، إلّا أننا عرفنا عدم الانحصار بها، ومعه يتغير رفض هذه الأطروحة والحفاظ على الأخبار مع حملها على إحدى الأطروحات الطبيعية.

اـشـارة

وهما أيضاً من الحوادث المنقولـة في الأخـبار، وإنـما دمـجناهـما في عنـوان واحدـ، لاحـتمـال أن يكونـ المرـاد بهـما شـيء واحدـ، عـلـيـ ما سـوف نـشيرـ.

أـخـرج الصـدـوق (1) بـاسـنـادـه إـلـيـ محمدـ بنـ مـسـلمـ عنـ أـبـي جـعـفرـ محمدـ بنـ عـلـيـ

الـبـاقـرـ (عليـهـ السـلامـ) فـي حـدـيـثـ، قـالـ فـيـهـ:

«وـمـنـ عـلـامـاتـ خـرـوجـهـ (عليـهـ السـلامـ) .. وـصـيـحةـ مـنـ السـمـاءـ فـي شـهـرـ رـمـضـانـ».

وـأـخـرجـ أـيـضاـ عنـ الـحـرـثـ بـنـ الـمـغـيرـةـ، عنـ أـبـي عـبـدـ اللـهـ (عليـهـ السـلامـ) :

«الـصـيـحةـ التـيـ فـي شـهـرـ رـمـضـانـ تـكـونـ لـيـلـةـ الـجـمـعـةـ لـثـلـاثـ وـعـشـرـينـ مـضـيـنـ مـنـ شـهـرـ رـمـضـانـ».

وـأـخـرجـ عنـ عـمـرـ بـنـ حـنـظـلـةـ، قـالـ: سـمـعـتـ أـبـا عـبـدـ اللـهـ (عليـهـ السـلامـ) يـقـولـ: «قـبـلـ قـيـامـ الـقـائـمـ خـمـسـ عـلـامـاتـ مـحـتوـمـاتـ.. وـعـدـ مـنـهـا: الصـيـحةـ».

وـنـحـوهـ أـخـرجـ النـعـمـانـيـ فـيـ (الـغـيـبةـ) (2) إـلـاـ أـنـهـ قـالـ: «وـالـصـيـحةـ فـيـ السـمـاءـ».

وـأـخـرجـ النـعـمـانـيـ أـيـضاـ (3) عنـ دـاـوـدـ الدـجـاجـيـ، عنـ أـبـي جـعـفرـ محمدـ بنـ عـلـيـ (عليـهـمـاـ السـلامـ) قـالـ:

«سـئـلـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ (عليـهـ السـلامـ) عـنـ قـوـلـهـ تـعـالـيـ: «فـاخـتـلـفـ الـأـخـزـابـ مـنـ يـبـيـهـمـ» . فـقـالـ: اـنـتـظـرـوـاـ الفـرـجـ مـنـ ثـلـاثـ! فـقـيلـ يـاـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ، وـمـاـ هـنـ؟!.. فـقـالـ.. وـالـفـزـعـةـ فـيـ شـهـرـ رـمـضـانـ. فـقـيلـ: وـمـاـ الـفـزـعـةـ فـيـ شـهـرـ رـمـضـانـ؟ فـقـالـ: أـوـ مـاـ سـمـعـتـ قـوـلـ اللـهـ عـزـوـجـلـ فـيـ الـقـرـآنـ: «إـنـ نـشـأـ نـزـلـ عـلـيـهـمـ مـنـ السـمـاءـ آيـةـ فـظـلـتـ أـعـنـافـهـمـ لـهـاـ خـاصـيـعـينـ»، هـيـ آيـةـ تـخـرـجـ الـفـتـاةـ مـنـ خـدـرـهـاـ توـقـظـ النـائـمـ وـيـفـزـعـ الـيـقـظـانـ».

صـ: 162

1- انظر إكمال الدين للصدوق (نسخة مخطوطة).

2- صـ: 133

3- نفسـ الصـفـحةـ.

وأخرج أيضاً⁽¹⁾ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وفرعوة في شهر رمضان توقظ النائم وتقزع اليقطان، وترجع الفتاة من خدرها»

وفي حديث آخر: عن أبي بصير عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، في حديث أنه قال:

«الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان شهر الله - وهي صيحة . جبرئيل إلى هذا الخلق. ثم يقول - بعد حديث طويل - إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم، فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بنى فلان. فإذا اختلفوا فترقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء » الخبر.

ولعل من أهل ما دل على وقوع الصيحة من الأخبار، ما ورد في الخطاب الذي أخرجه السفير الرابع عن الإمام المهدي(عليه السلام)، والذي أعلن فيه المهدي (عليه السلام) انتهاء السفارة بموت هذا السفير، يقول فيه:

«الا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، فهو كذاب مفتر»⁽²⁾.

وأخرج القندوزي في ينابيع المودة بعض هذه الأخبار.

ونستطيع أن نعطي لفهم هذه الصيحة، عدة أطروحتات، لنرى ما يصح منها وما لا يصح:

الأطروحة الأولى :

أن الصيحة والفرعوة بمعنى واحد، ويراد بهما صوت عظيم يكون في السماء، يوقظ النائم ويفرع اليقطان، ويخرج الفتاة من خدرها خوفاً وفزعًا. ومن هنا سميت

ص: 163

1- انظر غيبة النعماني ص 134 وكذلك الحديث الذي يليه.

2- انظر الاحتجاج للطبرسي ط النجف ج 2 ص 297، وانظر تاريخ الغيبة الصغرى ص 133 وما بعدها.

بالفزعـة، ويكون الصوت حادثاً بالمعجزـة، ولا يكون له مدلول كمداليل الكلام. وإنما هو صوت كالرعد أو الهدـة العظـيمة.

إلا أن هذا مما لا يكاد يصح، فإن أهم ما ينافيـه فيـ الروايات، قوله: وهي صـيحة جـبرئـيل إـلـيـه هـذا الـخـلـقـ. فإن صـيـحـتـه تكون - لا محـالـة - ذاتـ معـانـي كـمـعـانـي الـكـلامـ، لا أنها مجرد صـيـحةـ صـامـتـةـ. وسيـأـتيـ ما يـدـلـ عـلـيـ ذـلـكـ فـيـ أـخـبـارـ النـداءـ).

الأطروحة الثانية:

أن المراد بالصـيـحةـ هوـ النـداءـ الآـتـيـ ذـكـرـهـ، وهوـ نـداءـ جـبـرـئـيلـ عـلـيـ ماـ سـنـسـمـعـهـ منـ الأـخـبـارـ. وفيـ التـعبـيرـ بـأـنـهاـ صـيـحةـ جـبـرـئـيلـ، ماـ يـؤـيدـ ذـلـكـ.

ويـكـونـ السـبـبـ فـيـ هـذـاـ الصـوـتـ شـيـءـ مـنـ قـبـيلـ الـمـعـجـزـةـ، فإنـ سـبـبـهـ صـادـرـ مـنـ فـوقـ الطـبـيـعـةـ الـمـادـيـةـ، لأنـهـ صـوـتـ أـحـدـ الـمـلـائـكـةـ الـكـرـامـ كـمـاـ سـمـعـنـاـ مـنـ الأـخـبـارـ.

وـعـلـيـ أيـ مـنـ هـاتـيـنـ الأـطـرـوـحـتـينـ، يـكـونـ الصـوـتـ إـعـجـازـيـاًـ حـادـثـاًـ مـنـ أـجـلـ مـصـالـحـ مـعـيـنـةـ، أـهـمـهـاـ مـاـ أـشـرـنـاـ إـلـيـهـ مـنـ التـنبـيـهـ عـلـيـ قـرـبـ الـظـهـورـ، مـنـ أـجـلـ إـيـجادـ الـاسـتـعـدـادـ النـفـسيـ لـدـيـ الـمـخـلـصـينـ وـالـمـسـلـمـينـ لـاستـقبـالـهـ.

الأطروحة الثالثة:

أنـ يـكـونـ المرـادـ بـالـصـيـحةـ وـالـفـزـعـةـ معـانـ طـبـيـعـيـةـ غـيـرـ إـعـجـازـيـةـ فـالـفـزـعـةـ تـعـبـيرـ عـنـ وـجـودـ رـعـبـ عـامـ لـسـبـبـ مـنـ الـأـسـبـابـ كـتـوقـعـ حـربـ أـوـ وـبـاءـ مـثـلـاًـ، وـيـكـونـ المرـادـ بـالـصـيـحةـ صـوـتـ عـظـيمـ صـادـرـ مـنـ بـعـضـ الـقـنـابـلـ أـوـ الـصـوـارـيـخـ، أـوـ مـنـ اـخـتـرـاقـ إـحـدـيـ الـطـائـرـاتـ حاجـزـ الصـوـتـ، أـوـ اـفـجـارـ بـعـضـ الـمـسـتـوـدـعـاتـ..ـ وـنـحـوـ ذـلـكـ.

غـيـرـ أـنـ الـأـطـرـوـحـةـ بـعـيـدةـ لـلـغاـيـةـ عـنـ مـدـالـيـلـ هـذـهـ الـأـخـبـارـ وـسـيـاقـهـاـ الـعـامـ، وـخـاصـةـ مـعـ الـاسـتـدـلـالـ بـقـوـلـهـ تـعـالـيـ: «إـنـ نـَشـأـ نـُنـزـلـ عـلـيـهـمـ مـنـ السـمـاءـ آـيـةـ فـَظـلـلـ أـعـنـاقـهـمـ لـهـاـ»

وقد استدل بهذه الآية على الفرعة، كما سبق أن سمعنا، وعلى الصيحة، فيما رواه الصافي في منتخب الأثر [\(2\)](#) والقندوزي في الينابيع [\(3\)](#) عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وقال في آخره: فتلقت هذه الآية أي قوله تعالى: «إِنْ نَسَا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً» ... الآية، فقلت: أهي الصيحة؟ قال: نعم، لو كانت الصيحة خضعت لعنق أعداء الله عزوجل.

وإنما تخضع لعنق أعداء الله عزوجل نتيجة لحادث كوني كبير غير معهود، فيه عنصر إعجازي، لا لحدث بسيط كصوت صاروخ أو طائرة.

ولعل في تفسير الآية تارة بالصيحة وأخرى بالفزع، ما يوحى بالأطروحة الأولى، أو أن تكون الفزع بمعني الصيحة، فإنّهما آية واحدة تخضع لها أعناق أعداء الله سبحانه، ويكون ذلك مطابقاً للأطروحة الثانية، ويكون الفزع ناشئاً من صوت جبريل الأمين، في قلوب أعداء الله... وأما المؤمنين فيكون الصوت بشارة كبرى لهم عن قرب الفرج وتوقع الظهور.

ومن أجل هذا يحصل الاهتمام الكبير بهذا الصوت، يستيقظ منه النائم ويفزع اليقطان، وتخرج الفتاة الحبيبة المخدّرة من خدرها، ولا تتحدث عن الفتيات غير المنصفات بالحياة.

هذا، والظاهر من سياق هذه الأخبار، وخاصة مثل قوله: فنوعوا الصيحة وخرّج القائم... أن تكون الصيحة قبل الظهور بزمن قليل نسبياً. وهو المقصود.

ص: 165

1- الشعراة: 4/26

2- ص 404

3- ص 426

إشارة

والأخبار عن ذلك على ثلاثة أشكال:

الشكل الأول:

ما كان دالاً على وجود النداء إجمالاً، وأنه من المحتوم.

أخرج الصدوق (1) بسنده إلى ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال:

«خمس قبل قيام القائم... وعد منها: المنادي ينادي من السماء» وروي المفید (2) بسنده عن أبي حمزة الشمالي، قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) :

خروج السفياني من المحتوم؟ قال: نعم، والنداء من المحتوم. الحديث.

وأخرج النعماني (3) بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: النداء من المحتوم... » الحديث.

الشكل الثاني:

النداء بالحق والباطل، ويكون النداء بالحق أولاً، ثم النداء بالباطل. أخرج الصدوق (4) بسنده إلى ميمون البان في حديث عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ثم قال: ينادي مناد من السماء: أن فلان بن فلان هو الإمام باسمه، وينادي إبليس لعنه الله من الأرض، كما نادي رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ليلة العقبة».

وأخرج النعماني في الغيبة (5) عن أبي بصير عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) في حديث طويل، قال فيه: «ينادي مناد من السماء باسم القائم، فيسمع من

ص: 166

-1- إكمال الدين (المخطوط).

-2- الإرشاد: ص 338 .

-3- الغيبة: ص 134 .

-4- أنظر إكمال الدين المخطوط.

-5- ص 134 .

بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا نائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه فرعاً من ذلك الصوت، فرحم الله عبداً اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإنّ الصوت صوت جبرئيل الروح الأمين¹ و قال(عليه السلام) : « الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة، ليلة ثلث وعشرين، فلا تشکوا في ذلك، و اسمعوا وأطیعوا.

وفي آخر النهار صوت إبليس اللعين ينادي: ألا إنّ فلاناً قتل مظلوماً، ليشکك الناس ويفتنهم، فكم ذلك اليوم من شاك متخير، قد هو في النار.

فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان، فلا تشکوا فيه أنه صوت جبرئيل وعلامة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه(عليه السلام) ، حتى تسمعه العذراء في خدرها، فتحرض أباها وأخاهما على الخروج.

إليه أن قال: فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير أن نقتربوا به..» الحديث. وأخرج السيوطي في العرف الوردي [\(1\)](#) قال: أخرج نعيم عن علي، قال: «إذا نادى مناد من السماء: إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدى على أفواه الناس، ويشربون حبه، ولا يكون لهم ذكر غيره».

وأخرج أيضاً [\(2\)](#) عن نعيم بن حماد أيضاً، عن أبي جعفر، قال: «ينادي منادٍ من السماء: إن الحق في آل محمد، بنادى منادٍ من الأرض: إن الحق في آل عيسى - أو قال: العباس شاك فيه . وإنما الصوت الأسفل كلمة الشيطان، والصوت الأعلى كلمة الله العليا»..

وأخرج القندوزي في الينابيع شيئاً من ذلك.

ص: 167

1- انظر الحاوي للسيوطى: ج 2، ص 140

2- المصدر ص 151

اشارة

النداء باسم القائم(عليه السلام) بدون أن يكون في الأخبار تعرض إلى نداء آخر:

أخرج الصدوق (1) بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، في .

الحديث، قال: «ومن علاماته خروج السفياني... ومنادٍ ينادي باسمه واسم أبيه ». .

وأخرج النعماني (2) بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: «قلت له: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ فقال: يا أبا محمد، إنما أهل بيتك لا ن وقت... إلى أن قال: ولا يخرج القائم حتى ينادي باسمه في جوف السماء، في ليلة ثلات وعشرين من شهر رمضان، ليلة الجمعة، قلت: بم ينادي؟ قال: باسمه واسم أبيه، إلا إنّ فلان بن فلان قائم آل محمد، فاسمعوا له وأطعوه.

فلا يبقي شيء من خلق الله فيه الروح، إلّا سمع الصيحة، فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن داره، وتخرج العذراء من خدرها، ويخرج القائم مما يسمع، وهي صيحة جبرئيل (عليه السلام) ». .

وأخرج الشيخ في الغيبة (عليه السلام) بسنده عن محمد بن مسلم، قال: «ينادي منادٍ من السماء باسم القائم، فيسمع ما بين الشرق إلى الغرب، فلا يبقي راقد إلّا قام ولا قاعد إلّا قام على رجليه من ذلك الصوت، وهو صوت جبرئيل الروح الأمين ». ».

وأخرج أيضاً (3) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) : «إن القائم صلوات الله عليه ينادي اسمه ليلة ثلات وعشرين... ». . الحديث.

إلى غير ذلك من الأخبار .

ص: 168

1- انظر إكمال الدين المخطوط.

2- انظر غيبة النعماني: ص 134.

3- الغيبة للطوسي: ص 274

والمعنى المفهوم من مجموع هذه الأخبار وأخبار الجهة السابقة: أنّ أخبار الصيحة والفرزعة وأخبار النداء بأقسامها تشير إلى معنى مشترك وحادة واحدة، لا اختلاف فيها، وإن تعددت أساليب الأخبار. ولا تعارض بينها في الحقيقة، كما أنها لا تدل على كثرة النداءات أكثر من صوتين، لو تم القسم الثاني من الأخبار.

وعلي ذلك عدة قرائن، من هذه الأخبار نفسها:

منها: أن الصيحة والنداء معاً نسبياً إلى جبرئيل (عليه السلام) بشكل مستفيض.

ومنها: أن وقتهم معاً في ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رمضان.

ومنها: أنها جمياً تورث الاهتمام الكبير، يستيقظ النائم ويقوم القاعد وتخرج العذراء من خدرها.

ومنها: أن الصيحة والنداء من المحتوم، إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع.

وبعد حمل المطلق على المقيد والمجمل على المفصل، ما يلي: 1- إن المراد من النداء الذي هو من المحتوم هو نداء جبرئيل باسم القائم.

2- إن المراد من النداء بالحق ليس إلا ذلك.

3- إن صيحة جبرئيل هي هذا النداء أيضاً.

4- إن الآية التي تخضع لها أعناق أعداء الله هو ذلك أيضاً.

5- إن الفرزعة التي تخرج الفتاة من خدرها هو ذلك أيضاً.

6- إن التوقيت في الثالث عشر من شهر رمضان، توقيته أيضاً.

فإن القسم الثالث من أخبار النداء، يعني النداء باسم القائم واسم (أبيه) هي أخص هذه الأخبار جمياً، بما فيها أخبار الصيحة والفرزعة... فتصبح أن تكون مفسرة لها وشارحة لمدلولها. كما ستكون الصفات الأخرى المعطاة في تلك الأخبار، صفة للنداء أيضاً، كالتوقيت والاحتمالية وغيرها.

وإذا تم هذا الفهم العام كانت الأخبار الدالة على هذا المعنى المشترك متواترة بل

تزيد على التواتر، فإنّ أخبار النداء وحدها مستفيضة، فإذا أضفنا إليها أخبار الفزع والصيحة كانت متواترة.

كما أن بعض الشخصيات المذكورة لها مستفيضة، كحصول الاهتمام المتزايد، والتوقيت الذي عرفناه، وكونها من المحظوظ، وكونها صوت جبرئيل الأمين، وأنها تكون بالحق ضد أنصار الباطل.

لا يبقى بعد ذلك مجال للنقد إلّا في مستوى:

المستوى

الأول:

ما هو محتوى النداء؟ هذا ما بيته الروايات التي سمعناها على شكلين:

الشكل الأول: النداء باسم المهدى واسم أبيه.

الشكل الثاني: النداء بأن الحق في آل محمد.

فقد تحصل المعارضة بين هذه الروايات، ويبيّن محتوى النداء خالياً من الدليل الصالح للاثبات.

والصحيح هو عدم التعارض، باعتبار احدى نقاط:

النقطة الأولى: إن افترضنا أن كلاً من الندائين ذو دليل كاف لإثباته، إذًا، فينبغي أن نلتزم بوجود نداء واحد يحتوي على كلا المدلولين، فهو يقول إن الحق في آل محمد وإن إمامكم فلان بن فلان، ولا تنافي بين الأمرين.

النقطة الثانية: أن نفهم أن الشكل الثاني للنداء راجع إلى الشكل الأول منه، وأن الأول على شكلين، هما نفس الشكلين اللذين أشرنا إليهما، فيكون ما دلّ على أن النداء هو من الشكل الأول قرينة على فهم معين لما دلّ على أن النداء هو من الشكل الثاني، وأنه صدر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: أنها لو تنزلنا عن كلا النقطتين السابقتين، وافتراضنا حصول التنافي

بين الندائن، للعلم بأن أحدهما غير حاصل، إذاً، يتعين الأخذ بالشكل الثاني، ورفض الشكل الثاني، لوفرة الأخبار الدالة على أنه ينادي باسمه باسم أبيه، لأن منها ما ورد مستقلاً وهو القسم الثالث من الأخبار، ومنها ما ورد مع عطف النداء الباطل عليه، وهو أغلب القسم الثاني، فلا يكون ما دل من الأخبار على الشكل الثاني للنداء معارضًا، لقلة عدد الأخبار فيه. فيكون مرفوضاً.

المستوى

الثاني:

إشارة

هل الأخبار الدالة على النداء بالباطل كافية للاحتجاج أو لا؟

هناك بعض المقدمات الفكرية التي يمكن أن تنتهي رفضها:

المقدمة الأولى: أن عدد الأخبار الدالة على النداء بالباطل أقل بكثير من الأخبار الدالة على النداء بالحق، وبينما نرى الأخبار الدالة على النداء بالحق أو باسم المهدى (عليه السلام) عديدة فإذا ألقينا بها أخبار الصيحة والفرزعة، كما سبق - أصبحت متواترة. نرى أن الأخبار الدالة على النداء بالباطل ذات عدد قليل، تمثل قسماً من أخبار النداء فقط.

