

www.
www.
www.
www.

Ghaemiyeh

.com
.org
.net
.ir

الإمام المهدى قدوة الصداقين

كتاب الله السيد محمد بن علي المدرسي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشرييف) قدوه الصديقين

كاتب:

آيت الله العظمى سيد محمد تقى مدرسى

نشرت فى الطباعة:

دار محبى الحسين (عليه السلام)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحرييات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	الامام المهدى عجل الله فرجه قدوه الصديقين
١٠	اشارة
١٠	اشارة
١٢	المقدمة
١٦	الفصل الاول: اليوم الموعود في الأفق
١٦	اشارة
١٨	بقيه الله خير لكم
٢٣	البشرية بانتظار الأمل الاعد
٢٥	البشرية بين اليأس والأمل
٣٠	الرحمن على العرش استوى
٣٠	الامل الصادق
٣٢	قتل الخرّاصون
٣٥	الامام المهدى أمل الإنسانيه الأكبر
٣٦	أوضاع العالم تندى بالدمار
٣٧	ضروره الاعتقاد بالوحى
٣٨	الايمان بامتداد الوحى
٣٨	كيف نكرس الأمل في نفوسنا؟
٣٩	حاجتنا إلى الأمل
٤١	اليوم الموعود؛ أمل البشرية و وقود مسيرتها
٤١	منعطفات خطيره
٤٢	شحنـه الأمل و التفاؤل
٤٢	أمل البشرية
٤٣	سنـه لابـد منها

٤٤	انتظار الفرج افضل الأعمال ..
٤٦	علاقه الانتظار بواقعنا ..
٤٧	ازمه الأنظمه الطاغوتية ..
٤٩	انتظار الفرج افضل الأعمال ..
٥٠	عقيدتنا بالمهدي سر قوتنا ..
٥١	أهمية الأمل و التفاؤل ..
٥٢	فكره الانتظار ترعب المستكبرين ..
٥٤	الفصل الثاني: في انتظار الامام المهدي عليه السلام ..
٥٤	اشاره ..
٥٦	الابعاد الحياتيه للعقيده بالإمام المهدي ..
٥٧	بصائر المعرفه بالأمامه والإمام ..
٦٠	توثيق عرى العلاقة بالإمام المنتظر ..
٦٢	العقيده بالإمام الحجه ..
٦٥	الانتظار مفهوم رسالي نهضوى ..
٦٨	فوائد عصر الغيبه الكبرى ..
٦٨	اشاره ..
٦٩	فوائد عصر الغيبه الكبرى ..
٧٠	سبيل الانتفاع بالإمام الحجه ..
٧١	انتظار الفرج ..
٧١	تعزيز روحه الإنساني المؤمن ..
٧٢	بركه دعاء الإمام لأنبياء ..
٧٣	الاجر و الثواب الإلهيـان ..
٧٥	الفوائد الحقيقـيه ..
٧٥	اشاره ..
٧٦	تغير السلوك ..

٧٧	الاستعداد النفسي والجسمى
٧٧	التبشير بالإمام
٧٩	المفهوم الحقيقى لانتظار الإمام المهدى
٧٩	علاقتنا بالإمام المنتظر
٨٠	الظهور يتحقق على أيدي المؤمنين المجاهدين
٨١	الجهاد على نوعين
٨١	الجهاد طبيعة المؤمنين
٨١	اشارة
٨٢	النجاة من النار هدف المؤمنين الأعلى
٨٢	ما يأخذه الإنسان المؤمن
٨٤	الجهاد فى كل الظروف والأحوال
٨٤	الحواريون قدوة المؤمنين
٨٥	الامام الحجه شمس مغيبة
٨٦	جوانب علاقتنا بالإمام
٨٨	كيف ننتظر الإمام المهدى؟
٨٨	المهدي خاتم الأوصياء
٨٩	الرحمه الإلهيه تقتضي الظهور
٩٠	الظهور هو السعاده الحقيقية
٩١	لماذا آلت البشرية إلى هذا الوضع؟
٩١	اشارة
٩٢	العلاج فى مذهب أهل البيت عليهم السلام
٩٣	المعنى الحقيقى للانتظار
٩٣	للانتظار ثلاث معانٍ متدرجة وهى
٩٤	كيف نرضى الإمام المنتظر؟
٩٨	فى استقبال الإمام المهدى
٩٩	مجرد الحرب ليس جهاداً

١٠٠	ترى كيف نميز القتال الحق عن الباطل؟
١٠٠	اشاره
١٠٢	الصراع بين الإيمان و الجاهليه يبلغ أوجه
١٠٤	الفصل الثالث: الولايه و الايمان بالغيب
١٠٤	اشاره
١٠٦	مرتكزات الولايه الإلهيه
١٠٨	ركائز النظام السياسي في الإسلام
١١٠	سلسل نظام الولايه
١١٢	بين الشوري و الديمقراطيه
١١٥	الولايه السبيل إلى تحقيق العداله
١١٥	القرآن شفاء كل داء
١١٦	حقيقة العداله
١١٧	لماذا المؤس و الحرمان؟
١١٨	الخالق يريد لنا العزه و الكرامه
١١٩	وصيتان إلهيتان
١٢٠	كيف نحقق مجتمع الأمانه والعداله؟
١٢١	سبيل العداله
١٢٢	مقاييس ولی الأمر
١٢٢	أهل البيت هم أولو الأمر
١٢٣	هل انتفت الحاجه إلى الإمامه؟
١٢٤	من هو الإمام في عصرنا الراهن؟
١٢٤	آثار وجود الإمام المنتظر
١٢٥	أهمية اتباع المرجعية
١٢٦	خط الولايه هو الخط القوي
١٢٨	وجه الشبه بين الإمام المهدى و النبي موسى
١٢٩	اتبات القدرة الإلهيه

١٣١	الانتظار الطويل
١٣١	اشاره
١٣١	الغيبه الصغرى
١٣١	واجبنا في عصر الغيبه
١٣٣	الإيمان بالغيب؛ مَا يَعْنِي؟!
١٣٨	الإيمان بالحقائق الغيبية
١٤١	سنه سماويه
١٤٥	الاتصال بالغيب حاجه ماسه
١٤٥	زادنا أمام العقبات
١٤٥	اشاره
١٤٦	القياده و القرار الصعب
١٤٨	ضرورة الاهتمام بالمسائل الغيبية
١٤٩	إنقاذ المستضعفين
١٥١	تعريف مركز

الامام المهدى عجل الله فرجه قدوه الصديقين

اشاره

سرشناسه : مدرسى، محمد تقى ، - ١٩٤٥

عنوان و نام پدیدآور : الامام المهدى عجل الله فرجه قدوه الصديقين / محمد تقى المدرسى

مشخصات نشر : تهران: دار محبى الحسين(ع)، ١٤٢٢ق. = ٢٠٠١م. = ١٣٨٠

مشخصات ظاهري : ص ١٤٤

شابک : ٩٦٤-٧٣٧٣-١٠-٤٤٠٠٠-٩٦٤؛ ٧٣٧٣-١٠-٤٤٠٠٠-٧٣٧٣

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنويسي قبلی

يادداشت : عربی

يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيها.

يادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ٢٥٥ق. - .

موضوع : مهدویت -- انتظار

رده بندی کنگره : BP٢٢٤/٤ م/٤١٤ ٧٧٥

رده بندی دیویی : ٤٦٢/٤٩٧

شماره کتابشناسی ملی : م ٨٠-٣٤١١

ص: ١

اشاره

آية الله السيد محمد تقى المدرسى

الامام المهدى عجل الله فرجه قدوه الصديقين

ص: ٢

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآلـه الطيبين الطاهرين.

لأجل أن يرقى الإنسان إلى الأعلى في سالم التقوى والنجاح، وإن يفوز بحياة طيبة.. لابد له من نموذج يتأنى به، وقدوه يقتدى بها.

ونحن نعيش في زمن يصعب على الإنسان اختيار النموذج والقدوه ليكون شاخصا له ومقاييساً في أفكاره وأعماله وطموحاته، حيث أن وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر أخذت تلمع لنا مئات الأسماء والشخصيات، في شتى المجالات، مما جعل البعض يختار في اختيار قدوته؛ بل قد يتنهى بين الکم الهائل من الأسماء اللامعة فلا يهتدى إلى النموذج الذي يبغى، فيعيش الضياع.

في ظل هذه الأجراءات التي تحكمها الدعاية، وتسيرها وسائل

الاعلام.. ينساب البعض معها دون اى تفكير، مما يجعل قلبه يمـىـل فى كل مـره مع شخص قد سلطت عليه الأضواء؛ سواء كان بطلاً رياضياً أو نجماً سينمائياً، أو وجهاً سياسياً..

غير إننا لو دققنا النظر، نجد كل هؤلاء، إن كانوا حقاً قد وفـوا في جانب واحد حسب اختصاصـهم وما عرفـوا به من إبداع؛ بغض النظر عن أهميتهـ الحياتـية، ومكانتـهـ الاجتماعية.. وهذا بدورـه قد لا ينسـجم مع واقع كل واحد واحد من الناس، لاختلاف توجهـاتـهم وأذواقـهم..

ولكن إذا ما بحثـنا عن قدـوهـ يروـي ظـماـنـ كل العـطـاشـيـ، وينـسـجمـ معـ الجـمـيعـ.. لمـ نـجـدـ فـي زـمانـناـ هـذـاـ غـيرـ شـخـصـ وـاحـدـ، أـلـاـ وـهـوـ الإمامـ الحـجـهـ بنـ الـحـسـنـ المـهـدـيـ عـلـيـهـ السـلـامـ.

فـفيـهـ يـجـدـ الإـنـسـانـ بـغـيـتـهـ، وـعـبـرـهـ يـحـقـقـ طـمـوـحـاتـهـ، وـبـوـاسـطـتـهـ يـدـخـلـ الجـنـهـ.

من هنا يـجـدرـ بـنـاـ آـنـ لـأـ نـحـيـدـ النـظـرـ عـنـهـ، بلـ لـابـدـ أـنـ نـقـرـبـ مـنـهـ، وـذـلـكـ عـبـرـ مـرـفـتـهـ شـخـصـيـاـ، وـاستـيـعـابـ كـلـمـاتـهـ، وـالـلتـرامـ بـمـنـهـجـهـ.
ويـخـطـأـ كـلـ مـنـ يـولـىـ وـجـهـ إـلـىـ غـيـرـهـ، مـهـمـاـ كـانـتـ خـصـوصـيـاتـهـ. فـالـإـمامـ عـلـيـهـ السـلـامـ هوـ قـدـوهـ الصـدـيقـيـنـ، وـمـنـارـ الصـالـحـيـنـ؛ وـهـوـ
بـكـلـمـهــ هـدـيـهـ الـربـ جـلـ جـلالـهـ إـلـىـ النـاسـ أـجـمـعـيـنـ، لـيـنـقـذـهـمـ مـنـ الـظـلـمـ وـالـجـورـ إـلـىـ شـوـاطـئـ الـقـسـطـ وـالـعـدـلـ بـإـذـنـ اللـهـ تـعـالـىـ.

والحاديـث عن الإمام المـهـدى عليه السـلام بلاـئـى مـبـالـغـه إنـما هو يـجـذـبـ القـلـوبـ، ويـهـيـمـنـ علىـ النـفـوسـ.. لأنـهـ حـدـيـثـ عنـ شـخـصـ كـلـهـ فـضـائـلـ، وـكـلـهـ قـيمـ، وـكـلـهـ مـكـارـمـ.. فإـنـهـ بـلـسـمـ لـكـلـ جـرـحـ، وـشـفـاءـ لـكـلـ دـاءـ، وـاـنـهـ حـيـاهـ القـلـوبـ وـالـأـرـواـحـ.

وبـهـدـفـ الـقـرـبـ منـ الإـلـمـامـ عـلـيـهـ السـلاـمـ وـلـوـ بـخـطـوـهـ، وـالـاهـتـدـاءـ بـهـدـاهـ، وـالـتـبـصـرـ بـأـحـوـالـهـ.. قـمـنـاـ بـجـمـعـ جـمـلـهـ أـحـادـيـثـ أـلـقاـهـ سـمـاـحـهـ آـيـهـ اللهـ السـيـدـ مـحـمـدـ تـقـىـ الـمـدـرـسـىـ فـىـ مـنـاسـبـاتـ عـدـيـدـهـ حـوـلـ شـخـصـ الإـلـمـامـ الـمـنـتـظـرـ وـشـخـصـيـتـهـ، رـاجـيـنـ مـنـ اللهـ تـعـالـىـ أـنـ يـنـفـعـ بـهـاـ عـبـادـهـ الصـالـحـينـ، وـيـزـيـدـنـاـ بـذـلـكـ أـجـرـاًـ وـثـوابـاًـ إـلـىـ يـوـمـ الدـيـنـ.

الـقـسـمـ التـقـافـيـ

مـكـتبـ آـيـهـ اللهـ السـيـدـ مـحـمـدـ تـقـىـ الـمـدـرـسـىـ

طـهـرـانـ ٢ـ/ـ ذـيـ الـقـعـدـهـ ١٤٢١ـهـ

صـ:ـ ٥ـ

الفصل الاول: اليوم الموعود في الأفق

اشاره

بقيه الله خير لكم

البشرية بانتظار الامل الواعد

الامام المهدى عليه السلام امل الانسانية الاكبر

الايومن الموعود؛ امل البشرية ووقود مسيرها

انتظار الفرج افضل الاعمال

ص: ٧

«بَقِيَتِ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُ -مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفْيٍ -ظِ» (هود/٨٦)

يعيش المسلمون في هذا العصر وفي هذا الظرف الحساس تحديات خطيرة، منها ما هي تحديات مادية تحيط بأجسامهم وببلادهم، ومنها ما هي تحديات وأخطار روحية ومعنوية تحيط بقيمهم ورسالتهم..

ولا يغيب عننا ان العديد من البلدان الإسلامية تعاني من خطر الإدمان على المخدرات، هذه اللعنة التي أخذت وقضت على كثير من شبابنا، حتى أن بلداً إسلامياً واحداً فقط يوجد فيه حوالي خمسة ملايين مدمـن..

وتواجهـ العـدـىـ دـ منـ بـلـدـانـ الـمـسـلـمـينـ خـ طـرـ الحـرـوبـ حـتـىـ قـيلـ مـؤـخـراًـ أـنـ الـغـرـبـيـنـ قدـ جـاءـواـ بـالـقـبـلـةـ النـوـوـيـهـ إـلـىـ مـنـطـقـهـ الـخـلـيجـ،ـ وـهـمـ لـمـ يـأـتـواـ بـهـاـ لـلـقـضـاءـ عـلـىـ سـلـطـهـ صـدـامـ طـبـاعـاـ،ـ إـذـ

هي صنيعهم دون أدنى شك؛ فهي -إذن- موجّهه ضد الشعوب المسلمـه في هذه المنطقـه، القـبلـه التي يـزيد تـأثيرـها على مـفعـولـ قـبـلـه هـيـروـشـيمـا خـمسـينـ مـرـهـ، عـلـمـاـ أنـ هـذـهـ الأـخـيرـهـ قدـ قـضـتـ عـلـىـ مـائـىـ أـلـفـ إـنـسـانـ يـابـانـيـ فـيـ مـدـهـ لـاـ تـجـاـزـوـ رـبـعـ الثـانـيـ وـحـولـهـمـ إـلـىـ رـمـادـ وـدـخـانـ.

ونـحنـ نـواـجـهـ أـيـضاـ خـطـرـ الـهـجـومـ الـثـقـافـيـ الـغـرـبـيـ الشـرـسـ عـلـىـ قـيـمـنـاـ وـعـقـولـنـاـ؛ فـهـذـهـ الأـقـمـارـ الصـنـاعـيـهـ بـلـغـ عـدـدـهـ أـكـثـرـ مـنـ خـمـسـمـائـهـ قـمـرـ صـنـاعـيـ مـتـنـاثـرـ فـيـ الـفـضـاءـ، تـبـثـ فـيـ كـلـ يـوـمـ عـشـرـاتـ الـآـلـافـ مـنـ الـأـفـلـامـ الرـذـيلـهـ. فـهـمـ أـدـخـلـوـاـ الـعـهـرـ وـالـفـسـادـ وـالـمـيـوـعـهـ إـلـىـ عـقـرـ دـيـارـنـاـ وـمـخـادـعـ نـوـمـنـاـ، وـأـوـلـادـنـاـ لـمـ يـعـودـوـاـ أـوـلـادـنـاـ، بـلـ هـمـ أـوـلـادـ الـغـرـبـيـنـ قـبـلـ كـلـ شـىـءـ، لـأـنـهـمـ هـمـ الـذـينـ يـرـبـونـهـمـ، وـهـمـ الـذـينـ يـسـتـولـونـ عـلـىـ أـرـوـاحـهـمـ وـعـقـولـهـمـ وـإـرـادـتـهـمـ.

ونـحنـ نـواـجـهـ مـخـاطـرـ الـجـفـافـ وـشـحـهـ الـأـمـطـارـ وـمـحـاصـيلـ الزـرـاعـيـهـ، بـسـبـبـ ضـعـفـ الـبـنـىـ التـحـتـيـهـ لـاقـتصـادـيـاتـنـاـ.

فـبـمـاـذـاـ نـواـجـ هـذـهـ الـمـخـاطـرـ وـغـيرـهـ؟ـ إـلـىـ أـىـ مـوـقـعـ نـلـجـأـ؟ـ هـلـ نـلـجـأـ إـلـىـ أـمـيرـ كـاـمـ روـسـيـاـ أـمـ أـورـوـبـاـ؟ـ

وـيـجيـبـنـاـ اللـهـ تـبـارـكـ وـتـعـالـىـ عـنـ كـلـ ذـلـكـ بـقـولـ هـ الـكـرىـ مـ: «بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ»

فـحـسـبـ ماـ نـسـتـفـيدـهـ مـنـ بـعـضـ النـصـوصـ الـقـرـآنـيـهـ وـرـوـاـيـاتـ أـهـلـ الـبـيـتـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ أـنـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ قدـ نـصـبـ الـجـبـالـ فـيـ

الأرض لحفظ توازنها ومنعها عن الميلان، لأنها بمثابة المرساه التي تحافظ على توازن السفينه، ولكن من يحفظ سكان الأرض من الدمار والانهيارات والضياع؟

إنه الإمام الغائب؛ الإمام المهدى المنتظر عجل الله فرجه، فهو الإمام لأهل الأرض، ولو لاه لساخت الأرض بأهلها، ولتحول كل شيء إلى كثيب مهيل.

ولكن لا يكفى في أي حال من الأحوال الادعاء بالإيمان بهذا الإمام العظيم، بل لابد من التمسك بحبله؛ تماماً كمن كان غريقاً تتلاقه أمواج البحر العاتية، لا يكفيه النظر إلى خشبة طافية فوق سطح الماء، وإنما يتوجب عليه امتطاء تلك الخشبة.

والله جل وعلا قد أمرنا بالتمسك بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام، حيث قال: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً» وأهل البيت هم لا غيرهم سفن النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو.

فيا ترى كيف نتمسك بحبل الله، وكيف نركب سفينته النجاة؟ ولتعلم - أخي المسلم - قبل كل شيء أن الإمام الحجه المنتظر أقرب إليك مما تظن، وهو عندك وأنت عنده.. ولكنك أنت الذي تحاول التهرب منه بسبب ما تفترفه من ذنوب وأخطاء..

وقد روى عـن سماعه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: مالكم تسوؤن رسول الله صلى الله عليه وآله؟

فقال لـه رجل: كيف نسُوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصيه ساءه ذلك، فلا تسُوؤا رسول الله صلى الله عليه وآله وسَرَّوه [\(١\)](#).

إذن فالرسول والأئمَّة يسُوؤهم أن يروا في قوائم أعمال محبِّيهم ذُنوبًا، كشرب الخمر وسماع الأغانِي والغيبة والتهمَّة والنُّيمَة والتفرقة والعصبيَّة والخمول والتهاون من الجهاد.

إذن؛ فإن ارتكاب الذُّنوب إذا كان يحجب العبد العاصي عن ربه، فكذلك هو يحجب عن أولياء الله وأحبابه.

إن اختراق الحجب الفاصل بين المؤمنين وإمامهم يتيسّر عبر الالتزام بهذه النقاط التالية:

١- هجر الذُّنوب والتوبه إلى الله سبحانه وتعالى منها، وعدم القنوط من رحمه الله، وعدم الاستخفاف بمنزله أولياء الله.

٢- الإكثار من ضمادات الأمان، كبناء المساجد والحسينيات والمدارس العلمية، فهي كما الأعمدة في البناء تحافظ عليه، وهي كالسور الذي يدافع ويحصن المدينة.

٣- الاهتمام بتربية الأولاد تربية صحيحة، إذ في ذلك ضمانه لاستمرار الدين في الحياة. فالإنسان مسؤول في الدنيا والآخرة عن تربية أولاده، قبل أن يكون مسؤولاً عن توفير لقمه العيش لهم، لا سيما إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويكتب رزقه له، وبالتالي فإن الوالدين يتوجّب

ص: ١٢

١- ١. بحار الانوار، ج ١٧، ص ١٣١، ح ٥.

عليهما قبل كل شيء تقريب أولادهما إلى تعاليم القرآن و تعاليم النبي وأئمـة أهلـيـتـه عليهـمـ السلامـ ليوفـرـواـ بذلكـ ضـمانـهـ عدمـ انحرافـهمـ أوـ تـقلـيلـ فـرـصـ الضـلالـ التـىـ يـخـلـقـهــاـ عـدـاؤـهـمـ لـهـمـ.

إنـناـ فيـ عـصـرـ الغـيـبـهـ مـدـعـوـونـ إـلـىـ مـزـيدـ منـ التـوـجـهـ إـلـىـ إـمـامـناـ الحـجـهـ بـنـ الحـسـنـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ،ـ حتـىـ أـنـ فـيـ بـعـضـ الـروـاـيـاتـ تـأـكـيدـ عـلـىـ مـخـاطـبـتـهـ بـلـقـبـ بـقـيـهـ اللهـ،ـ وـلـعـلـ السـبـبـ فـيـ ذـلـكـ يـعـودـ إـلـىـ أـنـ مـائـهـ وـأـربـعـهـ وـعـشـرـينـ أـلـفـ نـبـىـ قـدـ أـدـوـارـهـمـ المـقـدـسـهـ وـرـفـعـهـمـ اللهـ مـكـانـاـ عـلـيـهـاـ،ـ وـأـنـ أـصـعـافـ هـذـاـ الـعـدـدـ مـنـ الـأـوـصـيـاءـ قـدـ اـنـتـهـىـ دـورـهـمـ،ـ وـلـمـ يـبـقـ لـنـاـ مـنـ جـبـلـ بـنـ السـمـاءـ وـالـأـرـضـ سـوـىـ هـذـاـ إـلـمـ الـعـظـيمـ بـعـدـ كـتـابـ اللهـ الـمـجـيدـ؛ـ فـلـنـتـمـسـكـ بـهـ وـنـتـوـجـهـ إـلـيـهـ،ـ وـنـطـلـبـ مـنـهـ أـنـ يـكـونـ وـسـيـلـتـنـاـ وـشـفـيـعـنـاـ إـلـىـ اللهـ سـبـحـانـهـ وـتـعـالـىـ..

ص: ١٣

«وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولٌ -هُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (آل عمران/١٠١-١٠٢)

مثل الرساله الإسلاميه الخاتمه مثل الشمرات التي أنعم الله بها على الإنسان؛ هذه الشمرات التي إذا اجتمعت صنعت إنساناً متكامل الجسد، صحيح البنيه، سوياً مقتدرأً.. ولكنها لو اختلفت ولم يحسن الاستفاده منها، لم تعط النفع المرجو، لاسيما وأن البدن فقير إلى جميع ما تحويه تلکم الشمرات، حيث تساهم في صناعه القوه والحيويه والفاعليه، وأن الحكمه الإلهيه قد قدرت توزيع احتياجات الجسم الإنساني على خواص الشمرات، حتى أن الإنسان إذا ما استفاد من ثمره دون أخرى لأحس بالنقص وبالفقر الى ميزات ما لم يتناوله.

أقول: إن مثل الدين مثل الثمرات، نظراً إلى أن الدين عبــاره عن وحده متكامله ينبغي الاستفاده منه بعمومه، دون تعمدأخذ
نبذه منه وإلقاء الباقي، وإن المجتمع البشري لو انتصاع إلى جميع بنود منهجه وتعليماته ووصاياته لسعد كل السعاده.

أما إذا استفاد من جزئه، فإنه سيستفيد في الواقع الأمر من جزءه الذي به عمل.

ف الصحيح أن المجتمع الذي يترك بعض الوصايا وي العمل بالبعض الآخر لن تتحقق له السعاده المطلقه، ولكن في الوقت ذاته سوف
لن يشقى الشقاء المطلق.

فلو فرضنا أن مجتمعاً ما قد التزم بفرضيه الإحسان إلى الوالدين ولم يلتزم بالوصايا الدينية الأخرى، فإنه سيستفيد بمقدار ما التزم.
ولو أن أمه عملت بالمبادئ الإسلامية في مجال الاقتصاد، كتحريم الربا والغش والسرقة والكسل، فإنها ستكون أمه سعيدة من
الناحيه الاقتصادية، أولاً ترى الشعوب الغربية كيف حققت لنفسها نمواً اقتصادياً مذهلاً حينما عملت بوصايا الإسلام في هذا
المجال، رغم أنها قد لا تعلم بالجهه المشرّعه التي تلتزم بتعاليمها، ورغم أنها لا تؤدي التعاليم الإسلامية الأخرى، كالصلاه
والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...

إن الحديث هذا ليس إلا تمهيداً لما أريد قوله في مناسبه ولاده الإمام الحجه المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

فالإيمان بوجود هذا الإمام العظيم والاهتمام الجدى بعقيده انتظار ظهوره، يعتبران من أهم وصايا الأنبياء لأهمهم على مزّ التاريخ، حيث لم يبعث الله نبياً إلّا وبيّن لـه ان خاتمه هذه الدنيا ستكون الى خير وسعادة وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض سيورثها الله عباده الصالحين، حيث سيمكّن الله المستضعفين في نهاية المطاف.

ولقد آمن جميع الأنبياء والمرسلين والأئمه والصالحين بحقيقة ظهور الإمام الحجه المنتظر عليه السلام في آخر الزمان، وبحقيقة ان الله سيملاً الأرض عدلاً وسعاده بعد أن ملأها الظالمون وأتباعهم جوراً وبؤساً. كما ان الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بشروا بذلك الظهور الموعود طيله حياتهم، كما كان الأئمه من أهل البيت عليهم السلام يبشرون به أيضاً.

ولو أنها افترضنا التزام البشرية بهذه العقيدة -عقيده انتظار ظهور الإمام المهدى عليه السلام- بغض النظر عن إيمانها أو التزامها بسائر العقائد والوصايا الإلهية الأخرى، فإن لنا الجزم بأن هـذه الأمـهـ ستتحقق الفائده الكبرى من اهتمامها بهذه الوصيـهـ المقدـسـهـ.

البشرية بين اليأس والأمل

تطالع البشريه أخبار الدمار العالمي والحروب الدوليه والمؤامرات السياسيه وانتهاك الحقوق، وتفاجأ بأخبار مروّعه

١٩:

في كل صباح ومساء، حيث أنها لتروع لدى إخبارها بأن الكره الأرضيه قد حزمت بحزام متفجر اسمه الخطر النووي والكمائي والجرثومي، وأنواع هائله ورهيبة من الأسلحة الفتاكه.

وتروع أيضاً بأخبار اتساع الفجوه الحاصله في غلاف الأوزون، وأن درجه حراره الأرض والمحيط الجوى سترتفع إلى حدٍ تغطي فيه البحار على اليابسه، أو تتضاعف لديه احتمالات وقوع الزلازل وانفجار البراكين، أو غير ذلك من أنباء الرعب والهلع؛ بل إن من الدراسات الاستراتيجيه تؤكد بأن العالم - بما فيه العنصر البشري - سينتهي إلى وقت قريب، إذا ما استمرت وتيرة التدمير هذه، حيث الاستفاده غير المدروسه من النفط والغازات السامه واقتلاع الغابات التي خلقت لنفع الإنسان، الأمر الذي سيؤدي الى انفراضه من على سطح الأرض.

