

الموسوي

في هذا العدد:

نظرات في دعاء العهد

السيد علاء الدين السيد عبد الصاحب الموسوي

دخالة البشر في تعجيل فرج الإمام المنتظر

الشيخ كاظم القره غولي

المختصر من إقامة الحجّة على من أنكر ولادة الحجّة

الشيخ جاسم الوائلي

آيات في القائم

السيد باسم الصافي

الأبواب والسفراء

موقعهم من العقيدة ودورهم في دولة أهل البيت

الشيخ حسن الكاشاني

السيدة نرجس - شبهات وردود

الشيخ علي الفياض

أخبار المهديين بين النفي والإثبات

السيد زين العابدين المقدس الغريفي

علم الإمام المهدي بوقت ظهوره

مرتضى علي الحلبي

مراجعة مصادر كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي

محمد المسعودي - ترجمة: السيد جلال الموسوي

١١

جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ
كانون الثاني ٢٠٢١ م

مجلة علمية تخصصية نصف سنوية تصدر عن

مركز الدراسات والبحوث الإسلامية
جامعة الإمام محمد باقر
الطوسي
القم
الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الموعود

مجلة علمية تخصصية نصف سنوية
تصدر عن

مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

المشرف العام

السيد محمد القبانجي

رئيس التحرير

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

مدير التحرير

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

الإخراج الفني والتنضيد الإلكتروني

الأستاذ حسن محمد حسن الطريقي

التصميم

شبكة المحسن لخدمات التصميم

عدد النسخ

٥٠٠ نسخة

الناشر

مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الهيئة الاستشارية

الشيخ نزار آل سنبل

السيد أحمد الاشكوري

الشيخ علي آل محسن

السيد ضياء الخباز

الموعود

مجلة علمية تخصصية نصف سنوية

تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام

قواعد النشر في مجلة الموعود

- ١- تنشر المجلة الأبحاث العلمية الرصينة المختصة بعقيدة الموعود عليه السلام.
- ٢- الأفضل أن تكون البحوث مطبوعة، على أن لا تقل كلمات البحث عن (٤٠٠٠) كلمة أو (١٥) صفحة (A4).
- ٣- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/ الباحثين، وجهة العمل والعنوان، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وُجد.
- ٤- يُشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة.
- ٥- أن تُرفق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
- ٦- أن لا يكون البحث قد نُشر سابقاً.
- ٧- لا تُعبّر الأفكار المنشورة في المجلة بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار.
- ٨- يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.
- ٩- تخضع البحوث لتقويم علمي لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواءً أُنشرت أم لم تُنشر.
- ١٠- يُمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نُشر فيه بحثه، ومكافأة مالية مجزية.
- ١١- تُرسل البحوث للمجلة، أو تُسلم مباشرة إلى مقر المجلة على العنوان التالي:
العراق، النجف الأشرف، شارع السور، قرب جبل الحويش.
رقم الهاتف: ٠٠٩٦٤٧٨١٦٧٨٧٢٢٦

www.m-mahdi.com/almauood

almauood@m-mahdi.com

الماء الحار
الماء الحار
الماء الحار

ALMAUOOD

تمهيدنا

مقولة (عجل الله فرجه الشريف)

والشعور بالانتماء

رئيس التحرير

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: ١٢٤).

- وجود التراث في كل أمة يعبر عن أصالتها، والأمم الحية تسعى دائماً لضبط مخرجات تراثها وتنقيته اعتماداً على الضرورات والمبادئ.

- المصادر المعرفية للبشرية مختلفة باختلاف التراث، ومن بين أهم مصادر المعرفة لدى البشر جميعاً المفاهيم الدينية وجزءاً وافراً منها المفاهيم المرتبطة بعالم الغيب.

- من خصوصيات الدين الإسلامي أنه يحتزن في منظومته المعرفية قسطاً وافراً من المفاهيم الغيبية، ويتعاطى معها ضمن آليات محددة ودقيقة، أنشأت مبنيات فكرية لا يمكن إسدال الستار عليها أو التغافل عنها جراء تصريح من شخص أو جرّة قلم من آخر.

- وكذلك من أروع ما يتمتع به النظام المعرفي الإسلامي تعامله اللين في الحوار، قال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ (طه: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وَنَظَرُهُ لِلْآخِرِ بِمَنْظَارِ التَّكَافُؤِ فِي الْحَوَارِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: ٢٤)، فيلاحظ نفسه في باب الحوار - مع جزمه بأنه الحق - مكافئاً للآخر.

- إلا أننا نجد في العادة أن نقاد الدين لا يقدمون البديل وأن ما يقومون به هو صرف إيجاد التشكيك ومحاولة رفع حالة الشعور بالانتماء لدى الأفراد، دون أن يعينهم إيجاد البديل، مع أن طلب الدين والشعور بالانتماء من الحاجات الفطرية للإنسان، والخروج منه دون وضع بديل لائق مجازفة خطيرة لا ينبغي للإنسان العاقل الإقدام عليها.

- التمسك الحقيقي بـ(الدين - الفكر - الوطن - الأسرة - الأولاد) - وجدانياً وفكرياً - من المشاعر الثابتة، وكلما كان الانتماء واقعياً، تقدمت الصلة مع الأشياء التي ننتمي إليها، وتولدت أواصر مع من نشاركهم هذا الانتماء، فالشعور بالانتماء للوطن كلما قوي صارت مشاركته مع من يتمتعون بهذا الشعور بروابط أقوى، وصار بالإمكان تبادل الأفكار والأعمال معهم بشكل أكبر.

- يعبر الانتماء عن الجذور التي ترتبط بها مع الفكرة، ومع الأسرة، ومع الأولاد، ومع الدين، فعلاقة الطفل بأمه من أوائل مشاعر الانتماء التي تتولد عند الإنسان وتُعبّر عن حاجة فطرية تبدأ معه ولا تنتهي، فهو انتماء ليس لنا الحق في اختيار أفرادهِ أو تبديلهم أو إنكارهم، علقه لا يمكن لنا التنصل منها مهما وجدت أسباب التعالي عليها أو الشعور بالنقص معها.

- الحاجة للانتماء - وكما يقرها علماء النفس - حاجة فطرية إنسانية، وهي كثيرة ومتعددة من قبيل الحاجات التي ينظر إليها الإنسان باهتمام ورعاية كحاجات غريزية، من الطعام والهواء والماء وما إلى ذلك.

ومن قبيل الحاجات التي تعبر عن الاستقرار والأمان، وتتجلى عندما يفقد الإنسان الأمان أو الصحة أو ما شاكلها.

ومن قبيل الحاجات التي يشعر معها بالقيمة والاعتبار الاجتماعي أو الفردي، كالشعور بالثقة والانتماء لأسرة أو عرق أو مال أو مرتبة علمية. ومن قبيل الحاجات التي تؤمن المشاعر في الانتماء في دوائر أوسع مما مرّ كالانتماء الثقافي أو الفكري أو الديني.

كما ويشير جملة من علماء النفس في هذا المجال إلى أن الانتماء هو شعور، واهتمام، فلا يكفي مجرد الشعور دون أن يكون هناك اهتمام، وفي حالات الانتماء المتبادل لابد أن يكون الاهتمام من الطرف الآخر حاضراً لكي تتجلى حالة الانتماء.

فقدان الانتماء الثابت لدى الإنسان أو محاولة محوه يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة حتى على المستوى الصحي، فقد يُصاب الإنسان بحالات الانعزال ثم ظهور حالات الاكتئاب والقلق وغيرها، ويعبر بعض العلماء النفسانيين عن حالة فقدان الانتماء بحالة الاغتراب (وهو ما قاله عالم الاجتماع الأمريكي ميلفين سيان)، ومن أنواع الاغتراب العديدة - التي أشار إليها - هي حالة الاغتراب بالسعي خلاف إرادته ومصالحته، وحالة الشعور باللامعنى أو اللاجدوى واللامعيار، فضلاً عن شعور العزلة والانفصام الذاتي، كما ويرى الدكتور في علم النفس أحمد زين الدين بو عامر: أن الخلل في شعور الانتماء يوجد حالة السخط ورفض الواقع، ويبحث حالة انقلاب المفاهيم، فيحسب ما هو سوي لا سوي وهو نوع من الجنون.

ولو أجرينا مراجعة سريعة لقاموس المفاهيم التي تصدر من الآخر بهدف تنظيم المنظومة الدينية أو ضبط إيقاع المتدينين، نجد أن معظمها عبارة عن منظومة تشكيك ليس إلا، بهدف نزع روح الانتماء لدى المتدينين بشكل عام،

وفي القضية المهذوية بشكل خاص، لما لهذا الشعور الديني الخاص من تأثير ملموس على بناء القيم والمسؤولية، من خلال إيجاد حالة الانتفاء والأمل عبر مفهوم الإيمان والانتظار.

إبعاد المؤمنين عن المفاهيم المهذوية، وفصل الناس عن الثقافة فيها، هدف يسعى له الآخر كلما أتاحت له الفرصة، من خلال رفض الموجود من عقيدة أو فكر مهذوي، بإيجاد سلوكيات خاوية فكرياً وبعيدة عن الجادة والاستقامة عملياً .

إيجاد أفراد ومفاهيم بديلة فكرة قديمة جداً، لم تنجح في إخماد وهج الحق في النفوس، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس»، ومما ورد في هذا الصدد ما قاله أبو حنيفة: (خالفت جعفرأ في كل ما يقول أو يفعل، لكنني لا أدري هل يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما).

- ومن جميل ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الصدد ما روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله في أديانكم، لا يزيلكم عنها أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هو محنة من الله تعالى امتحن بها خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه».

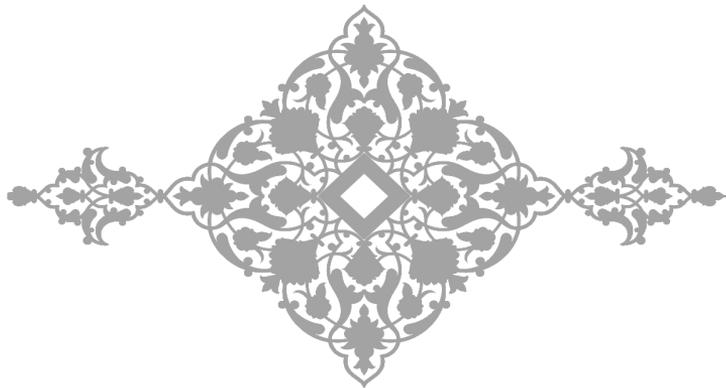
وهذا النص غاية في الروعة والدقة في رفض البديل ما لم يكن حسب المعايير الدقيقة وبديلاً حقيقياً، وأنى له ذلك.

وليس في هذا القول تناف مع قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ - مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٢ و ٢٣).

فإن التمسك بما عليه الآباء والأجداد مما وصلوا إليه من فكر وعقيدة بالجد والاجتهاد حريٌّ بأن يؤخذ منه ويتمسك به، بخلاف ما عند الآباء والأجداد من غير ذلك، أي أن الآية تقصد الجمود على الانحراف الذي كان لدى الأسلاف، لا الثبات على المبادئ الحقّة التي آمنوا بها.

- القراءة الواعية للدين - بمعونة ما عليه الآباء والأجداد - ليست من التقليد الممقوت، فالعقلاء يأخذون بكلام الخبراء في مجمل قضاياهم المصيرية. ولنا أن نسأل المشككين عن البديل في ما يطرح من تشكيك في مسألة: (النبوة - الإمامة - الغيبة - المرجعية).

ما هو البديل الذي يمثل الحالة المثلى والأفضل مما نترك، ويؤمن في ذات الوقت حالة الانتفاء والتي لا بد من إشباعها؟ إن الحديث المتقدم عن أهل البيت عليهم السلام يؤمن الإشباع الحقيقي للانتفاء، ويقطع الطريق على المشككين إذ يقول لهم بعد الاستماع لكم: ثم ماذا؟

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

نظرات في دعاء العهد

السيد علاء الدين السيد عبد الصاحب الموسوي

دعاء العهد:

روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا عليه السلام، فإن مات قبله أخرجته الله تعالى من قبره وأعطاه الله بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة، وهو هذا:

اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَرَبَّ الظُّلِّ وَالْحَرُورِ، وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ، وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَصْلَحُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ، وَيَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، وَيَا حَيًّا حِينَ لَا حَيٍّ، يَا مُجِيبِي الْمَوْتَى وَمُحْيِي الْأَحْيَاءِ، يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَعَنِّي وَعَنْ وَالِدِيَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَمَا عَشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْدًا وَعَقْدًا
وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لَا أَحُولُ عَنْهَا وَلَا أَزُولُ أَبَدًا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَالْمَسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ
حَوَائِجِهِ وَالْمُمْتَلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَالْمَحَامِينَ عَنْهُ، وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِزَادَتِهِ وَالْمُسْتَشْهِدِينَ
بَيْنَ يَدَيْهِ.

اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتِزِرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجْرِدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي
فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي.

اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَانْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةِ مَنْيَ إِلَيْهِ
وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مِنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ
وَأَشْدُدْ أَرْزُهُ، وَأَعْمِرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِي بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ
الْحَقُّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]،
فَاطْهَرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ وَابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمَسْمُومِ بِاسْمِ رَسُولِكَ، حَتَّى لَا يَظْفَرَ
بِسَيْفٍ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَرْقَهُ وَيَحِقَّ الْحَقُّ وَيُحَقِّقَهُ، وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعًا لِمُظْلَمِ
عِبَادِكَ وَنَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرَكَ، وَجُدِّدْ لِمَا عَطَلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ
وَمُشِيدًا لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ ﷺ، وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنَتْهُ
مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ، اللَّهُمَّ وَسِّرْ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا ﷺ بِرُؤْيَيْتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ
وَازْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا بَعْدَهُ.

اللَّهُمَّ اكْشِفْ هَذِهِ الْعُمَّةَ عَنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحُضُورِهِ، وَعَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ،
إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرّات وتقول كلّ مرّة: «العَجَلِ
العَجَلِ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ»^(١).

سند هذا الدعاء:

بحار الأنوار: عن الكتاب العتيق الغروي، أخبرني السيّد الأجل عبد الحميد بن فخّار بن معد العلوي الحسيني الحائري، في سنة ستّ وسبعين وستّمائة، قال: أخبرني والدي، عن تاج الدّين الحسن بن عليّ الدربي، عن محمّد بن عبد الله البحراني الشيباني، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن يحيى بن كثير، عن محمّد بن عليّ القرشي، عن أحمد بن سعيد، عن عليّ بن الحكّم، عن الربيع بن محمّد المسلي، قال: قرأت عليّ عبد الله بن سلمى، قال: سمعت سيّدنا الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يقول: «من دعا إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد، كان من أنصار قائمنا عليه السلام، وإن مات أخرجه الله إليه من قبره، وأعطاه الله بكلّ كلمة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، وهو هذا العهد: اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ...» إلى آخر ما في كُتُب الدعوات^(١).

من أين جاءت التسمية؟

(دعاء العهد) عنوان يُطلق على أكثر من دعاء، منها:

١ - الدعاء الذي علّمه النبي ﷺ لعليّ عليه السلام والمروي عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر، قال: «قال رسول الله ﷺ: يا عليّ، ألا أعلمك؟ ثمّ قال (له): قل: اللَّهُمَّ اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي عندك وداً، فنزل في ذلك قوله (جلّ وعلا): ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]»^(٢).

ومنها:

٢ - دعاء العهد المروي في (مهج الدعوات) للسيّد ابن طاوس عن محمّد

١. بحار الأنوار للمجلسي (ج ٨٣ / ص ٢٨٤ - ٢٨٦ / ح ٤٧).

٢. مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمحمّد بن سليمان الكوفي (ج ١ / ص ١٩٤ / ح ١١٩).

بن عليّ بن رفاق القمّي أبو جعفر، قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان القمّي، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عليّ بن بابويه القمّي، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن العباس بن معروف، عن عبد السلام بن سالم، قال: حدّثنا محمد بن سنان بن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من دعا بهذا الدعاء مرّة واحدة في دهره كتّبت في رقٍّ ورُفِعَ في ديوان القائم عليه السلام، فإذا قام قائمنا ناداه باسمه واسم أبيه، ثمّ يدفع إليه هذا الكتاب ويقال له: خذ هذا الكتاب العهد الذي عاهدتنا في الدنيا، وذلك قوله ﷺ: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧]، وادعُ به وأنت طاهر تقول: اللَّهُمَّ يَا إِلَهَ الْأَلْهَةِ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ، يَا آخِرَ الْأَخْرَيْنَ، يَا قَاهِرَ الْقَاهِرِينَ، يَا عَلِيَّ يَا عَظِيمُ، أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، عَلَوْتَ فَوْقَ كُلِّ عُلُوٍّ، هَذَا يَا سَيِّدِي عَهْدِي، وَأَنْتَ مُنْجِزُ وَعْدِي، فَصِلْ يَا مَوْلَايَ عَهْدِي، وَأَنْجِزْ وَعْدِي، أَمَنْتُ بِكَ أَسْأَلُكَ بِحِجَابِكَ الْعَرَبِيِّ، وَبِحِجَابِكَ الْعَجَمِيِّ، وَبِحِجَابِكَ الْعِبْرَانِيِّ، وَبِحِجَابِكَ الشَّرْيَانِيِّ، وَبِحِجَابِكَ الرَّومِيِّ، وَبِحِجَابِكَ الْهِنْدِيِّ، وَأَثَبْتَ مَعْرِفَتَكَ بِالْإِنْعَانِيَةِ الْأُولَى، فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا تُرَى، وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، وَاتَّقَرَّبُ إِلَيْكَ بِرَسُولِكَ الْمُنْذِرِ ﷺ، وَبِعَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْهَادِي، وَبِالْحَسَنِ السَّيِّدِ، وَبِالْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ، سَبَطِي نَبِيَّكَ، وَبِفَاطِمَةَ الْبُتُولِ، وَبِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ذِي الثَّنَاتِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ عِلْمِكَ، وَبِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ الَّذِي صَدَّقَ بِمِيثَاقِكَ وَبِمِعَادِكَ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْخُصُورِ الْقَائِمِ بِعَهْدِكَ، وَبِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا الرَّاضِي بِحُكْمِكَ، وَبِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَبِيرِ الْفَاضِلِ الْمُرْتَضَى فِي الْمُؤْمِنِينَ، وَبِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَمِينِ الْمُؤْتَمَنِ هَادِي الْمُسْتَرَشِدِينَ، وَبِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ خِزَانَةِ الْوَصِيِّينَ، وَاتَّقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ الْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ الْمُهْدِيِّ، إِمَامِنَا وَإِنِّ إِمَامِنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، يَا مَنْ جَلَّ فَعَظَمَ وَ[هُوَ] أَهْلُ ذَلِكَ

فَعَفَا وَرَحِمَ، يَا مَنْ قَدَرَ فَلْطَفَ، أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفِي وَمَا قَصَرَ عَنْهُ أَمَلِي مِنْ تَوْحِيدِكَ وَكُنْهِ مَعْرِفَتِكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِالتَّسْمِيَةِ الْبَيْضَاءِ وَبِالْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرَى الَّتِي قَصَرَ عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى، وَأَمَنْتُ بِحِجَابِكَ الْأَعْظَمِ، وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي خَلَقْتَ مِنْهَا دَارَ الْبَلَاءِ، وَأَحْلَلْتَ مَنْ أَحْبَبْتَ جَنَّةَ الْمَأْوَى، وَأَمَنْتُ بِالسَّابِقِينَ وَالصَّادِقِينَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا أَلَّا تُوَلِّينِي غَيْرَهُمْ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ عَدَا إِذَا قَدَمْتَ الرِّضَا بِفَضْلِ الْقَضَاءِ، أَمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَعَلَانِيَّتِهِمْ وَخَوَاتِيمِ أَعْمَالِهِمْ، فَإِنَّكَ نُحْتَمُ عَلَيْهَا إِذَا شِئْتَ، يَا مَنْ أَتَّخَفَنِي بِالْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَحَبَانِي بِمَعْرِفَةِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَخَلَصَنِي مِنَ الشَّكِّ وَالْعَمَى، رَضِيتُ بِكَ رَبًّا، وَبِالْأَصْفِيَاءِ حُجَجًا، وَبِالْمُحْجُوبِينَ أَنْبِيَاءَ، وَبِالرُّسُلِ أَدْلَاءَ، وَبِالْمُتَّقِينَ أُمَرَاءَ، وَسَامِعًا لَكَ مُطِيعًا»^(١).

ومنها: دعاء العهد الذي يُقرأ أربعين صباحاً، والمشهور قراءته بين الشيعة، وأن من قرأه أربعين صباحاً كان من أصحاب القائم عليه السلام.

ومن الواضح أن تسمية هذا الدعاء وردت على لسان صادق العترة عليه السلام، ليس كما هو الحال في دعاء كميل ودعاء أبي حمزة الثمالي (رضوان الله عليهما)، ودعاء أم داود، إذ أطلقت التسمية على تلك الأدعية من قبل العلماء والناس واشتهرت.

وقبل أن نبدأ بشرح هذا الدعاء الجليل لا بد من إيضاح أنني لن أسلك في هذا الشرح مسلكاً أكاديمياً ولا حوزوياً، بل سأتحذث إلى عموم الناس مقترباً من أذهانهم ومشاعرهم دون أن أزعجهم بالمصطلحات التي يصعب فهمها والأساليب المعقّدة والمغلقة، لأن المطالب المودعة في هذا الدعاء مطالب بسيطة أو هيئنة، بل لأنّها على عظمتها يمكن للعموم من المؤمنين أن يتفنعوا بها ويستفيدوا من نورها كل حسب فهمه وعلى قدر استيعابه، وهذا هو أحد

١. مهج الدعوات لابن طاووس (ص ٣٣٤ - ٣٣٦).

أسرار البركة في كلام أهل البيت عليهم السلام كون كلامهم يصلح للنخبة كما يصلح للعموم من الناس، تنتهل كل طبقة منه ما يناسب فهمها وعقلها ومستوى إدراكها، وتتفاعل معه بشكل وجداني يؤثر في سلوكها ويقوم أعمالها ويصحح عقائدها وأفكارها.

أحببت أن أتحدث حول هذا الدعاء بشكل يؤدي إلى التفاعل الحقيقي مع معانيه، ومع من أنشئ الدعاء لأجله وهو الإمام المنتظر الغائب الشريد الطريد (أرواحنا فداه)، وعلى الله التوكل، ومنه التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ، وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ».

البدء بالتمجيد والثناء لله تعالى في كل دعاء هو الأدب الذي أكد عليه أئمة الهدى عليهم السلام، وقد ورد في ذلك عدّة روايات، منها: ما روي عن عيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربه وليمدحه، فإن الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه، فإذا طلبتم الحاجة فمجّدوا الله العزيز الجبار وامدحوه وأنثوا عليه، تقول: يَا أَجُودَ مَنْ أَعْطَى، وَيَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، يَا أَرْحَمَ مَنْ اسْتُرْحِمَ، يَا أَحَدًا يَا صَمَدًا، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا، يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَجْزِي مَا أَحَبَّ، يَا مَنْ يُحَوِّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، يَا سَمِيعٌ يَا بَصِيرٌ...»^(١).

ومنها: ما روي عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن في كتاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أن المدحة قبل المسألة، فإذا دعوت

الله تعالى فمجّده»، قلت: كيف نُمجّده؟ قال: «تقول: يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ، يَا مَنْ يُحَوِّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^(١).

وغير ذلك كثير، وقد صدر هذا الدعاء بهذه المدحة والتعظيم لله تعالى بذكر العديد من المخلوقات العظيمة له والتي هو ربّها وخالقها والمهيمن عليها، أوّلها «النُّور العَظِيم»، ولا يمكن تحديد المراد منه إلا بالعودة إلى الروايات الشريفة والتي ازدحمت بذكر النور ودرجاته وأنواعه، ولنذكر هنا بعض الروايات التي تتحدّث عن أوّل خلق لله تعالى، وهو نور نبيّنا محمّد ﷺ.

ففي كتابي (المعاني) و(الخصال): عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقرئ، عن محمّد بن إبراهيم الجرجاني، عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي، عن الحسن بن عليّ المدني، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد ﷺ قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوحة والقلم والجنّة والنار، وقبل أن يخلق آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان، وكلّ من قال الله ﷻ في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ...﴾ إلى قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٨٧]، وقبل أن يخلق الأنبياء كلّهم بأربعمئة ألف وأربع وعشرين ألف سنة، وخلق الله ﷻ معه اثني عشر حجاباً...»^(٢).

ولا شكّ عندنا أنّ نبيّنا محمّداً ﷺ هو أشرف خلق الله تعالى، ولا أعظم منه ولا أشرف، فيكون التمجيد لله تعالى بذكر أنّه ربّ ذلك الوجود الشريف مناسباً

١. الكافي للكليني (ج ٢ / ص ٤٨٤ / باب الثناء قبل الدعاء / ح ٢).

٢. معاني الأخبار للصدوق (ص ٣٠٦ و ٣٠٧ / باب معنى القميص والرداء... / ح ١)، الخصال للصدوق

(ص ٤٨١ و ٤٨٢ / ح ٥٥).

جدًّا، فنور نبيِّنا ﷺ هو النور العظيم الذي خُلِقَ قبل الأشياء واشتُقَّت منه أنوار الأئمة الأوصياء من أهل البيت ﷺ وأنوار كافة الأنبياء والأولياء، كما ورد أن الله تعالى خلق من نور محمد ﷺ نور العرش والكرسي، والشمس والقمر والنجوم، وضوء النهار، ونور الأبصار، ونور العقل والعلم والفهم والشعور والمعرفة، وأبصار العباد، وأسماعهم وقلوبهم، واللوح والقلم، والجنَّة، والملائكة، والأنبياء والمرسلين، وكلَّ برٍّ وخير، ومحاسن الأخلاق من جنود العقل.

وقد وردت روايات في ذلك:

ففي (تأويل الآيات الظاهرة): عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ في حديث قال: «إنَّ الله تعالى خلقني وخلق عليًّا قبل أن يخلق آدم...»، إلى أن قال: «خلق نوراً فقسمه نصفين، فخلقني من نصفه، وخلق عليًّا من النصف الآخر قبل الأشياء كلها، ثمَّ خلق الأشياء، فكانت مظلمة، فنورها من نوري ونور عليٍّ»^(١).

وإلى هذا أشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «كنت أنا ومحمد نوراً واحداً من نور الله ﷻ، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يُشَقَّ، فقال للنصف: كن محمدًا، وقال للنصف: كن عليًّا، فمنها قال رسول الله ﷺ: عليٌّ منِّي وأنا من عليٍّ»^(٢).

ولا نطيل في ذكر الروايات الدالَّة على أن نبيِّنا الأعظم ﷺ هو أوَّل نور خلقه الله تعالى ومنه اشتُقَّت أنوار الأنبياء والأوصياء ﷺ. والمهمُّ هنا أن أوَّل مدحة وثناء يتقدَّم بها العبد بين يدي ربِّه في هذا الدعاء هي أنه ربُّ ذلك النور العظيم وهو نور نبيِّنا الأعظم ﷺ، ولا دليل أدلَّ على

١. تأويل الآيات الظاهر للأسترآبادي (ج ٢ / ص ٥٠١ و ٥٠٢ / ح ٢٠).

٢. بحار الأنوار للمجلسي (ج ٢٦ / ص ٣ / ح ١).

عظمة الله تعالى من أن يكون هذا النبي العظيم خلقاً من خلقه، ولا شيء أحب إلى الله تعالى من أن يتوسَّل إليه بهذا الإنسان العظيم الذي هو أشرف خلقه وأحبَّهم إليه.

ثم يُمجِّد الله تعالى بباقي مخلوقاته العظيمة التي اشتقت من النور الأوَّل، وهي «الكَرْبِيِّ الرَّفِيع»، والذي اشتقَّ من نور نبينا ﷺ، وقد ذُكِرَ للكرسي معانٍ، منها: القدرة الإلهية المهيمنة على جميع الأشياء^(١).

و«الْبَحْرُ الْمَسْجُور» هو أحد تلك المخلوقات العجيبة، وقيل: إنَّه بحر سجَّره الله بالنار^(٢)، وهذا في حدِّ ذاته أحد أعجب ما خلق الله تعالى.

ويستمرُّ بالثناء على الله تعالى الذي أنزل على عباده التوراة والإنجيل والزبور هداية لهم من الضلالة وإرشاداً لهم إلى سعادة دنياهم وأخراهم.

وهو «رَبُّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ»، وهذا من غرائب الخلق؛ لأننا نعلم أن الظلَّ ما هو إلاَّ عدم الضوء، فالمكان المشمس إذا نُشِرَتْ فيه سقيفة كان ما تحتها ظلاً،

وهو نتيجة لعدم وصول الشمس إلى ما تحت السقيفة، فكيف يكون العدم خلقاً من خلق الله، ونحن لا نجد هنا إلاَّ الشمس ونورها؟!

وهذا شبيهه بقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

١. عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «الْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ اللَّهُ، وَالْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ، وَعَرْشٌ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، ثُمَّ

أَضَافَ الْحُمْلَ إِلَى غَيْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَهُمُ حَمَلَةٌ عَلَيْهِ، وَخَلْقاً يُسَبِّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ، وَمَلَائِكَةٌ يَكْتُوبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ، وَاسْتَعْبَدَ أَهْلَ الْأَرْضِ

بِالطَّوَّافِ حَوْلَ بَيْتِهِ، وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا قَالَ، وَالْعَرْشُ وَمَنْ يَجْمَلُهُ وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاللَّهُ

الْحَامِلُ لَهُمُ الْخَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ». (الكافي: ج ١ / ص

١٣١ / باب العرش والكرسي / ح ٢).

٢. راجع: تفسير مجمع البيان (ج ٩ / ص ٢٧٢).

أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ (الملك: ٢) ، فَإِنَّ الْمَوْتَ مَا هُوَ إِلَّا عَدَمُ الْحَيَاةِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ

الموت وهو عدم الحياة خلقاً؟

سبحانه وتعالى تقدّست أسماؤه.

«وَمُنزَلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ» الذي جعله الله تعالى تبياناً لكلّ شيء، ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ (النحل: ٨٩).

وإذا تصوّرنا أنّ كلمة (كلّ شيء) تدلّ على جميع الأشياء من سماء وأرض وكواكب وسيارات ومجرات وما تضمّنته تلك العوالم من غرائب المخلوقات، وأنّ هذا الكتاب العظيم متضمّن لكلّ تلك الأشياء بلا أن يغادر منها صغيراً ولا كبيراً، ولا يفوته منها مخلوق أو موجود، أمكن أن نقرب من الشعور الحقيقي لعظمة الخالق ﷻ الذي خلق ثمّ أودع كلّ ما يتعلّق بذلك الخلق في كتاب واحد صاغه صياغة معجزة، ثمّ أنزله على قلب شخص واحد هو نبينا الأعظم ﷺ، ثمّ ورّثه السابقين إلى الخيرات أئمة الهدى عليهم السلام: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (فاطر: ٣٢).

«وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ»:

وأما عالم الملائكة فذلك عالم عجيب واسع، ويكفي أن نطلّع على بعض صفات الملائكة ممّا ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام لنُدرك مدى عجزنا وضعف عقولنا عن إدراك حقائق الأشياء والإحاطة بها.

قال عليه السلام كما ورد في (نهج البلاغة):

«ثُمَّ فَتَقَّ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَا، فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِ، مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَضِبُونَ، وَصَافُونَ لَا يَتَزَايِلُونَ، وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ، لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعِيُونَ، وَلَا سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلَا فِتْرَةُ الْأَبْدَانِ، وَلَا غَفْلَةُ

النَّسِيَانِ، وَمِنْهُمْ أَمْنَاءُ عَلِيٍّ وَوَحِيهِ وَالسَّنَّةُ إِلَىٰ رُسُلِهِ، وَخُتِلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ، وَمِنْهُمْ الْحَفْظَةُ لِعِبَادِهِ وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِهِ، وَمِنْهُمْ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ أَقْدَامُهُمْ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ، وَالخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ، نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ، لَا يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ، وَلَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ، وَلَا يَحْدُونَهُ بِالْأَمَاكِينِ وَلَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ»^(١).

وأما الأنبياء عليهم السلام الذين خلقهم الله تعالى وجعلهم حُجَجاً بينه وبين عباده فهم أعظم من الملائكة شأنًا، وأعظم دوراً في هداية خلقه، وأقوى على مواجهة مصاعب الدعوة إلى الله تعالى وتحمل أعبائها، حتى وجدناهم يواجهون التعذيب والقتل والنشر بالمناسير صابرين محتسبين.

ونجدهم في تلك الحالات الصعبة والامتحانات العسيرة تابعين لنبينا محمد صلى الله عليه وآله متوسِّلين إلى الله تعالى به مقتدين به وبأهل بيته في صبرهم واحتسابهم. وقد ورد في الروايات العديدة ما يدل على أفضليَّة الأنبياء عليهم السلام على الملائكة ومن ثم أفضليَّة أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء والملائكة، منها: ما رواه الصدوق رحمته الله بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني، قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضَّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضَّلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك، وإنَّ الملائكة

لَخَدَامُنَا وَخُدَامَ مَحْيِينَا. يَا عَلِيُّ، ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
مُحَمَّدَ رَبِّهِمْ [وَيُؤْمِنُونَ بِهِ] وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٧]، بولايتنا. يا عليُّ،
لولا نحن ما خلق الله آدمَ ﷺ ولا حواءَ ولا الجنةَ ولا النارَ ولا السماءَ ولا الأرضَ،
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفه ربنا وتسبيحه
وتهليله وتقديسه، لأنَّ أوَّل ما خلق الله ﷻ أرواحنا، فأنطقها بتوحيده وتمجيده،
ثمَّ خلق الملائكة، فلمَّا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظمت أمرنا، فسبَّحنا
لتعلم الملائكة أنَّنا خلق مخلوقون وأنَّه منزَّه عن صفاتنا، فسبَّحت الملائكة
بتسبيحنا ونزَّهته عن صفاتنا، فلمَّا شاهدوا عظم شأننا هلَّلنا لتعلم الملائكة أنَّ
لا إله إلاَّ الله وأنَّا عبيد ولسنا بأهة يجب أن نُعبَد معه أو دونه، فقالوا: لا إله إلاَّ
الله، فلمَّا شاهدوا كبر محلِّنا كبرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبر من أن ينال عظم
المحلِّ إلاَّ به، فلمَّا شاهدوا ما جعله الله لنا من العزَّة والقوَّة فقلنا: لا حول ولا
قوَّة إلاَّ بالله لتعلم الملائكة أنَّه لا حول لنا ولا قوَّة إلاَّ بالله، فلمَّا شاهدوا ما
أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة
ما يستحقُّ الله تعالى ذكره علينا من الحمد على نِعَمه، فقالت الملائكة: الحمد
لله، فبنا اهتمدوا إلى معرفه توحيد الله ﷻ وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده، ثمَّ
إنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدمَ، فأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً
لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله ﷻ عبوديَّة ولآدمَ إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه،
فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدمَ كلُّهم أجمعون؟...»^(١).

هذه المدحة التي تتضمن كلَّ تلك الأمور العظيمة، بل أعظم ما خلق الله
تعالى، فهي مدحة وثناء عظيم يتوقَّع أن يكون الدعاء بعدها وما يتضمَّن من
طلبات وحوائج أمور عظيمة هي في قمَّة اهتمام الإنسان المؤمن، فماذا سيكون
ذلك الطلب يا ترى؟

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ، وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَصْلَحُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ، وَيَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، وَيَا حَيًّا حِينَ لَا حَيٍّ، يَا مُحْيِيَ الْمَوْتَى وَمُيْتِ الْأَحْيَاءِ، يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

عودة إلى التمجيد والتحميد والثناء والتوسُّل إلى الله تعالى بأعظم مخلوقاته، فوجه الله تعالى الذي يُوتى منه، والذي يتقرب العباد إليه بإتيانه، والذي لا يفنى حين تفنى جميع الأشياء، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصاص: ٨٨). ذلك الوجه الذي خلقه الله تعالى رحمةً لعباده وتيسيراً لبلوغهم مرضاته، فجعله بشراً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويحزن ويفرح، ويغضب ويحلم، ويبتلى ويصبر، وفتح له أبواب الاتصال به وأغدق عليه من فضله ما جعله محطاً لوحيه وموضعاً لخطابه، وألهمه الحقائق الإلهية وزوَّده بالعلوم الشرعية وأدَّبه بالأدب الإلهي، ليكون أميناً على أداء رسالته إلى البشر، وصادقاً في دور القدوة الحسنة لهم في جميع أحواله وأطواره، ذلك هو محمد سيِّد البشر ﷺ، وأهل بيته الأئمة الطاهرون عليهم السلام الذين اختارهم ﷺ ليكونوا وجهه ولسانه ويده التي يبسطها على عباده بالرحمة والمغفرة.

ولنقرأ هذه الروايات التي رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه (التوحيد):

- عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «نحن وجه الله الذي لا يهلك»^(١).

- وعنه عليه السلام في قول الله ﷻ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨]،

قال: «نحن»^(٢).

١. التوحيد للصدوق (ص ١٥٠ / ح ٤).

٢. التوحيد للصدوق (ص ١٥٠ / ح ٥).

- وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: «نحن المثاني التي أعطها الله نبينا صلى الله عليه وآله، ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، عرفنا من عرفنا، ومن جهلنا فأمامه اليقين»^(١).

- وعن خيثمة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨]، قال: «دينه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله، ووجهه وعينه في عبادته، ولسانه الذي ينطق به، ويده على خلقه، ونحن وجه الله الذي يُؤتى منه، لن نزال في عبادته ما دامت لله فيهم رويّة»، قلت: وما الرويّة؟ قال: «الحاجة، فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه وصنع ما أحبّ»^(٢).

- وعن مروان بن صباح، قال: [قال] أبو عبد الله عليه السلام: «إنَّ الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عبادته، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عبادته بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يُؤتى منه، وبابه الذي يدُلُّ عليه، وخزائنه في سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار، وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا نزل غيث السماء ونبت عشب الأرض، بعبادتنا عبداً لله، ولولا نحن ما عبَدَ الله»^(٣).

إنَّ البدء بهذا التمجيد والتعظيم لله تعالى بذكر هذه المجموعة العظيمة من مخلوقاته يضع العبد أمام خالقه صغيراً ضئيلاً مبهوراً أمام عظمة الخالق عز وجل، وهذا هو أحد غايات الدعاء ومقاصده المهمّة: أن يتواضع العبد لربّه وينحطّ أمامه غاية الانحطاط ويتذلّل له ويشعر بصغير حجمه وحقير خطره.

قد يقول قائل: لماذا هذا التأكيد على إذلال العبد لنفسه أمام خالقه وبارئه، أليس الله تعالى هو القائل في كتابه الكريم: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ

١. التوحيد للصدوق (ص ١٥٠ / ح ٦).

٢. التوحيد للصدوق (ص ١٥١ / ح ٧).

٣. التوحيد للصدوق (ص ١٥١ و ١٥٢ / ح ٨).

في البرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿الإسراء: ٧٠﴾، فإذا كان الخالق قد كَرَّمنا فلماذا هذا الإذلال للعبد في جميع العبادة وخصوصاً في الدعاء؟ أقول: إن تكريم الله تعالى للإنسان إنما هو بالقياس إلى بَقِيَّة المخلوقات، فهو أشرفها، وهو المفضَّل عند الله تعالى من بينها، وإنما خلق ما خلق في الكون لأجل هذا الإنسان. وأمَّا التذلل الذي نجده محبوباً لله تعالى فهو تذلل العبد لربِّه وخالقه والمنعم عليه، والذي يُعَدُّ سُلماً للكمال يصعد فيه الإنسان إلى مدارج الفضيلة والرقِيّ الروحي، فكُلَّمَا تذلل العبد لربِّه كَلَّمَا زاده اللهُ عزّاً وشرفاً بين الناس وسلَّطه على المخلوقات والقوانين. هذا التذلل هو أحد مردودات ونتائج التكريم الإلهي، إذ لا بدَّ للإنسان أن يشكر خالقه الذي خلقه وكَرَّمه وفضَّله على سائر خلقه، بل سخرَّ له سائر خلقه، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إلهي كفى لي عزّاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاً»^(١).

وقد ورد في وصيَّة إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: «فاطلب أولاً من نفسك حقيقة العبوديَّة»^(٢).

إنَّ حقيقة العبوديَّة فيها عوالم ظاهرة وأخرى خفيَّة، وإنَّ من أظهر معالمها هو التذلل والاعتراف بالضعف والعجز المطلق أمام الخالق القادر المطلق. إنَّ تربية الدعاء مبنية على إخراج الإنسان من أوهام العظمة وخيالات التمكُّن في هذه الحياة إلى حقيقة العجز والذلَّة أمام الخالق عز وجل، ولعلَّ هذه الحالة هي أحبَّ حالات العبد إلى الله تعالى، والعكس بالعكس، فإنَّ أبغض الحالات إليه تعالى أن يشعر العبد بالقدرة والجبروت ويتوهَّم أنَّه يملك لنفسه نفعاً أو ضرراً من دون خالقه وبارئه. وإذا وُفِّق الإنسان إلى بلوغ هذه الحقيقة

١. الخصال للصدوق (ص ٤٢٠ / ح ١٤).

٢. مشكاة الأنوار للطبرسي (ص ٥٦٣ / ح ١٩٠١).

انفتح أمامه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، من أبواب النعم الإلهية.

من أعظم آداب الدعاء التوسل بأنوار النبي وأهل بيته عليهم السلام:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ...»:

علمنا أهل البيت عليهم السلام أن الدعاء يبقى يحوم على رأس صاحبه لا يرتفع إلى الله تعالى حتى يُصلي العبد على محمد وآل محمد، وأن جميع الأنبياء والأولياء والصالحين توسلوا بأهل البيت عليهم السلام في أشد أوقات محنتهم، كآدم ونوح وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام.

فقد روى محمد بن سليمان الكوفي في كتاب (مناقب أمير المؤمنين عليه السلام) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لَمَّا نَزَلَتِ الْخَطِيئَةُ بِأَدَمَ وَأُخْرِجَ مِنْ جِوَارِبِ الْعَالَمِينَ أَنَاهُ جَبْرَائِيلُ فَقَالَ: يَا آدَمُ، ادْعُ رَبَّكَ، قَالَ: يَا حَبِيبِي جَبْرَائِيلُ، وَبِمَا أَدْعُوهُ؟ قَالَ: قُلْ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ تُخْرِجُهُمْ مِنْ صُلْبِي آخِرَ الزَّمَانِ إِلَّا تَبْتَ عَلَيَّ وَرَحْمَتِي، فَقَالَ: حَبِيبِي جَبْرَائِيلُ سَمَّهْ لِي، قَالَ: مُحَمَّدُ النَّبِيُّ، وَعَلِيُّ الْوَصِيُّ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَبْطِي النَّبِيِّ، فَدَعَا بِهِمْ آدَمُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧]، وما من عبد يدعوها إِلَّا استجاب الله له»^(١).

وهذا ما يجب الالتزام به للداعين إذا أرادوا بلوغ مرادهم والتقرب إلى الله تعالى بعبادتهم، وهو أن يتوسلوا بالنبي محمد وآله الطاهرين عليهم السلام. وقد أمر الله تعالى عباده أن يأتوه من الأبواب التي عينها لهم، ولم يقبل من عبد أن يأتيه من حيث يشتهي ويحب، وقصة إبليس مشهورة إذ طلب من الله تعالى أن يعفيه من السجود لآدم عليه السلام ووعد بأن يعبد الله تعالى عبادة لا يعبدها أحد من خلقه، فأجابه الباري عز وجل: «إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ تَعْبُدَنِي مِنْ حَيْثُ أُرِيدُ أَنَا لَا مِنْ حَيْثُ تَرِيدُ أَنْتَ».

١. مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن سليمان الكوفي (ج ١ / ص ٥٤٧ / ح ٤٨٧).

ففي (تفسير القمّي) في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «قال إبليس: يا ربّ، اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فقال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنّما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد»^(١).

وقد ذكرنا سابقاً أنّ وجه الله تعالى الذي أمرنا أن نأتيه منه هو النبي وأهل بيته عليهم السلام.

«اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَعَنِّي وَعَنْ وَالِدَيَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَحْصَاهُ عِلْمُهُ وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ»:

أول ما يطلبه العبد من ربه بعد ذلك الثناء، هو أن يوصل سلامه وصلواته ودعائه إلى سيده وإمامه صاحب الزمان عليه السلام، ويبلغه عن نفسه وعن والديه وعن كافة المؤمنين في بقاع الأرض تلك الصلوات والدعوات. فهو الإمام الهادي إلى الصراط المستقيم وإلى دين جدّه النبي صلى الله عليه وآله وأجداده الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهو المهدي المخصوص بهداية الله تعالى له، ليس بينه وبين الله تعالى أحد، ولا يحتاج إلى بشر، بل الكل محتاج إليه. وقد قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٣٥) (يونس: ٣٥)، إذ ميّزت الآية الكريمة بين من يهدي الناس دون أن يحتاج إلى أحد يهديه أو يعلمه سوى الله تعالى، وبين من لا يتمكّن من هداية أحد إلا بإرشاد وهداية وتعليم من غيره، والصنف الأول المستغني عن هداية الناس هو الإمام المعصوم في كلّ زمان، لأنّه مهدي من خالقه ومسدّد من قبله إلى الحقّ والصواب والهدى. والصنف الثاني هم سائر الخلق غير المعصومين، ولا

١. تفسير القمّي (ج ١ / ص ٤٢).

تتحقق لهم الهداية إلا على يد المعصوم المؤيد من الله تعالى حصراً. وقد يتوهم بعض الناس أن الطريق إلى الهدى والنجاة سالك لكل أحد ولو من غير طريق أهل البيت عليهم السلام، كبعض الصوفيّة ومدّعي العرفان، وهو وهم باطل بنصّ الأحاديث النبويّة الشريفة المتفق عليها بين الفريقين كحديث السفينة المشهور، الذي يقول فيه النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق»^(١)، فإنّ صريح هذه الرواية يدلُّ على انحصار طريق النجاة بلزوم طريقة أهل البيت عليهم السلام، كما كان الخلاص من الغرق والنجاة من الطوفان منحصر بركوب السفينة مع نوح عليه السلام.

فما يتصوّرهُ البعض من أنّه بلغ إلى المعرفة التامّة والعرفان الكامل والذوبان في الله تعالى والفناء في ذاته، وهو لا يعترف بإمامة أهل البيت عليهم السلام، أو أنّه يعترف بإمامتهم لكنّه لا يسلك طريقهم الذي رسموه في أخذ المعارف وتزكية النفس، بل ذهب إلى غيرهم وأخذ من شوب علومهم، أو خلط بين ذلك وبين ذلك.

أقول: من يرتكب ذلك فهو واهم وضالٌّ عن الطريق، وقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لكميل: «يا كميل، لا تأخذ إلّا عنّا تكن منّا»^(٢). وواضح هنا المنع من الأخذ من أيّ مصدر سوى أئمّة الهدى عليهم السلام، ولا مجال للقول: إنّه لا بأس بأن نأخذ عنهم وعن غيرهم، لأنّه سيكون من خلط الحقّ بالباطل، ولن يُؤدّي إلى الهدى، بل إلى التشتت والضياع. ومن المعلوم أنّ مسائل الدّين ممّا لا يقبل التبويض، فإنّ مصدر تلك المسائل واحد ومحدّد من قبل الباري تعالى، ولم يجز لأحد أن يأخذ دينه من غير ذلك المصدر الواحد

١. بصائر الدرجات للصفار (ص ٣١٧ / ج ٦ / باب ١٣ / ح ٤).

٢. تحف العقول لابن شعبة الحرّاني (ص ١٧١).

الفارد، وهم أهل بيت العصمة الذين قرنهم بكتابه وجعلهم الثقل الآخر وطهرهم من الرجس ونصبهم أئمة على الخلق، فما خرج من بيوتهم فهو الحق، وما خرج من غيرها باطل لا يجوز متابعتة ولا ترويجه.

نعود إلى نصِّ الدعاء، وما سأله العبد من ربِّه في أن يُبلِّغ الإمام صلواته عنه وعن والديه وكافة المؤمنين والمؤمنات، لنجد أن ذلك نحو من أنحاء التواصل مع الإمام الحاضر، وهو أمر واجب على المأمومين وإن كان الإمام غائباً عن الأنظار، فهو وليُّ النعمة علينا، ومصدر جميع الألفاظ الإلهية، وهو المسؤول عنَّا وعن أعمالنا وعن مصيرنا في الدنيا والآخرة، فلا بدَّ أن ترتبط به ارتباطاً وثيقاً يومياً من خلال الدعاء له ومن خلال السلام عليه وإظهار فروض المحبة والاحترام له.

إن إرسال السلام والصلوات للإمام عليه السلام يتضمَّن عدَّة أمور ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليها ويلتزم بها:

١ - أنه سيكون مأمون الشرِّ، وأنه لن يوصل إلى الإمام أي نوع من الأذى والاعتداء. فهو سيلتزم الطاعة التي تسرُّ الإمام ويتعد عن المعصية التي تؤذيه وتؤلمه، كما أنه سيتجنَّب الاعتداء على الآخرين، لأن ذلك اعتداء على نفس الإمام وإيذاء له.

وقد ورد في الرواية عن سماعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟»، فقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: «أما تعلمون أن أعمالكم تُعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساء ذلك، فلا تسوؤوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسرُّوه»^(١).

وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للأئمة الطاهرين من أهل بيته عليهم السلام، كما ورد في الرواية عن عبد الله بن أبان الزيات وكان مكيناً عند الرضا عليه السلام، قال: قلت

١. الكافي للكليني (ج ١ / ص ٢١٩ / باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام / ح ٣).

للرضا عليه السلام: ادع الله لي ولأهل بيتي، فقال: «أَوَلَسْتُ أَفْعَلُ؟ وَاللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتَعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»، فقال: فاستعظمت ذلك فقال لي: «أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكَ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]؟ قال: «هو والله علي بن أبي طالب عليه السلام»^(١).

٢ - أنه يحمل الحبَّ والودَّ الكبير للإمام عليه السلام بحيث يتوسَّل بالدعاء إلى الله تعالى لإيصال صلواته ومودَّته. وفي ذلك التزام بقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (الشورى: ٢٣).