المقدمة الثانية: إننا إذا سرنا على الفهم التقليدي لهذه الأخبار المطابق مع ظهورها الأولى، وهو صدور النداء بالباطل بشكل إعجازي أو ميتافيزيقي، فيكون هذا معجزة صادرة في جانب الباطل، وقد برهنا على استحالة ذلك في السابق، لما فيه من التغريب بالجهل والدفع إلى الفتنة والانحراف وهو مستحيل على الحكيم المطلق جل وعلا.

إذا تمت هاتان المقدمتان لزمنا رفض هذه الأخبار، لأنها أخبار قليلة نسبياً ودالة على أمر مستحيل، فيكون الأخذ بمضمونها مستحيلاً.

وهذا لا يعني إسقاط القسم الثاني من أخبار النداء كلها، بل الساقط هو الجزء الدال على وجود النداء بالباطل فقط، وأما الجزء الدال منها على النداء بالحق فيبقى سارياً

المفعول، معتقداً بالأخبار الأخرى الدالة على ذلك، وقد سبق أن برهنا على إمكان التبعيّض في الأخذ بمدلول الخبر.

نعم، لو ناقشنا بالمقدمة الثانية، وأمكننا حمل النداء عموماً أو النداء بالباطل خصوصاً، على معنى (طبيعي) غير إعجازي، أمكن الأخذ بالأخبار الدالة عليه غير أن هذا سوف يكون قابلاً للمناقشة على ما سيأتي.

وإذا حاول تكوين فهم متكامل عن هذين الندائين، نواجه عدة أطروحتات منها الطبيعي ومنها الإعجازي.

الأطروحة الأولى

:

أن نفهم من (جبرئيل) المنادي بالحق و(پليس) المنادي بالباطل، أن نفهم منهما - ولو بنحو الرمز أو المجاز - التعبير عن أنصار الحق وأنصار الباطل، فجبرئيل كنایة عن (المهدي) نفسه، ونداوه نداء الحق. وإبليس عبارة عن أعداء المهدي والمنحرفين من البشر عموماً.

ويكون المراد بسعة الصوت وانتشاره إلى الشرق والغرب أو إلى كل إنسان، كونه مبثوثاً عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، كالإذاعة والتلفزيون وما ورد من أن الصوت من السماء، باعتبار أن البث الإذاعي والتلفزيوني لا يكون التقاطه، إلا من القضاء، وخاصة مع وجود الكواكب الصناعية للبث الإذاعي والتلفزيوني.

ومعه يكون من السهل بل من الطبيعي أن تتصور أن (جبهة) الإمام المهدي (عليه السلام) تنادي باسمه بطريق هذه الوسائل الحديثة. و(جبهة) أعدائه تنادي بنداء مضاد سوف نعرف مدلوله، تريده الفتنة وصرف الناس من الحق إلى الباطل.

ويكون السبب في التأثير النفسي البالغ، والاهتمام

الذي يحدّثه الصوت الحق في العالم، ليس هو ارتفاع الصوت، بل هو أهمية المضمون، فإن الإعلان العام عن

ظهور المهدى (عليه السلام) لأول مرة، وإعطاء المفهوم الواضح لثورته العالمية، مع كون المسلمين عامة، بل أكثر البشر ممن يتوقع حدوث دولة الحق، سوف يحدث ردود فعل عنيفة مختلفة في الناس، بلا شك.

وهذه الأطروحة، وإن كانت واضحة منطقياً، غير أنه يرد عليها بعض الإشكالات التي من أهمها: أن ما يستفاد من سياق هذه الأخبار من أن النداء وصوت الحق وصوت الباطل، إنما يكون قبل ظهور المهدى (عليه السلام) وليس بعده.. وهذا يكون منافياً مع مضمون هذه الأطروحة، لأنها تنظر إلى دعوات الحق والباطل بعد الظهور.

الأطروحة الثانية:

أن نلتزم - طبقاً لظاهر الأخبار - بأن هذين الصوتين يوجدان قبل ظهور المهدى (عليه السلام) لكن بطريق طبيعي أيضاً، عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، ويكون السبب في هذين الصوتين وجود حركتين متاحرتين في العالم الإسلامي، إحداهما محققة، تهدي الناس إلى الإسلام الصحيح، والأخرى حركة مبطلة، تغوي الناس وتخدعهم وتشير فيهم الشبهات.

ويكون التأييد لحركة الحق في أول قيامها تأثير كبيراً في الناس، حتى أن المرأة تحت أباها وأخاها على نصرة هذه الحركة وتأييدها، ولكن هذه الحركة لن تدوم طويلاً، بل تكون ضدتها حركة مبطلة تعلن عن رأيها وتصرح بمقاصدها فتوقع الناس في بلبلة وشبهات في العقيدة الإسلامية أو ما يمت لها بصلة.

ويكون من نداءاتها وشعاراتها المهمة: أن فلان قتل مظلوماً، والمراد به - والله العالم - ذلك الشخص الذي قتله وقضت عليه حكمه الحركة الأولى المحققة. ومن هنا تصرح الحركة الثانية بمظلوميته وانتهاج سبيله، والاحتجاج عليه قتله.

ولعل التعبير يكون نداء الحركة الأولى صادراً من السماء ونداء الحركة الثانية

صادراً من الأرض، باعتبار احترام النداء الأول، وكونه محقاً، وانتقاد النداء الثاني باعتباره باطلاً وزوراً.

إلا أن هذه الأطروحة لا تصح، لوضوح أن نداء الحركة المحققة سوف يكون هو الدعوة إلى مبادئها وتأييدها، لا النداء باسم القائد المهدى واسم أبيه كما صرحت به الأخبار العديدة، ومعه يبقى هذا النداء بلا تفسير من زاوية هذه الأطروحة.

وأما احتمال: أن يكون المراد من لفظ القائم: قائد الحركة المحققة باعتبار أنه قائم بالسيف وناصر للحق بالسلاح، في الجملة، وإن لم تكن حركته عالمية فهذا الاحتمال غير صحيح، فإن الأخبار صرحت بكونه قائم آل محمد وأنه المهدى، وفي بعضها وجود الصلاة والسلام عليه، وهو مما لا ينطبق إلا على المهدى الموعود.

الأطروحة الثالثة:

وهي المطابقة مع ظاهر الأخبار وسياقها العام، وهو أن تفهم الأسلوب الإعجازي للنداء بالحق، باسم القائم واسم أبيه، ويكون ذلك من المنبهات للاستعداد النفسي للظهور، كما قلنا.

وهو في عين الوقت يضفي أهمية عظمى مسبقة على يوم الظهور، ويعين اسم القائد العظيم فيه، ويكتفى أن يقال بعد الظهور، الذي يبدو أنه سوف لن يتأخير كثيراً بعد النداء: أن هذا القائد العظيم هو الذي هتف الهاتف باسمه وحدثت المعجزة الضخمة آمرة بإطاعته والتسليم لأمره، وسوف يكون لذلك أعظم الأثر في نصره وانتشار دعوته، وقد عرفنا أن يوم الظهور هو نتيجة جهود الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وهو الغرض الأساسي من خلق البشرية، فلا عجب أن يمهد الله تعالى بمثل هذه المعجزات.

وهو مما دلت الأخبار المتواترة عليه، كما عرفا، وهو غير مناف مع قانون

المعجزات، لوقوعه في طريق الهدایة؛ إذاً فلابد من التسلیم به والاعتراف بوقوعه.

ويكون هذا الصوت في شهر رمضان في ليلة ثلاث وعشرين، التي هي - الأرجح - ليلة القدر، وهي أفضل ليالي السنة، ويكون التوجه الديني في ذلك الحين لدى المسلمين وتقبل المفاهيم الدينية والأمور الروحية قد بلغ ذروته، فإنه يزداد في مناسبات العبادة وخاصة في شهر رمضان، وبالأخص في ليلة القدر.

وسيكون رد الفعل بالاهتمام والفزع لهذا النداء، ناشئاً من عوامل ثلاثة مقتربة:

العامل الأول: ارتفاع الصوت وانتشاره بحيث يسمع الأفاق كلها. العامل الثاني: جانبه الإعجازي، الذي لا يكاد يمكن تقسيمه تقسيماً مادياً.

العامل الثالث: مضمونه، من حيث كونه مسيراً إلى القائد الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً.

وأود أن ألاحظ على النداء بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: هناك فهم تقليدي للنداء، بأنه يقع في لحظة الظهور إعلاناً عنه وايداناً بوقوعه، وهذا ما لم نجد شيئاً من الروايات دالاً عليه، ومن هنا لا يمكن الالتزام بصحته.

ولكن لا- يمكن مع ذلك رفع اليد عن فكرة الإيدان والإعلان عن الظهور إلا أن هذا كما يمكن أن يحصل عند إيجاد النداء مع الظهور، كذلك يمكن أن يحصل مع إيجاد النداء قبله بقليل، ويبعدو لأن الظهور قائم على أساس النداء ومنطلق منه، وإن كان الأمر - في الواقع - بالعكس.

ولا يعد القول بإمكان البرهنة على تقدم النداء على الظهور، بفترة زمنية، وذلك أن النداء إذا حصل مع الظهور كان المعین عالمياً انطبقه على المهدى (عليه السلام) الذي لا زال في أول ظهوره غير راسخ الملك والقوة، ومن هنا ينفتح احتمال توجه الأسلحة العالمية ضده، وهو خلاف بعض الضمانات التي سندكرها لانتصاره.

بخلاف ما لو حصل النداء قبله، فإن حركة المهدى (عليه السلام) في أول عهدها سوف لن تكون ضرورة الانطباق على ذلك النداء، عالمياً، وسوف لن يلتفت إلى ذلك إلا المؤمنين به والمنطقة التي تعاصر حركته الأولى، وهذا هو الأنساب مع بعض الضمانات التي سنذكرها.

وحيث إن النداء باسم المهدى (عليه السلام) مع ظهوره مخالباً بانتصاره، إذاً فيتعين عدم حصوله ساعتها، وحيث ثبت وجود النداء إجمالاً، إذا فهو يحصل قبل الظهور، بزمن قليل لا يضر مع وجود فكرة الإعلام والتبيه.

الملاحظة الثانية: إن حصول النداء قبل الظهور، معناه حصوله في عصر الغيبة طبقاً للمفهوم الإمامي عن المهدى.

وهذا النداء عندئذ، لا ينافي الغيبة الحاصلة في الفترة المتخللة بين النداء والظهور، لأنّ المعنى الأساسي للغيبة، كما عرفناه في تاريخ الغيبة الكبرى⁽¹⁾، هو الجهل المطلق بحقيقة شخص المهدى (عليه السلام)، فبالرغم من أن الناس يرون الإمام ويعاشرونه، إلا أنهم يعرفونه باسم آخر غير صفتة الواقعية، ومن الواضح أن هذا المعنى لا يتغير بوجود النداء ما لم يطبقه المهدى نفسه على نفسه عند ظهوره.

وكذلك الحال مع الأطروحة الأخرى التي رفضناها هناك، وسميناها بـ(أطروحة خفاء الشخص)، إذ يمكن استمرار خفاء الشخص حتى مع وجود النداء ولا يرتفع إلا مع الظهور.

الملاحظة الثالثة: كم هي الفترة المتخللة بين النداء والظهور؟ دلت الروايات السابقة على وقوع النداء في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان⁽²⁾، ولعله هو

ص: 176

1- تاريخ الغيبة الكبرى ص 34 وما بعدها.

2- المصدر ص 31 وما بعدها.

الشهر الذي يقع فيه الكسوف والخسوف على غير المأثور، أو رمضان آخر قريب منه نسبياً، والملاحظ أن هذا التوقيت في روايات النداء مستفيض صالح للاحتجاج التاريخي، إلا أن هذا التوقيت لم يبلغ إلى هذه الدرجة من الكثرة في روايات الخسوف والكسوف.

وسوف يأتي أن الروايات تدل على حصول الظهور في مساء اليوم العاشر من محرم الحرام.. فإذا استطعنا أن نبرهن - كما سبق - على قصر المدة بين النداء والظهور، تعين القول: إن المحرم الذي يتم فيه الظهور هو المحرم الذي يأتي بعد ذلك رمضان الذي يوجد فيه النداء، ويفصل بينهما . في كل عام - ثلاثة أشهر من الأشهر القرمية، فتكون المدة المتخللة ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً، إن كان شهر رمضان تماماً.

وستكون هذه المدة المتخللة كافية لتبييه المؤمنين، واجتماعهم لاستقبال إمامهم وقائهم عند ظهوره، كما سيأتي.

فهذه الملاحظات، عن النداء بالحق، وهو صالح للاحتجاج كما عرفنا، وأما النداء بالباطل فهو غير صالح للاحتجاج، فلا يهم التعرض إلى تفاصيله.

أخرج الطبرسي في اعلام الوري⁽¹⁾ عن عبد الكري姆 الخثعمي عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) ، في حديث عن القائم يقول فيه: « وإذا آن قيامه، مطر الناس في جمادي الآخرة عشرة أيام من رجب مطراً لم ير مثله. » الحديث.

وذكر المفيد في الإرشاد⁽²⁾: قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدى(عليه السلام) ، وحوادث تكون أمام قيامه، وآيات ودلائل ثم إنه (عليه الرحمة) ذكر العديد منها إلى أن قال: « ثم يختتم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحى بها الأرض بعد موتها وتعرف برకاتها ». .

وأخرج الشيخ في « الغيبة»⁽³⁾ بإسناده عن سعيد بن جبير قال: « السنة التي يقوم فيها المهدى تمطر أربعاً وعشرين مطرة يرى أثرها وبركتها ». .

ولا تخفي الحكمة من هذا المطر، وهو الاستعداد للظهور، يانعاش الأرض إنعاشاً كافياً لتوفير الزراعة، ذلك التوفير العظيم الذي سنسمع عنه فيما يلي من الفصول:

وهذا التقديم خير من نزول المطر بعد الظهور بغزاره، بحيث قد يعيق عن جملة من الأعمال التي يريد القائد المهدى (عليه السلام) انجازها، ففي تقدمه على الظهور جني

الفوائد المطر مع تقاضي مضاعفاته.

ونزول المطر ليس إعجازياً، بطبيعة الحال، إلا أن توقيته وكميته، يبدو من سياق الروايات أنها بقصد إعجازي خاص من قبل الباريء الحكيم، توصلأ للنتائج المطلوبة من ورائها.

ص: 178

1- انظر ص 432

2- انظر ص 337

3- انظر ص 269

غير أن عدة نقاط ضعف تبرز في هذا الصدد.

النقطة الأولى: ضعف الروايات من حيث السند، فإن روايتي الطبرسي والمفيد مرسليان، ورواية الشيخ موقلة عن سعيد بن جبير لا عن أحد الأئمة المعصومين، فلا تكون صالحة للاحتجاجات التاريخية.

النقطة الثانية: قلة عدد الروايات الدالة على ذلك، فإن منهجنا في هذا الكتاب وإن كان قائماً عن أساس قبول الخبر الواحد، غير أنها أشرنا إلى لزوم تطبيق (التشدد السندي) في روايات المعجزات، وهذه منها بالحاظ ما قلناه من التوقيت الإعجازي، فلا تكون هذه الروايات كافية للاحتجاج حتى ولو لم تكن مرسلة.

النقطة الثالثة: أن هذه الروايات لا تدل على أمطار ضخمة جداً، فإن أربعاءً وعشرين مطرة موزعة على شهر أو شهرين مما يحدث في البلاد المتوسطة المطر فضلاً عن الغزيرة الباردة، ومعه لا يمكن أن يكون هذا المطر علاماً على الظهور، لأن فكرة العلامة منطلقة من الإخبار عن شيء مهم وملفت للنظر في التاريخ، وليس هذا المطر كذلك.

النقطة الرابعة: أن هذه الروايات لا تدل على مكان حدوث هذه الأمطار، فقد تكون بلاداً باردة ممطرة وقد تكون بلاداً جافة... كل ما يمكن قوله: إن المطر سوف يحدث في بلاد الشرق الأوسط الإسلامية، إلا أن هذه البلاد نفسها تحتوي على كلا القسمين من المناخ، فهناك الباردة الممطرة كيران ولبنان، وهناك الجافة الممحللة كالحجاز ونجد على العموم.

نعم، يمكن أن يقال لك (أطروحة) من أجل اكتساب هذا المطر الأهمية ومن ثم تصدق عليه فكرة العلامة: أن مكان هذا المطر يمكن أن يكون على شكلين:

الشكل الأول: أنه ينزل في الأماكن المقدسة: مكة والمدينة المشرفتين وهي من البلاد الجافة الممحللة، فيكون وجود هذه الكمية من المطر فيها مهماً جداً.

الشكل الثاني: أنه ينزل في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وبشكل مشترك... بالعدد والزمان المحددين السابقين، فيكتسب أهمية كبيرة أيضاً.

غير أن هذين الشكلين إنما يكتسبان الأهمية، لو تم إثباتهما التاريخي، وقد عرفنا في النقطتين الأوليتين عدم صلاحية الروايات للاحتجاج التاريخي.

وإذا لم يثبت ذلك، كان العديد مما ذكر في المصادر من الحوادث والعلامات القريبة للظهور غير قابل للاحتجاج التاريخي أيضاً، لأنه ليس أحسن حالاً في النقل من هذه الحادثة على أي حال، ومن ثم يكون الأرجح أن نعرض عنها، وندع العلم بها إلى أهله.

فهذا هو الكلام عن العلامات (الطبيعية) أعني الكونية الخارجة عن المجتمع البشري، وعرفنا أن أهمها وأوضحتها اثنان فقط هما النداء باسم القائد واسم أبيه، ويليه الكسوف والخسوف، وليس هناك ما يمكن إثباته من الحوادث والعلامات (الطبيعية) غير ذلك، إذا مشينا على منهجهنا في التمييم التاريخي.

الفصل الثاني: الظواهر الاجتماعية أعني الظواهر التي تنطلق من المجتمع وتصرفات الناس وهي عدة علامات، نذكر كلام منها بعنوان لدجال

اشارة

الفصل الثاني: الظواهر الاجتماعية (1)

أعني الظواهر التي تنطلق من المجتمع وتصرفات الناس وهي عدة علامات، نذكر كلام منها بعنوان لدجال

وقد سبق أن عرضناه مفصلاً في السابق، وقدمنا هناك الفهم المتكامل عنه، والمناسب مع كل ما ورد وثبت عنه من الخصائص والصفات.

وإنما كررنا العنوان في هذا الفصل باعتبار ما دلت عليه بعض الأخبار، مما سيأتي من قرب ظهور الدجال إلى ظهور المهدي (عليه السلام)، فيكون من العلامات القريبة للظهور، التي نحن بصددها، وهذا ممكّن الصدق على كلام الفهّامين اللذين قدمناهم للدجال في السابق.

وسوف لن نكرر ما ذكرناه هناك، بطبيعة الحال، وإنما المهم هنا أن نسير خطوات أخرى إلى الأمام في فهم الدجال، ونؤكّد على مديّ علاقة الدجال بالمهدي والمسيح (عليهما السلام)، وإبراد ما ورد في ذلك من الأخبار ونحوها من الخصائص التي لم

ص: 181

1- تاريخ ما بعد الظهور: من ص 139 إلى ص 186 ، ط دار الفقه للطباعة والنشر.

تتوفر على عرضها في التاريخ السابق.

الناحية الأولى: موقف الدجال من الأمة الإسلامية، ومدى تأثيره فيها، ذلك التأثير الذي نستطيع أن نفهم استمراره إلى حين الظهور.

ويواجهنا بهذا الصدد عدد من الأخبار، نذكر ما أورده الشيخان من العامة وبعض الإمامية.

أخرج مسلم⁽¹⁾ بسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : « لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدِّجَالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهَرٌ يَجْرِيَانِ، أَحَدُهُمَا رَأْيُ الْعَيْنِ مَاءً أَيْضًا، وَالْآخَرُ رَأْيُ الْعَيْنِ نَارًا تَأْجِجُ، فَإِنَّمَا أَدْرَكَنَّ أَحَدَ فَلَيَاتِ النَّهَرِ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، وَلِيَغُمُضَ، ثُمَّ لِيَطَّاْطِي رَأْسَهُ فَيُشَرِّبُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مَاءً بَارِدًا، وَإِنَّ الدِّجَالَ مَمْسُوحَ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ: كَافِرٌ، يَقْرَأُ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ ». .

وفي حديث آخر أخرجه أيضاً⁽²⁾ عن النواس بن سمعان، قال: ذكر رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) الدجال، إلى أن قال: « إنه خارج خلة بين الشام وال العراق، فعاد يميناً وعاث شمالاً، يا عباد الله فانبوا، إلى أن قال: فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحنهم أطول ما كانت ذراً واسبغه ضروعاً وأمده خواصر.

ثم يأتي القوم، فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم.. » الخ. وأخرج البخاري⁽³⁾ عن أنس بن مالك، قال: قال النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : « يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترتفع المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل

ص: 182

1- انظر صحيح مسلم: ج 8، 195 ، ونحوه في البخاري: ج 9، ص 75 .

2- صحيح مسلم نفس الجزء والصفحة.

3- انظر الصحيح: ج 9، ص 71 .

كافر و منافق ».