إن مثل هذه الأخبار التي تطالع البشرية في كل صباح ومساء، تؤدى إلى انكماسها على نفسها، وإلى يأسها من الحياة والحركة، حتى أنها - في هذا الجو المفعم بالتطير والتشاؤم - ستتمنى الموت قبل أن يحل بها، باعتبار ان القلب البشري المجب -ول على التقلب والتحول يعجز عن الصمود بوجه موجات الرعب المشار إليها.

ولكن البشريه نفسها إذا طالعه -أقول الله سبحانه وتعالى--: [وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ] (الأنبياء/١٠٥) فحدثت نفسها وآمنت به على اعتبار أن الله لن ينهى العالم إلا إلى الخير والسعادة والصلاح، وأن هذه

السفينه التي تعصف بها الأعاصير وتنقاذها الأمواج العاتيه سوف تعود الى المرفأ الآمن، وأنه من المتوقع بين لحظه وأخرى حدوث المعجزه الإلهيه الكبرى، حتى ولو كان ذلك ستحقق للأجيال القادمه فهى -البشرية- ستعيش حياه الأمل وواقع النشاط والحيويه، والإصرار على تحدي اليأس والخضوع دون شك.

إذن؛ فالدعوه الإسلاميه ينبغى أن توجه الى جميع الناس، بمن فيهم المسيحيون واليهود والكافر وعبدة الأوثان، وأن تصطبغ هذه الدعوه بصبغه التبشير بحقيقة أن الله عز وجل لم يخلق الخلق من الناس ليذبحهم أو ينهى وجودهم على الأرض وهم تعساء. ولم يرض عن الظلمه والمترفين الذين يعيشون فى الأرض الفساد. وذلك لأن رب هو قائد العالم والمسيطر على مقدراته، فهو الرحمن الذى لا حدود لرحمته، وقد أبىت هذه الرحمة والإراده الإلهيه أن يكون مصير الأرض بيد الظالمين، مهما أفسدوا.

لقد يتذكر العالم تطورات الحرب البارده بين الغرب بقيادة الولايات المتحده الأميركيه، وبين الشرق بقيادة الاتحاد السوفيياتي السابق، وكيف أن الأرض صارت آنذاك على حافه حرب نوويه، وذلك فى أزمه خليج الخنازير المعروفة فى عهد الرئيسين المتجررين خروشوف وكندى فى عقد السبعينات، إذ هددت الولايات المتحده بإعلان الحرب الذريه إذا ما لم يسحب الاتحاد السوفيياتي صوارييخه النوويه من الأرض الكوبية؛

الأراضى التى تعتبرها الولايات المتحدة حدوداً استراتيجية وأمنية لها. وهناك أزمات عالميه أخرى قد لم تتابعها البشرية بصورة دقيقه، أو إنها لم تعلم بها أبداً. فيا ترى من منع وحال دون وقوع الكارثه الكبرى، لاسيما وأننا والعالم أجمع يعرف أن من يصنع مثل هذه الأسلحه المدمره لا يمكن بحال من الأحوال ان يمتلك العقل الكافى والإراده اللازمه لضبط النفس لدى هذه الأزمة وذلك التحدى الكبير، نظراً إلى أن الانفجارات النوويه لا تعرف، أو لا تميز بين الطرف المهاجم أو الطرف المدافع، فالجميع سيتهى فى حاله اندلاع الحرب النوويه.

ولنضرب مثالين آخرين على حقيقه ما نذهب إليه، وهم حادثه الغواصه الروسيه الغارقه فى بحر النرويج، والتى ظلت عالقهه فى قاع هذا البحر، حيث يجهل الجميع سبب تعطلها وغرقها، بل ويجهل الجميع مصير الصواريخ النوويه التي تقلها. أما المثل الثاني فهو تعرض المدمره الأميركيه للهجوم الانتحاري قرب ميناء عدن، وهى مدمره نوويه، كاد القارب الانتحاري أن يصطدم بها، وكادت أن تحل كارثه كبرى ومائاه عالميه لو أن القارب المذكور قد اصطدم بها، لو لا أنه قد تفجر على بعد ما لا يزيد على مسافه متر ونصف المتر منه.

وما بال العالم لو قرر مجنون من المجانين المسؤولين عن الأسلحه الذريه فى هذه الدوله الكبرى أو تلك، بالضغط على أحد أزرار الرعب بداعي تخلص البشرية من عذابها وقلقها؟!!

ولكن القرآن الذى هو رساله الخالق الى مخلوقه الإنسان يؤكّد بطلان هذا الاحتمال وخطأ هذا الاعتقاد، وأنّ [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوْى] (طه/٥) وان الله لن يترك البشرية تحرق، بل هو الحافظ لها ل يوم موعود، وهو يوم خلاص البشرية والعالم أجمع من الظلم والطغيان.

ولعل قراءه دقيقه فى الآيات القرآنية الخاصه بالحديث عن الأمم السالفة، تكشف أن طواغيت الأرض كفرعون ونمرود وقارون وهامان وسلاماتهم وأتباعهم لم يموتوا الموته الطبيعيه التي يقضى لها بها على كل إنسان، وإنما قد أزيحوا وأزيلوا من عروشم، ذلك لأن الله الرحمن كان قد أمهلهم وقدم لهم العذر ليكون ذلك امتحاناً لهم وللناس على حد سواء. ولكن تلك المهلة وذلك العذر لم يكونا أبداً، بل كان لكل اجل كتاب.

أما الوحشيه الصهيونيه التي لا تستثنى صغيراً أو كبيراً إلا ووجهت له رصاصات الظلم والإباده، أو هذه الهمجيه التي يمارسها صدام وأعوانه ضد المواطنين في العراق، وغيرهما من نماذج الطغيان، لا يمكن تصور خلوتها أبداً، ومن تصور ذلك فإنه سيحكم على نفسه بالفناء قبل ان يلحقه ظلم الظالمين ..

الأمل الصادق

لقد بشرنا القرآن وأحاديث الرسول وأهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وبشرتنا ضرورات العقل بأنه سيأتي ذلك

اليوم الذى سيظهر فيه الإمام المهدى عليه السلام حاملاً رايه القرآن والرسول، وأنه سيسأل لندائه العالم أجمع، وذلك بعد يأس الأمم والشعوب من تجاربها الفاشلة على مر التاريخ، وبعد أن وصلت إلى نقطه الصفر، فلا تجد فى الإمام الظاهر إلا الأمل الإلهي، وإلا المنقذ الواحد الذى حفظ الله الأرض من أجله ومن أجل يومه الموعود ذاك.

فجدير بنا نحن الذين نسعى الى نشر رساله القرآن، إلا نتوقع تسليم الناس لهذه الرساله عبر تعليمهم صلاه الليل مثلاً ثم نعدهم ونبين لهم فكره ظهور المنقذ، بل العكس هو الصحيح. إذ لابد أن نبين للعالم بأدب بدء حقيقه البشري القرآني الخاصه بظهور مصدق العدل والخير والرفاه والسلام، وأن هذه البشرى تعتبر صميم المذهب الشيعى، وهى تمثل الذروه فى خط وسيره أمير المؤمنين الإمام على وولديه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام وسائر أئمه الخير والهدى عليهم صلوات الله وسلامه. وبهذا يكتشف العالم طريق الحق. ويلمس الناس بعقولهم وقلوبهم أحقيه العقيدة الإسلامية التى تدفع بهم نحو الأمل والحياة.

إن التبشير بهذا الأمل، يختلف اختلافاً جذرياً عن سائر أنواع التبشير الذى شهدته البشرية على مر التاريخ، فتلك الأنواع لم تكن سوى وعد كاذبه اختلقها هذا الإنسان أو ذاك لتحقيق مصالحه الشخصية، أو لتمرير ظلم الظالمين وبقائهم فى عروشهم التي يعلمون أنها خاوية وزائله فى يوم من الأيام.

ولكن هذه البشرى بظهور الإمام الحجه بن الحسن عليهما السلام لا تنفصل عن الواقع أبداً. فهى قد صدرت عن خالق البشرية والأنبياء والأئمه من جهة، وهى أيضاً ترجمة صادقة للحاجه الإنسانيه والتاريخيه من جهة أخرى.

قتل الخراصون

لقد ابتلى المؤمنون خاصه، وال المسلمين عموماً بآنصاف المثقفين الذين يصبون كل جهودهم للتدخل فيما لا علم لهم به، وللتتجاوز على قدسيه العلم والاختصاص، وذلك لزعزعه موقع الإيمان والإسلام فى القلوب، سواء علموا بتأثير ما يخزصون أم لم يعلموا.

فكم من صحيفه وكتاب وإذاعه وبوق إعلامي يحرض الناس على الشك بالعقيدة واليأس من التغيير والتغيير، جاهلين بأن الشك واليأس والتشكيك والتأييس ليس إلا شكلاً رهيباً من أشكال الشرك والنفاق.

وإذا راجعنا كتاب الله - وهو عين الحق - لوجدنا ان المستهزئين بالمؤمنين والعقيده سوف يلقون أشد العذاب وأقسى التنكيل فى يوم القيامه؛ بل إن عذابهم سيكون أشد من عذاب الكافرين، لأن الكافر قد يكفر ولا يهمه من آمن، ولكن المستهزئ من طبيعته الكفر والكيد والأذى. ولقد ورد فى الأحاديث الشريفه أن جزاء المستهزئ بحقائق القرآن وعقائد المؤمنين سيكون جهنم خالداً فيها أبداً، حيث يلقى فيها من

مكان سحيق، ولكنه يرى في الطرف الآخر الذي قد يبعد عنه مسيرة ألف سنة بصيغة من نور الجن، فتراه يعمل المستحيل للوصول إليه، ماراً بلهب النار العملاقة وما تحويه من ناس وأجنحة ووحوش وعنت وعذاب، حتى إذا وصل إليه إنطفأ دونه، وإذا بباب الجن يغلق بوجهه، ولكنه يرى مرة أخرى بصيص نور وباباً آخر فيه رع إلهمما لعله ينقدر نفسه أو يجد من العذاب مهرباً، فيلقى المصير نفسه، وهكذا يظل في جهنم خالداً..

أق-ول: سمعنا وتسمعون أكاذيب واف-ت-راءات من يсте--زئ - وبأعصاب بارده لها ما يبررها من مصالح ودوابع، كالجهل والطمع والكفر- من الحركات الإسلامية والثقافة الدينية وال المقدسات، فلا- يكون موقفنا منهم إلا التوجيه لهم أو الابتعاد عنهم والاستعاذه بالله القدير منهم فيما لو لم يثر التوجيه أو ينفع النصح، لأنهم ليسوا إلا موجودات جهنمية يحرقون كل من يقترب أو يرکن إليهم. فالحذر كل الحذر منهم، ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم لن يضرروا المؤمنين الصادقين شيئاً.

إن الجدير بالإنسان المؤمن بالبحث عن ثقافه الأمل وإثارة الطموح والجذب والاجتهاد، وهذا ما يجده في القرآن وكلمات النبي وأهل بيته عليهم السلام.

فإن كان البحث فيما يخص وجود وظهور الإمام الحجه عليه السلام، فليعلم الإنسان المؤمن أن الله قد عاب في كتابه على من يكفر بالعقيدة الإسلامية سيرته هذه فقال: [وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ]

وَأَنْتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيهِمْ رَسُولُهُ[..]؟ بمعنى أن الرسول وإن مات جسداً، ولكنه حُى يرزق بين أظهر المسلمين، وذلك عبر خليفة ووصيه الذى هو القرآن الناطق، وهو الأمان لأهل الأرض، وهو الأمل التاريخي للبشرية جموعاً، وهو الإمام الحجه بن الحسن المهدى عليه السلام. ومن هنا ينبغى الاعتصام به والتسليم إليه وتوطيد العلاقة الإيجابية، لأن فى ذلك فقط ضمان طرد اليأس من القلب والسير في طريق التقدم والازدهار.

ص: ٢٥

ترى من لهذه القافله الإنسانيه المنحدره باتجاه الهاويه، ومن لهذه المجتمعات البشرية التي تهوى إلى الحضيض؟

إن جميع الآمال التي عُقدت على مختلف العلاجات الجزئيه تبدو اليوم واهيه وباطله؛ فلقد حاولوا أن يوقفوا انحدار الإنسان بعض التعاليم، والإرشادات الأخلاقيه الفوقيه، ولكنّهم فشلوا؛ وبذلوا جهودهم من أجل إيقاف عمليات الإياده الجماعيه التي سببتها الحروب العالميه والإقليميه المدمره بواسطه منظمات من مثل منظمه الأمم المتحده، ومجلس الأمن الدولى، ومحكمه العدل الدوليه، ولكنّ جهودهم هذه باعدت بالفشل الذريع.

ففى ظل عصبه الأمم نشب الحرب العالميه الثانيه، وفي ظل الأمم المتحده اندلعت حروب إقليميه مدمره، وفي ظل مجلس الأمن الدولى احتلت قوه كبرى كالاتحاد السوفياتى دولتين

مستقلتين هما: المجر وتشيكوسلوفاكيا، وهدّدت دوله مستقله أخرى هي بولندا بالاحتلال، ثم احتلت بلدًا ثالثاً هو أفغانستان! وفي ظل مجلس الأمن الدولي أيضاً اعتدت الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الدول، وفي أكثر من موضع في العالم!

أوضاع العالم تذمر بالدمار

وعلى هذا؛ فإن هذه الأنظمه، وتلك القوانين لا تستطيع أن تمنحنا ضماناً بعدم الانحدار إلى الهاويه، ففي كل دقيقه واحده ينفق العالم أكثر من مليون دولار على أسلحة التدمير، ومن أجل أن نبيّن المخاطر الهائله التي تحدق بالبشريه يكفياناً أن نقول أن نصيب كل إنسان على هذه الأرض من أسلحة التدمير خصوصاً مادّه أول - (تى. أن. تى) يبلغ درجه بحيث أنه يكفي لئن يقتله خمس عشره مليون مرّه.

وهناك أيضاً الأسلحة الكيمياويه التي يكفي مائه مليون طن منها لإباده من على سطح الأرض، علماً أن بلدان العالم المختلفه -
وخصوصاً البلدان الغربيـه - تملكآلاف الملايين من الأطنان منها!

وبنـاءً على ذلك؛ فإن المجتمعات البشرية تنحدر بسرعه جنونيه نحو هاويه الانتحار الجماعي. والسؤال المصيري المطروح في هذا المجال هو: من ينقذ الإنسان من الإنسان؟

إن هذا المنقد هو إمامنا، وسيدنا، وقائده الإمام الحجّة بن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشّريف.

ولكى لا يبقى ثمہ شک فى التسلیم لهذه الحقيقة، نقول: إن من الضرورى أن يعتقد الإنسان بالوحى الذى يمثل أعظم عقى-ده يمكن أن يصل إليها الإنسان، والذى يمثـل أسمى قمه فى الكمال الإنساني.

والوحى يعني الاعتقاد الراسخ بوجود العلاقة بين السماء والأرض، وأن رب السماوات والأرض رحيم رؤوف بعباده، وأنه وانطلاقاً من هذه الرحمة يبعث إليهم الأنبياء والرسل ليهدوهم، وينقذهم من الضلاله..

إن الإنسان الذي يعتقد بـ(الوحى) الذى هو تجلٍ من تجليات قدره الله تعالى ورحمته بالإنسان، لابد له أن يعتقد بالإمام الحجه عليه السلام، لأن الذى ربط الأرض بالسماء بفضل الوحى تأبى رحمته، ويأبى فضله العظيم على الإنسان، ويأبى لطفه أن يترك البشرية دون رابط يربطها بالسماء بعد وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلٰى الله عليه وآله.

فالأرض ومنذ أن وُجد فيها الإنسان وحتى بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم تخل من حجّه إلهيه، فكيف يترك الله جلت أسماؤه، هذه الأرض من غير حجه، وهل كانت البشرية في السابق أقرب إليه تعالى لكي يبعث لها مائه وأربعين -

وعشرين ألف نبى عدا الأووصى-اء وثم يتركنا بعد وفاه النبى محمد صلى الله عليه وآله دون أن تكون له حجه عليها؟

الإيمان بامتداد الوحي

إن الإنسان الذى يعتقد بالوحي لابد أن يؤمن أيضاً بامتداد هذا الوحي المتمثل فى الأئمه عليهم السلام، وإن هذا الامتداد يتجسد، بل يرتفع، وينمو حتى يصل إلى قمته، وإلى ذروه امتداد الرساله الإسلاميه المتمثله فى الإمام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه.

إن مثل هذه الفلسفه يطول شرحها، وتبيانها، وأنا أريد فى هذا الفصل أن اقتبس من هذا النور حزمه ضوء تنفعنا في حياتنا، وتنير لنا الدروب المظلمه خصوصاً وأننا نمثل مجتمعات جريحة مستضعفه.

كيف نكرس الأمل في نفوسنا؟

إننا بحاجه إلى أن نستوحى من فلسفة وجود الإمام الحجه عليه السلام فكره مهمه لنرى هل نجد في اعتقادنا بالإمام المنتظر الأمنيه، أو النقص الذى نعاني منه.

إن من طبيعة الإنسان أنه يميل إلى اليأس من الحياة، والطغاه يحاولون دوماً تكريس هذه الصفه فى الإنسان، فهم يوحون لـ⁵ بشكل مستمر بأنه موجود تافه لا قيمة له.

وفي المقابل فإن أنبياء ورسل الله جل وعلا يحاولون دائمًا أن يزرعوا الأمل في قلب الإنسان، فيؤكدوا لـ⁶ أنه مخلوق ذو كرامه، وأنه عظيم عند الله وأنه أكرم الكائنات، وأن الله قد خلق لـ⁷

فى أحسن تقويم، وهذه المفردة هي من جمله البنود الرئيسية فى رسالات الأنبياء عليهم السلام، فى حين أن تكرис اليأس والقنوط هو من جمله المخططات الرئيسية فى سياسات الطغاه.

ترى كيف نستطيع أن نحمل الأمل، وان لا- يحيط بنا اليأس، خصوصاً وأن الظروف المحيطة بنا تدعونا كلها إلى السقوط فى مستنقع اليأس، والشعور القاتل بالقنوط والإحباط؟

للجواب على هذا التساؤل نقول: إن الإنسان المسلم المعتقد بالوحى يدرك أن وراء هذه الطواهر المادية، والعوامل المؤثرة فى الظروف غيباً يجعل الأمور لا تجرى كلها حسب الطواهر.

صحيح أن الطغاه يتحكمون بالمستضعفين، ويسمونهم سوء العذاب، ولكن هل من المعقول أن يترك الإمام الحجه هذه البشرية المعذبه دون أن يتدخل فى الأمور لصالح هؤلاء المستضعفين؟ فأين رحمه الله -إذن- وأين فضله؟

إننا مطمئنون لرحمته تعالى، وواثقون من لطفه وفضله، ولذلك فإن اليأس لا يمكن أن يداخل قلوبنا، ولا يمكن أن يستبد بنا. فنحن نرجو، وعندما نتحرك، وعندما نتحرك نصل إلى بغيتنا، لأن الله عز وجل يقول: [وَأَنَّ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَيَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى].

حاجتنا إلى الأمل

وهكذا فإننا الآن بحاجة إلى الأمل، وهذا الأمل ينبع من إيمانا بالإمام المنتظر عجل الله فرجه، وأن ما يجرى حولنا من

أحداث ليست بعيدة عن علم الإمام وإشرافه، بالإضافة إلى أن هناك ليله القدر، حيث يتربّل الروح من السماء مع الملائكة الآخرين ليعرضوا على إمام عصرنا صحيحة أعمال كل واحد منا. وإلى هذا المعنى يشير قولـه تعالى: [وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ] وهذا ما يهدينا إلى أن الإمام المهدى عليه السلام ناظر على أعمالنا، سواء كانت حسنة أو سيئة، ولا ريب انه عليه السلام يسر بعمل الحسنات، ويترعرع من عمل السيئات.

وليس من باب الصدفة أن تهبط علينا النفحات الإلهية، ويشملنا الله تعالى بالطافه بين الحين والآخر، فهناك مكونات نفسيه وعقائد امترجت بدماء المسلمين، ومن ضمن هذه العقائد الإيمان بضروره وحتميه ظهور الإمام المهدى المنتظر عجل الله فرجه، وأنا شخصياً يغمرني الاعتقاد الراسخ والإيمان العميق بأن عقد مكارهنا ستحل من خلال هذه المعتقدات، ذلك لأن العقد النفسي للإنسان وما يعاني منه من حالات سلبية يقف في مقدمتها اليأس والقنوط ستحل، لأنه سيتفجر أملأً ووعياً. ومن يتحلى بهذه الصفات سيصل لا محالة إلى غاياته بإذن الله.

تعج مسيرة البشرية بمنعطفات كثيرة وخطيرة حتى تكاد النفوس تتلبد بسحب اليأس وغيوم التشاؤم، هذا التشاؤم وذلك اليأس اللذان بدءاً يهيمنان عليها؛ فبات الهم يقتلهما، والضغينة والبغضاء يحيطان بها من كل جانب.

كما إن الإنسانية قد عمت عن حقيقه وجودها، وسرّ قدوتها إلى الحياة الدنيا واستقرارها على هذه الأرض. فالهدف الحقيقى والغايه النهائية ليست الأعمار أو البحث عن أسباب السعادة والراحه فحسب، بل لابد أن تجتاز هذه الأهداف الثانوية المحدوده إلى الهدف الأسمى والأعلى، إلى تلك المحطة الأبدية الرحيبة، حيث رضوان الله تبارك وتعالى، وحيث فسيح جناته ونعمته الأبدى.

منعطفات خطيرة

وقد جعلت المنعطفات الخطيرة، البشرية في أوضاع مظلمه ورهيبة، فمن خلال قراءه سريع - لتأريخها الملئ بالماسى

والعذاب والويالات، نلمح أكثر من طاغيه وأكثر من مستبد وجلاد دموي. وهذه الويالات لم تقتصر على نيرون واحد، ولا هولاكو، أو هتلر أو موسوليني واحد، بل إن تاريخ البشرية شهد حروباً، وصراعات جمّه كانت في حد ذاتها تجسيد المآسات والآلام والدمار التي نزلت على البشرية طيلة تاريخها الطويل، فيما كانت أعداد الضحايا في تصاعد وارتفاع حتى بلغت عشرات الملايين بسبب ما ارتكبه أولئك الطغاة من جرائم فظيعة وممارسات رهيبة.

وأما الوجود الحضاري فقد بات طيلة العصور طعمه الدمار الذي كان يصبه طغاه التاريخ، وفي هذا المجال يحدثنا بعض مؤرخي التاريخ اليوناني القديم أنَّ الإمبراطور الطاغي (نيرون) كان هو وزوجته يجلسان على شرفه قصرهما، ويترفّجان على مدينة روما كيف تحرق وتلتهمها النيران، فيما كانوا يضحكان ويقهقحان بصوت عالٍ، ساخرين ومستهزئين بالأرواح التي كانت تُرهق في تلك اللحظات الرهيبة.

إن التاريخ يحدثنا في صفحاته السوداء الملطخة بالدماء عن مدن وحضارات كانت عامره زاهره في الليل، فما أصبح عليها الصبح حتى تحولت إلى ركام وأنفاس يتتصاعد منها الدخان وألسنة اللهب؛ ومثال ذلك ما نتج عن الحرب العالمية الثانية حين قدرت الإحصاءات ضحايا هذه الحرب القدر المدمر بستين مليون إنسان، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المشردين والمعوقين والخسائر والأضرار المادية التي لا يمكن لأحد أن يعدها، وإن عدّت فهي تبلغ آلاف المليارات من الدولارات!

شحنه الأمل و النقاول

ولكي لا- يلين عزم الإنسان ولا- توقف حركته التكاملية في هذه الحياة بفعل اليأس والتلاؤم وبسبب تلك المنعطفات الخطيرة. ومن أجل أن يمضي إلى الأمام باستمرار، لابد أن يحدوه الأمل، وتغمر نفسه الثقة بحلول المستقبل الزاهر المشرق الذي تendum فيه تلك الويالات وال manus ، وترفرف رايته العدل على ربوع العالم، ويتنهى عهد الظلم والاعتداء ونهب الثروات، والاعتداء على الحقوق والكرامة الإنسانية.

والسبب في ذلك أن الإنسان الذي يتغلّب عليه اليأس ويستولى على كيانه، يصبح عاجزاً تماماً عن إنجاز أي عمل، وعن تحقيق أي هدف سامي، بل إنه لا يستطيع أن يقدم شيئاً، ويتقدم به على طريق ذلك الهدف، فاليأس هو قرين الانتحار، والإنسان اليائس هو الذي أمات نفسيه بيديه قبل أن يموت على يد الآخرين، أو يموت موته الطبيعية.

أمل البشرية

وبناءً على ذلك؛ يطرح السؤال المهم التالي نفسه في هذا المجال: ترى ما هو الأمل الذي يجعل البشرية تتحرك وتنساب إلى الإمام، نابذه وراءها حجب اليأس وسحابات القنوط؟

إن هذا الأمل يتلخص -من منظورنا الإسلامي الأصيل- في أن الله تقدست أسماؤه قطع لبني الإنسان عهداً ووعداً صادقين لا سبيل إلى التراجع عنهم، يتمثلاً، في أن مسيرتهم لا بد لها من أن تنتهي إلى السعادة الحقيقية واستتاب العدل والقسط بين الناس.

ونحن نجد هذا الوعد الإلهي مدوناً بصرافه ووضوح لا سبيل إلى الشك فيه؛ في التاريخ، وبالتحديد في الكتب والرسالات السماوية بلا استثناء، وقد أكدت عليه بالخصوص الرسالة الإسلامية، وصاحبها سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله، حيث نقرأ في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وتلك التي رويت عن الأنبياء والأنبياء عليهم السلام، التأكيد المتواصل والمستمر على هذه الحقيقة، كقول الله تعالى: [وَنُرِيدُ أَن نَّهَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ] وكقول النبي صلى الله عليه وآله في حديثه المعروف: "لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لِيَلِهَ لَطُولَ اللَّيْلَهُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَوْمَئِيْنَ اسْمَهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمِ ابِيهِ قَسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَّتْ ظُلْمًا وَجُورًا...[\(١\)](#).

سنہ لابد منها

وهكذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله يريد من خلال بياناته الشريفة في هذا الحديث أن يؤكّد لنا أن سنہ ظهور الإمام،

ص: ٣٤

١- ٢. بحار الانوار، ج ٥١، ص ٨٤.

وتحقق العدالة الإلهية، وامتلاء الأرض بالقسط والعدل. كل ذلك إنما يمثل سنّه ثابتة لا يمكن أن تتغير، ولا بد لها من أن تتحقق وتقع، وإن تطلب ذلك واستوجب حدوث تغيير في طبيعة الكون؛ لأن يطول اليوم الأخير من الحياة الدنيا، ويمتد إلى أكثر مما هو مألف، وهو الأربع والعشرون ساعه.

فالرسول صلى الله عليه وآله يريد التأكيد هنا بقوه وشده على هذه الحقيقة الكبرى، وعلى تحقق ذلك الأمل المنشود من قبل جميع الرسالات الإلهية، ومن قبل جميع الأمم والشعوب، فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يظهر مهدي هذه الأمة، وإن استلزم هذا الظهور تغيير السنن الطبيعية في الكون، نظراً إلى أهميه هذا الظهور وإلى كونه يمثل السنن الكبرى التي تفوق أهميتهاسائر السنن في الكون.

البشرية في الانتظار

وبالطبع؛ فإن الحديث الشريف لا يعني أنه سيجيئ يوم واحد من عمر هذه الدنيا، ثم يطوي الله تعالى هذا اليوم، بل إنه بصدق بيان الأهميه الفائقه التي يتمتع بها هذا الحدث العظيم، وكونه من الحتميات التي لا بد من حدوثها، لأنه يمثل حقيقه ثابتة خلقت من أجلها البشرية، حيث أن هذه البشرية المنكهة المعذبه التي عانت الأمرين من نزوات حكامها وطغاتها، وفاسد الويلات والمأسى والمحن بفعل شهوات طغاتها، تنتظر على أحـر من الجمر هذا اليوم الموعود الذي ستذوق في ظله الطعم الحقيقي

للسعادة، حيث سيظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه، ومن بعده عيسى بن مريم عليه السلام الذي سيبادر إلى الاهتمام بالإمام المنتظر، والصلاه خلفه، ليدفع أهل الأديان وأصحاب الشرائع السماويه الأخرى إلى الإيمان بالإمام واتباعه، والدخول في الدين الإسلامي الذي سيجمع الديانات جميعاً، ويوحد تحت رايته التوحيدية جميع القوميات والطوائف البشرية بجميع ميولها وانتساباتها الدينية والقومية، ليحكم الكره الأرضي دين واحد، هو الدين الذي جاء به نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأحبابه ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه.