٣ - أنه أخذ بحجزة الإمام عليه السلام إذ يأخذ كلُّ بشر بحجزة قويٍّ من الأقوياء أو حزب أو فئة يحفظ بذلك نفسه ومصالحه ويتخذ منهم ظهراً وسنداً في الشدائد، لكن المؤمن لا يأخذ إلا بحجزة الإمام ولا يعتصم إلا به، لأنَّ الاعتصام به اعتصام بالله تبارك وتعالى، ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: ١٠١).

٤ - أنه ينتمي إلى جماعة المؤمنين التي تحمل العقيدة الصحيحة وتلتزم الطريق المستقيم وتوالي أئمة الهدى عليهم السلام، وتلتزم إمامة الإمام المهدي عليه السلام، ولا شك أنَّ تركيز هذا الانتفاء ممَّا يقوِّي العقيدة ويثبت الجنان ويوثق أواصر الارتباط بين أفراد تلك الجماعة، إذ تراهم يُردِّدون كلَّ يوم هذه العبائر التي تُؤكِّد انتفاءهم الواحد وارتباطهم الأكيد بالإمام المعصوم الغائب، ممَّا يجعلهم كتلة اجتماعية قويَّة وتوجُّهاً بشرياً عاماً يحفظ أتباعه ويقوِّي عزائمهم في مواجهة الصعاب والضغط الهائلة التي اعتاد أتباع هذا المذهب على تحملها وتجاوزها.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْداً وَعَقْداً وَيَبَعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لَا أَحُولُ عَنْهَا وَلَا أَرْوُلُ أَبَداً»:

البيعة هي التزام من الإنسان تجاه شخص ما على الطاعة والتبعية في أمور محدَّدة بقانون أو شريعة. وهي عقد لازم ما دامت الشروط من الطرفين متوفِّرة،

١. الكافي للكليني (ج ١ / ص ٢١٩ و ٢٢٠ / باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام / ح ٤).

وتجديدها توثيق وتأكيد لمضمونها، وإظهار للاستعداد للوفاء بلوازمها دائماً وفي كافة الظروف.

إن عقيدتنا في إمامة أهل البيت عليهم السلام أنّها إمامة إلهية فرضها الله على العباد ولم يجعل الخيرة في ذلك إليهم، بل أوجب عليهم الامتثال والطاعة، فهو كما يختار الأنبياء دون رجوع إلى الخلق، كذلك يختار الأوصياء لهم والأئمة على الخلق بعدهم.

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (القصص: ٦٨).

ولذا فإن إمامتهم عليهم السلام ليست ناتجة من نفس البيعة لهم كما يتوهم البعض، بل هي من نتائج الجعل الإلهي لإمامتهم والنصّ على ذلك في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله القطعية، فالبيعة ممّا يجب على الإنسان المؤمن فعله وإظهاره والالتزام به، امثالاً للأمر الإلهي القاضي بفرض طاعتهم وتنصيبهم أئمة على الخلق وولاية للأمر. فهو نتيجة للنصّ الإلهي بفرض ولايتهم، لا سبب لتلك الولاية.

ولذا فإن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بقيت مفروضة على المسلمين حتى بعد تخلفهم عن بيعته وعدولهم بالأمر إلى غيره.

وهكذا الحال الآن في هذه الأزمنة، فإن ولاية الإمام المهدي عليه السلام على هذه الأمة قائمة مستمرة وإن كان الناس في سلطة غيره وتبعاً لحكومات الجور، فإن تلك الولاية أمر إلهي لا يتأثر باختيار الناس سلباً أو إيجاباً، نعم فاعلية تلك الولاية في حياة الناس من الجهات الظاهرية تتوقف على طاعة الناس ومبايعتهم ومتابعتهم للإمام عليه السلام، وهي مع ذلك فاعلة في العديد من الأمور الخفية التي لا يدركها الكثير من الناس، ولكنها فاعلة مؤثرة في مجمل أمورهم وفي مسار الأمور في الدنيا بأسرها.

إن تكرار البيعة والتصريح بها يوميًا حسب ما جاء في هذا الدعاء الشريف له آثار عديدة ومباركة:

- ١ - تذكير النفس بمسؤولية الإنسان تجاه دينه وإمامه المفترض عليه طاعته، لأن البيعة هي تأكيد للالتزام الشرعي بالطاعة المفروضة من الله تعالى للإمام، وتثبيت لحق الإمام في الطاعة والمتابعة والموالاتة في عنق المكلف، وإظهار لما خفي لأزمان عديدة بسبب التقيّة وظروف الملاحقة الشديدة للشيعة وأئمّتهم عليهم السلام.
- ٢ - تأكيد إمامة أهل البيت عليهم السلام على الناس وبقائها، وهو ما دارت عليه البحوث الطويلة والجدل العنيف بين طوائف المسلمين طوال الأزمنة وإلى يومنا هذا.

٣ - تحقيق مفهوم الإيمان عمليًا والالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وآله: «من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهليّة»^(١).

- ٤ - سدّ الطريق على مدّعي الإمامة كذباً وزوراً، وما أكثرهم في كل زمن.
- ٥ - توطين النفس على نصرّة الدّين وأئمّة الهدى عليهم السلام من خلال بيعة الإمام الحاضر في الزمن الغائب عن الأنظار عليه السلام. وتثبيت النفس على الاستعداد للتضحية والشهادة في ذلك السبيل.

وهذه البيعة لا يحول عنها الداعي ولا يزول أبداً، وذلك لأنّها عقيدة مبنية على البرهان القاطع، والأدلة الناصعة الواضحة، والتي لا تُبقي مجالاً للشكّ أو الارتياب، بل توجب الثبات والدوام والرسوخ في طاعتهم ومتابعتهم عليهم السلام.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَالْمَسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَالْمُمْتَلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَالْمَحَامِلِينَ عَنْهُ، وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِزَادَتِهِ وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ»:

بعد الإقرار بالبيعة وتثبيتها وتكرارها ينتقل الداعي إلى الدعاء بالحصول

على توفيق النصر للإمام عليه السلام، وهو شرف لا يحصل عليه إلا من سبقت له الحسنى وكُتِبَ في الصديقين والأولياء، لأنَّ نصره الإمام تتطلب أموراً، منها:
١ - أن يكون الناصر للإمام عليه السلام متديناً ملتزماً في أعلى درجات الورع والتقوى.

٢ - أن يكون على مستوى عالٍ من وضوح العقيدة ونقاء الفكر بعيداً عن الشبهات، سليماً من الشوائب.

٣ - أن يكون شجاعاً قوياً في نفسه، ثابت الجنان، راسخ الإرادة، لا تنزله الشدائد، ولا تُحرّكه العواصف.

٤ - أن يكون خاضعاً للإمام خضوعاً تاماً ومتابعاً لأوامره ونواهيته بشكل مطلق لا تردّد فيه ولا وهن.

إلى غير ذلك من صفات لا بدّ من توفرها فيمن يشارك في نشر العدل في طول الأرض وعرضها.

إنّ هذا الدعاء بأن يكون الإنسان من أنصاره وأعوانه والذابّين عنه، يستدعي في نفس الإنسان همّةً واندفاعاً للتحلّي بتلك الصفات ليكون أهلاً لتلك المنزلة. فهي تربية إيمانيّة وتدريب عملي على التقوى ورسوخ العقيدة، يندفع إليها المؤمن شوقاً إلى نصره وإمامه ورغبةً في الحصول على ذلك الشرف الأعظم.

«اللَّهُمَّ إِنَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَيَّ عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتِزراً كَفَنِي شَاهِراً سَيَفِي مُجَرِّداً قَنَاتِي مُلَبِّياً دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي»:

إذا مات الإنسان سقطت عنه التكاليف وارتاح منها ومن تبعاتها، واستعدّ للحساب على ما اكتسب في حياته منها، فإذا كان مؤمناً صالحاً نام في قبره نومة العروس، وتنعم في قبره حتّى تقوم الساعة. وليس من الوارد أن يتمنّى

المؤمن المنعم الذي ارتاح من الدنيا ومشاكلها وهمومها، العودة إليها وإلى ما فيها من هموم وأثقال وتكاليف وامتحانات. وقد ورد أن أول راحة المؤمن هو أول يوم من أيام موته وانتقاله إلى جوار خالقه ﷻ.

وقد روى الصدوق رحمته الله بسنده عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: «شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت راحة المؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب»^(١).

بل إن بعض المؤمنين يتمنى وهو في الحياة أن ينتقل إلى عالم الموت لشدة ما يلقي من أذى وابتلاء في هذه الحياة، وليس بعيداً عما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول وهو على المنبر كما روى ذلك القاضي نعمان في (شرح الأخبار) بإسناده عن عبيدة، قال: سمعت علياً عليه السلام وهو على المنبر يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي سَأَمْتُهُمْ وَسَأَمُونِي، وَمَلَلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، فَأَرْحَمِي مِنْهُمْ وَأَرْحَمَهُمْ مِنِّي، فَمَا يَمْنَعُ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْضِبَهَا بَدَمٍ - وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ - مِنْ هَذِهِ - وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ -»^(٢).

لكن هذه الفقرة من الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّ حَالٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ...» إلخ، تُبَيِّنُنا إلى وجود جمع من المؤمنين يتصرّفون بشكل مختلف تماماً، فهم رغم راحتهم من هذه الحياة القاسية والامتحانات الثقيلة، يتمنّون أن يعودوا إليها لا ليرتاحوا أو يركنوا إلى الدعة، بل ليقاتلوا بين يدي الإمام المهدي عليه السلام ويُقتلوا ويحصلوا على شرف الشهادة بين يديه.

إنهم بعدما ذاقوا حلاوة النعيم في قبورهم ورفّع عنهم ما كان من تكاليف الدنيا وتحفّفوا من تلك المسؤوليات وتجردوا من كافة المزعجات، يتمنّون العودة إلى عالم التكليف والابتلاء والامتحان لا لشيء، إلا لنصرة الإمام

١. الخصال للصدوق (ص ٧٤/ ح ١١٥).

٢. شرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي (ج ٢/ ص ٤٥٠/ ح ٨٠٦).

المهدي عليه السلام، حبّاله وشوقاً إلى لقائه وإيماناً بعظيم المنزلة لمن تشرف بنصرته واستشهد بين يديه.

فأيُّ لذةٍ تكون في ذلك؟ وأيُّ شعورٍ ينتاب المؤمن في نصره الإمام الغائب؟ وأيُّ منزلةٍ تكون لأنصاره وأعوانه؟

هذا ما ستكشفه الأيام ويجليه نفس الظهور المبارك لحجّة الله وبقية في أرضه عليه السلام.

«اللَّهُمَّ ارِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَانْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةِ مَنْيَ إِلَيْهِ وَعَجِّلْ فَرْجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ وَأَشْدُدْ أَرْزَهُ، وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]:»

تلك هي أمنية كلِّ مؤمن ومؤمنة، أن يرى تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، التي نورها الله تعالى بنور عزّته وألقى عليها بهاءه وجماله، وجعل فيها شمائل محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فالناظر إليه إنّما ينظر إليهم، ويقتبس من نورهم.

يقول بعض أهل المعرفة: إنّ الوجه أرشيف كامل لما يجري على الإنسان في حياته، ولما يرثه من صفات آبائه وأجداده، ولذا يتفنّنون في قراءة الوجوه ويستنبطون من تقاسيمها ما يُخبرون به عن الغيب ويتوقّعون به الأحداث الآتية والخصال الخافية.

إنّ ذلك لو صحّ كلّهُ أو بعضه، لكان الناظر إلى الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره ناظراً في تضاعيف وجهه الشريف وجبهته المنيرة إلى معاناة المئات من السنين وأحزانها وآلامها، والتي مرّت على الإمام عليه السلام وهو مسؤول عن هذا الخلق مكلف من الله تعالى بإمامتهم وهدايتهم ورعاية شؤونهم، ولو لم يكن إلّا ما جرى في كربلاء لكان كافياً لأنّ نرى أحزان الدنيا تزدهم في عينيه وتتراكم

في محياه الجميل الحزين. كيف وتاريخ البشر وما مرَّ عليهم من أحداث أليمة وأحزان ممضّة، كلُّ ذلك يمرُّ عليه ويشهده بنفسه ويعيشه لحظة بلحظة بكامل تفاصيله وهو الحجّة على الناس والكهف لخائفهم والأمان لهاربهم والداعي لهم ليل نهار والمتوسّل إلى ربّه في نجاتهم من تبعات ذنوبهم وآثار معصيتهم وظلم بعضهم للبعض الآخر.

إنَّ من يحظى بنظرة إلى وجه الإمام المهدي ﷺ لن يحظى بلذّة النظر إلى نوره وبهائه فقط، بل سيمتلأ حزناً وحسرةً على ما سيري من كآبة الإمام وحزنه وآثار ذلك عليه ووطأته على قسّات محياه (روحي وأرواح العالمين فداه).
«وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مِنْهَجَهُ»:

الدعاء بالفرج للإمام من المستحبات المؤكّدة، والروايات في ذلك عديدة، منها ما ورد في التوقيع الشريف: «وَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ»^(١)، لكن الفرج المطلوب ليس هو مجرد الظهور، بل أن يكون ذلك سهلاً عليه، حيث يجد ﷺ مناهج الأمور أمامه واسعة سهلة ميسّرة، لا ضيقة معسرة، وطُرق علاج الأزمات عديدة وخياراتها في متناول يده، ليكون ذلك ضماناً لسرعة تحقيق العدل ونشره في طول الأرض وعرضها بين كافّة أبناء البشر على رغم الاختلاف الشديد في لغاتهم وثقافتهم وطبائعهم وأمزجتهم. إنَّ من أشدّ المصاعب التي تنتظر الإمام ﷺ التعامل مع هذا الكمّ الهائل من البشر المتعدّد الثقافات والطبائع والمعتقدات، وإيصالهم إلى القناعة التامّة الواضحة بدين الإسلام، ليتركوا ما درجوا عليه آلاف السنين من عادات سيّئة ومعتقدات باطلة، ويتّخذوا من دين محمد ﷺ ديناً وطريقة حياة.

إنَّه انقلاب كامل في حياة البشر وثقافتهم وعاداتهم وطبائعهم، سيقوده الإمام ﷺ بعلمه وبيانه وبما يُعطيه الله تعالى من المحبّة في قلوب البشر، ﴿إِنَّ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ (مريم: ٩٦).
«وَأَسْأَلُكَ يَا مُحَمَّدٌ»:

المحجّة هي الطريق الأعظم الذي يجمع الناس، وكثيرة هي الطُّرُق، منها ما يوصل إلى الطاغوت، ومنها ما يوصل إلى الله تعالى، وقد جعل الله تعالى الطريق الموصل إليه منحصرًا بأهل بيت نبيّه ﷺ، ولا طريق سواه بنصّ حديث السفينة وحديث الثقلين.

«وَأَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخِي بِهِ عِبَادَكَ»:

إنّما تعمر البلاد بالعدل والقسط، لا بالأبنية والشوارع والمنشآت فحسب، وهو ما ازدحمت به الأرض الآن، لكنّها خلت من العدل والإنصاف، وضجّت بالظلم والفساد، فعادت موحشة مظلمة من أفعال العباد.

وقد ورد عن النبي ﷺ: «بالعدل قامت السماوات والأرض»^(١)، ولا تعمر الأرض إلّا بالعدل الذي هو عنوان حركة الإمام المهدي ﷺ وظهوره: «يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».

من ذلك يتّضح أنّ الإعمار المقصود هو أن تشيع السعادة والإنصاف في الأرض، وتصبح المفاهيم الإنسانيّة واقعاً معاشاً عامّاً لجميع البشر. وتُبنى جميع أحوال الحياة على العدل، وهو وضع الأشياء في محلّها لا على المساواة كما يتوهّم البعض، إذ قد تكون المساواة في أحيان كثيرة خلاف العدل، وقد يكون التفاوت هو عين العدل. فالقيمة المطلقة هو العدل الذي هو: (وضع الشيء في محله). وأمّا المساواة وأمثالها فهي مفاهيم نسبيّة قد تكون جيّدة أحياناً وقد تكون سيّئة أحياناً أخرى.

ثمّ إنّ المجتمع البشري (مجتمع العباد) إنّما يكون حيّاً إذا شاع فيه العدل وعمّت فيه السعادة، وأمّا مع شيوع الظلم والحيف فهو مجتمع

١. عوالي اللئالي للأحسائي (ج ٤ / ص ١٠٣ / ح ١٥٠).

مِيتٌ بحسب الموازين الإلهية للحياة، ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ﴾ (البقرة: ١٧٩).

فالمجتمع الذي لا يعالج الجريمة والظلم بالقصاص مجتمع مِيتٌ لا حياة
فيه، والعكس بالعكس، المجتمع الملتزم بحدود الله وقوانينه في ملاحقة الظلم
والفساد، مجتمع حيٌّ سعيد تندر فيه الجريمة وتقلُّ فيه المظالم.
ثمَّ إنَّ حياة العباد كما تتحقَّق بالعدل، تتحقَّق بكمال العقول وطهارة
النفوس، وهذا ما سيشهده العالم على يد الإمام المهدي عليه السلام، وقد ورد عن أبي
خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ
الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَأَكْمَلَ بِهِ أَحْلَامَهُمْ»^(١).

واكتمال العقول يضمن عدم صدور الظلم من العباد، بل عدم الانشغال
بالتوافه من الأمور، ويوجِّه الإنسان إلى الاهتمام بما خُلِقَ له وبراً من أجله،
الأمر الذي ينتج انشغال البشر بالأمور النافعة والمنتجة. ويصرفهم عن
النزاعات والخلافات والحروب العبيثية. وهذا ممَّا يُحقِّق العدل غالباً بلا حاجة
إلى قوَّة رادعة، بل يتحقَّق برغبة وإرادة الناس تلقائياً.

«فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]:»

انتشار الفساد قد لا يكون ظاهراً بالضرورة، فقد يكون موجوداً لكنَّه
مستتر خفي، يخفيه من يمارسه حياءً أو خوفاً أو مجاملةً أو نفاقاً، وهذه درجة
من درجات الانتشار لا بدَّ أن تُعالج بالتربيَّة والإصلاح بالتي هي أحسن.
لكن أن يظهر الفساد في الأرض ويعود لائثاً أمام الجميع دون اعتراض أو
ردع، فهذا يعني أنَّه تجاوز مرحلة الوجود إلى مرحلة الشرعنة والقبول والإمضاء
من قِبَل الكثير من البشر، وهاهنا يكمن الخطر الأكبر، فإنَّ وجود فساد في

١. مختصر بصائر الدرجات للحلي (ص ١١٧).

جهة ما أمر سيئ، لكنّه يكون عادةً مصحوباً بالشعور بالذنب من مرتكبه ومحاولة إخفائه أو تأويله وتبريره، أمّا أن يكون ظاهراً لا يحتاج صاحبه إلى عذر أو تبرير، فهذا ما يعني انقلاب المفاهيم، وهو ما أشار إليه النبي الأعظم ﷺ في الحديث المشهور الذي يحث فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويُحذّر من عواقب ترك ذلك إذ يقول: «كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً»^(١).

وهي أسوأ حالة يصلها الناس بعد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مرحلة انقلاب المفاهيم حيث يتحوّل المعروف في أنظارهم إلى منكر والمنكر معروفاً.

وهذا ما يشكو منه الداعي بهذا الدعاء، إذ نرى وعلى مرور الأزمنة تحوّلاً تدريجياً للمفاهيم يصل بالناس إلى حالة المسخ للأفكار والتشويه للحقائق، فيعود الهتك للمؤمنين ولثوابت المجتمع حرّية للرأي، وشيوع الشذوذ الجنسي والمثليّة حقاً مكتسباً للبشر يجب الدفاع عنه، وإشاعة الفساد في وسائل الإعلام حباً للحياة وإقبالاً على السعادة وانفتاحاً على الثقافات. بينما يكون الدفاع عن الحرمات الدينيّة والأخلاقيّة تزمّناً وتعصّباً وتطرّفاً.

«فَأَظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيكَ وَأَبْنَ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمَسْمُومِ بِاسْمِ رَسُولِكَ، حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَرَقَهُ وَيَحِقَّ الْحَقُّ وَيُحَقِّقَهُ، وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْرَعاً لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ وَنَاصِراً لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيْرَكَ، وَمَجْدِّداً لِمَا عَطَلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ وَمُشِيداً لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِكَ وَسُنَنِ نَبِيِّكَ ﷺ، وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مِمَّنْ حَصَّنْتَهُ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ، اللَّهُمَّ وَسِّرْ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا ﷺ بِرُؤْيَيْهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ وَارْحَمِ اسْتِكَانَتَنَا بَعْدَهُ.

١. الكافي للكليني (ج ٥ / ص ٥٩ / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ح ١٤).

اللَّهُمَّ اكشِفْ هَذِهِ الْعُمَّةَ عَن هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحُضُورِهِ، وَعَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ،
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ:

لا بد لكل مؤمن يدعو بهذا الدعاء أن يتأمل في حال نفسه ويسألها صادقاً:
هل هو - حين يدعو بتعجيل الظهور - يُعَدُّ من جملة أهل الباطل أم من أهل
الحق الذين يدعون إليه ويلتزمون به؟

إننا حين نقول: «حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَزَقَهُ»، هل نستعدُّ
لقبول حكم الإمام عليه السلام في أنفسنا وأموالنا؟ وهل فيما كسبناه من أملاك وأعيان
حرام لا بد من إعادته إلى أهله، وهل في أفكارنا وعقائدنا التي حملناها ودافعنا
عنها باطل سيُمزِّقه الإمام عليه السلام؟

هل بنينا حياتنا وعقائدنا على البراهين التي تجعلنا معذورين أمام الباري تعالى
وأمام حجته على أرضه وأبرياء من الجهات الشرعية حتى إذا كنا مخطئين؟ أم
أننا تعصَّبنا للباطل واتَّبَعْنَا أهواءنا ونزعنا رداء الشرع وضوابط الدين لأجل
منافع الدنيا وأهواء النفس؟

إن الإمام عليه السلام لن يطال بعقوبته من اتَّبَعَ الطُّرُقَ الشرعية في ما يملك أو
فيما يعمل أو فيما يعتقد ما دام ذلك مبنياً على الحجة الشرعية، لكنَّه سيَطال
بحسابه من سوى ذلك ممن اتَّبَعَ الشهوات وتجاوز وظلم وأسرف، فهل نحن
من أولئك أم من هؤلاء؟

إنَّ حساب المرء لنفسه اليوم أهون بكثير من أن يُحاسب أمام الإمام في
يوم الظهور، أو يُحاسب في يوم القيامة، وقد ورد في الرواية الشريفة: «حاسبوا
أنفسكم قبل أن تُحاسبوا»^(١).

إنَّ التعبير بالتمزيق للباطل فيه إشارة إلى أنَّ للباطل نسيجاً مترابطاً، كشبكة
متفرعة ممتدة من الأشخاص والفئات والكيانات الاجتماعية تلتفُّ حول فكرة
باطلة أو سلوك منحرف، فهو ليس حالة فردية فقط، أو حالة منفصلة، ولذا

هي بحاجة إلى تمزيق وتشيت وتفريق، للتخلص من آثارها ونتائجها على الواقع المعاش.

ثم إن تحقيق الحق قد يعني إعلانه والبت فيما اختلف فيه الناس، وهذا لا يكفي، لأن المطلوب هو تحقيق العدالة لا تشخيص الباطل فقط، ولذا قال: «وَيَحِقُّ الْحَقُّ وَيُحَقَّقُهُ»، فتحقيق الحق بعد تشخيصه وبيانه هو الهدف.

وبهذا يكون الإمام عليه السلام مفزعاً للمظلومين من العباد الذين طالما ترقبوا وانتظروا من ينصفهم من الأقوياء الظلمة ويرجع إليهم ما سلب من حقوقهم المعنوية أو المادية أو الاجتماعية، وناصراً لمن لم يجد قبل ظهور الإمام عليه السلام ناصراً على الظالمين والمتعدين، وتلك هي من أعظم نتائج الظهور وأحلى ثمراته والتي ستشيع الفرح والسرور والارتياح لدى معظم البشر، لأن معظمهم كان من هذه الفئة المظلومة المسحوقة.

كما أن من أعظم نتائج الظهور هو إحياء معالم دين محمد صلى الله عليه وآله بلا تقيّة ولا خوف من أحد، وتطبيق أحكام شريعته بحذافيرها على الجميع بلا تمييز ولا مجاملة ولا محاباة. فهو المجدد لما عطل من أحكام الكتاب العزيز وما ضيع من سنن سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله.

ومن الطبيعي أن يكون الإمام عليه السلام مع هذا المشروع الكبير في إصلاح الأمة وإعادة الأمور إلى نصابها هدفاً للفاسدين وللاشرار الذين سيقاومون مشروعه ويمتنعون من الانصياع إليه، ممّا يدعونا إلى الدعاء له بالحفظ من شرورهم والسلامة من كيدهم والتحصين من بأسهم، ليعود النبي صلى الله عليه وآله سعيداً بظهوره وسعادة تنتشر في أوساط المظلومين في الأرض وتشمل كافة المؤمنين المضطهدين في كافة الأزمنة والعصور.

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَيَسِّرْ مَخْرَجَهُ، واجعلنا من أعوانه ومقوية سلطانه. والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة على نبيه وعلى آله الطاهرين.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

دخالة البشر في تعجيل فرج

الإمام المنتظر عجل الله فرجه

الشيخ كاظم القره غولي

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الأمين وآله الطاهرين.
وبعد..

فإن اجتماع الخالقية والمديرية والمشرعية في وجود واحد وهي الذات المقدسة التي أحاطت بكل شيء قد أوجد انسجاماً عجيباً بين الخلقه وشؤونها والأنظمة التشريعية وتفصيلاتها، بما في ذلك طبيعة الآثار الجزائية على طاعة العباد ومعاصيهم، كما أوجد ترابطاً بين هذه الجهات. فكم من قانون في التكوين كان تجسيدا لقوانين الجزاء. فحين تجعل النتيجة وفق قانون التكوين مترتبة على فعل اختياري للمكلفين بقيد أنه إطاعة أو معصية كان ذلك القانون التكويني تجسيدا لقوانين الجزاء.

إن قوانين التكوين مخلوقة لله تعالى ككل ما سواه تعالى من الوجود، والحكمة إطار الخلقه الذي لا تتعداه، ونفس الحكمة التي دعت إلى خلقه النوع دعت إلى تحميله عبء التكليف، فطريق وصوله إلى غاية خلقته مركبه التكليف ولا سبيل آخر سواه. ولولا هذا المركب لانقطعت بالإنسان سبل الوصول إلى ما رامت الإرادة السماوية للإنسان أن يصل إليه. نفس تلك الحكمة دعت إلى إشراك التكوين في المؤثرية في تحريك الإنسان، فففسه تتوق إلى أشياء وتنزعج وربما

تفرق من أشياء أخرى، فشكّل التنفر والتعلق ساحة استثمار ليكون ذلك أداة معينة للإنسان في الارتقاء، بل هي الساحة الأساسية إن لم تكن الوحيدة: ومن تلك الأشياء ما ظرف تحققه هذه النشأة ومنها ما محله النشأة الأخرى، والنشأة الآخرة هي دار الجزاء أصالة، والدنيا دار الامتحان وظرف التكليف والاستكمال، فرتبت الآثار الحسنة في الأخرى على الأعمال الحسنة ورتبت الآثار السيئة فيها على الأعمال السيئة، فالدار الآخرة متمحضة للجزاء. ولما كان الإنسان قد خلق على صفة الاستعجال لم يقبل أن يقدم على ترك نفع دنيوي دفعا لضرر أخروي بعيد.

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾﴾ (القيامة: ٢٠-٢١).

دعت الحكمة إلى أن تكون بعض آثار الأعمال في الدنيا متلبسة بلباس الجزاء حتى قبل التكليف، ووظف ذلك في التكوين ليكون داعماً للتشريع والاستجابة له وامثاله.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾ (الروم: ٤١).

﴿وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾﴾ (الجن: ١٦).

فأفعال الإنسان الاختيارية قد جعل الله بعضها مقدمات لآثار في التكوين، ولو لم تكن تلك الآثار مقصودة حين الإتيان بهذه الأفعال، بل ولو كانت تلك الآثار مبغوضة للفاعلين.

فالعمل فعل الإنسان، أمّا ترتب الأثر عليه فليس اختيارياً عادة للإنسان، فمن تناول السم القاتل قتله، علم بسميته أم لم يعلم، وأراد أن يسم أم لم يرد. بل هناك تأثير لبعض الأفعال البشرية في التشريع، ويحفظ لنا القرآن من ذلك مفردة قد حصلت في بني إسرائيل، قال تعالى:

﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾﴾ (النساء: ١٦٠).

وفي أمة الإسلام قد حصل ذلك في إلغاء صدقة النجوى التي أوجبت على المسلمين أولاً، بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (المجادلة: ١٢).

رفعها عنهم بعد أن ثاقلوا عنها ولم يفعلوها.

﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (المجادلة: ١٣).

وظهور الإمام الثاني عشر عليه السلام والفرج الذي سيحصل للمؤمنين من مفردات التكوين، فهل لأعمال الناس دخالة في حصوله كما تنبه لذلك بعض الوجوه التي سيأتي التعرض لها، أم لا دخالة لعامة الناس في هذا الأمر كما هو مؤدى بعض الوجوه التي تضمنها البحث.

هذا ما سنحاول البحث فيه والوقوف على واقع الحال فيه.

ما هو مقتضى القاعدة؟

لننظر أولاً إلى ما تقتضيه القاعدة والأصل في المقام، فنقول:

لما كان قيام دولة الحق مسألة اكتسبت عناية كبيرة في نفوس الناس وتهفو إليها أرواح المؤمنين كان من الطبيعي أن يطلبوها من الله تبارك وتعالى. وأي شيء تسعى إليه الناس أفضل وأهم من قيام دولة الحق وإعلاء كلمة الله وإزهاق كلمة الباطل وكسر رايته وإخراج الأرض خيراتها وإنزال السماء بركاتها وانتشار الأمن بين بني النوع وامتلاء الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً؟

ويشهد لذلك الكم الكبير من الروايات التي يسأل المؤمنون فيها عن الفرج متى يكون، وواضح من جملة من هذه الروايات أن الباعث نحو السؤال ليس مجرد الاستعلام، بل إن الدافع نحو السؤال هو شدة تعلق النفوس بذلك الفرج.

وما دام هذا الفرغ ممكناً لله تعالى من جهة تقديم وقته وتعجيله، فتعلق النفوس به وسؤاله من الله تعالى يمكن أن يكون مؤثراً في تعجيله ما لم يكن هناك مانع منه، فمقتضى القاعدة هو التأثير ولو من خلال التوسل إلى الله تعالى والتوجه بالدعاء له ﷻ.

قد يقال إن تأسيس الأصل لا فائدة فيه لأن المبحوث عنه في المقام ليس حكماً شرعياً لنقوم بتحديد الموقف العملي الذي يؤمن معه من التبعة السيئة عند المخالفة للواقع مما يستدعي البحث عن المؤمن، ولكن يرد أن تحديد الأصل ومقتضى القاعدة في الفروع لا يقتصر دوره على إيجاد المؤمن عن مخالفة الأحكام الإلزامية غير المعلومة عند فقد الدليل، بل يعم الفروع ولو لم يكن الحكم إلزامياً فيشمل الاستحباب والكرهية، وقد تقتضي القاعدة الوجوب أو الحرمة، كذلك تشمل القاعدة الأحكام الوضعية كالصحة والفساد في المعاملات وعدم الجزئية وعدم الشرطية في العبادات والمعاملات على حد سواء.

ويضاف إلى ذلك أن القاعدة قد تكون مؤدى دليل اجتهادي كآية أو رواية وقد تكون تطبيق أصل عملي شرعي كما في الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير وقد تكون أصلاً عقلياً. ورجوعنا في القاعدة إلى الأصل العملي الشرعي متوقف على عدم وجود دليل اجتهادي ورجوعنا إلى الأصل العملي العقلي متوقف على عدم وجود الأصل العملي الشرعي.

ورجوعنا إلى الأصل الشرعي أو حتى العقلي في غير موارد التأمين من الأحكام التكليفية الإلزامية هو نوع تلبس بالعبودية وانقياد موجب لاستحقاق الثواب. ففائدة الرجوع إلى الأصول في موارد تتمثل في استحقاق الثواب.

وفي محل كلامنا قد يقال إنه لا مجال للأصل العملي سواء كان شرعياً أو عقلياً لأننا نبحت عن أن طبيعة هذا الأمر يمكن أن يؤثر فيه البشر أو لا، ولا معنى للأصل فالأثر المبحوث عنه يمكن بشكل أو بآخر أن يرجع إلى التكوين فقد جعل الله لكل شيء سبباً.

لكن يرده:

أولاً: أن الأثر المتصور هنا قد يكون في جهة استحقاق الثواب، فمن عمل عملاً قام الدليل على أنه يؤثر في تعجيل الفرج فقد أتى بعمل مطلوب شرعاً فيكون مستحقاً للثواب، ويكفي هذا الاستحقاق أثراً للأعمال، بل هو المراد أساساً من المكلفين، ولذا عبرت الآيات عن الاستجابة والامتثال للأوامر الشرعية بالبيع والشراء والتجارة^(١).

وثانياً: أن ذلك ليس كالأثار التكوينية، فإن الدعاء والاستكانة إلى الله تعالى قد تؤثر في حصول المدعوبه لكنه لا يدخل تحت المؤثرات التكوينية، فاستجابة الدعاء أمر بيد الله حصراً، نعم ما كان من مقدمة من العبد قد تجعل الله يفعل مثل هذا الأمر، وهذا كالعفو والمغفرة ليس محكوماً صرفاً بيد قواعد التكوين وقوانينه.

وعلى كل حال فإن القاعدة في المقام هي مؤدى دليل لفظي يكفي مثلاً عليه قوله تعالى:

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: ٦٠).

والتعجيل أمره بيده تعالى لا بيد غيره.

وبناءً عليه يمكن القول إن ظاهر الأدلة الشرعية أن الدعاء مؤثر هنا لإطلاق متعلق الدعاء في الآية الشريفة ونظائرها من الأدلة اللفظية، فيصح بناءً عليه العمل بهذه الظواهر إن لم يدل دليل على الخلاف يمنعنا من التمسك بظواهر هذه الأدلة.

١. ﴿قُلَيْمَاتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ (النساء: ٧٤).

﴿فَاسْتَبَشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ (التوبة: ١١١).

﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ (فاطر: ٢٩).

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (الصف: ١٠).

فالقاعدة هنا هي إطلاق الدليل، والأصل يراد الأصل اللفظي لا الأصل العملي. ولا نرفع اليد عنه إلا إذا وجد المانع من الرجوع إلى هذا الأصل. والمانع المتصور يمكن العثور عليه لو أمكن في ما توفرت عليه الروايات من بيانات لعل الغيبة وغيرها، فلننظر إلى ما يمكن أن يكون شاهداً أو دليلاً على التأثير البشري في تعجيل الظهور أو عدمه في علل الغيبة، بضميمة الوجوه الأخرى إن وجدت.

وجوه المانع من دخالة البشر في تعجيل الظهور:

الأول: علل الغيبة:

هناك بعض من علل الغيبة قد يستدل بها على عدم دخالة المكلفين بتعجيل الظهور، ومنها:

١ - جريان سنن الأنبياء فيه:

ففي رواية مسندة إلى حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن للقائم مَنَّا غيبة يطول أمدها»، فقلت له: يا بن رسول الله، ولم ذلك؟ قال: «لأن الله سبحانه أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في غيابتهم، وأنه لا بد يا سدير من استيفاء مدد غيابتهم، قال تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] أي سنن من كان قبلكم»^(١).

والذي يظهر من هذه الرواية أنه لا بد من استيفاء مدد الأنبياء في غيابتهم، وهذا يعني أن ذلك غير خاضع لانعكاس فعل من المكلفين، فلا يؤثر دعاء أو توطئة ونشر الحق في تقديم زمان الحضور والظهور.

لكن يرد عليه أن الرواية وإن ذكرت حتمية استيفاء مدد غيبة الأنبياء عليهم السلام، لكن ليس من المعلوم أن مدة غيبته عليه السلام بمقدار مجموع مدد غيابتهم، إذ ليس بعيداً أن التحديد من جهة عدم النقصان ولا ربط لها بعدم الزيادة، فيكون

١. كمال الدين: ج ٢، باب علة الغيبة، ج ٦.

تأثير دعوات المؤمنين وأثر أعمال البشر - لو كانت مؤثرة - في أن لا تزيد مدة غيبته ﷺ عن مجموع مدد غيباتهم بمدة طويلة أو لا تتحقق أصل الزيادة. اللهم إلا إذا كانت جملة «**وإنه لا بد يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم**» هي نفس مضمون قوله قبل ذلك: «**إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء ﷺ**»، وتكرار له، فنفهم حينئذٍ من الجملة الثانية أيضاً أن غيبته ﷺ محددة بمقدار مساوي لمجموع غيباتهم ﷺ، وظاهر العطف المغايرة، فتكون السنة التي تجري فيه أيضاً هي أصل الغيبة، ويشهد لذلك أن سؤال السائل كان عن علة أصل الغيبة لا عن مدتها. وتكون الجملة الثانية في مقام بيان شيء آخر وهو مقدار هذه المدة من جهة الحد الأدنى.

هذا أولاً.

وثانياً: وهو وجه استبعادي - إنه لم يردنا عن غيبات الأنبياء ما يمكن أن يصل إلى أكثر من ألف سنة كما حصل للمولى ﷺ ولو بالمجموع، ولو كان الأمر كذلك لتعرضت له بعض الروايات ولم تذكر غيبة لمثل إدريس عليه السلام في عشرين سنة^(١)، وغيبة صالح عليه السلام مدة يسيرة^(٢) وظاهر الرواية أنه لم يمكث طويلاً فقد عاد إلى نفس الجيل الذي عرفه قبل ذلك ولكن مع تغير الحياة فأنكره الكثير منهم، وإبراهيم عليه السلام لكن ما نقله الصدوق رحمه الله من الروايتين في كمال الدين غير ظاهرتين في غيبته، وغيبة يوسف عليه السلام عن أهله، وغيبة موسى عليه السلام وقد ذكرت رواية أن مدة غيبته ثمان وعشرون سنة^(٣)، وتحدثت رواية طويلة عن غيبة للوصي الحادي عشر بعد يوشع بن نون وغيره من بني إسرائيل^(٤).

١. رواية أبي البلاء يحيى بن أبي سليمان أو يحيى بن سليم عن الإمام الباقر عليه السلام وهي رواية طويلة وكل

طبقات سندها ثقات إلا يحيى بن أبي سليمان. [كمال الدين: ج ١، ص ١٩٧-٢٠٣]

٢. كمال الدين: ج ١، ص ٢٠٩-٢١٠.

٣. كمال الدين: ج ١، ص ٢٣١.

٤. كمال الدين: ج ١، ص ٢٣٤-٢٣٥.

لكن مجموع تلك الغيبات لا يقارب غيبة الإمام عليه السلام في طول المدة، ولو كان ثمة غيبة طويلة لتعرضت لها الروايات، وفي ذلك شهادة على أن مدة الغيبات السابقة هي الحد الأدنى في الطول لغيبة الإمام عليه السلام.

وإنما قلنا إنه وجه استبعادي، لأن الحكمة اقتضت أن لا يعلم الشيعة ولو إجمالاً بطول هذه الغيبة وإلا كان ذلك باعثاً على اليأس وطول الأمد وهو على خلاف ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من أن الشيعة تربي بالأماني.

وإذا أمكن أن يكون هذا الوجه لبيان الحد الأدنى للغيبة فهو لا يدل على عدم دخالة الخلق في التعجيل لظهوره عليه السلام بتوسل ودعاء أو بإيجاد مقدمات قد تعجل الظهور.

٢ - كونه سرّاً لم يؤذن في كشفه:

في رواية مسندة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل»، فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: «لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم»، قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غياب من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما.

يا بن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عليه السلام حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا»^(١).

وجه الدلالة أنه لو كان للناس دور في ذلك لكان مما أراه الشارع المقدس ولو أراه لبينه، ولما قال الإمام عليه السلام إنه سر لا ينكشف إلا بعد ظهوره، علمنا أنه ليس مما يمكن أن يعجل في الظهور بفعل من أفراد الأمة.

فإن قلت: قد تمتع بعض الموانع من بيان ذلك، كأن يتقي الإمام سلطان زمانه وزبانيته فلا يصح بما ينبغي للناس أن يفعلوه لأجل تعجيل الفرج بظهوره ﷺ.

قلت: إن ذلك مندفع أولاً بأنه عليه السلام بيّن أنه لا ينكشف هذا السر إلا بعد الظهور، وهذا يعني أن المسألة غير مرتبطة بانع خاص في ظرف خاص، وإلا لقال لا ينكشف إلا بعد حين. وثانياً: أن الروايات التي تعرضت لما يراد من المؤمنين في الغيبة حدوث ذلك بالسكون والثبات على ما كانوا عليه. فهي بالتالي لا تريد فعلاً معيناً من المكلفين بل تريد عدم التحرك.

لكن يرد على هذا الوجه: أن الحكمة قد اقتضت أصل الغيبة وبقائها لمدة، وهذا المقدار يبدو أنه لا دخالة للناس فيه، وذلك لا يمنع من أن هناك تأثيراً لأعمال العباد في إطالة هذه المدة واختزالها. فيكون لتلك المدة حد أدنى، ولم تتعرض الرواية للحكمة فيه وأمرتنا بالسكون في مدة الغيبة، لأن بني النوع قد خلقوا مع الاستعجال الذي قد يرجع سببه إلى ضيق قدرة الإنسان على التحكم بالأمر فيخشى فوات شيء يريده فيستعجل عليه، وإنما يعجل من يخاف الفوت.

ولو كانت الروايات قد بينت الحكمة من الغيبة بنحو قد يلوح منها أنها طويلة، فإن ذلك سينعكس إحباطاً على الأتباع ويأساً عند كثير منهم بكل ما لذلك من تبعات، فكان الأولى ترك بيان الحكمة.

وأما الأمر بالسكون فلأن ذلك كان بمثابة عنصر موازنة للناس في مقابل حالة الاستعجال التي فطروا عليها وليست في مقابل أيّ تحرك لإقامة الحق، ولذا لم يفهم الكثير من فقهاء زماننا أن إقامة دولة الحق والنهوض بأعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الجيوش ومحاربة الكفار وجيوش التطرف مخالف للشريعة، وقد أفتى الفقهاء بمقاتلة الانكليز في أوائل القرن العشرين

ومقاتلة اليهود ومقاتلة التيارات السلفية المتعجرفة، مما يعني أن الروايات التي أمرت الشيعة بأن يكونوا أحلاس دورهم وأن يسكنوا ما سكنت السماء والأرض لم يُرد منها عدم الحركة مطلقاً وبشكل جدي.

فلا تنافي هذه الروايات دليلاً دل على تأثير البشر في تعجيل فرج الإمام الثاني عشر عليه السلام.

٣ - إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين:

من جملة ما ذكرته الروايات في مقام تعليل الغيبة أن الله تعالى علم أن في أصلاب الكافرين من هو مؤمن، وأن الإمام لا يظهر إلا إذا أخرج هؤلاء المؤمنين، أي إلا بولادتهم وخروجهم من أصلاب الآباء، ففي رسالة ابن أبي عمير عليه السلام ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفه في الأول؟ قال: «لَا يَءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً» [الفتح: ٢٥]، قال: قلت: وما يعني بتزاييلهم؟ قال: «ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكَذَلِكَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَام لَنْ يَظْهَرَ أَبَداً حَتَّى تُخْرَجَ وَدَائِعُ اللَّهِ عَلَيْكَ، فَإِذَا خَرَجْتَ ظَهَرَ عَلِيٌّ مِنْ ظَهْرِ مَنْ أَعْدَاءُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَتَلَهُمْ»^(١).

وواضح أن المؤمنين لا فعل لهم لكي تخرج تلك الودائع من أصلاب الكافرين. فلو كانت هذه هي علة التأخير لما كان للمؤمنين ربط بخروج المؤمنين من أصلاب الكافرين، بل حتى لو وجدت علل أخرى للغيبة وتأخيرها لم يمكن التأثير في تعجيل الفرج، اللهم إلا بعد خروج الودائع. لكن من قال إن الودائع ستبقى إلى آخر الأجيال؟

وبتعبير آخر: هذه الرواية تقول لا يخرج الإمام عليه السلام حتى تخرج الذراري الطاهرة من الأصلاب الكافرة، وتلك مقدمة لها وقتها المحدد، إذ من البعيد

أن الدعاء يخرج أجيالاً أو أفراداً من أجيال قبل زمانها من خلال الاستجابة إلا أن ذلك لا يستدعي عدم دخالة البشر في التعجيل، لأن مجرد كون الظهور بعد التزاييل لا يعني الفورية بعده. فقد يكون تأثير الدعاء في أن لا يتأخر الظهور بعد التزاييل بمدة طويلة.

ويرد هذا الكلام أن الرواية قالت في فقرتها الأخيرة: «**فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله ﷺ**»، وظهرها أنه ﷺ سيظهر بمجرد التزاييل، ووجه هذا الظهور قوله: «**فإذا**» الشرطية.

فالأولى في رد هذا الوجه أن يقال: إن الرواية قد صدرت وفيها احتمال قوي أنها من باب «**أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم**»، فإنه ينبغي ملاحظة بقية الروايات الواردة في بيان علة الغيبة، إذ بعضها قال لأجل الابتلاء، والآخر قال إنه سر لا ينكشف إلا بظهوره وغير ذلك، وليس إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين سراً يفترض أن لا ينكشف، كما أن التقية وخوف الذبح الذي تكثرت الروايات في أنه علة للغيبة، بل هو أكثر العلل وروداً في الروايات، بل مجموع الروايات الواردة في بيان علة الغيبة الأخرى لا يصل إلى عدد ما ورد منها في تحديد خوف الذبح، وأن لا تكون لأحد بيعة في عنقه، وهذه لا علاقة لها بظهور الودائع. مضافاً إلى أن ظهور الودائع مرتبط بالظهور وهو انتهاء الغيبة والتقية، وعدم البيعة مرتبط بأصل الغيبة وعلة لها.

الثاني: عدم استجابة دعاء المعصومين بتعجيل الظهور:

إن أصل غيبة الإمام ﷺ من القضاء المحتوم الذي لم يتغير ولم يتبدل وظهوره وإقامة دولة الحق كذلك، فهي من وعد الله والله لا يخلف الميعاد، لكن وقت الظهور الذي نبحت عن دخالة البشر فيه قد يشكل في كونه مما لهم دخالة فيه من جهة أن الناس قد دعت بحصول ذلك دهرًا ودعا المعصومون ﷺ بأن يعجل الله به ولم يحصل، وهذا قد يكون قرينة على أنه ليس مما للناس ودعائهم دخالة فيه.

ولا يرد هنا ما حاصله: كيف لا تكون للناس دخالة فيه ولو من خلال الدعاء والمفروض أن المعصومين عليهم السلام قد دعوا الله تبارك وتعالى أن يفعل^(١)؟ إذ دعاء المعصوم عليه السلام دليل على أن المدعوبه مما يمكن أن يحققه الله تعالى عندما يدعو عباده له.

قلنا:

أولاً: يكفي في الدعاء الاحتمال ولا دليل على ضرورة علم المعصومين عليهم السلام بمفردة كون وقت الظهور حتماً أو لا. خصوصاً وأنها مفردة مستقبلية، ولا يجري من أدلة علم المعصومين عليهم السلام بالحوادث دليل وساطة الفيض ولا دليل كونهم شهوداً على الناس، فإنهما مرتبطان بالحاضر لا بالمستقبل، على أنهم إن علموا بزمان ظهوره لم يكن ضرورياً أن يعلموا أنه مما يمكن أن يحصل البداء فيه أو أنه بخصوص مدته من القضاء المحتوم.

ثانياً: أن دعاء المعصوم عليه السلام يمكن أن يتعلق بأمر تعلق القضاء المحتوم بخلافه، فلا يكون الدعاء مستجاباً والقرآن شاهد فإن موسى عليه السلام وهو من

١. ومن أمثال ذلك: ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية عباد بن محمد المدائني، قال: دخلت على أبي عبد الله بالمدينة حين فرغ من مكتوبة الظهر وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: «أي سامع كل صوت، أي جامع كل فوت، أي باري كل نفس بعد الموت... أسألك بحقك على خيرتك من خلقك وبحقهم الذي أوجبت على نفسك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تمن علي الساعة بفكك رقبتني من النار، وأنجز لوليك وابن نبيك الداعي إليك بإذنك وأمينك في خلقك وعينك في عبادك وحجتك على خلقك عليه صلواتك وبركاتك وعده، اللهم أيده بنصرك وانصر عبدك وقو أصحابه وصبرهم وافتح لهم من لدنك سلطاناً نصيراً وعجل فرجه وأمكنه من أعدائك وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين».

قال: أليس قد دعوت لنفسك جعلت فداك؟ قال: «دعوت لنور آل محمد وسابقهم المنتقم بأمر الله من أعدائهم» [مكيال المكارم: ج ٢، ص ١٠].

وما ورد عن الحجة عليه السلام أنه عند ولادته دعا في حال السجود بقوله: «اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمني وما لم يهمني وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم» الخبر [مكيال المكارم: ج ٢، ص ٢٦].

أولي العزم من الرسل حين دعا الله تعالى أن ينظر إليه جاء النفي الإلهي بما يفيد التأييد إذ استعمل كلمة (لن).

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ (الأعراف: ١٤٣).

وليس هذا الطلب من باب الإثبات لبني إسرائيل أن ما طلبوه من أن يروا الله جهرة غير ممكن كما دلت عليه الآية الشريفة: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: ٥٥-٥٦).

فتلك واقعة أخرى، لأن طلب الرؤية من موسى عليه السلام قد كان في ذهابه لميقات ربه وهو غير ذهابه مع طائفة من قومه، وقد بين الله تعالى أن تجليه لشيء من خلقه غير قابل للتحقق فقال تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ١٤٣).