وأخرج الصدوق [\(1\)](#) بأسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يتحدث عن الدجال ويقول عنه: « ينادي بأعلى صوته يُسمع ما بين الخافقين .. يقول: إلَيْ أُولِيَّ الْأَيَّاهِ، أَنَا الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيَّ وَقَدْرَ فَهْدِيٍّ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، وَكَذَبَ عَدُوُ اللَّهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ بِطَعْمِ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَإِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرِ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَزُولُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَوْاً كَبِيرًاً ».

ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا، وأهل الطيالسة الخضر... الخ» الحديث. وغير ذلك من الأخبار .

وقد أعطينا في السابق أطروحتين لفهم الدجال: إحداهما: تقليدية تقول إن الدجال شخص معين طويل العمر، سيظهر في آخر الزمان من أجل ضلال الناس وفتتتهم عن دينهم، ويدل عليه قليل من الأخبار [\(2\)](#)، والأخر: أن الدجال عبارة عن مستوى حضاري ايديولوجي معين معد للإسلام والإخلاص الإيماني ككل.

وقد سبق هناك أن ناقشنا الأطروحة الأولى ورفضناها بالبرهان، ولا بد من طرح ما دل عليها من قليل الأخبار، ودعمنا الأطروحة الثانية وهي التي ستكون منطلق كلامنا الآن.

ونحن نعلم، فيما يخص الحضارة المادية المعاصرة، كيف استطاعت غزو المجتمع المسلم فكريًا وعسكريًا ونادت بأعلى صوتها فأسمعت ما بين الخافقين، عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، فجمعت إليها أولياءها، وهم كل من يؤمن بعظمتها وصدقها وأغراه العيش بين أكتافها.

ص: 183

1- انظر إكمال الدين المخطوط.

2- انظر تاريخ الغيبة الكبرى: ص 578 وما بعدها وص 617.

ونري كيف أنها أمدت هؤلاء بالخير الوفير والمال والقوة والسيطرة، فتروح سارحتهم) أي أغناهم، وهو كنایة أو رمز عن كل مصدر للمال والقوة (أطول ما كانت ذرًّا واسبغه ضرورًّا وأمده خواصـر) يكنـي بذلك عما ينال المنحرفون من خـير الحضارة المادية وما تستطيع هذه الحضارة أن تضمنـه لهم من مستقبل عـريض.

على حين نـرى الخـاصـة المـخلـصـين، الـذـين شـجـبـوا هـذـه الحـضـارـة، وـانـكـرـوا عـلـيـهـا مـادـيـتـها وـلا أـخـلـاقـينـها وـظـلـمـهـا، يـعـيشـون فيـ الضـيقـ والـضـرـرـ (يـصـبـحـون مـمـحـلـين لـيـس بـأـيـدـيـهـم شـيءـ منـ أـمـوـالـهـمـ) كما يـقـولـ الخبرـ.

(يجـيءـ الدـجـالـ) مـمـثـلـ هـذـهـ الحـضـارـةـ (حتـىـ يـنـزـلـ فيـ نـاحـيـةـ المـدـيـنـةـ) أيـ مـدـيـنـةـ لـيـسـ لـهـ فـيـهـ إـلـاـ مـرـكـزـ وـاحـدـ غـيرـ مـلـفـتـ لـلـنـظـرـ، قدـ يـكـونـ هوـ سـفـارـةـ وـقدـ يـكـونـ مـرـكـزـ تـبـشـيرـ وـقدـ يـكـونـ مـدـرـسـةـ أوـ مـسـتـشـفـيـ، وـلـكـنـ بـمـضـيـ الأـيـامـ وـالـلـيـالـيـ (ترـجـفـ المـدـيـنـةـ ثـلـاثـ رـجـفـاتـ) خـالـلـهـاـ، وـهـوـ كـنـايـةـ أوـ رـمـزـ عنـ المـصـاعـبـ وـالـمـحـنـ الـتـيـ تـمـرـ بـهـاـ الـمـجـتمـعـاتـ، وـهـيـ مـحـنـ لـتـمـحـيـصـ دـائـمـاـ (فيـخـرـجـ إـلـيـهـ كـلـ كـافـرـ وـمـنـافـقـ) فـاشـلـ فـيـ التـمـحـيـصـ.

وـقـدـ ذـكـرـنـاـ فـيـ السـابـقـ مـعـنـيـ اـدـعـاءـ الدـجـالـ لـلـرـبـوـيـةـ، وـأـنـ لـهـ نـهـرـينـ طـبـقـاـ لـهـذـهـ الـأـطـرـوـحةـ...ـ فـلـانـعـيدـ.

(أـكـثـرـ أـتـبـاعـهـ أـهـلـ الطـيـالـسـةـ الـخـضـرـ) وـهـمـ -ـ حـسـبـ مـاـ يـبـدـوـ -ـ أـهـلـ الـأـمـوـالـ وـالـسـمـعـةـ وـالـسـيـطـرـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ الـمـجـتمـعـ الـمـسـلـمـ الـمـنـحـرـفـ، وـ (أـوـلـادـ الرـنـاـ) يـمـكـنـ أـنـ يـرـاـدـ بـذـلـكـ أـحـدـ مـعـنـيـيـنـ:

الـمـعـنـيـ الـأـوـلـ:ـ أـوـلـئـكـ الـذـينـ اـنـقـطـعـوـاـعـنـ آـبـائـهـمـ عـقـائـدـيـاـ وـمـفـاهـيمـيـاـ.ـ وـأـصـبـحـوـاـ أـوـلـادـاـ لـلـنـاسـ الـآـخـرـينـ الـذـينـ آـمـنـواـ بـرـبـوـيـتـهـمـ وـوـلـاـيـتـهـمـ وـمـبـادـئـهـمـ.

الـمـعـنـيـ الـثـانـيـ:ـ أـنـ الإـيمـانـ بـالـاتـجـاهـ الـمـادـيـ الـحـدـيـثـ،ـ يـنـتـجـ إـنـكـارـ عـقـدـ الزـوـاجـ وـتـكـوـينـ الـأـسـرـةـ بـلـوـنـهـ،ـ كـمـاـ عـلـيـهـ عـدـدـ مـنـ النـاسـ فـيـ الـبـلـادـ الـإـسـلـامـيـةـ الـآنـ،ـ فـيـنـتـجـونـ

ذرية تكون لقمة سائفة في شدة السبع المادي الهائل.

وليس هذا موقف الحضارة المادية المعاصرة فقط، بل موقف كل حضارة مادية على مدى التاريخ، وخاصة فيما إذا استمرت في المستقبل عدداً مهما من الأجيال، ومفهوم (الدجال) شامل لمجموع الحضارة المادية على مدى التاريخ، لا- خصوص حضارتنا المعاصرة المحترمة!!!

وإذا كان للدجال أن يعاصر ظهور المهدي ونزول المسيح، أو أن يوجد قبل ذلك بقليل، ليكون من علاماته القريبة.. فمعنى ذلك استمرار الحضارة المادية إلى ذلك الزمان، مهما كان بعيداً، لكي يستمر التمحيق ويتعمق بالتدریج، حتى ينتج نتيجته المطلوبة المنتظرة.

والدجال يقتله المسيح والمهدى (عليهما السلام)، كما سنسمع، لأن نظامهما سيقضي تماماً على الحضارة المادية وما ملأت به الأرض من الظلم والجور والانحراف، ويتبادر إلى القسط والعدل والإنصاف والرفاہ

الناحية الثانية: علاقة الدجال بالمسيح (عليه السلام) عند نزوله.

أخرج مسلم (1) من حديث عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) الدجال.. إلى أن يقول: «فيينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مریم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهر ودتين، واصعاً كفيه على أجنهة ملکین... فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله. ثم يأتي عیسیٰ ابن مریم قوم قد عصّهم الله منه فيمسح عن وجوههم، ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنة..» الحديث.

وفي حديث آخر لمسلم (2) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : «يخرج الدجال في أمتي

ص: 185

1- انظر صحيح مسلم: ج 8، ص 197 - 198.

2- صحيح مسلم: ج 8، ص 201.

فيمكث أربعين... فيبعث الله عيسى ابن مريم، كأنه عروة بن مسعود، فيطلب به فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة... »
ال الحديث.

وهناك في المصادر العامة الأخرى أخبار أخرى بهذا المضمون، ولكننا نقتصر على ما أخرجه مسلم.

والمصادر العامة اقتصرت على ذكر العلاقة بين الدجال، بأي معنى فهمناه، وبين المسيح (عليه السلام) على حادثة قتيله، كما اقتصرت في قاتل الدجال على المسيح (عليه السلام) ولم تتعرض للمهدي (عليه السلام) على ما سنسمع ذلك ونناشه

ومنطق الأشياء يتضمن أن يسبق مقتل الدجال حرب سجال بينه وبين المسيح، يكتب فيها النصر للمسيح فيقتله، وأما فوزه عن طريق المعجزة، كما يظهر من البرزنجي في (الاشاعة)⁽¹⁾، فهو مخالف لما قلناه من أن أسلوب الدعوة الإلهية غير قائم على المعجزات، ما لم ينحصر بها الأمر، وإلا كان نبي الإسلام (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في نصره على قريش أولئك بالمعجزات، ولا استطاع السيطرة على كل العالم بين عشية وضحاها، ومن هنا لا نقول بوجود المعجزات في طريق نصر المهدي (عليه السلام) إلا بمقدار الضرورة التي لا بديل عنها.

وقد سمعنا في هذه الأخبار عدة خصائص من حيث إن قتل الدجال سيكون في دمشق، وهو أمر يصعب اثباته تاريخياً، ولكنه لو تم فهو يدل على أن هذه البلدة ستصبح مسرحة مهماً ومركزاً رئيسياً للدجال، بأي معنى فهمناه. ولا يخفى أنه طبقاً للاطروحة التي فهمناها للدجال، لا يكون لقتل الدجال هناك أكثر من هذا المعنى، أعني تحويل دمشق من الانحراف إلى الإيمان.

وهذا مما يفسر لنا ما سيأتي من وجود عدد من المخلصين الممحصين

ص: 186

الراسخين في الإيمان في دمشق، على ما دلت عليه الأخبار، وسيأتي في محله من هذا الكتاب، فإن انحراف المجتمع كلما تزايد والظلم كلما تضاعف أوجب ذلك عمق التمحيق ودقته، الأمر الذي يوجب زيادة عدد المؤمنين وزيادة إخلاص الموجود منهم.. حتى وصفوا في هذه الأخبار بالأولى والأبدال.

وهؤلاء وأمثالهم هم الذين يأتي إليهم عيسى ابن مريم (فيسخ عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة)، كما سمعنا في الحديث.

غير أن ظاهر الحديث أنه يأتي إليهم بعد أن يتم قتل الدجال علي يديه، لا أنه يرتكز عليهم في قتاله. وال الصحيح أن الحديث دال على أنه (عليه السلام) يأتي إليهم ويسرهم بالجنة بعد قتل الدجال، ولكنه لا يدل على عدم مشاركة هؤلاء في قتله أو قتاله، بل لعل الدرجات التي استحقوها في الجنة ناشئة إلى حد كبير من هذه الأعمال الكبيرة.

الناحية الثالثة: في علاقة الدجال بالمهدى (عليه السلام).

وهذا ما وجدناه في المصادر الخاصة، دون العامة.

أخرج الشيخ الصدوق [\(1\)](#) بسانده عن النزال بن سبرة قال: خطبنا علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فحمد الله عزوجل وأثنى عليه وصلى علي محمد وآلها، ثم قال: « سلوني قبل أن تقدوني ثلاثة، قام إليه صعصعة بن صوحان، فقال: يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ فقال له: أقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت.. إلى أن يقول بعد حديث طويل: يقتله الله عزوجل وجل بالشام علي عقبة أفيق، لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة علي يد من [\(2\)](#) يصلى عيسى ابن مريم خلفه... » الحديث.

ص: 187

1- انظر إكمال الدين المخطوط) باب حديث الدجال وما يتصل به من أمر القائم صلوات الله وسلامه عليه.

2- في المخطوط: علي من يد من... وهو تحريف.

أقول: والذي يصلي عيسىً ابن مريم خلفه هو المهدى (عليه السلام) كما وردت بذلك الآثار المستفيضة. ومنها ما في الصحيحين (1): «كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مريم نيك وإنماكم منكم».

وأخرج الصدوق (2) أيضاً بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام، فهـي أرواحنا، فقيل له: يا رسول الله، ومن الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعلـي وفاطمة والحسن والحسين، والأئمـة من ولـد الحسين، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبة فـيقتل الدجال (3) ويـظهر الأرض من كل جـور وظلم».

وفي منتخب الأثر (4) في حديث عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) يقول فيه: «ومـنـا رـسـولـهـ وـوـصـيـةـ وـسـيـدـ الشـهـداءـ وجـعـفـرـ الطـيـارـ فـيـ الـجـنـةـ، وـسـيـطـاـ هـذـهـ الـأـمـةـ، وـالـمـهـدـىـ الـذـىـ يـقـتـلـ الدـجـالـ».

ومن الغريب أن الصحاح تذكر أحاديث في علاقة الدجال بال المسيح، وأحاديث في علاقة المسيح بالمهدى (عليه السلام)، ولا تورد أي خبر في علاقة المهدى بالدجال، مع أنه تقـهمـ منـ تـيـنـكـ الـعـلـاقـتـيـنـ مـعاـصـرـتـهـ لـهـ، وـمـنـ الـمـعـلـومـ كـوـنـ الـمـهـدـىـ (عليه السلام) هـوـ رـائـدـ الـحـقـ فـيـ الـعـالـمـ فـيـكـيفـ لـاـ يـكـونـ لـهـ الـيـدـ الـطـوـلـيـ فـيـ قـتـلـهـ وـقـتـالـهـ.

ولو نظرنا من زاوية أخرى، رأينا أن تأخر نزول المسيح (عليه السلام) عن ظهور المهدى (عليه السلام) بفترة من الزمن، على ما سنسمعه عن المصادر العامة، ينتج لنا: أن السبب الرئيسي الوحيد في زوال الدجال هو عمل القائد المهدى (عليه السلام) ضده وتحطيمه للقضاء عليه،

ص: 188

1- انظر صحيح البخاري: ج 4، ص 205، وصحيح مسلم: ج 1، ص 94.

2- انظر إكمال الدين المخطوط.

3- كذا نقله في منتخب الأثر (ص 480) ولكنه في المخطوط: الرجال بالراء.

4- انظر ص 172 وما بعدها.

ومن المقطوع بزيفه وبطلانه باليقين أن يظهر الإمام المهدي (عليه السلام) فلا يحارب الدجال - بأي معنى فهمناه - ويرجىء قتاله إلى حين نزول المسيح من السماء، فإن ذلك خالف تكليفة الإسلامي ووظيفته الإلهية في قمع الكفر والانحراف ونشر الهدایة في العالم.

كما أن المقطوع ببطلانه: أن يفترض أن المهدي (عليه السلام) يحارب الدجال فيندرأه، وينتصر الدجال ويحاصر المهدي (عليه السلام) ورجاله، كما يظهر من البرزنجي في الاشاعة⁽¹⁾ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ وقد ثبت بضرورة الدين وتواتر الأخبار وعن طريق البرهان على التخطيط العام الذي عرفناه، كون الإمام المهدي (عليه السلام) منصوراً مؤيداً حتى يفتح العالم بأجمعه، ويجمع البشر على الحق والعدل.

إذَا، فاليد الطولى في الإجهاز على الدجال ونظامه، للمهدي (عليه السلام) نفسه. نعم، يمكن أن نفترض مشاركة المسيح (عليه السلام) من قتل الدجال ضمن إحدى أطروحتين:

الأطروحة الأولى

أن المسيح (عليه السلام) يقتل الدجال بال المباشرة، والمهدي (عليه السلام) يقتل الدجال بالسبب أعني بصفته قائداً أعلى لاتصدر التعليمات الأساسية إلا منه، فيكون استناد القتل إلى المهدي (عليه السلام) من قبيل قولنا: فتح الأمير المدينة، يعني بأمر منه، والفاتح المباشر هو الجيش بطبيعة الحال.

وهذه الأطروحة، كما تناسب الفهم الكلاسيكي للدجال، وهو كونه شخصاً يعينه كذلك تناسب مع الفهم الرمزي الذي دعمناه، ويكون الإجهاز على الدجال من قبل المسيح (عليه السلام) بصفته أحد القادة الرئيسيين في دولة المهدي العالمية.¹

ص: 189

. 135- انظر

الأطروحة الثانية:

أن المسيح (عليه السلام) إذا كان يتأخر نزوله عن ظهور المهدي (عليه السلام)، فقد تصور أن المهدي (عليه السلام) عند ظهوره يقاتل الدجال، بأي فهم فهمناه وبعد نزول المسيح يوكل هذه المهمة إلى المسيح (عليه السلام).

ولا تنافي بين هاتين الأطروحتين، كما هو واضح لمن يفكر، وبها نجمع بين الأخبار الدالة على أن المسيح يقتل الدجال والأخبار الدالة على أن المهدي يقتله فإن كلا هذين القسمين من الأخبار صادقاً، ولا تنافي بينهما.

ص: 190

اشارة

وهذا ما ورد الإخبار عنه في القرآن الكريم، في أكثر من موضع.. وتطاھنت التفاسير فيه، حتى لم تکد ترسو على أمر مشترك، وذكر لهم بعضها صفات غريبة، وليس المهم الآن الدخول في تفاصيل ذلك، وإنما المقصود هو معرفة مدى ارتباطه بالظهور ومدى ما يمكن أن يكون مدى تأثيره لو كان له ارتباط.

وقد ذكر في السابق شيئاً من الأخبار عن يأجوج و Majog، وتكلمنا عما إذا كان القرآن الكريم بضمه إلى الأخبار دالاً على تقدم خروج يأجوج و Majog على الظهور، ولم نستطع أن نميز ظهور القرآن في ذلك، بل بات الأمر محتملاً غير قابل للاثبات التاريخي، وإن كان محتملاً جداً.

وقد روينا هناك ما أخرجه مسلم ، نكرر منه هذه الفقرة:

«ثم يسرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا أهل الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنسابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخصوصية بالدم».

وأخرج ابن ماجة (1) عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ، قال:

«تفتح يأجوج و Majog، فيخرجون، كما قال الله تعالى: «وَهُم مِنْ كُلِّ حَمَدٍ يَنْسِي لُونَ» فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون، حتى تصير بقية المسلمين في

ص: 191

1- انظر السنن: ج 2، ص 1363.

مدانهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشיהם، حتى إنهم ليرون بالنهار فيشربونه، حتى ما يذرون فيه شيئاً، فيمر آخرهم على أثرهم، فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء.

ويظهرون على الأرض، فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولتنازل أهل السماء، حتى أن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء.

فيينما هم كذلك إذ بعث الله دراب كنف الجراد، فتأخذ بأعناقهم، فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضاً.

فيصبح المسلمين لا يسمعون لهم حسأً، فيقولون: من رجل يشيري نفسه وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجددهم موتي، فيناديهم: ألا أبشركم، فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشיהם، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكر عليها، كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط).

وأخرج الصحيحان [\(1\)](#) وغيرهما بالاسناد عن زينب بنت جحش قالت: إن النبي (صلّى الله عليه وآله) استيقظ من نومه وهو يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعند سفيان بيده عشرة»، قلت: يا رسول الله، أفالله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث [»](#)، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، جوّد سفيان هذا الحديث.

وأخرج أبو داود [\(2\)](#) بإسناده عن حذيفة الغفارى في حديث قال فيه: فقال رسول

ص: 192

1- انظر صحيح البخارى: ج 8، ص 76 ، وصحىح مسلم: ج 8، ص 265 واللفظ لمسلم.

2- انظر السنن: ج 2، ص 429 .

الله(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : «لَنْ تَكُونُ أَوْ لَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ: وَعَدَّ مِنْهَا: خَرْجَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».

وينبغي أن نتكلّم حول هذه الأخبار في عدة نواحي:

الناحية الأولى

أنه لا يمكننا الأخذ بالدلالة (الصريرة) لهذه الأخبار الأمر الذي يعين علينا الالتزام بالفهم (الرمزي) لها، وذلك لوجود عدة موانع عن الأخذ بصراحتها، نذكر منها ما يلي:

المانع الأول: وجود التهافت بين بعض مدلولاتها، الأمر الذي يسقطها عن قابلية الإثبات التاريخي.

فإن الخبر الذي أخرجه مسلم ورويناه في السابق، يدل على وجود نبي الله عيسى بن مريم (عليه السلام) بين المسلمين عند انتشار يأجوج ومأجوج، وقد أعرضت عنه سائر الأخبار الأخرى، فتكون دالة على عدم وجوده، لأن وجوده ليس بالواقعة البسيطة التي يمكن إهمالها.

كما أن ذلك الخبر دال على أن زوال يأجوج ومأجوج كان بدعاة المسيح وأصحابه، وأن إزالة جثثهم كان بدعائه أيضًا، والأخبار الأخرى خالية عن ذلك، ويدل خبر ابن ماجة على أنهم يهلكون بإرادته مباشرة من الله عزوجل.