وإننا لنلمس اليوم من خلال الحركة الراهنة للبشرية أنها كلما خطت خطوه الى الأمام، كلما اقتربت من حالة الاندماج، والاتحاد والتلاحم بين مختلف فئاتها وقومياتها وأقاليمها، وهذا دليل على أن ما أكدته الرسول صلى الله عليه وآله في أحاديثه الشريفة بخصوص الفرج إنما هو الحق الصريح الصادق والوعد الذي لابد أن يتحقق. فمسيره البشري متوجه لا محالة باتجاه ذلك اليوم الموعود بإذن الله تعالى.

الحاديـث عن الإمام الحـجـه عـجل الله فـرـجهـ، حـدـيـث عـذـب ذـو شـجـونـ، وـلـذـكـ سـأـحـاـولـ مـرـاعـاهـ الاـخـتـصـارـ وـالـإـيجـازـ ماـ أـمـكـنـتـنيـ ذـكـ، وـاسـتـالـالـ ماـ أـسـتـطـعـ اـسـتـالـالـهـ منـ عـبـرـ وـدـرـوـسـ منـ مـجـمـلـ مـالـهـ صـلـهـ بـوـاقـعـنـاـ وـمـوـاقـفـنـاـ وـسـلـوكـيـاتـنـاـ فـيـ حـيـاتـنـاـ المـعاـصـرـهـ.

عـلـاقـهـ الـاـنتـظـارـ بـوـاقـعـنـاـ

وسـأـبـدـأـ بـحـثـىـ هـذـاـ بـطـرـحـ سـؤـالـ فـيـ غـايـهـ الـأـهـمـيـهـ، وـهـوـ: مـاـ هـىـ عـلـاقـهـ الـاـنـتـظـارـ وـفـكـرـتـهـ وـالـعـقـيـدـهـ بـهـ، وـإـيمـانـنـاـ بـالـإـمامـ الـحـجـهـ الـمـنـتـظـرـ بـوـاقـعـنـاـ الـمـتـدـهـورـ الـذـىـ نـعـبـشـ فـيـ عـالـمـنـاـ إـلـاسـلـامـىـ، وـهـلـ باـسـتـطـاعـنـاـ الـاـسـتـفـادـهـ مـنـ هـذـهـ الـفـكـرـهـ وـالـعـقـيـدـهـ وـالـبـصـيرـهـ إـلـاهـيـهـ لـكـىـ نـغـيـرـ بـهـاـ وـاقـعـنـاـ السـيـءـ إـلـىـ وـاقـعـ اـفـضـلـ، وـكـيـفـ السـبـيلـ إـلـىـ هـذـاـ التـغـيـيرـ؟

قبلـ الإـجـابـهـ عـلـىـ هـذـاـ التـسـاؤـلـ الـمـهـمـ وـالـحـسـاسـ لـاـبـ-ـدـ انـ نـضـرـبـ مـثـلاـ منـ وـاقـعـ رـجـلـ لمـ يـكـنـ يـمـتـلـكـ بـيـتاـ، فـسـعـيـ وـجـهـدـ منـ

اجل ان يكون له ذلك، وجهد في توظيف كل إمكانياته وطاقاته المادية والمعنوية من أجل اقتناه البيت لأن يشتريه جاهزاً أو ببنيه؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى الذي يريد أن يبني حي زوجيه فإننا سنجده يحاول أن يختصر الزمن والمسافة في سبيل توظيف كل ما يملك من رصيد اجتماعي واقتصادي في سبيل تحقيق طموحه في إقامه حياته الزوجية التي يطمح إليها.

وإذا كان الأمر يتطلب كل هذا البذل والمجهود والسعى من أجل بناء بيت أو حي زوجيه، فما بالك بمن يريد تحرير بلده أو إنقاذ أمتة أو خلاص شعبه، أليست القضية أخطر وأهم من ذلك؟

ولذلك فان على مثل هذا الإنسان او الجماعه او الأمة إن أرادوا تحقيق أهداف بهذه الأهداف العظيمه، أن يختصروا هم أيضاً كل مسافة بعيده تحول بينهم وبين مرامهم، وان يبذلوا كل ما يملكون، ويجهدوا أنفسهم ما استطاعوا لكي يبلغوا تلك الأهداف المتمثله في بناء وطن شامخ يليق بمكانتهم و منزلتهم.

ونحن اليوم في هذا الزمن المصيري الذي نعيش فيه صراغاً مريضاً، ومرعى الموت والحياة مع الأنظمه الطاغوتية، فإن قضيتنا عظيمه ومهمه للغايـه، وأن أولئك الذين يستهينون بها إنما يحتقرن أنفسهـم - من حيث لا يشعرون - ويستهينون بكرامتهم وتاريخهم وقيمهم.

ازمه الأنظمه الطاغوتية

ان قضيه هذه الأنظمه الطاغوتية ليست بالقضيه الهينه، ولذلك لابد لنا في مواجهتها من استخدام كل عناصر قوتنا، وجميع

إمكانياتنا، ولعل أبرزها جميًعاً وأكثرها قوه، تلك القوه الكامنة فى عقideه (انتظار الفرج) التي هى إحدى ابرز عقائidنا.

فلولا هذا الأمل الذى تلوح اشرافه على آفاق الزمن، ولو لا ومضه النور التى أوجدها هذا الأمل فى قلوبنا رغم ما عانيناه ونعانيه من عصور الاضطهاد والقمع والآلام وما فيها من ظلام حالك يبعث على اليأس والإحباط المحدقين، لكان الانهيار والزوال من نصيب وجودنا وهويتنا، ولكن الله تبارك وتعالى شاء لنا الامتداد والبقاء بنور بقيته فى الأرضين كما يقول - عز من قائل - : [بِقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ].

فالظلم والإرهاب والاضطهاد الذى لحق بنا، لو كان نزل علـى الجبال لهـدـها ولا نصـهرـت منه زـبرـ الحـديـدـ وـعـلـيـنـا انـلاـ نـظـنـ انـالـعـالـمـ يـغـفـلـ سـرـ قـوـتناـ، بلـانـالأـحـدـاثـ - التـىـ نـعـيـشـهاـ الـيـوـمـ وـفـيـ التـارـيـخـ - أـضـحـتـ مـحـورـ تـسـاؤـلـ الـغـربـ وـغـيـرـهـ عنـ سـرـ هـذـهـ القـوـهـ.

وأنا اذكر في هذا المجال أن أحد الصحفيين الفرنسيين التفت إلى الظاهره الثوريه التي نمتاز بها نحن الشيعه فى تحرـكـناـ وـعـمـلـناـ الجهـادـيـ، فـسـأـلـنـىـ عـنـ السـبـبـ أوـ السـرـ الـذـيـ جـعـلـ الشـيـعـهـ مـسـتـقـيمـينـ وـصـامـدـيـنـ رـغـمـ مـاـلـاقـوهـ مـنـ قـبـلـ الـأـنـظـمـهـ الطـاغـيـهـ مـنـ قـبـلـ وـقـتـلـ وـتـغـيـرـ وـمـطـارـدـهـ؟ فـأـجـبـتـهـ عـلـىـ سـؤـالـهـ هـذـاـ قـائـلاـ: إـنـاـ نـحـنـ الشـيـعـهـ - أـهـلـ توـكـلـ عـلـىـ اللهـ تعـالـىـ، وـأـمـلـ بـالـمـسـتـقـبـلـ.

أن تاريخ الشيعه هو تاريخ العطاء والتضحيات الجسام، وتاريخ الآلام والمعاناه والمطارده، والسجون، انه تاريخ الإمام الحسين والإمام موسى ابن جعفر عليهم السلام؛ ومع ذلك كله لم نتحطم، ولم نستسلم لل Yas، بل ازدنا رغم قوه الدمار تألقاً وصلبه وقوه وإظهاراً لحقنا وحقوقنا المهدوره المغصوبه.. وكل ذلك يعود الفضل فيه إلى ذلك الأمل العظيم الذي كان الطاقه التي حركت عجله مسيرتنا في التاريخ؛ أنه انتظار الفرج، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: "افضل أعمال أمتي انتظار الفرج".

ونحن كلما عَمِقْنَا هذِهِ الْفَلْسُفَهِ الإِيمَانِيَّهُ الْحَقَّهُ فِي الْأَجْيَالِ الْمُتَلَاحِقَهُ مِنْ أَبْنَائِنَا وَأَحْفَادِنَا، اسْتَطَعْنَا أَنْ نَصُلَ إِلَى الْأَهْدَافِ الْمَرْجُوهَهُ، وَالْغَايَاتِ الْمَنْشُودَهُ. وَالَّذِي يَذْهَبُ مَنْا إِلَى الشَّكِّ فِي هَذِهِ الْعَقِيدَهِ الرَّاسِخَهِ بِسَبَبِ وَطَأَهُ الْبَلَاءُ، وَالْمَصَابِيْنُ الشَّدِيدَهُ الْقَاسِيَهُ التَّى تَبَعَّثُ عَلَى الْيَأسِ، فَانْ مُثَلَّهُ كَمِثْلِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى غَصْنِ شَجَرَهُ ثُمَّ يَنْشَرُ جَذْعَهَا بِمَنْشَارٍ، فَهُوَ سَرْعَانٌ مَا يَهُوَ إِلَى الْأَرْضِ.

أن كياننا قائم على مجموعه من الركائز القويه المتينه، من أبرزها هذه العقиде الراسخه في قلوبنا، أى فكره ظهور الإمام المهدى عجل الله فرجه، وليس هناك فوق هذا الكوكب الذي نحيا عليه ورغم ما تزدحم وتصارع فيه آلاـف الأديان والمذاهب، بالإضافة إلى الأفكار والمبادئ والنظريات

والفلسفات العديدة المنتشرة هنا وهناك؛ أقول ليس هناك دين أو مذهب أو مبدأ واحد يقول أن العلاقة بين الأرض والسماء، أو بعبارة أخرى؛ بين الإنسان وخالقه هي علاقة مستمرة كما هي عقيدة الشيعة، فنحن نؤمن باستمرار ودوم هذه العلاقة بين الإنسان وبشارته، ولا نرى انقطاعها كما هو الحال لدى اتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، حيث يقولون إنها انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وانقطاع الوحي، ولا يعترفون بوجود إنسان يحيى على هذه الأرض ذي صلة بالله سبحانه، إلا أنه ليس بنبيًّا.

عقيدتنا بالمهدى سرّ قوتنا

أما الشيعة فانهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً، ويؤمنون تمام الإيمان بوجود هذا الإنسان الغيبي الإلهي الذي ينزل عليه الروح الأعظم في ليله القدر التي هي خير من ألف شهر.

والروح الأعظم هذا هو كيان اعظم من الملائكة، ومن جبريل وميكال، ينزل على الحجه عليه السلام، وهذا هو فخرنا وعزنا، وفيه تكمن قوتنا، وصلابه عقيدتنا، وسلامنا الفاعل في معركتنا، وصراعنا ضد الباطل وأهله مهما اختلفت أشكاله وألوانه، ووقفنا بوجه أهل الظلم والجور والفساد في الأرض. وهل من الممكن أن يتخلى المقاتل عن سلاحه في الميدان حتى تتخلى نحن الشيعة عن عقيدتنا هذه وسلامنا وقوتنا التي لا تنضب؟

ومن هنا أرى إننا لابد من ان نوظف ما أمكننا من إيماناً، وعقيدتنا هذه بالإمام المهدى عليه السلام، في مقارعتنا،

وصراحتنا الطويل مع قوى الظلم والفساد والطغيان، ولابد من ان نزداد استلهاماً من إيماناً به عليه السلام وانتظار فرجه في صراعنا الحضاري، وذلك بأن نربط القضية التاريخية أو القضية العقائدية بقضاياانا الراهنة التي نشهدها.

أهمية الأمل و التفاؤل

ويا حبذا لو أكد المفكرون والأدباء وأصحاب الأقلام في مقالاتهم ونتاجهم الأدبي الفكري والثقافي على قضيه منح الأمل، وتعزيز ثقه الناس به بأن يبينوا أهميه الانتظار، والآثار العظيمه بل والبركات والخيرات التي تنهمر علينا بفضل دعاء الإمام عليه السلام لنا، ثم يتناولوا بالبحث والدراسة والبيان الواضح قضيه الظهور، ودورنا نحن في التمهيد، والتعجيل لهذا الظهور. فلماذا هذا التخوف والتردد وعدم الاهتمام في بيان قضيه الإمام وانتظاره وظهوره من أقوال المتقولين، وسخرية الساخرين الذين لا يؤمنون بالإمام المهدي؟ أليس هذا التخوف والتردد دليلاً على ضعف العقيدة به عليه السلام؟ علمًا أن هذا الضعف لربما يخلّ بمجمل الكيان العقائدي؟

فلنوضح عقيدتنا ونتحدث عنها بكل صراحة ليكون الناس على علم بها، كما يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: [وَقُلِ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا].

أن هذه العقيدة التي يسخر منها بسبها بعض طوائف المسلمين لجهلهم، باتت تورق أعداء المسلمين من الصهاينة والمستكبرين الذين يحسبون لها منذ الآن ألف حساب وحساب، ويعدون العده لمواجهه صاحب لواء الخلاص، والمنقذ العظيم الذي سيقضي بظهوره المبارك عليهم، وعلى كفرهم وضلالهم وفسادهم في الأرض.

وتأسياً على ما سبق فلننبعق هذه الروحية، ونعززها في أعماق أولادنا وأجيالنا القادمة، ولنقرأ المهدى عجل الله فرجه السلام في كل صباح ومساء، ولندع له. ففي هذا الدعاء، وتلك التحيه كل البركه والخير، ولنجدد العهد معه كل يوم وإن طالت، وتعقدت مشاغلنا الحياتيه، ولنباعيه في كل يوم جمعه عندما نقرأ دعاء الندبه قائلين: "اين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين قاصم شوكه المعذبين"؟

فهذا الدعاء وغيره من شأنه ان يعزز علاقتنا به عجل الله فرجه، ويعمق إيمانا بالانتظار ونعطي مفهومه حقه، من التجسيد العملي المتمثل في العمل على تربيه نفوسنا اولاً، ثم المبادره الى تغيير الواقع الفاسد.

الفصل الثاني: في انتظار الامام المهدى عليه السلام

اشاره

الابعاد الحيلاتيه للعقيدة بالامام المهدى عليه السلام

فوائد عصر الغيبة الكبرى

المفهوم الحقيقي لانتظار الامام المهدى عليه السلام

كيف ننتظر الامام المهدى عليه السلام

فى استقبال الامام المهدى عليه السلام

ص: ٤٥

«قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنَّ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ، وَعِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَنْدَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْقَهُمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوَلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ، لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِسْسَ الْمُصِيرُ» (النور / ٥٤-٥٧)

من المناسبات والأحداث العظيمة التي يجب على كل مؤمن و المسلم، وعلى وجه الخصوص الاخوة المؤمنون الرساليون الذين يشكلون طليعة المجتمع والأمة، الاستفاده القصوى منها واستخلاص الدروس وال عبر والوعى المسؤول من وحيها؛ مناسبه

ليله النصف من شعبان، حيث ولاده النور الإلهي المحمدي، ولاده إمامنا الحجـه بن الحسن عجل الله فرجـه، فزاد هذه الليلـه كرامـه إلى كرامـتها، وهذا الشـهر شـرفاً وعـظمةً إلى شـرفـه وعـظمـته.

بصائر المعرفة بالأئمـه والإمامـات

فمناسـبه شـريفـه كـريمـه تـتمثل بـميلـاد خـاتـم الأوصـيـاء وإـمامـ العـصرـ والـشـفـيعـ الـذـى لا يـزالـ نـاظـراً وـرقـيـاً، سـيدـناـ وـإـمامـناـ المـهـدىـ المـتـنـظرـ عـجلـ اللهـ فـرجـهـ وـجـعـلـنـاـ مـنـ أـنـصـارـهـ وـأـعـوـانـهـ؛ـ مـنـاسـبهـ كـهـنـهـ لـابـدـ أـنـ تكونـ مـحـطـهـ تـزـودـ وـانـطـلاقـ لـلـمـؤـمـنـينـ الرـسـالـيـنـ، وـحـافـرـاـ قـوـيـاـ لـلـتـقـدـمـ وـالـقـفـزـ إـلـىـ الـأـمـامـ عـلـىـ طـرـيقـ التـطـورـ الـإـيجـابـيـ، وـالـأـنـبـاعـ الـمـتـواـصـلـ مـنـ عـمـقـ الـأـمـلـ وـالـطـمـوحـ الرـسـالـيـ الـمـسـتـمـدـ مـنـ وـجـودـ الـإـمـامـ عـجلـ اللهـ فـرجـهـ، وـنـبـذـ السـكـونـ وـالـانـفـلاـتـ مـنـ قـوـقـعـهـ الـجـمـودـ..ـ وـذـلـكـ عـنـ طـرـيقـ أـكـثـرـ مـنـ رـؤـيـهـ وـبـصـيرـهـ إـيمـانـيـهـ يـجـبـ أـنـ نـسـتـفـيدـهـاـ مـنـ هـذـاـ الـبـحـرـ الـزـاخـرـ، وـالـفـيـضـ الـإـلـهـيـ الـمـتـدـفـقـ.

فـلوـ عـرـفـ الـإـنـسـانـ مـسـتـوـيـ درـجـهـ الـإـمـامـهـ، وـالـمـقـامـ الـأـرـفـعـ وـالـأـسـمـىـ لـهـ؛ـ وـلـوـ عـرـفـ أـنـ الـإـمـامـ وـالـإـمـامـهـ هـىـ الـدـرـجـهـ الـتـىـ تـسـبـقـ وـالـتـىـ تـلـحـقـ درـجـهـ الـنـبـوـهـ.ـ إـبـراهـيـمـ عـلـيـهـ السـلـامـ كـانـ نـبـيـاـ وـرـسـوـلـاـ مـنـ أـولـىـ الـعـزـمـ حـيـنـماـ اـمـتـحـنـهـ اللهـ سـبـحـانـهـ بـأشـدـ الـامـتـحـانـاتـ؛ـ بـالـنـيـرـانـ الـتـىـ الـقـىـ فـيـهاـ فـصـبـرـ وـسـلـمـ للـهـ تـعـالـىـ.ـ بـالـهـجـرـهـ،ـ حـيـثـ تـرـكـ زـوـجـتـهـ وـطـفـلـهـ الرـضـيـعـ عـنـدـ الـبـيـتـ الـحـرـامـ اـذـ لـاـ مـاءـ وـلـاـ زـرـعـ وـسـكـنـ،ـ وـبـأـمـرـهـ أـنـ يـذـبحـ اـبـنـهـ بـيـدـهـ،ـ وـغـيـرـهـ مـنـ الـابـلـاءـاتـ الـعـظـيـمـهـ.ـ هـنـالـكـ فـقـطـ وـبـعـدـ أـنـ اـجـتـازـ إـبـراهـيـمـ عـلـيـهـ

السلام كل الامتحانات، جعله الله سبحانه إماما «وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ أَتِ فََأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرْرِيَّتِي قَالَ لَا يَتَأْلُمُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».

فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وعرفنا أن مولانا المهدى عجل الله فرجه هو إمام، أى انه فى هذا المستوى العظيم والدرجة الرفيعة، وأنه حى يتعارى-ش معن -ا ويرانا من حيث لا نراه، وأنه مطلع على أحوالنا ويراقب صفحات أعمالنا التى تعرض عليه يومياً، وأننا بحاجه ماسه إليه، لبركاته ونوره وجهه و.. ليشفع لنا ذنبنا ولنهتدى به جاده الحق والصواب ويوحدنا وينقذنا من صحراء التيه والضياع، من الانكسار والذلة، إذا عرفنا ذلك، فلا بد ان نستفيد من هذه المعرفه عده بصائر، ولتسائل عن كيفيه إقامه علاقه حقيقيه تربطنا بالإمام عجل الله فرجه، وكيف نمتن هذه العلاقة؟ وهل أن الحجه عليه السلام هو الذى لا يريد إقامه مثل هذه العلاقة معنا أم أننا نحن الذين لا نريد ولا نسعى إليها؟

فى هذا الجانب ينقل أحد العلماء أنه وبينما كان يشتغل بالتدريس فى النجف الاشرف إذ جاءه رجل من أهل القرى البعيد وطلب دراسه من اليوم التالي. وفي أحد الأيام صادف أن فقد العالم خاتمه، ففتح كل زوايا بيته فلم يعثر عليه، فأصبح مغموما لأنه كان متعلقا بهذا الخاتم، ولكنه عندما حضر لإلقاء أحد الدروس على طلبه قام ذلك الطالب الجديد فقال له: يا سيدنا، إن خاتمك موجود في غرفتك، وفي الموضع الفلانى

بالتحديد فتعجب العالم من معرفه الطالب بأمر خاتمه، ومعرفته بالمكان الموجود فيه بالتحديد، الا أنه كتم عجبه وذهب إلى بيته فرأى الخاتم هنالك في الغرفة كما أخبره الطالب ومرت الأيام والليالي فحدث أن أضاع العالم شيئاً معيناً في بيته أيضاً، فحدث مشادة بينه وبين زوجته بسبب ذلك، وكما في المره الأولى جاء السيد العالم إلى مكان الدرس، فإذا بنفس الطالب يقول له: بأن الشيء الذي فقدته هو في المكان الذي من بيتك. وبعد انتهاء الدرس ذهب العالم إلى البيت فوجد ما أضاعه في نفس المكان الذي أخبره عنه ذلك الرجل. يقول هذا الفقيه: بأنني كنت في غاية العجب من أمر هذا الرجل، فأنا متأكد بأن لا أحد يعلم بأنني أضعت ما أضعت، كما أنى فتشت بيتي مراراً فلم أثر على ما فقدته قبل أن يخبرني هو بذلك، فذهبت إليه وقلت: يا أخي من أين تأتى بهذه الأخبار العجيبة؟ فقال لي: أنا أيضاً لا أعرف، ولكنه أحد أصحابي أراه في الشارع واسلم عليه، هو الذي أخبرني بذلك. يقول العالم: فشكرته وطلبت منه إذا ما رأى ذلك الشخص ثانية أن يقول له بأن السيد (العالم) يريد أن يصل بخدمتك، فجاءني في اليوم التالي وقال: بأنه نقل رغبه السيد لصاحبه فرد عليه بالقول: قل للسيد أن يصبح آدمياً حتى أصل أنا بخدمته!

وينقل السيد الفقيه أنه سأله الطالب عمن يكون وما هي قصته وأعماله وسلوكه الذي أوصله إلى هذه الدرجة، بحيث أصبح

يلتقى بالإمام الحجه عجل الله فرجه، فذكر لـه بأنه أحد أبناء شيخ العشائر، وأن والده رجل يفعل المنكرات من قتل ونهب و...، وأنه (أى الابن) ينكر أفعال والده ولكنه لا يملك القدرة على مقاومته. وبعد أن مات والده في إحدى الليالي كان منصب رئاسه العشيره سينتقل إليه حسب العادات والتقاليد العشائرية في مثل هذه الحاله، ولأنه يخشى أن يكون مثل والده إن هو تسلم المنصب فيقوم بفعل المنكرات والمحرمات، بقى تلك الليله يفكـر حتى الصباح ويـخـير نفسه بين الدنيا والآخره، فقرر في نهايه الأمر أن يترك عشيرته وبيته ويـهـرب من هذه المسـؤـولـيه إلى النـجـفـ الأـشـرـفـ ليـكـونـ طـالـبـاـ للـعـلـمـ عندـ هـذـاـ الـعـالـمـ. لقد فـرـ هذاـ الرـجـلـ الصـالـحـ منـ الرـئـاسـهـ المـنـكـرـهـ، وـمـنـ حـطـامـ الدـنـيـاـ الفـانـيـ؛ فـرـ بـدـيـنـهـ وأـخـذـ يـرـىـ الإـمـامـ المـهـدـىـ عـجـلـ اللـهـ فـرـجـهـ «تـلـكـ الدـارـ الـآخـرـةـ نـجـعـلـهـاـ لـلـذـينـ لـاـ يـرـيـدـوـنـ عـلـوـاـ فـيـ الـأـرـضـ وـلـاـ فـسـادـاـ»

توثيق عرى العلاقة بالإمام المنتظر

نعم؛ إن الإمام موجود معنا وقريب منا، ولكن الأعمال السيئة والمنكرات هي التي تحجب أبصارنا عن رؤيته، وتسد أسماعنا عن سماع كلامه، وسماع جوابه عندما نزوره ونسلم عليه مثلاً، وكذلك جميع الأئمه الأطهار عليهم السلام. وإن الله سبحانه وتعالى قريب منا، أقرب مما نتصوره بعقولنا الغافله وأحساسينا المحدوده. «وَتَحْنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»، وكما يقول الإمام السجاد عليه السلام في دعائه. " وإنك لا تحتاجب عن خلقك إلا

ان تحجبهم الأعمال دونك ". (١) فهو تعالى ليس بعيد عننا، ولكننا نحن البعيدين عنه سبحانه نتيجة لسوء أعمالنا..

إذن؛ فالإمام عجل الله فرجه موجود معنا، والواجب أن نصلح أنفسنا لشعر بوجوده ونعمق علاقتنا به، بل قد نحظى بشرف رؤيته واللقاء به في بعض الأوقات والأماكن، فذلك شيء ممكن بإذن الله تعالى. ولكن كيف يمكننا أن نصلح أنفسنا ونزيد من ارتباطنا وحرارته علاقتنا به عجل الله فرجه؟

هناك عده خطوات يمكن أن تقوم بها في هذا السبيل، وهي خطوات بإمكان كل شخص منا القيام بها ب توفيق الله له، وبلا صعوبات وتعقيد، إذا ما صممها وامتلكنا الإرادة الإيمانية لذلك، منها

١- زيارة الإمام عجل الله فرجه والسلام عليه بعد الانتهاء من أداء صلاة الصبح، ولو بجمله واحد هو: السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان.

٢- كذلك وبعد الفراغ من كل صلاه، وكما ندعوا لأنفسنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا المؤمنين، لابد من الدعاء للإمام عليه السلام ولو بقدر قليل من الأدعية الكثيرة المعروفة في هذا الخصوص.

٣- وحتى عند تجمعنا وجلوسنا للحديث والتشاور و...، يجب أن يكون دعاؤنا للإمام والتطرق إلى ذكره ولو بعد الانتهاء من أحاديثنا الخاصة؛ فهو أيضا عجل الله فرجه ذاكر من يذكره، وداع لمن دعا له.

ص: ٥٢

١- ٣. دعاء أبي حمزة الشمالي.

٤- تخصيص يوم واحد في الأسبوع، وبالذات يوم الجمعة لقراءه الأدعية والزيارات الخاصه بالإمام، كدعاء الندب، ودعاء العهد، وإحدى الزيارات الخاصه به.

٥- وحتى في مشاكلنا والأزمات التي نواجهها يومياً، والأحداث المفاجئه التي قد نتعرض لها فنتضائق منها.. فإن من الجميل والواجب أن ندعو الله سبحانه ببركه الإمام الحجه أن ييسر لنا أمورنا ويقضى حوائجنا.

إن كل ذلك وغيره من الخطوات الإيجابيه المطلوبه، يجعلنا نعيش حضور الإمام عجل الله فرجه ونكون معه علاقه صميميه. ومرحلة بعد مرحله، ودرجة بعد أخرى، سنجده أن نورانيه الإمام الشريفيه المباركه ستتجذبنا إليها وتأخذ بأيدينا وتدفعنا الى الإمام، وقد نحظى في يوم ما بلقاءه والتزود من فيض نور وجوده وبركته. فنحن كما ندعوه له ونسلم عليه وننوره و...، فهو أيضا يفعل ذلك تجاهنا، وبذلك نبني علاقتنا به و持續 تعمق وتنمو وتكامل.