ولسنا بصدد إثبات أن موسى عليه السلام طلب أن يرى الله ببصره ليقال كيف لبني عظيم مثله أن يفوته أن الله تعالى لا تدركه الأبصار، بل نقول إن موسى عليه السلام طلب شيئاً من الله عبّر عنه بالنظر إليه والله تعالى نفى ذلك بما يفيد التأييد. لكن الأولى في الجواب أن يقال إن دعاءهم عليه السلام بذلك مع عدم تحقق الظهور لا يعني عدم الاستجابة ليستفاد من عدم استجابة المعصوم أن المدعوبه لا يقبل البداء لأنه من القضاء المحتوم، إذ قد يكون ما كتب في اللوح من تاريخ اقتضائي أبعده مما سيتحقق فيه وبدعائهم قد قرب الموعد فلا دليل على عدم ترتب الأثر على دعائهم عليه السلام.

وقد دعا النبي إبراهيم عليه السلام ببعثة نبي:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٩).

واستجاب الله له دعوته ببعثة النبي صلى الله عليه وآله بعد دهر طويل قد يقرب من ألفي سنة.

وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه:

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (يونس: ٨٨).

وأخبره الله تعالى بأنه استجاب دعوتها:

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يونس: ٨٩).

وجاء في كتاب الخصال عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أمرني الله [أي أمهله] تعالى لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما وبين أن عرفه الإجابة أربعون...» الخبر^(١).

وفي أصول الكافي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بين قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما وبين أخذ فرعون أربعين^(٢) عاماً»^(٣).

وحين دعا نوح عليه السلام بإهلاك قومه وقال:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٦٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ

١. نور الثقلين: ج ٢، ص ٣١٥-٣١٦.

٢. هكذا في نور الثقلين.

٣. نور الثقلين: ج ٢، ص ٣١٦.

يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٦-٢٧﴾.

لم تتحقق له الاستجابة إلا بعد عشرات السنين.

فعن تفسير القمي بسند تام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بقي نوح في قومه ثلاثمائة سنة يدعوهم إلى الله فلا يستجيبون، فهم أن يدعو عليهم فوفاه عند طلوع الشمس اثنا عشر ألف قبائل من قبائل ملائكة سماء الدنيا وهم العظاء من الملائكة فقال لهم نوح: ما أنتم؟ فقالوا: نحن اثنا عشر ألف قبائل من قبائل ملائكة السماء الدنيا... فلما أتى عليهم تسعمائة سنة ولم يؤمنوا هم أن يدعو عليهم فأنزل الله تعالى ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [هود: ٣٦]، فقال نوح: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦-٢٧]، فأمره الله تعالى أن يغرس النخل فأقبل يغرس النخل فكان قومه يمرّون به فيسخرّون منه ويستهزؤون به ويقولون: شيخ قد أتى له تسعمائة سنة يغرس النخل وكانوا يرمونه بالحجارة، فلما أتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واستحكم أمر بقطعه وسخروا منه وقالوا: بلغ النخل مبلغه، إن هذا الشيخ قد خرف وبلغ منه الكبر...» الخبر^(١).

وهناك روايات أخرى دلّت على أن استجابة الله تعالى لدعوة نوح عليه السلام قد حصلت بعد مدة مديدة من دعائه عليه السلام.

مضافاً إلى أن دعاءهم عليهم السلام بتعجيل الفرج وهو بحث مؤجل قد يكون دليلاً على أنه أمر قابل للحصول.

الثالث: ما دل على أن مدة الغيبة محددة بحساب الحروف:

في الرواية عن أبي ليبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يا أبا ليبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشر تقتل بعد الثامن منهم أربعة، تصيب أحدهم

١. تفسير القمي: ج ٢، ص ٤٦٨، طبعة مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام.

الذبحه فيذبحه، هم فئة قصيرة أعمارهم، قليلة مدتهم، خبيثة سريرتهم، منهم الفويست الملقب بالهادي والناطق والغاوي.

يا أبا لييد، إن في حروف القرآن المقطعة لعلماً جماً، إن الله تعالى أنزل ﴿الم﴾^(١) ذلك الكتاب ﴿[البقرة: ١-٢]، فقام محمد ﷺ حتى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين».

ثم قال: «وتبينه في كتاب الله في الحروف المقطعة إذا عددها من غير تكرار، وليس من حروف مقطعة حرف ينقضي إلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه».

ثم قال: «الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فذلك مائة وإحدى وستون، ثم كان بدو خروج الحسين بن علي ؑ ﴿الم﴾ ﴿الله﴾ فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند ﴿المص﴾، ويقوم قائمنا عند انقضائه بـ ﴿الر﴾ فافهم ذلك وعه واكتمه»^(١).

والخبر فيه مجموعة من النقاط الغامضة، والتحديدات التي لا يقبل بظاها فلا بد من التأويل، هذا مضافاً إلى الإشكال في تحديد ظهور الإمام ﷺ بـ ﴿الر﴾ وقد ذكر المجلسي وجوهاً في دفع الشبهة بعضها أسقطه مرور السنين المحددة دون ظهور الإمام ﷺ، أي أن الواقع التاريخي أثبت بطلانه.

لكن الذي يهم أن الرواية دلت على وجود تاريخ محدد لظهور الإمام ﷺ، والتحديد ظاهره الثبات وعدم التغير، فلا يكون لأعمال العباد دخالة في تغييره. هذا ما قد يستظهر من هذا الحديث، وسلامة هذا الظهور في الاحتجاج مرهون بعدم قيام قرينة على خلافه، فإذا تم الدليل على دخالة البشر في الظهور أمكن رفع اليد عن ظاهر هذا الحديث ولو من خلال الالتزام بأن ذلك في حدود الاقتضاء، والواقع بعد ذلك يتعين في حدود الاقتضاء ما لم

يتحقق المانع أو يرتفع الشرط، ويمكن أن تكون أعمال العباد فعلاً أو تركاً من الموانع.

وهذا يعني أننا سنتنظر إلى حين البحث في أنه يوجد دليل مخالف أو لا.

الوجوه التي تثبت دخالة البشر في تعجيل الظهور:

هناك وجوه متعددة يمكن الاستناد إليها لإثبات أن للناس دخالة في إنهاء مدة الغيبة، وهذا يعني تحملهم مسؤولية الإتيان بما يعجل الظهور ويرفع موانعه، وسنحاول استعراضها ومناقشة ما لا نرى أنه تام منها.

الأول: ما دل على تأخير الفرج لتقصير الأمة:

هناك جملة من الروايات التي تحدثت عن موعد أولي للفرج وتجاوزته الإرادة الإلهية لتقصير من الناس.

فعن الطوسي في الغيبة عن الفضل بن شاذان عن محمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: «بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه»^(١).

وفي صحيحة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن علياً عليه السلام كان يقول: «إلى السبعين بلاء»، وكان يقول: «بعد البلاء رخاء»، وقد مضت السبعون ولم نر رخاء، فقال أبو جعفر عليه السلام: «يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»، قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: «قد كان ذلك»^(٢).

وعن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قد كان لهذا

١. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٠٥.

٢. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٠٥.

الأمر وقت وكان في سنة أربعين ومائة، فحدثتم به وأذعتموه فأخّره الله ﷻ»^(١).

دلت هذه الروايات على أن قيام دولة الحق ليس مرهوناً بحضور أجل معين وزمان خاص بنحو لا يقبل التغيير، وإنما هو أمر له مقتضيه الذي قد يتبدل كما وحصل أن تبدل لمرة أو مرتين كما ذكرت الروايات، وعلّة التغيير سوء تصرف من الأتباع من خلال إذاعة ما أمروا بكتمه وعدم إظهاره.

فإن قلت: كيف كان له زمان بعد السبعين أو المائة والأربعين مع أن الإمام المهدي ﷺ حامل راية الحق وقائد دولة العدل لم يكن مولوداً في أي من المواعدين، والأئمة عليهم السلام يعلمون أنه لا بد من أن يتم عقد الإمامة بجواهره الاثني عشر؟ ألا يعتبر إخبارهم بحضور الموعد ثم تأجيله منافياً لذلك العلم؟ قلنا: لا توجد منافاة إذ كان الأجل الأولي الذي تبدل أجلاً بنحو الاقتضاء وهو لا ينافي علم الأئمة عليهم السلام بأنه سيتحقق المانع الذي هو الإذاعة.

فيكون الغرض من هذا الإخبار المتأخر عن واقع التغيير في التقديرات بيان أنكم أيها الموالون قد يكون لكم دور في التأخير في صورة صدور تقصير ما منكم أو تقصير معين. وهذا هو الذي أردنا الوصول إليه. إذن لا تنافي بين علمهم بأن المقدر النهائي قيام دولة حق متأخرة زماناً وبين إخبارهم عليهم السلام بأن هناك أجل مقدر قد فات.

كما لا مشكلة في صدور هذا الإخبار من جهة اللغوية أو العبثية، إذ إن هذا الإخبار قد ترتبت عليه فائدة. وهي اطلاع أفراد الأمة بأن بعض ما يواجههم من مفردات سيئة كتأخير الفرج هو آثار تقصير صدر منهم. وهي في الضمن دعوة لنبذ التقصير.

ويبدو أن السائلين في الروايات المتعددة كانوا يسألون عن أمر محدد لهم علم إجمالي به إلا أنهم لم يعلموا وقته، وهذا الأمر المحدد هو قيام القائم من آل محمد ﷺ.

فمن المحاسن مسندة إلى عبد الحميد الواسطي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، والله لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه، فقال: «يا عبد الحميد أتري من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجاً، رحم الله عبداً حبس نفسه علينا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا»، قال: قلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم؟ فقال: «القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرته، كان كالمقارع معه بسيفه، والشهيد معه له شهادتان»^(١).

وواضح من القسم الأخير من الرواية أن الأمر المنتظر هو قيام القائم، وقائمهم هو آخرهم.

ويلوح ذلك أيضاً من رواية الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]، فقال: «يا فضيل، اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر، كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره لا بل بمنزلة من كان قاعداً تحت لوائه»^(٢).

فصاحب هذا الأمر معلوم إجمالاً للرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام.

وهناك روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها ذلك، لم نذكرها للاختصار.

ويضاف إلى ذلك أنه بعد التأمل في الروايات التي نقلت لنا السؤال عن القائم لم يتضح منها أنه كان محدداً بشخص الإمام الأخير منهم صلوات الله عليهم، وليس ببعيد أن يكون قد وصل إلى الناس أن في قادم الأيام دولة حق يقودها إمام حق هذا هو المعلوم لديهم وأمّا أنه آخر الأئمة عليهم السلام فلا دلالة في الروايات عليه.

١. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٢٦.

٢. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٤٢.

لو صح هذا فإنه لا يلغي عشرات الروايات في تحديد العدد ثم إن نفس الحديث متواتر عند كل الفرق.

الثاني: قاعدة اللطف:

قد يستند هنا إلى ما يذكر من بعض وجوه ضرورة وجود الإمام أو الحجة في كل زمان، ومن ذلك قاعدة اللطف. فإن الله تعالى لطيف بعباده مادام عندهم القابل المستعد، ولطفه هذا اقتضى بعث الأنبياء.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: ٢).

وكل نفس هي ساحة تدافع ونزاع بين نوازع الشر وبواعث الخير، ودفع العواطف والغرائز وإرشاد العقل، ولا ينتهي هذا الصراع إلا بطي صفحة النشأة الدنيوية، وأشد الطرفين تأثيراً عاطفة الإنسان حتى مع كل مفردات لطف الله تعالى وعنايته.

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يوسف: ١٠٣).

ودائرة فهم الإنسان محدودة لا تتيح له الإحاطة بكل ما ينفعه أو يضره شخصاً أو نوعاً، فاقضى ذلك أن يوجد من يمكن أن يكون هادياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وقد نجد ذلك في شخص النبي في زمانه. وبعد رحلة النبي إلى جوار ربه كان لابد في كل زمان من حجة الله تعالى وهو الإمام، واللطف يقتضي أن يكون الإمام ظاهراً يمكن الوصول لمن أراد أن يذكر.

وإنما ساغت غيبة الإمام مع أن اللطف يلزم بوجوده الظاهر لا لتعطيل في اللطف بل ما اقتضاه اللطف تحقق ولكن الله تعالى ربط عدم غيبته بعدم تقصير الناس. وحينما غاب مع تقصير الناس لم يتعطل اللطف عن مقتضاه إذ مقتضاه أن الله يظهره إن لم يقصر الناس، وأما مع تقصيرهم فالمانع منع من تحقق المقتضى.

وهذا يعني أنه متى ما ارتفع المانع تعين أن يترك المقتضي أثره وهو ظهور الإمام عليه السلام وانقطاع غيبته. فاستقامة الناس معجلة لظهور الإمام بل موجبة له وفق هذا الاستدلال.

ولكن هذا الاستدلال مخدوش بـ:

أولاً: التشكيك في اقتضاء اللطف لضرورة وجود إمام في كل زمان أو حجة على مر العصور من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا كما هو مقتضى الدليل، إذ لقائل أن يقول: لم لم يقتض اللطف أن يظهر الإمام عليه السلام كل هذه القرون المتتالية فهو غائب يعسر الاتصال به إلا للأندر، فمن غير المعلوم أن يقتضي اللطف أصل وجوده. ونحن نتحدث عن ضرورة ثبوته اقتضاءً للطف، وإلا فوجوده بالنسبة لنا حقيقة لا تقبل التشكيك، والأدلة جعلت ذلك أوضح من الشمس وأبين من الأمس، كما لا شك عندنا في أن غيبته موافقة للحكمة الإلهية.

ثانياً: لقائل أن يقول إن أكثر نقاط العالم من أول رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لها الاتصال بالإمام علي عليه السلام ولم يخطر ببالها وجود وصي له، بل لم تسمع بوجود النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم واستمر الأمر لقرون في الأمم النائية، فلم يكن العالم قد اكتشف الأمريكتين ولا استراليا ولا الجزر النائية كهواوي وأمثالها، فلم يقتض اللطف اتصال الإمام بهم فضلاً عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

ولا شك أن المستدل باللطف لم يقصد أن الإمام يؤثر تكويناً في تقريب الناس للطاعة وإبعادهم عن المعصية، وإلا ورد عليه أن ذلك لا يقتضي وجود الإمام في هذه النشأة، فالمؤثرات التكوينية ليست كلها من هذه النشأة، فأهل البيت عليهم السلام مؤثرون في التكوين رغم انتقالهم إلى الدار الآخرة.

والملائكة مؤثرون رغم أنهم ليسوا من عالم الطبيعة، وقد شهد القرآن

بذلك بقوله تعالى:

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ (النازعات: ٥).

لكن الاستدلال باللفظ على ضرورة وجود الإمام كلامي، والمتكلمون لا يقولون بوجود عالم سوى عالم الواجب وعالم المادة والطبيعة، ولذا فالنقض عليهم بوجود مؤثرات تكوينية غير عالم الطبيعة ليس في محله. وثالثاً: وجود شواهد في الكتاب على خلاف هذه القاعدة ومقتضاها، كقوله تبارك وتعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (المائدة: ١٩).

فالقرآن الكريم يشهد بأنه قبل النبي ﷺ بفترة لم يكن بشير ولا نذير، فلا يقال إن الآية نفت وجود رسول ولم تنف وجود حجة، فإن الآية الشريفة قالت: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ ولو كان هناك نبي أو حجة لما كان المناسب أن يقول تعالى ذلك لأهل الكتاب.

على أنه قال ﴿عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ولم يقيد الرسل بالظاهرين، وقوله: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ يعمم الحكم للحجة مطلقاً ولو لم يكن رسولاً. مضافاً إلى أنه تعالى قال في سورته يس:

﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ (يس: ٦).

فلو كان اللطف يقتضي وجود المنذر في كل زمان، فلم لم يقتض ذلك في الآباء؟

وقد يقال بأن قوله تعالى:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ (البقرة: ٢١٣).

ظاهر في أن الناس كانوا ملة واحدة كافرة ثم بعد ذلك بعث الأنبياء، فاللطف لم يقتض بعثة الأنبياء قبل ذلك.

لكن يردده أن تنمة الآية تنفي ذلك لأنها قالت بعدما نقلناه مباشرة ﴿لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾.

فئة منهم كانت تعرف الحق وإنما دعاهم البغي إلى الاختلاف، مضافاً إلى أن حاجات الناس كانت محدودة فلا يحتاج الإنسان إلى المزاحمة مع الآخرين والاختلاف انطلاقةً من اختلاف الرؤى والنزعات، ليشمل النزاع مساحة واضحة فاحتاج التوسع في تسخير الأشياء عند الناس إلى قانون ينظم حقوقهم ويحكم بينهم به.

ونحن لا نشك أن النبوة كانت قرينة انطلاقة هذا النوع البشري على الأرض، فآدم عليه السلام نبي وابنه شيث نبي وهكذا. فالآية لا شهادة فيها على أنه لم يكن للناس نبي، لذا كانوا أمة واحدة على الكفر، بل هي ناظرة إلى بساطة الحياة التي اقتضت انحسار مساحة الاختلاف، وحين بدأت بالتطور اتسعت هذه المساحة فاحتاج الناس إلى تشريعات تنظم الحقوق وهذه هي التي جاء بها الأنبياء.

وإنما قلنا إن القرآن الكريم يشهد ولم نقل يدل، لأن دلالاته إن تمت فهي في حدود الظهور، وحجية الظهور منوطة بعدم قيام القرينة على الخلاف، ومما يمكن أن يكون قرينة على الخلاف الدليل العقلي القطعي، فإذا تم دليل اللطف استلزم ذلك سقوط ظهور الأدلة ولو كانت قرآنية عن الحجية في ما خالف مقتضى ذلك الدليل، فالمشكلة في دليل اللطف وتطبيقه هنا أنه غير تام في نفسه، وعدم تمامه في نفسه يمكن إثباته من خلال أحد طريقتين أولهما النقض عليه وهو أوقع في إبطاله إذا تم النقض، وقد سلكنا هذا الطريق والآخر هو الحل، ويكفي فيه التشكيك في صحة إحدى مقدمات الاستدلال، وقد شككنا في اقتضاء اللطف لضرورة وجود إمام ظاهر.

يؤيد ما ذكرناه أنه لا يوجد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام أثر من ذلك، فإن المستند إن كان قاعدة اللطف، والمانع هو عدم استقامة الناس لكان ذلك علة لأصل الغيبة ولم يرد في علل الغيبة شيء يرجع إلى ذلك. فالذي يقوى في النظر أن الباحثين من الأعلام حين ألزموا أنفسهم بأن قاعدة اللطف تقتضي ضرورة وجود إمام ظاهر بين الناس وخالف ذلك واقع كون الإمام الثاني عشر عليه السلام غائباً كل هذه المدة لجأوا إلى دفع الإشكال بأن اللطف باق على ما اقتضاه فقد نصب الله تعالى بمقتضى لطفه للناس إماماً حقاً، لكنهم حين قصّروا غيبه عنهم، ومتى ما رفعوا التقصير ظهر الإمام عليه السلام لهم، نعم في التوقيع الصادر للشيخ المفيد تعليل لاستمرار الغيبة بتقصير الناس لا لأصلها، وسيأتي التوقيع. ولنا أن نساءل إن كانت غيبة الإمام عليه السلام نوع عقوبة للناس على تقصيرهم فقد غرقت أمم سابقة في الارتداد عن الدين والعصيان، بل والكفر، ولم يبلغنا حصول غيبة لحجج الله عنهم كعقوبة على ما ارتكبوا من المعاصي.

ومما يمكن أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الآية في خلو فترة من الحجة، الروايات التي دلت على أن الأرض لا تخلو من حجة، وهي مستفيضة إن لم تكن متواترة معنى، ولذا ذهب الصدوق في إكمال الدين إلى أن الفترة التي وردت في الآية الشريفة معناها.

لا يكون نبي ولا وصي ظاهر مشهور، وقد كان بين نبينا صلى الله عليه وآله وبين عيسى عليه السلام أنبياء وأئمة مستورون خائفون منهم خالد بن سنان العبيسي^(١).

وقد يدعّم ذلك بقوله تعالى في الآية ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ (المائدة: ١٩)، إذ يمكن القول إن هذا المقطع يشير إلى الحجة الظاهر، فإن وجود الحجة المستور لا يمنعهم من الاحتجاج بالقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فإذا تم هذا القول سقط ظهور الآية في وجود فترة تخلو من الحجة، بل

١. تفسير الصافي: ج ٢، ص ٢٤.

لو كان في هذا المقطع احتمال معتد به في إرادة هذا المعنى امتنع ظهور الآية أيضاً لاحتفافها بما يمكن أن يكون قرينة على الخلاف، والقرينة المحتملة المتصلة تمنع من الظهور.

نعم ذهب البعض إلى أنه لم يكن في الفترة نبي، فقد قال في التبيان: وفيه دلالة على أن زمان الفترة لم يمكن فيه نبي^(١).

وذهب الطبرسي لذلك حيث قال:

وفيه دلالة على أن زمان الفترة لم يكن فيه نبي وكانت الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وكانت النبوة قبل ذلك متصلة في بني إسرائيل^(٢).

واختار ذلك صاحب الأمثال حيث قال:

تكرر هذه الآية الخطاب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتبين لهم أن النبي المرسل إليهم مرسل من عند الله أرسله في عصر ظلت البشرية قبله فترة دون أن يكون لها نبي^(٣).

إلا أن ذلك لا يعارض روايات أن الأرض لا تخلو من حجة، فالحجة أعم من النبي والرسول ولذا قال في الأمثال بعد ذلك:

إنما ينفي وجود الرسل في تلك المدة، ولا يتنافى هذا الأمر مع القول بوجود أوصياء للرسل في ذلك الوقت.

وهذا يعني أن الدليل على ضرورة وجود حجة في كل زمان من رسول أو نبي أو وصي نبي هو دليل شرعي.

وأما ما ذكر من غيبة لبعض الأنبياء كموسى عليه السلام لمدة أربعين ليلة وغيبة يوسف عليه السلام عن أهله وغيبة إدريس عليه السلام، فالروايات وإن أشارت إلى أنها

١. التبيان: ج ٣، ص ٤٧٧.

٢. طبعة مطبعة العرفان: ج ٢، ص ١٧٧، ١٩٣٥.

٣. الأمثال: ج ٣، ص ٦٥٦.

مشابهة لغيبة الحجة عليه السلام إلا أنها مشابهة في أصل الغيبة لا في تفاصيلها، على أن موسى عليه السلام قد غاب عنهم وهم مؤمنون ورجع إليهم وهم كفار يعبدون العجل، إن عدنا ذهابه إلى ميقات ربه غيبة مع إخبارهم سلفاً بطولها، نعم، زاد عليها عشرة أيام، وغيبة يونس لم تدم إلا يسيراً مع أن أمته قد اختارت الكفر، وإدريس حين رفع لم تبق أمته بدون حجة الله عليهم كل هذه المدة. وأما التشبيه بالخضر فهو في خصوص طول العمر، ولم يثبت أنه نبي بل هو عبد صالح، نعم ورد في علل الشرائع رواية دلت على أنه نبي^(١)، لكن البعض الآخر نفى النبوة عنه، ومنها ما هو تام السند كرواية بريد التي في الكافي^(٢)، ولو كان نبياً فهو ليس نبياً للأمام اللاحقة التي جاءها أنبياء ورسلاً كانوا حججاً لله عليهم.

وكيف كان فلا يمكن الاستناد إلى قاعدة اللطف لإثبات أن هناك دخالة بشرية ممكنة في تعجيل فرج المولى عليه السلام، وأنا هنا أنفي الدلالة على المدعى ولا أنكر أصل المدعى إذ قد يدل عليه دليل آخر، وهو ما سيتضح من طيات البحث.

وبنفس هذا الرد يتضح الرد على الاستدلال بوجوه أخرى كقاعدة الرحمة التي قال بها بعض الفلاسفة وقياس الأولوية الذي أشار إليه هشام بن الحكم في قصته مع عمرو بن عبيد عالم البصرة والقصة معروفة^(٣). وهذا الوجه غير تام.

١. رواية ابن عمارة عن أبيه عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إن الخضر كان نبياً مرسلأبعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه...» الخبر [علل الشرائع: ج ١، ص ٥٤، ح ١].

٢. الكافي: ج ١، ص ٢٦٩، ح ٥، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما منزلتكم ومن تشبهون ممن مضى؟ قال: «صاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين».

٣. الكافي: ج ١، ص ١٦٩-١٧١.

الثالث: ما دل على الأمر بالدعاء بالفرج:

هناك جملة من الروايات التي أمرتنا بالدعاء بفرج الإمام عليه السلام، ولو لم يكن للدعاء أثر لما كان مناسباً أن يتوجه أمر بالدعاء به.

فمن رواية محمد بن محمد بن عصام الكليني رحمته الله عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان رحمته الله أن يوصل لي كتاباً قد سألت عن مسائل أشكلت عليّ، فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: «أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك - ... وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]، إنه لم يكن أحد من آبائي عليهم السلام إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي، فأما وجه الانتفاع بي في غيبتني فكالاتفاع بالشمس إذا غيبت عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعينكم، ولا تتكلفوا ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من أتبع الهدى»^(١).

وواضح أن الفرج المعني - خصوصاً والمسؤول هو الحجة عليه السلام - يراد به ظهور الإمام وقيام دولة الحق على يديه. أتراه يأمر بالإكثار من الدعاء بأمر وهو يعلم أنه لا فائدة بدعائه من جهة تحقق المدعوبه؟

ومثل هذه الرواية والروايات التي وردت في أدعية من فقراتها طلب الفرج من الله تبارك وتعالى كثيرة أشار إلى الكثير منها في مكيال المكارم الجزء الثاني، ولا حاجة إلى استعراضها جميعاً، ومن يراجع الأدعية المزبورة يجد الكثير من هذه المضامين فيها.

١. كمال الدين: ج ٢، ب ٤٥، ح ٤.

ووجه دلالتها على المطلوب أنها حين أمرتنا بالدعاء بالفرج فهذا يعني إمكان أن يتحقق المدعو به وإلا فلا حاجة إلى الدعاء به إذا كان محال التحقق. فهذا الوجه تام الدلالة على المطلوب.

الرابع: روايات الموطئين:

مما يمكن أن يقال بالنظر البدوي إن روايات الموطئين تثبت التأثير البشري في تعجيل فرج المولى عليه السلام.

ففي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي - يعني سلطانه -»^(١).

وجه الدلالة أن لفظة التوطئة ظاهرة في دخالة الناس في الظهور المبارك.

وعن سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله اغرورقت عيناه وتغير لونه، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ قال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيشهدون بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاً كما ملئت جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأتمهم ولو حبواً على الثلج»^(٢).

وجه الدلالة أنهم يمهدون الأمر حتى يظهر فيدفعون الراية له عليه السلام.

لكن الدلالة غير تامة فضلاً عن سند الرواية، وعدم تمامية الدلالة من جهة أن الرواية تحدثت عن قضية خارجية، والمباحث عنه هو دخالة البشر في تعجيل الأمر مما ينعكس محرراً لهم في توطئة الأمر وتمهيدته، وبتعبير آخر مورد السؤال والبحث هو هل يمكن للمكلفين نوعاً أن يكونوا سبباً في تعجيل

١. عن سنن ابن ماجة: ج ٢، ص ٩٧١، طبعة التايزي بمصر.

٢. العرف الوردي في أخبار المهدي: ج ١، ص ١٧٩.

ظهور الإمام عليه السلام؟ وهذا يعني أننا كمكلفين بالإمكان إذا تحركنا أن نسهل من ذلك. وليس مورد البحث أن ظهور الإمام قد تسبقه بعض المقدمات المرتبطة بفعل اختياري للمكلفين أو لمكلفين خاصين، وتلك واقعة مستقبلية محددة لا يمكن لغيرهم أن يؤدي دورهم فيها.

هذا أولاً، وثانياً: أن الرواية تحدثت عن واقعة مستقبلية تحدث قبل ظهور الإمام عليه السلام ثم يظهر الإمام، فهي تشير إلى تسلسل حدثين دون أية إشارة إلى سببية بينهما.

ونفس الإشكال السندي والدلالي يردان على الرواية الأولى، وإن كان في الرواية الأولى قد ورد تعبير يوظفون الظاهر في السببية، لكن يبقى الإشكال الدلالي الأول على حاله، إذ ليس من المعلوم أنه إذا قام قوم آخرون بما يقوم به أهل الرايات السود فإن الإمام سيظهر، فالسببية لا تعني التعجيل وإنما يمكن أن يكون له زمن محدد محتوم لا يتقدم ولا يتأخر، وفي ذلك الزمان يتحتم ظهور حركة قوم من جهة المشرق.

وهذا الوجه نظراً للإشكاليين الذين فيه لا يصلح إلا للتأييد.

الخامس: التوقيع الشريف الصادر للشيخ المفيد:

ومن تلك الأدلة التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة للشيخ المفيد عليه السلام

حيث جاء فيه:

«ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليُمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يجسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم»^(١).

والذي يظهر من هذا التوقيع الذي صدر بحرف (لو) وهو حرف امتناع لامتناع - أي يمتنع الجزاء لامتناع الشرط - أن الممتنع لأجل امتناع اجتماع قلوب الشيعة على الوفاء بالعهد هو اللقاء بعمومهم والمشاهدة لعامتهم وهو يعني انتهاء الغيبة.

وكيف كان ففي التوقيع الشريف أكثر من فقرة تدل على أن تقصير الأمة هو المانع من ظهوره.

الأولى: قوله عليه السلام: «ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم».

الثانية: قوله عليه السلام: «فما يجسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم».

وما يتصل بنا أراد به ما يصل إليه عليه السلام من سوء العمل.

وهذا الدليل تام الدلالة إلا أن في سنده مشكلة، وإشكاله السندي لا يمنع من الاستفادة منه كمؤيد وقرينة احتمالية إضافية.

السادس: روايات أخرى:

ومن ذلك روايات بألسنة أخرى، منها:

ما في تفسير العياشي عن الفضل بن أبي قررة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك، فقال لسارة، فقالت: أألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه أنها ستلد ويعذب أولادها أربعائة سنة بردها الكلام عليّ، قال: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً، فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون، فحط عنهم سبعين ومائة سنة».

قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: «هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنا، فأما إذ لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاها»^(١).

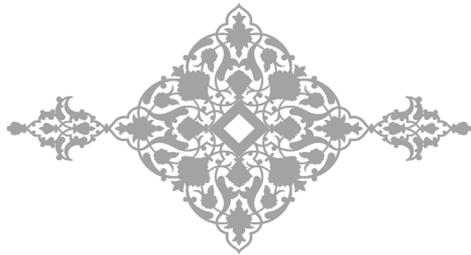
وما عن جابر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «يغيب عنهم الحجة، لا يسمي حتى يظهره الله، فإذا عجل الله خروجه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»^(٢).

وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن الظهور قابل للتعجيل، وأن له أمداً إن لم يعجل الله به فسيبقى على أمده، لكن لا دلالة فيها على أن للاتباع تأثيراً في تعجيل الظهور.

اللهم إلا بضميمة أن ما كان ممكناً في نفسه ولم يكن ضمن دائرة القضاء المحتوم الذي لا يغير ولا يبدل كان الدعاء ذا تأثير فيه أو محتمل التأثير فيه.

الخلاصة:

وحاصل البحث أن القاعدة والأصل يقتضي تأثير الناس في تعجيل الظهور، والوجوه التي تنفي ذلك إما مخدوشة أو معارضة بما هو أقوى منها ومقدم عليها من وجوه الإثبات، ووجوه الإثبات وإن لم تقبل ببعضها إلا أن البعض الآخر تام لا غبار عليه، والمطلب الحق لا يحتاج أكثر من دليل واحد. أعادنا الله تعالى من زلل القول وخطل الفعل وهو ولي التوفيق.

١. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٣١-١٣٢.

٢. بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ١٤٣.

الماء الحلو
الماء الحلو
الماء الحلو

ALMAUOOD

المختصر

من إقامة الحجّة على من أنكر ولادة الحجّة

الشيخ جاسم الوائلي

إن تولّد الإمام المهديّ عليه السلام من الإمام الحسن العسكري عليه السلام في أواسط القرن الثالث الهجري - سنة ٢٥٥ تقريباً - أمر مقطوع به، لتواتر الأخبار بذلك إجمالاً.

ورغم ذلك فقد أنكره بعض من ينسب نفسه إلى أهل العلم، ممّن يجهل أبجديات علم الأسانيد، مدّعياً ضعف الروايات الدالّة على ولادته عليه السلام. وفي مقام الجواب لا بدّ من التمهيد ببيان معنى التواتر وأقسامه، وبيان أنّ ولادة الحجّة عليه السلام من أي الأقسام هي، ثم نشعر في إثبات ذلك من خلال الإشارة إلى الروايات الكثيرة الدالّة على ولادته عليه السلام بالمطابقة أو الالتزام، والمدعومة بإجماع الطائفة على ذلك، مضافاً إلى الأخبار الواردة فيمن رآه عليه السلام في زمنيّ الغيبة الصغرى والكبرى، مع الإشارة إلى كلام بعض أعلام العامّة ممن اعترف بتولّده عليه السلام من الإمام العسكري عليه السلام، كل ذلك بنحو الإشارة، حيث اختصرناه من كتابنا الموسوم بـ(إقامة الحجّة على من أنكر ولادة الحجّة) بنحو من التصرف، سائلاً من العلي القدير أن يعجّل في فرجه، ويجعلنا من شيعته وأنصاره، إنّه سميع مجيب.

معنى التواتر:

يمكن بيان المقصود من التواتر بلغة مبسّطة بعيداً عن لغة الاختصاص، فنقول:

لو أخبرنا محبٌ بوقوع حادثةٍ ما فإن كان ثقةً أخذنا بخبره، إلا إذا كان هناك شاهد على خلافه، فنردّه.

فإن لم يكن ثقةً أو كان مجهول الحال توقّفنا في الأخذ بخبره، إلا إذا كان هناك شاهد على صدقه.

هذا حالنا مع المخبر لو كان واحداً.

وأما لو كان متعدداً فربما يحصل من مجموع إخباراتهم يقينٌ بصدق ما أخبروا به، كما لو بلغ عددهم عشرين محبراً، وعلمنا أنه لا علاقة تربط بينهم، بحيث نظمن بأنهم لم يتفقوا فيما بينهم على الكذب، فآنذاك يكون الخبر قطعياً، ويعبر عنه بالتواتر.

مثاله: ما لو أخبرني جاري بقدم صديقي من السفر، ثمّ أخبرني به موظف في المطار، ثم أخبرني سائق تكسيّ بأنه جاء به من المطار إلى منزله، ثم أخبرني صديق آخر بقدمه، ثم أخبرتني زوجتي أنّها رأته في بيتهم يوم قامت بزيارة زوجته، ثم أخبرني جاره أنّه رآه يدخل منزله في ذلك اليوم، وهكذا حتى بلغ عدد المخبرين عشرة أو أكثر من ذلك.

فلو أنّ هؤلاء المخبرين لم تكن بينهم علاقة، فمن المستبعد جداً أن يكونوا قد اتفقوا على أن يكذبوا عليّ، وكلّ عاقل يحصل له القطع بهكذا خبر متعدّد المصادر.

ومن هذا القبيل الأحداث التي تنقلها وسائل الإعلام المتعدّدة، والمختلفة فيما بينها في توجّهاها، لاسيما العقدية، والسياسية.

وعلى ما ذكرنا فالخبر ينقسم إلى قسمين:

- ١ - متواتر، وهو الذي ينقله جماعة يحصل من إخبارهم القطع بصدقه.
 - ٢ - غير متواتر، كخبر شخصٍ أو شخصين أو ثلاثة مثلاً، فإنَّ خبر الواحد والاثنين والثلاثة لا يفيد التواتر والقطع حتى لو كانوا من الثقات، فإن الثقة وإن لم نحتمل فيه الكذب إلا أن احتمال الاشتباه في نقله أمرٌ وارد، فيسلب من الخبر صفة القطع، وأقصى ما يحصل منه هو الظنُّ ليس أكثر.
- ويصطلح العلماء على هذا القسم (خبر الآحاد).

أقسام التواتر:

ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوَّل: التواتر اللفظي:

وهو نقل الرواة للحديث بلفظ واحد، كما لو روى عشرة من الصحابة حديثاً عن رسول الله ﷺ بلفظ واحد إلى أحد التابعين، فإن التابعي الذي يتلقى هكذا حديث يتلقاه متواتراً عن النبي ﷺ، فيفيده القطع بصدوره.

وقد ذكر الأعلام شرطاً في حصول التواتر، وهو العلم باستحالة اتفاق الناقلين على الكذب، كما لو كان عددهم كثيراً، وكانوا متفرقين في مواطن سكناهم، أو في مذاهبهم، أو كان في جملتهم من نقطع بعدم تعمده الكذب على المعصوم، كالمقداد، وأبي ذرٍّ، وسلمان رضي الله عنهم.

وإذا نقل الحديث بعدة وسائط فلا بد أن يكون التواتر حاصلًا في كلِّ واسطة منها وصولاً إلى المعصوم عليه السلام.

القسم الثاني: التواتر المعنوي:

وهو نقل الرواة لحديثٍ واحدٍ بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وغيرهما من الأحاديث التي تتفق في المضمون، وتختلف في الألفاظ.

ومن أمثله ما لو نقل عدد كبير من وسائل الإعلام خبراً بألفاظ مختلفة ومضمون واحد، فإنه يحصل للمتلقّي القطع بصدق ذلك الخبر، وما ذلك إلا لقطعه باستحالة أن تكون تلك الوسائل قد اتّفقت على الكذب، كما لو نقلت فضائيتان دينيتان خبراً في صالح المسلمين، ثمّ نقلت ثلاث فضائيات علمانيّة غير معادية للدين نفس مضمون الخبر، ثمّ نقلته أربع فضائيات معادية للمسلمين، فإن كلّ عاقل يحصل له القطع بصدق ذلك الخبر، لاستحالة حصول اتفاق بين جميع هذه الفضائيات على الكذب في هكذا خبر بالرغم من تباينها الشديد في التوجّهات.

القسم الثالث: التواتر الإجمالي:

وهو نقل الرواة أخباراً مختلفة في اللفظ والمعنى، لكنها تشترك في معنى ملازم لمعانيها، بحيث يحصل من مجموعها القطع بثبوت ذلك المعنى الملازم نتيجةً لتشكّل علمٍ إجماليّ بثبوت ولو حديث واحد من تلك الأحاديث، فيما لو استحال كذب جميعها بحسب العادة.

مثاله: ما لو نقلت مختلف مصادر المسلمين من الشيعة والعامّة عدداً كبيراً من الأخبار تشترك في لازم واحد، كشجاعة عليّ عليه السلام، فإنّ كلّ عاقل سوف يقطع بثبوت ذلك اللازم لعليّ عليه السلام، وهو الشجاعة.

فلو نقل راويان أنّ عليّاً عليه السلام قتل في معركة بدرٍ خمسةً وسبعين من قريش، ونقل ثلاثة أنّه قتل ستين في تلك المعركة، ونقل واحد أنّ المقتولين خمسون، ونقل أربعة أنّه قتل أربعين، فإنّ هذه الأخبار العشرة وإن اختلفت في عدد من قتلهم إلا أنّها اتّفقت على أنّه عليه السلام قتل ما لا يقلُّ عن أربعين من قريش. ومن المسلم به أن قتل مثل هذا العدد في معركة مثل معركة بدر التي فاق فيها العدو جيش المسلمين عدداً وعدةً يدلُّ على شجاعة القاتل بلا شك.

ولو انضمَّ إلى هذه الأخبار العشرة أخبار أخرى تحدّثت عن معارك

أخرى، وأنه عليه السلام قتل في كل واحدة منها أعداداً كبيرة من الأبطال وكان أقل عدد بينها كافياً لاستحقاقه عليه السلام وصف الشجاع، فسوف يحصل القطع لكل عاقل بشجاعته عليه السلام.

ومنشأ القطع هو تواتر الأخبار في شجاعته تواتراً إجمالياً، لا لفظياً، ولا معنوياً، بمعنى حصول القطع للعاقل بصدق بعض هذه الأخبار، لاستحالة أن تكون جميعها كاذبة، ولو ثبت في مرة أو مرتين أن عليه السلام قتل عدداً كبيراً من الأبطال فإنه كافٍ في ثبوت شجاعته وبطولته.

ولك أن تمثل لذلك بمثال معاصر، وهو ما لو نقلت أخبار كثيرة عن قيام طبيبٍ جرّاحٍ بزراعة الكلية بنجاح تام، لكنّها اختلفت في عدد المرضى الذين أجرى لهم تلك العمليّة، كما لو أفاد بعضها أنّ عددها مائة عمليّة، وبعضها أنّها ثمانون، وبعضها أنّها خمسون، فإنّ القدر المشترك بين هذه الأخبار هو الخمسون، وهو عدد كبير بلحاظ هكذا نوع من العمليّات ويكفي كشاهد على براعة ذلك الجرّاح، ولذا نرى المرضى يطمئنون إلى مثله، ويسلمون أنفسهم ويستسلمون تحت يده، ثقةً منهم به، وما ذلك إلا لحصول القطع واليقين ببراعته من خلال تواتر الأخبار بذلك عندهم تواتراً إجمالياً، رغم عدم إحرازهم لوثيقة جميع المخبرين.

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً لا يمكن إحصاؤها.

ومن هذا القبيل ما تواتر من احتياج الصحابة إلى عليه السلام في الأحكام والقضاء، واستغنائه عنهم، بقطع النظر عمّا هو الثابت من تلك الروايات المتضمّنة لهذه الحقيقة، وما هو غير الثابت منها، لأن القطع حاصلٌ بأنّ بعضها على الأقل صادق وإن لم نشخصه بعينه، كالتي وردت على لسان عمر وقوله: (لا أبقي الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن)، وقوله: (لولا عليه السلام لهلك عمر).

والروايات في كلا المثالين - شجاعة علي عليه السلام وعلمه - هي من قبيل الروايات المشتركة في لازم واحد، وهو الشجاعة في المثال الأول، والعلم في المثال الثاني. وجميع أقسام التواتر تتفق في أمرين:

١ - إنه لا حاجة إلى النظر في حال الرواة من جهة الوثاقة وعدمها مادام يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب.

٢ - إنها تفيد القطع بالمضمون، سواء كان مباشراً كما في القسمين الأولين أم كان ملازماً لمضمون الأخبار كما في القسم الثالث.

وإن تسأل: في حال لم تكن الروايات متواترة بأيّ نحوٍ من أنحاء التواتر هل يمكن تحصيل القطع منها؟

فالجواب: أن الرواية إذا لم تكن متواترة فقد ذكرنا أن العلماء يصطلحون عليها بأنّها خبر آحاد، وهو على نحوين:

الأول: ما كان خالياً من قرينة تفيد القطع بصدقه.

وهذا لا يفيد أكثر من الظن كما هو المعروف^(١)، فإن كان راويه ثقةً كان حجّة في باب الفقه، لأجل قيام الدليل على حجّية خبر الثقة في باب الأحكام الفرعية.

وإن لم يكن ثقةً بأن كان ضعيفاً أو مجهول الحال فلا يكون حجّة في نفسه، ولكن ربما يستفاد منه في جهة أخرى ليس الآن محلّ بيانها.

الثاني: ما قامت قرينة قطعية على صدقه.

وهذا كالتواتر من جهة أنّه يفيد القطع بالمضمون بسبب القرينة القطعية.

مثاله: ما لو كنت ترى رجلاً كبيراً في السنّ يجلس في مقهى كل يوم، وفي

١. والذي أذهب إليه هو التفصيل بين حيثية الصدور وحيثية الظهور، أمّا من حيث الصدور فخير الثقة يفيد الاطمئنان، وهو حجة في نفسه، بلا حاجة في ذلك إلى قرينة، وأمّا من حيث الظهور فكما عليه المشهور، لا يفيد أكثر من الظنّ، لاحتمال نقله الحديث بالمعنى، ويصعب القطع بأنّه مطابق لمقصود المعصوم. نعم يمكن الاطمئنان بالمطابقة في بعض المنقولات.

يوم أخبرك شخص بموته، فإن خبره لا يفيد القطع، لأنّه إن لم يكن ثقةً فسوف تحتمل كذبه، وإن كان ثقةً فاحتمال اشتباهه واردٌ، لكنك لاحظت أن زوجة ذلك الرجل لم تعد تخرج من بيتها، ثم نقلت زوجتك أنّها رأتها تلبس السواد، ثم رأيت بنفسك أبناءه وأصدقاءه يلبسون السواد، كما لم تعد تراه يجلس في ذلك المقهى كعادته، ثم سمعت من بعض الموظّفين أنّ مرتّبه التقاعدي قد تمّ تحويله باسم زوجته.

إن كلّ قرينة من هذه القرائن لو ضممنها وحدها إلى الخبر لم تفد القطع.

أمّا عدم خروج الزوجة من بيتها فلعلّ ذلك بسبب وعكة صحيّة.

وأمّا لبسها السواد فلعلّه لموت بعض أقربائها.

وأمّا لبس أبنائه السواد فلعلّه لموت ذلك القريب.

وأمّا لبس أصدقائه السواد فلعلّه لموت شخص آخر صادف موته مع

موت أقرباء الزوجة.

وأمّا عدم جلوسه في المقهى فلعلّه لمرض منعه من الخروج.

وأمّا تحويل مرتّبه باسم زوجته فلعلّه لضعفه وأنّه ما عاد يستطيع الذهاب

لقبض المرتّب بنفسه، فجعل زوجته وكيله في قبضه.

هذا لو لاحظنا كلّ قرينة وحدها.

وأمّا لو لاحظنا القرائن مجتمعةً فإنّ اجتماعها يورث الاطمئنان بموت

ذلك الرجل المسنّ.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

لقد أشكل أحد الجهلة المنتسب زوراً إلى أهل العلم: بأن وجود الإمام

المهدي عليه السلام مسألة عقديّة، ويلزم في المسائل العقديّة أن تكون قطعيّة، والروايات

الدالة على ولادته عليه السلام لا تفيد القطع، لعدم تواترها.

وقد غفل هذا الغريب عن العلم وأهله عن جملة أمور:

منها: أنّ التواتر لا ينحصر بالقسمين الأوّلين، أعني اللفظي والمعنوي، بل هناك قسم ثالث، وهو التواتر الإجمالي كما عرفت.

ومنها: أنّ المسائل العقديّة وإن كان يُشترط فيها أن تكون قطعيّة إلا أنّه لا يلزم في القطع أن يكون بحيث يصل إليه المكلف من دون بحث في الأدلة والنصوص، وإلا فعليه أن ينكر إمامة عليّ عليه السلام، لأن الخصم يدّعي أن النصوص التي يسلمون بها ليست صريحة في إمامته، وما كان منها صريحاً لا يسلمون بها. وبكلمة أخرى: أنّ ما يلزم في المسألة العقديّة هو أن تكون قطعيّة، وأمّا من أين يحصل القطع فتلك قضية أخرى، سواء حصل القطع من آية محكمة، أو خير متواتر، أو خير آحادٍ منضمٍّ إليه قرينة قطعيّة، أو من مجموع أخبار وقرائن توجب بملاحظة مجموعها القطع بولادته عليه السلام، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس.

ومن هذا القبيل مسألة الرجعة، فإن القطع بها ليس أمراً بمتناول اليد بحيث يمكن لكلّ مسلم أن يقطع بها من ملاحظة آية، أو رواية، بل لابدّ من إعمال النظر وضمّ النصوص بعضها إلى بعض، ثم بعد ذلك يحصل له القطع بها.

ومنها: أن تولّد الإمام المهديّ عليه السلام من الحسن العسكريّ عليه السلام مباشرة هو من المسائل الثابتة بالتواتر الإجمالي، لأن إثبات ولادته عليه السلام لا ينحصر بالروايات الناقلة لحادثة الولادة كما يتوهم العوامُّ وأمثالهم من الذين يحسبون أنّهم من أهل العلم، بل هناك مناشئ أخرى لإثبات ولادته، وعلى رأسها الروايات الكثيرة التي يشترك جميعها في لازم واحد، وهو أنّ الحجّة عليه السلام هو ابن الحسن العسكريّ عليه السلام، والمولود قبل وفاته، أي قبل سنة (٢٦٠هـ)، ولكثرتها يحصل العلم الإجمالي بصدور بعضها، فيحصل القطع بلازمها، وهو تولّده عليه السلام، لاسيما مع ضمّ إجماع الطائفة على ذلك بحيث يوجب خروج منكره عن المذهب،

وضمّ الأخبار الناقلة لحصول التشرف بلقائه عليه السلام من قبل بعض العلماء والصالحين، مضافاً إلى اعتراف بعض أعلام العامة بتولّده عليه السلام.

ولهذا وذاك جعلنا البحث تارة في الروايات الدالة على ولادته ولو بالالتزام، وأخرى في الأخبار الواردة فيمن رآه عليه السلام، وثالثة في شهادات العامة بها.

أمّا الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي عليه السلام فمنها ما دلّ عليها بالمطابقة، وهي ثلاثة أصناف، ومنها ما دلّ عليها بالالتزام^(١)، وما عثرنا عليه منها على عجالة سبعة عشر صنفاً، فهاهنا عشرون صنفاً، وحيث إنّ البحث هنا مبنيٌّ على الاختصار فنكتفي بنقل رواية واحدة لكلِّ صنف منها كأنموذج عن بقية روايات الصنف:

الصنف الأول: الروايات المبشرة بولادته عليه السلام قبل وقوعها:

من قبيل: ما رواه الكليني بسنده عن زرارة بن أعين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لأبَدَ للغلام من غيبة»، قلت: ولم؟ قال: «يخاف - وأوماً بيده إلى بطنه - وهو المنتظر، وهو الذي يشك الناس في ولادته، فمنهم من يقول: حملٌ، ومنهم من يقول:

١. يقسّم المناطق الدلالة اللفظية إلى ثلاث دلالات:

(الأولى): الدلالة المطابقة، كدلالة قولك: (مات زيد) على نفس معناه، وهو زهوق روحه.

(الثانية): الدلالة التضمنية، كدلالة قولك: (زارنا زيد وعائلته)، على مجيء زوجته، لأنّها أحد أفراد عائلته، فيكون إخبارك بمجىء العائلة إخباراً بمجىء الزوجة ضمناً.

(الثالثة): الدلالة الالتزامية، كدلالة قولك: (زيد صرع الأبطال)، على قوّته، إذ لو لا قوّته لما تمكّن من أن يصرعهم.