كما أن خبر مسلم متضمن لوجود المطر الذي يغسل الأرض من نتنهم بعد زوال جثثهم.. وهذا ما سكتت عنه الأخبار الأخرى، واعتبرته كأنه لا حاجة إليه.

كما أن خبر مسلم دال على أن الطير تنقل الجثث إلى حيث يشاء الله، ولكن خبر ابن ماجة دال على أن الأغنام تأكل لحومها فشكراً عليها أي تسمن أحسن من أكلها للنباتات.

المانع الثاني: قيام عدد من الحوادث في نقل هذه الأخبار على المعجزات، بشكل يتنافي مع (قانون المعجزات) الذي تم البرهان عليه في محله.

منها: موت يأجوج ومأجوج، فجأة بطريق إعجازي، وهذا غير ممكن في قانون

المعجزات، فإن أسلوب الدعوة الإلهية . كما قلنا - قائم على مقابلة السلاح بالسلاح، وتحصيل النصر بالكافح، لا عن طريق المعجزات.

وبتعمير آخر: إن كل ما يمكن حصوله بالطريق الطبيعي مهما كان صعباً وبعيداً لا تقوم المعجزة لتحقيله، ومن الواضح أن تربية وتأديب يأجوج وأرجوحة، أو استئصالهم إذا لم يتأدبوا أمر ممكن بالطريق الطبيعي.

ومنها: إزالة آثار تن الجنث بطريق إعجازي، بشكل وآخر، وإن اختلفت الأخبار في أسلوبه، ومن الواضح إمكان التنظيف بالطريق الطبيعي.

ومنها: افتراض أكل الماشية للحم، وهو أمر غريب ولا مبرر له في قانون المعجزات، ويزيد غرابة استفادتهم الصحية من أكل اللحم أكثر من أكل النبات.

ومنها: ما ذكر من تصرفات يأجوج وأرجوحة أنفسهم، كشربهم بحيرة طبرية حتى تجف، كما في خبر مسلم، أو شربهم من النهر حتى يجف، كما في خبر ابن ماجة، فإن هذا مما لم يتضح فهمه، مهما تزاد عددهم وطال بقاوئهم، ومهما طالت أجسامهم، كما تقول الأساطير.

ومنها: إرسالهم السهام إلى السماء لأجل غزوها.. وليس في هذا غرابة إذا كانوا أغبياء إلى هذه الدرجة... وإنما الغرابة في أن تعود السهام مكسوة بالدم من أجل إيهامهم بأنهم قد قتلوا الناس الموجودين في السماء.. فإنه من الأساطير التي لا يمكن أن يكون لها أي مبرر، فضلاً عن موافقته لقانون المعجزات.

هذا ولكن أغلب هذه الأشياء ستتصبح حقائق، عند دمجها في تكوين متكمال من الفهم الرمزي، على ما سندكر بعد قليل، ومعه تصريح هذه الاعتراضات واردة على الفهم التقليدي لمثل هذه الأخبار، لا للمقاصد الحقيقة منها.

النهاية الثانية:

إشارة

في عرض أطروحة متكمالة لفهم يأجوج وأرجوحة، منطلقة عن (الفهم الرمزي)

ص: 194

مرت البشرية، بحسب ما هو المقدر لها في التخطيط الإلهي العام، بشكلين منفصلين من الأيديولوجية:

الشكل الأول: الاتجاه الذي ينفي ارتباط العالم بخالقه بالكلية، ونستطيع أن نسميه بالمادية المضضة أو الإلحاد التام.

الشكل الثاني: الاتجاه الذي يربط العالم بوجود لخالقه، بشكل وآخر.

ولكل من هذين الاتجاهين فروعه وانقساماته التي تختلف باختلاف المستوى العقلي والحضاري للمجتمع البشري.

ويمكن القول بأن تاريخ البشرية على طوله عاش في الأعم الأغلب الاتجاه الثاني، بمختلف مستوياته، نتيجة لجهود الأنبياء وتربية الصالحين، ومهما فسد المنحرفون والمصلحون فإنهم لم يخرجوا عن الاعتراف الغامض بالخالق الحكيم، ويكتفينا مثلاً على ذلك قوله تعالى على لسان مشركي قريش: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ رُفَقًا» (١) فهم بالرغم من تطرفهم في الكفر، مؤمنون بالخالق، ومن ثم مندرجون في الاتجاه الثاني، وعلى هذا الغرار.

يقابل ذلك، الاتجاه الأول الرافض لوجود الخالق تماماً..... والمعطى زمام قيادة الإنسان بيد نفسه، بالرغم من قصوره وقصصيه.

ولم يوجد على مر التاريخ لهذا الاتجاه وجود مهم، فيما عدا الأفكار الشخصية المتنفرة في التاريخ.. ما عدا مرتين - فيما نعرف :

المرة الأولى: اتجاه المادية البدائية، المتمثلة بشكل رئيسي في قبائل ياجوج وmajogj.

ص: 195

والمرة الثانية: اتجاه الماديه الحديثة المعاصرة، بمختلف أشكالها وألوانها.

وقد كان المد المادي الأول خطراً وبالغ الضرر، على ذوي الاتجاه الثاني عموماً، وبخاصة تلك الشعوب الصالحة المتبرعة لدعوات الأنبياء. ولعل القسط الأهم من الضرر لم يكن هو الإفساد العقدي، وإن كان هذا موجوداً من أولئك الملحدين البدائيين.. وإنما الأهم من أشكال الضرر هو الضرر الاجتماعي والاقتصادي وأشكال القتل والنهب الذي كانت توقعه القبائل البدائية الملحدة علي المجتمع المؤمن.

ومن هنا، خطط الله تعالى للقضاء الحاسم علي هذا المد الواسع، بابعاد قائدكبير ذو حركة عالمية وقدرة واسعة، وممثل لأفضل أشكال الاتجاه المؤمن، هو الاسكندر ذو القرنين.

وقد شكى المجتمع المتضرر لهذا القائد من حملات أولئك البدائيين: «قَالُوا يَا ذَا الْقُرْبَى إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهُلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» [\(1\)](#) أي أجرة، لكي تخفينا شرهם وتكسر شوكتهم.

وقد استطاع هذا القائد الكبير أن يعلن دعوة الله في الأرض، ويحصر نشاط ذلك المد المادي في أضيق نطاق، وأن يعيد المجتمع البشري إلى سابق عهده، من كون الاتجاه المسيطر هو الشكل الثاني للايديولوجية، ويقي الاتجاه الأول اتجاهها شخصياً متفرقاً.

وقد اتخذت تدابير ذي القرنين في هذا الصدد، شكلين أساسين:

الشكل الأول: بناء السد المصوّف في القرآن الكريم المتكوّن من الحديد والصقر، وهو يحتوي على الحماية (العسكرية) من هجمات القبائل البدائية الملحدة.

الشكل الثاني: بناء السد المعنوي في المجتمع المؤمن، وزرع المفاهيم وقوة الإرادة الكافية ضد الانحراف والفساد.

ص: 196

ولعل في الإمكان مع بعض التوسع في فهم القرآن الكريم، أن نحمل السد الموصوف فيه على السد المعنوي الذي يفصل بين الحق والباطل، وأن الحديد والصفر عبارة عن مكوناته المفاهيمية، إلا أننا نعرض ذلك كأطروحة محتملة، على غير اليقين... وإن كان ذلك ممكناً في لغة العرب، ولكننا سنسير بهذا الاتجاه ريثما تتم هذه الأطروحة.

«قال: ما مكتني فيه ربِّي خيرٌ) مما لديكِ من المال والخطام، بعد أن مكنته الله تعالى من الملك والهدایة معاً.

وكان السد الذي بناه ذو القرنين ضخماً ومهماً، إلى حد يكفي لکبح جماح البدائيين الملحدين ورد عاديتهم، «فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً»، فإن الاتجاهات الملحدة تكون دائبة في نشر عقيدتها واحتراق السد الإيماني وقهقر قوة الإرادة والإخلاص عند المؤمنين، إلا أن سد ذي القرنين كان منيعاً لا يمكن لهذه الاتجاهات أن تؤثر فيه.

ولكنه على أي حال، لم يستطع القضاء عليه نهائياً، بل بقي بوجوده الضعيف مؤثراً في المجتمع الإنساني بمقدار ما يستطيع «وَتَرَكُنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ»، ولم يكن مقدراً في التخطيط الإلهي استئصاله عن الوجود، لإمكان مشاركته في التمحيص العام الذي حملنا عنه فكرة كافية، ولذا كان لابد من الاقتصار على كبح جماحه وكسر شوكته فقط، ببناء السد ضده، على وجه الأرض أو في نفوس المؤمنين.

ومن هنا بقي هذا الاتجاه في التاريخ، لكي ينمحض بعد حوالي ثلاثة آلاف عام عن السيطرة الجديدة للمادية على البشر للمرة الثانية، ولكنها في هذه المرة ليست بدائية، ولكنها مادية (تقدمية) ومعقدة وفلسفية ذات شعارات براقة، ذات قوة ومنعة بحيث يصعب مجرد التفكير في منازلتها فضلاً عن القضاء عليها، وهو معنى قوله في أحد الأخبار السابقة: لا يدان لأحد في قتالهم.

لقد خرقت السد القديم، ولم يعد كافياً للسيطرة عليهم وكبح جماحهم، إن ذلك السد كان مناسباً مع مستوى عصره العقلي والثقافي والعسكري، ولم يعد الآن كافياً « حتَّى إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَمَدٍ يَسْبِلُونَ »⁽¹⁾ أي من كل جهة ينتشرون، كذلك انتشرت المادية الحديثة.

وتساير الحضارة المادية على خيرات البلاد الإسلامية، في ضمن سيطرتها على العالم كله، وتستولي مصادرها الطبيعية، فتشرب البحيرات، والأنهار - كما أشارت الأخبار - بمعنى أنها تستغلها تماماً لصالحها، وتنمنع أهلها من الاستفادة منها، فيحصل الفقر والقطن في البلاد المحكومة المستعمرة « حتى يكون رأس الثور لأحد هم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ».

وتأتي الأجيال المتأخرة من اتباع الحضارة المادية، فيقولون: « لقد كان بهذا المكان ماء »، فإنهم عرفوا من التاريخ أن هذه المنطقة كانت تغل لأهلها وتقيدهم، وأما الآن - وبعد سيطرة الحضارة الكافرة - فقد أصبحت الغلات لها، وأصبح وجود الماء كالعدم بالنسبة إلى أهل البلاد.

وأما المسلمين المخلصون فينحازون عنهم ويبعدون عن ممالئهم والسير في طريقهم، خوفاً على إيمانهم من الانهيار، وعلى سلوكهم من التفسخ والانحلال.

وحين يتم للحضارة المادية الملحة، بسط السيطرة على الأرض، تتجه أطماعها إلى السماء، ومن هنا نجدهم « يقولون: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننزلن أهل السماء ، وهذا - بمعناه الرمزي - مما حدث فعلًا، فإن الحضارات المادية بعد أن أحكمت قبضتها على الأرض، طمعت بغزو السماء، بادئة بالأقرب من الكواكب، ومن هنا انبثقت فكرة غزو الفضاء الخارجي والسير بين الكواكب.

ص: 198

«فِي رَمْنَةٍ بُنْشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فِيرَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَشَابِهِمْ مَخْضُوبَةً بِالدَّمِ»، وَهَذَا - بِمَعْنَاهُ الرَّمْزِيِّ - مَا حَدَثَ فَعَلَّاً، مَتَمِثِلاً بِإِطْلَاقِ الْأَقْمَارِ الصُّنْنَاعِيَّةِ وَالْمَرْكَبَاتِ الْفَضَّائِيَّةِ وَالصُّوَارِيخِ الْكُونِيَّةِ، فَأَعْجَبَ لِمَثْلِ هَذَا التَّبَؤُ الصَّادِقِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يَصُرِّبَ فِي عَصْرِهِ إِلَّا بِمَثْلِ هَذَا الرَّمْزِ، طَبِيقاً لِقَانُونِ «كَلْمَ النَّاسِ عَلَيْ قَدْرِ عَقُولِهِمْ».

وَمَعْنَى كُونِهَا تَعُودُ مَخْضُوبَةً بِالدَّمِ، هُوَ أَنَّهَا مَحَاوِلَاتٌ نَاجِحةٌ، تَتَّجُّ الْأَثْرُ الْمَطْلُوبُ الْمُتَوقَّعُ.. فَكَمَا أَنَّ الْمُتَوقَّعَ مِنَ الْقَتْلِ بِالْحَرْبَةِ أَوِ السَّهْمِ أَنَّهُ تَخْضُبَ بِالدَّمِ، كَذَلِكَ مِنَ الْمُتَوقَّعِ لِلْمَرْكَبَاتِ أَنَّ تَتَّجُّ الْخَبَرَاتِ الْعُلُمِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَأَنْ تَجْلِبَ التَّرَابَ مِنَ الْقَمَرِ - مَثَلًاً -

وَلَعِلَّ فِي التَّعْبِيرِ بِأَنَّ السَّهَمَ «تَرَجَّعُ، عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَظَ» أَيْ فَاضَ وَغَزَرَ... فِيهِ إِشَارَةٌ وَاضْحَى إِلَى ذَلِكِ... بَعْدِ الْعِلْمِ أَنَّ السَّهَمَ الْأَعْيَادِيَّ لَا يَفِيضُ مِنْهُ الدَّمُ، وَإِنَّمَا يَرَادُ بِذَلِكَ التَّأْكِيدُ عَلَيْ نِجَاحِ الرَّحَلَاتِ الْفَضَّائِيَّةِ، وَسُعَةُ مَا تَرْجَمَهُ مِنْ تَنَائِجٍ، مِنْ حِيثِ الْعُمَقِ وَالْاِنْتَشَارِ فِي الْعَالَمِ.

وَحِينَ يَتَمْ لِهِمْ ذَلِكَ يَنَالُهُمُ الْغَرُورُ بِعِلْمِهِمْ وَمَدْنِيَّهُمْ «فَيَقُولُونَ: قَهْرَنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ»، وَكُلُّ حَضَارَةٍ يَنَالُهَا الْغَرُورُ، وَتَقْشِلُ فِي التَّمْحِيصِ الْإِلَهِيِّ الْعَامِ لِلْبَشَرِيَّةِ، لَابِدُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا بِالْزَوَالِ، وَيَكُونُ غَرُورُهَا نَذِيرَ فَنَائِهَا وَانْدَثَارِهَا.. طَبِيقاً لِقَانُونِ الَّذِي يَعْرِبُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضَ رُحْرُقَهَا وَأَرَيَنَتْ وَطَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِّ يَدِّاً كَأَنْ لَمْ تَغُنِّ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ تُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكِّرُونَ»⁽¹⁾

وَكَمَا كَانَ لِلأسْكَنْدَرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ الدُّورُ الْأَهْمَمُ فِي مَنَازِلِ الْمَادِيَّةِ الْأُولَى. سَيَكُونُ لِلْقَادِيِّ الْمُهَدِّيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الدُّورُ الْأَهْمَمُ فِي مَنَازِلِ الْمَادِيَّةِ الْحَدِيثَيَّةِ، وَلَذَا قَوْرَنَ الْإِمَامُ الْمُهَدِّيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِذِي الْقَرْنَيْنِ بَعْدَ مَنْدَعَةِ الْرَوَايَاتِ، كَمَا سَنَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ.

ص: 199

وسيكون للمسيح (عليه السلام) مشاركة فعالة في هذا الصدد، تحت قيادة القائد المهدى (عليه السلام)... إلى حد يمكن أن نعبر عنه بأنه السبب المباشر لذلك، مع شيء من التجوز والتعميم، ومن هنا تسبب موت يأجوج ومأجوج إلى عمله وجهوده، كما سمعنا من بعض الأخبار.

وأما أسلوب موت هؤلاء، فيمن أن نطرح له أطروحتان:

الأطروحة الأولى

موتهم عن طريق نقشى الأمراض والأوبئة فيهم.. كما هو الموفق مع ظاهر الأخبار، على المستوى (الصريح) دون الرمز ففي خبر مسلم: فيرسل الله عليهم النغف في رقبتهم. وفي خبر ابن ماجة: في بينما هم كذلك، إذ بعث الله دراب كنغف الجراد، فتأخذ بأعناقهم فيما يموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضاً، والنغف دود صغار يكون في الإبل، وكل ما هو حقير عند العرب فهو نغفة⁽¹⁾. ومن هنا يكون الأرجح كونه تعبيراً عن مكونات الأمراض (الميكروبات)، ومن هنا يكون الخبر نبوءة عن هلاك المسلمين الجدد عن طريق الأوبئة الفتاكه أو الحرب الجرثومية ونحوها.

الأطروحة الثانية:

أن نفهم من الموت موت الكفر والانحراف، لا موت الأبدان، وهي المهمة الكبرى التي يقوم بها المهدى والمسيح (عليهما السلام) في العالم، ولئن كان الكفر قاتلاً للإيمان، وهو أشد من موت الأبدان «وَالْفِتَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ»⁽²⁾، فإن الإيمان قاتل للكفر، وهو أفضل شكلي الحياة.

وهذا هو الذي يفسر لنا ما يظهر من الأخبار السابقة، من أن موتهم جمياً يكون سريعاً وفي زمان متقارب جداً، فإنه طبقاً للأطروحة الثانية - نتيجة للجهود الكبيرة

ص: 200

1- راجع أقرب الموارد، مادة نغف.

2- البقرة: 217 / 2، وأنظر أيضاً: 191 / 2.

المركزة في السيطرة على العالم بالعدل وتربيـة البشرية باتجاه الكمال، وهو أيضاً - دليل على النجاح الفوري الأكيد لتلك الجهدـات في اليوم الموعود.

وستكون مخلفات الحضارة المادية الملحدـة، كبيرة جداً من الناحـية الصناعـية والعلـمية، وسيـكون لـذلك الأثر الكبير في دعـم الدولة العـالمـية العـادـلة، وترـسيـخ جـذـور التـربـيـة في المجتمع البـشـري، «فـما يـكـون لـهـم (1) رـعي إـلـا لـحـومـهـم، فـنـسـكـرـ عـلـيـها كـأـحـسـنـ ما شـكـرـتـ عـلـيـ نـبـاتـ قـطـ» فـلـحـومـهـم - طـبـقاً لـهـذـهـ الأـطـرـوـحةـ - مـخـلـفـاتـهـمـ (2)، وـمـنـ الـمـعـلـومـ أـنـ الـمـسـتـوـيـ التـكـيـكيـ الرـفـيعـ إـذـا اـقـرـنـ بـمـسـتـوـيـ اـجـتمـاعـيـ عـادـلـ، أـنـتـجـ أـضـعـافـاً مـضـاعـفـةـ مـنـ النـتـائـجـ، مـمـاـ إـذـا لـمـ يـقـرـنـ بـالـمـسـتـوـيـ الـاجـتمـاعـيـ الـعـادـلـ.

ولـمـ تـنـجـ الـبـشـرـيـةـ، مـاـ بـيـنـ الـمـادـتـيـنـ: الـبـدـائـيـةـ وـالـتـقـدـمـيـةـ!!! مـنـ جـذـورـ وـبـذـورـ وـإـرـهـاـصـاتـ لـلـتـجـددـ وـالـاشـتعـالـ، وـمـنـ هـنـاـ تـأـسـفـ نـبـيـ الـإـسـلـامـ(صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـآـلـهـ وـلـهـ) أـسـفـاًـ شـدـيـداًـ، لـأـنـهـ قـدـ «ـفـتـحـ الـيـوـمـ مـنـ رـدـمـ يـأـجـوـجـ وـمـأـجـوـجـ مـثـلـ هـذـهـ، وـعـقـدـ عـشـرـاًـ، مـنـ حـيـثـ أـنـ هـذـاـ الرـدـمـ إـلـيـمـانـيـ قـدـ بدـأـ بـالـتـصـدـعـ مـقـدـمـةـ لـوـجـودـ الـمـادـيـةـ التـقـدـمـيـةـ!!

غـيرـ أـنـ مـوـقـفـ الـمـهـدـيـ وـالـمـسـيـحـ (عـلـيـهـمـاـ السـلـامـ) سـيـخـتـلـفـ عـنـ مـوـقـفـ ذـيـ الـقـرـنـيـنـ، فـلـئـنـ اـكـتـفـيـ ذـوـ الـقـرـنـيـنـ بـيـنـاءـ السـدـ، مـعـ الـحـفـاظـ عـلـيـ وـجـوـدـهـمـ إـجـمـالـاًـ، طـبـقاًـ لـلـتـخـطـيـطـ الـعـامـ، فـإـنـ الـمـهـدـيـ (عـلـيـهـ السـلـامـ) سـيـخـذـ مـوـقـفـ الـاسـتـصـالـ الـتـامـ لـكـلـ الـعـقـائـدـ الـمـنـحـرـفـةـ وـالـكـفـرـ

ص: 201

1- الضمير في العبارة راجع إلى المواشي، والملاحظ أنه ضمير لمن يعقل، ولو أراد المواشي على التعين لقال: لها. ومن هنا يمكن أن نفهم التعميم.