العقيدة بالإمام الحجه

إن العقى-ده بالإمام المهدي عجل الله فرجه يجب أن تخ-لق تطوراً في حياتنا، ولكن كيف نستفيد من هذه العقيدة لتحقيق ذلك؟

لقد جاءت سورة (النور) لتنظيم العلاقات في المجتمع، وبين الأسره الواحده بالذات، حيث يأتي الحديث في بدايتها عن

المجتمع وال العلاقات الاجتماعية والمعالجات والعقوبات للمفاسد التي تطرؤ على هذه العلاقات .. «سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آءَاتِ بَيْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» كذلك تأتي فيها آيات حول الاستخلاف في الأرض «وَعَيْدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ» وفيها أيضاً حديث عن بيت النبوة «فِي يَوْمٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ»

فما هي العلاقة بين قضيه النبوه والإمامه من جهه، وبين العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى؟

أن الإنسان عندما يريد أن يحسن أخلاقه وسلوكيه وعلاقاته وطريقه مع الآخرين، فلا بد أن يكون لديه برنامج ما ليسير عليه؛ أن تكون له أسوه وقدوه ونموذج يحتذى به ويتبعه. فإذا كنا نريد أن نقوم ونطور مجتمعنا، فلا بد أن تكون لدينا علاقة مع إمام، مع حجه. وبتعبير آخر، لا بد أن يكون أمامنا ضوءاً نتحرّك على أساس حركته وكشفه للواقع. فأهم شيء في قضيه علاقتنا بالإمام الحجه عجل الله فرجه هو أنه يجب أن نبرمج حياتنا بمختلف جوانبها وسلوكياتها على أساس العقيده به، وعلى أساس قبوله أو رفضه لما نقوم به في هذه الحياة.

فلو أنا ذهبتنا على سبيل المثال الى وليمه عند أحد الشخصيات المعروفة كان يكون مرجعاً عالماً كبيراً، أو شخصيه جهاديه بارزه، فمن الطبيعي أن الإنسان سينظر الى حركات وسكنات

تلك الشخصية، وكيف يتناول الطعام أو الشراب مثلا.. فهو ينظر اليه ويراقبه ليتعلم منه ويتخذ منه قدوة له.. ونحن ما دمنا نعتقد بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه، فلماذا لا - نفكر فيما يقبل به، وما الذي يرفضه منا؟ وهل نحن نقوم بالأعمال التي تلقى قبوله، أم تلك التي تؤذيه؟

أذن؛ لابد أن ننظم سلوكنا الاجتماعي مع الآخرين ومع أنفسنا والأقربين منا على ضوء ما يريده الإمام منا من تنظيم لسلوكياتنا وعلاقتنا الاجتماعية، وقد يقول البعض بأننا لا نعرف سلوك وأخلاق وأعمال الإمام المنتظر عجل الله فرجه، كيف يأكل ويشرب ويلبس ويتكلم..

يجب أن نعرف بأن الإمام الحجه عجل الله فرجه هو خلاصه الأئمه الظاهرين من قبله، فكلهم محمد صلى الله عليه وآله، وكما يقول الحديث الشريف: "أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد"، فكل الأئمه عليهم السلام يمثلون اتجاهها واحداً، وشخصيته واحدة، وهدفاً واحداً، وان اختللت الظروف والخصوصيات لكل واحد منهم عليهم السلام. لذلك إذا ما أردنا الاستفاده من هذا السراج الوضاء، ومن هذا البرنامج السامي، فيجب أن نبرمج حياتنا على أساس متين، وهو أن الإمام الحجه عجل الله فرجه قدوة وأسوه يجب أن نتبعها. ولذلك لابد أن نتساءل في هذا الجانب، هل أن الإمام يختار شخصاً ليكون من أعوانه وأنصاره، وهذا الشخص يقضي ليه بلعب القمار حتى

الصباح مثلاً، ولا يصلى صلاة الصبح، ذو أخلاق وعره سيئه مع عائلته ومع الناس الآخرين؟ بالطبع لا؛ فإنه يختار اناساً مؤمنين طيبين، رهبان الليل وفرسان في النهار، سيماهم في وجههم من أثر السجود، قائمون، صائمون، متضرعون، وفي قمة الأخلاق الكريمه. لذا يجب أن نهتم بأنفسنا ونتركها بالأخلاق والأعمال الصالحة ونصلح من شأنها، لا أن يكون جل اهتمامنا هذه الحجب الماديه التي سرعان ما تبلى وتنتهي جانباً، أو يكون اهتمامنا منصيّاً على ما يقول الناس فينا. فمثل هذه الاهتمامات تصبح عائقاً أمامنا وسبباً لعدم تطورنا وتقديمنا وتركه أعمالنا ونفوسنا.

الانتظار مفهوم رسالي نهضوي

يتصور البعض أن مفهوم الانتظار مفهوم رجعى جامد يدعونا إلى السكون والسكوت عن الطالمين والعياذ بالله، في حين أن العكس هو الصحيح. فلو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن الشيعه منذ البدايه وحتى يومنا الحاضر، ويسبقون حتى ساعه الظهور المباركه، أصحاب الثورات وأهل النهضات والمقاومه الرساليه للظلم والطالمين، وما ذلك إلا لعقيدتهم بالإمام الحجه عجل الله فرجه، والمفهوم الرسالي الإيجابي للانتظار لديهم.

فهذه العقيده وهذا المفهوم هما اللذان يعطيان الأمل والحيويه للإنسان، لأن هناك قانون أو سنه الهيء تمثل في أن الذى يكون مظلوماً، أو الذى يكون مع الحق فإن الله ناصره. وهذه السنه

تتحقق في أجيال صورها بالإمام الحجه عجل الله فرجه، لأنه عبد صالح وولي الله سبحانه، ومع الحق، ولأنه مظلوم ومضطرب وصابر و.. وأى إنسان تتحقق فيه هذه السنن الإلهية، وهذه الصفات بحسب معينه، فإن الله سبحانه ينصره بمقدار تلك النسبة

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله هو أول من بشر المسلمين بظهور الإمام الحجه عجل الله فرجه، حيث أن هناك أكثر من إحدى وخمسين روایة مذکورة عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب علماء السنن فقط تتحدث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه، ومن بين علماء السنن من كتب كتاباً خاصاً عنه عليه السلام في سنة ١٢٧ هـ - أي قبل أن يولد، مثلما كتب علماء الشيعة عنه أيضاً قبل ولادته. وبالإضافة إلى الشيعة فإن أكثر علماء السنن الموجودين حالياً يذكرون في كتبهم بأن العقيدة بالإمام المهدي عجل الله فرجه جزء من العقائد الإسلامية الثابتة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو المبشر الأول بالحجـة عجل الله فرجـه.

إن الإيمان بالمهدي عجل الله فرجـه كامل مكمل للمنظومـه الإمامـيه، فـكما أن الطـائـره لا يمكنـها التـحلـيقـ في الجو اذا أصابـها عـطـبـ أو خـللـ في أحد جـناـحـيـها أو أـجهـزـتها العـديـدهـ التـى تـكـونـ بـمـجمـوعـهـ وـحـدهـ وـاحـدهـ لـا يـمـكـنـ الـاستـغـنـاءـ عـنـ إـحـداـهاـ أوـ إـغـاثـهـ، وـكـماـ أنـ الذـىـ يـؤـمنـ بـالـرـزـكـahـ وـالـحـجـahـ وـالـخـمـسـahـ وـلـكـهـ لـا يـؤـمـنـ بـالـصـلاـahـ وـيـنـكـرـهـ يـعـتـبرـ كـافـراـ وـلـيـسـ مـسـلـماـ لـأـنـهـ يـفـتـقـدـ جـزـءـاـ

رئيسياً من منظومه الإيمان.. كذلك الذي لا يؤمن بالإمام الحجه عجل الله فرجه فهو لديه مشكله رئيسية وخلل عميق في ركن أساس من الإيمان، ولذلك لا ينصره الله تعالى.

والقرآن الكريم عندما يتكلم عن قضيه الاستخلاف في الأرض لا يخصص ذلك بالإمام الحجه عجل الله فرجه بل يعممه، لأن سنه الله في الأرض تحققت مره لبني إسرائيل حينما أنقذهم الله بموسى بن عمران عليه السلام، وتحقق للنبي صلى الله عليه وآله والملائكة والشهداء والرسولين على عهده الشريف، وستتحقق إنشاء الله في عهد الإمام المنتظر عجل الله فرجه. فالأرض لا تتحرر بكمالها إلا بعد قيام إمامنا عليه الصلاة والسلام.

اشاره

لابد أن نعرف أن مثل الإمام الحجه عجل الله فرجه يتنا كمثل الشمس التي قد تحجبها الغيوم، إلا أن نورها لابد ان ينفذ إلينا مهما تكاثفت السحب، وحرارتها ودفعها لابد أن يصل إلينا، فمعينها باق ومستمر رغم تلك الغيوم والحجب.

وقلب الإنسان المؤمن يعيش ويحيى بوجود حجه الله في أرضه كعيش حياته وسط النهار الذي حجبت الغيوم شمسه. فالإمام المهدى عليه السلام هو شمس المؤمن الممحوب عنه.

فوائد عصر الغيبة الكبرى

وهنا يطرح التساؤل التالي نفسه؛ ما هي الفوائد والثمار والمنافع التي يمكن أن نستفيد منها، ونحصل عليها الآن في عصر الغيبة الكبرى؟

ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل لابد ان نمهد له بالقول: أن زمن ما بعد ظهور الحجه عليه السلام سوف تعمّ فيه الفائده

والمنافع للجميع، بل ولكل الأحياء على الأرض حتى تشمل الملائكة والجن وكل موجود عاقل. وقد جاء في بعض الروايات أن إبليس عليه اللعنة قد أمهل هو الآخر إلى يوم الوقت المعلوم، الذي يفسر بأنه يوم الظهور وخروج المهدى عليه السلام، ذلك لأن إبليس كان قد طلب أمهاله إلى يوم القيمة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجده إلى ذلك، وإنما أمهله إلى يوم معين وهو - كما تقول الروايات - يوم ظهور الإمام الحجه عليه السلام، حيث سيقمع في ذلك اليوم الموعود إبليس، وكل شياطين الأرض، وعندها ينعم الإنسان والوجود كله بالخير والسعادة.

وهكذا ففي عصر الغيبة الكبرى، أو عصر الانتظار ثمرة معنوية، وفائدة روحية تستلهمها من خلال عقيدتنا بالإمام المهدى عليه السلام، وهذا هو مجمل فلسفة الانتظار الذي نعيشها في عصر الغيبة، ويمكننا إجمال هذه الفائدة والثمرة المعنوية والروحية بثلاثة أمور أساسية هي:

أ- الفائد الناجم عن نفس عقيدتنا بالإمام الحجه عجل الله فرجه.

ب- محبتنا وولاؤنا له عليه السلام.

ج- تأييده لنا في المواقف الحرجة، وساعات العسرة.

سبيل الانتفاع بالإمام الحجه

وهنا قد يسأل سائل: كيف السبيل إلى الاسترادة، والانتفاع

من نور هذه الشمس التي حجبتها غيوم الدهر السوداء؟

والجواب على هذا السؤال تتضمنه النقاط التالية:

والحديث عن هذا الانتظار طويل ذو شجون، ولكننا نستطيع أن نوضح مفهومه من خلال ضرب المثل التالي: أن الواحد متى عندما ينتظر ضيفاً عزيزاً عليه يقدم إليه فان حالته ووضعه سيكونان غير الحاله والوضع الطبيعيتين، حيث سترتسم معالم اللھفة والشوق على وجهه، فنجد أنه يتربّط قدوم الصيف عليه دقیقہ بعد اخری، وعیناه مشدودتان إلى الطريق بعد أن يكون قد هیأ في بيته كل ما تستلزمها الضيافه الكريمه من فراش جيد وطعام وشراب لذیدین، وما إلى ذلك... فكل هذه الأمور إلى جانب الأمور المعنويه التي يعيشها الإنسان تعكس معنى الانتظار.

فإن كان هذا الاستعداد للصديق العادى الذى يأتيك زائراً، فكيف الحال بالنسبة لإمام معصوم يأتي ليقذ البشرية المعذبه، وينجّيها من آلامها ومعاناتها. وهمومهـا إلى الأبد، أفلأ تنتظره القلوب والأرواح قبل الأبدان؟

أن ساعه الظهور هي أمر غبيٌ حجب عنياً، وعن الإمام عليه السلام نفسه، فلا يعلمها إلا الله سبحانه. فنحن لا ندرى هل ستتحل هذه الساعه بعد شهر أو سنه أو ربما دهر، فذلك في علم الله وحده كما أكدت على ذلك الكثير من الروايات، ولذلك فما على المؤمن المنتظر إلا أن يدعوا دائمًا للتعجيل في ظهوره عجل الله فرجه. وهذه الدعوه يجب أن لا تكون مجرد تردید لسان فحسب، بل دعاءً نابعاً من الصميم، ومن أعماق القلب الملھوف،

التوّاق إلى ظهور الفرج ليعكس ويتجسد في سلوك الداعي وأعماله وجهاده الذي يبرهن من خلاله على صدق دعوته، وشوقه إلى ظهور المهدى، والله سبحانه وتعالى يقول: «إِذْ عُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ» فلا يستخفّن مؤمن عامل بدعائه فيقول: وما قيمه دعائي؟ فللدعاء أهميته ودوره في تعجيل ظهوره عليه السلام، وحدوث الفرج.

فالخالق جل وعلا - يدعو عباده إلى الدعاء، والإلحاح في الطلب، حيث يقول: «وَقَالَ رَبُّكُمْ إِذْ عُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وفي موضع آخر يقول عز من قائل:

«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتِجِيئُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْسُدُونَ»

فallah تبارك وتعالى يستجيب لدعوه عبده المؤمن إذا اخلص العباده والدعاء، فهو سبحانه يحب إلحاح الملائكة. فلا ينسى أحد مننا عندما يفرغ من كل صلاه يؤدّيها أن يدعو بتعجيل الفرج بظهور مهدى أهل البيت عليه السلام، وهذا ما يجب أن يتذكره كل مؤمن صادق الولاء لأهل بيت العصمه منهاجاً وسيره، ألا وهو الدعاء بالفرج في عصر الانتظار فهو لا محالة يقرب الفرج.

تعزيز روحية الإنسان المؤمن

والأمر التالى يتمثل في القائد المعنويه وتعزيز الروحية لدى المؤمن، إذ أن مجرد الإيمان والاعتقاد بوجوده وحضوره عليه

السلام فى هذا العالم رغم عدم معرفه شخصه، فإن ذلك من شأنه أن يخلق الأمل والطموح لدى المؤمنين، ويهدى لهم المصاعب والمعضلات، ويزيل همومهم وألامهم.. ولذلك فإن المؤمنين الصادقين لم يعرفوا الهزيمه والانكسار المعنوى فى صراعهم مع أهل الباطل والكفر والعدوان والإلحاد.

بلى؛ قـ-دـ ينهزمون عسكرياً فلاـ ينالون النصر فى معركه ما، ولكن هذه الهزيمه لا يمكن أن تناـل من معنوياتهم وروحـياتـهم ما دامت الغـلـبهـ فىـ نـهاـيـهـ المـطـافـ لـاـ تكونـ لـأـهـلـ الـظـلـمـ وـالـجـوـرـ،ـ وـمـاـدـامـ هـنـاكـ فـىـ هـذـاـ عـالـمـ إـمـامـ لـابـدـ مـنـ أـنـ يـظـهـرـ وـيـأـخـذـ بـثـأـرـ وـمـظـلـومـيـهـ كـلـ الـمـظـلـومـيـنـ عـلـىـ اـمـتـادـ تـارـيـخـ الـعـلـمـ وـالـجـهـادـ فـىـ سـيـلـ إـعـلـاءـ كـلـمـهـ اللهـ عـزـ وـجـلـ.

برکه دعاء الإمام لأتباعه

فـكـماـ نـحـنـ نـدـعـوـ لـهـ عـلـيـهـ السـلـامـ بـالـفـرـجـ وـالـظـهـورـ،ـ وـنـصـرـهـ اللـهـ لـهـ،ـ وـأـنـ يـكـونـ قـائـدهـ وـنـاصـرـهـ وـدـلـيلـهـ وـعـيـنـهـ،ـ فـأـنـهـ عـجـلـ اللـهـ فـرـجـهـ يـدـعـ وـبـدـورـهـ لـأـبـنـاءـ أـمـتـهـ وـمـحـبـيـهـ وـمـوـالـيـهـ،ـ وـلـعـلـ أـكـثـرـ النـعـمـ الـتـىـ نـعـيـشـهـاـ وـلـاـ نـكـادـ نـحـسـ بـهـاـ أـوـ لـاـ تـخـطـرـ عـلـىـ بـالـنـاـ هـىـ مـنـ بـرـكـاتـ دـعـاءـ إـلـيـمـاـنـ لـنـاـ؛ـ فـلـعـلـ الـعـدـيدـ مـنـ الـكـوـارـثـ الـتـىـ نـكـرـهـ وـقـوـعـهــ اـ وـلـكـنـهــ اـ مـقـدـرـهـ فـىـ الـعـلـمـ إـلـاهـىـ يـجـرـىـ عـلـيـهـ الـبـدـاءـ بـبـرـكـهـ دـعـاءـ إـلـيـمـاـنـ الـإـمامـ الـمـهـدـىـ عـجـلـ اللـهـ فـرـجـهـ،ـ فـتـرـولـ أـوـ يـخـفـفـ وـطـأـهــ اـ وـأـثـرـهــ اـ.

فالله تبارك وتعالى يكتب لنا الأجر الجزيل لرسوخ عقيدتنا بالمهدي، ولدعائنا الكثير الدائم له بالظهور ووقوع الفرج بهذا الظهور المبارك، وقد جاء في الحديث الشريف: "أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج"، وجاء أيضاً: "أفضل العباد انتظار الفرج"، فلولا انتظار الفرج ليأس المؤمنون من جهادهم وعملهم في سبيل الإسلام ورفعه كلمته، ولضاقت صدورهم حتى وقوع البلاء والمصائب وتواتي المحن والآلام عليهم؛ بل لولا انتظار الفرج لما وثبوا إلى ساحات العمل والجهاد والبذل والتضحية بالمال والأنفس في سبيل الله.

فلا يبرر أحد تقاعسه وتكاسله ويدعى أن لا فائد له ولا جدوى من الجهاد والعمل، إن كان يؤمن ويعتقد بإمامه المهدي عليه السلام، وانتظار ظهوره، وحلول الفرج. فالمنتظر لظهور إمامه عليه السلام يعتبر كل جهد يبذل له في سبيل الله تعالى ريحانه يغرسها على طريق الظهور، يستقبل بها إمامه الظاهر لا محالة، والذي سيملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، وهذه حقيقة ثابتة.

ونحن لو نظرنا إلى كل المجاهدين والعاملين في طريق الإسلام وفي مجالات الخير والصالحات لوجدناهم جميعاً ممن يحبون الإمام، وينتظرون خروجه وفرجه، وهذا يعود إلى كون قلوبهم حية طریّه عامره بالإيمان والأمل.

وهنا أَعْوَد لاذِكَر على أن مــجــرد انتظار الفــرج من شأنه أن يخلق الحيوـيـه والنشاط والأمل لدى المؤمن، فيحفــزــه على العمل والنشاط الدــلــوــبــ والــبــذــلــ وــخــوــضــ غــمــارــ العــمــلــ وــالــجــهــادــ، فــتــرــاهــ يــنــفــقــ مــالــهــ فــىــ الــخــيــرــاتــ وــمــشــارــيــعــ الــخــيــرــ وــالــصــلــاــحــ إــنــ كــانــ ذــاــ مــالــ، أوــ يــجــيــدــ نــفــســهــ وــطــاقــاتــهــ إــنــ كــانــ صــاحــبــ جــســمــ قــوــىــ وــنــشــاطــ، أوــ يــوــظــفــ فــكــرــهــ وــقــابــلــاــتــهــ وــمــوــاهــبــهــ عــلــىــ هــذــاــ الطــرــيــقــ إــنــ كــانــ ذــاــ ثــقــافــهــ وــعــلــمــ وــأــدــبــ وــفــنــ.

وهــكــذــاــ فــاــنــ اــنــتــظــارــ الــفــرــجــ هــوــ الــأــمــرــ الــأــوــلــ الــذــىــ نــســتــفــيــدــ مــنــ كــفــائــدــ مــعــنــوــيــهــ مــنــ فــوــائــدــ عــصــرــ الــغــيــبــ الــكــبــرــىــ.

أما الــأــمــرــ الــأــســاســىــ الثــانــىــ فــهــوــ حــبــنــاــ لــلــإــمــامــ عــلــيــهــ الســلــاــمــ وــوــلــاــؤــنــاــ لــهــ. فالــإــنــســانــ الــذــىــ يــؤــمــنــ بــفــلــســفــهــ الــغــيــبــ وــلــدــيــهــ الــيــقــىــ بــوــجــودــ الــإــمــامــ وــكــوــنــهــ نــاظــرــاــ عــلــىــ أــعــمــالــنــاــ وــســلــوــكــاــ وــتــعــاــمــلــنــاــ مــعــ الــمــجــتــمــعــ وــالــأــمــهــ فــىــ الــحــيــاــ، فإــنــهــ يــكــوــنــ عــلــىــ صــلــهــ قــلــبــيــهــ وــرــوــحــيــهــ مــعــ الــإــمــامــ؛ أــىــ أــنــهــ يــصــبــحــ وــيــمــســىــ مــحــبــاــ، ذــائــبــاــ فــىــ إــمــامــهــ وــقــائــدــهــ الــذــىــ غــيــبــتــهــ الــدــهــورــ عــنــهــ، فــحــرــمــتــهــ حــلــاــوــهــ لــقــائــهــ، وــالــتــمــتــعــ بــرــؤــيــتــهــ.

ونــحــنــ كــشــيــعــهــ مــؤــمــنــينــ نــعــتــبــ الــإــمــامــ الــمــنــتــظــرــ النــمــوذــجــ الــأــعــلــىــ لــنــاــ، وــلــمــاــ كــانــ هــذــاــ إــمــامــ مــغــيــبــاــ عــنــاــ كــانــ عــلــيــنــاــ الرــجــوعــ إــلــىــ مــمــتــلــيــهــ الــشــرــعــيــنــ، وــمــنــ يــنــوــبــ عــنــهــ فــىــ غــيــبــتــهــ وــهــمــ الــعــلــمــاءــ وــالــفــقــهــاءــ وــالــمــرــاجــعــ الــعــظــامــ، نــتــبــعــهــمــ وــنــقــلــيــهــمــ وــنــعــمــلــ بــوــصــاــيــاــهــمــ عــلــىــ أــســاســ مــنــ الــنــيــابــهــ أــوــ الــوــكــالــهــ. فالــإــمــامــ مــفــرــوضــ الــطــاعــهــ وــلــاــ جــدــالــ فــىــ طــاعــتــهــ وــاتــبــاعــهــ، أــمــاــ الــوــكــيلــ أــوــ النــائبــ عــنــهــ فــاــنــهــ وــاجــبــ الــطــاعــهــ

أيضاً مادام مستقيماً على خط الإمام ونهاجه، وفي حاله انحرافه - لا قدر الله - ولو بأدنى مقدار فان على الأمة أن تميل عنه إلى من هو أعدل منه، وأكثر استقامته وورعاً وتقوى.

وهكذا فان الإمام الحجه عليه السلام هو المقياس لدى الشيعه، وهذه العقиде هي التي أعطت الفكر الشيعي، وأغنته بالحيويه والاستقامه والثبات، ولذلك لم نجد في تاريخ التشيع أن مرجعاً ما انحرف عن الطريقه بأن جبن، أو صار عميلاً، أو خان دينه وأمته، ذلك لأن أبناء الأمة المؤمنه بمهدئها ترافق بكل دقه مراجعها وسيرتهم وهم يؤدون ما عليهم من التكاليف الشرعيه؛ فهم لا محالة سيسقطون من أعين الجماهير أن انحرفوا عن الطريقه أدنى انحراف. فعلاقه الشيعه بمراجعهم لم تكن في يوم من الأيام علاقه شخصيه عاطفيه، بل هي علاقه قيم ومبادئ، وعلاقه نيابه عن إمامهم الغائب الذي هو قدوتهم الأولى والأخيرة، ومثالهم الحقيقي.

الفوائد الحقيقية

اشارة

وبعد؛ فهذه هي المنافع الظاهرة من الغيء وانتظار الفرج وهي ما يمكن تسميتها بالفوائد العامة، ثم هناك المنافع والفوائد الخفيفه التي لا يحس بها، ولا يلمسها إلا أهل الفضل والعرفان.

فكثيره هي المواقف والظروف العسيرة التي مرّ بها الشيعه أو المسلمين وربما البشرية جموعه، والتي كادت أن تتحول إلى أهوال لشدتها، فكان الإمام الحجه بدعايه وبمنزلته عن د الله

سبحانه وتعالى سبباً لإنقاذها وخلاصها من تلك الأهوال والمواقف العسيرة وهذا مالا يدركه إلا أولو الأ بصار من أهل العلم والعرفان.أنا جميعاً جلوس على مائده الحجه المنتظر عجل الله فرجه؛ فمِمَّا لا- ريب فيه أنه مهممن على كل أوضاع الأرض وأهوالها، وقد كانت لـه هذه الهيمنه بفضل الله وقدرته ورحمته، ولذلك ينبغي علينا الالتزام بالمفردات التالية:

تغيير السلوك

والذى أرجوه أن نعاهد الله جل جلاله منذ هذه اللحظه على أن نغير سلوكنا. فقد يغيب عن بالي، أو ربما يجهل الكثير منا إن أعماله وسلوكه يطّلع عليها الإمام عليه السلام في كل يوم وليله كما تؤكّد على هذه الحقيقة الكثير من الروايات الشريفه؛ فإن كان قد صدر منا خير وصلاح سرّه ذلك، وإن كان شرّاً أو إثماً اساءه وأحزنه. وإذا أردنا أن نفهم معنى هذا السرور أو الشعور بتلك الإساءه فلنرجع إلى مشاعرنا وأحاسيسنا عندما نلمس المعصيه والإساءه من أولادنا، ومن ذلك ندرك أحاسيس إمامنا ومشاعره تجاهنا نحن كشيوعه ندعى ولاءه وجّه ثم نسيئه ونحزنه بمعاصينا، وانحرافاتنا وتقاعسنا وتبريراتنا.

فليكن سلوكنا سلوك المنتظرين الحقيقيين لـه عليه السلام، ولتمثل حقيقه الانتظار فصلح نفوسنا وأخلاقنا وسلوكياتنا وتعاملنا مع إخواننا الآخرين، ونجعلها بالشكل الذي يتطابق مع روح الانتظار.

لنكن مستعدّين نفسياً وجسمياً على الدوام، ذلك لأن ظهور الإمام - كما يبنا - لا يعرف أوانه، ومن ذلك نفهم السر في أن بعض العلماء والمراجع يجعلون سيفهم تحت وسادتهم كي يكونوا مستعدّين في أي لحظة عندما يظهر الموعود، فما السيف إلا رمز للاستعداد الجسدي.

وببناء على ذلك ينبغي أن يكون لدينا استعداد قتالي هو من الضرورات بالنسبة إلى الشيعة، فيجب على الشيعي أن يكون مهيئاً مدرّباً نشطاً مستعداً للتضحية على طول الخط، بالإضافة إلى الاستعداد الأخلاقي، والتركيز النفسي، فالحجّة المنتظر إنما يريد أناساً طاهرين مخلصين، وهذا ما يجب أن نبنيه في أنفسنا، ونخلقّه في اطّباعنا وأخلاقنا.

التبشير بالإمام

أى أن نعمل منذ الآن على التبشير بالإمام عليه السلام، وبيان حقيقة الانتظار وفلسفتها، ولنعلم أطفالنا ونعرّفهم بالمهدي عليه السلام وغيبته وفوائد هذه الغيبة حسب ما تستوعبه مداركهم؛ أى أن نبسّط المفاهيم ونقربها إلى أذهانهم كي يعوا هذه العقيدة، ويترعرعوا في ظلّها شيئاً فشيئاً؛ فلعل أوان الظهور يكون من نصيبهم، وزمانهم.

وكل ذلك - كما أوضّحنا - يكمن في فهمنا واتباعاً لأمرتين أساسين هما:

١- دعاؤنا بتعجيل ظهور الإمام عليه السلام.

٢- استيعاب حقيقة الإمام عليه السلام وفلسفه الانتظار.