هذا ما عليه المناطق، ومقصودنا من دلالة بعض الروايات على ولادة الإمام المهدي عليه السلام بالدلالة الالتزامية أنّها لا تصدق إلا إذا كان قد ولد من العسكري عليه السلام في حياته وقبل موته، كالرواية الدالة على أنّ المؤمنين سوف يفقدونه سنة (٢٦٠هـ) بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام، فإنّها تدلّ بالدلالة الالتزامية على أنّه قد وُلِدَ قبل التاريخ المذكور، لأنّ الفقدان لا يصدق إلا بعد الوجود، فلو قال شخص: (فقدت أموالي) ولم يكن لديه أموال من الأساس كان كاذباً، لأنّ فقد المال إنّما يكون بعد وجوده.

والروايات الدالة بالالتزام على تولّده عليه السلام من العسكري عليه السلام بالفعل كثيرة كما سيأتي بعضها.

مات أبوه ولم يُخلف، ومنهم من يقول: «وُلد قبل موت أبيه بسنتين»، قال زرارة: فقلت: وما تأمرني لو أدركت ذلك الزمان؟ قال: «ادع الله بهذا الدعاء: اللَّهُمَّ عَرَّفَنِي نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعَرَّفَنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْكَ، اللَّهُمَّ عَرَّفَنِي نَبِيِّكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعَرَّفَنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْهُ قَطُّ، اللَّهُمَّ عَرَّفَنِي حُجَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعَرَّفَنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»، قال أحمد بن الهلال: سمعت هذا الحديث منذ ستِّ وخمسين سنة^(١).

أقول: والحديث واضح في أنّ الصادق عليه السلام كان يحدث زرارة بأنّ المهدي ﷺ سوف يولد، فإنّ غيبة الشيء لا تصدق إلا بعد وجوده، فالذي لم يولد بعد لا يقال في حقّه: «قد غاب فلان».

كما أنّ الحديث واضح في أنّ الناس سوف يشكّون في ولادته، وأنّ الشّاكين في ذلك هم من الضّالّين، وأنّ عدم وجود إمام بعد وفاة العسكري عليه السلام يستلزم عدم معرفة من هو الحجّة بعده، ولازم عدم معرفة الحجّة هو الضلال عن الدين كما هو صريح قوله عليه السلام: في آخر الدعاء: «فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني».

الصف الثاني: الروايات الناقلة لحادثة الولادة:

من قبيل: ما رواه الصدوق بسنده عن موسى بن محمد بن القاسم، وهي رواية طويلة نكتفي بموضع الحاجة منها، قال: حدّثني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر عليه السلام، قالت: بعث إليّ أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال: «يا عمّة؛ اجعلي إفطارك [هذه] الليلة عندنا، فإنّها ليلة النصف من شعبان، فإنّ الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجّة، وهو حجته في أرضه»، قالت: فقلت له: ومن أمّه؟ قال لي: «نرجس»، قلت له: جعلني الله فداك؛ ما بها أثر، فقال: «هو ما أقول لك»... إلى أن قالت: وخرجت أتفقّد الفجر، فإذا

أنا بالفجر الأول كَذَنْبِ السرحان وهي نائمة، فدخلني الشكوك، فصاح بي أبو محمد عليه السلام من المجلس فقال: «لا تعجلي يا عمّة، فهالك الأمر قد قرب»... إلى أن قالت: فأخذتني فترةٌ وأخذتها فترةٌ، فانتبهت بحسّ سيدي، فكشفت الثوب عنه، فإذا أنا به عليه السلام ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده، فضممته إليّ، فإذا أنا به نظيفٌ متنظّفٌ، فصاح بي أبو محمد عليه السلام: «هَلِّمِّي إِلَيَّ ابْنِي يَا عمّة»، فجئت به إليه، فوضع يديه تحت أَلْيَتَيْهِ وظهره، ووضع قدميه على صدره، ثم أدلى لسانه في فيه، وأمرَّ يده على عينيه، وسمعه، ومفاصله... إلى آخر الرواية^(١).

الصنف الثالث: الروايات المتعلقة بولادته بعد وقوعها:

من قبيل: ما رواه الكليني بسنده عن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله، قال: خرج عن أبي محمد عليه السلام حين قُتل الزُّبَيْرِيُّ (لعنه الله): «هذا جزاءٌ من اجترأ على الله في أوليائه، يزعم أنه يقتلني وليس لي عَقْبٌ، فكيف رأى قدرة الله فيه؟»، ووُلِدَ له وَكَدُ سَمَاهُ...^(٢) في سنة ستٍ وخمسين ومائتين^(٣).

الصنف الرابع: الروايات الصريحة في أن الإمام المهدي عليه السلام هو التاسع من ولد الإمام الحسين عليه السلام:

منها ما رواه الصدوق عليه السلام بسنده عن عبد الرحمن بن سليط، قال: قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: «مِنَّا اثنا عشر مهدياً، أوَّلُهُم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم بالحقّ، يحيى الله تعالى به الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحقّ على الدين كلّه ولو كره المشركون، له غيبةٌ يرتدُّ فيها قومٌ، ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤدّون، فيقال لهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، أما أن الصابر في غيبته على

١. كمال الدين وتمام النعمة ٢: ٤٢٤، ب ٤٢، ح ١.

٢. مكان النقط ورد اسمه عليه السلام مقطّعاً، ولم نذكره كذلك، لبنائنا على الاحتياط في ذلك.

٣. الكافي ١: ٣٢٩، باب (الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام)، ح ٥.

الأذى والتكذيب، بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله ﷺ»^(١).

الصنف الخامس: الروايات الصريحة في أنه السادس من ولد الإمام الصادق عليه السلام:

ومنها ما رواه الصدوق عليه السلام بسنده عن حيان السراج، قال: سمعت السيد بن محمد الحميري يقول: كنت أقول بالغلو، وأعتقد غيبة محمد بن علي - ابن الحنفية - قد ضللت في ذلك زماناً، فمنَّ الله عليَّ بالصادق جعفر بن محمد عليه السلام، وأنقذني به من النار، وهداني إلى سواء الصراط، فسألته بعد ما صحَّ عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنَّه حجة الله عليَّ وعلى جميع أهل زمانه، وأنَّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به، فقلت له: يا بن رسول الله، قد روي لنا أخبارٌ عن آبائك عليهم السلام في الغيبة وصحة كونها، فأخبرني بمن تقع؟ فقال عليه السلام: «إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي، وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله ﷺ، أو هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمان، والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر، فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً»^(٢).

الصنف السادس: الروايات الصريحة في أنه الخامس من ولد السابع، أعني

الإمام موسى بن جعفر عليه السلام:

منها ما رواه الصدوق عليه السلام بسنده عن صفوان بن مهران، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: «من أقرَّ بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقرَّ بجميع الأنبياء وجحد محمداً ﷺ نبوته»، فقيل له: يا بن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: «الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه، ولا يحلُّ لكم تسميته»^(٣).

١. عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٦٩، ب٦، ح٣٦.

٢. كمال الدين ١: ٣٣.

٣. كمال الدين ٢: ١، ب٣٣، ح١.

الصف السابع: الروايات الصريحة في أن الأئمة اثنا عشر إماماً:

وبضمّها إلى حديث الثقلين الدالّ على أنّهم والقرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة، يلزم أن يكون الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام بعد العسكري عليه السلام مباشرة، ولازمه أن يكون قد تولّد قبل زمان وفاة الإمام العسكري عليه السلام ليكون الإمام بعد وفاته مباشرة، وإلا لحصل الافتراق بين الأئمة عليهم السلام والقرآن الكريم.

أمّا روايات الاثني عشر فمن قبيل: ما رواه الكلينيّ بسنده عن سليم بن قيس، قال: سمعت عبد الله بن جعفر الطيار يقول: كنّا عند معاوية، أنا، والحسن، والحسين، وعبد الله بن عباس، وعمر بن أمّ سلمة، وأسامة بن زيد، فجرى بيني وبين معاوية كلامٌ، فقلت لمعاوية: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد عليٌّ فالحسن بن عليٍّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد فابنه عليُّ بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدرکه يا عليُّ، ثم ابنه محمد بن عليٍّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدرکه يا حسين، ثم تكملّة اثني عشر إماماً، تسعة من ولد الحسين»، قال عبد الله بن جعفر: واستشهدتُ الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أمّ سلمة وأسامة بن زيد، فشهدوا لي عند معاوية، قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان، وأبي ذرٍّ، والمقداد، وذكروا أنّهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله (١).

وأمّا روايات حديث الثقلين فهي متواترة، من قبيل: ما رواه الصدوق عليه السلام بسنده عن الريان بن الصلت، قال: حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان... إلى أن قال: فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا عليه السلام: «الذين وصفهم الله في

١. الكافي ١: ٥٢٩، باب (ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم عليهم السلام)، ح ٤.

كتابه فقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وهم الذين قال رسول الله ﷺ: إني مَخْلَفٌ فيكم الثقلين؛ كتابَ الله، وعترتي أهل بيتي، وإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرْدَا عَلَيَّ الحَوْضَ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما...»^(١).

الصف الثامن: الروايات الواردة في تسمية الأئمة الاثني عشر واحداً واحداً:

وأن الإمام المهدي ﷺ هو الابن المباشر للحسن العسكري عليه السلام، منها:

ما رواه الكليني بسنده ما رواه الكليني بسنده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: «أقبل أمير المؤمنين عليه السلام، ومعه الحسن بن علي عليه السلام، وهو متكى على يد سليمان، فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس، فسلم على أمير المؤمنين، فردَّ عليه السلام، فجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ أسألك عن ثلاث مسائل، إن أخبرتني بهنَّ علمتُ أن القوم ركبوا من أمرك ما قضى عليهم، وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرتهم، وإن تكن الأخرى علمتُ أنك وهم شرعُ سواء، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سلني عما بدالك، قال: أخبرني عن الرجل إذا نام، أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه وكده الأعمام والأحوال؟ فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن فقال: يا أبا محمد أجبه، قال: فأجابه الحسن عليه السلام، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم أزل أشهد بها، وأشهد أن محمداً رسول الله، ولم أزل أشهد بذلك، وأشهد أنك وصي رسول الله ﷺ، والقائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام - ولم أزل أشهد بها، وأشهد أنك وصيه والقائم بحجته - وأشار إلى الحسن عليه السلام - وأشهد أن الحسين بن علي وصي أخيه، والقائم بحجته بعده، وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده، وأشهد على محمد بن علي أنه القائم

١. أمالي الصدوق: ٦١٥، المجلس ٧٩، ح ١.

بأمر عليّ بن الحسين، وأشهد عليّ جعفر بن محمد بأنّه القائم بأمر محمد، وأشهد عليّ موسى أنّهُ القائم بأمر جعفر بن محمد، وأشهد عليّ بن موسى أنّهُ القائم بأمر عليّ بن محمد، وأشهد عليّ بن جعفر، وأشهد عليّ محمد بن عليّ أنّهُ القائم بأمر عليّ، وأشهد عليّ الحسن بن عليّ بأنّه القائم بأمر محمد بن عليّ، وأشهد عليّ الحسن بن عليّ بأنّه القائم بأمر عليّ بن محمد، وأشهد عليّ رجلٍ من وُلد الحسن لا يُكَنَّى، ولا يُسَمَّى حتى يَظهر أمرُهُ، فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً، والسّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قام فمضى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا محمد؛ اتّبعهُ فانظر أين يقصد، فخرج الحسن بن علي عليه السلام، فقال: ما كان إلّا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله، فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأعلمته، فقال: يا أبا محمد؛ أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم، قال: هو الخضر عليه السلام ^(١).

الصنف التاسع: الروايات الواردة في أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية:

اللازم منها وجود إمام لكلّ زمان، وبناءً على أن الأئمة اثنا عشر إماماً، وأن الثاني عشر هو الإمام المهدي عليه السلام فيلزم أن يكون هو الإمام منذ وفاة العسكري عليه السلام إلى يومنا هذا، وهو يستلزم تولّده من العسكري عليه السلام مباشرة ليخلفه بعد موته.

ومن روايات هذا الصنف: ما رواه الكلينيُّ بسنده عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من مات وليس له إمامٌ فميتته ميتةٌ جاهليّة، ومن مات وهو عارفٌ لإمامه لم يضره تقدّم هذا الأمر أو تأخّر، ومن مات وهو عارفٌ لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسْطاطِهِ» ^(٢).

١. الكافي ١: ٥٢٥، باب (ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم عليهم السلام)، ح ١.

٢. الكافي ١: ٣٧٢، باب (أنّه من عرف إمامه لم يضره تقدّم هذا الأمر أو تأخّر)، ح ٥.

الصنف العاشر: الروايات الواردة في أن الأرض لا تخلو من إمام:

وأنها لو خلت منه لساخت بأهلها، وحيث إنها خلت من الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري عليه السلام سنة (٢٦٠هـ) فيلزم أن يخلفه الثاني عشر بلا فصل، لثلا تخلو الأرض من الإمام، وذلك يستلزم كونه قد تولّد منه قبل وفاته، أي قبل سنة (٢٦٠هـ).

فلاحظ ما رواه الصّفّار قده بسنده عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»^(١).
الصنف الحادي عشر: الروايات الواردة في أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مستوراً:

وانطباق الظاهر المشهور على الأئمة الأحد عشر عليهم السلام، وعدم انطباق المستور على أحد منهم، فلزم أن يكون هو الثاني عشر، وهو الإمام الغائب عليه السلام، إذ لم تُدعَ الغيبة لأحد منهم سواه.

فلاحظ ما رواه الصدوق بسنده عن كميل بن زياد، في حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه السلام، جاء فيه: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ظاهر أو خائف مغمور، لثلا تبطل حجج الله وبيئاته، وكم وأين؟ أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون خطراً، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم»^(٢).

الصنف الثاني عشر: الروايات الواردة في النهي عن ذكر الإمام المهدي عليه السلام

باسمه:

والتي علّلت النهي بالخوف عليه أو على الشيعة، فإنها لا تنسجم مع القول بأنه سيولد في آخر الزمان ويقوم، لأنه حينما يقوم سيعلم بنفسه عن اسمه

١. بصائر الدرجات: ٥٠٨، ب ١٢ (أن الأرض لا تبقى بغير إمام لو بقيت لساخت)، ح ٢.

٢. الخصال: ١٨٦، باب الثلاثة، ح ٢٥٧.

ونسبه، فلا توجد فترة يعلم فيها الشيعة بظهوره قبل قيامه ليحرم عليهم ذكره باسمه، من قبيل ما رواه الكلينيُّ بسنده عن داود بن القاسم الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول: «الخلف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف»؟، فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: «إنكم لا ترون شخصه، ولا يحلُّ لكم ذكره باسمه»، فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: «الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه»^(١).

الصنف الثالث عشر: جملة من الروايات الواردة في وقوع الغيبة التي يلزم من صدورها أن يكون الإمام المهدي عليه السلام الغائب متولِّداً من الإمام العسكري عليه السلام، منها:

ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن أم هاني، قالت: لقيت أبا جعفر عليه السلام، فسألته عن قول الله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ﴾ [التكوير: ١٥-١٦]، فقال: «إمام يخنس في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس سنة ستين ومائتين، ثم يبدو كالشهاب الوقَّاد، فإن أدركت ذلك قُرت عينك»^(٢). ولا ينطبق هذا الحديث إلا على مولود يولد للعسكري عليه السلام قبل وفاته، ثم يغيب في سنة (٢٦٠هـ)، وهي سنة وفاة العسكري عليه السلام.

الصنف الرابع عشر: ما ورد في أنه كلما مضى إمامٌ قام إمامٌ بعده، ومنها ما رواه الكلينيُّ بسنده عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنما نحن كنجوم السماء، كلما غاب نجمٌ طلع نجمٌ...»^(٣)، ولا كلام في أن الإمام المهدي عليه السلام هو النجم الثاني عشر، وبعد غياب نجم الإمام الحسن العسكري عليه السلام لا بدَّ من ظهور نجم الحجة عليه السلام، ليصدق «طلع نجمٌ».

١. الكافي ١: ٣٣٣، باب (في النهي عن الاسم)، ح ١.

٢. الغيبة: ١٥٩، ح ١١٦.

٣. الكافي ١: ٣٣٨، باب (في الغيبة)، ح ٨.

الصنف الخامس عشر: الروايات الواردة في أن نزول الأمر في ليلة القدر من كل سنة لا يكون إلا على ولي الأمر، وهو المعصوم عليه السلام، منها:

ما رواه الكليني عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث جرى بينه وبين ابن عباس جاء فيه: «إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، وإن لذلك الأمر ولادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله»، فقلت: من هم؟ فقال: «أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون»^(١).

الصنف السادس عشر: الروايات الصريحة في أن لكل قوم هاد يهديهم في زمانهم، فلو كان الإمام الثاني عشر عليه السلام سيولد في آخر الزمان فلازمه أن الأقوام الذين وجدوا بين عصره وعصر الإمام الحادي عشر عليه السلام - وهي أقوام كثيرة جداً - بلا هادٍ، من قبيل ما رواه الصدوق: حدثنا أبي عليه السلام، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما معنى ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]؟ فقال: «المنذر رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليّ الهادي، وفي كل وقت وزمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله»^(٢).

الصنف السابع عشر: ما ورد فيمن هنأ إمامنا الحسن العسكري عليه السلام بولادة المهدي عليه السلام، وهو ما رواه الصدوق عليه السلام بسنده عن أبي الفضل الحسن بن الحسين العلوي، قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام بسر من رأى، فهنأته بولادة ابنه القائم عليه السلام^(٣).

١. الكافي ١: ٢٤٧، باب (في شأن) ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، وتفسيرها، ح ٢.

٢. كمال الدين: ج ٢، ص ٦٦٧، ب ٥٨، ح ١٠.

٣. كمال الدين ٢: ٢، ذيل ب ٤٢، ح ١.

الصف الثامن عشر: الروايات الواردة فيمن رآه ﷺ بعد مولده، من قبيل:

مارواه الصدوق عليه السلام بسنده عن محمد بن الحسن الكرخي قال: سمعت أبا هارون - رجلاً من أصحابنا - يقول: رأيت صاحب الزمان عليه السلام، وكان مولده يوم الجمعة سنة ست وخمسين ومائتين^(١).

ولعلك تقول: إن هذا الصف والذي سبقه، يندرجان تحت الصف الثالث الذي يضم روايات ما بعد الولادة. وجوابه: أن المقصود بروايات ذلك الصف روايات المعصومين عليهم السلام حصراً، بخلاف روايات هذين الصنفين.

الصف التاسع عشر: الروايات الواردة في وجود عدلٍ من أهل البيت عليهم السلام في كلِّ خلف من هذه الأمة - أي في كلِّ جيل وعصر - ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولم تعرف الشيعة في زمن الغيبة الصغرى أحداً بهذه الوصف بحسب الظاهر سوى السفراء، لما يخرج على يدهم من البيانات التي تنفي عن الدين ما ذكر، وليس في السفراء أحد ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام، فلم يبق إلا أن يكون العدل في ذلك الزمان هو من يتصل به السفراء، وهو المهدي عليه السلام، فقد روى الصدوق بسنده عن أبي الحسن الليثي، قال: حدثني جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «**إِنَّ فِي كُلِّ خَلْفٍ مِنْ أُمَّتِي عِدْلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَنْفِي عَنْ هَذَا الدِّينِ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ قَادَتْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاَنْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِي دِينِكُمْ وَصَلَاتِكُمْ**»^(٢).

الصف العشرون: الروايات الناقلة للتوقعات المنسوبة إليه عليه السلام، ومنها: من كان الناسب من لا يُشكُّ في صدقه وورعه، ومنها المقترن بما يشهد أنه

١. كمال الدين ٢: ٤٣٢، ب ٤٢، ح ٩.

٢. كمال الدين ٢: ٢٢١، ب ٢٢، ح ٧.

لم يصدر إلا من معصوم، من قبيل: ما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن صالح الهمداني^(١)، قال: كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام: إن أهل بيتي يؤذونني ويُفَرِّعونني بالحديث الذي رُوي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا: (قَوَّأْنَا وَخُدَّأْنَا شرار خلق الله)، فكتب عليه السلام: «ويحكم، أما تقرؤون ما قال عليه السلام: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً﴾ [سبأ: ١٨]؟ ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة»^(٢).

هذه عشرون صنفاً من الروايات الدالّة على تحقق ولادة الإمام المهدي عليه السلام إمّا بالمطابقة أو بالالتزام، وهي روايات كثيرة جداً - ويعلم ذلك من كتابنا (الحجة على من أنكر ولادة الحجّة عليه السلام) - بحيث يستحيل عادةً كذب جميعها، لاسيما وفيها ما هو معتبر سنداً، فيحصل العلم الإجمالي بصدور ولو رواية واحدة منها، وهو كافٍ في حصول القطع بلازمها، أعني تولّد الحجّة عليه السلام من الحسن العسكري عليه السلام بلا واسطة قبل سنة مائتين وستين للهجرة على مهاجرها وآله الصلاة والسلام.

ولا يمكن لأحد تكذيب جميعها إلا أن يكون في عقله لوثة والعياذ بالله الذي نستجير به من سوء العاقبة.

الإجماع على سفرائه ووكلائه عليهم السلام:

إنّ السفارة والوكالة عن شخصٍ فرع وجوده، إذ لا يصحّحان عن المعدوم حتى لو كان سيوجد مستقبلاً، وظاهرة السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام - وكذا الوكالة عنه على غرار ما كانت عن آبائه الطاهرين عليهم السلام - أمر مجمع عليه بين الطائفة، يعرف ذلك من مراجعة كتبها في الرجال والفهارس والتراجم وغيرها، وأنّ السفارة والوكالة ختمتا بعليّ بن محمد السمريّ رحمته الله، وانتهت بوفاته سنة (٣٢٩هـ).

١. محمد بن صالح هو الذي تقدّم نقل المفيد لروايته في الصنف السابق، ويظهر من الروايات أنّه كان وكيلاً للناحية المقدّسة.

٢. كمال الدين ٢: ٤٨٣، ب ٤٥، ح ٢.

وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمته في غيبته نقلاً عن جعفر بن قولويه رضي الله عنه الإجماع على أن السفارة عن الحجة عليه السلام ختمت بعلي بن محمد السّمرى، وتكذيب كل من يدّعيها من بعده، حيث قال في معرض كلامه على بعض مدّعيها: (فَلَعَنَاهُ وَبَرئْنَا مِنْهُ، لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ ادَّعَى هَذَا الْأَمْرَ بَعْدَ السَّمَرِيِّ فَهُوَ كَافِرٌ مُنَمَّسٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ) ^(١).

وبديهي أن هذا الإجماع لا يصحُّ إلا بعد فرض وجود الإمام المهدي عليه السلام في عصر السفراء الأربعة الممتدّ من زمان وفاة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام سنة (٢٦٠هـ) إلى وفاة السفير الرابع سنة (٣٢٩هـ)، وإلا لم يصدق عليهم عنوان السُّفراء.

إن قلت: إن إجماع الإمامية وإن كان حجّة قطعية إلا أنّها تختصُّ بهم، ولا يكون حجّة على غيرهم.

قلت: إن الغرض من الجواب هو الردُّ على من أنكر ولادة الحجة عليه السلام في هذا العصر ممّن ينتسب إلى الإمامية الاثني عشرية، لا مطلقاً.

إن قلت: إن كان المنكر من الطائفة الاثني عشرية فإنكاره ينسف هذا الإجماع الذي نسبتموه إلى الطائفة.

قلت: من الواضح والمسلّم به أن الإجماع بعد ثبوته يكون حجّة، والحجّة لا تنسف إلا بحجّة مثلها أو أقوى منها، وبالتالي فإنكار المعاصر لإجماع المتقدّمين لا ينسفه، ولا أثر له من هذه الناحية.

نعم، له أثر على نفس المنكر، حيث يحكم بخروجه من المذهب، كما لو زعم إمامي اليوم لا عن جهلٍ ولا عن شبهة أن نكاح المتعة حرام، لأنّ ثبوت جوازه عند هذه الطائفة أمر مجمع عليه قديماً وحديثاً وبقطع النظر عن دلالة الروايات على جوازه.

١. الغيبة: ٤١٢، ح ٣٨٥.

الأخبار الواردة فيمن رآه عليه السلام :

لقد سجّل جملة من أعلام الطائفة في بعض مصنفاتهم جملة من الأخبار الواردة في من رأى الحجّة عليه السلام من الثقات والعلماء والصالحين، وأسانيد بعضها معتبر، وهي على طائفتين:

١ - الأخبار الواردة في لقاء بعض الثقات به عليه السلام في الغيبة الصغرى، من قبيل ما رواه الشيخ المفيد عليه السلام بسنده عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر - وكان أسنَّ شيخ من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله بالعراق - قال: (رأيت ابن الحسن بن علي بن محمد عليه السلام بين المسجدين وهو غلام^(١)).

٢ - الأخبار الواردة في لقاء بعض العلماء والصالحين به عليه السلام في الغيبة الكبرى، حتى أفرد بعض الأعلام في ذلك رسائل مفردة أو ضمن مؤلفاتهم، كالعلامة الميرزا حسين النوري (نور الله ضريحه) في كتابه جنّة المأوى، ونقل في كتابه النجم الثاقب مائة حكاية بعضها في لقاء سيد الطائفة بحر العلوم عليه السلام بإمامنا المهدي عليه السلام.

ومنها: حدّثني العالم الكامل، والزاهد العامل، والعارف البصير، الأخ الإيماني، والصديق الروحاني، الآقا علي رضا (طيب الله ثراه) خَلَفُ العالم الجليل الحاج الملا محمد النائيني، وابنُ أخت فخر العلماء الزاهدين الحاج محمد إبراهيم الكلباسي عليه السلام الذي لم يكن له نظير في الصفات النفسانية، والكمالات الإنسانية، من الخوف، والمحبة، والصبر، والرضا، والشوق، والإعراض عن الدنيا، قال^(٢): حدّثني العالم الجليل الآقا آخوند الملا زين العابدين السلماسي السابق الذكر^(٣)، قال: كنت حاضراً في مجلس درس آية الله السيد السند، والعالم

١. الإرشاد ٢: ٣٥١. والجملة المعترضة إمّا أن تكون لنفس الشيخ المفيد عليه السلام، أو لمن روى عن محمد هذا، والأمر سهل.

٢. مرجع الضمير في (قال): الآقا علي رضا.

٣. عبارة (السابق الذكر) هي من كلام الميرزا النوري، حيث ذكر له حكاية قبل هذه الحكاية.

المسدّد، فخر الشيعة، العلامّة الطباطبائي بحر العلوم رحمته الله في المشهد الغروي، إذ دخل عليه لزيارته المحقّق القمّي صاحب القوانين في السنة التي رجع من العجم إلى العراق زائراً لقبور الأئمة عليهم السلام، وحاجّاً لبيت الله الحرام، فتفرّق من كان في المجلس، وحضر للاستفادة منه، وكانوا أزيد من مائة، وبقي ثلاثة من أصحابه أرباب الورع والسّداد البالغين إلى رتبة الاجتهاد، فتوجّه المحقّق الأيّد إلى جناب السيد وقال: إنكم فُزتم وحُزتم مرتبة الولادة الرّوحانية والجسمانية، وقرب المكان الظاهريّ والباطنيّ، فتصدّقوا علينا بذكر مائدة من موائد تلك^(١) الخوان، وثمره من الثمار التي جنيت من هذه الجنان، كي ينشرح به الصدور، ويطمئنّ به القلوب^(٢).

فأجاب السيد من غير تأمل وقال: إنّي كنت في الليلة الماضية قبل ليلتين أو أقلّ - والترديد من الراوي - في المسجد الأعظم بالكوفة، لأداء نافلة الليل عازماً على الرجوع إلى النجف في أوّل الصبح، لئلاّ يتعطّل أمر البحث والمذاكرة - وهكذا كان دأبه في سنين عديدة^(٣) - فلما خرجت من المسجد أُلقي في روعي الشوق إلى مسجد السهلة، فصرفت خيالي عنه خوفاً من عدم الوصول إلى البلد قبل الصبح، فيفوت البحث في اليوم، ولكن كان الشوق يزيد في كلّ آن، ويميل القلب إلى ذلك المكان، فبينما أقدم رجلاً وأؤخر أخرى إذا بريح فيها غباراً كثير، فهاجت بي، وأمالتنني عن الطريق، فكأتمتها التوفيق الذي هو خير رفيق، إلى أن ألقنني إلى باب المسجد، فدخلت، فإذا به خالياً عن العباد والزوّار، إلاّ شخصاً جليلاً مشغولاً بالمناجاة مع الجبار بكلمات تُرّق القلوب القاسية، وتُسحّ الدموع من العيون الجامدة، فطار بالي، وتغيّرت حالي،

١. كذا، والصحيح: ذلك.

٢. كذا، والصحيح: (تشرح) و(تطمئن)، بالتاء فيها.

٣. عبارة (وهكذا كان دأبه في سنين عديدة) هي من كلام السلماسي، أو النوري.

ورجفت رُكْبَتَيَّ، وهملت دمعتي من استماع تلك الكلمات التي لم تسمعها أُذُنِي، ولم ترها عيني مِمَّا^(١) وصلتُ إليه من الأدعية الماثورة، وعرفت أن الناجي^(٢) ينشئها في الحال، لا أنه ينشد ما أودعه في البال، فوقفت في مكاني مستمعاً متلذذاً إلى أن فرغ من مناجاته، فالتفت إليّ وصاح بلسان العجم: «مهدي؛ بيا» أي: هَلُمَّ يا مهدي، فتقدّمت إليه بخطواتٍ فوقفت، فأمرني بالتقدّم، فمشيت قليلاً ثم وقفت، فأمرني بالتقدّم وقال: «**إنّ الأدب في الامثال**»، فتقدّمت إليه بحيث تصل يدي إليه ويده الشريفة إليّ، وتكلّم بكلمة.

قال المولى السلماسي رحمته الله: ولما بلغ كلام السيد السند إلى هنا أضرب عنه صفحاً، وطوى عنه كشحاً، وشرع في الجواب عمّا سأله المحقّق المذكور قبل ذلك عن سرّ قلّة تصانيفه مع طول باعه في العلوم، فذكر له وجوهاً، فعاد المحقّق القمّيّ فسأله عن هذا الكلام الخفيّ، فأشار بيده شبه المنكر بأنّ هذا سرٌّ لا يذكر^(٣).

وهذه الحكاية ينقلها الميرزا النوري رحمته الله عن سيد الطائفة بواسطتين وصفنا بما يدلُّ على وثاقتهما، بل أعلى درجات الوثاقة.

أمّا الآقا علي رضا الذي نقل النوري عنه بلا واسطة فقد وصفه بالعالم، والكامل، والزاهد، والعامل، والعارف، والبصير، والأخ الإيماني، والصديق الروحاني.

وأمّا الآقا السلماسي فقد وصفه علي رضا الذي ينقل عنه بلا واسطة بالآخوند، والملاّ، والعالم الجليل.

وأنت خبير بأنّ هذه الصفات تدلُّ على ما هو فوق الوثاقة المجرّدة، فيكون نقل الميرزا عن بحر العلوم بواسطتين موثوق بهما.

١. كذا، ولعلّ الصحيح: فيها، ولكن صُحِّفت.

٢. كذا، والصحيح: المناجي، ولعلّ الميم سقطت عند النسخ أو الطبع.

٣. النجم الثاقب ٢: ٢٨٤، الحكاية الثالثة والسبعون.

وبملاحظة مجموع الحكايات التي نقلها النوري في النجم الثاقب والبالغة مائة حكاية وبضميمة ما نقله غيره يحصل علم إجمالي بصدق بعضها، وهو كافٍ في إثبات التشرف بلقاء الحجّة عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى.

ومعلوم أنّ المقصود من العلم إجمالاً بصدق بعضها هو العلم بصدق بعضها لا على التعيين، أي أن العقل بعد ملاحظته لمجموع الحكايات يقطع بحصول اللقاء، ولا يهّم حينئذٍ عدم تشخيص من الذي التقى بالمهدي عليه السلام تحديداً.

إشكالات ودفع:

لقد أشكل من تناقضت مواقفه من دعاوى اللقاء فآمن بصدق بعضها لا على التعيين مدّة من حياته، كما هو الصحيح، لما ذكرنا من حصول العلم الإجمالي بملاحظة مجموع الحكايات، ثم صار منكرها بالملق، لتعليقات مضحكة للشكلي.

من قبيل: عدم وجود خصوصيّة لمن ادّعى لقاءه عليه السلام بهم، بل وصل به الأمر أن يستخفّ ببعضهم، لمجرد أنّهم من عامّة الناس، وليسوا من العلماء مثلاً!

ومن قبيل: أنّ الإمام عليه السلام ليس مؤسّسة خيريّة ليحلّ لهذا مشكلته، ويشافي لذلك مرضه، أو ينقذ من الهلاك حياته، أو غير ذلك ممّا نقل في حكايات اللقاء به عليه السلام!

ولولا أن يتأثر العوائم بمثل هذه التّرهات المقدّمة في ثوب إشكالات لما كانت تساوي حبر الجواب عليها، والذي حاصله: أنّ الملاك في لقاء الحجّة عليه السلام لهذا أو ذاك أمرٌ لا نعلمه، وعدم العلم به لا يصلح مستنداً لإنكار أصل اللقاء. ولعمري أنّ هذا الجواب لا يخفى على أمّي لا يقرأ ولا يكتب، ولو سألته عن السبب في لقاء الحجّة عليه السلام لبعض دون بعض لأجابك بأنّ الإمام أدري بما يصنع، في حين فات الجواب المذكور من يدّعي لنفسه من المكانة العلميّة ما يدّعي!

كلام بعض أعلام العامة:

لقد اعترف جملة من أعلام العامة في بعض مصنّفاتهم بتولّد الإمام المهدي عليه السلام من الحسن العسكري عليه السلام، ومنهم: ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) في صواعقه في معرض حديثه عن بعض أحوال إمامنا الحسن العسكري عليه السلام، حيث قال ما نصّه: (ولمّا حُبِس قحط الناس بسُرٍّ من رأى قحطاً شديداً، فأمر الخليفةُ المعتمد ابنُ المتوكل بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيام، فلم يُسَقَوْا، فخرج النصاريّ ومعهم راهبٌ كلّمَا مدَّ يده إلى السماء هطلت، ثم في اليوم الثاني كذلك، فشكَّ بعض الجهلة، وارتدَّ بعضهم، فشقَّ ذلك على الخليفة، فأمر بإحضار الحسن الخالص، وقال له: أدرك أمّة جدّك رسول الله قبل أن يهلكوا، فقال الحسن: يخرجون غداً وأنا أزيل الشكَّ إن شاء الله، وكلّم الخليفة في إطلاق أصحابه من السجن، فأطلقهم، فلمّا خرج الناس للاستسقاء ورفع الراهبُ يده مع النصاريّ غيّمَت السماء، فأمر الحسن بالقبض على يده، فإذا فيها عظمٌ آدميٍّ، فأخذه من يده وقال: استسق، فرفع يده، فزال الغيم وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك، فقال الخليفة للحسن: ما هذا يا أبا محمد؟ فقال: هذا عظم نبيٍّ ظفر به هذا الراهب من بعض القبور، وما كُشف من عظم نبيٍّ تحت السماء إلا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم، فكان كما قال، وزالت الشبهة عن الناس، ورجع الحسن إلى داره، وأقام عزيزاً مكرّماً، وصالاتُ الخليفة تصل إليه كلّ وقت، إلى أن مات بسُرٍّ من رأى، ودفن عند أبيه وعمّه، وعمره ثمانية وعشرون سنة، ويقال إنّه سُمَّ أيضاً، ولم يخلف غير ولده أبي القاسم...^(١) الحجّة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن آتاه

١. مكان النقاط ورد الاسم الصريح للحجّة عليه السلام، وإنما جعلنا مكانه نقاطاً لما نذهب إليه من الاحتياط في ذلك، استناداً إلى الروايات الناهية عن ذكره باسمه عليه السلام.

الله فيها الحكمة، ويسمى القائم المنتظر، قيل: لأنه سُرَّ بالمدينة وغاب، فلم يعرف أين ذهب^(١).

والمتحصّل من ذلك كلّه: أن الأصناف العشرين المتقدّمة من الروايات لو لم يكن فيها ما هو مقطوعٌ بصدوره ودلالته على تولّد الحجّة ﷺ من العسكري عليه السلام بلا واسطة فإنها بمجموعها - أي بضمّ بعضها إلى بعض - تفيد القطع بذلك، لا سيما لو ضمّ إليها الإجماع، والأخبار الناقلة لحكايات اللقاء به ﷺ، واعتراف بعض أعلام العامة بتولّده من الحسن العسكري عليه السلام.

ولعمري أن هذا الجواب لكفيل بإزالة الشكّ عن كلّ ذي فطرة سليمة وفهم مستقيم، بل حتى عن صاحب الشبهة إذا كان طالباً للحقّ، وذلك لحصول التواتر الإجمالي بسبب ملاحظة المجموع الذي لا يلتئم إلّا مع تولّده ﷺ من الحسن بن علي العسكري عليه السلام بلا واسطة، وبقائه ﷺ حياً حتى يأذن الله تعالى له بالقيام ليملاها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. والحمد لله ربّ العالمين، وصلواته عليه وعلى آبائه الطاهرين.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

آيات في القائم عجل الله فرجه

السيد باسم الصافي

إن حقيقة وجود وقيام المهدي من آل محمد عليهم السلام في آخر الزمان هي من المواضيع المهمة في الإسلام ولم يهملها القرآن الكريم في العديد من آياته، اخترنا بعضاً منها وما لا يدرك كله لا يترك كله.

﴿نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾:

قال الله عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١-٣).

مقدمة:

الفتح نقيض الإغلاق^(١)، وهو في الحياة فيه الفرج المزيل للهم، وقد يكون بالحجة والبرهان، أو بالنصر الحربي على الأعداء، أو بإهلاكهم من الله عز وجل. ففي قصة نوح عليه السلام حصل ضيق وإغلاق حول نوح عليه السلام والذين آمنوا معه، وتعمّرت حركة الدين، وزاد الهم وضعف الأمل حتى ناجى نوح عليه السلام ربّه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۖ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ١١٧-١١٨).

فنجاه الله عز وجل ومن معه وأهلك أعداءه، وفتح الطريق أمام حياة إيمانية جديدة.

فتح مكة:

وفي حياة الرسول ﷺ وبعثته، كان لقريش أكبر الأثر في محاصرة النبي ﷺ وأتباعه على مدى واحد وعشرين عاماً تقريباً - أي حتى السنة الثامنة للهجرة - حيث كان النبي ﷺ قد مُنع من نشر دعوته في مكة وما حولها كما يريد، وعوقب من آمن به من الضعفاء والعييد، وصبر على ذلك مدة ثلاثة عشر عاماً حتى هاجر إلى المدينة المنورة، فأصبح مرمى لسلاحهم وحقدهم وخبث دسائسهم. أمّا عرب الجزيرة فكانوا ينظرون إلى قريش ومكة على أنها عاصمتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد زادت قصة أصحاب الفيل وهلاك إبرةة وجيشه بالطير الأبايل من عقيدة الناس بهم وبقدسية مكة المكرمة، ولم يكونوا يسمعون من النبي ﷺ ما يقول إلا تسريبات لا تحسم لهم الأمور، وبالتالي كان النبي ﷺ والمسلمون في حصارٍ وضيقٍ وإغلاقٍ لمسار الدعوة الإسلامية، ولم تتوقف المحاولات للقضاء التام على هذه الدعوة الإلهية بكل الوسائل، حتى جاء صلح الحديبية الذي كان فتحاً بحد ذاته، فقد حصل الاعتراف بالدين الجديد، ومهد لفتح مكة، فنزل القرآن الكريم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾ (الفتح: ١).

وأيضاً نزل بعد ذلك قوله تعالى مبشراً بفتح مكة: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾ (الفتح: ١٨).

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾ (الفتح: ٢٧).

ونلاحظ أن الفتح هنا عبّر عنه بصيغة التنكير وليس معرفاً بالألف واللام - كما في سورة النصر - مما يشير إلى محدودية هذا الفتح نسبة إلى الفتح الكبير

المنشود فيها، حيث أشار الإسلام الكامل في جميع بقاع الأرض علماً وعملاً وعدلاً وهو الفتح الذي نشده الأنبياء والرسل ﷺ وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تحقيقه وهو فتح الإمام المهدي ﷺ في آخر الزمان.

الفتح الحسيني:

وبعد وفاة رسول الله ﷺ عطلت الإمامة والخلافة الربانية، وبدأت مخالفة سنن النبي ﷺ شيئاً فشيئاً، وقامت الفتن، وسُفكت الدماء بين المسلمين، ووقعت الحروب، وحولت خلافة رسول الله ﷺ إلى مُلكٍ عَضُوضٍ وبالوراثة أيام بني أمية حتى استولى يزيد على السلطة وراثته.

وكان عموم الناس مع الحاكم، فيما كان المؤمنون والصحابية الخُلص وأهل البيت ﷺ في ضيقٍ وهمٍّ وانغلاق، حتى جاء الفتح الحسيني الذي فتح الطريق أمام الإيمان السليم الكامل القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ وأتباع الخلفاء الحق المنصوبين من قبل الله ﷻ لقيادة المجتمع الإسلامي بعد رسول الله ﷺ، وانفصلوا عن الحاكم المنحرف المتسلط على الخلافة، راجعين إلى الأئمة ﷺ المعيّنين من قبل الله تعالى.

وقد عبّر الإمام الحسين ﷺ عن ذلك في رسالته التي وجهها إلى بني هاشم عندما توجه إلى العراق قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد فإنه مَنْ لِحَقِّ بِي اسْتَشْهَدُ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحَ، وَالسَّلَامُ»^(١).

الفتح المهدي:

وهو الفتح الوارد ذكره في قيام الإمام المهدي ﷺ ودولته، وذلك لأننا نعلم أن الإسلام جاء بخير الدارين، هادفاً لإسعاد الإنسان والمجتمع في الحياة الدنيا وفي الآخرة: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

١. دلائل الإمامة: ١٨٨.

وَالْأَرْضَ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ (الأعراف: ٩٦).

وقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

وفي أمر الله ﷻ أن يأخذ النبي ﷺ بيد الناس على المحجة البيضاء، ويوصل لهم العلم والأحكام الكفيلة بسعادتهم أفراداً وجماعات ويقودهم بنفسه ويسير بهم بعصمته، فكانت الولاية على المسلمين بعد الله تعالى للنبي ﷺ، ومن بعده لأوصيائه الأئمة المعصومين عليهم السلام كما هو نص آية الولاية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (المائدة: ٥٥).

وقد بشر النبي ﷺ المسلمين بالحياة الكريمة التامة والفتح المبين في كل الميادين، كما قال الله تعالى في مثل ضربه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (السجدة: ٢٧).

وقال تعالى بعد هذه الآية المُفسرة بزمان الإمام المهدي عليه السلام: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ (السجدة: ٢٧-٣٠).

قال الإمام الصادق عليه السلام: ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ يوم تفتح الدنيا على القائم عليه السلام، لا ينفع أحداً تقرب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقناً، فذلك الذي ينفعه إيمانه، ويعظم عند الله قدره وشأنه، وتزخر له يوم البعث جنانه، وتحجب عنه نيرانه، وهذا أجر الموالين لأمير المؤمنين وذريته الطيبين، صلوات الله عليهم أجمعين^(١).

المفسرون:

المشهور - استناداً لكثير من المفسرين^(١) - أن الفتح المذكور في سورة النصر الكريمة هو فتح مكة، والمستفاد من الروايات أنه فتح الإمام المهدي عليه السلام كما سيأتي. المناقشة:

أولاً: إن الوارد في بعض التفاسير^(٢) أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة بأكثر من عام، فكيف يكون المبشر به سابقاً على البشارة؟ ثانياً: إن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجاً بعد فتح مكة، بل دخلوا طلقاءً، وكثير منهم دخل منافقاً مضطراً لإشهار إسلامه، وهم الذين عملوا على تقويض البناء الإسلامي من داخله، أما من هم خارج مكة فلم يسارعوا للدخول في الإسلام أفواجاً أيضاً، بل كانت هناك معركة حنين العظيمة التي تجمّع فيها الكثير من القبائل للانتقام لفتح مكة، ومحاولة صد التمدد الإسلامي الآتي بعد الفتح.

أهل البيت عليهم السلام:

إن سورة النصر هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله تبشره بفتح شامل ودخول الناس في دينه كافة في مستقبل الأيام والسنين بعد وفاته صلى الله عليه وآله، لذا قال جبرائيل عليه السلام بعد تبليغه إياه بالسورة: «يا جبرائيل نفسي قد نُعيت»^(٣).

وعن علي عليه السلام قال: «لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال لي: يا علي إنه قد جاء نصر الله والفتح، فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً.

يا علي إن الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم جهاد المشركين معي.

١. كتفسير التبيان للشيخ الطوسي ١٠: ٤٢٥؛ الميزان ٢٠: ٣٧٦.

٢. كتفسير مقاتل بن سليمان ٣: ٥٣.

٣. المعجم الكبير للطبراني ٢: ٢٦٧٦.

فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟
قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، مخالفون لسنتي
وطاعنون في ديني.

فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنت
رسول الله؟

فقال: على إحدائهم في دينهم، وفراقهم لأمري، واستحلالهم دماء عترتي^(١).
وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: نزلت بمنى في حجة الوداع ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ
اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فلما نزلت قال رسول الله ﷺ: «نعمت إلي نفسي»، فجاء إلى مسجد
الخياف فجمع الناس ثم قال: «... إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا،
كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفرقا حتى
يردا عليّ الحوض، كإصبعي هاتين - وجمع بين سبّابتيه - ولا أقول: كهاتين -
وجمع بين سبّابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه»^(٢).

الخلاصة:

إن سورة النصر هي السورة الأخيرة في النزول على النبي ﷺ، نزلت في
حجّة الوداع وهي تحمل التسلية لقلب النبي ﷺ والبشارة له ولأهل بيته
والمؤمنين بحتمية حصول الوعد الإلهي بالنصر الكامل وظهور الدين الحق
على الدين كله ولو كره المشركون والمنافقون والظالمون، فدخل الناس في دين
الله أفواجا، وما ذلك إلا فتحٌ للعالمين على يد القائم ﷺ، الذي يملأها قسطاً
وعدلاً بعدما مُلأت ظلماً وجوراً.

الآية الثانية: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١).

١. أمالي الشيخ المفيد: ٢٨٨.

٢. عنه تفسير البرهان ٥: ٥١٧.

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(١) أن نصرَ الله ﷻ لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا هو بالحُجَّة، والغلبة العسكرية أحياناً، والنصر الثاني هو في يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، والأشهاد هم الملائكة أو الأنبياء ﷺ، أمّا في حديث أهل البيت ﷺ - كما سيأتي - فإن الأشهاد هم الأئمة ﷺ يقومون في الرجعة زمن الإمام المهدي ﷺ.

المناقشة:

أولاً: تتحدّث الآية الكريمة عن نصرين لله تعالى لرسله والذين آمنوا، الأول ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي في أثناء حياتهم وجهادهم لتبليغ الرسالة الإلهية، وهو غلبةٌ ونصرٌ قطعي لقوله تعالى:

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (المجادلة: ٢١).

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد ﷺ: ٧).

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ

نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الأنعام: ٣٤).

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ

مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (يوسف: ١١٠).

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (إبراهيم: ٤٧).

﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِنَّاسٍ آيَةً وَأَعْتَدْنَا

لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (الفرقان: ٣٧).

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا

مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧).

١. تفسير التبيان ٢: ٧؛ مجمع البيان ٨: ٤٤٧.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (غافر: ٢٢).

إذن نصرُ الله ﷻ لرسله في الحياة الدنيا وأثناء حياتهم المباركة حتميٌّ لأنه من أمرِ الله ﷻ ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١). وهذا النصر إمّا بالغلبة العسكرية، كما جرى لرسول الله ﷺ في معاركه وحروبه مع المشركين والأحزاب، وإمّا بإهلاك الأعداء كما حدث لموسى وهارون ونوح ولوط وصالح ﷺ.

أمّا النصر الثاني في الآية الكريمة فهو خارج حياتهم، وهنا احتمالان:

١ - إن النصر الثاني إنما يكون يوم القيامة - كما ذكر بعض المفسرين - وهو وإن كان حاصلًا عند الحساب من حيث الحكم الإلهي بين العباد، إلا أن الآية الكريمة تقصد الدنيا، لأن مفهوم النصر إنما يأخذ معناه كاملاً في الدنيا حيث ساحة المواجهة والصراع والتكليف والجهاد، أمّا في الآخرة فهو يوم حساب ولا عمل.

قال علي بن أبي طالب في خطبة له: «وإن اليومَ عملٌ ولا حسابٌ وغداً حسابٌ ولا عملٌ»^(١).

٢ - إن النصر الثاني يكون في زمان الرجعة حيث عودة الأئمة عليهم السلام إلى الدنيا عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام ورجعة من محض الإيمان ومن محض الكفر. قال أبو عبد الله عليه السلام: «أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي بن أبي طالب، وإن الرجعة ليست بعامة بل هي خاصّة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً»^(٢).

وهذا التفسير للنصر الثاني هو الراجح فقد جاءت به أحاديث شريفة عن

١. نهج البلاغة ١: ٩٣.

٢. مختصر البصائر: ١٢٣.

أهل البيت عليهم السلام - كما سيأتي - حيث سينصرون برفع رايتهم وعقوبة أعدائهم في الدنيا قبل الآخرة.

ثانياً: يؤيد أن المراد من آية البحث النصر على أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام - الذي سيكون في الرجعة بالإضافة إلى يوم القيامة - الآية التالية لآية البحث قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: ٥٢).

لأن الاعتذار المشار إليه في الآية الكريمة يشمل الدنيا وزمن الظهور المبارك إن لم يكن منحصرأ فيها، وهذه العقوبة ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ هي نفس عاقبة الذين نقضوا عهد الله تعالى بالطاعة والتسليم له ولمن نصبه حجة على الناس وتركوا الأئمة عليهم السلام وقطعوا صلتهن المأمور بها كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (الرعد: ٢٥).
عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام في الآية الكريمة قال: «إن رحم آل محمد معلقة بالعرش يقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم، ونزلت هذه الآية في آل محمد»^(١).

أهل البيت عليهم السلام:

عن جميل الدرّاج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١)؟

قال: «ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والأئمة بعدهم قتلوا ولم ينصروا، ذلك في الرجعة»^(٢).

١. بحار الأنوار ٢٣: ٢٦٥.