2- وأوضح في الاستفادة من المخلفات ما أخرجه ابن ماجة (ج 2، ص 1359): قال رسول الله (صلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـآـلـهـ وـلـهـ) : سيـقـدـ الـمـسـلـمـونـ مـنـ قـسـيـ يـأـجـوـجـ وـمـأـجـوـجـ وـنـشـابـهـمـ وـأـتـرـسـتـهـمـ سـبـعـ سـنـيـنـ. أـقـوـلـ: ذـلـكـ الشـابـ الـذـيـ سـمـعـنـاـ أـنـهـمـ يـرـسـلـونـهـ إـلـيـ السـمـاءـ.

والضلال، فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، «فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضاً».

الناحية الثالثة:

في الفرق بين يأجوج ومجوج، والدجال.

فإنه قد يرد إلى الذهن: أتنا بعد أن فسرنا الدجال بالحضارة المادية، كيف صح لنا أن نفسر يأجوج ومجوج بنفس التفسير؟ وهل يمكن أن نعترف أنهما تعبيران عن حقيقة واحدة، مع العلم أن تعدد الأسماء والعنوانين دليل على تعدد الحقائق؟

ويمكن أن يجابت ذلك بعده أجبه، يصلح كل منها تفسيراً كاملاً للموقف:

الجواب الأول: أن مفهوم (الدجال) ناظر إلى الحضارة المادية ككل، ومستوعب لها على نحو المجموع، وأما مفهوم (يأجوج ومجوج) فيقسم تلك الحضارة إلى قسمين متميزين.

فإنه بالرغم من أن للحضارة المادية ككل مميزاتها وخصائصها التي تفصلها عن الاتجاه الآخر بميزاته وخصائصه، ولها فروقها عن الحضارة الإسلامية والمفاهيم الدينية الإلهية، وهذه الحضارة المادية المنظور إليها بهذا الشكل هي التي تمثل مفهوم الدجال.

..... بالرغم من ذلك، فإن للحضارة المادية انقساماتها الداخلية التي تجعلها في معرض الصراع الداخلي، الذي يكون في الأعم الأغلب عنيفاً وعميقاً، وهذا الانقسام هو المعبر عنه بمفهوم (يأجوج) مرة ومفهوم (مجوج) أخرى.

وهذا الانقسام ليس حديثاً، بل هو قديم قدم المادة نفسها، فالمادة البدائية كانت منقسمة، وكان انقسامها مشوياً بالشعور القبلي، والمادة (التقدمية) منقسمة، ولكن انقسامها أيديولوجي ومصلحي معاً.

الجواب الثاني: إن مفهوم الدجال يمثل المادة الحديثة. ولذا لم ينقل عنه قبل الإسلام أي وجود، وإنما بدأت إرهاصاته - حسب إفادات الأخبار التي عرفناها في

السابق - بعد بدء الإسلام، وكان وجوده الكامل متأخراً عنه بـألف عام. وأما مفهوم (يأجوج ومأجوج) فهو يمثل الخط المادي بتاريخه الطويل، ولذا كان له وجود بدائي ووجود حديث، ولم يخل التاريخ المتوسط بينهما من التأثيرات والإرهاصات. وهذا يعني أن الوجود الحديث ليأجوج ومأجوج، هو الدجال نفسه، وليس شيئاً آخر.

الجواب الثالث: إن مفهوم يأجوج ومأجوج، يعني الحضارتين الماديتين بوجودهما الأصيل، وأما عنوان الدجال فلا يعني ذلك بالضبط وإنما النظر فيه إلى نقطة تأثر المسلمين بتلك الحضارة المادية، فالدجال يعبر عن عملاً تلك الحضارة في البلاد الإسلامية، وهم متصنفون بنفس أوصافهم ومتخذون نفس منهجهم في الحياة.. وكثيراً ما مارسو الحكم وزرعوا الشبهات، وحاولوا فك المسلمين عن دينهم ويعادهم عن طريق ربهم.

ويؤيد ذلك اتخاذ مفهوم الدجال، الدال على أنه مسلم بالأصل، ولكنه أصبح كافراً ومنحرفاً، يدعو الناس إلى الكفر والانحراف، وقد ينطلق في إثبات أفكاره في الأذهان عن طريق الخداع والتمويه، باستعمال المفاهيم الإسلامية بشكل مشوه ومستغل للمنافع الشخصية والنتائج الباطلة. كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه أبو داود⁽¹⁾، قال: قال رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) : « من سمع الدجال قلينا عنه، فوالله إن الرجل

ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات » وهناك أجوبة أخرى محتملة للجواب على السؤال الذي ذكرناه في هذه الناحية، الاحاجة إلى سردها.

وللقاريء أن يختار أيّاً من هذه الوجوه الثلاثة شاء... فإن أيّاً منها كاف في تصحيح تقسيمنا للدجال ليأجوج ومأجوج معاً.

ص: 203

1- انظر السنن: ج 2، ص 431.

طبقاً للطروحة التي فهمناها عن يأجوج ومجوج، فإن انتشارهما من ردمهما سيكون قبل عصر الظهور، وسيظهر المهدى (عليه السلام) وينزل المسيح عيسى بن مريم، وهم حلبة العالم، فيتم القضاء عليهم تماماً.

غير أن بعض الأخبار دال على تأخر انتشارهما عن عصر الظهور.

منها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك⁽¹⁾ في حديث يتحدث فيه عن نزول المسيح وسيطرة المسلمين وقتهم لليهود، ويقول: ويظهر المسلمين فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير ويضعون الجزية، فيما هم كذلك أخرج الله أهل يأجوج ومجوج.. الحديث.

فإذا عرفنا أن نزول المسيح وكسر الصليب وقتل الخنزير تعبر آخر عن قيام الدولة العالمية المهدوية العادلة... كان الحديث دالاً على خروج يأجوج ومجوج بعد تأسيس هذه الدولة.

ومنها: ما أخرجه مسلم⁽²⁾ ورويناه في السابق في حديث يذكر فيه حادثة نزول المسيح ثم يقول: «فيئما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا بدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومجوج، وهم من كل حدب يسلون...» الحديث.

فإذا استطعنا أن نبرهن - كما سيأتي - على تأخر نزول المسيح (عليه السلام) عن ظهور المهدى (عليه السلام)، وكان انتشار يأجوج ومجوج بعد نزول المسيح - كما قال هذا الخبر - إذ، فسيكون انتشارهم بعد ظهور المهدى (عليه السلام).

ص: 204

1- انظر المستدرك على الصحيحين: ج 4، ص 491.

2- انظر صحيح مسلم: ج 8، ص 197 وما بعدها.

إلا أنه يمكن المناقشة في هذه الأخبار من وجهين:

الوجه الأول: وجود الدلالات المعاصرة في الأخبار لهذه الدلالة.. تدل على تقدم ظهور يأجوج ومأجوج على الظهور.

ولعل أهم ما يدل على ذلك: ما دل من الأخبار على خوف المسلمين من فتح يأجوج ومأجوج، وهي عديدة وقد سمعنا بعضها، وهي دالة بوضوح على تحصن المسلمين منهم وعجزهم عن قتالهم وسحبهم لمواسיהם معهم وهذا الخوف إنما يمكن تحققه قبل تأسيس الدولة العالمية، بل قبل ظهور المهدي (عليه السلام) أساساً، إذ لا معنى للخوف بعد الظهور، حين يكون النصر محرزاً والأمن مستيناً..... طبقاً لقوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَّرَ اللَّهُ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَ نَبِيٌّ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» [\(1\)](#).

إذاً، فيتعين أن يكون انتشار يأجوج ومأجوج الموجب للخوف والتحرز بين المسلمين، سابقاً على الظهور حين لا يكون للMuslimين قوة عليها وهيمنة.

وقد يخطر في الذهن: أن هذه الأخبار دلت على وجود هذا الخوف بين المسلمين بالرغم من وجود المسيح (عليه السلام) فيهم، وأنه (عليه السلام) مأمور بتحصينهم ضد اعتداءات يأجوج ومأجوج، فإذا كان نزول المسيح (عليه السلام) بعد الظهور كما أسلفنا، إذاً فسيكون فتح يأجوج ومأجوج بعده أيضاً.

والصحيح: أن هذه الرواية إنما تدل على تقدم نزول المسيح على الظهور، وأنه ينزل في زمان اضطراب المسلمين وضعفهم ووجود الفتنة فيهم.. ويكتفي الآن أن نعلم بوجود عدد من الأخبار دال على تأخر نزوله (عليه السلام) عن الظهور.

ص: 205

إذاً، فلابد من الالتزام بأن انتشار يأجوج ومجوج سابق على النزول والظهور معًا، ونرفع اليد عن دلالة هذا الخبر بهذا المقدار، وهو المطابق مع الأطروحة التي عرفناها قبل قليل.

الوجه الثاني: وجود الدلالات المعارضة من ناحية أخرى. وذلك: أننا سنسمع الروايات الواردة لسرد حوادث ما بعد الظهور، وسنجدها جميعاً خالية من التعرض ليأجوج ومجوج، وإنما سنجد العالم هو العالم الذي نعرفه حالياً من الغرائب التي نسبت إلى هاتين القبيلتين، يظهر المظاهري (عليه السلام) وينزل المسيح (عليه السلام) فيحكمان فيه بالعدل، ومه تكون تلك الأخبار ككل دالة على عدم انتشار يأجوج ومجوج يومئذ.

وحيث علمنا من القرآن الكريم والسنة الشريفة، أنهم لابد أن ينتشروا في يوم ما، إذا فهذا واقع قبل الظهور لا محالة.

وهنا لابد لنا أن نتناول مما دلت عليه بعض الأخبار السابقة عن تأخر انتشار هاتين القبيلتين عن نزول المسيح، تماماً كما قلنا في الجواب السابق.

وينبغي أن نلاحظ أيضاً، أنه طبقاً للأطروحة التي فهمناها لا تكون هناك أية معارضة بين أخبار يأجوج ومجوج وبين الروايات التي تذكر حوادث ما بعد الظهور، لأن هذه الأطروحة كما تقول بتقدم انتشار يأجوج ومجوج المادية على الظهور، تبني عن هاتين القبيلتين كل الغرائب، وإنما هما يمثلان العالم نفسه كما نعرفه؛ فما عرفناه من دلالة الأخبار على سيطرة المهدى (عليه السلام) على العالم كما نعرفه، يكون منسجماً مع الأطروحة كل الانسجام.

نعم، طبقاً للطروحه يكون عمل المهدى (عليه السلام) مكرساً في أول ظهوره للسيطرة على يأجوج ومجوج، أو المادية السابقة على ظهوره، وهذا المفهوم لم يرد في أخبار ما بعد الظهور، وهذا يعني تحول المفهوم في هذه الأخبار وترك التعرض إلى عنوان يأجوج ومجوج ولا يعني وجود الإشكال في هذه الأطروحة.

اشارة

وهو من الحركات الاجتماعية التي أكدت عليها المصادر الإمامية تأكيداً كبيراً، وأهميتها مصادر العامة إلى حد كبير، على العكس من الدجال، كما أشرنا في الباب الأول.

وقد سبق هناك أن ذكرنا العديد من تفاصيل أو صافه وأعماله، وأعطينا عنه فهماً خاصاً، وهو كونه يمثل حركة الانحراف، أو حركة منحرفة واسعة النفوذ، في داخل المجتمع المسلم.

وال مهم هنا أن ننظر إلى أعمال السفياني، كشيء سبق على الظهور بقليل، بحيث يتم الظهور، ولا يزال السفياني يعمل عمله وينشر حكمه ودعوته، كما عليه ظاهر الأخبار.

وينبغي أن نتكلم حول ذلك ضمن عدة نواحي:

الناحية الأولى:

في سرد الأخبار التي تقيدنا في حدود الغرض الذي أشرنا إليه، بعد أن سردنا من أخبار السفياني في السابق الشيء الكثير وعرفنا أنها متواترة لا مناص من الأخذ بها إجمالاً.

ص: 207

أخرج الصدوق⁽¹⁾ عن أبي منصور البجلي، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن اسم

السفيني، فقال: «وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق وحمص وفلسطين والأردن وقنسرين، فتوقعوا الفرج، قلت: يملك تسعه أشهر؟ قال: لا، ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً».

وأخرج النعماني في الغيبة⁽²⁾ عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) في حديث طويل يقول فيه: «لابد لبني فلان من أن يملكون، فإذا ملکوا ثم اختلفوا تفرق ملکهم أو تشتبّه أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفيني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستيقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحداً».

ثم قال: خروج السفيني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، كنظام الخرز، يتبع بعضه بعضاً...» الحديث.

وأخرج النعماني أيضاً⁽³⁾ بسنده عن الحارث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث يقول فيه: «وإذا كان ذلك، خرج السفيني، فيملك قدر حمل امرأة، تسعه أشهر، يخرج بالشام، فينقاد له أهل الشام إلا طائف من المقيمين على الحق، يعصّهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار، حتى إذا انتهي إلى يداء المدينة خسف الله به، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: «ولَوْ تَرَى إِذْ فَزُّعُوا فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ»⁽⁴⁾.

ص: 208

1- انظر إكمال الدين (المخطوط).

.2- ص 135

.3- ص 163

.4- سبأ: 51 / 34

وأخرج أيضاً⁽¹⁾ بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «السفياني أحمر أصفر أزرق، لم يعبد الله قط، ولم ير مكة ولا المدينة قط، يقول: يارب ثاري والنار، يا رب ثاري والنار».

وأخرج الشيخ في الغيبة⁽²⁾ عن بشر بن غالب (قال): «يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرًا في عنقه صليب، وهو صاحب القول».

وأخرج أيضاً⁽³⁾ عن أبي عبد الله (عليه السلام)

قال: «كأني بالسفياني - أو لصاحب السفياني - قد طرح رحله في رحبةكم بالكوفة، فنادي مناديه: من جاء برأس شيعة علي، فله ألف درهم، فيثب الجار على جاره، ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم، أما إن أمرتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغایا».

ولعل أهم الأخبار التي تحدد حركات السفياني وحروبه، خبران: أحدهما: ما أخرجه الشيخ⁽⁴⁾ عن عمار بن ياسر (أنه قال):

«إن دولة أهل بيتك في آخر الزمان، ولها أمارات... إلى أن قال: ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك: رجل أبقع ورجل أصهب ورجل من أهل بيتك أبي سفيان، يخرج من كلب، ويحضر الناس بدمشق، ويخرج أهل المغرب إلى مصر، فإذا دخلوا فتلوك أمارة السفياني».

ويخرج قبل ذلك من يدعوه آل محمد، وتنزل الترك الحيرة، وتنزل الروم فلسطين، ويسبق عبد الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر ويكون قتال عظيم، ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبى النساء، ثم يرجع في

ص: 209

1- الغيبة: ص 164.

2- ص 278.

3- المصدر: ص 273.

4- المصدر: ص 278.

قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني، فيسبق اليماني، ويحوز السفياني مع جمعوا، ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعون آل محمد(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ويقتل رجلاً من مسميهم، ثم يخرج المهدى عليه لواه شعيب بن صالح.

وإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان، فالحقوا بمكة، فعند ذلك تقتل النفس الزكية، وأخوه بمكة ضيعة، فينادي مناد من السماء: أيها الناس، أميركم فلان، وذلك هو المهدى الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً».

ثانيهما: ما أخرجه النعمانى (1) بسنده إلى جابر الجعفى عن أبي جعفر محمد بنعلى (عليه السلام) في حديث طويل يقول فيه:

«يختلفون عند ذلك على ثلات رايات، راية الأصحاب وراية السفياني، فيلتقطي السفياني بالأبشع فيقتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ويقتل الأصحاب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا، فيقتلون بها، فيقتل بها من الجبارين مائة ألف، ويعيث السفياني جيشاً إلى الكوفة، وعدتهم سبعون ألفاً، فيصيرون أهل الكوفة قتلاً وصلباً وسبياً، فيبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من خراسان، وتطوي المنازل طيأً حيثاً، ومعهم نفر من أصحاب القائم».

ثم يخرج من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة، ويعيث السفياني بعثاً إلى المدينة، فينفر المهدى (عليه السلام) منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدى قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشاً على أثره، فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفاً يترب على سنة موسى بن عمران.

ص: 210

1- انظر الغيبة للنعمانى: ص 149

قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء، فينادي مناد من السماء: يا يداه أيدي القوم، فيخسف بهم، فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر » الحديث.

ثم يبدأ الحديث بشرح حوادث الظهور التي ستسمعها في القسم الثاني.

و سنذكر الأخبار الدالة على قتال السفياني للمهدي ومقتله على يده في ناحية آتية.

الناحية الثانية:

إشارة

في إمكان الاعتماد على هذه الأخبار في الإثبات التاريخي، طبقاً للمنهج الذي سرنا عليه.

إن الاتجاه العام لهذه الأخبار منطبق على هذا المنهج، لولا بعض نقاط الضعف:

النقطة الأولى

أن الخبر الذي رواه الشيخ عن عمار بن ياسر، لم يرو عن أحد المعصومين (عليهم السلام)، بل عن عمار نفسه، وإن كان من الراجح أنه استقى هذه المعلومات عنهم (عليهم السلام)، إلا أن الكلام كلامه، بدليل قوله في أول الخبر: إن دولة أهل بيتك في آخر الزمان.... الدال على أن المتحدث لم يعتبر نفسه من أهل البيت، وهذا ما لا يحدث لو كان المتحدث أحد المعصومين (عليهم السلام) ومعه يسقط الخبر عن الإثبات التاريخي، وتكون صحته متوقفة على القرائن أو اشتراك نقله مع الأخبار الأخرى، أو تتحقق ما أخبر به في العالم الخارجي.

وهذا هو الحال في الخبر الذي أخرجه الشيخ عن بشر بن غالب، فإن الظاهر منه أنه هو المتكلم، فلا يكون قابلاً للإثبات التاريخي.

النقطة الثانية:

أن خبر عمار غير مترتب من حيث الزمان، فهو يحتوي على حوادث مختلطة: متقدمة ومتأخرة، وغير محددة على ما يبدو.

فنزل الترك الحيرة، تعبير عن السيطرة العثمانية على العراق، ونزل الروم فلسطين هو الغزو الصليبي، وصاحب المغرب هو - على الأرجح - أبو عبد الله الشيعي الذي مهد بقتاله الواسع في شمال إفريقيا لحكم المهدي الأفريقي (محمد بن عبد الله)⁽¹⁾ جد الفاطميين الذين حكموا بعدئذ مصر رداً من الزمن.

وهذه الحوادث وردت في الحديث على عكس حدوثها التاريخي تماماً كما ينصح بمراجعة التاريخ الإسلامي، وإذا كانت حوادث الماضي فيه غير مرتبة فلعل حوادث المستقبل فيه كذلك.

النقطة الثالثة:

أن هناك تهافتًا بين بعض مضمونين هذه الأخبار.

فمن ذلك: مدة بقاء حكم السفياني، فبينما يصرح أحد الأخبار أنه يملك قدر حمل امرأة تسعه أشهر، نرى خبراً آخر ينفي ذلك بصراحة، وأنه لا يملك إلا شهانية.

ومن ذلك: موعد وجود حركة السفياني، فبينما يظهر من بعض هذه الأخبار أن زوال دولة بنى العباس يكون على يده، إذا فهمنا من بنى فلان ذلك كما هو الظاهر، ومعنى ذلك أن حركة السفياني قد وجدت وانتهت منذ أمد بعيد.

.. نجد - إلى جانب ذلك - ارتباط حركة السفياني بالخسف، وأن المهدي (عليه السلام) نفسه هو الذي يقتله. ومعنى ذلك أن حركته لم تحدث لحد الآن، وكم بين هذين

ص: 212

1- انظر تاريخ الغيبة الصغرى: ص 354

الموعدين من بعد شاسع.

غير أننا في السابق ناقشنا الخبر الدال على إزالته لدولة بنى العباس.. ومعه يكون هذا الموعد متنفياً، ويتعين الموعد الآخر.

ومن ذلك: تعين دين السفياني، في بينما نسمع من أحد الأخبار أنه مسيحي بشكل وأخر (في عنقه الصليب) نجد في خبر آخر أنه من المسلمين المهمتين باستئصال شيعة علي (عليه السلام)، مع الالتفات إلى أن المسيحي قلما يكون له اهتمام خاص بذلك.

ومن ذلك: أن هناك تشويشاً وتضارباً في تسمية القادة الموجودين قبل الظهور، فإن ظاهر الأخبار تعاصر هذه الحركات تقريباً، وكلها ذات أهمية في المجتمع، إلى درجة يكون إهمال الخبر لذكر بعض قرينة على عدمه أساساً لعدم إمكان الإعراض عن ذكره - عادة - مع وجوده.

ففي بعض الأخبار لا نجد غير السفياني، وفي بعضها نجد الخراساني والسفياني دون غيرهما، وفي أخبار أخرى نسمع بوجود عدة قواد: أربع وأصحاب وسفياني ويماني.

وقل مثل ذلك في المنطقة التي يحكمها السفياني، فإن المقدار الواضح من الأخبار انطلاقه من دمشق وسيطرته عليها، إلى جنوب عدم وصوله إلى مكة والمدينة المشرفتين، وأما بالنسبة إلى باقي البلدان، فالامر لا يخلو من تشويش.