واستيعاب هذين الأمرين ربما يكفى لوحده لأنّه لا يغير أوضاع المسلمين، ويجعلهم أكثر التصاقاً بأئمتهم، والقيم التي عملوا وجاهدوا من أجلها، وأكثر إتباعاً لمناهجهم، وتتفقى آثار العلماء والمراجع اللذين ينوبون عنهم، وبذلك يصبح المسلمون قوه منيعه كالبنيان المرصوص.

ص: ٦٩

لأنّ رحمة الله سبقت غضبه، ولأنها وسعت كل شيء، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه لا ليعذبه، فقد جعل عاقبه هذه الحياة الحسنة، وقضى أن يختتمها بأفضل يوم وأحسن عهد، وذلك حين ظهور الإمام الحجه بن الحسن المنتظر عجل الله فرجه.

ولقد أخبرنا الله عز وجل في آيات عديدة بهذه الحقيقة الثابتة، ومن ضمنها قولـه تعالى: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»

علاقتنا بالإمام المنتظر

ولاريب أن هذه الحقيقة لم تقع بعد، وأن الإنسانية ما تزال تنتظر ذلك اليوم الأغزر الذي يرفف فيه لواء العدل والحق فوق أرجاء العالم أجمع، ولكن كيف يتحقق هذا الهدف، وما هي مسؤولية الإنسان اتجاهه، وما هي علاقته أساساً بهذا المنفذ

المنجي الذى سيظهر الله تعالى به دينه على الدين كله، وبتعبير آخر؛ ما هي العلاقة التي يجب أن نقيمها ونحن نعيش عصر الغيبة
بسيدنا ومولانا الإمام المهدي عليه السلام؟؟

وللإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نقول أن القرآن يفسّر بعضه ببعضًا؛ فالله عز وجل يقول بعد الآية السابقة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَهٖ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»، فهذه الآية توحى لنا بحقيقةتين مهمتين:

الظهور يتحقق على أيدي المؤمنين المجاهدين

1- ان تحقيق هذا الهدف يتم على يد أولئك المؤمنين الذين قرروا أن يكونوا مجاهدين حقاً، وان يعقدوا صفقة تجارية رابحة مع ربهم، يجاهدون من خلالها بأنفسهم وأموالهم لينجيهم رب من العذاب الأليم، ولينالوا رضوانه.

وعلى هذا فليس من الصحيح الاعتقاد بان مسائل غبيه لابد أن تتدخل لتغيير مسار الحياة. فالله تعالى يقول: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» ثم يقول بعد ذلك مباشرة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَهٖ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ».

ثـ- يستمر السياق الكريم ليبيّن ماهيّه هذه التجارة، في قوله تعالى: «تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ...». فالقضيهـ إذنـ تتعلق بالإنسان، فهو الذي يجب أن يحمل رايه الجهاد، ويضحى بماله، ونفسه. ليحصل بذلك على

الجنة، وينجي نفسه من النار حتى تتحقق إراده الله في إظهار دينه على الدين كله.

الجهاد على نوعين

٢- الجهاد في سبيل الله على نوعين؛ نوع يأنى من خلال فوره عاطفيه مرحليه، فيبادر الناس إلى حمل الرأيات وينادي المنادون بالجهاد بسبب تأثيرهم بالأجواء المحيطة بهم، فيندفعون إلى ساحة المواجهه.

وهناك نوع آخر من الجهاد هو الذي يحقق المسيره الحضاريه، ويجعل الإنسان يصل إلى الهدف الأسماي من خلق الكون، لا وهو إظهار الدين على الأرض كلها. وتحقيق هذا الهدف الأسماي، وهو غلبه الدين الإلهي على كل الأفكار والمبادئ الوضعية فهو يتطلب منه باعث نفسها لله عز وجل، ودخلت في صفقه تجاريه معه لا تراجع عنها سواء كانت هناك رأيات ترفع للجهاد أم لم تكن، سواء كانت هناك أجواء تحضر على الجهاد أم لم تكن.

الجهاد طبيعة المؤمنين

اشاره

أن مثل هؤلاء المؤمنين يتمتعون بطبيعة جهادية، فنراهم يبحثون عن الجهاد في كل أفق سواء كانت الظروف مواتيه أم لا، لأنهم يعتبرون الجهاد الجسر الأقرب إلى الجنة، والطريق الأقصر لرضوان الله، والسبيل الأفضل للنجاة من النار، ومن الذنوب المتراكمة على النفس.

فكل إنسان لابد أن يرد نار جهنم، فتحن واقعون فيها شيئاً أم أبينا، وهذا ما أكدت عليه مصادر التشريع الإسلامي كقوله تعالى: «وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا ، ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ آتَقْوَاهُ وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِيشَيًّا» (مريم/٧١-٧٢)

النجاة من النار هدف المؤمنين الأعلى

وعلى هذا فإن الهدف الأسنى، والطمع المهم للإنسان المؤمن يتمثلان في النجاة من النار. وهكذا الحال بالنسبة إلى المجاهدين فهم يسعون لتحقيق هذا الهدف، ولكن بطريق أقصر، وقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ» يدل على ذلك، لأن الخطاب موجه إلى المؤمنين لا إلى المسلمين أو عامة الناس، وأن الحديث موجه إلى المؤمنين فقد أصبح يمتلك مستوى رفيعاً يتمثل في مخاطبته الإنسان الذي يبحث عن النجاة. أما الإنسان الذي لا يعرف معنى جهنم، ولا يؤمن بالآخر، ولا يفكر في الخلاص من نار جهنم، فالحديث لا يمسه بشيء.

وَهُنَا قَدْ يَتَبَادِرُ إِلَى الْذَّهَنِ أَنَّ الْحَدِيثَ مُوجَّهٌ إِلَيِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلِمَذَا يُؤْكِدُ النَّدَاءُ الْإِلَهِيُّ مَرَهُ أُخْرَى عَلَى قَضِيهِ الْإِيمَانِ؟ وَلِلْجَوابِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ نَقُولُ: أَنَّ هَذَا التَّأكِيدُ رِبِّيًّا يَكُونُ تَوْجِيهًا إِلَيِّ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْإِيمَانِ.

ما يأخذه الإنسان المؤمن

أن كاً ما ذكر في الآية السابقة كان متعلقاً بما عطبه الإنسان --- ان

المؤمن، إما بالنسبة إلى ما يأخذ ذه فهو ما يبين—هـ الله ج—لـ وعـ لا في القسم الثاني من الآية الكريمة، والذى نذكره من خـ لـ
النقـ اـط التالىـ ٥ـ

١ـ غفران الذنوب «يغفـر لـكـم ذـنوبـكـم»؛ وهو أـهم هـدـف يـسـعـي المؤمنـون لـتحـقـيقـهـ، ذـلـكـ لأنـنا جـمـيـعاً مـذـنـبـوـنـ فـي حـقـ أـنـفـسـنـاـ، وـلـوـ غـلـنـاـ عـنـ هـذـهـ الذـنـوبـ فـإـنـ عـقـابـ اللهـ لاـ يـضـلـ ولاـ يـنـسـىـ، وـلـاـ يـغـادـرـ صـغـيرـهـ وـلـاـ كـبـيرـهـ إـلـاـ أـحـصـاهـ، وـبـاعـتـبـارـ أـنـناـ جـمـيـعاً مـذـنـبـوـنـ، فـلـابـدـ أـنـ بـيـحـثـ عـنـ طـرـيقـهـ لـلـنـجـاهـ تـمـثـلـ فـيـ الجـهــاـدـ مـنـ النـوعـ الثـانـيـ كـمـاـ أـشــرـنـاـ إـلـيـهـ، وـالـذـىـ يـقـضـىـ اـنـ يـكـونـ الإـنـسـانـ مـجـنـداًـ للـهـ، وـمـتـطـوـعاًـ وـمـخـلـصـاًـ فـيـ سـيـلـهـ.

٢ـ دـخـولـ الجـنـهـ؛ «وـيـلـ خـلـكـمـ جـنـاتـ تـجـرـىـ مـنـ تـحـتـهـاـ الـأـنـهـارـ وـمـسـاـكـنـ طـيـبـهـ فـيـ جـنـاتـ عـيـدـنـ ذـلـكـ الفـوزـ الـعـظـيمـ». وـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ يـقـرـرـ أـنـ الإـنـسـانـ لـيـسـ يـأـمـكـانـهـ إـدـرـاكـ مـعـنـيـ الـجـنـاتـ، وـلـكـنـهاـ بـاختـصارـ هـىـ الفـوزـ الـعـظـيمـ، فـهـىـ لـيـسـ بـسـاتـينـ عـادـيـهـ، أـوـ سـقـوـفـاـ مـنـ فـضـهـ، وـبـيوـتـاـ مـنـ ذـهـبـ، لـأـنـ جـمـيـعـ هـذـهـ الـمـظـاـهـرـ أـمـورـ بـسـيـطـهـ لـأـهـمـيـهـ لـهـ، وـالـمـهـمـ فـيـ كـلـ ذـلـكـ أـنـهـ الفـوزـ الـعـظـيمـ الـذـىـ يـحـقـقـهـ الإـنـسـانـ مـتـمـثـلـاًـ فـيـ نـيـلـ رـضـوانـ اللـهـ.

٣ـ النـصـرـ الـمـؤـزـرـ «وـأـخـرـىـ تـحـبـونـهاـ نـصـيـرـ مـنـ اللـهـ وـفـقـيـحـ قـرـيبـ»؛ وـهـذـهـ مـنـ النـتـائـجـ الـمـهـمـهـ الـتـىـ يـبـذـلـ الإـنـسـانـ الـمـؤـمـنـ جـهـودـهـ مـنـ أـجـلـ تـحـقـيقـهـاـ، حـيـثـ يـشـرـعـ فـيـ الجـهـادـ، وـيـصـمـمـ عـلـىـ مـقـارـعـهـ أـعـدـاءـ اللـهـ.

الجهاد في كل الظروف والأحوال

ثم يستمر السياق القرآني الكريم ليؤكد على صفة الإخلاص المطلق لله عز وجل، ونصره الحق، حيث يقول تعالى: «يَا أَئِيَّهَا الَّذِينَ ءَامُنُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ»؛ أي على الإنسان المؤمن أن يكون جندياً في جيش الحق، متظوعاً في جند الله، متفرغاً في سبيله، وبالتالي أن يكون إنساناً يبحث عن كل ما يمثّل إلى الجهاد بالصلة، وعن أي مظلوم أو حق سليم أو أمه مستضعفه يدافع عنها.

الحواريون قدوة المؤمنين

وللإنسان المؤمن في هذا المجال أسوه حسنة بالحواريين الذين قال عنهم الله تعالى: «كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ مَنْ أَنْصَيْهِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَيْهِ إِلَى اللَّهِ». فالحواريون - كما يبدو من هذه الآية - تقدموا مرحله مهمه، فعيسيٰ عليه السلام أمرهم أن يكونوا أنصاراً إلى الله، ولكنهم تقدموا مرحله وقالوا: نحن أنصار الله؛ أي أننا سلكنا هذا الطريق، ومضينا فيه إلى درجه بحيث وصلنا إلى النتيجه، فأصبحنا أنصار الله جلت قدرته، ولذلك قال تعالى في بدايه الآيه: «كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ».

يستأنف السياق القرآني الكريم مبيّناً لنا معنى (أنصار الله) قائلاً: «قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَئَدَنَا الَّذِينَ ءَامُنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ»

ونعـنـ لو تدبـرنا فيـ كـلمـهـ (ظـاهـرـيـنـ) وـربـطـناـهاـ معـ العـبارـهـ السـابـقهـ (ليـظهـرهـ عـلـىـ الدـينـ كـلهـ) لاـستـنـجـناـ أنـ آنـصـارـ اللهـ الحـقـيقـيـونـ

هم الذين يمكن ان نضرب بهم مثلاً من واقع الحواريين الملتفين حول عيسى بن مریم عليه السلام، وهؤلاء هم الذين سيظهر الله تعالى بهم دينه فوق هذا الكوكب. ثم ان هذه الآية تجيبنا على سؤال سبق وأن طرحته آنفاً وهو: ما هي علاقتنا بالإمام الحجه عجل الله فرجه.

الإمام الحجه شمس مغيبة

أن الأحاديث والروايات تبين أن الإمام المنتظر هو كالشمس المغيبة وراء السحب، فهي ترسل أشعتها، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يراها، ولا- يعرف في أي منطقة من هذه السماء الواسعة هي موجودة، فهي تبث الخير والبركة إلى الأرض ولكن من موقع مجهول.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحجه عجل الله فرجه، فهو موجود بينما إلى درجه أنه عندما يظهر فإن الجميع سيشعر أنهم رأوه في أماكن مختلفة، كما أشارت إلى ذلك الأحاديث الواردة في هذا الصدد، ولذلك فإن على الإنسان المؤمن أن يكون مؤدباً وملتماً بالأحكام الإسلامية وخاصة في مجلس الدعاء والعزاء والعلم وفي البقع والأماكن المقدسة، لأن الإمام المنتظر عجل الله فرجه قد يكون من بين الحاضرين.

ولذلك فإن من أهم ما يشعر به الإنسان المؤمن فيما يرتبط بعلاقته بالإمام الحجه عجل الله فرجه هو تأدبه وتهذيبه لنفسه، لأنه يعلم أن الإمام المهدى الذى هو إمامه، وشفيع ذنبه، وقائده

إلى الجنة في الآخرة، تعرض عليه كل يوم أعمال المؤمنين جميعاً، فإذا وجد إنساناً من شيعته يذكر الله تعالى باستمرار، ويفعل الخير، ويسعى إلى الصالحات، فإنه يستبشر، ويغمره الفرح، ويدعوه له، أما إذا وجد أن صحفته سوداء فانه يحزن ويتأثر.

جوانب علاقتنا بالإمام

وعلى هذا فإن علاقتنا بالإمام الحجه عجل الله فرجه لها عده جوانب:

١- تهذيب الإنسان المؤمن لنفسه، واهتمامه باعماله وتصرفاته، وخصوصاً بالنسبة إلى من تطوع في سبيل الله من العلماء والخطباء والمجاهدين، لأن علاقه هؤلاء بالإمام أكثر متانة من علاقه غيرهم به، فهم بمثابة ضباط في جيشه، فإن قدر لهم الخروج في عهده، فلا بد أن يراقبوا أنفسهم أشد المراقبة.

٢- الانتظار الذي يعطى معنى (الإنذار)؛ بان يكون الجيش في حالة الإنذار القصوى، وإذا كان كذلك فهذا يعني أن يكون سلاحه وعتاده وصفوفه وتنظيماته في مستوى التحدى والانطلاق للعمل في أيه لحظه، وهذا هو ما يعنيه (الانتظار).

وقد لا يكون الجيش الذي وضع تحت الإنذار الشديد محبأً للقاء عدوه، فترى كل فرد منه يوجس خيفه من قدم الأعداء، في حين أن المؤمنين الذين يعيشون تحت أعلى درجة للإنذار يحدو بهم الشوق دائماً إلى لقاء الإمام، وكلما أصبح عليهم يوم جديد سألوا الله عز وجل أن يكون هو موعد ظهور الإمام الحجه عليه السلام.

ولذلك فانهم مستعدون فى كل لحظه لسلوك الطريق، وقد جاء فى تاريخ علمائنا الذين عاشوا أيام السيف والرماح أنهما كانوا يهیؤون لأنفسهم سيفاً يتدرّبون عليها كل يوم جمعه بعيداً عن أعين السلطات استعداداً لظهور إمامهم، وإبقاءً منهم على الدرجة العالية من التدريب والاستعداد.

وهذا هو المفهوم الحقيقى للانتظار، فهو لا- يعني الجمود، وان نجلس مكتوفى الأيدي، أو أن ننتظر حتى ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه، ثم نتدرّب على السلاح وننظم صفوفنا فهذا تصور خاطئ لا يرضى به الشرع ولا العقل، فقد قال الله جل وعلا ف-ى بداي-ه السوره التي استعرضنا بعضًا من آياتها: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَانُوهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ».

فلا بد -إذن- من أن نبادر إلى العمل من الآن استعداداً لظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه، ولذلك فان على كل إنسان مؤمن إن يجدد عهده مع الإمام فى كل يوم عبر الأدعية والزيارات المأثورة.

٣ - طاعه من أمر الإمام بطاعته؛ فالجندي في المعركه لا ينتظر القائد الأعلى ليأتيه ويخبره بالأوامر والواجبات ولكن عبر مراتب القياده، ونحن باعتبارنا نعيش في أيام الانتظار فان علينا أن نطيع من أمر الله تعالى والإمام بطاعتهم، ممثلين في الفقهاء العدول الذين هم نواب الإمام عجل الله فرجه.

سنن الله تعالى تجرى فى الأولين كما جرت فى الآخرين، وهى سنن واحده لا تجد لها تحويلاً ولا تبديلاً، وفي القصص التى حدثت فى تاريخ البشرية إشارات وأمثاله على ما سيجرى فى مستقبلها، والمستقبل الذى سوف تتجلى فيه سنن الله بصورة كامله وشامله هو المراد من خلق الإنسان.

المهدى خاتم الأوصياء

وإذا كان آخر الأنبياء، وخاتم المرسلين هو نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الذى ختمت به رسالات الله، فإن خاتم الأوصياء هو الآخر سوف تختصر فيه غايات الرسالات الإلهية، لأن الله عز وجل خلق الكون على سنه التكامل والتسامي. فالأنبياء السابقون - مثلاً - لم يؤمن بهم إلا نزر يسير، وقليما وجد هؤلاء الأنبياء انتصاراً في حياتهم كما انتصر الله لرسالته الخاتمة على يد روس ولنا الأعظم - م صلى الله عليه وآله .

وإذا كان فتح الله الذى تجلى على يد النبى صلى الله عليه وآلـه أعظم فتح، فإن هذا يعني أن الرساله سوف تتجلى فى أفضل صورها، وأروع معانيها، وأصدق حقائقها على يد خاتم الأوصياء سيدنا وإمامنا المنتظر عجل الله فرجه. وهذه الرحـلة الشاقة للبشرـيه لابد أن تنتهي بيـوم النصر، وهذه هي إرادـة الله تعالى، فالخـلق هو خلقـه، والمملـكه مملـكتـه، والأرض قبـضـته، ولـأنـ هذه الدـنيـا إنـما خـلـقت ليـرـحـم الله فيـها العـبـاد.

الحمد لله رب العالمين

ولـأنـ الخـالـق عـز وـجـلـ هو أـرـحـم الـراـحـمـينـ، فـلـابـدـ أنـ يـنـتـهـيـ الـظـلـامـ، وـلـابـدـ أنـ يـنـجـلـىـ الـلـيلـ عنـ نـهـارـ مـشـرقـ، وـلـاـ منـاصـ منـ أنـ تـرسـوـ سـفـينـهـ الـبـشـريـهـ عـلـىـ شـاطـئـ السـلـامـ وـالـأـمـنـ وـالـرـحـمـهـ، لـأنـهـ تـعـالـىـ إـنـماـ خـلـقـ الـخـلـقـ لـيـشـمـلـهـمـ بـرـحـمـتـهـ وـمـنـ الـمـسـتـحـيلـ لـمـنـ يـعـرـفـ رـبـ الـعـبـادـ، وـيـعـرـفـ أـسـمـاءـهـ الـحـسـنـىـ أـنـ يـعـتـقـدـ أـنـ هـذـهـ الدـنـيـاـ وـمـاـ فـيـهـاـ هـىـ مـرـادـ اللهـ، وـالـهـدـفـ الـذـىـ خـلـقـ الـكـونـ مـنـ أـجـلـهـ. فـحـاشـىـ لـهـ عـزـ وـجـلـ أـنـ يـخـلـقـ الـبـشـرـ لـيـكـونـواـ أـلـعـوبـهـ بـيـدـ الـطـغـاهـ، وـيـرـسـفـواـ تـحـتـ نـيـرـ الـظـالـمـىـ، وـلـيـكـونـواـ تـحـتـ سـحـابـهـ قـاتـمـهـ مـنـ الـفـقـرـ وـالـمـرـضـ وـالـحـرـوبـ الـطـاحـنـهـ.

فلـوـ فـرـضـنـاـ أـنـ اللهـ تـعـالـىـ تـرـكـ هـذـهـ الـبـشـريـهـ عـلـىـ مـاـ هـىـ عـلـىـ، فـمـاـ هـىـ -ـ إـذـنـ -ـ حـكـمـهـ بـعـثـهـ الـأـنـبـيـاءـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ، وـمـاـ هـىـ حـكـمـهـ الـكـتـبـ وـالـرـسـالـاتـ إـذـاـ كـانـ عـزـ وـجـلـ يـرـيدـ لـلـبـشـريـهـ أـنـ تـنـتـهـيـ إـلـىـ مـاـ اـنـتـهـتـ إـلـىـ الـآنـ؟

وبناءً على ذلك لابد أن تكون لرب العالمين حكمه، وهي أنه إنما أخر إذنه لوليه الأعظم وخاتم الأووصياء بالظهور لأن ظهوره هذا ستكون فيه غايه ونهايه وذروه التقدم البشري، ولذلك فقد أخر هذا الظهور.

الظهور هو السعاده الحقيقية

فإن وجدنا البشرية الآن تعانى العذاب، فإن بعد هذا العذاب رحمه. وإذا عاشت البشرية التفرقة، فإن هذه التفرقة هي إرهاص للوحدة. ونحن نجد المجتمع البشري اليوم يتقدم خطوات واسعة في طريق التكنولوجيا، ولعل البعض يعتقد أن السعادة سوف تتحقق بهذه التكنولوجيا المتطرفة في جميع المجالات، في حين أن هذه ليست سعاده، لأن البشر بحاجه إلى الوحي في الغايات والأهداف والأخلاق والمثل، فهم لا يستطيعون أن يتحركوا لوحدهم.

وهنا لا بد أن تأتى رسالات الله عز وجل لتنقذ البشرية من هذه المحن، فالإنسان اليوم يستغل التكنولوجيا المتطرفة التي توصيل إليها لضرب الأطفال، وقتل النساء، وتدمیر المدن، وفي مجال آخر استطاع أن يتطور ويحصل على نتائج مدهشه في مضمار الاقتصاد والزراعة؛ فهو اليوم بمستطاعه أن يزرع في فدان واحد عشر مرات أكثر مما كان يزرعه سابقاً، وتلك مخازن القمح والذره في أميركا ممتلهء، ولكننا نجد في نفس الوقت ثمانين مليون إنسان يعانون من الجوع، وعشرات الملايين من

الأطفال يموتون سنوياً بسبب نقص التغذية وسوء الظروف الصحية.

وإذاء ذلك نرى الغربيين يصرفون أكثر من خمسين مليون دولار لإـحراق وإتلاف المحاصيل الزراعية الفائضة عن حاجتهم! والسبب في ذلك أن الإنسان يعرف كيف يُغير الطبيعة ولكنه لا يعرف الهدف، ويجهل كيف يعيش كإنسان أو يتآلم لآلام الآخرين.

لماذا آلت البشرية إلى هذا الوضع؟

اشارة

ترى لماذا يحدث كل هذا؟

إن هذا العالم لا يعرف القيم، ويعاني الأمراض فيها، كرجل كلّ أعضائه سليم -هـ ولكن -هـ لا يملك العقل. فالإنسان فـي هذا العصر-يتـحرـك ولكن -هـ لاـ يعرف وجهـتهـ، وكما روـيـ عن الإمام عـلـىـ بنـالـحـسـيـنـ عليهـماـ السـلـامـ: " ومن لم يكن عـقـلـهـ أـكـمـلـ ماـ فـيـهـ كانـ هـلاـكـهـ منـ أـيـسـرـ ماـ فـيـهـ ".[\(١\)](#)

إنـ هـذاـ هوـ حالـ البـشـريـهـ الـيـوـمـ، فـهـلـ خـلـقـهـاـ اللـهـ تـعـالـىـ لـكـىـ تـعـيـشـ هـكـذـاـ؟

وبـنـاءـ عـلـىـ ذـلـكـ فإنـ هـذـهـ التـقـنيـهـ وـهـذـاـ التـقـدـمـ الصـنـاعـيـ لاـ يـمـكـنـ أنـ يـعـطـيـاـ إـلـيـهـاـ إـلـاـنـسـانـ ماـ يـرـيدـهـ. فـهـوـ يـرـيدـ عـيـشـهـ الرـفـاهـ وـالـسـعـادـهـ، وـهـذـهـ السـعـادـهـ مـهـدـدـهـ الـيـوـمـ بـالـأـسـلـحـهـ الـفـتـاكـهـ، بـحـيـثـ أـنـهـ

ص: ٨٢

١-٤. بـحـارـ الـأـنـوارـ، جـ ١ـ، صـ ٩٤ـ، حـ ٢٦ـ.

بمجرد أن يضغط الإنسان على زر واحد وإذا بالطائرات والصواريخ الحاملة للرؤوس النووية تهدم العالم كله.

العلاج في مذهب أهل البيت عليهم السلام

ترى هل أن هذا الإنسان الذي يمتلك هذه التقنية القاتلة يتمتع بقيم كافية لتحديد ها؟

إن التقدم الصناعي لم يعط للإنسان هذه الحقيقة، فأين -إذن- المنفذ؟

لقد خلق الله عز وجل الكون ليغمره برحمته، فأين تتجلى هذه الرحمة؟

ابحثوا في ديانات الأرض كلها لتجدوا أنها كلها تبشر بيوم الخلاص، وبإقامة حكومة الله في الأرض، ولكن ليس بتلك الصوره الواضحة والمؤكده التي نجدها في الإسلام، وفي مذهب أهل البيت عليهم السلام خصوصاً؛ فهذا المذهب يتميز بأنه يزود الإنسان بأفق مشرق، ويقر في الإنسان الإيمان بحقيقة أن الله تعالى لابد أن يملأ هذه الأرض بالقسط والعدل والسلام والأمن بعد أن مثلت ظلماً وعدواناً.

لقد ادخل الله عز وجل رجلاً وضعه وراء ستار الغيب، وهذا الرجل موجود ومن الممكن أن يظهر في أيه لحظه ليملأ الأرض بكل الخيرات والبركات، وليكمل عقل الإنسان، وحينئذ تتحقق سعادته، ويغدو إنساناً كاملاً لا يريد أكثر من أن يعيش مرتاحاً، لا يعتدى على إخوانه، ولا يوجد في قلبه غل. فهذا الغل الذي في

قلوبنا وسوء الظن، وهذه الأخلاق السيئة هي التي تفرقنا، ولا تدعنا نعيش بسلام فالسلام لا يقتصر فقط على السلام الخارجي، فهناك سلام في قلب الإنسان، والمجموعه التي لا- تعيش أجواء المحبه لا- يمكن أن تعيش السعاده، لأن النفس هي معدن السعاده وموطنها.

المعنى الحقيقى للانتظار

للانظار ثلاثة معان متدرجة وهي

وفي الحقيقة، فإن انتظار الفرج يعالج هذه المشكلة؛ مشكلة اليأس والقنوط، والدليل على ذلك أن الشيعة كانوا وما زالون هم الأكثر رفضاً للظلم والطغيان، فالمناطق التي تسكنها الأغلبية المؤمنة بمذهب أهل البيت عليهم السلام، الذين في قلوبهم نور من انتظار الفرج، وشعاع من نور الإمام الحجّه عجل الله فرجه

نراهم هم الذين يرفضون الظلم أكثر من غيرهم، وهم الذين يتصدرون للفساد، ويضخّون بأنفسهم قبل غيرهم، وعلى سبيل المثال؛ فعندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان بادر المسلمين الشيعة في لبنان إلى مقاومه الاحتلال كما يعرف الجميع، وعندما قاوموا الاحتلال كان الشعار الدائم على أفواههم (يا حجه بن الحسن، يا مهدي)، لأن قوات الكيان الصهيوني كانت جاءت لكي تبقى في لبنان، وهذا يعني انتهاك الأعراض، وتغيير الدين، وانتشار الفساد، فعرف الشيعة الحقيقة، لذلك اتجهوا إلى الإمام الحجه، وحملوا السلاح في وجه المعتدين، حتى حققوا انتصارهم العظيم.

ونفس هذه الظاهره وجدناها لدى الشيعة في العراق الذين قاوموا الظلم أيام الاحتلال البريطاني وقبله وحتى اليوم؛ وأذكر في هذا المجال أن مراسلاً فرنسياً سأله قائلًا: إن الشيعة في العراق أصيروا بمشاكل أكثر من الأكراد، وتحملوا الدمار أكثر من غيرهم، فلماذا لم يقبلوا التفاوض مع النظام كما فعل غيرهم؟ فقلت: لأن الشيعة يمتلكون أملاً اسمه انتظار الفرج.