٢. تفسير القمي ٢: ٢٥٨.

وعن أبي جعفر عليه السلام أنه تلا هذه الآية: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ قال: «الحسين بن علي منهم، ووالله إن بكاكم عليه وحدثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصره لكم في الدنيا، فأبشروا فإنكم معه في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله»^(١).

إن قوله عليه السلام: «إن الحسين بن علي منهم» هو إشارة إلى رجوعه عليه السلام في دولة الإمام المهدي عليه السلام.

الآية الثالثة: ﴿مُتِّمٌ نُورِهِ﴾:

قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: ٨).

وقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٢).

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(٢) أن ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ في الآية الكريمة هو نور القرآن والإسلام، وفي حديث أهل البيت عليهم السلام أنه الإمام والإمامة.

المناقشة:

أولاً: إن ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ عليه السلام في كثير من الآيات القرآنية هو الإمام عليه السلام كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (النساء: ١٧٤).

عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ في علي والبرهان رسول الله صلى الله عليه وآله».

١. تفسير أبي حمزة الثمالي: ٢٩٠.

٢. تفسير التبيان ٥: ٢٠٧ عن السدي.

قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ (النساء: ١٧٥) قال: «بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام»^(١).

ثانياً: إن إطفاء النور المادي العادي ممكن باستعمال النفخ من الأفواه أو الآلات، أمّا نور الله ﷻ فلا يمكن أن يُطفأ بالأفواه لأنه ليس نوراً مادياً بل هداية، وعلى رأسها إمامة جعلها الله ﷻ مناراً للناس ونوراً يمشون به، فالمراد هو معارضة المنافقين للإمامة بأفواههم وأقوالهم لأنها هي مرامهم الحقيقي من الدين وليس عموم الإسلام والقرآن.

إن حتمية إتمام نور الله تعالى تنطبق على حتمية إتمام أمر الإمامة وقيام الأئمة الاثني عشر عليه السلام بولايتهم أكثر من إتمام نزول القرآن الكريم كما فسروا، فالنزول واضح الحصول وسهل المنال ولا يستطيع أحدٌ إيقافه، أمّا الأئمة عليهم السلام فقد سعى المنافقون لإزاحتهم عن مناصبهم الربانية وإبعاد الناس عنهم وقتلهم ومحاوله قطع نسلهم فلا يبقى لأهل هذا البيت من باقية كما حاولوا ذلك في كربلاء، وكما جرى في ترقب ولادة الإمام الثاني عشر عليه السلام مما اقتضى أن يظهر الحمل به في ليلة الولادة ليلة النصف من شعبان وتمت بريّة شديدة وأخفي عن الأعداء لأن الله ﷻ ﴿وَاللَّهُ مَتِّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: ٨).

ومصطلح ﴿الْكَافِرُونَ﴾ في القرآن الكريم مفهوم مشكك له مراتب متعددة تشمل كل رادٍ وتاركٍ لأمر الله تعالى من مشرك أو مسلم كما ورد في تارك الحج، قال تعالى:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٧)، وكذا تارك الشكر: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم: ٧).

١. تفسير فوات الكوفي: ١١٦.

ثالثاً: يؤيد أن المراد من إتمام نور الله ﷺ هو إتمام عدد الأئمة عليهم السلام وظهور قائمهم ﷺ كما سيأتي في روايات الآية التالية لآية البحث قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ٣٣).

عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته... قلت: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾؟

قال: «هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق». قلت: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾؟

قال: «يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم»^(١).

أهل البيت عليهم السلام:

عن أبي عبد الله عليه السلام: «لن تخلو الأرض من حجة عالم يُحيي فيها ما يُميتون من الحق».

ثم تلا هذه الآية: ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: ٨)^(٢)، فالنور المراد إطفاءه هو الإمام والحجة والعالم عليه السلام وهو صاحب الأمر ﷺ.

وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ والله لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله»^(٣).

إشارة إلى نهاية الأمر الإلهي في تطبيق الدين يتركه من قبل الناس والله ﷻ لا يتركه حتى يتمه على يد القائم ﷺ.

١. الكافي ١: ٤٣٢.

٢. بصائر الدرجات: ٥٠٧.

٣. بحار الانوار ٢٣: ٣٢٠.

وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾؟

قال: «﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا﴾ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم».

قلت: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾؟

قال: «يقول: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ﴾ الإمامة، والإمامة هي النور وذلك قوله عليه السلام: ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨]» قال: «النور هو الإمام»^(١)، والإتمام يكون بنصر القائم عليه السلام في آخر الزمان.

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: وعدنا أبو الحسن الرضا عليه السلام ليلة إلى مسجد دار معاوية فجاء فسلم فقال: «إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين مضى أبو الحسن الأول عليه السلام فأبى الله إلا أن يتم نوره، وقد هداكم الله لأمر جهله الناس، فاحمدوا الله على ما منَّ عليكم به، إن جعفرأ كان يقول: فمستقر ومستودع، فالمستقر: ما ثبت من الإيمان والمستودع: المعار، وقد هداكم الله لأمر جهله الناس فاحمدوا الله على ما منَّ عليكم به»^(٢).

الآية الرابعة: ﴿بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾:

قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٨).

١. الكافي ١: ١٩٦.

٢. قرب الإسناد-الحميري: ٣٤٧.

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(١) أن ﴿بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ في الآية الكريمة هي الآيات التي تضطر الناس للإيمان فلا ينفع الإيمان حينها، وفي الحديث أنه القائم ﷺ.

المناقشة:

أولاً: أن الآية الكريمة المكيّة هي وعيدٌ من الله ﷻ للمخالفين والرافضين والكافرين بالرد لما جاء به النبي ﷺ، وهم هنا المنافقون أو المشركون على تقدير دخولهم في الإسلام مستقبلاً ونفاقهم، وذلك لعلم الله ﷻ بانتهاء مشكلة المشركين بعد فتح مكة وبروز فئة المنافقين أكثر مما كانت قبل الفتح وقيادتها الصراع مع النبي ﷺ لإفشال ما جاء به وإصرارها على إيقافه - لا أقل بعد وفاته - وذلك برفضهم ومخالفتهم وردّهم الأمر بولاية وطاعة علي والأئمة من ذريّته عليهم السلام، فتوعدّهم الله ﷻ بإحدى عواقب ثلاثة ودعاهم لانتظارها قائلاً: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾.

ومجيء الملائكة للناس إمّا عند الموت حيث كلّ منهم سيعلم مصيره، أو مجيء ملائكة العذاب إليهم في الدنيا.

والتفسير الثاني بعذاب الملائكة في الدنيا معارضٌ بما ورد من رفع العذاب الشامل عن هذه الأمة مع وجود رسول الله ﷺ فيهم ومع الاستغفار كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ٣٣).

أمّا قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ فهو بمعنى (آيات ربك) بقريّة ما بعدها من الحالة الثالثة في الوعيد وهي قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾،

حيث ذكر الكل ثم ذكر البعض من آيات ربك وبالتالي هي المراد من ﴿يَأْتِي رَبُّكَ﴾.

وآيات الله ﷻ إن أُريد بها آياته ودلائله في السماوات والأرض فلا يُعقل مجيئها كاملة في قبال مجيء بعضها في الحالة الثالثة، وقد ورد عن أهل البيت ؑ في تفسير الآية الكريمة أن الآيات هم الأئمة المعصومون ؑ وبعض الآيات هو الإمام المهدي ؑ.

فيكون الوعيد للمنافقين بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ بمعنى تأتي آيات ربك أي الأئمة ؑ وذلك بفشل المنافقين وخسارتهم عندما يحكم (لوقدر ووقع) بعد رسول الله ﷺ أو صياؤه وخلفاؤه كما أراد الله ﷻ فيقيمون الحق والهدى ويقضون على الباطل والضلال المتمثل بالمنافقين على مدى التاريخ الإسلامي وإلى يوم القيامة.

ثم شرحت الآية الكريمة الحالة الثالثة في الوعيد وهي الأبعد في سياق العذابات الدنيوية المتوعدة لهم والمدعوون لانتظارها فقالت: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٨).

والبعض إشارة للجزئية، ويُطلق على الفرد الواحد من مجموعة كما على أفراد منهم، وهنا هذا البعض من آيات الله ﷻ هو ما ورد من تفسير عن أهل البيت ؑ أنه القائم ؑ الذي يظهر فيحسم الصراع بين الحق والباطل ويقضي على النفاق والمنافقين، وهذا هو الوعيد الأخير الذي ينتظر المخالفين والمنافقين ﴿قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾.

ثانياً: يُريد أن المنافقين موعودون بعذاب الخسارة والفشل والعقاب قول الله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا تُرِيدُكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّئِكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ (غافر: ٧٧).

فإِذَا يشهد رسول الله ﷺ خسارتهم وإفشال مخططاتهم في حياته عندما يستجيب المسلمون جميعاً له في ولاية وصيّه علي عليه السلام وسقوط المنافقين وفشل كيدهم في زمانه، وهذا بعض ما يعدهم الله ﷻ من نصرة الحق بأئمة الحق وخذلان الكفر والنفاق، والباقي من الوعيد يكون بتولية أوصياء رسول الله ﷺ من بعده إلى يوم القيامة.

وإن لم يفعل المسلمون ذلك ولم يكن النصر على المنافقين في حياة رسول الله ﷺ فسيؤجل أمرهم إلى قيام الحجة القائم عليه السلام ويتوفى رسول الله ﷺ قبل ذلك، وهذا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ﴾، وهذا ما صرحت به بعض الروايات.

ففي تفسير علي بن إبراهيم ما يفهم منه طبيعة الوعيد الإلهي للمنافقين بنصرة الحق على يد أئمة الحق: ﴿فَإِذَا نُرِيَكَ﴾ يا محمد ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من الرجعة وقيام القائم^(١). أي نقدر لك البقاء إلى ذلك اليوم.
أهل البيت عليه السلام:

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله ﷻ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُمْتَضِرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٨) فقال: «الآيات هم الأئمة، والآية المنتظرة هو القائم عليه السلام، فيومئذٍ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ قيامه بالسيف وإن ﴿آمَنْتُ﴾ بمن تقدّمه من آبائه عليه السلام»^(٢).

وعن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، في قول الله ﷻ: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ

١. تفسير القمي ١: ٣١٢.

٢. كمال الدين وتمام النعمة: ١٨.

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴿(الأنعام: ١٥٨)﴾ «يعني خروج القائم المنتظر منا»^(١).

الآية الخامسة: ﴿أُمَّةٌ مَّعْدُودَةٌ﴾:

قال الله ﷻ: ﴿وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ﴾ (هود: ٨).

المفسرون:

قال بعضُ المفسرين: إن الأمة المعدودة هي الحين والزمان لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ...﴾ (يوسف: ٤٥)^(٢) أي بعد حين وزمان، والصحيح أنها في الإمام المهدي ﷺ وأصحابه الثلاثمائة وثلاثة عشر.

المناقشة:

أولاً: أن الحين والزمان لا يوصفان بلفظ العدد، فلا نقول: زمانٌ معدود، ولا: حينٌ معدود، وإنما يُذكران بالأجل أو السنين أو الشهور أو الأيام، في حين أن الأمة توصفُ بالعدد لأنها مجموعة أفراد كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ (القصص: ٢٣).

ثانياً: أن هذا العذاب المؤجل والمؤخر في هذه الآية الكريمة هو من عذاب الدنيا وليس هو عذاب الآخرة لأن يوم القيامة لا يوصف وقته بالأمة المعدودة. وأيضاً لقولهم في نفس الآية: ﴿مَا يَحْبِسُهُ﴾ (هود: ٨) فهو تحدٍ بانتظار عذاب دنيوي قريب، فيجيئهم الله ﷻ: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾.

فهو عذابٌ سيأتيهم في يومٍ من أيام الدنيا (وإن كان ينسجم أيضاً مع

١. تفسير نور الثقلين ١: ٧٨١.

٢. مجمع البيان ٢: ٥٣٨.

يوم القيامة أو الموت وعذاب القبر)، إلا أنه هنا عذابٌ خاصٌ لهذه الفئة يتوعدّهم الله به قريباً.

وهذا ينسجم مع روايات قيام الإمام المهدي عليه السلام وما يرافقه من عذاب للظالمين، وليس هناك مصداقٌ آخر في العذاب يتوافق مع هذا الوعيد القريب المحقق.

وهو ليس العذاب السماوي والإهلاك العام؛ لأنه مرفوعٌ عن هذه الأمة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الأنفال: ٣٣).

فلا يبقى هناك إلا العذاب الخاص بهذه الفئة على يد الأمة المعدودة. أهل البيت عليهم السلام:

قال علي عليه السلام: «الأمة المعدودة أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر»^(١).

وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: «أصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه: ﴿وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾»^(٢).

وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «العذاب خروج القائم عليه السلام، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه»^(٣).

الآية السادسة: ﴿يُنَادِ الْمُنَادِ﴾:

قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (ق: ٤١-٤٤).

١. بحار الأنوار ٥١: ٤٤.

٢. معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ٥: ١٦٨.

٣. غيبة النعماني: ٢٤٧.

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(١) أن النداء المذكور في الآية الكريمة هو ليوم القيامة، وأن الصيحة هي ليوم الخروج في يوم القيامة، فيما ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه يوم خروج القائم عليه السلام والرجعة.

المناقشة:

أولاً: أن النداء في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ﴾ هو صوت يوجه لمستمع أو مستمعين بأمر معين، وقد بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ﴾ أي انتظر سماع نداء، وهذا غير الصيحة السماوية العامة للخلائق كافة للقيام في ساحة الحساب كما في قوله تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ (الكهف: ٩٩).

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (يس: ٥١).

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (الزمر: ٦٨).

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ (ق: ٢٠).

فهناك فرقٌ يلوح بين النداء والمنادي في الآية الكريمة والنفخ في الصور الجامع للخلائق.

ثانياً: قوله تعالى عن محلّ المنادي أن النداء يكون ﴿مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ من المنادي، ونفخة إسرافيل في الصور ستكون حيث يسمع من في السماوات ومن في الأرض. فهي وإن كانت قريبة أيضاً لكل الناس إلا أن القرب المكاني من المنادي يشعر (توافقاً مع الرواية التي ذكرت الرجعة) أن المراد المقابر والحشر الجزئي في الرجعة.

قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ

١. تفسير التبيان ٩: ٣٧٥.

مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ «يعنى صخرة بيت المقدس، سمّاها مكاناً قريباً لأنها أقرب من سائر الأرضين إلى السماء بثمانية عشر ميلاً، فيقوم ملك عليها وينادي: يا أيتها العظام البالية، والأوصال المقطعة، إن الله يأمركم أن تُجمعن لفصل القضاء والأرض المقدّسة»^(١).

وهي ليست أرض القيامة بل في عالم الدنيا.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ وَأَخَذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ...﴾ (سبأ: ٥١-٥٢).

في تفسير العياشي: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ يعني القائم من آل محمد^(٢).

ثالثاً: أن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ (ق: ٤٢) يشير إلى صيحة بكلامٍ ونداءٍ محتواه حق، وليست هي نفخة صورٍ صاعقة وجامعة للخلائق، وهذا يوافق ما ورد من علامات الظهور المبارك لإمامنا عليه السلام.

قال أبو عبد الله عليه السلام: «خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياي والحسف وقتل النفس الزكية واليهاني»^(٣).

وعنه عليه السلام في النداء قال: «ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياي وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون»^(٤).

إن الحق في ذكر محمد هو الحق الذي جاءت به الصيحة.

وعنه عليه السلام أيضاً قال: «ينادي مناد باسم القائم عليه السلام».

قلت: خاصّ أو عام؟

١. روضة الواعظين: ٤٠٨.

٢. تفسير العياشي ٢: ٥٧.

٣. الكافي ٨: ٣١٠.

٤. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: ٦٥٢.

قال: «عَامٌّ يَسْمَعُ كُلُّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ».

قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟!

قال: «لَا يَدْعُهُمْ إِبْلِيسُ حَتَّىٰ يَنَادِي فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَيَشْكُكُ النَّاسَ»^(١).

وعنه عليه السلام قال: «الصَّيْحَةُ الَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثِ

وَعَشْرِينَ مَضِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»^(٢).

وعنه عليه السلام قال: «صَوْتُ جِبْرَائِيلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَصَوْتُ إِبْلِيسَ مِنَ الْأَرْضِ

فَاتَّبَعُوا الصَّوْتَ الْأَوَّلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْآخِرَ أَنْ تَفْتَنُوا بِهِ»^(٣).

رابعاً: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ يعني خروج الأموات من القبور،

وهو خروج جزئي لمن محض الإيمان ليشهد يوماً عظيماً من أيام الله ﷻ، ومن

محض الكفر ليُحاسِبَ ويُعاقب العقاب الدنيوي، وذلك في الرجعة يوم قيام

الإمام المهدي عليه السلام.

ويؤيد أن المراد من ﴿يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ خروج الأموات من القبور في الدنيا

الآيتان التاليتان لها، الأولى تدفع الاستغراب من حصول ذلك بقوله ﷻ: ﴿إِنَّا

نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ (ق: ٤٣).

ثم الآية التالية تصف ذلك الخروج الجزئي: ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (ق: ٤٤).

وجاءت لفظة الحشر بالتنكير الموحى بالجزئية والصغر ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا

يَسِيرٌ﴾ لا تستغربوا له، وهو غير الحشر العام كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي

ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (المؤمنون: ٧٩).

١. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: ٦٥٠.

٢. المصدر السابق.

٣. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق: ٦٥٢.

الخلاصة:

يظهر أن النداء السماوي في الآية الكريمة ليس نداءً وصيحة ليوم القيامة بل هو لمنادٍ من مكانٍ قريبٍ ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ (ق: ٤٢) باسم القائم عليه السلام، وفي ذلك اليوم تكون الرجعة والقيامة الصغرى والحشر اليسير. أهل البيت عليهم السلام:

عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١)؟ قال: «ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء الله كثيراً لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، وأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة».

قلت: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤١-٤٢]؟ قال: «هي الرجعة»^(١).

وعنه عليه السلام قال: «... إن قدام هذا الأمر خمس علامات: أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفيناني، وخروج الخراساني، وقتل النفس الزكية، وخسف بالبيداء ولا يخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان ليلة جمعة باسمه واسم أبيه، ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا له وأطيعوه، فلا يبقى شيء من خلق الله فيه الروح إلا يسمع الصيحة، فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن داره، وتخرج العذراء من خدرها، ويخرج القائم ممّا يسمع، وهي صيحة جبرئيل عليه السلام»^(٢).

الآية السابعة: ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾:

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (يونس: ٤٦).

١. مختصر بصائر الدرجات: ١٨.

٢. الغيبة للنعماني: ٣٠١.

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(١) أن وعيد الله ﷻ للكافرين والمنافقين في الآية الكريمة هو من أنواع العذاب الدنيوي ومعركة بدر، والمستفاد من الحديث هو ما يُصاب به المنافقون من خسارة وعقوبة عندما تفشل مخططاتهم ويتصر الحق بإمام الحق رسول الله ﷺ ووصيه علي عليه السلام في زمانه، أو بقيّة أوصيائه عليه السلام وآخرهم المهدي عليه السلام بعد وفاته.

المناقشة:

أولاً: جاء تطيب قلب النبي ﷺ بذكر التهديد لأعدائه بإمكان إيقاع عقوبة الكافرين والمنافقين في زمانه ببعض ما توعدّهم به الله ﷻ في هذه الآية الكريمة وآيات أخرى، كما قوله تعالى:

﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا تُرِيدَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَالَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (غافر: ٧٧).

﴿وَإِنْ مَا تُرِيدَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (الرعد: ٤٠).

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيدَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ﴾ (المؤمنون: ٩٥).

وهذا يشير إلى أهميّة هذا الوعيد، وإلى شدة أذى هؤلاء الأعداء للرسول ﷺ وعلى رأسهم المنافقون لأنهم هم العدو الحقيقي والأخطر.

وهذا العذاب الموعودون به لا يكون بنزول بعض العذاب الدنيوي والحياتي العادي والمادي عليهم دون بقيّة المسلمين والناس، فالمراد عذابهم بفشلهم وإحباط مؤامراتهم وفضحهم وانتهاء شرهم بين المسلمين وعقابهم على يد إمام الحق، وذلك بنجاح ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والتي هي مرمى سهامهم وموضع بغضهم وحقدهم وحسدكم وكيدهم، أو انتهاء الأمر بظهور القائم عليه السلام ومعاقبتهم للظالمين والمنافقين.

١. تفسير التبيان ٦: ٢٦٤.

ثانياً: يؤيد أن الآية الكريمة تشير إلى زمن النبي ﷺ وحكم الأئمة عليهم السلام المفترض كل في زمانه قوله تعالى بعدها: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (يونس: ٤٧).

عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ قال: «تفسيرها في الباطن أن لكل قرن من هذه الأمة رسولاً من آل محمد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول، وهم الأولياء وهم الرسل»^(١).

وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ﴾ قال: «أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق الحق»^(٢).

ووجود الإمام في كل زمان وعمله الرباني هو بحد ذاته عقوبة.

ثالثاً: يؤيد أن الوعيد الإلهي للمنافقين هو حكم الأئمة عليهم السلام المفترض ومنهم الإمام الثاني عشر عليه السلام، قول الله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضَرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٨).

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الآية الكريمة: «الآيات هم الأئمة، والآية المنتظرة هو القائم عليه السلام، فيومئذٍ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدمه من آبائه عليهم السلام»^(٣).

١. مستدرک سفینه البحار ١: ١٩٢.

٢. مستدرک سفینه البحار ٤: ١٣٦.

٣. کمال الدین وتمام النعمة: ١٨.

أهل البيت عليهم السلام:

تفسير علي بن إبراهيم: ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ﴾ يا محمد ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من الرجعة وقيام القائم^(١).

الآية الثامنة: ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَى﴾:

قال الله تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدة: ٢١).

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين^(٢) أن ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَى﴾ هو مصائب الدنيا، أو عذاب القبر، في حين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عذاب الرجعة.

المناقشة:

أولاً: إن الآية الكريمة تذكر وعيداً من الله عز وجل للفساقين الذين تقدّم ذكرهم في الآية السابقة لآية البحث بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (السجدة: ٢٠).

وبالتالي هو عذابٌ خاص، أما مصائب الدنيا فهي من شؤونها الطبيعيّة وهي لكلّ الناس المؤمن والكافر ولا يصدق عليها أنها عذابٌ موعود، وقد لا يجد الفاسقون فيه ردعاً عن ضلالتهم عادة ولا يرجعون.

أمّا تفسير ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَى﴾ بعذاب القبر فهو غير صحيح أيضاً لأنه لا رجعة فيه للمعدّبين - وهم في عالم البرزخ - إلى الدنيا وإلى دينهم، فلا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ كهدفٍ للعذاب.

١. تفسير القمي ١: ٣١٢.

٢. مجمع البيان ٨: ١١٠.

ثانياً: أن قوله تعالى: ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ يشير إلى قرب هذا العذاب إلى الفاسقين في الحياة الدنيا لأنه أدنى، وأيضاً قلته بالنسبة إلى العذاب الأكبر يوم القيامة فهو دونه، واتحاد الاسم للوعيدتين بقوله تعالى: ﴿الْعَذَابِ﴾ يشير إلى التشابه بينهما، فالعذابان هما عقوبتان إلهيتان لمستحقين، وبما أن عذاب يوم القيامة يكون بعد حساب ومحكمة واستحقاق، فكذلك في عصر الرجعة يكون عذاب الفاسقين والمنافقين بعد حساب ومحكمة واستحقاق.

ثالثاً: يشير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ إلى الهدف من هذا العذاب وهو احتمال ورجاء توبتهم ورجوعهم عن الفسق والانحراف إلى الحق والإيمان، ولعلّ هذا العذاب ناظرٌ لأثمّتهم - ممّن سينالهم العذاب وإقامة الحد - والرجوع هو لأنباعتهم في الواقع الخارجي العملي، وربّما المقصود ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ بعد معرفتهم بهذا الوعيد وهم في ذلك الزمن.

رابعاً: ويؤيد أن الآية الكريمة تشير إلى الرجعة قوله تعالى في الآيات التالية لها - بعد بضع آيات - من السورة قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (السجدة: ٢٧).

وهو مثلٌ يشير إلى إحياء أمر الدين والحق بعد الخراب كما هو إحياء الأرض الخراب فجاء سؤال المنافقين: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (السجدة: ٢٨).

فأجابهم تعالى بقوله: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (السجدة: ٢٩).

ثم قال لنبية ﷺ: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ (السجدة: ٣٠).

عن ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله ﷻ: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (السجدة: ٢٩) قال:

﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ يوم تفتح الدنيا على القائم لا ينفع أحداً تقرب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقفاً، فذلك الذي ينفعه إيمانه، ويعظم عند الله قدره وشأنه، وتزخرف له يوم البعث جنائمه، وتُحجب عنه نيرائه، وهذا أجرُ الموالين لأمر المؤمنين وذريته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين^(١). وقال علي بن إبراهيم عليه السلام في تفسيره في قوله عليه السلام: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ (السجدة: ٢٧) قال: الأرض الخراب، وهو مثل ضربه الله عليه السلام في الرجعة والقائم صلوات الله عليه، فلما أخبرهم رسول الله عليه السلام بخبر الرجعة قالوا: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهذه معطوفة على قوله: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، فقالوا: ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فقال الله عليه السلام: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ يا محمد ﴿وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾^(٢).

أهل البيت عليهم السلام:

قال الفضل للإمام الصادق عليه السلام في حديث: يا مولاي ما ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَى﴾ وما ﴿الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾؟

قال عليه السلام: ﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَى﴾ عذاب الرجعة ﴿الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار^(٣).

الآية التاسعة: ﴿إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَنْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا

١. تأويل الآيات ٢: ٤٤٥.

٢. تفسير نور الثقلين ٤: ٢٣٣.

٣. الهداية الكبرى - الحسين بن حمدان الخصبيني: ٤١٨.

رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا
وَأَضَعْفُ جُنْدًا ﴿مريم: ٧٥﴾.

المفسرون:

ذكر بعض المفسرين أن ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ في الآية الكريمة هو عذاب الاستئصال في الدنيا ولمشركي قريش هو معركة بدر، وفي الحديث الشريف أن ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ هو خروج القائم من آل محمد ﷺ والعذاب ما ينزل بهم على يديه.

الناقشة:

أولاً: أن الآية الكريمة تتحدّث عن الضالّين، والضالّون هم المشركون والمنافقون، فكلمهم في ضلال مبين، ولا دليل على إرادة المشركين منهم خاصّة لا في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف، فيما هناك قرائن ومرجّحات فيها تؤكّد إرادة المنافقين أيضاً.

فالمشركون عبدة الأصنام كفئة ضالّة انتهت خطرها ووجودها في صدر الإسلام، وما إن فتحت مكّة وانتصر المسلمون في معركة حُنين بعد الفتح انكسرت شوكتهم في الجزيرة العربية واتجهوا نحو الاضمحلال حتى انتهت مشكلتهم في السنين الأولى من تاريخ الإسلام والمسلمين فما أضعف مقولة وفعل عبادة الأصنام أمام الإسلام الدين الإلهي العظيم.

أمّا المنافقون فقد بدأت مشكلتهم مع النبي ﷺ والإسلام منذ السنين الأولى واستمرت محتلة المرتبة الأولى في العداة للحق وأهله حتى قال الله تعالى عنهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (المنافقون: ٤).

ومن هنا نجد أن القرآن الكريم تحدّث عن المنافقين كثيراً ومنه سورة سمّيت باسمهم، ومن ذلك الوعيد الإلهي لهم في مواجهة عدائهم المستمر عبر التاريخ حتى نهايته بظهور الإمام المهدي عليه السلام وذلك في قوله تعالى في آية البحث: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾.

ثانياً: جاء في تفسير قوله تعالى في الآية: ﴿وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ عن الإمام الصادق عليه السلام أن الساعة هي ظهور الإمام المهدي عليه السلام فيكون عذابهم الموعود إنما هو على يد الإمام عليه السلام.

ويؤيده قوله تعالى فيها: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ بما يشير إلى أن الموقف سيكون فيه طرفان جهة حق وجهة باطل وجند أقوى وجند أضعف، وهذه الأوصاف تنطبق على مرحلة قيام الإمام المهدي عليه السلام أكثر من يوم القيامة، فلا مقارنات مكانة ولا جند في ساعة وساحة المحشر. ومن هنا جاءت الآية التالية لآية البحث مشيرةً لدور الإمام المهدي عليه السلام في هداية الناس في حكمه ودولته، قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾.

عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت: قوله: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾؟ قال: «يزيدهم ذلك اليوم هدىً على هدىً باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه»^(١).

ثالثاً: يؤيد أن يوم ظهور القائم عليه السلام هو وعيد إلهي بمعاينة الضالين والمنافقين وتاركي ولاية أهل البيت عليهم السلام قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ

آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ (الأنعام: ١٥٨).

عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾: «يعني خروج القائم المنتظر منّا»^(١).

رابعاً: ويؤيد ذلك أيضاً قوله الله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُورُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْنِكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (يونس: ٤٦).

عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث: «... وأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يُحْدِثُهم خدُّ إلى النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾^(٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: أين إمامكم الذين اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله إماماً؟!

ثم قال لنيبه عليه السلام: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْنِكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾^(٢).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: ﴿فَأَمَّا نُورُكَ﴾ يا محمد ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ﴾ من الرجعة وقيام القائم^(٣).

أهل البيت عليهم السلام:

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ... قلت: قوله: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾؟

١. تفسير نور الثقلين ١: ٧٨١.

٢. تفسير نور الثقلين ٤: ٥٣٥.

٣. تفسير القمي ١: ٣١٢.

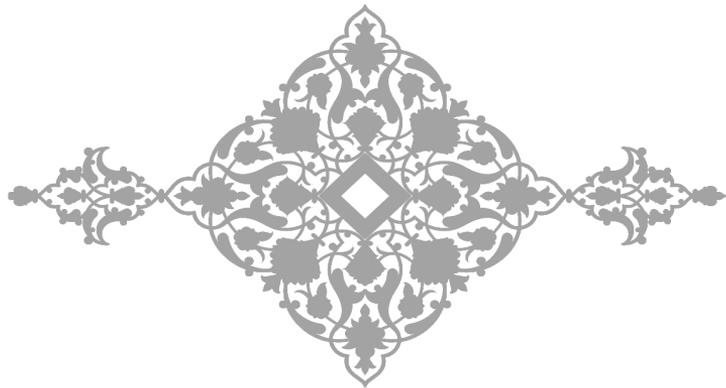
قال: «كلّهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولا بولايتنا فكانوا ضالّين مُضلّين، فمدّ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى يموتوا فيصيّرهم الله شراً مكاناً وأضعف جنداً».

قلت: قوله: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾؟

قال: «أمّا قوله: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ فهو خروج القائم وهو الساعة، فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه، فذلك قوله: ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ يعني عند القائم ﴿وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾»^(١).

خاتمة:

هذه بعض الآيات الكريمة التي ذكرت وأشارت إلى أن القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله ضرورة في حركة الدين ونصر الإيمان والمؤمنين في آخر الزمان، وهناك آيات أخرى في ذلك.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

الأبواب والسفراء موقعهم من العقيدة ودورهم في دولة أهل البيت عليهم السلام

الشيخ حسن الكاشاني

ما هو منصب السفارة والبابية؟
كلام أهل اللغة:

قال الخليل: (السفير: رسول بعض القوم إلى قوم)^(١).

وقال الجوهري: (السفير؛ الرسول المصلح بين القوم)^(٢).

قال الطريحي: (قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١٥ - ١٦] السَّفَرَةُ بالتحريك؛ الملائكة الذين يسفرون بين الله وأنبيائه... يقال سفرت بين القوم: إذا مشيت بينهم بالصلح، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقيل الأصل في ذلك السفر، وهو كشف الغطاء لأن السفارة يؤدون الكتاب إلى الأنبياء والمرسلين ويكشفون به الغطاء عما التبس عليهم ومن الأمور المكنونة حقائقها... والسفير والرسول بين القوم يزيل ما بينهم من الوحشة فعيل بمعنى فاعل، والسفارة بالكسر والرسالة فالرسول والكتاب مشتركة في كونها سفارة عن القوم بما اشتبه عليهم)^(٣).

١. كتاب العين: ج ٧، ص ٢٤٦.

٢. تاج اللغة وصحاح العربية: ج ٢، ص ٦٨٦.

٣. مجمع البحرين، باب راء ما أوله السين: ج ٣، ص ٣٣٢.

تحليل كلام أهل اللغة:

يستفاد من كلام اللغويين جملة من الأمور:

الأول: أنّ السفير هو الذي تختاره الجهة المرسلّة لأداء مهمة معيّنة. فتكون السفارة منصباً رسمياً تنصيباً.

الثاني: أنّ السفير يُزوّد بالاطلاع على قرارات وأنباء، لا يتيسّر لعموم الناس الاطلاع عليه. فهو يكشف الغطاء عما كان مكنوناً عن متناول أيدي الناس.

الثالث: السفير تكون له المرجعية في رفع اللبس والاشتباه، ويكون قوله هو القول الفصل في موارد الاشتباه والاختلاف، بحكم تزويده بقناة خاصة تربطه بالجهة التي أرسل من قبلها.

الرابع: أنّ السفير له صلاحية ومنصب الناطق الرسمي عن الجهة التي أرسل من قبلها، فكلامه يُحسب على تلك الجهة. وهذا بخلاف غيره الذي لا تعدو حجية كلامه عن كونه راوياً. فحجية كلام السفير ليست من أجل كونه راوياً، بل إنّه يمثّل الناطق الرسمي عن تلك الجهة، فحجية كلامه توازي حجية الجهة التي ينطق عنها.

فحينما ينطق الناطق الرسمي عن دولة معيّنة، فلا تكون حجية كلامه متوقفة على إثبات وثاقته فحسب، ليكون من باب حجية كلام الراوي. بل إنّ المواقف الرسمية للدولة تُعرّف من خلال كلامه.

الخامس: من وظائف الجهة التي يمثّلها السفير، أن يراقب سفيره دائماً ويراقب مواقفه وكلماته، حيث إنّه محسوب عليها. ويكون الاعتماد على هذا الإشراف والمراقبة الدائمة. وإذا تصرّف بما لا ترضى عنه تلك الجهة فعليها أن تنبّه على ذلك وترفع اللبس، وبخلاف ذلك يكون محسوباً عليها.

مقام الباب:

وقد عبّر عن منصب السفير بمنصب الباب. وهو اصطلاح قرآني استخدمه أئمة أهل البيت عليهم السلام.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ (الأعراف: ٤٠).

والمراد من أبواب السماء، منافذ صعود الأعمال إلى الله تعالى وهبوط الرحمة منه. فهي ليست أبواباً مادية وجسمانية، بل وسائط تربط العبد بالمولى عليه السلام. كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٨٠) فهذه الأسماء تكون وسائط للدعاء والتوجه إلى الله تعالى. فالحاصل من الآية الشريفة: أنّ الناس محبوبون عن الغيب والسماء ومقام القرب الإلهي، إلا من خلال أبواب تربطهم بها، وهذه الأبواب مغلقة في وجه المكذبين بآيات الله والصادقين عنها.

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (البقرة: ١٨٩).

والآية ظاهرة في أنّ هنالك أبواباً للدخول في بيت الإيمان والبر والعلم، فمن رام الدخول في بيوت الإيمان والدين والعلم والمعرفة من ظهورها، فإنه لن يدخلها وأنّ محاولته هذه لا تُعدّ براً ولا خيراً ولا يشكر عليها. ثمّ لا تكون هذه الأبواب اقتراحية من الداخلين في الدار، بل اصطفاوية من قبل صاحب الدار.

وفي الأخبار:

ففيما رواه الفريقان قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا وَهَلْ تُدْخَلُ الْمَدِينَةَ إِلَّا مِنْ بَابِهَا»^(١).

١. أمالي الصدوق: ٣٤٥.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «الْأَوْصِيَاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّتِي يُؤْتَى مِنْهَا، وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَبِهِمْ اِخْتَجَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ»^(١).

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ [أَي الرَّاوي]: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾. فَقَالَ: «أَلْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابُ اللَّهِ وَسَبِيلُهُ وَالِدَعَاةُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْقَادَةُ إِلَيْهَا وَالْأَدِلَّةُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

ومعنى كونهم عليهم السلام أبواب الله تعالى، أنهم حاملون للعلم الإلهي، وقد أوردتهم الله تعالى الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. فمن أراد الوصول إلى الله تعالى أو أن ينال حقائق كتاب الله تعالى المكنونة، فلا سبيل له إلا أن يرجع إلى العترة من آل محمد عليهم السلام.

إنَّ الباب حينما يكون منصوباً ومجمعولاً من قبل الله تعالى، فهذا يعني تصاعد درجة الحجية فيه، فتكون حجية كلامه بدرجة حجية كلام الله تعالى، ومحسوباً عليه. فإنَّه الناطق الرسمي عن الله تعالى، ويستعلم مواطن رضی الله تعالى وسخطه من خلال مواقفه وأقواله وآرائه. وليس كراوٍ سمع مقالاً، فرواه للآخرين.

منصب الباب والسفير للأئمة عليهم السلام:

كان الأئمة الهداة عليهم السلام أبواب الله عز وجل، وأبواباً لمدينة علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كانوا يختارون لأنفسهم أبواباً آخرين. وهذه الأبواب كانت تؤدي دور السفير في مهمات مختلفة اقتضت اختيار شخص يمثل الإمام فيها. ومن هنا، فإنَّ منصب الباب والسفير يكون على درجات متفاوتة سعة وضيقاً وشدة وضعفاً. فقد يخوّل الباب مسؤولية محدودة أو صغيرة، وقد يكون

١. الكافي: ج ١، ص ١٩٣.

٢. بحار الأنوار: ج ٢، ص ١٠٤ عن تفسير العياشي.

أكثر من ذلك، كما أنه قد يكون لبعض الأئمة أكثر من باب في زمان واحد. ومن هنا، كان الأئمة عليهم السلام أحياناً يختارون لأنفسهم أبواباً وسفراء، ذوي صلاحيات محدودة وفي بعض الظروف. وهؤلاء السفراء كانوا يتمتعون بصلاحيات مختلفة. ولكن كانت لديهم قنوات خاصة تربطهم بالإمام عليه السلام، وكان الإمام هو المشرف على عمله، ومنه استمدت شرعيتهم، وكان لهم القول الفصل وحجية تفوق حجية الراوي في منطقة سفارتهم.

بعض أبواب الأئمة عليهم السلام :

ولنشر فيما يلي إلى بعض أبواب الأئمة عليهم السلام :

١ - سلمان المحمدي رضي الله عنه :

روى الكشي بسنده عن أحمد بن محمد بن حماد المروري عن الصادق عليه السلام أنه قال: في الخبر الذي روي فيه أن سلمان كان محدثاً، قال: «إِنَّهُ كَانَ مُحَدِّثًا عَنْ إِمَامِهِ لَا عَنْ رَبِّهِ، لِأَنَّهُ لَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْحُجَّةُ»^(١).

يظهر من الخبر أن تحديث سلمان عن الإمام لم يكن بنمط الرواية التي يرويها أي واحد من الرواة، حيث قورن بتحديث الإمام عن الله تبارك وتعالى. فالتحديث يكون بنمط غيبي غير ظاهر لعامة الناس. ويرجع ذلك إلى أن المخالفين كانوا يتهمون الشيعة بالغلو في أهل البيت عليهم السلام، وأتهم اتخذوهم أرباباً من دون الله تعالى، وأتهم ينزلون بالوحي على أوليائهم كسلمان، ليكون سلمان نبياً عن الإمام حسب زعمهم.

فهذه الإشارة تأتي بعد ما ارتكز مصطلح المحدث عند المسلمين فيمن يرتبط بالغيب ويحدثه الملك عن الله تعالى. وأما لو كان المحدث بمعنى الذي يحدث عن الإمام فيما سمعه عنه كسائر المحدثين والرواة، فلا وجه للاستغراب والإشارة.

١. رجال الكشي: ص ١٥، ح ٣٤.

ونحن نرى أنّ الإمام عليه السلام لم ينف وجود هذه القناة الغيبية، بل نبّه إلى أنّ هذه القناة ليست تربط سلمان بالله تعالى، بل تربطه بإمامه. حيث إنّ أهل البيت هم أبواب الله حصراً وليس غيرهم.

ويؤيد هذا بل يدلّ عليه ما رواه الكشي أيضاً:

في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كَانَ وَاللهِ عَلَيَّ مُحَدَّثًا وَكَانَ سَلْمَانَ مُحَدَّثًا»، قُلْتُ اشْرَحْ لِي! قَالَ: «يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَنْقُرُ فِي أُذُنِهِ يَقُولُ كَيْتَ وَكَيْتَ»^(١).

وروى الكشي عن جرير بن أحمد، قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَدَمِيُّ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُنْخَلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «دَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلَيَّ سَلْمَانَ وَهُوَ يَطْبُخُ قِدْرًا لَهُ، فَبَيْنَا هُمَا يَتَحَدَّثَانِ إِذَا انْكَبَّتِ الْقِدْرُ عَلَيَّ وَجْهَهَا عَلَيَّ الْأَرْضِ، فَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ مَرَقِهَا وَلَا مِنْ وَدَكِهَا شَيْءٌ، فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ عَجَبًا شَدِيدًا، وَأَخَذَ سَلْمَانَ الْقِدْرَ فَوَضَعَهَا عَلَيَّ حَالَهَا الْأَوَّلِ عَلَيَّ النَّارِ ثَانِيَةً. وَأَقْبَلَا يَتَحَدَّثَانِ، فَبَيْنَا هُمَا كَذَلِكَ إِذَا انْكَبَّتِ الْقِدْرُ عَلَيَّ وَجْهَهَا، فَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ مَرَقِهَا وَلَا مِنْ وَدَكِهَا». قَالَ: «فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ مَذْعُورٌ مِنْ عِنْدِ سَلْمَانَ. فَبَيْنَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ إِذْ لَقِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَيَّ الْبَابِ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ عِنْدِ سَلْمَانَ، وَمَا الَّذِي أَذْعَرَكَ؟ قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُ سَلْمَانَ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ!

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ سَلْمَانَ لَوْ حَدَّثَكَ بِمَا يَعْلَمُ لَقُلْتَ رَحِمَ اللهُ قَاتِلَ سَلْمَانَ، يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ سَلْمَانَ بَابُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، مَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِرًا، وَإِنَّ سَلْمَانَ مِمَّا أَهَلَ الْبَيْتَ»^(٢).

١. رجال الكشي: ص ١٥، ح ٣٦.

٢. رجال الكشي: ص ١٤، ح ٣٣.

حيث إنّ الباب احتلّ المنصب الرسمي، فيكون إنكاره إنكاراً لمن نصبه في ذلك المنصب، والإقرار به إيماناً. وهذا سرّ تولي السفير والتبري من أعدائه ومخالفه.

كما روى الشيخ في التهذيب في زيارة سلمان المحمدي رضي الله عنه:

أَتَيْتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ زَائِراً قَاضِياً فِيكَ حَقَّ الإِمَامِ وَشَاكِراً لِبَلَائِكَ فِي الإِسْلَامِ، فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي خَصَّكَ بِصِدْقِ الدِّينِ وَمُتَابَعَةِ الْحَيَّرَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ أَنْ يُحْيِيَنِي حَيَاتِكَ وَأَنْ يُمَيِّتَنِي بِمَمَاتِكَ وَيُحْشِرَنِي مُحْشَرَكَ وَعَلَىٰ إِنْكَارِ مَا أَنْكَرْتَ وَمُنَابَذَةِ مَنْ نَابَذْتَ وَالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفْتَ أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَكُنْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ شَاهِداً لِي بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ عِنْدَ إِمَامِي وَإِمَامِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

من الواضح أنّ التولي والتبري لا يمكن أن يناط بموقف مؤمن أو ولي أو راو أو فقيه، مهما عظم مقامه وعلا قدره.

إنّ الثابت من سيرة الشيعة أنّهم يركنون للحجج والأدلة وليس الأشخاص، اللهم إلا أن يكون معصوماً أو من ضمّنه المعصوم وتكفّل بهدايته وأيده بما يعصمه من الزلل.

فهذه دلائل على ما نبهنا عليه من لزوم الرقابة والإشراف الدائم على الباب والسفير، حيث إنّ مواقفه تكون محسوبة على الجهة التي يمثلها.

٢ - حمران بن أعين:

وممن ذكرهم الشيخ في الغيبة في باب السفراء الممدوحين: حمران بن أعين، واستشهد لذلك بما رواه بسنده:

عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: وَذَكَرْنَا حُمْرَانَ بْنَ أَعِينٍ فَقَالَ: «لَا يَرْتَدُّ وَاللَّهِ أَبَدًا ثُمَّ أَطْرَقَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ أَجَلٌ لَا يَرْتَدُّ وَاللَّهِ أَبَدًا» (٢).

١. تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ١١٨.

٢. الغيبة للشيخ الطوسي: ٢٣٢.

والمفت أن الشيخ الطوسي رحمته الله قد جعل قول الإمام الباقر عليه السلام فيه: «أنه لا يرتد أبداً»، دليلاً على سفارته ونيابته الخاصة.

وذلك أن المعصوم حيث يضمن عدم انحراف وزيف أحد، فهذا يعني أنه يكون تحت إشرافه ورقابته الدائمة، وهذا يضفي له صفة حجية تفوق حجية الراوي والفقهاء، فيستدل بمواقفه على مواقف الإمام عليه السلام.

٣ - المفضل بن عمر:

ذكره الشيخ في السفراء المدوحين واستند لذلك بما رواه بسنده عن هشام بن أحمد قال:

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمُفْضَلِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ فِي ضَيْعَةٍ لَهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَالْعَرَقُ يَسِيلُ عَلَى صَدْرِهِ. فَأَبْتَدَأَنِي، فَقَالَ: «نِعْمَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّجُلُ، الْمُفْضَلُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ. نِعْمَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّجُلُ [هُوَ] الْمُفْضَلُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ». حَتَّى أَحْصَيْتُ بَضْعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً يُكْرَرُهَا. وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ وَالِدُ بَعْدَ وَالِدٍ»^(١).

وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: حَمَلْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام إِلَى الْمَدِينَةِ أَمْوَالًا فَقَالَ: «رُدَّهَا فَادْفَعَهَا إِلَى الْمُفْضَلِ بْنِ عُمَرَ». فَرَدَّهَا إِلَيَّ جُعْفِيٍّ فَحَطَّطْتُهَا عَلَى بَابِ الْمُفْضَلِ^(٢).

وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي خِدْمَةِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَلَمْ أَكُنْ أَرَى شَيْئًا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ الْمُفْضَلِ. وَلَرَبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِالشَّيْءِ فَلَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ أَوْصَلُهُ إِلَى الْمُفْضَلِ^(٣).

١. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٣٢.

٢. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٣٢.

٣. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٣٢.

وكان الإمام علياً أراد أن يوصل رسالة للناس بأن المفضل هو بابه، ويعطيه المشروعية الرسمية أمام الناس. ومن هنا فيكون تصرفات المفضل محسوبة على الإمام علياً.

وفي نص آخر في رجال الكشي، نصّ على سفارته وتمثله للإمام علياً. فروى الكشي عن نصر بن الصباح: عن ابن أبي عمير بأسناده أن الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث خرجوا إلى أبي عبد الله علياً فقالوا: أقم لنا رجلاً نرفع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من الأحكام؟ قال: «لا تحتاجون إلى ذلك، متى ما احتج أحدكم عرج إليّ وسمع مني وينصرف»، فقالوا: لا بد. فقال: «قد أقيمت عليكم المفضل، اسمعوا منه وأقبلوا عنه، فإنه لا يقول على الله وعلي إلا الحق»، فلم يأت عليه كثير شيء حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه، وقالوا: أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق، والمفضل يقربهم ويدنيهم^(١).

ونصّ ابن شهر آشوب أيضاً على أن المفضل بن عمر باب موسى بن جعفر علياً^(٢).

٤ - معلى بن خنيس:

ذكره الشيخ من السفراء المدوحين وذكر أنه من قوام أبي عبد الله علياً، وقد قتل الإمام داود بن علي بسببه.

٥ - نصر بن قابوس اللخمي:

كان وكيلاً لأبي عبد الله علياً عشرين سنة.

١. رجال الكشي: ج ٢، رقم ٥٨٢.

٢. المناقب، لابن شهر آشوب، باب إمامة الكاظم علياً، فصل في أحواله وتواريجه، قال في ج ٢، من المناقب ص ٤٣٨: (وكان بين وفاة موسى علياً إلى وقت حرق مقابر قريش مائتان وستون سنة بابه المفضل بن عمر الجعفي...).

٦ - عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الله بن جندب البجلي، وصفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم.

وكذلك عبد العزيز بن المهدي القمي الأشعري، وعلي بن مهزيار الأهوازي، وأيوب بن نوح بن درّاج، وعلي بن جعفر الهَمّاني، وأبو علي بن راشد.

ثم قال الشيخ: هؤلاء جماعة المحمودين، وتركنا ذكر استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون في الكتب^(١).

وعن ابن طاووس في ربيع الشيعة: أن محمد بن علي بن مهزيار من السفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي عليهما السلام^(٢) فيهم.

وقد ذكر الثقة العين كثير الحديث الأقدم؛ ابن أبي الثلج البغدادي المتوفى سنة ٣٢٥، في كتابه تاريخ الأئمة عليهم السلام باباً بعنوان: أبواب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وقال فيه:

أما النبي صلى الله عليه وآله بابه أمير المؤمنين عليه السلام.

علي بن أبي طالب عليه السلام، بابه سلمان الفارسي، كان الباب سفينة ذو اليمين صاحب النبي صلى الله عليه وآله.

الحسن بن علي عليهما السلام، بابه سفينة وقيس بن عبد الرحمن.

الحسين بن علي عليهما السلام، بابه رشيد الهجري.

علي بن الحسين عليهما السلام، بابه أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أم طويل قتله الحجاج بواسطة.

١. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٣٢.

٢. معجم رجال الحديث: ج ١٧، ص ٣٠.

محمد بن علي عليه السلام، بابه جابر بن يزيد الجعفي.

جعفر بن محمد عليه السلام، بابه المفضل بن عمر.