ولعل من أوضح موارد التشويش هذه: الكوفة، حيث نسمع من بعض الأخبار ارتکازه فيها وسيطرته عليها نجد في بعضها الآخر أن (الخراساني) يحتلها معه أيضاً.

بل إن انطلاقه من دمشق أيضاً لا يخلو من ظلال، نظراً إلى الخبر القائل: بأن السفياني يقبل من بلاد الروم.

غير أن الذي يهون الخطب أن أكثر منطلقات هذه النقطة قابل للتذليل مع شيء من التفكير، كما سوف نطبق بعضه فيما يلي.

اشارة

من الحديث عن السفياني: في محاولة فهم الحوادث التي تدل عليها هذه الأخبار، ومحاولات ضبطها وترتيبها، اطلاقاً من ظاهرها على المستوى (الصريح) دون (الرمزي)... مالم تعن الحاجة إلى الحمل على الرمز أحياناً.

إن منطلق السفياني سيكون هو الشام دون بلاد الروم، وأما الخبر الدال على إقباله من هناك، فسنذكر له فهماً خاصاً في حديثنا عن علاقة السفياني بالدجال.

إن دمشق الشام ستكون في يوم من الأيام مسرحاً لحروب داخلية وصدام مسلح بين فئات ثلات كلها منحرفة عن الحق، وكل منها يريد الحكم لنفسه، ولاـ تعبـرـ لـنـاـ الأـخـبـارـ عـنـ اـتـجـاهـاتـ هـؤـلـاءـ وـعـقـائـدـهـمـ بـوـضـوحـ،ـ غـيرـ أـنـهـاـ تـوـضـحـ وـجـودـ الـاـخـتـلـافـ بـيـنـهـاـ عـنـ طـرـيـقـ اـخـتـلـافـ أـلوـانـهـاـ..ـ وـهـيـ تـعـبـرـ عـنـ أـلـوـانـ الـأـمـرـاءـ باـعـتـبـارـهـمـ مـرـكـزـ الثـقلـ فـيـ التـوـجـيهـ الـفـكـرـيـ وـالـعـسـكـرـيـ لـقـوـاعـدـهـمـ الـشـعـبـيـةـ،ـ فـأـحـدـهـمـ:ـ أـبـقـعـ،ـ وـالـآـخـرـ:ـ أـصـهـبـ،ـ وـالـآـخـرـ:ـ أـحـمـرـ أـصـفـرـ أـزـرـقـ،ـ وـهـوـ السـفـيـانـيـ،ـ وـهـوـ الـذـيـ يـكـتـبـ لـهـ النـصـرـ فـيـ هـذـهـ الـمـعـمـعـةـ،ـ وـيـسـطـيـعـ السـيـطـرـةـ عـلـىـ الـمـوـقـفـ فـيـ الشـامـ،ـ وـيـتـبعـهـ أـهـلـهـاـ،ـ إـلـاـ عـدـدـ قـلـيلـ مـنـ النـاسـ،ـ يـعـصـمـهـمـ اللـهـ تـعـالـىـ عـنـ اـتـبـاعـهـ،ـ وـهـمـ جـمـاعـةـ مـنـ الـمـخـلـصـينـ الـمـمـحـصـينـ الـكـامـلـينـ،ـ الـمعـبـرـ عـنـهـمـ فـيـ بـعـضـ الـأـخـبـارـ بـالـأـوـلـيـاءـ وـالـأـبـدـالـ،ـ كـمـ أـسـلـفـنـاـ،ـ وـيـحـكـمـ السـفـيـانـيـ الـكـورـ الـخـمـسـ:ـ دـمـشـقـ،ـ وـحـمـصـ وـفـلـسـطـيـنـ وـالـأـرـدـنـ وـقـنـسـرـيـنـ⁽¹⁾ـ إـلـيـ جـنـبـ ماـ سـوـفـ يـمـلـكـهـ مـنـ مـدـنـ الـعـرـاقـ.

وـحـينـ يـسـتـتبـ لـهـ الـأـمـرـ يـطـمـعـ بـالـسـيـطـرـةـ عـلـىـ الـعـرـاقـ،ـ وـيـفـكـرـ فـيـ غـزوـهـاـ عـسـكـرـيـاـ،ـ

ص: 214

1- الكور جمع كورة، وهي المدينة والبقعة (أنظر أقرب الموارد ج 2، ص 1112)، وقنسرين كورة بالشام بالقرب من حلب، وهي أحد أجناد الشام. قبل ابن الأثير: وكان الجندي ينزلها في ابتداء الإسلام ولم يكن لحلب معها ذكر (تاج العروس: ج 3، ص 508 مادة: قنسرين).

فيوجه إليها جيشاً يكون هو قائد، فيلتقي في طريقه جيش أرسله حكام العراق من أجل دفعه، فيقتل الجيشان في منطقة تسمى بقرقيسيا⁽¹⁾ ويكون قتالهما ضارياً، يقتل فيه من الجبارين حوالي مائة ألف، والجبار العنيد هو كل حاكم منحرف.. وهو كناية عن أن كل من يقتل يومئذ من أي الجيشين هو من الفاسقين المنحرفين. وبذلك تخلص المنطقة من أهم القواد العسكريين الذين يحتمل أن يواجهوا المهدى (عليه السلام) عند ظهوره.

وعلى أي حال، فالنصر سوف يكون للسفيني أيضاً، فيدخل العراق، ويضطر إلى منازلة (اليمني) في أرض الجزيرة⁽²⁾ فيسيطر عليه أيضاً ويحوز من جيش اليمني ما كان قد جمعه من المنطقة خلال عملياته العسكرية.

ثم يسير إلى الكوفة، فيمنع فيها قتلاً وصلباً وسبياً... ويقتل أعون آل محمد(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ورجالاً من مساميه يعني من المحسوبين عليهم، وقد سمعت ما في أحد الأخبار من أنه ينادي مناديه في الكوفة: من جاء برأس من شيعة علي، فله ألف درهم، فيثبت الجار على جاره، وهو على مذهبين مختلفين في الإسلام، ويقول: هذا منهم، فيضرب عنقه، ويسلم رأسه إلى سلطات السفيني، فيأخذ منها ألف درهم.

ولا تستطيع حركة ضعيفة وتمرد صغير يحدث في الكوفة من قبل مؤيدي اتجاه أهلها... لا تستطيع التخلص من سلطة السفيني، بل سوف يفشل وسيتمكن السفيني من قتل قائد الحركة بين الحيرة والكوفة، وكأنه يكون قد انهزم بعد فشل حركته، فيلقي السفيني عليه القبض في الطريق فيقتله.

ص: 215

1- في مراصد الاطلاع بالمد: بلد على الخبر عند مصبه، وهي على الفرات، جانب منها على الخبر وجانب على الفرات، أنظر ج 3 ص 1080. أقول: وهي منطقة واقعة في سوريا الآن قرية من الحدود العراقية.

2- وهي أرض ما بين النهرين في العراق.

وفي بعض الأخبار أنه تراق بين الحيرة والكوفة دماء كثيرة، وهو إشارة إلى هذه الحادثة... وفيها الدلالة على أن لقائد الحركة مركزاً مهماً هناك، لن يستطيع السفياني السيطرة عليه بسهولة. وحين يستتب له الأمر في العراق أيضاً يطمع في غزو الأرضي المقدسة في الحجاز، فيرسل جيشاً ضخماً إلى المدينة لاحتلالها، وظاهر أغلب الأخبار أن السفياني نفسه ليس فيه، فيسير هذا الجيش بعده وسلاحه متوجهاً نحو المدينة المنورة، ويكون الإمام المهدي (عليه السلام) يومئذ في المدينة، فيهرب منها إلى مكة، فيعرف السفياني ذلك عن طريق استخباراته، فيرسل جيشاً في أثره متوجهاً نحو مكة محاولاً قتله والإجهاز عليه وعلى أصحابه، وظاهر سياق الأخبار أن الجيش المتوجه إلى مكة هو جزء من الجيش الذي كان متوجهاً إلى المدينة المنورة.

إلا أن مكة حرم آمن بنص القرآن الكريم، لا يمكن أن يخاف فيه المستجير كما أن الإمام المهدي (عليه السلام) قائد مذكور لليوم الموعود وهداية العالم، لا- يمكن أن يقتل، ولا بد من حمايته.. ومن هنا تقتضي الضرورة إفشاء هذا الجيش، والقضاء عليه بفعل إعجازي إلهي، فيخسق به في البداء، ولا ينجو منه إلا نفر قليل: اثنين أو ثلاثة يخبرون الناس بما حصل لرفاقهم.

إلا أن ذلك لا يعني الكففة من غلواء السفياني، بعد أن ملك سوريا والعراق والأردن وفلسطين ومنطقة واسعة من شبه الجزيرة العربية، وهدد الإمام المهدي وحاريه.. بل سيجيئ حكمه ريشما يظهر المهدي (عليه السلام) بعد الخسف بقليل ويرد بجيشه إلى العراق، ويناجزه القتال فيسيطر عليه ويقتله، كما سندذكر.

هذا، وقد اعتبرنا في هذا الفهم التسلسل الحوادث أن كل ما ورد في شيء من الأخبار من دون أن يكون له ناف أو معارض في خبر آخر، فهو ثابت، وهذا صحيح في سائر الأخبار، غير الخبرين اللذين عرفنا ورودهما عن غير المعصومين (عليهم السلام)،

وهما من نقاط الضعف في هذا الفهم.

كما أنها قد تواجه نقاط ضعف أخرى، ينبغي عرضها وتقديها:

النقطة الأولى :

أنه قد يخطر في الذهن: أن هذه التحركات العسكرية وما رافقها من الملابسات، صيغت على غرار تحركات الجيوش القديمة التي كانت تحارب خلال العصر العباسي -مثلاً- حيث لا يوجد قانون دولي ولا أمم متحدة ولا حدود معترف بها، وأما بعد أن تقدمت الحضارة وأأسست هذه الأسس فمن غير المحتمل أن تحدث مثل هذه التحركات.

ويمكن عرض عدة أجوبة على هذه النقطة، نذكر منها جوابين:

الجواب الأول: أن قيمة القانون وما يستتبعه من الاعتراف بالأمم المتحدة والحدود الآمنة المعترف بها إنما تنطلق من المصلحة الخاصة ليس إلا، لأنّ الفرد أو الدولة إذا تنازلت عن شيء من المصلحة أمكن تبادل هذا التنازل مع الآخرين، وبذلك تحفظ مصالح خاصة أهم وأشمل.

وأما في الوقت الذي يحرز الفرد أو الحاكم إمكان سيطرته على الآخرين وحصوله على الربح مع إحراز دفع الضرر عن نفسه، فسيكون هو وبنود القانون على طرف تقىض.

ومن هنا لم يكن وجود القانون ولا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الدولية مانعاً عن أنواع الاعتداءات وأشكال الغزو والسيطرة على الشعوب الضعيفة من قبل مختلف الأنظمة، كما نشاهده باستمرار، وليس حركة السفياني بأفضل من أي واحد من هذه الاعتداءات.

الجواب الثاني: أنه من المحتمل -على الأقل- أن تكون تحركات السفياني ذات طابع (قانوني) مشروع في حدود الفهم الحديث لهذه المشروعية، كما لو كانت

نتيجة لاتفاقات بين الدول أو اتحاد في شكل الأنظمة فيما بينها، أو إعلان شكل من الاتحاد بين اثنين أو أكثر منها، وغير ذلك مما لا حاجة إلى الدخول في الحديث عن تطبيقاته في عالم اليوم.

وبهذا يرتفع الإشكال الذي قد يرد إلى الذهن، من حيث أن ظاهر الأخبار عدم وجود أية مقاومة ضد جيش السفياني حين يدخل الحجاز... فإن ذلك يكون نتيجة لاتفاقات معينة، أو لضعف الحكم القائم هناك يومئذ تجاه الجيش المحتل ضعفاً شديداً.

النقطة الثانية:

أن ظاهر بعض الأخبار التي سمعناها، كون الإمام المهدي (عليه السلام) قبل ظهوره معروفاً للسفياني، ويفيد أن الهدف الرئيسي للجيش الذاهب إلى الحجاز هو قتل المهدي (عليه السلام)، ومن هنا يخاف (عليه السلام) ويهرب من المدينة إلى مكة على سنة موسى بن عمران (عليه السلام) حين هرب إلى مدين... ويكون الخسف بالجيش إنقاذاً له، وفيهم السفياني بهرب المهدي (عليه السلام) فيرسل خلفه جيشاً فيخسق به.

وهذا - بظاهره - مناف لمسلك الغيبة الذي يتخذه الإمام (عليه السلام) إلى حين ظهوره، وخاصة من الأعداء الذين يحتمل فيهم أن يقتلوه أو يشكلون خطراً عليه ولو انحصر الأمر بذلك وجوب رفض دلالة الخبر للجزم بثبوت الغيبة قبل الظهور.

لكننا يمكننا الاستغناء عن هذه النقطة أيضاً، لو التفتنا إلى (أطروحة خفاء العنوان) والتي تقول: إن المهدي (عليه السلام) خلال غيبته يري الناس ويرونها ولا يعرفونه، وإنما تكون غيبته باعتبار غفلة الناس مطلقة عن حقيقته.. ويعرفونه بعنوان مستعار وشخصية (ثانوية) يتخذها المهدي (عليه السلام) في المجتمع.

ومعه، فمن الممكن أن السفياني يعرف تلك (الشخصية الثانوية) أعني ما اتخذه المهدي من عنوان مستعار في ذلك العصر، ويتبع أخباره بتلك الصفة، ويرسل

جيشاً لقتله بتلك الصفة أيضاً، وإنما عبر عنه في الأخبار بالمهدي باعتبار حقيقته، وإنما يخسف بالجيش المعادي له باعتبار ذلك أيضاً، إلا أن السفياني لن يشعر أنه قاصد لقتل المهدي (عليه السلام) نفسه، ولن يشعر الناس بذلك أيضاً لأنه والناس إنما يعرفونه بشخصيته الثانوية دون الحقيقة.

النقطة الثالثة:

أنه تبقى عدة فجوات في تسلسل الحوادث لم تنطق بها الأخبار بوضوح.. ومن الصعب استدراها بطبيعة الحال، نذكر لها بعض الأمثلة:

منها: دور الجماعة المقلبة من خراسان، وفيها بعض أصحاب القائم (عليه السلام) بقيادة (الخراساني)، ما هو دورها في العراق هل هو عسكري أو فكري أو ليس لها أي دور؟ ما هو موقف السفياني منها حين يسيطر على البلاد؟

ومنها: دور اليماني عسكرياً وفكرياً وعقائدياً، وإن كان المظنون أنه هو المشار إليه في بعض الأخبار بأن رايته هدى، كما سمعنا في السابق، والسفيني سيجهز عليه وسيخلص الساحة العراقية منه، إلا أن فجوات أخرى سوف تبقى غير قابلة للجواب.

ومنها: عدد أفراد الجيش الذين يتوجهون إلى مكة المكرمة للقبض على المهدي (عليه السلام) فهل هو جماعة كبيرة أو صغيرة؟ في بينما يعبر عنه في عدد من الأخبار بالجيش، وهو يوحي بالعدد الكبير، ويؤيده ما في بعض الأخبار من أنهم ثمانون ألفاً.

إلا أن بعض الأخبار تقول: فيبعث إليه بعث وهو يوحي بالإرسالية الصغيرة نسبياً، إلا أن الأغلب على التعبير بالجيش على أي حال.

النهاية الرابعة:

أنت فهمنا في السابق من الأخبار التي تذكر خروج الرايات السود من خراسان

فهمنا الإشارة إلى حركة أبي مسلم الخراساني، التي أجهزت علي حكم بني أمية ومهدت لحكم العباسين.. ومعه فقد يخطر في الذهن أن الخراساني المذكور في الأخبار التي ذكرناها هنا هو أبو مسلم أيضاً.

وهذا احتمال معقول لو استطعنا أن نفهم من (بني فلان) في الخبر الذي نقلنا عن النعماني في (الغيبة).. بني أمية دون بني العباس، فكأنه قال: لابد لبني أمية أن يملكون، فإذا ملکوا خرج عليهم الخراساني فأهلکهم، فيكون واضح الانطباق على أبي مسلم دون شك.

غير أن هذا الفهم لا يخلو من بعض المصاعب:

أولاًً: أن الخبر مروي عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، وهو معاصر لدولة بني أمية.. فلا يكون قوله: «لابد لبني أمية أن يملکوا»، معنى واضح، بل يتبع حمله على الدولة التي لم تحدث في زمانه، وهي دولة بني العباس، ومن المعلوم أن أبو مسلم أسس دولة العباسين لا أنه أهلکها.

ثانياً: أن الخبر كالصريح في تعاصر حركة الخراساني والسفيني، ومن المعلوم عدم تحقق حركة السفيني لحد الآن! إذا فحركة الخراساني لم تتحقق.. إذاً فهي ليست منطقية على حركة أبي مسلم على أي حال.

ومعه، تكون الحركة المشار إليها في أخبار الرايات السود غير الحركة المشار إليها في هذه الأخبار بقيادة الخراساني، غير أنها نخسر بذلك شيئاً ذا بال، وهو: أن الحادثة المشار إليها لو كانت واحدة، لاستطعنا ضم أخبار الرايات السود إلى أخبار

(الخراساني)، فتصبح كثيرة ومستفيضة، إن لم تكن متواترة وهذا غير ممكن مع تعدد الحادثة المقصودة، ولكن هذا لا يعني سقوط كلا الطائفتين من الأخبار عن إمكان الإثبات التاريخي، كل بمقدار قابلية.

الناحية الخامسة:

قد ثبت بهذه الأخبار وغيرها، كون الخسف الذي استفاضت به الأخبار في مصادر الفريقين..... إنما يكون بجيش السفياني، حين يقصد قتل الإمام المهدي (عليه السلام) وهو مستجير بمكة .

وبذلك نحصل على شيء ذي بال - على عكس الناحية السابقة . وهو انضمام أخبار الخسف المستفيضة إلى أخبار السفياني، وإن لم تذكر السفياني بالصراحة، فإذا علمنا أن أخبار السفياني مستفيضة، كان ضم المستفيض إلى المستفيض منتجاً للتواتر لا محالة.

الناحية السادسة:

بقي علينا التعرض إلى مقتل السفياني على يد الإمام المهدي (عليه السلام)، ولا زلنا الآن نتكلّم طبقاً للفهم (الصریح) دون الرمزي لمفهوم السفياني، لتتوفر في الناحية الآتية على عرض الفهم الرمزي له .

وقد وردت في ذلك عدة أخبار

قال في إسعاف الراغبين [\(1\)](#) وهو يعدد ما ورد في الروايات من حوادث ظهور المهدي (عليه السلام) ... قال:

وإن السفياني يبعث إليه من الشام جيشاً فيخسف بهم بالبيداء فلا ينجو منهم إلا المخبر، فيسير إليه السفياني بمن معه، فتكون النصرة للمهدي، وينبئ السفياني .

وروي في البخار [\(2\)](#) حديثاً طويلاً عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)، يتحدث

ص: 221

1- انظر ص 138

2- ج 13، 160 - 161

فيه عن المهدى (عليه السلام) وظهوره وما يحدث بعد ذلك، إلى أن قال:

«ثم يأتي الكوفة نيطيل فيها المكث ما شاء الله أن يمكث، حتى يظهر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذر⁽¹⁾ هو ومن معه، وقد الحق به ناس كثير والسفىياني يومئذ بوادي الرملة، حتى التقوا وهم، يوم الإبدال، يخرج أناس كانوا مع السفىياني من شيعة آل محمد(صلى الله عليه وآلله)، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفىياني، فهم من شيعته

حتى يلحوظوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقتل يومئذ السفىياني ومن معه حتى لا يدرك منهم مخبر؛ والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب⁽²⁾... » الحديث.

وفي خبر مطول آخر أخرجه المجلسي في البحار أيضاً⁽³⁾ عن عبد الأعلى الحلبي قال:

قال أبو جعفر(عليه السلام) : يكون لصاحب هذا الأمر غيبة... إلى أن يقول لأصحابه سيروا إلى هذه الطاغية، فيدعونا إلى كتاب الله وسنة نبيه(صلى الله عليه وآلله) ، فيعطيه السفانى من البيعة سلماً، فيقول له كلب - وهو أخواله - ما هذا؟ ما صنعت؟ والله ما نبأتك على هذا أبداً... فيقول: ما أصنع فيقولون: استقبله.. فيستقبله..

ثم يقول له القائم صلوات الله عليه: خذ حذرك، فإني أديت إليك، وأنا مقاتلوك، فيصبح، فيقاتلهم، فيمنحه الله أكتافهم، ويأخذ السفانى أسيراً، فينطلق به يذبحه بيده... » الخبر.

ولانجد في هذه الأخبار تنافيًّا يذكر، مع الأخبار السابقة والفهم العام الذي فهمناها.

ص: 222

1- في مراصد الاطلاع بالمد: قرية بغوطة دمشق معروفة إليها ينسب مرج عذراء ج 2، ص. 924.