وفي الواقع فإن السبب الذي يجعلنا نحارب دائمًا أننا نؤمن بفكره الانتظار، ومن علامات وإشارات هذه الحقيقة أن ثوره العشرين قد تفجرت في ليه الخامس عشر من شعبان، كما أن الاتفاقه الأخير ضد النظام الصدامي حدثت هي الأخرى في هذه الليله، ذلك لأن هذه الليله هي ليه النور التي تذكينا بأننا لسنا من الذين لا يمتلكون إماماً ورعاياً، بل نحن نمتلك هذا الإمام

والراعي، وهو ينظر إلينا، وهذه الفكره هي التي تدفعنا إلى الامام. ولو أن الشيعه عرفوا قيمه انتظار الفرج حق معرفتها، واستوعبواها حق استيعابها، لما بقى شيعي واحد مظلوماً في الأرض، لأنهم سيرفضون في هذه الحاله الظلم، وسينصرهم الله عز وجل.

-٢- المعنى الثاني لانتظار الفرج، أتنا عندما ننتظر هذا الفرج نوجه نظرتنا دائماً إلى القياده، وإلى مركز القرار، وإلى الولايه الإلهيه، ونجعل مقاييسنا في ذلك الإمام الحجه عجل الله فرجه. وهذا ما ينعكس على قيادتنا الروحيه المتمثله في المرجعيه، وما يفسر سبب كون القياده الدينيه لدى الشيعه هي الأزهد والأتقى والأعلم، والأقرب إلى المثل الإلهيه.

ونحن عندما نستعرض القيادات الشيعيه في العصور الأ-خيرة. فإننا نجد أشخاصاً من مثل العلامه الأنصارى، والميرزا حسن الشيرازى، والشيخ كاظم الأخوند والسيد الطباطبائى صاحب العروه الوثقى، والمرحوم آيه الله السيد أبو الحسن الاصفهانى، وأخيراً السيد الخوئى، والسيد الكلبايكاني (رضى الله تعالى عنهم أجمعين).

ترى كيف اكتشف الشيعه هذه النماذج، وكيف نمت هذه النماذج، حتى أصبحت قممأً مضيء لا نجد لها نظيراً في العالم.

السبب أنهم يمتلكون قمه أعلى هي قمه الإمام الحجه عجل الله فرجه، وهذه الذروه السامقه والمتكماله هي التي نعبر عنه -١- بـ (انتظار الفرج) لأن انتظار الفرج يجعلنا دائماً نسير نحو القمم المضيء، ونحلق حتى نصل إلى الآفاق البعيدة.

٣- وأما المعنى الأعمق لانتظار الفرج، فهو أن يعيش كل واحد منا كما يريد لـه الإمام الحجه عجل الله فرجه أن يعيش، فكل واحد منا يحاول أن يجد لنفسه نموذجاً يقتدى به، وهذه صفة أصلية في البشر، لكن يحول نفسه إلى صوره مصغره لذلك النموذج الأسّمى، ونحن عندما ندرك أن إمامنا الحجه المؤيد من السماء تتجسد فيه كل المثل العليا، فإننا سنتظر خروجه؛ أي مستقبله من خلال جعل أنفسنا بحيث يرضي عنا.

وفي هذا المجال يؤكّد أئمّتنا عليهم السلام أن صحيفه أعمالنا تعرض كل يوم على الإمام المنتظر عجل الله فرجه، وأننا بحاجة إليه في كل صغيره وكبيره؛ في الدنيا، وعند سكرات الموت، وعند التزول في القبر، وأن السؤال الأول الذي يوجه إلينا هو عن إمامنا.

ونحن عندما نسمع أن صحائف أعمالنا تعرض كل يوم عليه، فإننا سنحاول تهذيب أنفسنا أكثر فأكثر، وهذا هو المعنى الأصيل وال حقيقي لانتظار الفرج، فهو يعني أن تستقبل الإمام الحجه عجل الله فرجه بأعمالك الحسنة، وتهذيب نفسك وتزيكيتها، وتنمية المعانى الخيرية فيها.

كيف نرضى الإمام المنتظر؟

فلنبرمج لأيام حياتنا، ونضع لها خططاً للتطوير والإصلاح، فمن تساوى يوماً فهو مغبون، ولنحاول أن نرى ما هو النقص فينا، فلقد منّ الله تعالى علينا بالعيش في بيوت مؤمنة تعوّدنا فيها

على الصلاه والصيام وحضور المجالس، وهذه نعمه كبيرة، ولكن هل يكفي هذا أم أن أمامنا مدارج أخرى للتكامل يمكننا أن نرتقي من خلالها؟

إن علينا تحديد نقاط الضعف في شخصيتنا، والسعى لعلاجها، ومن ضمن نقاط الضعف التي نعاني منها؛ سوء الظن، الذي هو من أسوأ ما يبتلي به المؤمنون، وهذه فتنه لهم، وهي أسوأ الفتن، فنحن نعتقد دائمًا أننا أهل الجنة وأن الآخرين مأواهم النار، فلنستغل ذكرى ميلاد الإمام الحجه عجل الله فرجه لصلاح أنفسنا، وإزاله هذه الخصلة السيئة من أنفسنا؛ الخصلة التي نهانا الله سبحانه عنها قائلًا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمْتُنُوا اجْتَبِيُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»، والمؤمنون هم المخاطب—ون في هذه الآية الكريمة^٥، ثم يستأنف تعالى قائلًا: «وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا..»، وللأسف فإن هذه الصفات السلبية معششة في نفوسنا، وعلينا أن نحاول ونجاهد من أجل اقتلاعها، لنعيش مؤمنين صالحين، ولنكون من المنتظرین حقاً لفرج إمام زماننا.

عندما يكون الجهاد فى سبيل الله عز وجل. فإن الإنسان سوف لا يفرق فى هذه الحاله بين أمه وأخرى، وبين شعب وآخر، وتجمّع وتجمّع ثانٍ، وقد أوضح الله سبحانه هذه البصيره القرآنية فى الآيات التالية من سوره النساء: «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدَاتِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصْرًا ، الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولَئِكَ الشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ، أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الرَّكَاهَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَهُ اللَّهُ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا لَمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا = أَقْلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَيَلَا» (النساء/75-77)

ونحن نجد في الآيات السابقة التي تحدد في مجملها أبعاد وملامح المجتمع الإسلامي الفاضل، آيتين متتاليتين تحدّثنا حول ضرورة نصره المستضعفين أنى كانوا، وتبينان لنا أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، وعلى هذا فإن (سبيل الله) الذي تشير إليه الآية الثانية ليس إلا الدفاع عن حق المستضعفين الذي تشير إليه الآية الأولى.

وعندما يكون الدفاع عن المستضعفين هو سبيل الله، فإن ذلك يعني أن هذا الدفاع لا يخص مجتمعاً أو جماعه دون أخرى، فعندما يدافع الإنسان عن شعبه، فإن دفاعه هذا قد يكون في سبيل الله، وقد يكون في سبيل الطاغوت، كأن يكون في سبيل الوطن، أو القومي والعنصري والتكبر.

وعلى سبيل المثال فإن المجتمع النازى في المانيا قدم أكثر من عشرة ملايين قتيلاً في سبيل أحلامه العنصرية التوسيعية، والمجتمع الصهيوني هو مجتمع حرب، فميزانية الحرب فيه تطغى على كل ميزانية أخرى، فكل إنسان في هذا المجتمع يعتبر مقاتلًا في سبيل هذا المجتمع، ولكن هل قتاله هذا في سبيل الله أم في سبيل الطاغوت؟

مجرد الحرب ليس جهاداً

إن مجرد الحرب والقتال، ومجرد خوض المعارك لا يعنيان أن العمل الذي يقوم به الإنسان مشروع، كما يشير إلى ذلك تعالى في قوله الكريم: «الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ» (النساء / ٧٦)؛ فهما معاً يخوضان القتال، ويقدمان التضحيات، ولكن أحدهما يقاتل في سبيل الله، والآخر في سبيل الطاغوت.

ترى كيف نميز القتال الحق عن الباطل؟

اشارة

الجواب: الهدف هو وسيلة التمييز، فإذا كان هذا الهدف متمثلاً في طائفه، أو شعب، أو قوم، أو أرض معينة... فإن هذا يعني أن القتال قد يكون في سبيل الطاغوت.

أما إذا كان الإنسان يدافع عن المستضعفين مهما كانوا، وأينما كانوا، فإن الأمر سيختلف، فهذا يعني أن هذا الإنسان يحارب من أجل الله وفي سبيله.

وفي هذا المجال علينا أن نقول إن الإمام الحجه عجل الله فرجه، إنما يأتي من أجل المستضعفين في الأرض، والذى نريد أن نبينه هنا أن وصول البشرية إلى درجة الدفاع عن المستضعفين يعني بلوغها القمة السامية من الوعى والنضج الفكرىين، فالإنسان -شأن أم أبي- لابد أن يكون محدداً ضمن إطار، سواء كان إطار الأرض أم الإقليم أم أي إطار آخر، فهناك -على سبيل المثال- رجل يدافع عن العراق، وآخر عن أفغانستان، وثالث عن لبنان... وهؤلاء يحق لهم أن يدافعوا عن أرضهم.

ولكن عندما يكون الدفاع عن الأرض فإن هناك واقعين يدفعان الإنسان معاً، وهما: دافع الإيمان، ودافع الوطنية؛ ولكن متى يصبح الدافع دافعاً وحيداً؟

ص: ٩١

الجواب: عندما يقال لك إن إنساناً مستضعفًا في نيكاراغوا، أو في ناميبيا، أو في الفلبين أو أي بلد آخر من بلدان هذه الأرض الشاسع -ه يتعرض اليوم للمساهم والحرمان، فتندفع لنصرتـهـ، وفـيـ هذهـ الحالـهـ فقطـ سـيـكونـ جـهـادـكـ فـيـ سـبـيلـ اللهـ سبحانـهـ وتعاليـ.

اما إذا اندفعت للقتال في سبيل أرض، أو شعب، أو قوم، أو من أجل قضيه دون قضيه أخرى، في حين أن القصيتيين تشركوا في ملائكة واحد، ومقاييس واحد، فإن قتالك هذا سيكون فيه نظر؛ أي أنه سوف لا يكون خالصاً لوجه الله عز وجل.

إن القرآن الكريم يقول بصرىح العباره: «وَمَا لَكُمْ لَا تَعْتَدُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْبَيَهِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» (النساء / ٧٥).

وهذا يعني أن هؤلاء المستضعفين يستحقون الدفاع أيا كانت انتهاكthem؛ سواء كانوا ملُوّنين أم بيسأ، فقراء أم أغنياء، سواء كانوا مؤمنين مخلصين أم لم يكونوا كذلك، بل المهم في هذا المجال أنهم مستضعفون.

وإذا كانت هذه الحقيقة صادقة، فإن هذا يشير إلى إن هناك فئه ستمهد لظهور الإمام الحجه عجل الله فرجه وإذا كانت هذه الحقيقة صادقه أيضاً، فإن الصراع بين جبهه الحق والباطل إذا بلغ ذروته، فإن الله تعالى سيأخذ لوليه بالظهور. ونريد من بلوغ

الصراع لذروته أن يتحول إلى صراع دولي وعالمي، وهذا يعنى أننا نقترب بخطى حثيثة من اليوم الموعود إن شاء الله...

والسبب في ذلك أن الصراع في العصور الماضية كان محدوداً وإقليمياً، فهو لم يتمتد من أقصى الأرض إلى أقصاها، في حين أن الصراع الآن يشمل العالم كله، فهذه الحروب يشترك فيها الأميركيون، والفرنسيون، والبريطانيون، والروس بالإضافة إلى من يدور في فلكهم، وفي جهه أخرى نجد أن المسلم العراقي والإيراني والأفغاني وسائر المسلمين في العالم يقفون في جبهه واحده ضد جبهة الجاهليه، وهذا يعني أن الحق والباطل أصبحا يمثلان جبهتين عالميتين غير محدودتين بحدود إقليميه أو عنصرية وما إلى ذلك.

الصراع بين الإيمان والجاهليه يبلغ أوجه

إن الإنسان المؤمن يقاتل في سبيل الله؛ فالصراع أصبح صراعاً من جانب المؤمنين في سبيل الله دون إعاره أي أهميه إلى الاعتبارات الأخرى، ومن جهه أخرى فإن الجاهليه عبأت اليوم طاقاتها من أجل الإبقاء على الطاغوت أيّاً كان، وهذه ميزه أخرى لا تتحقق إلا - قبيل ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه؛ فالأرض قد ملئت ظلماً وجوراً، وهذه الأرض يجب أن تملأ بحول الله وقوته بالقسط والعدل والسلام من قبل ولئن الله الأعظم، وهذه حقيقه ثابته لا بد أن تتحقق.

وهكذا؛ فإن الحرب اليوم أصبحت على جبهتين واسعتين؛ جبهه الحق، وجبهه الباطل. وبعبارة أخرى؛ صراع بين المؤمنين

المجاهدين في سبيل الله والمستضعفين، وبين الكفار المقاتلين في سبيل الطاغوت.

فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله جلّ وعلا، وبتعبير آخر؛ من أجل القيم، لا من أجل أرض، أو ذات، أو أيّه قيمه ماديه أخرى، بل من أجل الإنسان المستضعف أني كان.

وهناك في المقابل جبهة الجاهليّة التي تحارب من أجل الطاغوت. وقد دخلنا الآن مرحله جديدة. فلو أردنا أن نقرب ظهور الإمام الحجه عجل الله فرجه فعلينا أن نعمل من أجل إنقاذ البشرية من هذه الحرثوب، والويالات والمآسي، ولابد أن نصبح جنوداً وعاملين مخلصين في جبهه ولئي الأمر.

ونحن الآن علينا أن نسجل أسماءنا في قائمه أصحاب وأنصار وجند الإمام المهدي عجل الله فرجه، وذلك من خلال تغيير الذات، والتجرد من الأنانيات، والتحول إلى إنسان يعمل في سبيل الله سبحانه، ويقاتل من أجله في أيّه أرض، ومن أجل أي إنسان مستضعف.

إن المسافة بيننا وبين ما نريد أن نصل إليه طويلاً وشاسعة، ونحن نحتاج من أجل تحقيق أهدافنا إلى العمل الجاد الدؤوب، والاجتهد والحيويه، وتزكيه أنفسنا، وطرد الأطر الضيقه منها، وأن نجاهد من أجل ان نجعل نوائينا في جهادنا خالصه بشكل كامل لوجه الله الكريم.. ومن خلال هذه الخطوات الضروريه سنستطيع حينئذ أن نمهد لظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه، ونكون من جنوده.

الفصل الثالث: الولاية والایمان بالغیب

اشاره

مرتكرات الولاية الالهیه

الولاية؛ السبيل الى تحقيق العادله

اووجه الشبه بين الامام المهدی والنبوی موسی

الایمان بالغیب؛ ماذا یعنی؟

الاتصال بالغیب حاجه ماسه

ص: ٩٥

«مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاً لِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَحَمَّلُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَّامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُشَيْلُمُونَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ حَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَوْمِنَ بِهِ وَلَتَنْصِيرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَمَنْ تَوَلَّ إِذْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» (آل عمران/ 79-83)

ليس من شك أن دين الله شامل وعام، فهو لا يختص بظرف زمانى أو مكانى، تماماً كما هو الحال بالنسبة لنعم الله وبركاته على عباده. وعليه فإن دين الله لا يرتبط بالنظام

السياسي الحاكم بأى وجه من الوجوه، حتى وإن كان هذا النظام السياسي غير منبثق عن الدين، فالإنسان مكلّف بأداء تعاليم الدين في مختلف الظروف والأحوال حسب الوسع والإمكان.

وهذه الحقيقة لا- تعنى افتقار الدين إلى نظام سياسي، بل العكس هو الصحيح تماماً، إذ أن أعظم ما في الدين نظامه السياسي الذي شرّعه للبشرية، هذا النظام الذي يأخذ من الولاية الإلهية التي أنزلها الله وحدّدها قبل أن يخلق الخلق، معتمداً ومتكاً.

فالله تبارك وتعالى جعل في الأرض خليفة، ثم خلق الناس؛ الناس الذين خلقهم في عالم النسل والذرية، فهو لا يخلقهم إلا بعد أن عين لهم خليفه، وهو صفوه الله أبوانا آدم عليه السلام. وقد بعث الله مائة وأربعين ألف نبي ورسول وأرفدهم بالأساطير والأئمه ليكونوا خلفاء وأئمه مطاعين بإذن الله، ولا يوجد أكثر صراحة من الآية القرآنية الكريمة في هذا المجال، حيث تقول: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِتُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ».

وهكذا فإنّ ما من رسول أونبي بعثه الله إلا وكان يحمل مشروعياً سياسياً للمجتمع الإنساني. والناس بين هذا وذاك مخيرون في الاهتداء والاقتداء بقيادة السماء المنتخبة لهم أو عدم الاهتداء والاقتداء. فكانت لله الحجّة البالغة على الذين أعرضوا عن الإيمان بهذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس.

فلقد ختم الله رسالات الأنبياء برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآلـه وسلم، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، كما ختم مهمـه

الأوصياء والأئمـه بإمامـه الحـجه بنـ الحـسنـ المـهـدىـ المـوـعـودـ عـجلـ اللهـ فـرجـهـ الشـرـيفـ، الـذـىـ جـعـلـهـ لـلـنـاسـ كـمـاـ الشـمـسـ فـىـ رـابـعـهـ
الـنـهـارـ، إـنـ حـجـبـتـ الـغـيـومـ الـدـاكـنـهـ ضـوءـ الشـمـسـ، فـلاـ يـعـنىـ اـنـعـدـامـ الشـمـسـ، فـهـىـ تـبـقـىـ قـائـمـهـ بـوـظـائـفـهـ وـبـاعـثـهـ لـأـشـعـتـهـ. وـمـنـ يـغـلـقـ
دوـنـ أـشـعـهـ الشـمـسـ نـوـافـذـ بـيـتـهـ، فـلـاـ يـحـرـمـ إـلـاـ نـفـسـهـ مـنـ الـاستـفـادـهـ مـنـهـاـ. وـمـشـلـ الـإـمـامـ الحـجـهـ الـمـتـنـظـرـ مـثـلـ الـقـرـآنـ، تـضـيـءـ بـصـائـرـهـ
الـعـقـولـ، وـتـعـالـجـ مـنـاهـجـ وـتـعـالـيمـ الـمـشـاـكـلـ وـالـأـزـمـاتـ.. غـيرـ أـنـ أـكـثـرـ النـاسـ يـحـجـمـونـ عـنـ الـاستـفـادـهـ مـنـهـ.

فهل - بعد كل ذلك - تكون الحجّة للناس على الله، أم للحجّة عليهم؟

بالتأكيد كانت وتكون الحجـة البالـغـه للـه علـى النـاسـ. فـلـقـد أـنـزلـ الـقـرـآنـ الـذـى انـ تـمـسـكـتـ الـبـشـرـيـهـ بـمـعـانـيهـ وـمـنـاهـجـهـ لـسـقـيـتـ مـاءـ غـدـقاـ. وـكـذـلـكـ وـاقـعـ حـجـهـ اللـهـ فـيـ أـرـضـهـ الـإـمـامـ الـمـهـدـىـ الـمـتـظـرـ، فـهـوـ عـدـلـ الـقـرـآنـ، وـهـوـ الـقـرـآنـ الـنـاطـقـ دـونـ أـدـنـىـ شـكـ.

د. كأئن: النظام السياسي في الإسلام

بادئ بـ-د-ء أـقـ-ول: أـقـ التعبـيـ-ر والأـلـفـاظـ قـ-د تعددـ فـي إـطـارـ النـظـامـ السـيـاسـيـ فـي الإـسـلامـ، فـتـارـهـ يـسـمـىـ بـولـاـيـهـ الفـقـيـهـ أوـ الإمامـهـ أوـ الـقـيـادـهـ الإـسـلامـيـهـ والـدـينـيـهـ، وـقدـ يـسـمـىـ بـولـاـيـهـ اللهـ، وـتعـاـيـيرـ أـخـرىـ لـاـ تـغـيـرـ مـعـنـىـ شـيـئـاـ.

إن الركيزة الأولى لهذا النظام، هو عدم العلاقة بين الإيمان بوجود القياده الإلهيه للأمهه وبين الإيمان بغبيه الإمام المهدى الموعود.

فالإى-مان بوج-ود الإمام مرتب-ط بتصوره مباشره بأصل الدين وفلسفته وحكمته؛ أى أن الإيمان بالنظام السياسي الإسلامي يعني الإيمان بوجود إمام مشرف، إشرافاً مباشرأً على المسيره البشرية. إذن؛ فوجود الإمام أوسع من أن يكون مشاهداً أو غائباً عن الأنظار.

ونحن لم نصور الإيمان بالنظام الإسلامي، والإيمان بوجود الإمام بتصوره واحد، إلا لأننا تصفحنا الآيات القرآنية فوجدنا فيها ق-ول-ه تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِعْبَدُون» فعرفنا عبر هذه الآية حقائق عده، منها:

١ - أن وجود الخلقه والخليقه قائم على أساس الطاعه.

٢ - أن مستوى العباده تتفاوت درجاته بحسب تفاوت درجه العابدين.

٣ - أن وجود غير العابدين من الجن والإنس يعتبر خطوه عاصيه على طريق تغيير حكمه الله في عمليه الخلق، وهذا ما يجعل الحجه البالغه لله على غير العابدين.

٤ - بما أن درجه العباده في تفاوت مستمر، فإن العابد الأصدق من شأنه أن يكون الأكثر قرباً إلى الله تعالى، وبالتالي فإن الأعبد من بين الناس يأخذ الحصه الأكبر في حكمه الله في خلقته للمخلوقات، وأنه -الأعبد- كان سبباً لأن يخلق الله الخلق من أجله.

٥ - أن الأنبياء والرسل هم أعبد الناس، وأن نبينا محمد وآلـه من بعده صلوات الله عليهم أجمعين هم أعبد الصفوه من بيـن عبـاد الله. وبالتالي فإن أـسـاسـ الخـلـقـهـ قـامـ عـلـىـ أـسـاسـ وـجـودـ

ومنزله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

٦ - أن أولئك الذين يختصمون في مصداقية إمامه الحجه المنتظر وجوده وغيته سلام الله عليه، بعيدون عن معرفة حكمه الوجود ولماذا خلق الله سبحانه الكون، إلاـ الذين أبصروا حقائق الدين وقالوا بأنـ إمامه أهل البيت وجود الإمام الغائب تمثل التعبير الأصدق لمقوله وجود النظام السياسي الإسلامي وولايه الله..

ومن هذا المنطلق الذي أكدته آيات القرآن والأحاديث والروايات الشريفه نتساءل عن أنه هل من المعقول أن يخلق الله الخلق من أجل مجموعه من الأشخاص - وهو النبي وأوصياؤه من بعده- ثم يعمد الله أن يخلـى الأرض منهم، حيث تبقى الدنيا دون أن تبقى الحكمـه من خلقها؟ الحكمـه التي تعنى وجود النبي أو من ينوب عنه بالنص المباشر؟

بالتأكيد ليس من المعقول أبداً أن يحدث كلـ هذا. ولكنـ الذين في قلوبهم زيفـ، والتـابعون لما تشاء أهـواؤهم، ومرـيدـو الفتـنـ والتأـويلـ غيرـ الصـادقـ، إنـما أصلـهم الله علىـ علمـ، وأصـبحـ مثلـهم بينـ الناسـ كـمـثـلـ الغـنـىـ الذـىـ مـاتـ فـقـراـ وـجـوعـاـ.

إذن؛ فـهيـ نـقـمـهـ كـبـرـىـ أنـ يـؤـمـنـ الإـنـسـانـ ثـمـ يـكـفـرـ فـيـطـبـ اللـهـ عـلـىـ قـلـبـهـ فـلـاـ يـكـونـ مـمـنـ يـفـقـهـ قـيـلاـ.

تسلسل نظام الولاية

لقد خـلـقـ الإـنـسـانـ مـدـنـيـاـ بـطـبعـهـ؛ أـىـ أـنـ يـمـيلـ تـلـقـائـاـ إـلـىـ أـقـرـانـهـ، وـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـنـتـظـمـ هـذـاـ مـيـلـ دـوـنـ وـجـودـ نـظـامـ وـحـكـمـ بـأـخـذـانـ

بيد هذا الإنسان المدني إلى مدارج الرقى والتقدم، ولا- يمكن أن يؤدى هذا النظام وهذا الحكم وظيفته بالصورة المطلوبة والمرجوه دون أن يكون رمز هذا الحكم إنساناً صالحًا وأصلحًا من بين أفرانه، ولا- يكون الإنسان أصلحًا ما لم يكن أقرباً إلى خالقه، وكيف يحكم من يحكم وهو لما يولد بعد؟!

ولقد أجمع المسلمون على وجود اثنى عشر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم، ولكنهم اختلفوا في الرأي على اسمائهم، فرأى الشيعه أنهم على بن ابى طالب والحسن والحسين وتسعة من ذريـه الحسين عليهم الصلاه والسلام، ورأى غير الشيعه أن خلافه رسول الله تختص بمن بايعهم الناس وانتخبوهم من قبل، ولكنهم أجمعوا أيضاً على أن الإمام المهدى سيظهر فى عهد من العهود ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت بالجور من قبل، ولكنهم اختلفوا أيضاً بخصوص تحقق ولادته، فقالـت الامامـيه بأنه قد ولـد بالفعل، وقالـ غيرـهم أنه لما يولد بعد، وإنـه من أولـادـالـرسـولـ كما قالـتـ الشـيعـهـ بهـذاـ الخـصـوصـ.

أقول: إنـا وبالـاستـنـادـ الىـ الـروـاـيـاتـ المؤـكـدـهـ الصـادـرـهـ عنـ النـبـىـ والأـئـمـهـ منـ بـعـدهـ، فإنـ الإمامـ الثـانـىـ عـشـرـ قدـ ولـدـ فعلـاًـ، وإنـهـ قدـ اضـطـرـ الىـ الغـيـبـهـ القـسـرـيهـ مـرـتـيـنـ، وإنـهـ قدـ أـنـابـ عنـهـ فـىـ غـيـبـتـهـ الأـوـلـىـ أـربـعـةـ منـ الـوـكـلـاءـ، إلاـ أنهـ أـطـلـقـ الـأـمـرـ فـىـ غـيـبـتـهـ الـكـبـرـىـ الـعـلـمـاءـ بالـدـيـنـ المـطـيـعـينـ لـمـوـلـاهـمـ الـمـخـالـفـينـ لـأـهـوـائـهـمـ، لـقـيـادـهـ النـاسـ باـعـتـارـهـمـ وـكـلـاءـهـ الـعـامـيـنـ فـىـ إـفـتـاءـ النـاسـ وـقـيـادـهـمـ نـحـوـ

ما يريد الله لهم من خير وينهاهم عنه من شر.

ومن هنا، كان لابد من التأكيد على عدم إمكان الفصل بين الولاية الإلهية والقيادة الدينية، وهكذا كان جميع الناس مدعوين الى البحث عن قائد يتبعونه، وهذا ما يمكن تسميته بالنظر-ام المرجعى، حيث يسعى كلّ إنسان بالغ غير مجتهد في الأحكـام الى تقليد مرجع من المراجع، وهذا الأمر يعود الى قناعه الإنسـان. ولعل القصـيـه الجـديـرـه بالاـهـتمـامـ الـبـالـعـ أـنـ مـرـاجـعـناـ العـظـامـ كانـ كـلـ منـهـمـ - وـفـىـ خـضـمـ التـطـورـ الـاجـتمـاعـيـ وـمـتـطلـبـاتـ الـحـيـاهـ - يـفـتـىـ النـاسـ وـيـقـوـدـهـمـ تـحـتـ مـظـلـهـ الـوـلاـيـهـ الإـلـهـيـهـ، وـهـذـاـ مـاـ يـظـهـرـ جـلـياـ للـقارـئـ الـفـطـنـ فـىـ كـتـبـهـمـ وـتـعـاـيـرـهـمـ الدـقـيقـهـ، لـاـ سـيـماـ فـىـ بـابـ الـقـضـاءـ مـنـهـاـ، حـيـثـ يـحـدـدـونـ وـظـائـفـ الـإـمـامـ باـعـتـارـهـ الـقـائـدـ الـمـسـؤـولـ عـنـ شـؤـونـ النـاسـ.