موسى بن جعفر عليه السلام، بابه محمد بن الفضل.

علي بن موسى عليه السلام، بابه محمد بن الفرات.

محمد بن علي عليه السلام، بابه عمر بن الفرات.

علي بن محمد عليه السلام، بابه عثمان بن سعيد العمري.

الحسن بن علي عليه السلام، بابه عثمان بن سعيد.

القائم الحجة المنتظر عليه السلام، بابه عثمان بن سعيد، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى محمد بن عثمان بعهد هذه إليه أبو محمد الحسن بن علي، روى عنه ثقات الشيعة أنه قال: (هذا وكيل وابنه وكيل ابني) يعني أبا جعفر محمد بن عثمان العمري، ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أبي القاسم الحسين بن روح النميري، ثم أمر أبو القاسم بن روح أن يعقد لأبي الحسن السمرى، ثم بطى^(١) الباب والله أعلم^(٢).

رمي بعض الأبواب بالغلو والتخليط:

هنالك ظاهرة جديرة بالالتفات إليها، وهي: أن بعض من عدَّ من الأبواب عند الشيخ الطوسي والمفيد وأبي الثلج البغدادي وغيرهم، قد عدَّ عند آخرين من الغلاة والمفوضة.

١. هكذا في المصدر، والظاهر أن المقصود هو غلق باب السفارة.

٢. كتاب تاريخ الأئمة لابن أبي الثلج البغدادي المتوفى سنة ٣٢٥. وقال عنه النجاشي: ثقة عين كثير الحديث (رجال النجاشي رقم ١٠٣٧)، وقال الشيخ عنه في من لم يرو عنهم: البغدادي خاصي، يكتفى بأب بكر سمع منه التلعكبري (الفهرست رقم ٦٦٤، الرجال في من لم يرو عنهم: ٦٤ و١١٩). وقد ذكر الشيخ والنجاشي طريقيهما إلى كتبه، طريق الشيخ إليها صحيحة كطريق النجاشي على الأصح لجلالة أبي المفضل الشيباني.

فمثلاً أنّ محمد بن الفرات الذي ذكره البغدادي باباً لعلي بن موسى الرضا عليه السلام، قد ضَعَفَه النجاشي^(١). ورماه الكشي بالغلو، وروى ما يدلّ على غلوّه وتبري الإمام الرضا عليه السلام عنه ولعنه^(٢).

كما أنّ المفضل بن عمر هو الآخر الذي وقع فيه بعض ورموه بالغلو والتخليط^(٣)، ووردت فيه روايات تدمه وتبرّأ منه^(٤).

مع أنّ المفضل على ما هو الصحيح، هو الثقة الجليل كما شهد بذلك الشيخ المفيد وعدّه من خاصّة أبي عبد الله عليه السلام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين^(٥) وعدّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء المدوحين. وقد مرّ ذكر بعض الروايات عن الكشي تدلّ على اختصاصه بأبي عبد الله عليه السلام. كما عدّه ابن شهر آشوب من خواص أصحاب الصادق عليه السلام، ونصّ على أنّه من

١. رجال النجاشي: رقم ٩٧٦.

٢. رجال الكشي: الحسين بن الحسن القمي عن سعد عن العبيدي عن يونس قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «يا يونس أما ترى إلى محمد بن فرات وما يكذب عليّ؟» فقلت: أبعده الله وأسحقه وأشقاه، فقال: «قد فعل الله ذلك به، أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله من كذب علينا، يا يونس إنما قلت ذلك لتحذر عنه أصحابي وأمرهم بلعنه والبراءة منه، فإن الله برئ منه». قال سعد: وحدثنني ابن العبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وعلي بن إسما عيل الميثمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال: «أذاني محمد بن الفرات أذاه الله وأذاقه حر الحديد، أذاني لعنه الله أذى ما أذى أبو الخطاب جعفر بن محمد عليه السلام بمثله، وما كذب علينا خطابي مثل ما كذب محمد بن الفرات والله ما أحد يكذب إلينا إلّا ويذيقه الله حر الحديد». قال محمد بن عيسى: فأخبراني وغيرهما أنّه ما لبث محمد بن فرات إلّا قليلاً حتى قتله إبراهيم بن شكلة أبحث قتله. وكان محمد بن فرات يدعي أنّه باب وأنه نبي وكان القاسم اليقطيني وعلي بن حسكة القمي كذلك يدعيان، لعنهما الله. [رجال الكشي رقم: ٤٢٨].

٣. فقال فيه النجاشي: (فاسد المذهب مضطرب الرواية، لا يعبأ به وقيل إنّه كان خطّابياً) وقال ابن الغضائري: (ضعيف متهافت، مرتفع القول، خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً).

٤. رواها الكشي في رجاله.

٥. الإرشاد للشيخ المفيد: باب ذكر الإمام القائم بعد أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فصل في النص عليه بالإمامة من أبيه.

الثقات، وذكر أنّ المفضل كان باب موسى بن جعفر عليه السلام ^(١).

وقال السيد الخوئي رحمته الله بعد ذكر جميع ما ورد في المفضل من المدح والذم:

والذي يتحصل مما ذكرنا أنّ نسبة التفويض والخطابية إلى المفضل بن عمر لم تثبت... وأما ما تقدّم من الروايات الواردة في ذمّه، فلا يعتدّ بما هو ضعيف السند منها. نعم أنّ ثلاث روايات منها تامّة السند، إلاّ أنّه لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها، فإنّها لا تقاوم ما تقدّم من الروايات الكثيرة المتظافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها من المعصومين إجمالاً، على أنّ فيها ما هو الصحيح سنداً. فلا بدّ من حملها على ما حملنا عليه ما ورد من الروايات في ذمّ زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية وأضرابهم... ويكفي في جلالة المفضل تخصيص الإمام الصادق عليه السلام إياه بكتابه المعروف بتوحيد المفضل وهو الذي سمّاه النجاشي بكتاب فكّر، وفي ذلك دلالة واضحة على أنّ المفضل كان من خواصّ أصحابه ومورد عنايته. أضف إلى ذلك ما تقدّم من توثيق الشيخ المفيد إياه صريحاً، ومن عدّ الشيخ إياه من السفراء الممدوحين... والنتيجة أنّ المفضل بن عمر جليل ثقة، والله العالم ^(٢).

ومراد السيد الخوئي رحمته الله من حمل الروايات الدامة على ما مر في زرارة وأضرابه، هو صدور الذم من الإمام تقيّة للحفاظ على حياة الباب والراوي. حيث إنّ السلطة كانت تترصد كلّ من يختصّ بأهل البيت عليهم السلام، لتتكلم به وتجهض نشاطه. فكان الأئمة عليهم السلام يطعنون في بعض خواصّهم ويعيبونهم، ليموّهوا الأمر على رجال السلطة، فلا يتيسّر لهم ذلك. وقد استشهد الإمام الصادق عليه السلام في الرسالة التي أرسلها لزرارة من خلال ابنه، بما صنعه الخضر

١. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤، باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فصل في تواريخه وأحواله.

وكذا أحوال الإمام الكاظم عليه السلام في فصل في معالي أموره، وفصل في أحواله وتواريخه.

٢. معجم رجال الحديث: ج ١٩، ص ٣١٨.

من إحداث العيب في السفينة التي ركبها مع موسى عليه السلام، وذلك للحيلولة دون مصادرة الظالم لهذه السفينة العائد ريعها للمساكين، فهو بذلك قد منع ذلك الجبار من أن يبطش بالمساكين فيسلبهم مصدر قوتهم.

ثم قال عليه السلام لعبيد الله بن زرارة أن يبلغ أباه عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: «فإنك أفضل سفن ذلك البحر، القمقام، الزاخر، وإن من ورائك ملكاً، ظلوماً، غصوباً يرغب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدي ليأخذها غصباً، فيغصبها، وأهلها»^(١).

ولكن نرى البعض، أنه اغترّ بظاهر بعض تلك الطعون الواردة، فقدح في أمثال أولئك الثقات.

وهذا ما يوقظ شعور الباحث ليتنبّه إلى الأجواء الأمنية الخطيرة التي كانت تحدق بالأئمة وأبوابهم آنذاك، من البطش الأموي والعسف العباسي، يمنعهم من التصريح أحياناً، ويُلجئهم إلى ممارسة التكتيك الأمني أخرى.

وقد يشاهد في بعض الكتابات عدم الالتفات للظروف والبيئة التي صدرت فيها الأخبار، فيتصوّر الباحث أو الكاتب، أن الظروف كانت مؤاتية والأمن مستتباً ولم يكن هنالك منع ولا قهر ولا عسف، ولم يكن يمارس سياسة سد الحناجر وكمّ الأفواه. ومن هذا المنطلق ينظر في الأخبار فينفي ويثبت، فيأخذها الوهم، ويجرّ بذلك الويلات على نفسه وعلى المذهب، ولات حين مناص.

الحفاظ على السرية من قبل بعض النواب:

مما يلاحظ في حياة بعض السفراء، أنهم كانوا يخفون سفارتهم عن عامّة الناس، لاسيما من قبل أن تتبلور فكرة الباب عند الشيعة. فقد ورد في نصر بن قابوس اللخمي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله عشرين سنة، ولم يُعلم أنه وكيل^(٢).

١. وسائل الشيعة: ج ٣٠، ص ٣٧٤.

٢. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٣٣.

وهذا الإخفاء كان نتيجة ظروف صعبة مر بها أولئك النواب، ومن هنا شدّد أهل البيت عليهم السلام على إخفاء من ينوبونه نيابة خاصة، حذراً من استغلال السفلة هذا المقام، فيقومون بالتجارة زيغاً بادّعاء هذا المقام وتقمّصاً لهذه المقامات.

ويظهر أنّ النبي والأئمة عليهم السلام كان لهم سفراء خاصون، لكن لم يكن الإعلان والإظهار عنهم بمستوى السفراء الأربعة للإمام المهدي عليه السلام، بل كان في طي الكتمان والخفاء، وكان في الظاهر بعنوان الوكالة المعتادة. إلى أن وصلت النوبة لعهد العسكريين عليهم السلام، فبلغت مستوى المعرفة والعلم لدى أتباع أهل البيت عليهم السلام بدرجة مؤهلة وقابلة لفهم ذلك ووعايته والأمن من الاغترار بالمدّعين الكذابين السفلة.

بل بلغت الشيعة مستوى من المعرفة والإيمان إلى درجة التمييز بين الأبواب الصادقين والكاذبين، كما صنع ذلك الشيخ الطوسي وغيره.
طريق معرفة الأبواب وظهور المعجزات منهم:

وبالنظر لخطورة هذا المقام، لم تكن الطائفة تسلّم لكل من يدّعي السفارة، بل كانوا يقومون بامتحان من نصّر على كونه باباً من قبل الأئمة عليهم السلام. فكما أنّ مدّعي النبوة والإمامة لا بد وأن يكون لديه الدليل والحجة، كذلك السفير والباب.

وهذا أيضاً مؤشّر آخر على فهم مقام الباب عند الطائفة ونظرهم إليه. فلم يكونوا يرونه مجرد راوٍ يرتبط بالإمام أحياناً، فيروي ما سمعه منه، أو فقيهٍ يستنبط من كلام الإمام، بل صلاحية ذلك المقام تفوق مقام الرواية والفقهاء، مما استوجبت هذه الدرجة من التشدد فيمن يدّعي هذا المقام.

كما أنّ ظهور بعض المعاجز والكرامات على أيديهم كان كبرهان على مقامهم السامي، مثل ما مر في سلمان.

نبذة من غرائب حالات الأبواب وعلمهم اللدني:

معرفتهم بلغات أهل الأرض:

قال الشيخ الصدوق: أخبرنا محمد بن علي بن متيل، قال: كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبة^(١) وكانت امرأة محمد بن عبدل الأبي معها ثلاثمائة دينار، فصارت إلى عمي جعفر بن محمد بن متيل وقالت: أحبُّ أن أسلم هذا المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح، قال: فأنفدي معها أترجم عنها، فلمّا دخلت على أبي القاسم عليه السلام أقبل يكلمها بلسان أبي فصيح، فقال لها: (زينب! جونا، خوبذا، كوبذا، جون استه)^(٢) ومعناه كيف أنت؟ وكيف كنت؟ وما خبر صبيانك؟ قال: فاستغنت عن الترجمة وسلّمت المال ورجعت^(٣).

ورواه الشيخ في الغيبة، والعبارة الفارسية التي نقلها عن الشيخ أبي القاسم كالتالي:

(زينب چونا چون بدا كوليّه جونسته). قال وفي نسخة: (چوني چون بدی)، وفي البحار: (ونا چويدا كوايد چون أيقنه). وفي بعض نسخ كمال الدين: (چوني چونا چويدا كواند چون استه). وهذا الاختلاف يرجع لكون العبارة باللغة الفارسية الشعبية الدارجة في تلك المنطقة، فلم يكن يجيدها الرواة غير العارفين بتلك اللغة.

١. مدينة في محافظة مركزي في إيران قريب من ساوه وقم.

٢. لسان أوجى شعبي، معناه بالفارسية الدارجة اليوم: (چطوري، خوشي، كجا بودي، بچه هايت چطورند؟).

٣. كمال الدين: ج ٢، ص ٥٠٤، ح ٣٤.

علمهم بالغيبات:

روى الصدوق قال: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد، قال: حضرت بغداد عند المشايخ رضي الله عنهم فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمّد السمري (قدس الله روحه) ابتداءً منه: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه القمي، (قال): فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفي في ذلك اليوم، ومضى أبو الحسن السمري رضي الله عنه في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة^(١).

وقال الصدوق: حدّثنا الحسين بن علي بن محمّد القمي المعروف بأبي علي البغدادي قال: كنت ببخارى فدفعت إليّ المعروف بابن جاوشبر عشرة سبائك ذهباً وأمروني أن أسلّمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه) فحملتها معي، فلمّا بلغت أمويه (أمل)^(٢) ضاعت منّي سبيكة من تلك السبائك ولم أعلم بذلك حتّى دخلت مدينة السلام. فأخرجت السبائك لأسلّمها فوجدتها قد نقصت واحدة، فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها وأضفتها إلى التسع السبائك، ثمّ دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه) ووضعت السبائك بين يديه.

فقال لي: خذ تلك السبيكة التي اشتريتها وأشار إليها بيده وقال: إن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إلينا وهو ذا هي، ثمّ أخرج إليّ تلك السبيكة التي كانت ضاعت منّي بأمويه فنظرت إليها فعرفتها^(٣).

قال الحسين بن علي بن محمّد المعروف بأبي البغدادي: ورأيت تلك السنة بمدينة السلام امرأة فسألته عن وكيل مولانا عليه السلام من هو؟ فأخبرها بعض

١. كمال الدين: ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٣٢؛ ورواه الشيخ في الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٣٠٤.

٢. مدينة في شمال إيران، تقع في محافظة مازندران.

٣. كمال الدين: ج ٢، ص ٥١٨، ح ٤٧.

القميين أنه أبو القاسم الحسين بن روح وأشار إليها، فدخلت عليه وأنا عنده، فقالت له: أيها الشيخ أي شيء معي؟ فقال: ما معك فألقيه في الدجلة، ثم أتتيني حتى أخبرك.

قال: فذهبت المرأة وحملت ما كان معها فألقته في الدجلة، ثم رجعت ودخلت إلى أبي القاسم الروحي (قدس الله روحه)، فقال أبو القاسم لمملوكة له: أخرجني إلى الحق، فأخرجت إليه حقه، فقال للمرأة: هذه الحقة التي كانت معك ورميت بها في الدجلة أخبرك بما فيها أو تخبريني؟ فقالت له: بل أخبرني أنت، فقال: في هذه الحقة زوج سوار ذهب وحلقة كبيرة فيها جوهرة وحلقتان صغيرتان فيهما جواهر وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق، فكان الأمر كما ذكر لم يغادر منه شيئاً.

ثم فتح الحقة فعرض علي ما فيها، فنظرت إليه فقالت: هذا الذي حملته بعينه ورميت به في الدجلة، فغشي علي وعلى المرأة فرحاً بما شاهدناه من صدق الدلالة، ثم قال الحسين لي بعدما حدثني بهذا الحديث: أشهد عند الله ﷻ يوم القيامة بما حدثت به أنه كما ذكرته لم أزد فيه ولم أنقص منه، وحلف بالأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) لقد صدق فيما حدثت به وما زاد فيه وما نقص منه^(١).

بيانات الإدانة والتبري من السفراء المذمومين:

ولخطورة هذا المقام، كانت الطائفة لا تترث في إصدار بيانات التبري والإدانة لمن يتقمصها زوراً أو من ينحرف من السفراء. وقد عقد الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة باباً لذكر السفراء الممدوحين، وذكر بعد ذلك السفراء المذمومين. والمذمومون هم الذين ادّعوا السفارة زوراً، أو كانوا من

السفراء فترة ثم بدّلوا وغيّروا، فصدرت البراءة بحقهم. حيث - كما مر - أن من اقتضاءات السفارة الخاصّة أن يكون السفير تحت الإشراف والرقابة الدائمة من الإمام عليه السلام، فمتى ما بدّل أو تصرّف بما لا يرضى، يصدر التبري منه ومن موقفه، كي لا ينحسب على الإمام عليه السلام.

وهذا أيضاً مؤشّر هام على أن مقام السفارة ليس كمقام الرواية أو الفقهامة، إذ في الغالب كان الأئمة عليهم السلام يكتفون بذكر معايير عامّة، تتحاكم الشيعة إليها لمعرفة الراوي الثقة المأمون عن غير المأمون وهكذا الفقيه، بخلاف ما يصدر منهم عليهم السلام في الوكلاء الذين بدلوا وغيروا.

نظير ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام من قوله: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلاّ لبعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة»^(١).

وذلك لعدم امتلاكهم لأية موقعية رسمية من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولم يكن لهم مقام التمثيل والناطق الرسمي عنهم عليهم السلام.

فوارق منصب السفارة عن الفقهامة والرواية:

إنّ الباب والسفير يمثّلان الإمام عليه السلام، ولهما منصب الناطق الرسمي عن دولة أهل البيت عليهم السلام، طبعاً في دائرة صلاحياتهم المخوّلة إليهم، وليس مطلقاً. ومن هنا فيكون كلامهم وقولهم هو القول الفصل فيما إذا نطقوا داخل منطقتهم مسؤوليتهم، بل إنّه يؤخذ بكلامهم دون النظر في وثاقتهم أو فقاھتهم.

١. وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ١٣١.

بعبارة أخرى: إنَّ كلام الناطق الرسمي عن الدولة، يمثل نفس مواقف الدولة التي أعلن عنها. وليس كاشفاً وإمارة على تلك المواقف، وليس طريقاً للكشف عن مواقف الدولة الرسمية المعلنة. ومن هنا فجميع القواعد والمعايير التي تُقوِّم بها الإمارات الكاشفة عن رأي المعصوم روايةً أو فقاهاً، لا مجال لها ههنا.

إنما أنت تواجه متن الدستور المعلن عبر قناة رسمية منصوبة من قبل الدولة، وليست إمارة حسية أو حدسية، كاشفة عن الدستور، وليس حاصلًا من استنتاج فكري عبر فهم المعاني، مثل ما يمارسه الفقيه. بل هو متن الحكم والدستور، ومصدر للفقاهة والرواية.

وفي الحقيقة أنَّ الاعتماد هنا ليس على السفير، بل على الإمام الرقيب والمشرف على مواقف سفيره وبابه. كما نرى في الدول الوضعية، أنَّهم لا يتريِّثون في نسبة كلام الناطق الرسمي إلى الدولة، دون النظر في وثاقته أو أمانته. إنَّما الاعتماد على نفس جهاز الدولة التي جعلته ممثلاً وناطقاً رسمياً لنفسها. إلا إذا أدانت الحكومة تصرف السفير والناطق، وبخلاف ذلك يؤخذ بتصرفات السفير وتكون مواقفه مُلزِمة على كيان الدولة.

فلا تتأتى هنا مباحث حجية الخبر الواحد، ولا شرائط الإفتاء ولا مباحث الاجتهاد والتقليد. إنَّه الناطق الرسمي ينطق عن الإمام عليه السلام. وبذلك تتصاعد مرتبة حجية كلام السفير ويكون مهيمناً على أخبار الآحاد وعلى تفقه الفقهاء، فهو صاحب القول الفصل.

إلا المحكمات:

نعم إنَّ حجية كلام الباب والسفير، لن تفوق حجية محكمات الدين وضرورياته. فإنَّ الدين - شأن جميع المعارف والعلوم - يتشكل من أصول

محكمة وثابتة وضرورية، تُعَدُّ أُمَّاً لساير ما عداها، وهي تشكّل رأس هرم المعلومات الوحيانية. هذه المحكمات لا يرفع اليد عنها أبداً، بل إنّ لها القضاء الفاصل فيما دونها من المشابهات.

إنّ متاركة وترك المحكمات - وهي أمّ الكتاب - وتقديم ما دونها من أجزاء الوحي التنزيلي المتمثّل في القرآن، أو الوحي التأويلي الموجود في السنة، طريق أهل الزيغ والزلل والخطل والانحراف، كما نصّ على ذلك في الآية السابعة من سورة آل عمران. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ٦-٧).

بل إنّ محكمات الثقلين مما يعرف بها الصادق على الله تعالى من الأئمة الطاهرين عليهم السلام، عن الكاذب الدجال على الله تعالى. فلم يكن الإمام المعصوم ليتجاوز على محكمات الدين وثوابته الضرورية، ويُعطي للأمة أن يحاكموه بالمحكمات. ذلك ليكشفوا عن دجل أهل الزيغ الذين يخفون أنفسهم تحت غطاء المشابهات من الوحي النازل من السماء.

هذا الإمام الحسين عليه السلام وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خمسة أهل الكساء ومكانته معروفة لدى المسلمين. ومع ذلك يخاطب جمهور الطغاة في كربلاء ويتحدّاهم بقوله: «يا ويلكم أتقاتلونني على سنة بدلتها، أم على شريعة غيرتها»^(١).

١. ينابيع المودة لدوي القربى للقندوزي: ج ٣، ص ٨٠، الباب ٦١، مقتل الحسين عليه السلام.

ومؤدى هذا الكلام، أنّ هنالك منظومة من المحكمات لن يتجاوزها الإمام الحسين عليه السلام، وللغير أن يعرفه بتلك الحدود والمقررات ويحاسبه ويقاتله على ذلك، فيما لو تجاوز عن تلك الحدود. وأمّا مع عدم تجاوزه دائرتها فلا يحق للغير مساءلته ومقاتلته. وتلك القاعدة الرقابية هي محكمات دين الله تعالى وشريعة سيد المرسلين. فإذا كان هذا شأن الإمام الحسين عليه السلام، فما ظنك بشأن النائب والباب والسفير، كيف تكون له صلاحية الوصاية على محكمات الدين؟ كلا بل إنه يدان بالمحكمات لو تجاوزها.

إنّ ضروريات وفرائض الدين تشكّل قواعد رقابية يعرف الناس بها منهاج أهل البيت عليهم السلام عن منهاج غيرهم. وإنّ حجية الأئمة عليهم السلام تكون في ظل هيمنة حجية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وتابعة لهما، كما قال الإمام الرضا عليه السلام:

«إن الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله، أو في تحريم ما أحلّ الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليُحرّم ما أحلّ الله، ولا ليُحلّل ما حرّم الله، ولا ليُغيّر فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله. وذلك قول الله: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحى إِلَيَّ﴾ فكان عليه السلام متبعاً لله، مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة... لأننا لا تُرخص فيما لم يُرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا لعلّة خوف ضرورة. فأما أن نستحلّ ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نُحرّم ما استحلّ رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون ذلك أبداً. لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، مسلمون له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعاً لأمر ربّه، مسلماً له، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾...»^(١).

ومن هنا وردت التوصيات من الأئمة عليهم السلام في روايات كثيرة، بعرض أخبارهم على محكمات الكتاب والسنة^(١)، فإنهم لا يتكلمون بشيء يخالف تلك المحكمات. وهذه قاعدة رقابية مهمة في معرفة أهل الزيغ.

والمتحصّل: أنّ محكمات الدين وضرورياته لها الريادة والحكم الفصل فيما دونها، فحتى الإمام المعصوم المنصوص على إمامته، لا يُتصور أن يصدر عنه ما يخالف تلك المحكمات. وطبعاً أنّها صارت محكمة بفضل صراحة الآيات والروايات وتعددتها وتوافرها، بما لا يعد مجالاً للشكّ فيها.

أمّا السفير والباب، فصلاحيته تأتي في الرتبة المتأخرة عن أهل البيت عليهم السلام، فليس من حقه أن يتجاوز الدوائر المرسومة فوقه، من محكمات الكتاب والسنة، والثابتات الضرورية من روايات أهل البيت عليهم السلام، وليس له أن يغيّر منهاج أهل البيت وشعارهم، فهو يُحاسب على كلّ هذا.

مرتبة حجية الباب:

ويمكن أن يقال: إنّ درجة حجية الباب تتوسّط بين حجية كلام الفقهاء والرواة، وبين حجية كلام المعصومين عليهم السلام، فهو صاحب القول الفصل بالنسبة لما اختلف فيه الرواة والفقهاء مما لم يكن ضرورياً من منهاج أهل البيت عليهم السلام، ومحكمات الثقلين. وأمّا في حدود المحكمات وثوابت المذهب، فليست له صلاحية ليتجاوزها.

ومعرفة رتب الحجج من أهم الأمور للسلامة عن الزيغ والانحراف. فنحن حينما نعطي للنائب الخاص صلاحيات فوق صلاحية الفقهاء - طبعاً في حدود وظيفتهم - لا نعطيهم تلك في ما ثبت بالضرورة أنّه من سيرة أهل بيت عليهم السلام وستتهم وطريقتهم وكلامهم، فضلاً عن محكمات القرآن والسنة النبوية (على مصدرها وآله أفضل السلام والتحية).

١. راجع: وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ١١٠ - كتب القضاء، أبواب صفات القاضي: باب ٩، ح ١٠-١٨.

وهذا باب تفتح منه بصائر المؤمنين، كيلا يقعوا في شرك المتقمصين
لصلاحيات المناصب الإلهية. فأنت ترى أن أرباب الفرق المنحرفة وأهل الزيغ
والبدع، ممن ادعى المهديّة أو النيابة الخاصة والسفارة، من أول ما يؤخذ
عليهم أنهم يخالفون الثوابت المحكّمة الضرورية من الدين، والثابتة بالبراهين
والمتواترة من الأخبار ونصوص القرآن الكريم.

فبين من يدعو لترك الالتزام بالواجبات والمحرمات، ومن يدعو لهجران
الثقلين أو أحدهما، من يخالف المتواتر من الأحاديث في حصر عدد الأئمة في
اثني عشر، ومن يخالف الحكم الضروري الثابت عند الطائفة بانقطاع السفارة
والنيابة الخاصة. وسنشير فيما يأتي لبعض الوجوه المثبتة لهذا الحكم الضروري.
فلو كانت بيئة أهل الإيمان مزودة بهذه القواعد الرقابية من محكمات
الكتاب والسنة، وكانت تراقب وتحاسب كلّ مدّع بهذه القواعد والمحكمات، لما
بقي لهؤلاء متنفس فيها. ولكن هجر القرآن والسنة وروايات أهل البيت عليه السلام،
وعدم تلقين الضروريات وتكرارها، سبّب في إيجاد بيئة خصبة لأولئك الدجالين،
فيصولون ويجولون فيها.

قناة ارتباط الباب بالإمام عليه السلام:

كما مرّ أنّ منصب الباب والسفير يكون من شؤون إمامة أهل البيت عليه السلام،
وقيادتهم للمجتمع. وهذا يستلزم وجود خط مباشر فيما بين الإمام والباب،
ليستعلم رأي الإمام متى ما اقتضت الضرورة ذلك، كما أنّ المعصوم يراقبه
ويشرف على أعماله. فلو كان يربطه بالإمام قناة التلقي الحسيني، لكان كسائر
الرواة، بل لعله أقل اتصالاً بالمعصوم من بعضهم. ومن ثمّ لا يتمكّن من
تمثيل الإمام عليه السلام والنطق باسمه.

ومن هنا كان الأئمة عليهم السلام يزودون هؤلاء الأبواب بقنوات غيبية تربطهم بالإمام. نظير ما مرّ في سلمان الحمدي وأنه محدّث عن إمامه.

روى الكشي في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كَانَ وَاللَّهِ عَلَيَّ مُحَدَّثًا وَكَانَ سَلْمَانَ مُحَدَّثًا»، قُلْتُ اشْرَحْ لِي! قَالَ: «يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَنْقُرُ فِي أُذُنِهِ يَقُولُ كَيْتَ وَكَيْتَ»^(١)، كما وروي مثله عن أبي جعفر عليه السلام.

وفي الكشي أيضاً: عن الإمام الصادق عليه السلام أن سلمان كان محدثاً قال: «إنه كان محدثاً عن إمامه لا عن ربه لأنه لا يحدث عن الله تعالى إلا الحجة»^(٢).

ومن نماذج ذلك أيضاً ما ورد في جابر بن يزيد الجعفي وهو باب مولانا الإمام الباقر عليه السلام.

روى الكليني في باب أن الجن يأتيهم فيسألهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمرهم، بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال:

كنت مزاملاً لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل عليّ أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الأخيرجة^(٣) - أول منزل نعدل من فيد^(٤) إلى المدينة - يوم جمعة فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال آدم معه كتباً، فناوله جابراً فتناوله قبله ووضع عليّ عينيه وإذا هو: من محمد بن عليّ إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة، فك الخاتم وأقبل يقرؤه ويقبض وجهه حتى أتى عليّ آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيتَه ضاحكاً ولا مسروراً حتى وافى الكوفة، فلما

١. رجال الكشي: ج ١، ص ٦٣، ح ٣٦.

٢. رجال الكشي: ج ١، ص ٦١، ح ٣٤.

٣. الأخيرجة: اسم موضع بالمدينة.

٤. فيد: قلعة في طريق مكة.

وافينا الكوفة ليلاً بُتُّ ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاماً له فوجدته قد خرج عليّ وفي عنقه كعاب، قد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول: (أجد منصور بن جمهور أميراً غير مأمور) وأبياتاً من نحو هذا، فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته واجتمع عليّ وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جُنَّ جابر بن يزيد جُنَّ، فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلاً يقال له: جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه، فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله كان رجلاً له علم وفضل وحديث، وحج فجنّ وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله، قال: ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر^(١).

فارتباط الباب بالإمام لا يقتصر على التلقي الحسي البشري، بل قد يرتبط بالإمام عليه السلام عبر التلقي الغيبي الإلهامي أو عبر بعض الملائكة أو المؤمنين من الجن.

اصطلاح الباب في الجانب الغيبي:

بل إنَّ مقام الباب اصطلاح دارج في العلم الإلهامي غير الكسبي، كما مر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ (الأعراف: ٤٠) والحديث المتفق عليه بين الفريقين: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(٢).

١. أصول الكافي: ج ١، ص ٣٩٤.

٢. وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ٣٤.

وورد في زيارة الأبواب وسفراء الإمام الثاني عشر عليه السلام، وقد رواه الشيخ في التهذيب وذكر أنها منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمته الله:
 أشهد أنك باب المولى أديت عنه وأديت إليه، ما خالفته ولا خالفت عليه، فقامت خالصةً وانصرفت سابقاً. جئتك عارفاً بالحق الذي أنت عليه وأنت ما خنت في التأدية والسفارة، والسلام عليك من باب ما أوسعته، ومن سفير ما أمنك، ومن ثقة ما أمكنك، أشهد أن الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فأديت عنه وأديت إليه... جئتك مخلصاً بتوحيد الله وموالاته أوليائك والبراءة من أعدائهم ومن الذين خالفوك يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي^(١).

إن مفهوم الأداء والتأدية أعم من مفهوم الرواية والحكاية. فإن الرواية ظاهرة في التلقي المسموع المحسوس، بينما مفهوم الأداء أعم ويستعمل في التلقي الغيبي. فلا يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله روى عن ربه، أو جبرئيل روى عن الله جل جلاله، وإنما يقال أدى عن الله تعالى وبلغ عنه.

ثم أكد في قوله: (أشهد أن الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فأديت عنه) على أن هذا الأداء متوقف على المعاينة، وهي تتوقف على الاصطفاء في مقام النور. وهذا يقرب أن لا يكون التلقي والأداء بأداة حسية متاحة لسائر الرواة.

وهذا ما أوقع الغلاة والمقصرة في الوهم، فظن الغلاة أنها دعوى الألوهية في الإمام والنبوة في الباب، حيث ترسخ في عقليتهم حصر أنماط الوحي والإلهام وتحديث الملائكة بمقام النبوة عن الله جل جلاله. وكذا المقصرة لأجل هذا الوهم بعينه، أنكروا إمكانية أن يكون الإمام على ارتباط بسفيره عبر الإلهام

١. تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ١١٨.

أو الاستعانة ببعض الملائكة أو مؤمني الجن، لزعهم أنّها من الشؤون الإلهية. لكن القرآن يؤكد على أنّ هنالك طرقاً متعدّدة للارتباط والاتصال الغيبي، يستخدمها الأنبياء والصالحون عليهم السلام. نظير النبي سليمان عليه السلام، حيث كان الجن يعملون له^(١)، والطير تأتي له بالأخبار وكان ينفذه سليمان عليه السلام في مهماته الحكومية^(٢). وهكذا أم موسى حيث أوحى الله إليها^(٣) ولم تكن نبيّة، وكذا مريم كَلّمها الملائكة^(٤) والله تعالى^(٥) ولم تكن نبيّة.

موقعية الباب في العقيدة:

ثمّ إنّ تصدّر زيارة الأبواب بالشهادة والإقرار بمقام الباب، يدلّ على أنّ مقام السفير مما يجب الاعتقاد به وينبغي الإعلان والإجهار بهذه العقيدة. فالشهادة إنّما هي من أعمال القلب، أي ما ينبغي الاعتقاد به. وقد ندب الشارع إلى الإذعان والاعتراف بتلك العقيدة، فيكون الثواب والعقاب على مجرد العقيدة التي هي عمل القلب. وهذه ميزة المسألة الاعتقادية. ومن ذلك يُعلّم: أنّ مقام الباب والسفير داخل في ضمن العقائد، ويكون صرف الإقرار به من كمال الإيمان.

وهذه من جملة الفوارق بين منصب الفقاهاة والسفارة، فإنّ الفقيه لا يجب الاعتقاد بدوره ومنصبه، ولا يضر لو لم يعتقد أحد بمنصبه بعد ما طبّق عمله وفق فتاواه، فإنّ له دور الإفتاء والكشف عن الحكم الشرعي للمكلّفين، وليس له شأن اعتقادي. بينما الباب والسفير، لا بد من الاعتقاد بمقامه قبل

١. النمل: ١٧.

٢. النمل: ٢٠-٣١.

٣. القصص: ٧.

٤. آل عمران: ٤٢-٤٦؛ مريم: ١٧-٢١.

٥. آل عمران: ٤٧-٥٠.

العمل بمقاله. وأن الإيمان أو بعض درجات الإيمان متوقف على الإيمان به وبمقامه.

ومن الفوارق أيضاً: أن الباب داخل ضمن محور التولي والتبري، كما ورد في هذه الزيارة: جئتك مخلصاً بتوحيد الله وموالاته أوليائك والبراءة من أعدائهم ومن الذين خالفوك يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي^(١). ومرّ عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ سَلْمَانَ بَابُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، مَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً، وَإِنَّ سَلْمَانَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»^(٢).

فلا بد من التبري من كل من خالف الباب، كما يجب تولي كل من يوالي الباب. وهذا مقام عظيم لا ينال غير المعصوم، أو من ضمن المعصوم عدم زيغته وصوابه.

وأما عموم المؤمنين والفقهاء والعلماء - مهما عظم مقامهم ورفع قدرهم - فلا يجوز جعلهم محوراً للتولي والتبري، وإنما هذا من الشؤون الحصرية للمعصومين عليهم السلام. وبما أن السفير داخل ضمن مجموعة دولة خليفة الله، ويكون مراقباً من قبل المعصوم، فيكون تولي وليه والتبري من عدوه ضمن تولي المعصوم والتبري من عدوه.

ومن غير الصحيح ما قد يشاهد في بعض الأوساط الإيمانية حيث يجعلون غير المعصوم محوراً لتوليهم وتبريهم، فيوالون كل من يوالي من يعتقدون فيه من العلماء والمراجع والفقهاء والأولياء، ويتبرؤون من كل من لا يواليه أو يتبرأ منه. علينا أن نفهم أن ذلك المنصب خاص بأهل بيت العصمة عليهم السلام، كما ورد في زيارة عاشوراء: «ولي لمن والاكم وعدوّ لمن عاداكم».

١. تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ١١٨.

٢. رجال الكشي: ص ١٤، ح ٣٣.

موقف فقهاء الطائفة تجاه مقام الباب:

لخطورة هذا المقام، كانت الطائفة تقوم بامتحان واختبار من نُصَّ على نيابته الخاصة، وكانوا يلعنون ويتبرؤون ممن يدّعي هذا المقام كذباً، كما خصّصوا في كتبهم باباً لذكر السفراء المذمومين. مما يدلّ على أنّ عدم الإيمان بالسفير كتقمّص مقام السفارة، كلاهما يوجب الخروج عن المذهب، ويسوّغ اللعن والبراءة.

وهو حكم تسالمت عليه الطائفة في الغيبة الصغرى. فكانت الطائفة تتبرأ ممن لا يؤمن بمقام أبواب الإمام عليه السلام وسفرائه، أو من يتقمّص هذا المقام كذباً. روى الشيخ الطوسي عن أبي علي بن همام: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد عليه السلام، فاجتمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان رضي الله عنه بنص الحسن عليه السلام في حياته، ولما مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعُه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه - يعني عثمان بن سعيد - فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه فقالوا:

قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرؤا منه. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن^(١).

وحكى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الشيخ المفيد، عن الشيخ أبي القاسم بن محمد ابن قولويه - صاحب كتاب كامل الزيارات، وهو أستاذ الشيخ المفيد، وكان زعيم الطائفة في وقته معاصراً للصدوق في أوائل الغيبة الكبرى - قال:

١. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٣٩٩.

وَقَدْ كُنَّا وَجَّهْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْبَغْدَادِيِّ لَمَّا ادَّعَى لَهُ هَذَا مَا ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَقَبِلْنَا ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ مَالَ إِلَيْهِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّائِفَةِ وَأَوْصَى إِلَيْهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ، فَلَعَنَاهُ وَبَرَّئْنَا مِنْهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ ادَّعَى الْأَمْرَ بَعْدَ السَّمْرِِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ مُنْمَسٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ^(١).
علة كفر مدعي السفارة كذباً:

إِنْ مَنْ يَتَقَمَّصُ هَذَا الْمَقَامَ وَيَدَّعِي كَذِباً أَنَّهُ الْبَابُ وَالْمَثَلُ الرَّسْمِيُّ لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ قَدْ ارْتَكَبَ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَحَازِيرِ الْمَوْجِبَةِ لِلخُرُوجِ عَنِ الْمَذْهَبِ، مِنْهَا:

١ - دعوى التغلب والتمرد على النظام الإلهي، كمن يدعي لنفسه زوراً أنه الممثل الرسمي من قبل دولة معينة، فنفس هذه الدعوى بعينها إعلان للمعارضة والمجاهبة العلنية مع تلك الدولة. وهذا بعينه هو الوجه في كفر عبدة الأصنام، حيث كانوا يختارون من عند أنفسهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان. وهذا يعني أن العباد يفرضون رأيهم على الله عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وهو الكفر بعينه. وقد ردّ الله عليهم بقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (يونس: ١٨).

٢ - دعوى الهيمنة على ظواهر الكتاب والسنة، وأن قوله يُحْكَمُ على ظواهر الدين ولو بالتأويل. لأنه يدعي أن عنده قناة ارتباط مباشر غيبي مع صاحب الشريعة، فيكون صاحب القول الفصل، يقفز ويتمرد على ظواهر وثوابت

١. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٧٩، باب ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأبي دلف المجنون.

سنن النبي صلى الله عليه وآله أو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ففي الأول كفر الإسلام وفي الثاني كفر الإيمان. مع أنه في الأولى يدعى الارتباط بالله تعالى كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، بل يزعم أن حجية تلقيه عن الله تعالى تفوق حجية تلقي النبي، حيث يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وآله. وفي الثانية يدعى الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله دون توسط الأئمة عليهم السلام، والمفروض أنه غير منصوب من قبلهم عليهم السلام. فدعواه أن له صلاحية فوق صلاحية الفقهاء وفوق الاستفادة من ظواهر الدين، هي دعوى الوصاية على الدين، وأن له صلاحية التمرد على سنن وتعليمات الأئمة عليهم السلام. ومن هنا تراهم غالباً لا يقفون عند دعوى السفارة والبايعة، بل يرتقون إلى دعوى الإمامة والنبوة، بل الألوهية، كما في الحلاج وعلي محمد الباب.

قال الشيخ صلى الله عليه وآله في كتاب الغيبة في السفراء المذمومين:

أولهم المعروف بالشريعي أخبرنا جماعة، عن أبي محمد التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام قال: كان الشريعي يكنى بأبي محمد. قال هارون: وأظن اسمه كان الحسن وكان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد ثم الحسن بن علي بعده عليهم السلام وهو أول من ادعى مقاماً لم يجعله الله فيه، ولم يكن أهلاً له، وكذب على الله وعلى حججه عليهم السلام ونسب إليهم ما لا يليق بهم، وما هم من براء، فلعننه الشيعة، وتبرأت منه وخرج توقيع الإمام بلعننه والبراءة منه. قال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد قال: وكل هؤلاء المدعين إنما يكون كذبهم أولاً على الإمام وأنهم وكلاؤه فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجية كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله تترى^(١).

موقعية الفقهاء والفرق بينهم وبين النائب الخاص:

والفرق بين مقام الفقيه ومقام النائب الخاص:

أولاً: حاكمية الصفات الكمالية:

إنَّ الفقهاء لم يشخصوا بأسمائهم بل بتوفر صفات كمالية علمية وعملية فيهم، تؤهلهم للتصدي والإفتاء. ويكون المعنيّ بتشخيص توفّر تلك المواصفات فيهم، هم عامة الناس عبر آليات موضوعية كالرجوع لأهل الخبرة. ويكون الفقيه مراقباً دائماً من أهل الخبرة والمجتمع، لضمان استمرارية هذه الصفات فيه.

فعن الإمام الحسن العسكري عليه السلام:

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئاً ولا كرامة»^(١).

وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام:

«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإني قد جعلته عليهم حاكماً»^(٢).

ثانياً: محورية الأدلة والوسط الخبروي:

مدار الحجية في الفقهاء إنما يتمحور في الثقلين والأدلة الشرعية، وليس دور الفقيه إلا كدور أهل الخبرة في التخصصات الأخرى. ومن هنا تكون آراؤه محل النقد والمناقشة في الوسط الخبروي، وليس لشخص الفقيه أية حجية وراء حجية الأدلة الشرعية من ظواهر الكتاب والسنة. ومن هنا يبحث العامي عن المجتهد وعن الأعلام، ومتى ما فقد الاجتهاد أو صار غيره أعلم يعدل

١. الاحتجاج: ج ٢، ص ٤٥٨.

٢. الكافي: ج ٧، ص ٤١٢.

عنه. وهذه المنظومة الإعجازية من أئمة أهل البيت عليهم السلام تجعل الهيمنة والريادة للكتاب والسنة وليس لشخص الفقيه، وأن موقف الفقهاء لا بد وأن يُحكّم بمحكّمات الكتاب والسنة.

ومن هنا، فإنّ فقهاء الشيعة دائماً يكونون تحت رقابة شديدة، وتناقش أفكارهم وآراؤهم من قبل سائر العلماء والمتخصصين باستمرار. وأيضاً لا يغفل دور الناس في أن تكون سلوكياتهم تحت النظر، وهي تولّد بيئة رقابية ينشأ منه نوعٌ من الحصانة عن الزلل والزيغ. وفيما لو تجاوزوا الخطوط التخصصية المحددة يسقط اعتبارهم، كما حصل في ابن أبي العذاقر الشلمغاني وغيره. وقد نهى أئمة أهل البيت عليهم السلام من جعل الشخص غير المعصوم محوراً للحجية والتولي والتبري، كما ورد عنهم عليهم السلام: «إياك وأن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في كل ما قال»^(١).

ومن السذاجة بمكان الاعتقاد في واحد من علمائنا الأخيار وفقهائنا الأبرار، أنّ له صلاحية فوق صلاحية المتخصّص والخبير، شأنه شأن سائر المتخصّصين والخبراء على اختلاف درجات التخصص والخبروية. فيكون الشخص محور الحجية والتولي والتبري. وهو يقرب من دعوى النيابة الخاصة والسفارة والعصمة.

وقد يشاهد أنّ بعض الأتباع يغالون في علم من أعلام المذهب، فينزّلونه فوق منزلة الفقيه والعالم ليجعلوه وصياً على الدين. وهذه المغالاة قد تبرز في السلوك العملي لهم دون أن يصرّحوا بذلك. فمن الخطأ لو نزلنا العالم فوق أن ينتقد حتى من قبل سائر أهل الاختصاص، أو عدم جواز الرجوع لغيره من سائر المتخصصين، وحكر الدين والمذهب على الشخص الواحد. كأننا قد يُدعى أنه أتى بما لا يسبقه ولا يلحقه فيه أحد، وأنه لا طريق للوصول إلى

الدين إلا من خلاله، فمن رام الوقوف على الدين والوحي الإلهي فلا بد أن ينظر من خلال نافذته، وكلّ من لا ينظر منها يكون مجانباً للصواب.

هذه المغالاة في العلماء والفقهاء، ترجع في لبّها لدعوى صلاحيات النائب الخاص، وهي - مع خطورتها عند الطائفة حتى جعلوها من موجبات الخروج عن المذهب كما مر - تولّد بيئة خصبة لظهور المذاهب والأديان الضالة.

نموذج من مذهب البابية والبهائية وتأثرهم بالمدرسة الشيعية:

ظهرت البابية على يد السيد علي محمد الشيرازي، حيث ادّعى أنّه باب الحجة، ثم ادّعى أنّه هو المهدي الموعود، وأنّه نبي، فألّ أمر أتباعه إلى القول بنبوة الميرزا حسين علي النوري الملقّب عندهم بيهاء الله، وأنّه الذي أظهره الله ناسخاً للإسلام، من هنا ظهرت الديانة البهائية.

التي تسبب جذورها إلى بعض تلامذة المدرسة الشيعية الذين بالغوا في مكانة الشيخ أحمد الأحسائي، وبعد رحيل الشيخ الأحسائي رجع أكثرهم إلى السيد كاظم الرشتي الذي يعدّ عند بعضهم من أخص تلامذة الأحسائي، وقد نقلوا عن الأحسائي أنّه قال في الرشتي: (ولدي كاظم يفهم، ولا يفهم غيره)^(١) وذكر كريمخان الكرمانى تلميذ الرشتي أنّه سئل الشيخ الأحسائي: (أنّه إذا افتقدناك فممّن نأخذ العلم؟ فقال: من السيد كاظم فإنّه أخذ مني مشافهة، وقد أخذت العلم مشافهة عن أهل البيت عليهم السلام، والسيد كاظم أخذ العلم عن الله مباشرة)^(٢).

وبعد ما توفي السيد كاظم الرشتي وقع الخلاف بين تلامذته في الوصي من بعده. فنشأت آراء مختلفة. فبعضهم تبع كريمخان الكرمانى تلميذ السيد

١. فهرست، أبو القاسم إبراهيمي: ج ١، ص ١١٥؛ هداية الطالبين، محمد كريمخان كرمانى: ص ٦٧؛ تير

شهاب در رد باب مرتاب، محمد كريمخان كرمانى: ص ١٧.

٢. هداية الطالبين، محمد كريمخان كرمانى: ص ٦٧.

كاظم الرشتي. وقد كان يؤكّد وبإصرار على لزوم وجود المؤمن الكامل أو الركن الرابع من بعد الأركان الثلاثة أي التوحيد والنبوة والإمامة. وملئت كتب ودروس الكرمانى بلزوم تولي الركن الرابع والتبري من أعدائه، وأنّه هو السبب في بقاء الأرض ولولاه ساخت الأرض وأنّ ببقائه تبقى الحجة، وغير ذلك مما هو من أوصاف الإمام المعصوم، قد نزلها وطبّقها الكرمانى على من سمّاه بالمؤمن الكامل، أو الركن الرابع^(١). فالمغالاة عند الكرمانى تجاوزت عن حدها، فنزل الركن الرابع منزلة الإمام المعصوم.

وهذه الفكرة راجت عند أتباع مدرسة الشيخ الأحسائي حتى الإحقاقية، لكنّها بأسماء وعناوين أخرى، فبين من يسمّيه الركن الرابع كالشيخية الكرمانية، ومن يسمّيه بالمؤمن الكامل، أو أحكام التولي والتبري، أو لزوم التبعية عن الفقيه الشيخي من سلالة المؤسسين وإن لم يكن من أهل الخبرة والاختصاص أو أقل خبرة من غيره ويسميه بالمولى، وغير ذلك. وكلّ ذلك يرجع في لبّه لفكرة النائب الخاص، وإعطاء صلاحيات تفوق صلاحية الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليه السلام، وجعل المحورية في الشخص بدل أن تكون في الأدلّة وظواهر الكتاب والسنة.

وفي مثل هذه الأجواء رأى السيد علي محمد الشيرازي - الذي تتلمذ فترة عند السيد كاظم الرشتي - مجالاً واسعاً لنشر أطروحته، فادّعى لنفسه البايبة. وكانت تتميز هذه الدعوى بصرامة وصرامة أكثر من دعوى غيره كالكرمانى، فتبعه ثمانية عشر من تلامذة الرشتي. وقد سهاهم الشيرازي بحروف عدد

١. راجع كتاب فصل الخطاب، كريمخان الكرمانى. وهذا كتاب حديثي بوبه ورتبه على مسائل التوحيد ثم النبوة ثم الإمامة، ومن ثم في الركن الرابع أو المؤمن الكامل، أو مسائل التولي والتبري، وسرد فيها كثيراً من الأخبار الواردة في أئمة أهل البيت عليهم السلام أسقطها على من سمّاه بالمؤمن الكامل.