2- أخوال السفانى والمحاربين معه، كما يظهر من الخبر الآتى وغيره.

3- انظر ج 13، ص 189.

عنها، فإن الجو العام لها واحد، فينبغي الآن قصر الكلام على الحوادث الزائدة التي تعرّب عنها هذه الأخبار، مما لم يكن موجوداً في الأخبار السابقة، ويكون فهمنا الآن تتمة للفهم العام السابق.

إن مركز حكم السفياني سيكون هو العراق بعد انتقاله عن الشام، ولن يوجب الجيش الذي تقْشَل مهمته في الحجاز، انتقال مركز حكمه إلى هناك.

ومن هنا سوف يواجه المهدي (عليه السلام) عند دخوله إلى العراق حكم السفياني بكل جبروته، غير أن السفياني - على ما يبدو - سوف يكره مناجزته القتال، لأن ذلك سوف يثير ضده مشاكل لا تطاق، ومن هنا يدخل المهدي (عليه السلام) العراق سلماً ويمكث في الكوفة ما شاء الله له ذلك كزعيم شعبي، حتى ما إذا اجتمع له من الرجال والسلاح ما يكفي للسيطرة على الحكم استطاع مواجهة السفياني بصرامة.

وطبقاً للقواعد الإسلامية سيبدأ المهدي (عليه السلام) بعرض العقائد الإسلامية الحقة على السفياني، فإن قبل بذلك وصار معه فهو.. وإنما ناجزه القتال.

وطبقاً للاتجاه النفسي لدى السفياني لمجادلة المهدي (عليه السلام)، سيعطي للمهدي ما يطلبه من الشهادة، إلا أن بطانته سوف تحتاج على ذلك وتشجب موقفه، وتلزمه بأن يواجه المهدي (عليه السلام) في مواجهة كاملة.

ولعل هذا الاتجاه النفسي هو الذي يفسح المجال لتسرب كل المؤمنين المستغلين في جيش السفياني إلى جيش المهدي (عليه السلام)، وفي نفس الوقت يميل الفساق الفاشلين في التمحص من سكان الكوفة قبل الظهور، إلى الالتحاق بجيش السفياني، وهو يوم الإبدال... أي تبادل الأصحاب، ويتم ذلك في الفترة الأولى قبل مناجزة القتال.

وإذا يخضع السفياني لاقتراح بطانته، ينكّمّش ضد المهدي (عليه السلام) ويتحداه فينذره المهدي (عليه السلام) بالقتال، فيضطر السفياني إلى الصمود ضده، فتحدث المعركة بين

المعسكرين، ويكون الفوز للقائد المهدى، وينتهي حكم السفيانى، ويؤخذ أسرىً ويقتله المهدى فى الأسر، وبذلك تتم سيطرة المهدى على العراق.

بل سوف تتم سيطرة المهدى (عليه السلام) على كل المنطقة التي عرفناها ممحونة للسفيانى، وهى العراق والشام والأردن وفلسطين، ومن هنا سوف تفتح الفرصة المؤاتية للغزو العالمى.

النهاية السابعة:

في محاولة لإعطاء الفهم الرمزي عن السفيانى، مع الإلماع إلى علاقة السفيانى بالدجال.

يحتاج الفهم الرمزي إلى شرطين أساسين، لا يصح إلا من خالهما، فإن فقد أحد الشرطين فضلاً عنهما معاً، كان الفهم الرمزي مما لا لزوم له.

الشرط الأول: أن يكون العمل بظاهر الأخبار متعدراً، والفهم (الصرير) منها ممتنعاً باعتبار قيام القرائن على عدم صحته أو اقتضاء القواعد العامة لنفيه

وهذا ما كنا نواجهه في مفهوم: الدجال أو مفهوم يأجوج ومأجوج، من حيث إن ظاهر الأخبار نسبة الخوارق والمعجزات إلى المنتسبين إلى الباطل، وهو مستحيل، وهو يعطي لهذين المفهومين صورة مخالفة للبشر الاعتياديين، مما يوثق بعدم صدقه، فيكون ذلك سبباً للانطلاق إلى الفهم الرمزي الذي يذلل هذه المصاعب، معأخذ الشرط الثاني بنظر الاعتبار.

الشرط الثاني: أن يكون الفهم الرمزي أقرب ما يمكن إلى الظواهر، معطياً صورة شاملة ومتکاملة ومتساندة لمجموع الظواهر والمفاهيم الواردة في الأخبار. بحيث لا يندع عن ذلك إلا الخبر الشاذ غير القابل للاثبات التاريخي أساساً.

وهذا ما حاولنا تطبيقه في فهمنا الرمزي لمفهوم الدجال ومفهوم يأجوج ومأجوج.

غير أن مفهوم السفياني فقد للشرط الأول، إذ من الواضح بعد استعراض الأخبار السابقة وغيرها مما ورد في السفياني، أنها خالية من أية معجزات وخوارق منسوبة إليه أو إلى غيره من المبطلين، بل هي تخلو من أية معجزة سوى الخسف بالبيداء الذي يحدث دفاعاً عن الحق لا عن الباطل، وقد عرفنا مبرره الكامل فيما سبق.

كما أن هذه الأخبار تعرض البشر على حالهم في عصر التمحص والفتنة، فهناك الآراء المتعارضة والجيوش المتحاربة والحكام الظالمون، والقلة المدافعة عن الحق، وكل هذه الأمور صفات أساسية للمجتمع المعاصر، وبالتالي فهي لاتعطي صورة مخالفة للبشر الاعتياديين ليكون الوثيق بعدم صدقها موجوداً، ليكون ذلك منطلقة إلى الفهم الرمزي.

إذًا، فالفهم الرمزي الكامل مما لا لزوم له، وإنما الشيء الممكن هو ملاحظة الخصائص والصفات المعطاة حول هذا المفهوم، وإسقاط ما يمكن إسقاطه منها.

فإن أسلقناها جميًعاً أو الأعم الأغلب منها، كان (الفهم) الذي ذكرناه في السابق صحيحة وهو أن السفياني يمثل خط الانحراف في داخل المعكسر الإسلامي ككل، فتدرج تحته كل الحركات والعقائد الخاطئة التي تدعي الانتساب إلى الإسلام، مما كان (بعد زوال الدولة العباسية) أو يكون إلى يوم الظهور الموعود.

وأما إذا أخذنا عدداً من الصفات بنظر الاعتبار مما تسالمت الروايات على صحته، فإن هذا المفهوم الواسع سوف يضيق، وسوف ينحصر في تطبيق واحد من تطبيقاته، فإني أود أن أقول: إن مفهوم السفياني يعبر عن آخر حكم منحرف للمنطقة قبل ظهور المهدي (عليه السلام).

ويمكننا أن نصف هذا الحكم بما ثبت له من الصفات، كدخول سوريا والعراق تحت حكم واحد أو مشابه، وحقده على أهل الحق، وإرساله الجيش ضد المهدي (أو ضد جماعة من أهل الحق المخلصين يكون المهدي (عليه السلام) موجوداً فيهم بعنوان

آخر غير حقيقته)، وحدودت الخسف على هذا الجيش.

والمهدي (عليه السلام) هو الذي يزيل حكم السفياني، لأنه إذا دخل العراق، فإنه يواجه حكومته لا محالة، فإذا كان الحاكم هو المعبر عنه بالسفياني كان الذي يواجهه بالعراق هو السفياني بطبيعة الحال، ولكنه سوف يقضى عليه على كل حال، وبذلك سوف يكون آخر الحكام المنحرفين لهذه المنطقة.

وأما الصفات الأخرى، كسميته بعثمان بن عنبة، وخروجه من الوادي اليابس، وصفات جسمه وسيطرته على الأردن وفلسطين، وتفاصيل مواقفه العسكرية، فهي مما ينبغي إسقاطها تحت وطأة الفهم الرمزي، وايصال علمها إلى أهله، وإن كان الوارد من الأخبار في بعض هذه الصفات صالح للإثبات التاريخي، وإن لم يكن أكيداً.

وانطلاقاً من فهمنا هذا تتصبح علاقة السفياني بالدجال بالمعنى الذي فهمناه أيضاً، بعد أن برهنا في السابق على أن هذين المفهومين يعبران عن شيئاً لا عن شيء واحد.

فإن للفهمن (الصريحين) التقليدين للسفياني والدجال اتجاه إلى عزل أحدهما عن الآخر عزلاً - تماماً، طبقاً للظهور الأولي للأخبار. فال المسيح ينزل فيقتل الدجال في دمشق بدون أن يكون السفياني موجوداً في العالم، والمهدي (عليه السلام) يظهر فيحارب السفياني بدون أن يكون الدجال موجوداً في العالم.

ولكتنا إذا علمنا أن زمن ظهور المهدي (عليه السلام) ونزول المسيح واحد، حتى أن المسيح بصلبي وراء المهدي (عليه السلام) تكرمة لهذه الأمة كما وردت بذلك الأخبار إذاً سيكون هذا الاتجاه التقليدي مبرهن البطلان، ولابد من أن يكون الدجال والسفياني متعارضين، ولابد من وجود العلاقة بينهما بشكل من الأشكال.

وإذا كان الدجال عبارة عن الحضارة المادية الحديثة بخطتها الطويل، وكان

السفيني آخر الحكم المنحرفين في الشرق، فسوف لن يصعب علينا تصور العلاقة بينهما... بعد أن أصبحنا نعيش بكل حواسنا تطبيقات المجال والسفيني بكل وضوح.. ونعلم الأشكال الصريحة والمبطنة لعلاقة أحدهما بالآخر بشكل نكون في غنىٍ عن عرضه.

وهذا التحديد للعلاقة منطلق من فهمنا لذينك المفهومين، بغض النظر عما اكتسبه مفهوم المجال من رتوش محتملة عند الحديث عن علاقته بياجوج ومأجوج، إذ مع الأخذ ببعض الأطروحات التي ذكرناها هناك سوف نحتاج إلى بعض التغيير في تصور العلاقة... وهذا ما نوكله إلى القاريء الذكي.

اشارة

وهو إنسان قرنت حركته ومقتله بظهور الإمام المهدي (عليه السلام)، في أخبار المصادر الخاصة على الأغلب.

وقد سبق أن بحثنا ذلك وعرضنا الأخبار التي تصرح بأن مقتل النفس الزكية من المحتمم، وغيرها، ولكننا لم نستطع هناك - بما كان لنا من منهج في الإثبات التاريخي - أن ندفع احتمالاً معيناً، هو أن تكون النفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وحيث إن مقتله قد حصل في العهد العباسى الأول، فلا ينبغي انتظار حادثة أخرى لمقتل النفس الزكية في مستقبل الدهر.

ولكننا نحاول الآن أن نبحث المطلب بشكل جديد، انطلاقاً من المنهج الذي اتخذناه هنا، وهو التنزل عن التشدد السندي وقبول الخبر الموثوق، وإن لم تقم القرائن على صدقه من الخارج.

وينبغي أن نتكلّم عن النفس الزكية) ضمن عدة نواحي:

الناحية الأولى

في سرد الأخبار الواردة في هذا الموضوع، غير ما نقلناه في السابق، إلا القليل الذي نحتاجه فنكرره.

ص: 229

روينا في السابق عن المفید في الإرشاد⁽¹⁾ عن أبي جعفر الباقي (عليه السلام) والشيخ في الغيبة⁽²⁾ والصدق في إكمال الدين⁽³⁾ عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) بلفظ متقارب - واللفظ للمفید - : أنه قال: ليس بين قيام القائم (عليه السلام) وقتل النفس الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة.

وقال في الإرشاد⁽⁴⁾: قد جاءت الآثار بذكر علامات الزمان قيام القائم المهدى (عليه السلام)..... وعد منها: ذبح رجل هاشمى بين الركن والمقام.

وأخرج في البحار⁽⁵⁾ عن السيد علي بن عبد الحميد بالاسناد إلى أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث طويل، يقول فيه: «يقول القائم (عليه السلام) لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يردونني، ولكنني مرسل إليهم لأحتاج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتاج عليهم» .

فيدعورجلاً من أصحابه، فيقول له: امض إلى أهل مكة، نقل: يا أهل مكة! أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول: إننا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإننا قد ظلمنا وأضطهدنا وقهرنا وابتزمنا حقنا، منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا.

فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام، أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهو النفس الزكية... » الحديث.

ص: 230

1- ص 339

2- ص 271 .

3- انظر المصدر المخطوط.

4- ص 336 .

5- ج 13، 180.

وأخرج أيضاً⁽¹⁾ عن الكافي بسنده عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في

حديث عن المهدي (عليه السلام) يقول فيه:

«ويستأذن الله في ظهوره، فيطلع على ذلك بعض مواليه، فإذا أتي الحسيني فيخبره الخبر، فييندر الحسيني إلى الخروج، فيشتب عليه أهل مكة، فيقتلونه، ويعثون برأسه إلى الشام، فيظهر عند ذلك صاحب الأمر...» الخبر.

وقال الرواوندي في الخرائج والجرائح⁽²⁾: وروي أن النفس الزكية هو غلام من آل محمد اسمه محمد بن الحسن يقتل بلا جرم، فإذا قتل فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمد.

أقول: وأرسل الصافى في منتخب الأثر⁽³⁾ هذا المعنى إرسال المسلمين.

وأخرج الصافى⁽⁴⁾ عن غيبة الشيخ بسنده عن سفيان بن إبراهيم الحريري أنه سمع أباه يقول:

«والنفس الزكية غلام من آل محمد، اسمه محمد بن الحسن، يقتل بلا جرم ولا ذنب، فإذا قتلواه لم يبق لهم في السماء عازر ولا في الأرض ناصر، فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمد...» الحديث.

فهذا هو كل ما وجدناه من الأخبار بهذا الصدد، وسنمحضها بعد إعطاء الفهم المتكامل عنها.

ص: 231

1- البخار: ج 13، ص 178.

2- ص 196.

3- انظر ص 454.

4- ص 455.

في محاولة فهم هذه الأخبار ككل، على تقدير صحتها وكفايتها للاثبات التاريخي، ويكون فهمنا هذا تتمة - بشكل وآخر للفهم العام الذي ذكرناه للسفيني.

إن المهدي (عليه السلام) مع خاصة أصحابه حين يهربون من وجه جيش السفيني المبعوث ضدهم... من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، يصبح من الواجب على أهل نصرته، بحسب تكليفهم في نصرة المؤمنين المظلومين ضد الظالمين من كان على شاكلة السفيني.

ولكن لن يكون لأهل مكة استعداد للنصرة، إما لأجل اختلاف مذهبهم عن مذهب المهدي (عليه السلام)، وإما لأجل خوفهم من سطوة السفيني وسلطته، وحسبنا أننا سمعنا أن السفيني دخل الحجاز من دون مقاومة عسكرية، لمدى الرهبة والخوف الذي زرعه في النفوس، ومن هنا يحافظ أهل مكة على مصالحهم الخاصة وينكمشون ضد المهدي (عليه السلام) .. أعني: بعنوانه المعلن وإن جهلو حقيقته.

ويعلم الإمام المهدي (عليه السلام) بعدم استعدادهم لنصرته، فيقول لخواصته: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكنني مرسل إليهم لأحتاج إليهم، بما ينبغي لمثلي أن يحتاج إليهم.

ويكون هذا الاحتجاج إماماً للحجارة عليهم، ومواجهة صريحة لهم بالموقف حتى لا يبقى منهم غافل أو مماطل.

ومن هنا يفكر المهدي (عليه السلام) بأن يرسل شخصاً من قبله إلى أهل مكة ليقوم بهذا الاحتجاج، فيدعوه بعض أصحابه، وهو من الهاشميين ومن المخلصين الممحصين، على ما سنعرف الوجه فيه... ويحمله رسالة شفوية معينة، ويأمره أن يخطب بها في المسجد الحرام بين الركن والمقام.

وينبغي هنا أن نلاحظ أنه حين يقول: أنا رسول فلان إليكم.. لا دليل على أنه

يورد اسم المهدي (عليه السلام) بحقيقةه ويعرف المخاطبين أنه هو المهدى الموعود، بل لعله بورد الاسم أو العنوان المعلن اجتماعياً له (عليه السلام) في ذلك الحين .

وما أن يسمع أهل مكة هذه الخطبة حتى يجتمعون عليه ويقتلونه بين الركن والمقام قرب الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام، ولعلهم يقطعون رأسه ويرسلونه إلى الشام، إلى السفياني، ليكون لهم الزلفي لديه.

هكذا تقول إحدى الروايات السابقة، ولكننا عرفنا أن مركز السفياني يومئذ لن يكون هو الشام بل هو العراق، وإن كان كلا القطرين تحت سيطرته وهذا له عدة توجيهات، أوضحها: احتمال أن يكون السفياني في ذلك الوقت قد ترك مركزه وسافر إلى الشام لإنجاز بعض المصالح المعينة، ريثما يعود مرة أخرى.

وعلي أي حال، فإنهم حين يفعلون ذلك يكونون قد عصوا العديد من أهم أحكام الإسلام وضروريات الدين.

منها: المحافظة على حرمة البيت الحرام الذي اعتبره القرآن الكريم حرمآً آمناً.

ومنها: قتل النفس المؤمنة بدون جرم وبغير نفس.

ومنها: رفض نصرة المستتصرين بالحق.

فيشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض، فيأمر الإمام المهدي (عليه السلام) نفسه بالظهور لأخذ الحق ودحر الظالمين.

ويكون رسول المهدى (عليه السلام) هذا هو النفس الزكية الموعود قتلها بين الركن والمقام، وسوف لن يكون بين مقتلها وبين الظهور أكثر من خمس عشرة ليلة.

وهذا هو التصور العام الذي تعكسه هذه الأخبار، لتاريخ تلك الفترة، وهو تصور سليم إلى حد كبير... لا يكاد يرد عليه إلا المناقشات القليلة الآتية التي لا تغير من جوهره شيئاً، ومعه لا حاجة إلى الحمل على الرمز، لما قلناه من أنه يتعمّن ذلك عند قيام الدليل على بطلان المعنى (الصريح).

إلا أن ارتفاع هذا الفهم إلى مستوى الإثبات التاريخي منوط بصحة تلك الأخبار وصلاحيتها للإثبات، وهذا ما سنبحثه غير بعيد.

النهاية الثالثة:

في نقد بعض الاعتراضات التي قد تورد على هذا الفهم العام:

الاعتراض الأول: أنه كيف يتيسر لرجل واحد أن يخاطب أهل بلدة بكاملها، بشكل طبيعي غير إعجازي؟

إلا أن هذا السؤال يحتوي على سذاجة واضحة، لوضوح كفاية قيام الفرد خطيباً في المسجد الحرام المحتشد بأهل مكة، مستعملاً الأجهزة البث الصوت وتكتيبيه، لكي يستطيع الفرد أن يخاطب لأهل مكة جميعاً، ويبلغ الحاضر منهم الغائب في أقل من ساعة من نهار.

وقد يخطر في الذهن أنه من أين للنفس الزكية حصول مثل هذا الجمع، واستعمال المكبرات؟

وجوابه: أتنا لم نلاحظ إلى الآن في (النفس الزكية) إلا جهته الخفية وهو أنه من خاصة الإمام المهدي (عليه السلام) في أواخر عصر الغيبة، ولم يتيسر لنا ملاحظة الجهة الاجتماعية المعلنة له عادة.

إن اختيار المهدي (عليه السلام) له ليوب عنه بالتبليغ ليس جزافياً، إلا بعد إحراز النجاح في ذلك، أعني التبليغ، وله القابلية الفكرية والاجتماعية له، إن الجهة الاجتماعية المعلنة له دخيلة لا محالة في ترجيح اختياره.

فقد يكون هذا الرجل خطيباً معروفاً أو وجيهأً أو له درجة من المسؤولية والسلطة في المجتمع، ومن الممكن له أن يجمع الناس ويخطب بهم بواسطة أجهزة التكبير.

و خاصة إذا عرفنا أنه سيقول قوله والناس لا زالت مجتمعة بعد الحج، فقد وردت روايات سنسمعها تعرب عن أن الظهور سيتم في العاشر من محرم الحرام، فإذا استثنينا من ذلك خمس عشرة ليلة، كان موعد خطاب النفس الزكية هو اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام، أي بعد انتهاء أعمال الحج بحوالي عشرة أيام.

الاعتراض الثاني: أنه كيف أمكن للنفس الزكية أن يطلع علي حقيقة الإمام المهدي (عليه السلام) في خلال عصر غيته، ويحمل منه الرسالة إلى أهل مكة، مع أن ذلك متذر بالنسبة إلى كل أحد، إلى حين حصول الظهور.

والجواب الأول الواضح لذلك هو أن الإمام المهدي (عليه السلام) نفسه، وهو العالم بالمصالح، ويستطيع أن يكشف حقيقته لفرد، أيًّا كان، في حدود ما يعرفه من ملابسات وحقائق.