بين الشوري والديمقراطية

يعتبر مبدأ الشوري في الإسلام أصلًاً أصيلاً في النظام الديني، فإذا كنا فيما مضى من الزمان نختار أئمتنا المراجع عن طريق الانتخاب العفوـيـ، فإنـ عـصـرـنـاـ الرـاهـنـ يـؤـكـدـ الـحـاجـهـ الـمـاسـهـ إـلـىـ اـسـتـبـدـالـ تـلـكـمـ الـطـرـيقـهـ بـطـرـيقـهـ أـخـرىـ، وـعـبـرـ صـنـادـيقـ الـاقـترـاعـ مـثـلـاـ. فالـقـيـادـهـ الـدـينـيـهـ لـهـ اـرـتـبـاطـ مـباـشـرـ بـمـنـ لـهـ عـلـاقـهـ بـالـدـينـ، وـبـالتـالـىـ فـىـ إـنـ إـلـيـانـ الـإـنـسـانـ الـمـؤـمـنـ مـعـنـىـ بـالـدـرـجـهـ الـأـوـلـىـ بـمـنـ يـقـوـدـهـ وـبـمـنـ يـمـثـلـ هـذـاـ الـدـيـنـ فـقـهـاـ وـعـدـالـهـ وـقـدوـهـ.

وهذا يعني أن هذا المنحى سيتّهى في الخاتمة إلى تحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع إلهي بعد أن كانت قيادته إلهية، وهذا الواقع نفسه يجب أن يشمل طبيعة النخبة في المجتمع أو ما يطلق عليه بالحركات الإسلامية السياسية، حيث لا بد لها من قيادة مرجعية ميدانية تأخذ بزمام أمورها نحو العدل وسلوک الخير، لتشخيصها -بقيادتها تلك- احتمال الوقع في الأخطاء والمطبات السياسيه المحرّمه..

ولكن الديمقراطيه -كما هو معروف- تأخذ مشروعيتها من الرأي العام وانتخاب الأكثريه، دون الأخذ بعين الاعتبار الوجهه الدينية والأخلاقيه. ورغم ذلك فإننا لم نجد نظاماً ديمقراطياً مطلقاً في مكان ما من العالم فضلاً عن تطبيقاتها الفاشله.

وحرامـ٥، فهذا الشرط يتضمن باقى شروط الشخصيه القياديـه الطبيعـه.

إن القــرآن الكريم يؤكــد قائلـاـ: «مَـا كَـانَ لِبَشَـرٍ أَـنْ يُـؤْتِيَهُ اللَّـهُ الْـكِـتَـابَ وَالْـحُـكْـمَ وَالْـبَـيْـوَـهُ ثُـمَّ يَـقُـولَ لِلْـنَـاسِ كُـونُـوا عَـبَاداً لِـي مِـنْ دُـونِ اللَّـهِ وَلَـكِـنْ كُـونُـوا رَـبَـانِـيـنَ بِـمَا كُـنْـتُـمْ تُـعْـلَـمُـونَ الْـكِـتَـابَ وَبِـمَا كُـنْـتُـمْ تَـدْ~رُـسُـونَ». فالحكمـه فى القيادـه هـى دعـوه القــائد للناسـ أن يكونـوا ربـانـيـنـ، لاـ أن يـدعـوهـم لـعبـادـتـهـ، إـذ العـبـادـه اللـه تـعـالـى وـحـدهـ.

ص: ١٠٥

الولاية السبيل إلى تحقيق العدالة

القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يحتاج إلى شهاده من خارجه، وإن ازدحمت الشهادات والشهود لـه من المؤمنين وغيرهم فهو الكتاب الذي يشهد لنفسه على أنه ليس من وضع البشر وإبداعهم مهما بلغت درجات سموهم في العلم والفصاحة والبلاغة، ولا غرابه في ذلك مadam لسان السماء ورسالتها لمن على الأرض، فهو بما يتضمنه من آيات عظيمه، وبصائر نيرة، وحقائق مشهوده، يجعلنا نهتدى إلى حقيقه أنه كتاب الله عز وجل، وإن اختارت بعض النفوس الرفض والعناد والإصرار على الكفر والإلحاد.

القرآن شفاء كل داء

وفي كتاب الله الشفاء لكل داء، والعلاج لكل مشكله تعرض مسيرة الإنسانيه نحو أهدافها التكاملية في الحياة، ويوم يأخذ الناس هذا الكتاب مأخذ الجد في القول والعمل والسلوك

ص: ١٠٦

فليتنتظروا إشراقه شمس السعادة في آفاق حياتهم ليسمو بنورها ودفتها، وليطمئنوا حينئذ للفلاح والنصر الإلهي وجنى اليابع من ثمار الجهاد والعمل فضلاً من الثواب والأجر الجميل، والرضوان الإلهي الأكبر في الآخرة.

ومن حقائق القرآن أنه يكشف للإنسان عن القيم والمبادئ العامة التي لابد له من التحرك نحوها، والأهداف والغايات النبيلة السابقة التي ينبغي عليه بلوغها لينعم بوارف ظلالها، وهو -أى القرآن- يبيّن في ذات الوقت السبل التي ينبغي اتباعها، والوسائل التي من المفترض استثمارها للوصول إلى تلك الأهداف والغايات والحقائق الكبرى، فهو الدليل إلى بلوغها؛ أى أنه -بالإضافة إلى مهمته الرسالية الأساسية في الحياة وهي بيان الهدف التكاملى- الصراط المستقيم الذي يقود نحو ذلك الهدف التكاملى.

وللهدف التكاملى هذا جوانب عديدة يؤطرها الإيمان، وتدور حول محور التقريب إلى الله جل وعلا؛ ومن هذه الجوانب تشكيل مجتمع العزّة والكرامة في ظل سيادة العدل، وهيمنه روح المساواة وفق المعازين والمعايير الواحدة.

حقيقة العدالة

والعدالة في مجمل معناها وتعريفها تعني وصول كل ذي حق إلى حقه دون زيادة أو نقصان، وترتّب على ذلك المساواة في المجتمع؛ أى أن لا تعيش طائفة من الناس في قمة من الثراء والعزّة، بينما يبقى الآخرون في قاع الذّل والفقر والحرمان. فليس

من العدل أن تتكددس المقدرات في يد مجتمعه صغيره من الناس تمكّنهم من السيطره على حقوق الآخرين وأرذاقهم، بل حتى على كراماتهم وأعراضهم وحرماتهم؛ وليس من الإنصاف أيضاً أن تتخذ هذه الشرذمه لنفسها مقاعد في القصور الضخمه لتخطط بروح شيطانيه للملاليين من البشر ثم تنبىء مدعويه ظلماً وعدواناً أن هؤلاء ليسوا ببشر، فتنظر إليهم على أنهم مجرد بهائم خلقت لتكون وسائل لخدمتهم بما يعزّز قوتهم وكيانهم، ويزيدهم جبروتاً وطغياناً.

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان ليرحمه لا ليذبه، كما يشير إلى ذلك في قوله: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»، والرسول إنما هو رحمة للناس والعالمين، ولذلك فإن الإنسان خلق للرحمه لا للعذاب، وفي ذلك يقول عز من قائل: «وَلَا يَزَّ الْوَنَّ مُخْتَلِفِينَ ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ». فالله جل وعلا هو الرحمان الرحيم، وآثار رحمته شاخصه في كل أرجاء الكون.

لماذا المؤس و الحرمان؟

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا نجد الغالبيه العظمى من البشريه تعيش المؤس والحرمان، وتعانى الويالات وأنواع الاضطهاد والظلم؟ ولماذا أصبحت مصادر الثوره الهائله والأموال الطائله وأسباب القوه والهيمنه وقفأ على أناس معدودين دون غيرهم، بينما يسرح القسم الأكبر من البشريه المعذبه في غياب الجهل والفقر وظلمات التخلف والانحطاط، تسحقها عجلات ماكنه التقدم التكنلوجى التي يأخذ بمقدوها أولئك المترفون الذين

وصلوا إلى درجة من الشبع والبطر بحيث لم يدعوا سبيلاً للتبذير والإسراف إلا وسلكوه؟!

وما أكثر الأمثله على صور الإسراف والبطر الذى يعيشه أولئك، ولتصفح فى هذا المجال المجالات والصحف ففيها ما يسبب الدوار فى الرأس من شده الاستغراب؛ فذاك يمتلك آلاف الملايين وعندما يدنو منه الموت يوصى بأمواله وممتلكاته تلك إلى قطه صغيره كان قد رباه!!

إنه الشذوذ بجوانبه العديده الذى أصييت به تلك الأقلية التى تقود زمام الحضاره والتكنولوجيا المتتطوره، وعلى رأسه الشذوذ العقلى الناجم عن الشعور والفراغ القاتل الذى يدفع أولئك إلى أن يحترموا الهره إلى درجه التقديس، بينما لا يلتقطون أدنى التفاته إلى ورائهم ليروا تلك الحشود البشرية الجائعه التى تبحث عن فتات رغيف تدفع به الخطر الداهم فلا تجده، ثم تموت أفواجاً بعد أفواجاً وكأنها ليست بشراً له الحق في الحياة.

الخالق يريد لنا العزه والكرامه

والله عز وعلاـ خلق الإنسان، وأوضح له مناهجه في الحياة عبر رسالات السماء، ولم يكن يريد لمسيرته أن تنتهي إلى ما هي عليه الآن من الصور القاتمه، ولم يكن يريد له أن يضيع في متأهات الفراغ أو يتخطى في مستنقع شذوذه، ثم يعاني الملاـ الأعظم الويلات والمآسى في حياته، بل إنه جل وعلاـ عن دمـا خلقـه وـدـاه إلى الطريق المستقيم بالرسالات، أراد له الكرامـ

والعـزـه، وـأـنـ يـحـيـاـ وـتـ عـزـيزـاـ مـكـ- رـمـاـ شـرـيطـهـ أـنـ يـتـحـمـلـ الـأـمـانـهـ التـيـ عـهـدـ إـلـيـهـ بـتـحـمـلـهـ.

وبناءً على ذلك؛ فإن كرامه الإنسان وقف على الأمانة التي يتحملها كما يقول سبحانه: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَن يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَنَّهَا الْإِنْسَانُ» (الاحزاب/٧٢). فالذى لا أمانة له لا شرف له ولا كرامه ولا عزه؛ أي ليس له ما يجعله يستحق العيش والاستمرار في الحياة.

إن الله تبارك وتعالى ي يريد من الإنسان أن يكون أميناً وأن يبذل الغالي والنفيس من أجل إعطائهما حقها وإن كلفه ذلك حياته أحياناً، وأن يكون عند كلمته، وفيما بالعهد والوعد لكي يقوم مجتمع يتسم بالأمانة والشرف والكرامة، وتسوده روح العدل والعدالة. فلابد أن تسود وتحكم العدالة المجتمع الإنساني؛ فالظلم الذي هو ضد العدالة ظلمات وتحطيم للإنسان وشنّ لحركه الإنسانية وتطلعاتها نحو آفاق الازدهار الحضاري الحقيقي، والظلم عائق كبير دون سير البشرية نحو طموحاتها في بلوغ أهدافها التكاملية النبلة والمدنية الفضلى.

وفي هذا المجال يقول تبارك وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ» ولهاتهان وصستان إلهيتان عظيمتان للبشر يه لهذا الإنسان الذي جعل الله تعالى لـه عينين ولساناً وشفتين وهذا النجديـنـ

ولى س هناك من هو أعلم منه سبحانه بهذا الإنسان وما يكتمه في قلبـه، وما يدور في ذهنه من أفكار، وما يهيج في نفسه من عواطف.

والوصيتان - كما هو واضح من صريح الآية الكريمة- هما:

١- أداء الأمانات إلى أهلها، أى إلى أصحابها، وهذا هو موضوع الأمانة.

٢- ان الحكم بين الناس ينبغي أن يكون بالعدل، وهنا تأتى الإشارة إلى موضوع العدالة.

كيف نحقق مجتمع الأمانة والعدالة؟

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو: كيف السبيل إلى تجسيد هاتين الوصيتيين الإلهيتين في حياتنا العملية، وبتعبير آخر: كيف نحقق ونبني مجتمع الأمانة والعدالة في هذه الأرض؟

الجواب: ليس بعيداً عننا، ويمكننا الوصول إليه عبر الآية التالية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمْنَا بِهِمْ». فلكل مجتمع العدل والكرامة لابد أن يخلق في أنفسنا فضيلته الطاعه لله جل وعلا، ولمن بعثه إلينا رسولًا، ومن ثم لمن استخلفه الرسول إماماً، أو لمن استخلفه الإمام ولیاً للأمر، وهذا هو السبيل وإلا فبدونه لن يتحقق العدل، ولن يتم الوفاء بعهد الأمانة، ولعل المشكلة الكبرى التي تعانى منها البشرية بالأمس واليوم ومن الممكن أن تبقى متورطة فيها مستقبلاً، هي ضلالها عن هذا السبيل، فالجميع يتشددون بالعدالة

إن البشرية مادامت قد ضلت الطريق إليها فلا يمكن أن تصلها وتبلغها وإن كان طعمها مرّاً في بعض الأحيان عندما تصطدم بالآهاء وما تشتهيه الأنفس.

سیل العدالہ

فلا بد - إذن - من البحث عن سبيل العدال -ه عند الله جـ- لـ جلاله، وعلى لسان أنبيائه ورسـله، والأئمه والأولياء؛ وهذا هو مفهوم الطاعـه؛ طاعـه الله من خـلـ الـامتـثال إـلـيـه فـي أـوـامـره وـنـواـهـيه الـتـي جاءـت فـي كـتـابـه العـزـيزـ - وـطـاعـته عـبـر طـاعـه رـسـولـه، وـطـاعـه الـذـين نـصـبـهم أـئـمـه لـلنـاس وـأـوـليـاء لـلـأـمـورـ. وـتـبـقـى سـلـسلـه طـاعـه مـتـصلـه اـبـتـداـءـ من قـاعـدـتها المـتـمـثـله فـي طـاعـه ولـيـ الـأـمـرـ، وـانتـهـاءـ بـالـقـمـه وـهـي طـاعـه الله عـزـ وـجـلـ.

وهكذا فإن طاعه ولی الأمر تعنى طاعه الإمام المعصوم، وهو في عصرنا الإمام الحجه بن الحسن عجل الله فرجه، وطاعه الإمام الحجه تعنى طاعه الرسول التي تعنى بدورها طاعه الله سبحانه ولهذا بالإضافة إلى طاعه المباشر للخالق، وهي الامثال لأوامره ونواهيه التي صرّح بها وبينها في كتابه العزيز.

وقد يسأل سائل في هذا المجال: هل أن ولی الأمر هو كل من استتببت له الأمور، وحالفة الحظ في الوصول إلى السلطة وقاده زمام الأمه؟!

ولإجابة على هذا التساؤل نقول: كلا بالطبع؛ فليس كل من يعتلى الكرسي بأبيه وسليه كانت يغدو ولیاً لأمر الأمه؛ بل لابد أن يكون الولي الحقيقي للأمر ذلك الذى لا يزول ولا ينحرف عن خط الرساله ونهجهما قيد أئمه، وأن تكون حياته انعكاساً لله وللرسول. وأن لا تتناقض كلماته وكلمات الله التي لا يمتد إليها التبديل والاختلاف، وحاشى الله تبارك وتعالى من الإختلاف: «ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّي لَا».

وعلى هذا؛ فليس من المعقول أن يكون أمر الله متجسداً في طاعه رجل يعاقر الخمره، ويظلم، ويسفك الدماء بغير حق، ويقتل النفوس الزكية، ذلك لأن رسالات السماء هي دعوه لتحقيق القسط والعدل اللتين لا يمكن انتظارهما من حاكم جائر يعمل في الأمه بالظلم والبغى، ويخلق بصفات الفسق والفجور.

إن ولی الأمر الذي ينبغي على الأمه طاعته والانقياد له هو ذلك الشخص الذي تتجسد في أخلاقه وسلوكه وتعامله ونهجه وعموم سيرته قيم السماء ومفاهيم الرساله

أهل البيت هم أولو الأمر

ونحن إذا تصفحنا التاريخ وبحثنا عن أولياء الأمور الذين تمثل

فيهم تلك الصفات فكانوا عنواناً للقرآن الكريم، وبات كيانهم جزءاً من كيان الرسول صلى الله عليه وآله في الأخلاق والسيره والعلم؛ فحيوا حياته، وما توا مماته، ولم يحيدوا عن طريقه ونهجه. لا نجدهم سوى آل محمد عليهم السلام، الذين هم أولياء الأمر الحقيقيون، وفيهم شهاده القرآن العظيم؛ فكل ثناء فيه لابد أن يكون من نصيبيهم هم بالذات؛ فهم الكاظمون للغيط، والعافون عن الناس، وهم المقيمون للصلوة، والمؤتون للزكاه، وهم الراکعون الساجدون، وهم المنفقون في السر والعلانية، وهم الشاكرون لربهم في السراء والضراء... إلى عشرات بل مئات الخصال أوصى القرآن بالتحلى بها، وحث على اتباعها قولًا وعملاً، فهم عليهم السلام أمثال القرآن في حياتهم، بل إنهم القرآن الناطق بين الناس.

هل انتفت الحاجة إلى الإمامه؟

وبعد أن أدى الرسول صلى الله عليه وآله، والأئمه المعصومون عليهم السلام ما كلفوا به، وحملوه من أمانه الرساله، والإمامه ثم مضوا إلى بارئهم الواحد بعد الآخر، ترى هل تنتفي الحاجه حينئذ للإمامه التي بها يستتب العدل، وتصان الكرامات، ويزول الظلم، أم أن البشرية بلغت في مستواها العقلى والفكري مبلغ القمة التي هي عند الأئمه فلم تعد بحاجه إلى الإمامه، أم أن الحاجه إلى العداله قد انتفت أساساً؟

أقول: إن ما يشهد له التاريخ أن البشرية تبقى دائماً بحاجه إلى من يأخذ بزمامها في الحياة، ويحكم فيها العداله، ولو كانت

هذه الحاجة تنعدم بمرور الزمان لكان يكفى البشرية منذ خلقها الله تعالى وحتى يوم القيمة نبي واحد.

من هو الإمام في عصرنا الراهن؟

وإذا ثبت لنا أن هذه الحاجة باقية، فمن الذي يتولى - إذن - الإمام في عصرنا الراهن؟

هنا تتکفل بالإجابة نظرية المنفرد الذي شاء الله تعالى له الغيبة إلى أجل لا يعلمه إلا هو سبحانه، ليملأ به الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً؛ فقضيه حاجه البشريه في زمن ما للإمامه والقيادة، وانتفائها في زمن آخر لا تنسجم مع نظرية العدل الإلهي، والحكمه الربانية في استمرار اللطف والرحمة، بالإضافة إلى اصطدامها بالعقل والمنطق.

آثار وجود الإمام المنتظر

ولوجود إمامنا المنتظر آثار عظيمه ومتنوّعه، ربما نجهل الكثير منها، ولعل أعظم هذه الآثار ولايه الفقهاء على الناس وطاعتهم لهم، والتى هي ليست طاعه ذاتيه باعتبار أن الفقهاء ومراجع الأئمه نواب عن الإمام الحجه المنتظر، فولايته الفقهاء على الناس هي شعاع من أشعه ولايه الأنبياء وقبس من نورهم عليهم السلام. فلنحاول أن نبحث في هذا القبس من خلال بعض المفردات، ومن ضمنها وأهمها مفرده الاستقامه والثبات على الطريق. ومثل هذه الاستقامه لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال اتباع وتولي هؤلاء

الفقهاء والمراجع الذين يمثلون خط الولاية للأئمة والأنبياء والرسل أجمعين، على أن تمثيلهم هذا لخط الولاية لا ينفي ضلال أكثر الناس عنهم وعدم اتباعهم لهم لجهلهم بهم، والتمرد على مذهبهم الصحيح، ولا غرابة في هذا الأمر إذا لاحظنا التصريح به في محكم القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه: «وَمَا آكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ» ويقول: «وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ». فعدم إيمان الناس بالله جل جلاله لا يعني انتفاء الوجود الإلهي وصحه الإلحاد، وعدم اتباعهم للحق لا يعني أن الحق مرفوض، بل إن الإنسان يميل في أعماق ضميره، إلى الحق، ولكنه عندما يصطدم بالمصلحة الذاتية يكرهه ويفر منه.

ونحن عندما نبحث عملياً عن السر في بقاء ديننا، وتوجهنا إلى الخط الصحيح، والصراط المستقيم، ومعرفة الله تعالى معرفة صحيحة حالياً من أيه شائبه، نجد أن خط العلماء هو الخط الذي أنعم الله تعالى به علينا؛ فهم الذين علمنا معالم ديننا، ونقلوا إلينا هدى الأئمة وبصائرهم التي هي بصائر القرآن، وهدى الله سبحانه، ولذلك فإن الذين يهجرون خط العلماء، ويبتعدون عنه سواء كانوا أفراداً أم جماعه، فإنهم بتركهم وابتعادهم هذين سوف يضللون ضلالاً بعيداً.

أهمية اتباع المرجعية

وهكذا ينبغي على المؤمنين أن يتبعوا إلى الأهمية الفائقة لاتباع المرجعية، والاتفاق حولها، بالإضافة إلى توقيرها

خط الولاية هو الخط القوي

والله سبحانه إنما يهدينا إلى الصراط المستقيم من خلال طاعته التي هي طاعة رسوله وأوليائه ومن ينوب عنهم، والرجوع إليهم في كل صغيره وكبيره، والانقياد لهم بكل طرائمه عبر اتباع أوامرهم وتوجيهاتهم كما يؤكده على ذلك سبحانه في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنفَقُوكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا».

ص: ١١٨

هناك أوجه شبه بين النبي موسى بن عمران عليه السلام، وبين الحجج بن الحسن عجل الله فرجه، ولذلك فإن الآيات التالية من سوره القصص فسرت في أحاديث المذاهب الإسلامية الأخرى بحياة الإمام المهدي، وهذه هي الآيات: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئاً يَسْتَطِعُونَ فَطَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، وَرُغِيدُ أَنْ نَمَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذِرُونَ ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمٍّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» (القصص: ٤-٧)

أوجه التشابه بين الإمام المهدى وموسى عليهما السلام تبرز أوجه التشابه تلك فى النقاط التالية:

١- إنّ موسى بن عمران عليه السلام أرسله الله تقدّست أسماؤه، وبعثه بعدما علا فرعون في الأرض وملأها فساداً واستكباراً. فقد ورد في بعض التوارييخ أن فرعون لم يكن يحكم مصر وحدها، بل كان يحكم جميع المناطق المتحضره آنذاك. وبناءً على ذلك فإن فرعون كان قد ملأ في ذلك العصر الأرض فساداً وظلماً وجوراً، فبعث الله تعالى النبي موسى ليملأها قسطاً وعدلاً وحربيه وكرامه، فيكون الخالق بذلك قد أدخل رجلاً من آل عمران ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً.

آيات القدر الإلهية

٢- إنّ موسى بن عمران عليه السلام كان معجزه الله عز وجل في الأرض، فعندما يئس الجميع، وعرفوا أن لا ملجأ ومنجى من الله إلا إليه، وعندما عجزت كل الوسائل الطبيعية من أن تمنح الناس الخير والسعادة والرفايه، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت لعباده أنه هو القاهر فوقهم، وأنه هو الحكم والمهيمن، وله السلطان والملكوت، فقد بعث موسى بن عمران عليه السلام بعد أن عاش وتربى في بيت فرعون لكي يثبت للبشريه أن الإنسان مهما طغى واستكبر في الأرض، فإن الله تعالى يبقى أكبر منه، وأنه سيجعل هلاكه على يد الذي رباه بيده.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحجه عليه السلام فإنه سيأتي بعد أن يعم اليأس الجميع، ويستبد بالبشرية شعور العجز عن توفير الخير والرفاهية لنفسها إلا بالتوجه إلى بارئها تبارك وتعالى، ولذلك فعندما يظهر الإمام المهدى عليه السلام فإن البشرية بأسرها سوف تهreu لتباعيه. صحيح أنه عليه السلام سوف يخرج بالسيف، ويظهر به، ولكنه لا يشهره إلا ضد المعاندين، فالغالبية العظمى من الناس سيسلمون على يديه الكريمين طواعيه دون أى قهر وإجبار، لأن الله عز وجل سينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيصلّى خلف إمامنا الحجه بن الحسن كما جاء في أحاديث المذاهب الإسلامية، وعندما يشاهد المسيحيون نبيهم يصلّى خلف المهدى فإنهم سيهرون إلى بيعه الإمام عليه السلام.

إن الجاهلية الماديه الطاغيه فى الأرض سوف تصل بالبشرية إلى حاله انعدام الوزن، وعند الوصول إلى هذه النقطه فإنهم يبدأون بمراجعة أنفسهم ويتساءلون عن جدواى المذاهب الماديه المختلفه التى ابتلوا بها، ثم يأخذون بالتعلّم إلى هدف آخر يعتقدون عليه الآمال بعد أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الجahلية الجهلاء. وهنا يعلو صوت الإمام المهدى عليه السلام فيسمعه جميع أهل الأرض، وفي هذا الصوت الرباني يجدون بغيتهم، فيسرعون إلى قبول دعوته فتسود الأرض عدالته، ويسود الإسلام.

اشارة

٣- إن المؤمنين من بنى إسرائيل كانوا فى انتظار نبيهم موسى عليه السلام سنين طويلاً، وعندما استبد بهم اليأس، وبلغ مداه كفر بعضهم بالبشرة، وظنوا أن المنقذ لن يأتيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسله لهم بعد اشتداد الأزمة، وسوء الظروف، فكانت بعثة موسى عليه السلام نجاه وبركه ورحمة لأولئك القوم، ونحن أيضاً قد طال انتظارنا كما طال انتظار سائر المظلومين والمحرومين فى العالم.

الغيبة الصغرى

٤- كانت لموسى بن عمران عليه السلام غيه صغرى؛ فعندما ولد أمر الله تعالى أمّه أن تضمه في التابوت وتلقى به في اليم، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحجه عليه السلام فقد غاب هو الآخر عن الأنظار منذ اللحظه الأولى من ولادته إلا عن خواص مواليه.

واجبنا في عصر الغيبة

ولكن السؤال المهم المطروح هنا هو: ماذا علينا أن نعمل ونحن نعيش عصر الغيبة؟

إن علينا أن نعلم ونحن في عصر الغيبة أن شعله الأمل الإلهي لا بد أن تبقى وتستمر في قلوبنا، فالطغاه يحاولون أن يسلبوا منا الأمل والرجاء، وهم يعملون جاهدين من أجل أن ينخر اليأس

قلوبنا، ويكيلوا لنا الضربات الموجعة.. وهذا هو هدف الطغاه، ولكننا عندما نعلم ان الله سبحانه قد ادخل لنا أملاً ونجاه فإننا سنعرف أن نهاية هذه المسيره ستكون سعاده الإنسان، وأن العاقبه للمتقين، فهذه المسيره بالرغم من صعوباتهـا، وما يكتنفها من المشاق، وما تتطلب من التضحيات الشخصية، فإنها سوف تنتهي بالنصر المؤزر.

إن الطغاه في الأرض استطاعوا أن يقهروا البشر، ولكنهم لم يستطعوا أن يحصلوا على الأمن والاستقرار رغم ذلك، لأن الشعوب ماضية في مقاومتها لهم، وهي غدت تشكل الآن خطراً حقيقياً يهدد مصالحهم، ويقضّ مضاجعهم، وما علينا إلا أن نستمر في هذه المقاومة لكي تكون بذلك قد جسدنا المفهوم الحقيقي للانتظار الذي يعني تهيئه الأرضية المناسبة لظهور إمامنا المفترض المهدى عجل الله فرجه.

١٢٣:

«الَّمْ ، ذَلِكَ الِكِتَابُ لَأَرَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقَنُونَ ، أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (البقرة/٥-١)

ما هو الغيب؟ وما هو موقفنا من الغيب؟ وما هي علاقه الغيب بالإمام المهدى المنتظر عليه السلام؟

قبل استعراض الإجابة على الأسئلة المتقدمة الذكر أود الإشاره إلى أن القليل من الناس من يتزود بأحسن الزاد.