الحي^(١)، حيث إنهم من أول من آمن به وراج متاعه بسببهم، وعدد حروف الحي ١٨ بحسب الأبجد.

ففي الخطوة الأولى كان يسمي نفسه باب الإمام المهدي عليه السلام وأنه مرسل من قبله ليكون ذكراً للعالمين^(٢) وقد أدخل اسمه في الأذان بعد الشهادة الثالثة^(٣). ثم ارتقى بعد ذلك وادّعى أنه هو المهدي الموعود^(٤). وفي الخطوة الثالثة ادّعى لنفسه النبوة وأتى بكتابه الذي زعمه أنه من الله وسمّاه بالبيان^(٥). وأكد في البيان على مجيء من يظهره الله من بعده.

وبعد ما توقّف علي محمد الشيرازي لجأ القسم الأكبر من أتباعه إلى الميرزا حسين علي النوري ولقبّوه بهاء الله، وزعموا أنه هو الذي بشر به الباب في كتابه البيان، وهكذا تولدت الديانة البهائية الزاعمة بأنّ البهاء هو النبي المرسل من قبل الله كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وقد أنزله الله ناسخاً للإسلام.

وطبعاً أنّ الشيخية الذين رفضوا دعوة الباب والبهاء، رفضوا أيضاً أن يكون محمد علي الشيرازي خريج مدرسة السيد كاظم الرشتي أو الشيخ الأحسائي، واعتقدوا أنه قد ألصق نفسه بالسيد الرشتي ليكسب جمهور أتباعه. ونحن لا نريد الآن أن ندخل في مثل هذا النقاش. إنّما الذي يهمنّا بحسب هذه الدراسة، محاولة كشف منشأ الزيغ والانحراف الذي أدّى لهذه النتائج المأساوية، لتتداركها ونتجنّب عنها. فإننا وإن برّأنا الشيخ الأحسائي من دعوى النيابة

١. الكوكب الدرية في المآثر البهائية، آيتي: ج ١، ص ٤٣.

٢. أحسن القصص، علي محمد الباب: ص ١.

٣. بهائيان، محمد باقر نجفي: ص ١٦٨.

٤. نقطة الكاف، حاجي ميرزا جاني كاشاني: ص ١٣٥.

٥. البيان، علي محمد الباب: ص ٣.

الخاصة في نفسه، إلا أننا لا نبرأ أتباعه من إيجاد هذا الانطباع الخاطيء في عقلية الناس بالنسبة للشيخ الأحسائي. وقد يكون السبب أو بعض السبب يرجع للشيخ نفسه بسبب عدم رعاية بعض موازين الكتمان والإذاعة والبحث. ثم السيد الرشتي زاد في الطين بلّة، فحتى ولو قلنا وسلّمنا بأنّه لم يدع يوماً السفارة والبايعة، إلا أنّه لا يمكننا أن نبرأه من إيجاد هذه الأرضية والبيئة الخصبية لظهور مثل هذه الأفكار والانحرافات، حيث يتمحور الشخص بدل محورية الثقلين.

إنّ فرض الوصاية لفتيه من الفقهاء على المذهب وجعله فوق أن ينتقد، وجعله محوراً للتولي والتبري، بحجة أنّه المؤمن الكامل أو الولي أو المولى أو الوسيط أو الركن الرابع، وغير ذلك مما هو من متبنيات المدرسة الشيعية بتشعباتها المختلفة، يؤدّي إلى هذه الانحرافات بمرور الزمن. فيأتي الأتباع ويزيدون على ما ذكره المؤسس ثم أتباع الأتباع، وكلما تسير للأمام يزداد البعد عن الحق، إلى أن يؤول إلى تأسيس ديانة جديدة. وهكذا تتولّد الفرق والمذاهب والأديان!

زلّة من بعض الأكابر تنتج غواية في الأتباع نزولاً في عمود الزمان.
أدلة انقطاع النيابة الخاصة:

كان للإمام المهدي عليه السلام أربعة من السفراء، توسّطوا بينه وبين الناس وقاموا بدور الباب من ٨ ربيع الأول سنة ٢٦٠ إلى ١٥ شعبان سنة ٣٢٩، فكان المجموع ٦٩ عاماً. وهم:

- ١ - عثمان بن سعيد العمري رحمته الله.
- ٢ - محمد بن عثمان العمري رحمته الله.
- ٣ - حسين بن روح النوبختي رحمته الله.
- ٤ - علي بن محمد السمري رحمته الله.

وبوفاة السمري أغلقت هذه الباب وانقطعت السفارة الخاصة. وهذا الانقطاع وسد باب النيابة الخاصة بات من ضروريات مذهب الإمامية، وكانت الطائفة تتبرأ وتلعن كل من ادعى السفارة من بعد السمري.

إن انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى وعدم وجود ممثل رسمي وباب فيما بين الإمام المهدي عليه السلام وبين الناس، من ضروريات مذهب الإمامية. وقد عدّ المخالف لذلك خارجاً عن المذهب. ويدلّ عليه جملة من الأمور:

الأول: الغيبة تعني العمل السري، ومن أوليات وضروريات العمل السري الخفاء وعدم الظهور، وهذا ينافي وجود التمثيل الرسمي المعلن بين الناس. وهذا واضح عند من يعرف لغة الأمن والتنظيمات السريّة. وقد حكى القرآن فعاليات الخضر عليه السلام للحيلولة دون فساد الظالمين وبثّ العدالة في المجتمع. فإن البرجة الأمنية المشددة اقتضت أن يكون الخضر في غاية الخفاء ويعمل بسريّة تامّة. وقد بلغ من شدة ستر الله تعالى للخضر عليه السلام أنّه تعالى أعطى لموسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم شفرات ليعرف موعد لقائه بالخضر عليه السلام. شفرات أمنية مشدّدة لا تقبل الاختراق. حتى وصي موسى يوشع بن نون الذي كان يرافقه، لم يعرف موعد اللقاء بهذه الشفرات.

فالأجواء أمنية للغاية ومشددة، والستار الأمني ضارب بجذوره، فلا يكتفي بأن يكون محل الوعد هو مجمع البحرين، بل يجعل انسياب السمك في البحر دليلاً آخر على محل اللقاء. فلن يعرفه غير من يريد اطلاعه. قال تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (الكهف: ٦٣-٦٤).

إنَّ تغييب الله لأوليائه ليس كما عند البشر بحيث تتخلله خروقات أمنية،
إنَّها حراسة إلهية لا يمكن أن تخترق.

ومن هنا فإنَّ من يدَّعي أنَّه من رجال الغيب ومرتبطة بالإمام الغائب
وله صفة رسمية من قبله ﷺ، فهو كذَّاب لا محالة، لأنَّ نفس دعواه هذه
دليل على كذبه. إنَّ من يعرف لغة السر وطبيعة عمل المجموعات التي تعمل
بخفاء، يدري بأنَّ السرية والخفاء من أوليات برامج تلك المجموعات، وأنَّ من
يريد أن يتخطَّى عن هذا القانون فسوف يُعفى عن منصبه، بل يُعاقب وقد
تصل عقوبته إلى التصفية الجسدية، كيلا يسبب الخسائر والفشل في المشروع.

الثاني: ما ورد في متواتر الأخبار من وقوع الغيبتين الصغرى والكبرى.
وهذه الروايات رويت عن أغلب المعصومين عليهم السلام حتى عن نفس الإمام
صاحب الزمان ﷺ. وقد عبَّر عن الثانية بالغيبة التامة وأنَّه لا يطلع على
موضعه أحد من وليِّ ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. كل ذلك ينافي وجود
الممثل الرسمي له في الغيبة الكبرى. ودلالة تثنية الغيبة على اختلاف الغيبتين
القصيرة عن الطويلة بيَّنة واضحة على ذلك، وإلا لكانتا معاً غيبة واحدة لا
غيبتين، واختلاف الغيبتين ليس إلا بوجود السفراء والنواب الأربعة في الأولى
دون الثانية. فإنَّه لو كان لديه ممثلاً وسفيراً يتوسَّط بينه وبين الناس، لم يكن
هنالك فرق ومائز بين الغيبتين، وهذا خلاف تلكم الروايات المتواترة.

وهذه الروايات المتواترة رواها الصدوق في كمال الدين، والطوسي في الغيبة،
والنعماني في الغيبة، والكليني في الكافي، وقد رويت عن الرسول ﷺ، وعن
أمير المؤمنين عليه السلام، وعن بقيَّة الأئمَّة عليهم السلام.

فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : «أما أنَّ
لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين: واحدة قصيرة، والأخرى طويلة»^(١).

وروى النعماني في الغيبة بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، وبعضهم يقول: قُتل، وبعضهم يقول: ذهب، فلا يبقى عليّ أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع عليّ موضعه أحد من وبي ولا غيره، إلا المولى الذي يلي أمره»^(١).

وكون الرواية ذكرت وجود ولي يلي الأمر للإمام عليه السلام لا مع الناس، وهو لا يتنافى مع الغيبة التامة.

الثالث: إجماع وتسالم الأصحاب على ذلك، بل على كفر وضلال مدّعي السفارة من بعد السمري. وهذا التسالم والضرورة بلغت إلى حدّ أنّ الطائفة تبرأت من ابن أخ عثمان بن سعيد العمري (السفير الثاني) حينما ادّعى السفارة ولعنوه دون تريث، مما يدل على وضوح بطلان ادّعاء السفارة بعد السفير الرابع.

حكى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الشيخ المفيد، عن الشيخ أبي القاسم بن محمد ابن قولويه - صاحب كتاب كامل الزيارات، وهو أستاذ الشيخ المفيد، وكان زعيم الطائفة في وقته معاصراً للصدوق في أوائل الغيبة الكبرى - قال:

(وَقَدْ كُنَّا وَجَّهْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْبَغْدَادِيِّ لَمَّا ادَّعَى لَهُ هَذَا مَا ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَقَبِلْنَا ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ مَالَ إِلَيْهِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّائِفَةِ وَأَوْصَى إِلَيْهِ لَمْ نَشْكُ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ، فَلَعَنَاهُ وَبَرَّئْنَا مِنْهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ ادَّعَى الْأَمْرَ بَعْدَ السَّمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ مُنَمَّسٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ)^(٢).

١. الغيبة للنعماني: ص ١٧٢.

٢. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٢٧٩، باب ذكر أمر أبي بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وأبي دلف المجنون.

والمُلفت للنظر أنّ زعماء الطائفة لم يرتابوا في اللعن والتبري من مدّعي السفارة بمجرد دعواه، قبل النظر في كلامه وأدّلته على ذلك. وهذا لا يكون إلا في ضروريات الدين ومحكماته. فإنّ التريث في رفض القول المخالف للمحکّمات بحجّة النظر في الأدلّة، يكون من الشاكّ في محکّمات الدين، وهو طريق أهل الزبغ الذين يحاكمون المحکّمات بالأدلّة المتشابهة الواقعة في المرتبة الثانية بعد المحکّمات. بينما أهل الرشد يحسمون الرفض القاطع لكلّ دعوى تخالف المحکّمات. وهذا مؤدّى الآية السابعة من سورة آل عمران كما مرّ. ونبه على هذه الضرورة المذهبية كلّ من:

سعد بن عبد الله الأشعري في (المقالات والفرق) والشيخ المفيد في (الإرشاد) قال: (وله قبل قيامه غيبتان إحداهما أطول من الأخرى كما جاءت بذلك الأخبار، فأما القصرى منها فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاء. وأما الطولى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف)^(١).

وأيضاً الشيخ الصدوق في (كمال الدين)^(٢) والشيخ الطوسي في (الغيبة)^(٣) والنعماني وهو ابن أبي زينب تلميذ الكليني في (الغيبة) قال: (هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم عليه السلام غيبتين أحاديث قد صحت عندنا بحمد الله، وأوضح الله قول الأئمة عليهم السلام، وأظهر برهان صدقهم فيها. فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام عليه السلام وبين الخلق قياماً منصوبين ظاهرين، موجودي الأشخاص والأعيان، يخرج على أيديهم غوامض العلم، وعويص الحكم والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه

١. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج ٢، ص ٣٤٠.

٢. كمال الدين: ج ٢، ص ٤٣٣.

٣. الغيبة للطوسي: ص ٣٩٦-٤١٥.

من العضلات والمشكلات. وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها. والغيبة الثانية، هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط للأمر الذي يريده الله تعالى، والتدبير الذي يمضيه في الخلق، ولوقوع التمحيص والامتحان والبلبل والغربة والتصفية على من يدعي هذا الأمر. كما قال الله ﷻ: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]. وهذا زمان ذلك قد حضر، جعلنا الله فيه من الثابتين على الحق وممن لا يخرج في غربال الفتنة. فهذا معنى قولنا له غيبتان، ونحن في الأخيرة. نسأل الله أن يقرب فرج أوليائه منها ويجعلنا في حيز خيرته وجملة التابعين لصفوته، ومن خيار من ارتضاه وانتجبه لنصرة وليه وخليفته فإنه ولي الإحسان جواد منان^(١).

الفتال النيشايوري في (روضة الواعظين)^(٢)، وأمين الإسلام فضل بن حسن الطبرسي في (إعلام الوري)^(٣)، وأحمد بن علي الطبرسي في (الاحتجاج)^(٤)، والإربلي في (كشف الغمة)^(٥)، وابن صبّاغ المالكي في (الفصول المهمة)^(٦)، والعلامة الحلي في (الرجال)^(٧) وفي (المستجد من الإرشاد)^(٨)، وابن داوود في (الرجال)^(٩)، والخواجة نصير الدين في (التجريد)، والفيض الكاشاني في (المحجة البيضاء)^(١٠)، العلامة

١. الغيبة للنعماني: ص ١٧٣.

٢. روضة الواعظين: ج ٢، ص ٢٦٧.

٣. إعلام الوري بأعلام الهدى: ص ٤٤٥.

٤. الاحتجاج: ج ٢، ص ٤٧٨.

٥. كشف الغمة في معرفة الأئمة، علي بن أبي الفتح الإربلي: ج ٣، ص ٢٤٤.

٦. الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ص ١١٠٠.

٧. خلاصة الأقوال: ص ٢٥١، في ترجمة علي بن محمد السمري.

٨. المستجد من الإرشاد: ٢٣٢.

٩. رجال ابن داوود: ص ١٥٨، في ترجمة علي بن محمد السمري.

١٠. المحجة البيضاء: ج ٤، ص ٣٣٥.

المجلسي في (بحار الأنوار)^(١) و(مرآة العقول)^(٢).

الرابع: الروايات التي تبين أحداث الظهور، تشترك جميعها في مفاد واحد، وهو عدم وجود صفة ممثل رسمي للإمام قبل ظهوره وقبل الصيحة السماوية. الخامس: الروايات المستفيضة الأمرة بالانتظار وبالصبر والمرابطة، وعدم الانزلاق مع كل منادٍ لشعار إقامة الحق والعدل، وكذلك روايات التمحيص والامتحان، ومقتضاها انقطاع السفارة والاتصال. فإن هذه الحيرة والاضطراب ليست إلا للانقطاع وفقد الاتصال، وهو مقتضى الصبر والانتظار والترقب، وكذلك مفاد روايات التمحيص والامتحان بسبب شدة المحنة في غيبته بفقد واسطة الارتباط، فتزداد الريبة حتى يرجع أكثر القائلين بإمامته عن هذا الاعتقاد، لاسيما مع كثرة الفتن والمحن والبلاء.

فقد روى النعماني بسنده عن أبي بصير، قال:

قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: «إنما مثل شيعتنا مثل أندر - يعني: يبدأ فيه طعام فأصابه آكل - أي السوس فنقي، ثم أصابه آكل - أي السوس فنقي حتى بقي منه ما لا يضره الآكل، وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصون حتى تبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة»^(٣).

السادس: الروايات الخاصة المصرحة بانقطاع السفارة الخاصة، نظير التوقيع المروي عن النائب الرابع علي بن محمد السمري، رواه الشيخ في الغيبة، ورواه الصدوق في كمال الدين قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد

١. بحار الأنوار: ج ٥١، ص ٣٥٨ باب ذكر أمر أبي الحسين علي بن محمد السمري بعد الشيخ أبي القاسم

الحسين بن روح وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب.

٢. مرآة العقول: ج ٤، ص ٢ و ٥٣، و ج ٦، ص ١٨٦.

٣. الغيبة للنعماني: ص ٢١١.

السمري فحضرته قبل وفاته فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته:

«بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية (التامة)، فلا ظهور إلا بعد إذن الله ﷻ، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كاذب مفترٍ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه، وقضى. وهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه^(١).

وسند التوقيع قطعي، حيث رواه الصدوق عن شيخه الحسن بن أحمد المكتب القمي وهو من كبار مشايخ قم وترضى عليه الصدوق. وهذا مع التشدد الذي كان يبذله الأصحاب حول التوقيعات الصادرة لخطورتها، وحساسية الوضع الأمني بخلاف آبائه عليه السلام. وقد كان السمري معاصراً لأصحاب الكتب الحديثية فلم يتوسط بينهم وبين السمري كثير من الرواة. وقد تلقتها الطائفة بالقبول من المفيد والطوسي والصدوق وابن قولويه، وكلهم معاصرون للسمري أو بفاصل زمني قصير وهم أعمدة المذهب وأعلامها. وهذا ما لا يقبل التزوير.

بل إن ذكر التوقيع مقروناً بقرائن قطعية دلّت على إظهار التوقيع للناس وإعلانهم بذلك، ولم يكن أمراً خفياً لا يطلع عليه سوى المكتب. فلو كان كذباً لم يخف على أتاد المذهب المعاصرين للحدث لاسيما مع التشددات الأمنية في مثل هذه التوقيعات.

١. كمال الدين: ج ٢، ص ٥١٦؛ الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٣٩٥.

ويلاحظ أنّ الصيحة هي أكبر علامة حتمية للظهور، وهي لا تقبل الدجل، فجعل الصيحة غاية لانقطاع السفارة، يبطل كل من يدّعي ذلك طول الغيبة الكبرى.

هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي في الغيبة عند تعرّضه لترجمة وبيان حال النائب الرابع، خمسة روايات لانقطاع السفارة بخمسة طرق^(١).

السابع: أنّ عدم وجود الممثل والسفير للإمام ﷺ في الغيبة الكبرى بات من معالم مذهب الشيعة وشعارها، فعُرفت الشيعة بذلك، وبات من المسلّمات عند ساير طوائف المسلمين أنّ الشيعة لا يرون سفيراً للإمام الغائب. ولذا تراهم يستشكلون على الشيعة أنّه ما فائدة الإمام الغائب؟ وهذا الإشكال لا وقع له لو كان هنالك أبواب وسفراء.

فمثلاً نظر إلى كلام الشهرستاني في الملل والنحل وهو يعترض على الشيعة: والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل والجماعة مكلفون بالاقتداء به والاستئنان بسنته، ومن لا يرى كيف يُقتدى به^(٢).

بل صرّح بعضهم بأنّ انقطاع السفارة من معالم المذهب الشيعي. قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: والقائلون من الرافضة بأنّ الحجّة هذا هو المهدي يقولون لم يخلف أبوه غيره ومات وعمره خمس سنين آتاه الله فيها الحكمة كما آتاه يحيى عليه الصلاة والسلام صبياً وجعله إماماً في حال الطفولية كما جعل عيسى عليه السلام. كذلك توفي أبوه بسر من رأى وتستر هو بالمدينة وله غيبتان صغرى من منذ ولادته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وكبرى وفي آخرها يقوم^(٣).

١. الغيبة للشيخ الطوسي: ص ٣٩٣.

٢. الملل والنحل للشهرستاني: ج ١، ص ١٧٢.

٣. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ابن حجر الهيثمي المكي: ص ١٦٧.

انقطاع السفارة لا يعني انقطاع التشرفات:

مرّ في توقيع النائب الرابع قوله عليه السلام: «وسياتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كاذب مفترٍ»، وهذا الكلام عطف على انقطاع السفارة الخاصة، والمراد بالمشاهدة المنفية إنما هي المشاهدة على النحو التي كانت للسمري وغيره من الأبواب، فإنّ قوله: «فمن ادعى المشاهدة» عطف على انقطاع السفارة وعدم الوصية لأحد بعد. والكلام مُرَكِّز على ادعاء السفارة والارتباط الدائم مع الإمام عليه السلام. وهذا لا ينفي وجود رجال الغيب وأصحاب السرّ الذين يعملون معه في دولته الخفية في غيبته، لكننا بقاءهم بهذه الصفة والارتباط مرهون بعدم إفصاحهم وإعلانهم، فادّعاء هذا المقام يناقض مسؤوليتهم، لأنّ السرية وعدم الظهور من مقومات مسؤولياتهم. كما في لقاء موسى بالخضر عليه السلام وسريّة موقع اللقاء بحيث لم يلتفت إليه حتى وصي موسى عليه السلام.

كما لا ينفي حصول التشرفات واللقاءات دون تمثيل وصفة رسمية، فإنّها موجودة في كل عصر وزمان. وقد جرت سنة المحدثين أنّهم أفردوا باباً في كتبهم لذكر قصص من التقى بالإمام المهدي عليه السلام في الغيبة.

قال العلامة المجلسي بعد ذكر توقيع السمري رحمته الله:

(لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة، على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليه السلام والله يعلم)^(١).

إنّ التشرفات في الغيبة الكبرى ليست باختيار الإنسان، بل ولا الرؤية باختيار الإنسان ولا الكلام باختياره، فبقدر ما يؤذن له يراه ويتكلم ويعرفه ويتحرك

نحوه. وهذا كيلا ييأس المؤمنون ولا ينسوا إمامهم، فينشطهم ويذكّرهم بين حين وآخر بلقاء ومشاهدة، كما حصل ذلك للعشرات من المؤمنين.

التشرفات واللقاءات ومقدار حجيتها والفرق بينها وبين البايه، هو الفرق بين الممثل الرسمي للدولة والذي يكون على ارتباط دائم ودائب مع الدولة، وبين مواطن عادي اتفق له أن التقى بالملك، وليست له أية صفة رسمية. وهذا من جملة الفوارق بين الغيبة الصغرى والكبرى.

هذه التشرفات تكون منبهات ومذكّرات للإمام الغائب والشمس المستور بالسحاب. وارتفاع السحب في موارد نادرة ومحدودة ومن دون تنسيق سابق، عن وجه الشمس لكي يراه البعض فيحكي للآخرين ويكون ذلك تذكيراً للإمام الغائب، ولا يحمل أياً من معاني السفارة والنيابة، ولا تمنع عنه أدلة انقطاع السفارة. أنه مزيد لطف وعناية منه عليه السلام لشيئته، فيرتبط بهم وينشطهم بين حين وآخر بلقاء ومشاهدة تنقل أخبارها كما نقل من ذلك المئات. بل خصّص المحدثون منذ بداية الغيبة الكبرى باباً في كتبهم الحديثية لذكر من رآه والتقى به من الناس.

ومن هنا لا وقع لما قد يثار من شبهة من قبل بعض المتهجمين، يُنكر ويستغرب تشرف بعض المؤمنين بلقاء الإمام عليه السلام، وأنه أغاثهم وأنجاهم. يقول: ليس من شأن الإمام إغاثة اللفهان كبعض المؤسسات الخيرية التي تصب عملهم في إعانة المحتاجين. ثم يُشكل ثانياً بأنّه لم لا تعم هذه الإغاثة لجميع المحتاجين والفقراء والتائهين؟

وينقض عليه: أنّه لم لا يشفي الله تعالى جميع المرضى والمحتاجين، بل يغيث البعض دون الآخرين؟ ولم لم يبرئ النبي عيسى عليه السلام جميع المرضى ولم يُحي جميع الموتى؟ ولم خصّص موسى عليه السلام نزول المن والسلوى وانفجار اثنتي عشرة عيناً

من الحجرة بطائفة معينة وفي زمان ومكان محدود ولم يعممه للآخرين؟ وهكذا في كل إعجازات الأنبياء والأوصياء.

والحل:

١ - إنه ليس من سنة الله تعالى أن يبطل نظام الأسباب والمسببات في عالم الدنيا، بل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. غير أنه قد يفعل من دون الأسباب الظاهرية ليكون برهاناً على نبوة النبي وإمامة الوصي. وهذا لا يقتضي التعميم، بل بمقدار ما تثبت به الحجة ويذكر به الناس، والزائد على ذلك يكون من باب اللطف الزائد غير الواجب عليه.

٢ - إن هنالك حكماً ومصالح في الفعل الإلهي، تقتضي هذه الاختلافات، شأنها شأن سائر أنواع الاختلاف في الفعل الإلهي.

٣ - بل إن تصرفاته تعالى غير منحصرة في العمل الإعجازي، فإن ما يتحقق بالأسباب أيضاً يكون بتدبيره وتقديره وتهيئته للأسباب.

٤ - إن هنالك حسابات حكيمة في النظام المحكم الإلهي، تحول دون الفساد المطبق في الأرض. ويكون خليفة الله والإمام هو المعنى بذلك من قبل الله تعالى. فهو قد يتصرف في المفاصل المهمة في حياة الإنسان، رعاية للتوازنات في دار الأسباب والمسببات، حتى لا يطبق الفساد على وجه الأرض. وقد ذكر الله تعالى في القرآن قصة الخضر الذي أنجى المساكين من الفقر والمجاعة وحال دون مصادرة سفينتهم من قبل الملك الظالم، وأنجى المجتمع من وجود طاغوت يفرض الكفر على الناس، وسبب في إيصال كنز اليتيمين إليهما ببناء الجدار. فهل كان للخضر مؤسسة خيرية مثلاً ليقوم بهذه التصرفات؟ إنها سداجة في الطرح، وتحديد للسذج من العوام! بل إن الله تعالى زود الخضر بالعلم اللدني وخول له تنفيذ هذه المهام، للحفاظ على الصلاح النسبي في الأرض.

* * *

السيدة نرجس عليها السلام

شبهات وردود

الشيخ علي الفياض

المقدمة:

لا يخفى أن من الأساليب المتبعة لدى البعض في نقد عقيدتنا في الإمام المهدي عليه السلام هو إثارة التساؤلات والشكوك والشبهات حول أم الإمام السيدة نرجس عليها السلام، فكان هذا البحث في الدفاع عن هذه السيدة الجليلة عليها السلام. وفي التمهيد ذكرنا الأقوال في أصلها، ورجحنا القول الأول وهو قدمها من بلاد الروم.

وحاولنا جمع كل ما أثير حولها عليها السلام من شبهات، فكان المهم منها عشرة، وقد ذكرنا الأجوبة التي قيلت وبشكل موجز ليناسب البحث. وهناك تساؤلات أخرى لم نذكرها إماماً لأنها لا تستحق الرد، أو لأن الأسلوب المتبع في طرحها هو أسلوب السب والشتم والتهريج، وهي حرفة العاجز. أصل السيدة نرجس عليها السلام:

تختلف الروايات والآراء في بيان أصل السيدة نرجس عليها السلام ومن أين قدمت، أو أين كانت، وفي ذلك يمكن ذكر الأقوال التالية:

القول الأول: من بلاد الروم:

الرأي المشهور يقول إن السيدة نرجس عليها السلام أصلها من الروم، وهذا الرأي

يعتمد على النصوص الواردة في هذا المجال، وأن اسمها مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، ذكر ذلك كل من الشيخ الصدوق^(١)، والشيخ الطبري^(٢)، والشيخ الطوسي^(٣).

وتنص هذه الرواية المشهورة، على أنها عايشة جاءت من بلاد الروم عندما حصلت حرب بين المسلمين والروم ووقعت في الأسر، ومن ثم بيعت في سوق النخاسين ببغداد واشتراها بشر بن سليمان النخاس وهو الشخص الذي أرسله الإمام الهادي عايشة من سامراء إلى بغداد لهذا الغرض، ثم أخذها إلى سامراء حيث بيت الإمام الهادي عايشة وسلمها إلى السيدة حكيمه عايشة لتعلمها الأحكام الشرعية.

وأيضاً توجد رواية للفضل بن شاذان تنص على أن أصل السيدة نرجس عايشة من الروم^(٤).

القول الثاني: ولدت في بيت السيدة حكيمه عايشة:

وهذا الرأي يختلف عن سابقه حيث يصرح بولادة السيدة نرجس عايشة في بيت السيدة حكيمه عايشة، وأول من نقل ذلك فيما نعلم هو الشيخ حسين عبد الوهاب في كتابه (عيون المعجزات) حيث يقول:

(قرأت في كتب كثيرة بروايات كثيرة صحيحة أنه كان لحكيمه بنت أبي جعفر محمد بن علي عايشة جارية ولدت في بيتها وربتها، وكانت تسمى نرجس، فلما كبرت دخل أبو محمد فنظر إليها، فقالت له عمته حكيمه: أراك يا سيدي تنظر إليها، فقال عايشة: «إني ما نظرت إليها متعجباً، أما أن المولود الكريم على

١. كمال الدين وتمام النعمة: ٤١٧.

٢. دلائل الإمامة: ٤٩٢.

٣. الغيبة للشيخ الطوسي: ٢٠٨.

٤. مختصر إثبات الرجعة: ج ٩، ح ١١، المطبوع في مجلة تراثنا العدد ١٥/ ٢١١-٢١٢.

الله يكون منها»، ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن عليه السلام في دفعها إليه، فقلت، فأمرها بذلك^(١).

وقال الشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى محمد بن عبد الله الطهوي: (قصدت حكيمة بنت محمد عليه السلام... قالت: نعم كانت لي جارية يقال لها: نرجس فزارني ابن أخي... فقلت: فأرسلها إليك يا سيدي؟ فقال: «استأذني في ذلك أبي عليه السلام»،...)^(٢).

وهذه الرواية تدل على أن السيدة نرجس عليها السلام كانت في بيت حكيمة، وأنها ملك لها وإن كانت رواية الشيخ الصدوق لا تصرح بالولادة في بيتها. وقال الشيخ المسعودي: (إن بعض أخوات أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام كانت لها جارية ولدت في بيتها وربتها تسمى نرجس، فلما كبرت وعبلت دخل أبو محمد عليه السلام فنظر إليها فأعجبته... ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن في دفعها إليه...)^(٣).

والرواية تصرح بالولادة في بيت حكيمة وأنها رببتها وأعطتها الإمام الهادي عليه السلام ووهبتها إلى الإمام العسكري عليه السلام.

ونقل كلام المسعودي صاحب أعيان الشيعة قال: (قال المسعودي في كتاب إثبات الوصية: روى لنا الثقات من مشايخنا أن بعض أخوات أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام كانت لها جارية ولدت في بيتها وربتها تسمى نرجس...)^(٤).

وروى المحدث البحراني في مدينة المعاجز نقلاً عن الطبري: (... وأنه كان عندي صبية يقال لها نرجس وكنت أرببها من بين الجوارى ولا يلي تربيتها

١. عيون المعجزات: ١٢٧.

٢. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٦-٤٣٠.

٣. إثبات الوصية: ٢٧٢.

٤. أعيان الشيعة: ٦/٢١٧.

غيري...^(١)، وهو حياوي من جهة الولادة في بيتها، وإن كان فيه إشعار لذلك بملاحظة (كان عندي صبية) فهي منذ صغرها في بيتها.

القول الثالث: من النوبة في السودان:

إن القول بأن أم القائم عاقلية كان أصلها من بلاد النوبة في السودان هو قول ضعيف لأن من قال بذلك اعتمد على رواية القافة^(٢)، حيث ورد التعبير فيها: «... بأبي ابن خيرة الإمام ابن النوبة الطيبة المنتجة الرحم...»، التي قد يفهم فيها أن المقصود هي أم القائم عاقلية، ولكن التحقيق أن الوصف هذا وارد في أم الإمام الجواد عاقلية، ولغرض التوضيح ننقل الرواية الطويلة بتامها:

روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعاً، عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عاقلية، فقال له الحسن: إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته، فقال علي بن جعفر: إي والله ونحن عمومته بغينا عليه، فقال له الحسن: جعلت فداك كيف صنعتم فإني لم أحضركم؟

قال: قال له إخوته ونحن أيضاً: ما كان فينا إمام قط حائل اللون^(٣)، فقال لهم الرضا عاقلية: «هو ابني»، قالوا: فإن رسول الله ﷺ قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة، قال: «ابعثوا أنتم إليهم، فأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتوهم ولتكونوا في بيوتكم».

فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عاقلية وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحة وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر عاقلية فقالوا:

١. مدينة المعاجز ٨ / ٣٤.

٢. القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشياء ويحكم بالنسب.

٣. الحائل: المتغير اللون.

ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا: ليس له ههنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه.

قال علي بن جعفر: فممت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام ثم قلت له: أشهد أنك إمامي عند الله، فبكى الرضا عليه السلام، ثم قال: «يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بأبي ابن خيرة الإماء، ابن النوية الطيبة الفم، المنتجة الرحم، ويلهم لعن الله الأعميس^(١) وذريته، صاحب الفتنة، ويقتلهم سنين وشهوراً وأياماً يسومهم خسفاً ويسقيهم كأساً مصبرة، وهو الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة، يقال: مات أو هلك، أي واد سلك، أف يكون هذا يا عم إلا مني»، فقلت: صدقت جعلت فداك^(٢).

وبعد ذكر الرواية يتضح أن المقصود بـ«النوية الطيبة» هنا، هي أم الإمام الجواد عليه السلام، وأمّا المقصود بالابن فيمكن القول إن فيه احتمالاً أن هو الابن المباشر وهو الإمام الجواد عليه السلام وهذا يتناسب مع سياق الرواية.

والثانية الابن بواسطة وهو الإمام القائم عليه السلام وهو يتناسب مع الفقرة البعدية من الرواية «ويقتلهم سنين»، وتكون أم الإمام الجواد عليه السلام أمّاً للإمام المهدي عليه السلام باعتبارها جدة.

قال في معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: (المقصود بـ(ابن خيرة الإماء النوية) الإمام الجواد عليه السلام الذي ورد في وصفه أنه يميل إلى السمرة...)^(٣). وقال في المعجم الموضوعي: (... ورد في تعبير (ابن خيرة الإماء) في حق الإمام المهدي عليه السلام وفي حق جده الإمام الجواد عليه السلام وأمّه نوية سوداء عليها السلام...)^(٤).

١. (ويلهم) أي ويل لبني العباس، و(الأعميس) مصغر الأعبس وهو كناية عن العباس لاشتراكهما في معنى كثرة العبوس أو هو من باب القلب والمستتر في تقتلهم للذرية (راجع كتاب الوافي ٢/ ٣٨٠).

٢. الكافي: ج ٢، ص ٣٢٢-٣٢٣.

٣. معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: ج ٤، ص ١٥٨.

٤. المعجم الموضوعي: ص ٧٧٤.

وقال العلامة المجلسي مضعفاً هذا القول، أي إن للقائم أمماً سوداء بقوله: (بيان قوله عاتقها: «ابن أمة سوداء» يخالف كثيراً من الأخبار التي وردت في وصف أمه عاتقها ظاهراً، إلا أن يحمل على الأم بالواسطة أو المربية) (١).

القول الرابع: من المدينة المنورة:

وهذا الرأي ضعيف أيضاً وهو يفترض أن أم القائم عاتقها هي مريم بنت زيد العلوية أخت محمد بن زيد والحسن بن زيد الداعي بطبرستان وهما من المدينة المنورة، فيكون أصلها وولادتها في المدينة المنورة. قال الشهيد الأول (٢)، في الدروس: (أمه صقيل، وقيل: نرجس، وقيل: مريم بنت زيد العلوية) (٣).

وإذا رجعنا إلى المصادر التي قبل وقت الشهيد الأول لم نجد ذكراً لهذا الاسم إلا من الخصبي في كتابه (الهداية الكبرى) المتوفى سنة (٣٣٤هـ)، حيث ذكر ذلك وضعفه، وذكر أن الصحيح في اسم السيدة هو (نرجس)، قال: (وأمه صقيل، وقيل: نرجس، ويقال: سوسن، ويقال: مريم ابنه زيد أخت حسن ومحمد بن زيد الحسيني الداعي بطبرستان، وأن التشبيه وقع على الحواري أمهات الأولاد والمشهور الصحيح: نرجس...) (٤).

وأما الحسن بن زيد فهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني الزيدي الملقب بالداعي الخارج بطبرستان، ولد ونشأ في المدينة ثم أقام بالعراق فضاقت عليه الأمور هناك، فقصده بلاد الديلم وأسلم على يده جماعة وسكن الري، ولما كثر ظلم محمد

١. بحار الأنوار: ج ٥١، ص ٢١٩.

٢. محمد بن مكّي العاملي (٧٣٤-٧٨٦) هو المحقق الجليل المتضلع في الفقه المعروف بإمام الفقه، من مصنفاته كتاب (الذكرى) و(الدروس الشرعية في فقه الإمامية) و(غاية المراد في شرح نكت الإرشاد) و(اللمعة دمشقية) وغيرها (موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة): ج ٢، ص ٣٣٠).

٣. الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج ٢، ص ١٦.

٤. الهداية الكبرى: ص ٣٢٨.

بن أوس البلخي في طبرستان كتب هو إلى الحسن يبايعونه على أن يحكم فيهم بالعدل والإنصاف ويسير بسيرة رسول الله ﷺ وعلي علياً، فجاءهم وزحف بهم فاستولى على طبرستان وكثر جيشه، فملك جرجان ونواحيها، ثم دخل الري بعد هزيمة جيوش المستعين العباسي ودعا إلى الرضا من آل محمد ﷺ، واستمر ملكه عشرين سنة وتوفي بطبرستان سنة (٢٧٠هـ)^(١).

وأما أم الحسن بن زيد، فهي آمنة بنت عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين علياً^(٢).

والمفروض أن مريم بنت زيد العلوية هي بنت لها وفي حدود تتبعنا لم نعثر في المصادر على بنت لآمنة أو لزيد بهذا الاسم، وهذا يضعف هذا الرأي كون أم القائم ﷺ هي مريم بنت زيد، وقد ذكر أيضاً في المصادر أن ختن الحسن بن زيد الداعي الكبير هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن إبراهيم^(٣)، والختن^(٤) هو زوج البنت أو زوج الأخت.

فلو كان الإمام العسكري علياً ختنا للحسن بن زيد لذكرته المصادر التاريخية ولم تهمله، وكيف تهمل مثل هكذا شرط ولم تنقله، وهذا يجعلنا في اطمئنان أن مريم بنت زيد - إن وجدت - فهي ليست أمًا للقائم ﷺ.

الخلاصة:

وأنه يوجد أربعة أقوال في أصل السيدة نرجس علياً:

الأول: المشهور أنه من بلاد الروم وهو الراجح لاشتهار رواية محمد بن بشر الشيباني واعتضادها بروايتين للفضل بن شاذان.

١. موسوعة طبقات الفقهاء: ج ٣، ص ١٨٥.

٢. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ابن عتبه: ق ٨٢٨/٣١٦.

٣. عمدة الطالب: ٩٦.

٤. قال في لسان العرب: ١٣/١٣٨.

وأما الثاني: هو كونها ولدت في بيت السيدة حكيمة عايشة، فيأتي في المرتبة الثانية لتضعيفه من قبل المتقدمين كما ذكرنا.

وأما الثالث: وكونها من النوبة فقد تقدمت مناقشته.

وكذا الرابع: القائل بأنها مريم بنت زيد العلوية لا يمكن المصير إليه لما تقدم.

الشبهات والإشكالات المثارة حول السيدة نرجس عايشة:

الإشكال الأول:

إن إسلامها عايشة وزواجها كان في عالم الرؤيا^(١)، وهو مما لا يمكن الاعتراف بشرعيته وقانونيته.

الجواب:

إن هذا الحديث وإن كان يشير إلى حصول الخطبة والزواج في عالم الرؤيا، إلا أنه بنفسه - أي الحديث - يذكر أنه تحقق في الواقع وأنها أصبحت مسلمة في عالم اليقظة، لاحظ حوارها مع الإمام الهادي عايشة حيث يقول: «... كيف أراك الله عز الإسلام وذل النصرانية، وشرف أهل بيت محمد ﷺ؟»

١. تقول السيدة نرجس عايشة: (... إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة، فجمع في قصره من نسل الخواريين ومن القيسيين والرهبان ثلاثمائة رجل، ومن ذوي الأخطار سبعمائة رجل، وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف، وأبرز من بهو ملكه عرشاً مسوغاً من أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة، فلما صعد ابن أخيه وأحدقت به الصلبان وقامت الأساقفة عكفا ونشرت أسفار الإنجيل، تسافلت الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض، وتقوضت الأعمدة فانهارت إلى القرار، وخر الصاعد من العرش مغشياً عليه، فتغيرت ألوان الأساقفة، وارتعدت فرائصهم... فأريت في تلك الليلة كان المسيح والشمعون وعدة من الخواريين قد اجتمعوا في قصر جدي... فدخل عليهم محمداً ﷺ مع فتية وعدة من بنه فيقوم إليه المسيح فيعنتقه فيقول: يا روح الله إني جئتك خاطباً... - إلى أن يقول: - وخطب محمد ﷺ وزوجني وشهد المسيح عايشة وشهد بنوا محمد ﷺ والخواريون، فلما استيقظت من نومي (...). [كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٠].

قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟^(١).

فإن تصريح الإمام عليّ عليه السلام بأن الله أراها الإسلام واعترافها هي برسالة الرسول صلى الله عليه وآله يدل على إسلامها^(٢)، وأمّا زواجها فقد تم بإنشاء الإمام الهادي عليه السلام حيث يقول لأخته السيدة حكيمة: «... يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليه السلام...»^(٣).

الإشكال الثاني:

إن حديث بشر النخاس دال على تساقط الصلبان والأعمدة من دون سبب ظاهر^(٤).

الجواب:

يمكن استظهار سببين معقولين على هذه الحادثة:

أحدهما: استنكار بقاء هؤلاء على الدين المسيحي، مما يستدعي حصول هذا التساقط كإنداز لهم.

ثانيهما: استنكار زواج هذه المرأة من ابن عمها، فإنها مقدّرة في علم الله تعالى أن تكون زوجة للإمام العسكري عليه السلام وأمّا لصاحب الزمان عليه السلام^(٥).

١. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٣.

٢. هنا نشير فقط إلى عناوين الأدلة على إسلامها عليها السلام، وللمزيد من التفصيل يمكن مراجعة مقالة (تمام الكلام في إسلام أم الإمام عليه السلام) للشيخ حميد الوائلي، أما الأدلة فهي:

أ - الوضوح عند الإمامية.

ب - عبادتها من صلاة وغيرها.

ج - طهارة أرحام أمّهات الأئمة عليهم السلام.

د - استحباب اختيار المرضعة المسلمة.

هـ - دفنها في بيت الإمامين العسكريين عليهم السلام.

و - وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة: الإمام الهادي والعسكري والمهدي عليهم السلام.

٣. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٣.

٤. المصدر السابق.

٥. تاريخ الغيبة الصغرى: ص ٢٥٢ (ذكرناه مختصراً).

ومن الراجح أن يكون زلزال القصر قد حدث كرامةً وإعجازاً للسيدة نرجس عليها السلام وليس كنتيجة طبيعية لوقوع زلازل في عدة مدن، على أننا وإن استظهرنا وجود سبب مادي للحادثة، فهذا لا يعني الجزم به، وليس العجز عن تفسير حادثة تساقط الصلبان الأعمدة بضرار فيما نعتقده في أمر أم الإمام عليها السلام.

الإشكال الثالث:

وجود تنافي في الرواية، فإنها تنص في أولها على أن الإمام الهادي عليها السلام هو الذي كتب الكتاب حيث يقول بشر النخاس: (... فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن علي بن محمد عليها السلام يدعوني إليه، فلبست ثيابي ودخلت عليه... فكتب كتاباً ملصقاً بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه...) (١)، بينما تدل بعد ذلك أن كاتبه هو الإمام العسكري عليها السلام حيث قالت الرواية: (... فدخل عليهم محمداً صلى الله عليه وآله مع فتية وعدة من بنيه، فيقوم إليه المسيح فيعتقه فيقول: يا روح الله إني جئتك خاطباً من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأوماً بيده إلى أبي محمد صاحب هذا الكتاب...) (٢).

الجواب:

أولاً: أن الرواية دلت على أن الكاتب هو الإمام الهادي عليها السلام ولكن الجارية كانت تتوهم أن كاتبه هو الإمام العسكري عليها السلام (٣).

وثانياً: أن رواية الشيخ الطوسي لا يوجد فيها هذا التنافي بل فيها تصريح أن صاحب الكتاب هو الإمام الهادي عليها السلام حيث ورد في الفقرة الثانية: (وأوماً بيده إلى أبي محمد عليها السلام ابن صاحب هذا الكتاب) (٤).

١. كمال الدين وتمام النعمة: ٤١٩.

٢. المصدر نفسه: ٤٢١.

٣. تاريخ الغيبة الصغرى: ص ٢٥٣ (ذكرناه مختصراً).

٤. الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١١.

الإشكال الرابع:

هو إشكال علي رواية محمد بن بحر الشيباني^(١) ويقول الإشكال: إن الرواية تضمنت علم الإمام الهادي عليه السلام بالغيب مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.

الجواب:

لا ندعي أن الإمام يعلم بالغيب مباشرة ومن دون تعليم إلهي، ولكن إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالى، وقد نطقت بذلك الأخبار، فعلم المعصوم يأتي في طول العلم الإلهي لا في عرضه لكي يستلزم محذور الاستقلالية، أي أن الإمام عليه السلام لا يعلمه بنفسه ولكن بتعليم منه تعالى، يدل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ (الجن: ٢٦-٢٧).

ومن الروايات ما ورد عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام، يعلم الغيب؟ فقال: «لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك»^(٢).

الإشكال الخامس:

إن الإيذان بمضمون الرواية يتوقف على الإيذان بالأحلام ومما لا شك.

الجواب:

إن الخرافة هي الفكرة القائمة على مجرد التخيلات دون الحصول في الواقع

١. في الرواية أن الإمام الهادي عليه السلام يجبر بشر النخاس بأمر مستقبلي غيبية: «... واحضر معبر الفرات ضحوة كذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ويرزن الجوارى منها، فستحقد بهم طوائف المتباعين من وكلاء قواد بني العباس وشرادم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فاشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفور ولمس المعترض، والانقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية، فاعلم أنها تقول: واهتك ستراه...» [كمال الدين وتمام النعمة: ٤١٩].

وأن ما ذكر في الرواية صار مطابقاً للواقع فالمدار ليس على ما في الحلم وإنما على التحقق الخارجي.

ثانياً: يمكن القول إن البعض من الرؤيا تكون صادقة ولا بأس أن نذكر هنا بعضاً من الروايات الواردة حول الرؤيا الصادقة:

١ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوة»^(١).

٢ - عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا»^(٢)،^(٣)، وفيها دلالة على أهمية الرؤيا وكون البعض منها صادقاً.

٣ - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤]، قال: هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه»^(٤).

٤ - عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله تعالى للمؤمن، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام»^(٥).

١. الكافي ٢٦/٥٤٦.

٢. تقول السيدة نرجس عليها السلام: (... فرأيت أيضاً بعد أربع ليال كأن سيدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان، فتقول لي مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد عليه السلام، فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي، فقالت لي سيدة النساء عليها السلام: إن ابني أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله وعلى مذهب النصارى، وهذه أختي مريم تبرأ إلى تعالى من دينك، فإن ملت إلى رضا الله صلى الله عليه وآله ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمد إليك فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن - أبي - محمداً رسول الله، فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمنتني سيدة النساء إلى صدرها فطيبت لي نفسي (... [كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٢].

٣. الوافي ٢٦/٥٤٧.

٤. الوافي ٢٦/٥٤٧ - ٥٤٨.

٥. الوافي ٢٦/٥٤٨.

ثالثاً: الرؤيا في الرواية يمكن حملها على نحو من الرمزية والإشارة إلى الإلهام بقريئة الانطباق السريع والدقيق الحاصل بعد ذلك.

إشكالات الدكتور جاسم حسين:

ذكر الدكتور جاسم حسين في كتابه الغيبة^(١)، عدة إشكالات حول رواية محمد بن بحر الشيباني^(٢) خصوصاً الجزء الأخير منها نقلها هنا مع جوابنا عليها.

الإشكال السادس:

لا توجد معركة كبيرة بين العباسيين والبيزنطيين بعد سنة (٢٤٢هـ)، وأيضاً لا توجد مؤشرات في المصادر على أن إمبراطور الروم أراد أو قام بتحرير حفيدته. وهذا الإشكال يحتوي على نقطتين:

النقطة الأولى: نفى حصول معركة كبيرة بعد سنة (٢٤٢هـ).

النقطة الثانية: لا توجد مؤشرات على أن الإمبراطور أراد أو قام بتحرير حفيدته من العباسيين.

ونقدم الإجابة على النقطة الثانية.

فنقول:

١ - إن عدم العثور في المصادر على مؤشرات أن إمبراطور الروم قام بطلب الفداء لحفيدته نرجس، هذا لا يعني عدم وجود ذلك، فكما يقال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

فالدكتور جاسم حسين لم يعثر على مؤشر، ولكن من قال لا يوجد أي مؤشر؟

ومن قال إنه استقصى جميع المصادر التاريخية؟

١. الغيبة - د. جاسم حسين: ص ٦٤.

٢. يقول بشر النخاس: (... وكيف وقعت في الأسارى؟ فقالت: أخبرني أبو محمد عليه السلام ليلة من الليالي أن جدك سيسير جيشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا ثم يتبعهم، فعليك باللحاق بهم متكررة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا، ففعلت ذلك فوقعت علينا طلابيع المسلمين حتى كان من أمري ما رأيت وشاهدت، وما شعر بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية أحد سواك، وذلك باطلاعي إياك عليه... [الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٣].

٢ - لو تنزلنا وقلنا: لا يوجد مؤثر على طلب الفداء، وأن ملك الروم لم يطلب، وربما يكون هذا لأسباب وموانع من قبيل أنه كان يراها قتلت، أو لأجل مانع لا نعلمه وعلى أي حال أن الطعن في الرواية من هذا الجانب نراه ضعيفاً جداً.