لكتنا لو عبرنا عن الاعتراض بتعبير آخر من زاوية كما قلنا في تاريخ الغيبة الكبرى⁽¹⁾ من أن مصلحة الغيبة مقدمة على كل مصلحة، فكيف جاز للإمام (عليه السلام) أن يكشف حقيقته أمام هذا الرجل، مهما كان صالحاً؟

ويمكن الجواب على ذلك من عدة وجوه نلخصها فيما يلي:

الجواب الأول: أن ما عرفناه من تقديم مصلحة الغيبة على كل مصلحة، وإن كان صحيحاً إلا أن السر الأساسي فيه هو: أن كشف الغيبة وارتقاعها مناف مع حفظ المهدي (عليه السلام) لليوم الموعود، ومن ثم تكون مصلحة الغيبة هي مصلحة اليوم الموعود، ومصلحة ذلك اليوم مقدمة على كل مصلحة.

وهذا البرهان لا يرد في واقعة إرسال النفس الزكية، لأن مصلحة الظهور واليوم

ص: 235

1- تاريخ الغيبة الكبرى: ص 49.

الموعود نفسه أصبحت متوقفة على اكتشاف الغيبة بالنسبة إلى هذا الشخص، وتعرفه على حقيقة المهدي(عليه السلام) بعض النظر عن الأجبوبة الآتية، فيكون مقتضي تقديم مصلحة هو هذا الانكشاف لا الغيبة.

الجواب الثاني: أنتا قلنا في تاريخ الغيبة الكبرى⁽¹⁾ أيضاً: إن كل ناجح نجاحاً تاماً في التمحص الإلهي بحيث يكون مؤهلاً للمشاركة في مهام عصر الظهور يكون في إمكانه رؤية الإمام المهدي (عليه السلام) خلال عصر غيبته، إذ لا يحتمل أن يكون مورداً خطر بالنسبة إليه، وقد دلت كثير من الروايات وعدد من أخبار المشاهدة بأن المجتمعين به (عليه السلام) في عصر الغيبة متعددون، ومن يعرف هويته وصفته، وأنه يجمع إليه أنصاره من بلغ في التمحص غايته، ونجح فيه النجاح المطلوب، وإن في ذلك من المصالح التي تمت إلى ممارسة هؤلاء للقيادة في اليوم الموعود، ما لا يخفى.

ويبدو من سباق الرواية التي تعرب عن إرسال النفس الزكية أن هذا الرجل إنما هو من هؤلاء الخاصة الذين يجمعهم المهدي(عليه السلام) ويعرّفهم بحقيقةه، ومن هنا لا يكون في اطلاع النفس الزكية على حقيقة الإمام المهدي(عليه السلام) على أي إشكال. وينبغي أن نلاحظ هنا: أن النفس الزكية حتى لو كان مطلعًا على حقيقة المهدي (عليه السلام) حين إرساله، فإنه ليس من الضروري أن يسميه في خطبته، بل قد يذكر العنوان المعلن للمهدي (عليه السلام) ويتجنب ذكر الحقيقة بالرغم من معرفته لها، تبعًا لأمر إمامه وقائده(عليه السلام) .

الجواب الثالث: أن ننطلق من الزاوية التي تصورنا بها تعرّف السفياني، على تحركات الإمام المهدي(عليه السلام)، وهي اطلاعه عليه بعنوانه المعلن لا بحقيقةه.

فمن المحتمل أن لا يكون (النفس الزكية) مطلعًا على حقيقة الإمام المهدي (عليه السلام)

ص: 236

1- ص 150 وما بعدها.

الذي أرسله.. بل يذهب لتبلیغ الرسالة وهو لا يعلم أكثر من كونها صادرة عن (فلان) الذي يسميه في خطبته، وهذا كاف في إقامة الحجة على الناس.

كما أنه كاف لتفسير مقتله، إذ لا دليل على أنهم يقتلونه باعتبار رسالته عن المهدى (عليه السلام) بالذات، بل باعتبار مضمون خطبته، وقد يكون المهدى بعنوانه العلنى مبغوضاً لديهم أيضاً، فينزعجون من تجاوب (النفس الزكية) معه وقبوله لتحمل رسالته.

الاعتراض الثالث: إن هذا التسلسل التاريخي الذي عرفناه في (الفهم العام) مناف مع ما برهنا عليه من أن شرائط الظهور هي الحكم الفصل في إنجازه عند تحققه، وهذه الأخبار تدل على أن سبب الظهور هو تهديد السفياني للمهدى (عليه السلام) بالقتل، وقتل النفس الزكية، فبأيهم نأخذ؟

والجواب: أن كلا الفكرتين صادقتان وكلا السبيبين سبب صحيح في نفسه، وليس مقتل النفس الزكية وتهديد المهدى (عليه السلام) إلا نتيجة من نتائج نجاز شرائط الظهور.

فإن التخطيط العام السابق على الظهور، بما له من خصائص وصفات، عرفناها في تاريخ الغيبة الكبرى، منتج لعدة نتائج يهمنا الآن منا اثنتان:

النتيجة الأولى: وجود العدد الكافي من الأفراد المخلصين الممحضين، لغزو العالم بالعدل بين يدي الإمام المهدى (عليه السلام)، وهذا هو الشرط الأخير المتبقى من شرائط اليوم الموعود الثلاثة التي عرفناها في تاريخ الغيبة الكبرى⁽¹⁾، وبمجرد نجازه يتم الظهور وينجز اليوم الموعود.

النتيجة الثانية: تطرف العدد الأكبر من أفراد المسلمين، فضلاً عن غيرهم، إلى

ص: 237

1- انظر تاريخ الغيبة الكبرى: ص 475 وما بعدها إلى عدة صفحات.

جانب الإنحراف والضلال، وأخذهم بالأفكار اللا إسلامية وعصيانهم لأحكام الإسلام.

وكلما ازداد الزمان ازدادت نتائج التمحيص تركيزاً.. وحصلت كلتا النتيجين بشكل أوسع وأوضح، فيتكاثر في أحد الجانبين قوي الحق والإخلاص، ويتكاثر في الجانب الآخر انحراف المنحرفين وظلم الظالمين، على مختلف المستويات الاجتماعية.

حتى يصبح جانب الانحراف والفساد في المجتمع المسلم عاصياً لأوضاع أحكام الإسلام، ومنكراً لضروريات الدين، ومهدداً لحرمات الشريعة من أجل مصالحه وشهواته.. الأمر الذي يتبع أفعى النتائج لدى احتكاك اجتماعي بين الجانبيين.

ومعه تكون كلتا النتيجين اللتين سمعناهما من الأخبار طبيعية وواضحة، فموقف المهدي (عليه السلام) من السفياني سوف لن يكون إلا الشجب والاستنكار، في حدود المقدار الممكن له حال غيبته.. الأمر الذي يولد رد الفعل لدى السفياني بإرسال الجيش وتهديده بالقتل. وأما موقف النفس الرذيلة فواضح من خطبه، وإن هو إلا صورة أخرى من صور الشجب والاستنكار، وسيكون رد الفعل هو قتله من داخل بيت الله الحرام.

وستكون ردود الفعل هذه متطرفة إلى درجة إهدارها للأحكام الضرورية في الدين، الأمر الذي يكشف عن تمixin التخطيط والتمحيص الآلهيين عن نتائجهما المطلوبة... فيكون موعد اليوم الموعود قد تحقق.

الاعتراض الرابع: إنه قد يخطر في الذهن: أن المستفاد من سباق الأخبار هو إثارة غضب المهدي (عليه السلام) من الحادثتين المشار إليهما، وهذا غير صحيح، بعد أن قامت الضرورة القطعية لدى كل مؤمن بالمهدى كونه مذخوراً لإصلاح العالم برمته، وأنه من لا تهمه مصالحه الشخصية على الإطلاق، فكيف

يصح أن يكون ظهوره ثأراً لهاتين الحادثتين؟!!

والجواب على ذلك واضح مما سبق، واضح في ضمير كل مؤمن بعد وجود الضرورة القطعية المشار إليها.

إن هاتين الحادثتين ستغضبان الله تعالى، لا المهدى وحده... بما يستبطنان من إهار لضروريات الدين، ولكن الظهور سوف لن يكون ثأراً لأي منهما. فإن مهمة المهدى (عليه السلام) الموعود أوسع وأعمق من هذا المجال الضيق، بالرغم من أهميته، كل ما في الأمر أن ظهوره سيكون قريباً منهما زماناً، باعتبار تحقق شرائط الظهور، وليس الهاتين الحادثتين من صلة بالظهور إلا ما قلناه من الكشف عن تحقق الشرائط، إلى جانب جعلها عالمة عليه في الأخبار... الأمر الذي ينبه المخلصين الممحضين إلى قرب الظهور.

وهذا في واقعه، يمثل إحدى الفروق الجوهرية بين شرائط الظهور وعالماه.

الناحية الرابعة:

في محاولة تمحيق تلك الأخبار التي ذكرناها في الناحية الأولى، من حيث قابليتها للإثبات التاريخي وعدمه.

وفي هذا الصدد نواجه عدة نقاط :

النقطة الأولى: أنها روایات قليلة نسبياً وغير مستفيضة، بخلاف ما جاء في السفياني أو الدجال، فإنه كثير، منها ما ذكرناه ومنها ما تركناه.

إلا أن هذه النقطة غير مضررة، تمثياً مع ميزان الإثبات التاريخي الذي سرنا عليه.. لو كانت الروایات متفقة في المضمون، أو كان بعضها موثقاً سندًا... ولم نكن نتوخى في الإثبات حصول الاستفاضة في الأخبار.

وقد يخطر في الذهن: أن أخبار (النفس الزكية) الموعودة، كثيرة العدد،

ومستفيضة، كما هو معلوم لمن استعرضها... وليس قليلة كما قلناه.

والحق، أَنَا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى مَجْمُوعِ أَخْبَارِ (النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ) بِمَا فِيهَا أَخْبَارُ الدَّالَّةِ عَلَيْ أَنْ مَقْتُلَ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ مِنَ الْمُحْتَوِمِ وَأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْقَائِمِ، كَانَتِ الْأَخْبَارُ مَسْتَفِيَضَةً حَتَّمًا.

إِلَّا أَنَّ هَذَا الْمَجْمُوعَ لَا يَثْبِتُ إِلَّا مَقْتُلَ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ إِجْمَالًا، وَهَذَا لَا يَفِيدُنَا فِي صَدِّ كَلَامِنَا الْحَاضِرِ، لَا احْتِمَالِ انْطِبَاقِهَا عَلَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِي الْمُلْقَبِ بِالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي تَتَحدَّثُ عَنِ التَّفَاصِيلِ، وَالَّتِي تَوْضِحُ أَنَّ هُنَّاكَ شَخْصًا آخَرَ بِهَذَا الْلَّقَبِ سُوفَ يُقْتَلُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، وَهِيَ مَا سَمِعْنَاهُ فِي أُولَى الْأَمْرِ، فَلَيْسَ مَسْتَفِيَضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْمُ الْاسْتِفَاضَةِ مَضْرًًا.

النقطة الثانية: إن في هذه الأخبار عدداً من جوانب الضعف:

الجانب الأول: ما كان رواية عن غير المعصوم، كالخبر الذي نقله الشيخ عن سفيان بن إبراهيم الحريري عن أبيه.. وكلام الصافي في منتخب الأثر.

الجانب الثاني: ما كان مرسلاً، بدون ذكر أي راوٍ على الإطلاق، كخبر الإرشاد، وخبر الخرائج والجرائح.

الجانب الثالث: ما كان مرفوعاً مع وجود جزء من السندي، أعني بعض الرواة وجهمالة الباقي، وهو رواية البحار المتضمنة لخطبة النفس الزكية.. حيث رواها المجلسي عن السيد علي بن عبد الحميد بإسناده إلى أحمد بن محمد الأياطي برفقه إلى أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام).

الجانب الرابع: ما كان قاصراً في دلالته أساساً على ما فهمناه، مثل خبر الإرشاد الذي يذكر من العلامات: ذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام، فإنه لا يتعين أن يكون هو النفس الزكية المسمى بمحمد بن الحسن في الأخبار الأخرى، وإن كان المظنون هو ذلك، لاستبعاد أن يقتل قبل الظهور بين الركن والمقام شخصان.. مع

قدسية بيت الله الحرام لدى المسلمين ووضوح حرمتها.

وكذلك الخبر الثاني للبحار، فإنه يصرح باسم النفس الزكية، وإنما قال: فيبتدر الحسني إلى الخروج، وهو أيضاً غير متعين الانطباق عليه.

الجانب الخامس: وجود التعارض في دلالات بعض هذه الأخبار.

فلو حاولنا أن نعرف أن النفس الزكية هل هو مرسى من قبل المهدي (عليه السلام) أو لا؟ نجد أن الخبر المطول الأول الذي نقلناه عن البحار يصرح باليجاب، ونجد الخبر الثاني ينفيه بقوله: فيبتدر الحسني للخروج، وهو واضح في عدم استئذانه من المهدي (عليه السلام) فضلاً عن تحمل الرسالة عنه - مع افتراض أنه هو النفس الزكية والغض عما سبق ..

النقطة الثالثة: وفي هذه الأخبار بعض جوانب القوة، وإن لم تكن تعدل جميع جوانب الضعف السابقة.

الجانب الأول: أن الخبر القائل: ليس بين القائم وبين قتل النفس الزكية إلا خمس عشرة ليلة، خبر موثوق قابل للاثبات التاريخي، حسب منهجهنا هنا.

فقد رواه الشيخ المفید في الإرشاد⁽¹⁾ عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب الحداد عن صالح بن میثم (الجمال)، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، وكل هؤلاء الرجال موثقون أجلاء، وكان بودي أن أشير إلى تصريحات العلماء فيهم لو لا أنه يطول به المقام، فتوكله إلى القاريء الباحث.

ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة⁽²⁾ عن الفضل بن شاذان عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة إلى آخر السنده.. وكلاهما من العلماء الثقات.

ص: 241

1- ص 339.

2- ص 271.

وعليه فما ذكرناه في تاريخ الغيبة الكبرى [\(1\)](#) من المناقشة في سند هذا الحديث مبني على التشدد السندي الذي التزمناه هناك... وقد رفعنا اليد عن الالتزام به هنا.

الجانب الثاني: أن الخبر الثاني الذي نقلناه عن البحار موثوق أيضاً، فقد نقله [\(2\)](#) عن الكافي لثقة الإسلام الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) ، وكلهم ثقات أجلاء.

الجانب الثالث: أنا يمكن أن نستفيد من مجموع هذه الأخبار، ومن كلمات من سمعنا تصريحاتهم كالراوندي والصافي وإبراهيم الحريري، الذين اعتبروا الأمر في عدد المسلمين، فنستفيد وجود التسالم أو الشهرة الواسعة على أن مقتل النفس الزكية يكون قبل الظهور بقليل بين الركن والمقام، وأنه غير مقتل الحسني الملقب بهذا اللقب.

غير أن هذا الجانب لا يخلو من المناقشة.

أولاً: لأنه لم يثبت وجود شهرة وتسالم أوسع من الأخبار الموجودة لتكون قرينة عليها. وكلمات الراوندي والصافي وغيرهما قد تكون اعتماداً على هذه الأخبار فقط.

ثانياً: أن هذه الشهرة - لو ثبتت - تدفع احتمال انتباق مقتل النفس الزكية على الثائر الحسني السابق، إلا أنها لا تثبت كل الخصائص المطلوبة، ككونه رسول المهدى (عليه السلام) إلى الناس وخطبته فيهم، ويكون سبب مقتله بين الركن والمقام مجهولاً.

ص: 242

1- ص 613

2- ص 178

غير أن الأخذ بهذا الجانب الثالث قريب من النفس، وإن لم يصل إلى درجة الإثبات التاريخي.

فهذه هي النخبة من الحوادث الاجتماعية المرورية، لما قبل الظهور، وهناك أمور متفرقة مرؤية أيضاً أعرضنا عنها، لقصورها عن الإثبات التاريخي فيكون الدخول في تفاصيلها تطويلاً بلا طائل.

والحمد لله أولاً وآخراً وصلي الله علی سیدنا ومولانا سید الانبياء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاھرین، وعجل الله فرج مهديهم بقیة الله فی أرضه أمل المظلومین ونقمۃ الله علی الظالمین والمطبق لشريعة سید المرسلین وجعلنا من المخلصین المعدین لنصرتھ فی اليوم الموعود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ص: 243

- * تاريخ الغيبة الكبرى ، السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سرّه) - دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الثانية - 1425 هـ.
- * تاريخ ما بعد الظهور، السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سرّه)، دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الثانية - 1420 هـ.
- * زاد الخطباء، الشيخ مهدي تاج الدين، انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الثانية. 1423 هـ.
- * نحن والغرب، الشيخ محمد العقوبي، طبعة مركز الإمام المهدي (عليه السلام) للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
- * الإمام المهدي(عليه السلام) من المهد الى الظهور، آية الله السيد محمد كاظم القزويني(قدس سرّه).

المقدمة...5

الموضوع الأول: الأئمّة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف)5

الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف) والمستقبل السعيد:6

ضرورة الاعتقاد بالإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف).....7

الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف) حقيقة لا أسطورة:9

التصوّص من أهل العامة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف)10

فارق اعتقاد أهل العامة مع الشيعة في الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشّريف)15

الموضوع الثاني: موسوعة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشّريف)22

الموضوع الثالث: أهمية علامات الظهور ...23 علامات الظهور25

الباب الأول

العلامة الأولى: إخبار النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بانحراف القيادة الإسلامية في المجتمع بعده29

العلامة الثانية: الإخبار عن شؤون دولة بنى العباس31

العلامة الثالثة: ما ورد من التنبؤ بزوال دولة بنى أمية قبل زوالها... 41

العلامة الرابعة: ما ورد من التنبؤ باختلاف أهل المشرق والمغرب43

العلامة الخامسة: التنبؤ بثورة صاحب الزنج45 العلامة السادسة: إخبار النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

بوقوع الحروب الصليبية47

ص: 245

العلامة الثامنة: فتح القسطنطينية59

علامات أخرى متحققة.....61

أولاً: مقتل الحسني61

ثانياً: اختلافبني العباس في الملك الدنيوي:62

ثالثاً: إقبال رايات سود من قبل خراسان:62

رابعاً: ظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات:62 خامساً: نزول الترك الجزيرة....63

سادساً: نزول الروم الرملة:63

سابعاً: خلع العرب اعنتها وتملكها البلاد، وخروجها عن سلطان العجم64

ثامناً: ثبت في الفرات، حتى يدخل الماء في أزمة الكوفة65

تاسعاً: عقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة بغداد:65

عاشرًا: اختلاف صنفين من العجم، وسفك دماء كثيرة فيما بينهم65

فيما يشك في حدوثه من العلامات:.....67

فيما يشك في تقدمه على الظهور، وتأخره عنه.....67

فيما يعلم بتأخره عن الظهور وهو لا يكون من علامات الظهور.....68

في اقسام العلامات من ناحية وقوعها على الأسلوب الطبيعي أو الإعجازي ...69

النقطة الأولى: في الحادث الطبيعي الذي لا إعجاز فيه69

النقطة الثانية: ما كان قائماً على المعجزة بمقدار إقامة الحجة70

النقطة الثالثة: ما دل من المعجزات أكثر مما يقتضيه قانون المعجزات.....73

طول عمر الدجال، على أساس الأطروحة الكلاسيكية المشهورة عنه.....74

ما ورد من منع الدجال دخول الحرمين: مكة والمدينة، بطريق إعجازي....77

اختلاف الزمان عما هو عليه الآن.....79

قتل الدجال لمؤمن ثم أحياوه له82

ضخامة الحمار الذي يركبها الدجال....84

النار التي تخرج من أرض الحجاز85

النار التي تخرج من اليمن.....86

انحسار الفرات عن كنز من الذهب.....86

وقوع المسمخ.....89

رجوع الأموات إلى الدنيا ..90.....

خروج الشمس من مغربها ...90

الصيحة.....90

الخسف في البياء95

في تعداد مفردات العلامات، ومحاولة فهمها فهماً منظماً شاملاً.....99

خروج الرايات السود من خراسان99

قتل النفس الزكية ...101

ظهور الدجال111

ظهور السفياني119

ظهور اليماني129

خروج ياجوج و ماجوج.....131

مستوي الانحراف العام السائد في عصر الغيبة أسباباً و مسببات138

تحليل السيد الشهيد الصدر (قدس سرّه) للدجال بأنه اتجاه حضاري معاد للإسلام.. 139

مستوي مكافحة الانحراف و جهاده و محاولة تقويمه147

التبية الإلهي الإعجازي على خطورة الانحراف وقرب الظهور 149

ص: 347

الباب الثاني

الظواهر الطبيعية والسمارية 153

الخسوف والكسوف 154

الفزعه والصيحة: 162

النداء: 166

المطر 178

الفصل الثاني:

الظواهر الاجتماعيه 181

الدجال 181

يأجوج ومأجوج 191

السفيني... 207

النفس الزكية 229

المصادر 244

المحتويات 245

ص: 248

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الرمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقه الأولى.

عنوان الموقع : www.ghbook.ir
البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المكتب المركزي 03134490125
هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722
قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

وللإيصال من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٠٩