وإننا جلوس حول مائده العقيده المباركه؛ فلا- يكن حظنا سوى رشحات، وإنما ليحاول كلّ منّا أن يكون زاده الأكثر والأفع. لذلك فإننى حاولت وأحاول أن أتحدث عن قضيه هامه جداً، وهي قضيه الغيب، لأنها من وجهه نظر العقيده الإسلامية

قضيه محوري-٥ من شأنها أن تحدد علاقتنا بالحقائق، فما هو الغيب يا ترى؟

يؤكد القرآن الحكيم بادئ بدءه أن آياته الكريمة هدى، ولكن ليس لكل من هب ودب، بل هي هدى للمتقين. وأبرز صفات هؤلاء المتقين الذين سيقول عنهم القرآن في الموقع التالي: «أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أبرز الصفات فيهم هي الإيمان بالغيب، فهو الشرط الأساس في إيمان الإنسان المتقى الذي حصر الله سبحانه وتعالى فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

ومره أخرى؛ أتساءل: ما هو الغيب؟ ولماذا أصبح الإيمان بالغيب محوراً أساسياً للإيمان؟

إن الله جل جلاله هو الغيب، إن الرسالات السماوية هي الغيب، إن الآخرة هي الغيب، إن الإمام في أهل البيت وعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي الغيب. وإن أبرز وأهم غيب في حياتنا، هو الإيمان بوجود وظهور وانتصار الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ولكن لماذا؟..

الجواب: إن الغيب هو خلق الشهود، وهو أصل الشهود، وهو محتوى الشهود، وهو في الحقيقة النور الأسطع للشهود. فاللّب أَهْمَ من القشرة، ومن أراد شراء بضاعه ما فهو يهتم بتحديد حقيقة هذه البضاعه دون الاكتفاء أو الاهتمام بما يعكسه مظاهرها. وعلى الرغم من أنَّ كثيراً من الناس يقول بأنَّ ما كنه

السياره هى التي تحرّك السياره؛ لكننى أقول - كما هى الحقيقه - إن وقود السياره، هو غيب السياره وهو الوجه الآخر الأصيل لذاتها. وإنّ ضوء الشمس ليس هو الشمس، وإنما عين الشمس الغائبه عنّا هو التفاعلات الذريه الحادثه باستمرار فى الشمس، ولو لا هذه التفاعلات لما أضاءت الشمس ولو للحظه واحده وإن غيب الإنسان ليس حركته أو سكته، وإنما الغيب فيه كامن فى قوه قلبه وسلامه أعصابه وشرايينه ومعّنه. وإذا أمعنا النظر فى حقيقه الإنسان لو جدنا أن مخّه ليس هو الأساس فيه، وإنما الروح هى المحور لديه، وإذا أمعنا النظر ثانيةً لعرفنا أن العقل هو موّجه هذه الروح. ثم إن هذا العقل والحياة والقدرة الكامنة فى الروح يقف وراءها أمراً أهم بكثير منها مجتمعةً، وهى إراده الله سبحانه وتعالى، ولو لا مشيئته وإفاضته وقدرته ونوره لتلاشت الروح الإنسانيه؛ أو لنقل: لو لم تكن الإرادة الإلهيه فى إيجاد الروح والقدرة لدى الإنسان، لأصبح هذا الأخير كالجماد أو هو أعجز من الجمامد، إن صحّ التعبير عن وجود جمادٍ فى هذا الكون العجيب!...إذن؛ فكلّ حلقة من حلقات الغيب تأخذ أهميتها وموقعها من مستوى التعمق في النظر إليها. فكلما كانت هذه الحلقة أبعد من حيث الترتيب والعمق، كلما جسّدت هي الأساس والمصدر؛ أما النور والمظهر فلا شيء مهم يذكر فيهما، هذا هو الغيب...

والإيمان بالغيب عادةً ما يكون فارقاً بين الإنسان والحيوان؛ الحيوان العاجز عن النفوذ إلى اللّب والجوهر إلا بالحواس

الماديه. والبشر بدورهم على مراتب متفاوتة تجاه هذه المسألة؛ فالرجل العادى منهم ينظر الى طبيعة المجتمع المتخلفة والفقيره والمتوتره والمضطربه، ولكنه لا يعرف السبب من وراء ذلك، وهو قد يقول: لعل الله خلقهم كذلك!.. ولكن الخير منهم ينظر بعين متفحصه وخلفيه فكريه متينه، فهو يؤكـد - عالماً - بأن هناك أسباب للاختلاف والتخلـف والفقر والتوتر والاضطراب وباقـى الظواهر الأخرى. فالخير يتعـقـم ويصل إلى العمق، فى حين أن الإنسان البسيط أو المعانـد أو الجاـهل يقتصر على التعامل مع المظاهر فقط. والفرق بين فريق المؤمنين وفريق الكافـرين هو فى بالذات. فالكافـرون لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فهم لا يـعرفون إلا أنـهم يتـوالدون ويتـناسـلون ويتـكاـثـرون، وأنـه لا يـمـيـتـهم إلا الدـهـرـ. وأما عن الآخـرهـ فـهـمـ قـومـ عمـونـ، لا يـنـظـرونـ إـلـيـهاـ، ولا يـعـرفـونـ عنـهاـ شـيـئـاـ. أما فـرـيقـ المؤـمـنـينـ فـهـوـ منـ لاـ يـضـطـرـ إـلـىـ جـعـلـ الغـيـبـ شـهـودـاـ حتـىـ يـؤـمـنـ بـهـ، بلـ هـوـ يـرـتفـعـ إـلـىـ مـسـطـوـيـ الإـيمـانـ بـهـ.

وماذا يعني ذلك؟

يعنى أن الإنسان المؤمن لم يعترف بالموت أو بما وراء الغيب من رؤيته القبر، أو ما وراء القبر من عذاب أو ثواب، وهو لم يؤمن بالغيب من رؤيه رآها في المنام، وهو لم يؤمن بأن الميت الفلانى يتعدب في الوقت بعد عذاب القبر لأنه قد رأى ذلك في منامه، وهو لا يقول إنَّ فلاناً في الجنة لأنَّه قد رأى رؤيه في

ذلك، فرؤيه المنام لا- ينبعى أن تكون العامل الحاسم فى الإيمان بالغيب، كيف كان ومتى كان؛ بل إن المؤمن ومن خلال محاكمه عقلية، ومحاسبه علميه، ومن خلال ارتفاع مستوى روحه الى الاستشراف على الغيب يؤمن بما وراء الماده والغيب. فهو يعلو ويعلو، ويسمو ويسمو إلى أن يصل الى أفق الغيب فيؤمن به كحقيقة ثابته لا تقبل الشك.

من هنا يقول البعض: أؤمن بالإمام الحجه، ويسأل: من رأى الحجه؟

ويجيئ رفيقه: لقد رآه بعضهم وقصته كذا وكذا. فهو يؤمن بالإمام المنتظر لأن أحدهم قد رآه في اليقظه أو في المنام، ولو كان لم يُر عليه السلام في اليقظه أو في المنام لأصبح لا وجود له !!

إن الاعتماد على النقل المؤتّق أمر صحيح، ولكنه يعبر عن إيمانٍ جاهمٍ وناقصٍ؛ جاهمٌ من حيث أنه لم يصدر عن ذات عالمه بذاتها، وناقصٌ بالمقارنة مع ما هو كامل.

إن الإيمان الكامل والواعى والقوى هو الإيمان المتنامي من خلال دراسه القرآن وجوهره وروحه، ومن خلال دراسه الأحاديث النبوية الشريفة التي خرجت عن مصدر الحق والصدق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال ذلك يؤمن الإنسان إيماناً أساسياً بحقائق الغيب، لا من خلال رؤيه أحد الناس.

إن الإيمان بالحقائق الغيبية ينبغي أن يكون تسلیماً للأوامر الدينية؛ بمعنى أن هذين الأمرین ينبغي أن يكون الإيمان بهما من البديهيات في عقیدة الإنسان المسلم، وذلك قبل البحث عن الاستدلال أو الكشف عن أسبابهما ونتائجهما المادية.

فالله سبحانه وتعالى حينما حرم أكل لحم الخنزير، إنما حرم ليكون موضع ابتلاء وتمييز للملترم من غير الملترم، قبل أن يحرمه لمضاربه الصحيحه. والإنسان المسلم عليه التقييد بهذا القيد، إذ من دونه تكون نار جهنم بانتظاره.

ثم إن من دون الاعتماد على الله والنصوص التي أوردها في قرآنـه الحكيم وعلى لسان رسولـه الكريم صلـى الله عليه وآله يكون دينـ الإنسانـ المسلمـ أمـراً مـعلـقاً على مـعرفـهـ الأـسـبـابـ قبلـ التـأـديـهـ، وبـالتـالـىـ فإنـ نوعـاًـ منـ اليـأسـ منـ رـوحـ اللهـ تعـالـىـ يـسيـطـرـ عـلـيـهـ، الـواقـعـ الذـىـ وـصـفـهـ اللهـ بـالـكـفـرـ، حـيـثـ قـالـ سـبـحـانـهـ: «وـلـاـ تـيـأـسـواـ مـنـ رـوـحـ اللهـ إـنـهـ لـاـ يـئـاسـ مـنـ رـوـحـ اللهـ إـلـاـ الـقـوـمـ الـكـافـرـونـ» (يوسف/٨٧)

إنـ الصـحـيـحـ فـيـ الـأـمـرـ هوـ التـصـورـ الـمـجـرـدـ بـأـنـ وـرـاءـ الـأـوـامـرـ الـإـلـهـيـهـ جـنـاتـ وـثـوابـ وـرـضـوـانـ، وـأـنـ وـرـاءـ الـمـنـاهـيـ نـيـرـانـ وـعـقـابـ وـسـخـطـ إـلـهـيـ كـبـيرـ، وـأـنـ إـيمـانـ بـالـغـيـبـ هوـ الـعـاملـ الـأـهـمـ فـيـ تـلـقـىـ وـاستـيـعـابـ هـذـهـ الـحـقـيـقـهـ.

إنـ الشـرـيعـهـ إـلـاسـلـامـيهـ -ـكـمـاـ هـوـ وـاضـحـ-ـتـشـجـعـنـاـ عـلـىـ الـعـلـمـ، وـتـحـرـضـنـاـ عـلـىـ السـعـىـ نـحـوـ مـعـرـفـهـ أـسـبـابـ الـأـحـکـامـ وـالـأـوـامـرـ

والمناهي. ولكن لا يعني ذلك أن إيماننا بالشريعة الإسلامية يكون متوقفاً على معرفة أسبابها، فهذا الإيمان لا يعد أبداً إيماناً بالغيب.

الإمام الصادق عليه السلام يقول: "نَحْنُ - إِلَّا إِنَّمَا - صَابِرٌ، وَشَيَعْتَنَا أَصْبَرُ مِنْنَا" ، قلت (الراوى): جعلت فداك كيف صار شيعتك أصبر منكم؟ قال: "أَنَا نَصَبَرْ عَلَى مَا نَعْلَمُ، وَشَيَعْتَنَا يَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ".^(١)

إذن؛ فالقضية تكمن في ضرورة الارتفاع إلى مستوى الإيمان بالغيب وما يتطلبه، وليس الاتجاه نحو تجир الحقائق الإيمانية لصالح المذاقات النفسية والمادية، وإنما يتم ذلك عبر تعويذ الذات على عدم الاكتفاء بما تشاهده العينان وتحسّه الحواس. بل لابد من الإيمان بما يشهد عليه القلب والعقل، وما يطمئن إليه الضمير، وينصّ عليه الكتاب والرسول.

وببالغ الأسف أقول: إن بعض الناس من المسلمين أصبح لا يؤمن بحكم شرعى حتى يعرف سببه أو يفسر له العلماء ذلك، وهذا يعتبر تحاوزاً صارخاً على حقيقة القرآن والأحكام الشرعية القائله بضرورة الإيمان بالغيب والتسليم بأخلاص الله ونواهيه، لاسيما وأن الآيات القرآنية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم في مقدمه الحديث تشير بكل وضوح إلى أن الإيمان

ص: ١٣٠

١- ٥. الكافي، ج ٢، ص ٩٣

بالغيب أمر متقدم على إقامه الصلاه - وهى عمود الدين - وعلى الإنفاق فى سبيل الله تعالى ذكره.

وكما تقدم؛ فإن الله ووحدانيته هما من مصاديق الغيب رغم أننا نعجز عن رؤيته بأعيننا، ولقد روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبده؟ قال: فقال: ويلك ما كنت اعبد ربّاً لم أره؛ قال: كيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدته الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الایمان.
[\(١\)](#) فالله تعالى قد خلق أرضاً واحداً، وجعل فيها ماءً واحداً، وسمساً واحداً، ولكنّه جعل أنواع متعددة من الفاكهة.. ونحن من خلال كل هذا نصل الى معرفة أسماء الله، وآيات الله، وقدره الله وتدبيره.

وهكذا من كان يشك في وجود أو ظهور أو انتصار الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف فالمشكلة فيه هو لا غير. فالأدلة كثيرة للغاية، ولكنه هو بذاته أصبح - لضعف إيمانه - لا يؤمن بالشيء دون أن تراه عيناه.

ويروى أن أحد الزنادقه جاء إلى مقبرة الكفار فتناول عظماً من عظام الموتى، وقال لمن كان حاضراً من المسلمين: أرى أنكم تقولون إن الكفار يتعرضون لنار القبر، وإن هذا العظم بارد كقطعة ثلج في يدي.. فجاء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام

ص: ١٣١

١- ٦. الكافى، ج ١، ص ٩٨

الذى أجابه بعد أن تناول حجرين من الأرض وضرب بعضهما البعض فأندحت شراره من نار: أين كانت هذه النار؟

نعم؛ إن جهنم محيطه بالكافرين، انسياقاً واتساقاً مع أعمالهم ومعتقداتهم الشيطانية.

وفيمما يروى من الأحاديث الشريفة، هو القول بأن فائدته الإمام الحجه عليه السلام كفائده الشمس التى تسترها السحب.

ولتوضيح ذلك، أقول بأن الإمام عجل الله فرجه الشريف - كما كان آباؤه الظاهرون - هو عدل القرآن، وهما ثقلان ورافدان إلهيان؛ ولكن لمن كان له قلب وأراد أن يتذكر ويتبصّر ويستفيد. فهو لاء العلماء الربانيون والمجاهدون العاملون إنما يتزودون بزاد هذا الإمام العظيم، وإن سلوكهم الشريف وعدم انصياعهم وراء الهوى والوساوس الشيطانية، إنما هو انعكاس لعمق اتحادهم مع توجيهات الحجه عجل الله فرجه الشريف لهم.

سنه سماويه

إن من سنن الله تعالى في خلقه، هو أن من يرتد عن دينه الحنيف - نظرياً أو عملياً - يصاب بالذلة والضياع في دنياه قبل آخرته. وفضلاً عن أن هذه الحقيقة مثبتة في الآيات والأحاديث، فهي مجرى وملموس، بالذات لمن اهتدى إلى الإسلام، حيث يجد في داخله راحه واطمئناناً عجياً.

وفي القصص القرآنيه التالية يشير الله تعالى إلى هذه الحقيقة، وإلى ضروره الإيمان بالغيب والتسليم للتکاليف الشرعية، وإلى

ضروره نبذ ثقافه التبیر الجاهليه التي تعتبر مصداقاً على تراجع الأمة ودليلًا على تخاذلها وذلها. ففي سوره البقره يوضح الله تعالى الذل والتراجع الذي أصاب بنى إسرائيل، حينما أصابهم مرض الرغبه في التهرب من التكاليف الشرعيه، وعدم إيلائهم رسول الله موسى بن عمران عليه السلام حق منزلته وشرفه.

«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخَذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعُلُوا مَا تُؤْمِرُونَ ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ فَاقْعِ لَوْنُهَا تَسْرِيرُ النَّاظِرِينَ ، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ شَابَةٌ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهُتَدُونَ ، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُشَيِّرُ الْأَرْضَ وَلَا تَشِيقِي الْحَرْثَ مُسَيْلَمَةً لِأَشْتَيْهِ فِيهَا قَالُوا الآنْ جَئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» (البقره ٦٧-٧١)

إنهم اتهموا نبيهم بالسخرية والاستهزاء رغم أنه لم يكن كذلك، بل كان رجلاً قائداً عملاقاً شديداً المراس. وأرادوا التملص من الواجب المكتوب عبر التساؤل المتكرر، حيث كانوا يأملون نفاذ صبر النبي موسى عليه السلام، أو عسى الله أن يبدل رأيه... ثم إنهم ولفرط الضعف في إيمانهم كانوا يصفون الله بأنه رب موسى، وكأنه ليس ربهم أيضاً؛ أى كأن الأمر لا يعنيهم، وأنهم حينما ينفذون المهممه يمنون على نبيهم وعلى ربه..!

«فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ». أى أنهم نفذوا الأمر دون تسليم أو رغبه أو تعبد أو رجاء للثواب.. وهم كلّما يتباطؤون في التنفيذ، كلّما زادت عليهـ-م المشاكل. ففي وقت كان المطلوب منهم ذبح مجرد بقره - تلاحظ الصيغة النكره هنا - سوّفوا الأمر حتى اضطروا في نهاية المطاف إلى البحث عن بقـ-ره فريده من نوعها، وبعد عناء شديد وجدوها في حوزه عجوز فيهم، وهذه العجوز حينما علمت حاجتهم إلى بقرتها أخذت بالمساومه والتمنّع ورفع السعر أضعافاً مضاعفاً، حتى اضطررتهم إلى القبول بشرطها مقابل أن يملؤوا جلدتها - بعد سلخها - ذهباً!!

هذا واقع بنى إسرائيل، أما أصحابه الرسول صلى الله عليه وآله، والخلص من الشيعة، فقد كانت سماتهم الأولى أنهم كانوا يتمتعون بروح الانضباط والتسليم، إيماناً منهم بالله الذي لا يريده سوى فائدتهم، وحاجاً في التعبيد بالخلاص الذي هو الآخر لا يعود بغير الفائد عليهم.

أمّا نحن - في الوقت الراهن - فلو كنّا أطعنا قيادتنا الإسلامية منذ النداء الأول، ودخلنا في العمل بروح جماعية، لما وصل بنا الحال على ما هو عليه الآن، ولكن التضحيات أقل بكثير، وكانت النتائج الإيجابية أكثر بكثير. إلا أن ثقافة التبرير والتسويف قد تأصلت بنا وتجذرت فينا إلى حدٍ لا يمكن الخلاص منها من دون العودة إلى مفاهيم القرآن الكريم، وتفسير

هاللسن الكونيه الخاصه بهذا الإطار.

إننا بأمس الحاجه إلى الاقتداء بأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، الذى كان قوله و فعله و سكنه رهن إشاره صغيره من النبي صلى الله عليه و آله. فكنت تراه أول المضحيين، وأول المقاتلين، وأول المؤمنين، وأول المنفذين.. وهو بذلك يضرب لل المسلمين المثل الأعلى فى الانصهار فى المفاهيم القرآنية، وفي التربية الرسالية؛ روحًا ومظهرًا، فما أحوجنا نحن اليوم الى تطبيق الإسلام، وهو الموجود فى كتاب الله المقدس، تطبيقاً فردياً واجتماعياً ومصيرياً..

ص: ١٣٥

من المعلوم أن العقبات والمشاكل التي تقف في طريقنا كثيرة، وهي مختلفة وسائله في جميع المجالات، وخصوصاً النفسيه والاجتماعيه والسياسيه، وجميع هذه العقبات من شأنها أن تعرّض طريق تطبيق الإسلام، وبتعبير آخر؛ فإننا نريد أن نجتاز في حياتنا كل هذه العقبات، وأن نحقق نصراً مؤزراً، وأن نوحّد الأمة الإسلامية، وننقذها وننقذ شعوبنا المحرومه البائسه من براهن الظلم، والاستغلال، والتبغى، والتخلف.

ترى ماذا نملك من الزاد لمواجهه هذه العقبات؟ إن أكثر الناس ينهارون نفسياً أمام ضخامة المشاكل قبل أن يواجهوها، لأنها كثيرة ومتنوعة.

زادنا أمام العقبات

اشارة

إننا نمتلك في هذا المجال زاداً واحداً هو الاتصال بالغيب، وبمعنى آخر؛ فإن إيماناً بالإمام المنتظر عليه السلام هو الذي

يسعننا ويعيّثنا في هذه الحالات، فهو عليه السلام يمثل لنا نقطه ضوء ساطعه تلوح لنا من بعيد، وتفهمنا بأن اليأس حرام، وأن نهايه العالم ستكون نهايه سعيده، وأن العداله سوف تسود الكره الأرضيه.

وحتى لو لم نمتلك هذا العامل النفسي، والأثر الروحي بالنسبة إلى إيماننا بالإمام الحجه عجل الله فرجه، فهناك فوق كل ذلك الاتصال المباشر بين قلب الإنسان المسلم وإشعاع هذا الإمام أو تجليه في هذا القلب، ففي أصعب الحالات وفي مواجهه أشد الظروف حراجه على كل واحد منا أن يتوجه بقلبه إلى الإمام المهدى عليه السلام وأن يطلب إلى الله تبارك وتعالى أن ينصره بوجاهه هذا الإمام. وحينئذ سنحسّ بمدى قوتنا، ومدى الثقه بأنفسنا التي ستغمرنا عند مواجهه المشاكل والعقبات.

إننا بصفتنا مؤمنين وحاملى رساله، فإن علينا أن لا نقطع علاقتنا به، بل علينا أن نبقى على اتصال مستمر به، وأن ندعوا له ونطلب الفرج من الله له.

القياده و القرار الصعب

وهذه العلاقة القلبية سترى -ولا ريب- القدرة على مواجهه المشاكل، وأنا أوجه هنا حديثي إلى المؤمنين العاملين في سبيل الله في كل مكان لأقول لهم: إنكم تعيشون الآن مع بعضكم البعض، وتقتبسون النشاط والحيويه من بعضكم البعض، وإذا ما ساءت بكم الأوضاع فإنكم ستستمدون الروحية والمعنييه ممن

هو فوقكم، ولكنكم عندما تصبحون -إن شاء الله- قاده هذه الأئمة فحيثما ستشعرون بالوحشة، وفي هذه الحاله يجب أن تتخذوا القرار المناسب الذى ترون أنفسكم مسؤولين عنه أمام الله عز وجل وأمام الناس، وبذلك ستشعرون بالرهبة والوحشة، فلا تعرفون كيف تعملون، وفي نفس الوقت فإنكم لا تستطيعون أن تتهربون من اتخاذ القرار، ولا يمكنكم أن تستعجلوا فى اتخاذة.

وقد مرت هذه الظروف نفسها بالميرزا محمد حسن الشيرازى المرجع الأعلى لأتباع مذهب آل البيت عليهم السلام آنذاك، فقد كان هذا الرجل يشعر بضيئته المسئولية عندما علم أن البريطانيين أمسكوا بزمام الأمور فى إيران، وأن الملك قد تحالف معهم، وأن الناس لاذوا بالصمت، وبعض العلماء قد تعاونوا مع السلطة، وبذلك فقد كان يشعر بالتهيب والوحشة، فهل يتخذ القرار أم لا يتخذه، وعندما اشتد الضغط الجماهيرى على الميرزا بأن يقوم بعمل ما، انتظر حتى كان يوم الجمعة، وفي عشيه هذا اليوم ذهب إلى (السرداب) المنسوب إلى الإمام الحجه عليه السلام وأمر الناس أن ينفضوا من حـولـهـ، وبقى وحده لفترة في السرداب ثم أصدر بعد ذلك فتواء المعروفة والقاضية بأن استعمال التبغ اليوم يعتبر بمثابة إعلان الحرب ضد الإمام المهدى عليه السلام.

و عندما أصدر رضوان الله عليه هذه الفتوى كانت بمثابة الصاعقه التي نزلت على هشيم البريطانيين، فاحترق هذا الهشيم، وكانت أول هزيمه لحقت بالاستعمار البريطاني في

تاریخه، وهنا أريد أن أسلط الأضواء على لقطه من هذه الحادثة وهي أن أصدقاء المیرزا الشیرازی والمقربین إليه كانوا قد سأله بالقول له: لماذا صبرت هذه الفترة الطولیه؟ فأجاب قائلاً: كنت انتظر الأمر من الإمام العجہ.

ترى هل كانت لهذا المرجع علاقة مباشره مع الإمام أو مع بعض أصحابه؟ أنا لا أعلم بالضبط، ولكن الذى أعلم أنه الإنسان عندما يكون مخلصاً للخالق عز وجل ويجد صعوبات حاده في حياته، فإن علاقته بالإمام المنتظر عجل الله فرجه ستتفعله حينئذ وسيسدد من قبل ولی الله.

ضروره الاهتمام بالمسائل الغبيه

وهنا أوجه خطابي إلى طلاب العلوم الدينية فأقول لهم: إنكم بصفتكم طلبه علوم دينيه، فإن من الشرف العظيم لكم أن تسروا على خطى أهل البيت عليهم السلام وان تصبحوا نواباً للإمام الحجـه الذي قال: "وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتى عليكم، وأنا حجه الله عليكم".^(١).

إن هناك مسائل ظاهره، وهناك أيضاً مسائل عميقه، فالمسائل الظاهره فيما يتعلق بطلاب العلم أن يذهب إلى الحوزه أو المدرسه، وينشغل في الدراسه والباحثه، ويصلح ما بينه وما بينه، ويصلح أخلاقه، ولكن هناك بالإضافة إلى ذلك

ص: ١٣٩

١-٧. بحار الانوار، ج ٥٣، ص ١٨١.

مسائل غبية ينبغي أن يرقى إليها ويصل قلبه بها، فيحصل بالنور الأعظم من خلال تفجير العلم في قلبه، وجعله طاهراً نقياً كما يقول الدعاء الشريف: المروي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: "اللهم ارزقني قلباً نقياً من الشرك بريئاً لا كافراً ولا شقياً".
[\(١\)](#) فعندما يكون قلبك نقياً، صافياً، طاهراً، زكيًّا، بعيداً عن الغي، والغش، والحسد.. فحينئذ سيشع نور الله تبارك وتعالى في قلبك، وستكون علاقتك بأولياء الله المغيبين منهم والظاهرين علاقه التفاعل.

إنقاذ المستضعفين

وبالإضافة إلى ذلك فإننا نحمل شعار الدفاع عن المستضعفين والمظلومين، وهو شعار كبير، ومن يحمل شعار كهذا فلا بد أن يسود الاعتقاد نفسه بأنه قادر على تطبيق هذا الشعار في واقعه. وفيما يتعلق بعقيدتنا بالإمام الحجه عليه السلام فإننا يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي وهو: كيف ننقذ المستضعفين في الأرض؟

وبالطبع فإن الشيطان لابد أن يدخل في هذا المجال قلوب البعض منا، فيقول: ومن أنا لكي أستطيع إنقاذ المستضعفين؟

إن الحركات التاريخية الكبرى في العالم بدأت من خلال أشخاص مستضعفين أمثالنا، وهؤلاء الأشخاص هم الذين غيروا

ص: ١٤٠

التاريخ في الاتجاه الصحيح، وقد كانوا بشرًا مثلكما، ولكن كان يحدوهم الأمل الراسخ والوطيد بأنهم يستطيعون إنقاذ المستضعفين من شعوبهم.

ونحن أيضًا علينا - باعتبارنا مسلمين متبعين لخط النبي وأهل البيت عليهم السلام - أن نعمق اتصالنا بالله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بوليه الأعظم الحجه عجل الله فرجه؛ ومن دون هذه العلاقة التي تبعث فينا روح الأمل والتفاؤل، وتثير فينا العزم الراسخ والإرادة القوية، فإننا سوف نصبح مشلولين تماماً، سوف نعجز تمام العجز عن القيام بأى عملٍ في سبيل ديننا، وأمننا. فلنقولُ هذا الاتصال ولنوطّنه من خلال قراءة الأدعية، وأداء العبادات المستحبة بالإمام المنتظر شريطة أن تكون تلك القراءة، وهذا الأداء نابعين من صميم قلوبنا، وحالصين لوجه الله الكريم.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الرقم: ٩

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم ۱۲۹، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩، شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

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