والآن نرجع إلى النقطة الأولى: وقد حققنا وقوع معارك بين الروم والعباسيين ووجدنا وقوع معركة في التاريخ المذكور.
متى وقعت المعركة؟

ينفي الدكتور جاسم حسين وقوع حرب كبيرة بعد (٢٤٢هـ)، وفي مقام الإجابة نقول لا يشترط أن تكون الحرب كبيرة وعظيمة حتى يحصل فيها أسر، بل يمكن من وقوع بعض الغزوات حصول ذلك، وعلى أي حال توجد في المصادر التاريخية عدة غزوات ومعارك ومناوشات حصلت بين المسلمين من جهة وبين الروم البيزنطيين من جهة أخرى، وليس بالضرورة أن تقع الحرب بعد سنة (٢٤٢هـ)، فيمكن أن تكون قبل ذلك، ويقع الأسر غايته سوف تكون فترة بقاء السيدة نرجس عليها السلام في بيت السيدة حكيمة عليها السلام فترة طويلة، وهذا لا يشكل مانعاً.

الاحتمال الأول: أن المعركة وقعت سنة (٢٤٢هـ):

ذكر الطبري في أحداث سنة (٢٤٢هـ) قال: (خرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج علي بن يحيى الأرمني^(١))، من الصائفة حتى قاربوا آمد ثم خرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا عدة قرى وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان، وكان دخولهم من ناحية إبريق قرية قرياس ثم انصرفوا راجعين إلى

١. علي بن يحيى الأرمني أبو الحسن: قائد من الأمراء في العصر العباسي، أصله من الأرمن، استعرب أبوه، فنشأ في بيئة عربية، وولي الثغور الشامية ثم أرمينية وأذربيجان ومصر، وكان شديد الوطأة على الروم، له فيهم غزوات وفتوح، وقتل في إحدى وقائعهم بالثغور الجزرية. (الأعلام غير الدين الزركلي ٣١/٥).

بلادهم فخرج قرياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة في إثرهم فلم يلحقوا منهم أحداً، فكتب إلى علي بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتياً^(١).

الاحتمال الثاني: أنها وقعت سنة (٥٤٢هـ):

قال الطبري في أحداث سنة (٢٤٥هـ): (وفيها أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا نحواً من خمسمائة وغزا علي بن يحيى الأرمني والصائفة)^(٢)،^(٣).

وكذلك قال ابن الجوزي في أحداث سنة (٢٤٥هـ)^(٤).

وأيضاً ابن الأثير قاله في حوادث (٢٤٥هـ)^(٥).

وكذا نقل الذهبي في أحداث نفس السنة^(٦).

وقال ابن خلدون: (وفي سنة خمس وأربعين أغارت الروم على سميساط فغنموا، وغزا علي بن يحيى الأرمني بالصائفة كركرة وانتقض أهلها على بطريقهم فقبضوا عليه وسلموه إلى بعض موالي المتوكل فأطلق ملك الروم في فداء البطريق ألف أسير من المسلمين)^(٧).

الاحتمال الثالث: أنها وقعت سنة (٦٤٢هـ):

قال الطبري في تاريخه: (ثم دخلت سنة (٢٤٦هـ)... فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج سبعة آلاف رأس وغزوة قرياس، فأخرج خمسة آلاف رأس، وغزو الفضل بن قارن بحرراً في عشرين مركباً فافتتح حصن

١. تاريخ الطبري ٧ / ٣٨٠ والصائفة هي الغزوة في الصيف (لسان العرب ٩ / ٢٠١) وتطلق على غزوة الروم لانهم يغزون صيفا لمكان البرد والثلج.

٢. سميت غزوة الروم الصائفة لأن سبتهم أن يغزوا صيفاً ويغفل عنهم قبل الشتاء لمكان البرد والثلج (لسان العرب ابن منظور ٩ / ٢٠٢).

٣. تاريخ الطبري ٧ / ٣٧٨.

٤. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك / ابن الجوزي ١١ / ٣٣٠.

٥. الكامل في التاريخ ٧ / ٨٩.

٦. تاريخ الإسلام ١٨ / ١٦.

٧. تاريخ ابن خلدون ٣ / ٢٧٨.

أنطاكية، وغزوة بلكاجور فغنم وسبي، وغزو علي بن يحيى الأرمني الصائفة فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب والرمك والحمير نحواً من عشرة آلاف...^(١).

وقال ابن الأثير في أحداث (٢٤٦هـ): (وفيها غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج سبعة عشر ألفاً...)^(٢).

وقال ابن الجوزي قبل ذلك^(٣).

الاحتمال الرابع: أنها وقعت سنة (٨٤٢هـ):

قال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة (٢٤٨هـ): (في هذه السنة أغزى المنتصر وصيفاً التركي إلى بلاد الروم وكان سبب ذلك... وأمر وصيفاً أن يوازي ثغر ملطية... كتب إليه المنتصر يأمره بالمقام بالثغر أربع سنين يغزو في أوقات الغزو منها... وفيها غزا الصائفة وصيف وكان مقيماً بالثغر الشامي فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فرورية)^(٤).

وقال في موضع آخر: (ووصل إلى إفريقية خفاجة بن سفيان أميراً على صقلية، فوصل في جمادى الأولى سنة (٢٤٨)، فأول سرية أخرجها سرية فيها ولده محمود فقصد سرقوسة^(٥)، فغنم وخرب وأحرق وخرجوا إليه فقاتلهم فظفر وعاد فاستأمن إليه أهل رغوس)^(٦).

الاحتمال الخامس: أنها في سنة (٩٤٢هـ):

ذكر ابن الأثير في حوادث سنة (٢٤٩هـ): (في هذه السنة غزا جعفر بن

١. تاريخ الطبري ٣٨٨/٧.

٢. الكامل في التاريخ ٩٣/٧.

٣. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ٣٤٠/١١.

٤. الكامل في التاريخ ١١/٧، وذكر هذا الاحتمال مركز الأبحاث العقائدية فراجع.

٥. مدينة في جزيرة صقلية.

٦. الكامل ١٠٦/٧.

دينار الصائفة فافتتح حصناً ومطامير واستأذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في المسير إلى بلاد الروم، فأذن له، فسار في خلق كثير من أهل ملطية، فلقية الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف، فحاربه محاربة شديدة قتل فيها من الفريقين خلق كثير.

ثم أحاطت به الروم وهم خمسون ألفاً، وقتل عمر وممن معه ألفان من المسلمين في منتصف رجب، فلما قتل عمر بن عبيد الله خرج الروم إلى الثغور الجزرية وكتبوا عليها وعلى أموال المسلمين وحرّمهم فبلغ ذلك علي بن يحيى وهو قافل من أرمينية إلى ميفارقين في جماعة من أهلها ومن أهل السلسلة، فنفر إليهم فقتل في نحو من أربعمئة رجل وذلك في شهر رمضان^(١).

وقال اليعقوبي في تاريخه في أحداث سنة (٢٤٩هـ): (وولي المستعين علي بن يحيى الأرمني أرمينية في هذه السنة... وأغارت الروم وتوسطت بلاد المسلمين... فلقي عسكر الروم، فقاتل قتالاً شديداً، فقتل، وأخذ الروم بدنه، وعدوه فتحاً عظيماً لما كان قد أشجاهم)^(٢).

وقال المسعودي (ت ٣٤٦هـ) في مروج الذهب: (وكانت وفاة عمرو بن عبيد الله الأقطع، وعلي بن يحيى الأرمني في سنة واحدة...، وذلك في (٢٤٩هـ) في خلافة المستعين بالله... وقد كان عمرو بن عبيد الله غازياً في تلك السنة في الملطيين، فلقي ملك الروم في خمسين ألفاً)^(٣).

الاحتفال السادس: أنها في سنة (٥٢هـ):

قال الطبري في تاريخه في حوادث سنة (٢٥٠هـ): (وغزا الصائفة فيها

بلكاجور...)^(٤).

١. الكامل ٧/ ١٢١.

٢. تاريخ اليعقوبي ٢/ ٤٩٦.

٣. مروج الذهب ٤/ ١٢٥.

٤. تاريخ الطبري ٧/ ٤٣٤.

الاحتمال السابع: أنها في سنة (١٥٢هـ):

قال الطبري في تاريخه في حوادث سنة (٢٥١هـ): (وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح فيما ذكر فيها مطمورة أصاب فيها غنيمة كثيرة وأسرت جماعة من الأعداء وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٢٥١هـ...)^(١).

الاحتمال الثامن: أنها في سنة (٢٥٢هـ):

قال ابن الأثير في الكامل: (وفي سنة ٢٥٢ سار خفاجة إلى سرقوسة ثم إلى جبل النار... ففتحها وسبى أهلها)^(٢).

الاحتمال التاسع: أنها في سنة (٣٥٢هـ):

قال ابن الأثير: (وفي سنة ٢٥٣ سار خفاجة من بلرم إلى مدينة سرقوسة وقطانية... وسارت سراياه إلى أرض صقلية فغنموا غنائم كثيرة...)^(٣).

الاحتمال العاشر: أنها في سنة (٤٥٢هـ):

قال ابن الأثير: (وفي سنة ٢٥٤ سار خفاجة... وسير ابنه محمد على الحراقات وسير سرية إلى سرقوسة فغنموا وأتاهم الخبر أن بطريقاً قد سار من القسطنطينية في جمع كثير فوصل إلى صقلية فلقية جمع من المسلمين فاقتلوا قتالاً شديداً فانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة ورحل خفاجة إلى سرقوسة...)^(٤).

الاحتمال الحادي عشر: أنها في سنة (٥٥٢هـ):

قال ابن الأثير: (وفي سنة ٢٥٥ سير خفاجة ابنه محمد إلى مدينة طبرسين (صقلية)... وشرعوا في السبي والغنائم)^(٥).

١. تاريخ الطبري ٧/ ٤٧٦.

٢. الكامل ٧/ ١٠٦.

٣. الكامل ٧/ ١٠٦.

٤. الكامل ٧/ ١٠٦.

٥. الكامل ٧/ ١٠٦.

أي الاحتمالات أرجح:

بعد ذكر الاحتمالات حول السنة التي وقعت فيها الحرب بين المسلمين والروم ومن ثم تأسير السيدة نرجس عليها السلام يمكن القول بترجيح الاحتمال الخامس، أي وقوع الحرب سنة (٢٤٩هـ) فإنه أقرب الاحتمالات للأسباب التالية:

١ - إنها حرب شديدة وقد قتل فيها خلق كثير ومقتل عمر بن عبد الله الأقطع.

٢ - إن ملك الروم كان حاضراً في المعركة وهذا يتطابق مع رواية محمد بن بحر الشيباني التي يفهم منها بحضوره في المعركة^(١).

٣ - إن هذه السنة تتناسب مع كون عمر السيدة نرجس عليها السلام في سن الزواج أو قبل هذا السن بقليل حيث إن تاريخ زواجها من المحتمل أنه سنة (٢٥٤هـ) على أبعد التقادير أو بدايات سنة (٢٥٥هـ)، وذلك لأن عادة النساء الوضع والولادة بعد سنة بناءً على أن ولادة الحجة عليه السلام حصلت سنة (٢٥٥هـ) كما هو الأشهر.

الإشكال السابع:

الرواية لم يشر إليها القمي^(٢) والنوبختي^(٣) والكليني والمسعودي المعاصرون

١ . يقول بشر النخاس مخاطباً السيدة نرجس عليها السلام: (... فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر؟ فقالت: أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب جيوشاً إلى قتال المسلمين يوم كذا، ثم يتبعهم فعليك باللاحاق بهم...) [كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٢].

٢ . يقصد بالقمي يعني سعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفى سنة (٢٩٩هـ) أو بعدها بستين وهو صاحب كتاب المقالات والفرق وأسمائها وصنوفها (الذريعة ٢١ / ٣٩٤).

٣ . ويقصد بالنوبختي هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي المتوفى بعد الثلاثمائة وهو صاحب كتاب فرق الشيعة (الذريعة ١٦ / ١٧٩).

لراوي محمد بن بحر الشيباني^(١) إضافة إلى اتهام الشيباني بالغلو من قبل الكشي والنجاشي وابن داود^(٢).

الجواب: ضمن نقاط:

١ - أمّا أن الرواية لم يذكرها سعد بن عبد الله الأشعري القمي فإنه من علماء الكلام وكتابه يتحدث عن الفرق والاعتقادات، وليس هو كتاب حديث لتذكر فيه الروايات كما هو حال كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق الذي نقل الرواية، وليس من دأب علماء الكلام نقل الروايات سيما إذا كانت طويلة.

٢ - إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهل عدم نقل القمي لها، يعني أنها مكذوبة.

٣ - أمّا الشيخ الكليني الذي اهتم بنقل الأصول والفروع فعدم نقله لهذه الرواية ربما يكون بسبب عدم وصولها إليه وليس كل شيء لم يذكره فهو غير صادر، فبعض الروايات لم ينقلها الشيخ الكليني، ومع ذلك فإذا ثبتت من خلال الكتب الأخرى تكون حجة يؤخذ بها.

٤ - وأمّا المسعودي فإنه من المؤرخين وعدم ذكره للرواية لا يدل على عدم مجيء السيدة نرجس من تلك البلاد كما هو واضح، نعم المسعودي نقل رواية أخرى في ولادة السيدة نرجس وأنها ولدت في بيت السيدة حكيمه عليها السلام وقد تقدم ذكر ذلك وبيان وجه الحال فيه.

١ . محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني ساكن نرماشير من أرض كرمان.

قال بعض أصحابنا: إنه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة.

ولا أدري من أين قيل ذلك.

له كتب، منها: كتاب البدع، كتاب البقاع، كتاب التقوى، كتاب الاتباع وترك المرء في القران، كتاب البرهان، كتاب الأول والعشرة، كتاب المتعة، كتاب القلائد، فيه كلام على مسائل الخلاف التي بيننا وبين المخالفين (رجال النجاشي: ٣٨٤).

٢ . الغيبة - د. جاسم حسين: ص ٦٥.

٥ - وأما اتِّهام الشيباني بالغلو فيمكن الإجابة عنه بما يلي:

أ - فإن الغلو هو تجاوز الحد والخروج عن القصد قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (النساء: ١٧٧)، يطلق على من يقول في النبي والأئمة عليهم السلام بالألوهية أو أنهم شركاء في الخلق والرزق.

وله إطلاقات أخرى فيطلق على من يقول بنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وكذا على الراوي الذي يبالي في نقل معجزاتهم عليهم السلام وهذان الإطلاقان مقبولان، أي لا يشكلان مشكلة عقائدية، قال السيد الخوئي رحمته الله: (على أن بعض أنواع الغلو يمكن القول به كما في نفي السهو عن الأئمة عليهم السلام).

ويظهر أن إطلاق الغلو على محمد بن بحر الشيباني كان بسبب نقله فضائل الأئمة عليهم السلام وقوله بتفضيلهم على الأنبياء والملائكة على الأنبياء، وإذا كان هذا السبب فهذا ليس فيه مشكلة عقائدية ولا يؤدي إلى ضعف في الراوي.

ب - إن ظاهر عبارة النجاشي إن الاتِّهام عليه بالغلو من البعض، وليس من النجاشي بل يظهر أن النجاشي يجيب عنها بأن رواياته وأحاديثه قريبة من السلامة، أي لا يوجد فيها غلو أو ارتفاع^(١)، أو تفويض^(٢)، وأما ما رماه به الكشي من الغلو في ترجمة زرارة بن أعين فيبدو أن السبب هو تفضيله الأئمة عليهم السلام على الملائكة في الرسالة التي أوردها الشيخ الصدوق في العلل ونقلها الشيخ المجلسي في بحاره، وكيف ما كان، فإن الظاهر من كلمات الرجالين أنه غير متهم بالكذب والخيانة فيصح الاعتماد عليه^(٣).

١. الارتفاع هو التجاوز بالأئمة عليهم السلام إلى ما لا يجوز وهو قسم من الغلو.

٢. التفويض عبارة عن تسليم الأمر إلى الخلق ورده إليه وهو على وجهين أحدهما تفويض أمور الخلق إلى أنفسهم وهو الذي قال به القدريّة، والوجه الثاني تفويض أمور الخلق إلى النبي والأئمة عليهم السلام. (للمزيد راجع منهاج البراعة ٤/٣٥٨).

٣. مجموعة الرسائل للشيخ الصافي الكلبايكاني ٢/١٤٩.

الإشكال الثامن:

إنها كانت تدين بالمسيحية وأن والديها مشركان؟

الجواب:

يمكن ذكر عدة أدلة على إسلامها عليها السلام (١) منها:

الدليل الأول: عبادتها:

تصرح النصوص الشريفة أن السيدة نرجس عليها السلام كانت تمارس العبادة الإسلامية من وضوء وصلاة وغيرها كما أنها تعلمت الأحكام الواجبة وغيرها من السيدة حكيمة عليها السلام، وهذا يدل على أنها كانت مسلمة، جاء في كمال الدين: (ثم قامت فصلت...) (٢)، وفي كتاب الغيبة: (... ثم عادت فصلت صلاة الليل وبلغت إلى الوتر...) (٣)، وقال الإمام الهادي عليها السلام للسيدة حكيمة: «يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك وعلّمها الفرائض والسنن فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليها السلام» (٤).

الدليل الثاني: الوضوح عند الإمامية:

هناك وضوح عند الإمامية على إسلام أم الإمام المهدي عليه السلام، فلم يثبت عندهم مخالف في هذه المسألة، فالإمامية لم يعهد عنهم أنها عليها السلام بقيت على نصرانيتها أو أنها مشركة، ولو كان هذا الأمر معروفاً لكان بائناً.

الدليل الثالث: طهارة أرحام أمّهات الأئمة عليهم السلام:

مادلاً على أن أمّهات الأئمة عليهم السلام أرحامهم طاهرة حيث ورد في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام: «... لم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب المطهرين وينقلكم في

١. نقلنا الأدلة جُلّها، ولكن بتصرف من مقالة (تمام الكلام في إسلام أم الإمام عليها السلام) للشيخ حميد الوائلي.

٢. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٤.

٣. الغيبة للشيخ الطوسي: ٢٣٥.

٤. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٢٣.

أرحام المطهرات، لم تدينسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم»^(١)، فإن الفقرات «أصلاب المطهرين» و«أرحام المطهرات» و«لم تدينسكم» و«طاب منبتكم»، تدل على طهارة أممات الأئمة عليهم السلام من الكفر وكذا السفاح.

ويمكن القول إنها تدل على إسلامها ولو بالمعنى الأعم، أي بمعنى ﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ﴾ (الحج: ٧٨)، وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ١٣١)، فيدل على إسلام السيدة نرجس عليها السلام ولو بالمعنى الأعم للإسلام.

وأيضاً ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: «... أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشاخحة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهيات ثيابها...»^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ (الشعراء: ٢١٩)، حيث نقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «ونقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية»^(٣)، وقد اختلف في تفسير معنى الطهارة ف قيل بأنها تنزيه الأمهات عن السفاح، وقيل بأنها تنزيه الظهور والبطون عن الشرك^(٤)، إذ لو كان أحد الآباء مشركاً لما استحق أن يوصف بالطهارة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: ٢٨).

وأيضاً يدل على ذلك قول الإمام الباقر عليه السلام: «... ثم أودعنا بذلك النور صلب آدم عليه السلام، فما زال ذلك النور ينتقل من الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلب...»^(٥)، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «... ثم قذفنا في صلب آدم

١. الوافي: باب كيفية زيارة أئمة البقيع عليهم السلام: ١٣٧٦.

٢. مصباح المتعجب: ٧٢١.

٣. مستدرک سفينة البحار - الشاهرودي: ج ١، ص ٤٢.

٤. عقيدة أبي طالب - السيد طالب الرفاعي: ٩٣.

٥. بحار الأنوار: ج ٢٥، ص ٢٠.

ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر...»^(١).

وأيضاً ورد عنه عليه السلام: «ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات...»^(٢).

الدليل الرابع: استحباب اختيار المرضعة المسلمة:

يستحب للإنسان المسلم أن يختار لوليدته المرضعة المسلمة، كما صرح بذلك الأصحاب، ومن البعيد جداً أن المعصوم - وهنا الإمام العسكري عليه السلام - أن يختار مرضعة غير مسلمة، لذا لا بد أن تكون المرضعة التي اختارها - وهي زوجته السيدة نرجس عليها السلام - مسلمة، وهذا خير دليل على إسلامها عليها السلام. وتشير الرواية إلى انحصار المرضعة في السيدة نرجس عليها السلام ولم تكن للإمام المهدي عليه السلام مرضعة غيرها.

قالت السيدة حكيمه عليها السلام: (... فتناولته أمُّه فأرضعته، فرددته إلى أبي محمد عليه السلام والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها، فقال له: «احمله واحفظه وردّه إلينا في كل أربعين يوماً»، فتناولته الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير، فسمعت أبا محمد عليه السلام يقول: «أستودعك الله الذي أودعته أم موسى، موسى»، فبكت نرجس فقال لها: «اسكتي فإن الرضاع محرّم عليه إلا من ثديك، وسيعاد إليك كما ردّ موسى إلى أمّه، وذلك قول الله عز وجل: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾»^(٣).

ولننقل هنا بعض كلمات الأصحاب التي صرّحت باستحباب اختيار المرأة المسلمة للرضاعة:

١. علل الشرائع: ج ١، ص ٢٠٨-٢٠٩.

٢. التفسير الكاشف: ج ١، ص ٢٠٥.

٣. كمال الدين وقام النعمة: ٤٢٩.

١ - قال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: (يستحب ارتضاع العفيفة العاقلة المسلمة الوضيئة الحسنة. لما رواه محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام، قال: قال لي: «استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح، فإن اللبن قد يعدى»^(١)).

٢ - قال العلامة الحلي في تبصرة المتعلمين: (ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع)^(٢).

٣ - قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: ((ويستحب في) الاسترضاع (اختيار) المرضعة (العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة) الحسنة (للرضاع)، لأن الرضاع مؤثر على الطباع، والأخلاق، والصورة...)^(٣).

الدليل الخامس: الدفن في بيت الإمامين العسكريين عليهما السلام:

من الأحكام المجمع عليها هو أنه لا يجوز دفن غير المسلم في مقبرة المسلمين، ومن الثابت تاريخياً أن السيدة نرجس عليها السلام دفنت في بيت الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، فلو كانت غير مسلمة فلم يصح دفنها في هذه البقعة الطاهرة.

قال في أعيان الشيعة: (وكان طريق السرداب ودرجه من داخل حرم العسكريين عليهما السلام قريباً من قبر نرجس أم المهدي عليها السلام)^(٤). ولننقل هنا نماذج من كلمات الفقهاء والدالة على عدم جواز دفن غير المسلم في مقبرة المسلمين:

١ - قال العلامة الحلي: (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من المسلم، فيستدبر بها القبلة)^(٥).

١. تذكرة الفقهاء: ج ٢، ص ٦٢٧.

٢. تبصره المتعلمين في أحكام الدين: ١٧٧.

٣. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج ٥، ص ١٦٥.

٤. أعيان الشيعة: ج ٢، ص ٥٨٨.

٥. تبصرة المتعلمين في أحكام الدنيا: ٣١.

٢ - وقال الشهيد الأول: (أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين كافر لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، ولأنها إن كانت وقفاً ففيه إخراج له عن شرطه ولأنه أنسب بتعظيم المسلم)^(١).

٣ - وقال المحقق الكركي: (لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفار على اختلاف أنواعهم، كما لا يجوز تغسيلهم وتكفينهم...) ^(٢).

الدليل السادس: ولادتها في بيت السيدة حكيمة على قول:

بناءً على من يقول إن السيدة نرجس عليها السلام ولدت في بيت السيدة حكيمة عليها السلام، فإن مسألة إسلامها تكون واضحة، إذ تكون قد ولدت في بيت من بيوتات أولاد الأئمة عليهم السلام.

الدليل السابع: وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة عليهم السلام:

إن السيدة نرجس عليها السلام عاشت في بيت ثلاثة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام المهدي عليهم السلام، ومن البعيد جداً أن تكون غير متأثرة بأجواء هذا البيت ولا تكون مسلمة.

الإشكال التاسع:

هناك تناقض بين كونها أمة سوداء، وبين كونها رومية؟

الجواب:

وهنا ننقل جواب العلامة المجلسي رحمته الله وهو يعلق على رواية الشيخ النعماني ^(٣)، حيث يقول: (قوله عليها السلام: «ابن أمة سوداء» يخالف كثيراً من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليها السلام ظاهراً، إلا أن يحمل على الأم بالواسطة أو المربية)^(٤).

١. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج ٢، ص ٤٢.

٢. جامع المقاصد: ج ١، ص ٤٤٧.

٣. الغيبة للنعماني ١٦٦.

٤. بحار الأنوار ٥١/٢١٩.

ولعل المقصود بالأم بالواسطة هي السيدة خيزران^(١) أم الإمام الجواد عليه السلام^(٢).
الإشكال العاشر:

إن السيدة نرجس عليها السلام حملت بالإمام المهدي عليه السلام ولكن كان حملها في الجنب، وليس في البطن وأنه عليه السلام ولد من الفخذ^(٣).

الجواب:

هذا الإشكال مأخوذ من الرواية القائلة على لسان الإمام العسكري عليه السلام: «... إنا معاشر الأوصياء، لسنا نحمل في البطن وإنما نحمل في الجفون، ولا نخرج من الأرحام، وإنما نخرج من الفخذ ولا يمكن من أمهاتنا لأننا نور الله لا تناله الدانسات...»^(٤).

١ - هذه الفقرة من الرواية وردت كزيارة تفرد بها الحسين بن حمدان الخصيبي ولم تذكر في رواية كمال الدين.

٢ - ورد أن السيدة مريم عليها السلام أيضاً ولدت عيسى عليه السلام من الفخذ^(٥)، فإذا قبلناه هناك فلنقبله هنا.

٣ - يوجد تعليل في الرواية يذكر السبب، وأن سبب الولادة من الفخذ لكي لا يدينسوا عليها السلام بالنجاسات، حيث إن الولادة الطبيعية تكون مصحوبة بالدم الذي هو نجس ظاهراً، ولأنهم أنوار الله تعالى فلا يمكن أن ينجسهم دم الولادة.

٤ - الرواية تنص على حصول معجزة من الله تعالى كرامة لهذا المولود الطاهر، لذا من الممكن مخالفة العادة والقوانين لأنها معجزة.

٥ - لو سلمنا عدم الأخذ بهذه الرواية فإنه لا يترتب عليه أثر، فالولادة حاصلة على كل حال.

١. قد يظهر ذلك من رواية الكافي التي نقلناها في المقدمة في القول الثالث.

٢. ويرى البعض أن كلمة (سوداء) في نسخة النعماني زائدة (راجع معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: ج ٣، ص ٢٣٩).

٣. متى يشرق نورك أيها المنتظر - عثمان الخميس: ١٥٢.

٤. بحار الأنوار: ج ٥١، ص ٢٦، وقد نقل العلامة المجلسي هذه الرواية من كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي وهو المصدر الأصلي لهذه الرواية.

٥. الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية - الأسئلة العقائدية - النبي عيسى عليه السلام - رواية ولادته من الفخذ الأيمن.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

أخبار المهديين بين النفي والإثبات

السيد زين العابدين المقدس الغريفي

إن المتدبر في النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة يدرك عظمة شخصية (المهدي عليه السلام) ومنصبه؛ لكونه الامتداد الطبيعي لسلسلة الحجج المجعولة من المولى عليه السلام على الناس في كل زمان ومكان، إذ لولا هم لساخت الأرض بأهلها وانقطع سبب بقائها وديمومتها، طبقاً لمبدأ الاصطفاء الإلهي لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (القصص: ٦٨).

إذ إن التنصيب الإلهي للمهدي المنتظر عليه السلام أمر مقطوع عند الإمامية، وقد وردت فيه الأحاديث المتواترة، منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: «سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه»^(١).

وما رواه الصدوق بسند معتبر عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام

١. الصدوق، محمد بن علي: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢ ص ٦٠ باب النصوص على الرضا عليه السلام بالإمامة في جملة الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام ح ٢٥.

قال: «قال رسول الله ﷺ: المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً، تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»^(١).

ولكون خروجه ﷺ في آخر الزمان، فقد استفاضت النصوص الشريفة في بيان أحواله في غيبته، وما يرافق ذلك من الفتن والاضطرابات، والعلامات الملازمة للظهور الشريف، وما يحدث بعده من قضايا غيبية، وكان منها مورد البحث، وهي أخبار «المهديين الاثني عشر» وما يرتبط بها من زواج الإمام ﷺ وإنجابه للذرية والأولاد.

وفي الجملة: إن أمثال هذه الأخبار الغيبية لا تخلو من غموض وإبهام، حيث يقع فيها الخلط والاشتباه، والتعارض والاضطراب، لعوامل وأسباب كثيرة، منها:

جهل الرواة بموضوعاتها واعتمادهم على النقل بالمعنى واختلاط الصحيح منها بالضعيف بل والموضوع أحياناً^(٢)، ودخول الإسرائيليات فيها لأغراض

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: باب ما أخبر به النبي ﷺ من وقوع الغيبة بالقائم ﷺ ح ٤.
٢. يعد الوضع والندس في الأخبار من أقدم الظواهر التي رافقت تدوين السنة الشريفة، تبعاً لأغراض ودواعي متعددة، منها ما يرجع لغرض سياسي كترجيح كفة الحاكم أو تصحيح بعض تصرفاته أو إبعاد الأمة وإشغالها بوضع أخبار تروّج لقصص وحكايات لا أصل لها، ومنها ما كان دينياً فيضع كل مذهب أخباراً توافق معتقداته ومبانيه، وغيرها من الأسباب، وغالباً ما يشتمل الخبر الموضوع على خصوصيات في السند أو المتن تشابه الخبر الصحيح وتماثله إلى حد كبير فيضع السند الصحيح لمتن مكذوب، فيشتبه الحال على غير المتخصص ويظنها صحيحة لعدم وجود المعرفة الكافية في تمييز الموضوعات والمكذوبات، حتى تسرب بعضها إلى بعض المدونات الحديثية، ونتيجة لتقادم الزمان قد يختلط على المتأخرين أمرها، وقد سعى علماؤنا عليهم السلام إلى غربلتها وتجنبها بالرجوع إلى الأصول المعتبرة والأخذ منها لاسيما في كتبنا الأربعة، وفي مثل هذه الحالات يقوم الفقيه أو المحدث بعرض هذه الأخبار الغربية على القرآن أو السنة المقطوعة أو المتسالم عند الأصحاب، فإن وافقها يؤخذ بها وإلا فتسقط عن الحجية والاعتبار أو يرجئ علمها إلى المعصوم عليه السلام.

دينية وسياسية، ومن أهمها: تعمد أئمة أهل البيت عليهم السلام إخفاء بعض الحقائق واعتمادهم طريق الإشارات والرموز في بيان تلك الأحداث، لأجل الحفاظ على سلامة الحجة المنتظر عليه السلام في غيبته والتمهيد لظهوره وقيامه؛ ومن هنا يلزم عقلاً عدم الركون إليها كلياً ما لم يثبت منها بدليل يفيد القطع أو الاطمئنان أو الحجة المعتمدة.

ولذا فقد استغل بعض الأدعياء على طول خط التاريخ الإسلامي هذه القضية، لكونها تمثل الأمل الذي ينتظره المستضعفون برفع الظلم والحيث عنهم، حيث استفادوا من انتشار الجهل والفقر في كثير من المدن والمناطق الإسلامية لخداعهم ببعض الأباطيل وإيهامهم بدعوى المهودية أو السفارة عنه، بيد أنه سرعان ما يفتضح أمرهم ويكشف زيفهم لعدم امتلاكهم الحجة، وانكشاف أهدافهم وغاياتهم من هذه الدعوى وأشباهاها.

ومن أهم ما استند عليه هؤلاء في إثبات دعواهم هي (أخبار المهديين)، حيث أخذوا يروجون بانطباق مضمونها على صاحبهم بإسقاط فروض واحتمالات تعكس متبنياتهم وقبلياتهم النفسية والاجتماعية والسياسية، فخرجوا لنا برؤية هجينة بعيدة عن مدلول الروايات، ولهذا كان لابد من مناقشتها سنداً ودلالة من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية، وتشخيص نقاط الخطأ في الاستدلال، وإزالة مواطن الإبهام والاشتباه حتى لا تقع في شباك الدعوى الضالة.

وسوف يقع الكلام على مطالب أربعة:

المطلب الأول: عرض روايات المهديين ونقدها:

تعددت الإخبارات الغيبية لأئمة أهل البيت عليهم السلام حول علامات آخر الزمان وما يحدث فيها ويخرج منها من أشخاص وأفراد، سواء من جهة

دولة الحق وأعوانها أم دولة الباطل وأعوانها، وكان من جملة ما أخبروا به هو خروج اثني عشر مهدياً بعد ظهور المهدي المنتظر عليه السلام ويظهر من خلال التتبع والاستقراء لكتب الحديث الشريف عند الإمامية أنها أخبار آحاد لا ترتقي لمستوى الاطمئنان فضلاً عن القطع، وهي إجمالاً سبعة أخبار جميعها مخدوشة سنداً ودلالة بحيث لا تصلح للاحتجاج فضلاً على إثبات أمر عقدي، وسوف يقع الكلام في جهات ثلاث:

الأولى: ذكر الأخبار المثبتة لظهورهم:

الخبر الأول:

ما رواه الطوسي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: «يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة». فأملا رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: «يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أول الاثني عشر إماماً، سلك الله تعالى في سائه عليك المرتضى، وأمير المؤمنين، والصديق الأكبر، والفراروق الأعظم، والمأمون، والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم... فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليه السلام. فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين»^(١).

وهذا الخبر واهي الإسناد، إذ يحتوي على مجاهيل عدة، منهم: أحمد بن محمد بن الخليل وجعفر بن أحمد المصري، إضافة إلى تصريح الحر العاملي بكونها عامية بقوله: (روى الشيخ في كتاب الغيبة في جملة من الأحاديث التي

رواها من طرق العامة في النص على الأئمة عليهم السلام (١)، فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات أي قضية دينية فضلاً عما يرتبط بالأصول والعقائد كالاستناد إليها في إثبات السفارة والنيابة الخاصة.

مضافاً إلى إعراض علمائنا المتقدمين عنها مما يقتضي وهنها وسقوطها عن الحجية والاعتبار، فكل من تعرض لها نسبها إلى خلاف المشهور (٢)، إذ يمكن التساؤل: كيف صح أن يُعرضوا عنها مع أهمية هذه القضية وخطورتها على الصعيد العقدي للإنسان الشيعي؟!، ولماذا انحصر ذكر الوصية بهؤلاء المهديين في رواية يتيمة ضعيفة السند، ولا يوجد ما يعضدها، بل القرائن والشواهد على خلافها أوضح وأبين؟!، فتأمل.

بل إن القراءة المتفحصه لها توجب سقوطها لظهور التناقض بين صدرها وذيلها، ففي صدر الرواية خص أمير المؤمنين عليه السلام بلقب (المهدي) ونفيه عن غيره مطلقاً، إذ الاستثناء بعد النفي في قوله: (فلا تصح هذه الاسماء لاحد غيرك) يفيد الحصر والقصر، بينما يسمي أول المهديين في نفس الرواية بالمهدي وهذا تناقض واضح.

مع وضوح بطلان الحصر، بعد أن صح في روايات مستفيضة أن وصف المهدي شامل لجميع الأئمة والمعصومين، منها ما رواه الصدوق بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «**لما عرج بي إلى ربي جلا أتاني النداء: يا محمد... يا محمد قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي طالب... وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدياً كلهم من ذريتك من البكر البتول،**

١. الحر العاملي، محمد بن الحسن - الإيقاظ من الهجعة: ٣٩٤.

٢. ظ: المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: الارشاد في معرفة حجج الله على العباد: ٣٦٢؛ الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح: كشف الغمة في معرفة الأئمة: ٣/٢٦٦؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن: اعلام الوري بأعلام الهدى: ٢/٢٩٥؛ البياضي، علي بن يونس: الصراط المستقيم: ٢/٢٥٢؛ وغيرهم.

وأخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى بن مريم، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت منهم ظلماً وجوراً»^(١).

وما رواه الصفار بسنده عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يا سالم إن الإمام هادي مهدي...»^(٢).

وما رواه الصفار بسنده عن سليم الشامي أنه سمع علياً عليه السلام يقول: «إني وأوصيائي من ولدي مهديون، كلنا محدثون»، فقلت: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال: «الحسن والحسين عليهما السلام ثم ابني علي بن الحسين عليهما السلام» قال: وعلي يومئذ رضيع ثم ثمانية من بعده واحداً بعد واحد^(٣).

وفي دعاء العشرات: «وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا حَقًّا، وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ الْمَهْدِيُونَ غَيْرِ الضَّالِّينَ وَلَا الْمُضِلِّينَ»^(٤).

ثم أن الذي له أسماء ثلاثة هو المهدي عليه السلام لا ابنه، حيث روى الشيخ الطوسي بسنده عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر المهدي فقال: «أنه يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد الله والمهدي، فهذه أسماءه ثلاثها»^(٥)، فيكون الضمير (له) راجع إلى الإمام المهدي عليه السلام لا إلى ابنه، ليكشف عن احتمال حصول تحريف أو نقل بالمعنى، فتدبر.

الخبر الثاني:

ما رواه الصدوق بسنده عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: يا بن رسول الله إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: (يكون بعد القائم اثنا عشر

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ١ / ٣٥٩ - ٣٦٠ باب نص الله تبارك وتعالى على القائم ح ١.

٢. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: ٥٤٣ باب في التسليم لآل محمد ح ٢١.

٣. الصفار، محمد بن الحسن: بصائر الدرجات: ٣٩٢ باب في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام ح ١٦.

٤. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتعجب: ٨٥؛ ابن طاووس، علي: فلاح السائل: فصل فيما نذكره

من دعاء الغروب ح ٢١.

٥. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٥٤.

مهدياً)، فقال: (إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا)^(١).

وسنده مختلف فيه لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني فيه، مضافاً إلى تناقض دلالته مع الخبر المتقدم حيث ينفي عن المهديين وصف الإمامة بقرينة التفصيل، فيحمل عليه ليكون مفسراً لمضمونه وشارحاً لدلالته.

الخبر الثالث:

ما رواه الطوسي بسنده عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال: «يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام»^(٢). وهذا الخبر يمكن أن يستظهر منه احتمالات عدة، منها أنه قد يراد منه خروج المهديين من ولد الحسين عليه السلام خاصة بعد رجوعه، فلا علاقة لها بوجود ذرية للمهدي، مضافاً إلى حصول التعارض بينه وبين الخبرين السابقين من حيث بيان عدد المهديين.

الخبر الرابع:

ما رواه الطوسي من دعاء مروى عن صاحب الزمان عليه السلام بقوله: خرج إلى أبي الحسن الضراب الأصفهاني بمكة بإسناد لم نذكره اختصاراً نسخته: (... اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصايح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم وصل على وليك وولادة عهدك والأئمة من ولده، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم ديناً ودنياً وآخره إنك على كل شيء قدير)^(٣).

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٣٥٨.

٢. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٧٨ فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح ٥٠٤.

٣. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح المتعبد: ٢٩٠ - ٢٩٢.

وهذا الخبر ساقط سنداً لجهالة أبي ضراب الأصفهاني وهو: يعقوب بن يوسف، حيث أهمل ذكره في كتب الرجال، مضافاً إلى جهالة الوسطة بين الطوسي والضراب، وبين الضراب والناحية المقدسة حيث لم يعلم أنه لقاه، ولو حصل اللقاء فلا يثبت حجته إلا له خاصة؛ لعدم إمكان اثبات صحته فضلاً عن القطع به.

ومخدوش دلالة من حيث إن وصف الأئمة مختص بالاثني عشر من العترة الطاهرة دون ما سواهم، وهذا الأمر مرتكز عند الشيعة الإمامية ودلت عليه الأخبار المتواترة منها ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق، عن أبيه، عن جده عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي، وحجج الله على أمتي بعدي، المقرب بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر»^(١).

وما رواه أيضاً بسنده عن سيد العابدين علي بن الحسين، عن سيد الشهداء الحسين بن علي عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله بفتحك على يديه مشارق الأرض ومغاربها»^(٢).

فكل خبر يدل على إمامة غيرهم ساقط عن الحجية فلا بد من تأويله وحمله على وجه يرتفع معه التعارض، كحمله على المعنى اللغوي للإمام أو نصبهم قادة تحت لواء الإمام المنتظر عليه السلام أو إرجاع الضمير إلى أمير المؤمنين عليه السلام.

الخبر الخامس:

ما رواه الطوسي مرسلًا عن يونس بن عبد الرحمن: أن الرضا عليه السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر بهذا: «اللهم ادفِعْ عن وليك وخليفتك وحجتك علي»

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٢٥٩ باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ح ٤.

٢. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٢٨٢ باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ح ٣٥.

خلقك... اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم وتم لهم ما اسندت إليهم من أمرك لهم، وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك أنصاراً، فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاية أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلاتل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته»^(١).

وهو ساقط سنداً بالإرسال، وأمّا دلالة فليس نصّاً في إثبات وجود أئمة بعد القائم المهدي عليه السلام بلحاظ أن (صاحب الأمر) عنوان يطلق على كل إمام في عصره فيحتمل أن يراد منه الرضا عليه السلام أو ابنه الجواد عليه السلام، حيث يصح الدعاء له ولذريته من الأئمة عليهم السلام، ويؤيد ما ذكرناه أن وصف الأئمة مختص بالاثني عشر عليهم السلام، كما تقدم أن المهديين ليسوا أئمة في بعض الأخبار.

ولو أغمضنا النظر عما تقدم فإن هذا الدعاء لا يدل إلا على قضية غيبية مستقبلية، حيث إنه صدر قبل ولادة المهدي عليه السلام، فغاية ما تدل عليه أن المهدي سوف يولد وتكون له ذرية في المستقبل، وأمّا إطلاق وصف الأئمة عليهم فقد يراد منه المعنى اللغوي الذي يقتضي التقديم كما في إمام الجماعة وقائد الجيش.

الخبر السادس:

خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد عليه السلام: «أن مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصره وادع فيه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعد بشهادته قبل استهلاله وولادته بكتفه السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها قتل العبرة وسيد الأسرة

١. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح التهجد: ٢٩٢ - ٢٩٣.

المددود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثأر ويرضوا الجبار...»^(١).

حيث قيل: إن هذا نص صريح على وجود (الأوصياء بعد القائم) من ذرية الحسين عليه السلام عن طريق حفيده المهدي المنتظر عليه السلام.

بيد أن هذا فهم سقيم للرواية، إذ إن هذا الخبر مرتبط بزمان الرجعة بقرينة ذكر «المددود بالنصرة يوم الكرة»، حيث يرجع الإمام الحسين عليه السلام ليتقم ممن ظلمه، فقد روى الصدوق بسنده عن مثنى الحنائط، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيام الله سبعمائة ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة»^(٢).

فيكون المراد من «والأوصياء من عترته بعد قائمهم» هم الأئمة المعصومين عليهم السلام في زمان الرجعة.

الخبر السابع:

ما ذكر مضمونه الشيخ المفيد في الإرشاد بقوله: (وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم يرد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات: أنه لن يمضي مهدي الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوماً، يكون فيها الهرج، وعلامات خروج الأموات، وقيام الساعة للحساب والجزاء، والله أعلم بما يكون)^(٣)، وقريب منه ما ذكره الأربلي^(٤) والطبرسي^(٥).

١. الطوسي، محمد بن الحسن: مصباح التهجد: ٨٢٦.

٢. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: ١٠٨ ح ٧٥.

٣. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان: الارشاد في معرفة حجج الله على العباد: ٣٦٢.

٤. ظ: الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح: كشف الغمة في معرفة الأئمة: ٣/ ٢٦٦.

٥. ظ: الطبرسي، الفضل بن الحسن: أعلام الوريء بأعلام الهدى: ٢/ ٢٩٥.

وهو ضعيف سنداً بالإرسال، حيث إن الأعلام قد ذكروه بلا سند، ونسبوه إلى خلاف المشهور، مما يقتضي ضعفه ووهنه.

قال البياضي العمالي: (الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوماً فيها المهرج، وعلامة خروج الأموات، وقيام الساعة)^(١).

الثانية: دراسة حول إمكانية صدور هذه الأخبار:

تبين من خلال العرض السابق ضعف أسناد هذه الأخبار؛ فتكون حينئذٍ خارجة عن نطاق الحجية، ولا يمكن التمسك بها لإثبات أمر عقدي، إذ لا يكتفى بالظن فيه؛ بلحاظ أن العقيدة تتطلب إيماناً وإذعاناً قطعياً، وخبر الواحد لا يورث القطع وليس من شأنه ذلك، كما أن نسبتها بنحو القطع إلى أهل البيت عليهم السلام قد تستلزم الكذب وهو قبيح عقلاً وشرعاً.

يقول الحر العاملي في معرض حديثه عنها: (فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع واليقين لندرتها وقتلتها، وكثرة معارضتها، كما أشرنا إلى بعضه، وقد تواترت الأحاديث بأن الأئمة اثني عشر، وأن دولتهم ممتدة إلى يوم القيامة، وأن الثاني عشر خاتم الأوصياء والخلفاء... فلو كان يجب علينا الإقرار بإمامة اثني عشر بعدهم لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص)^(٢).

ومما يؤكد عدم صدورها معارضتها لطوائف كثيرة من الأخبار، منها:

الطائفة الأولى: عدم وجود ولد لصاحب الأمر عليه السلام:

حيث صرحت بعض الأخبار بعدم الذرية للإمام المهدي عليه السلام في حضوره فضلاً عن غيبته، ومنها ما رواه الطوسي بسند معتبر عن الحسن بن علي الخزاز قال: دخل علي بن أبي حمزة علي أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أنت

١. ظ: البياضي، علي بن يونس: الصراط المستقيم: ٢/ ٢٥٢.

٢. الحر العاملي، محمد بن الحسن: الإيقاظ من الهجعة: ٤٠١.

إمام؟ قال: «نعم»، فقال له: إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «لا يكون الإمام إلا وله عقب». فقال: «أنسيت يا شيخ أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر عليه السلام، إنما قال جعفر عليه السلام: لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي عليه السلام فإنه لا عقب له»، فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول^(١).

فإن المهديين حسب الفرض هم من ذرية الإمام المهدي عليه السلام، في حين أن هذا الخبر ينفي ذلك فيستقر حينئذ التعارض، مما يقتضي سقوطها عن الحجية، بل قد يقال بترجيح عدم الولد، بلحاظ اعتبار سندها واعتضادها بطوائف أخرى كأخبار رجعة الإمام الحسين عليه السلام بعد الإمام المهدي عليه السلام بلا فصل، ونحوها.

مضافاً إلى اضطراب أخبار المهديين، فيقتضي الأخذ بالوجه الذي يمكن معه الجمع، وهو حمل أخبار المهديين على كونهم من ولد الإمام الحسين عليه السلام بعد رجوعه كما يحتمل من خبر البطائني^(٢) فتأمل.

فإن قلت: إن الجمع ممكن، بلحاظ أن المراد بالإمام الذي لا عقب له هو الثاني عشر من المهديين، حيث بموته يحل زمان الرجعة ويخرج عليه الإمام الحسين عليه السلام، فيرتفع حينئذ التعارض.

قلت: بأنه جمع باطل، لاختصاص وصف (الإمام) بالاثني عشر من العترة الطاهرة دون المهديين، ومما يؤكد ذلك ظهور أخبار الرجعة في تولي الحسين عليه السلام لدفن الحجة المنتظر عليه السلام.

الطائفة الثانية: أخبار الرجعة:

وهي كثيرة، حيث تصرح برجعة الإمام الحسين عليه السلام بعد الإمام المهدي عليه السلام

١. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٢٢٤ رقم ١٨٨.

٢. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٧٨ فصل في ذكر طرف من صفاته ومنازله ح ٥٠٤.

مباشرة وبلا فصل، منها ما رواه الكليني بسنده عن عبد الله بن القاسم البطل، عن أبي عبد الله عليه السلام: «... خروج الحسين عليه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا شيطان والحجة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين عليه السلام جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي عليه السلام ولا يلي الوصي إلا الوصي»^(١).

وما روي بسنده عن أحمد بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام: سأل عن الرجعة أحق هي؟ قال: «نعم»، فقيل له: من أول من يخرج؟ قال: «الحسين عليه السلام يخرج على أثر القائم عليه السلام»، قلت: ومعه الناس كلهم؟ قال: «لا، بل كما ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [النبأ: ١٨] قوم بعد قوم»^(٢).

وبالإسناد نفسه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «يقبل الحسين عليه السلام في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيدفع إليه القائم عليه السلام الخاتم، فيكون الحسين عليه السلام هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته»^(٣).

ودلالة هذه الأخبار على خروج الإمام الحسين عليه السلام وحكمه بعد دولة الإمام المهدي عليه السلام واضحة، فتعارض دلالة أخبار المهديين من جهة تسليم الحكم إلى ابن المهدي وقيامه بتلك المهمة.

١. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: ٢٠٦/٨ ح ٢٥٠.

٢. الخلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: ٤٨.

٣. الخلي، حسن بن سليمان: مختصر بصائر الدرجات: ٤٨.

الطائفة الثالثة: حصر الأئمة بالاثني عشر:

وهي روايات متواترة ومتفق على صحتها بين العامة والخاصة، حيث تدل على حصر عدد الأئمة بالاثني عشر، منها:

ما رواه الصدوق بسنده عن الأسود بن سعيد الهمداني قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»، فلما رجع إلى منزله أتته فيما بيني وبينه، وقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج»^(١).

وما رواه الصدوق بسنده عن عبد الملك بن عمير أنه سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أمر الناس ماضياً حتى يلي عليهم اثنا عشر رجلاً»، ثم تكلم بكلمة خفيت عليّ فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال: «كلهم من قريش»^(٢).

وما رواه عباد عن عمرو عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، أعني أوتادها وجبالها، وقد تد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»^(٣).

ودلالاتها على قيام الساعة بعد رحيل الاثني عشر واضحة، حيث إن سلامة الدين وبقاء النظام حاصل ما دامت الحجة قائمة بهم، فإذا توفي آخرهم حصل الهرج والمرج وبداية قيام الساعة، وهذا يناقض الأخبار الدالة وجود اثني عشر مهدياً وبداية حصول حكمهم بعد الاثني عشر إماماً.

١. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: ٤٧٢ ح ٢٦ باب الاثني عشر.

٢. الصدوق، محمد بن علي: الخصال: ٤٧٣ ح ٢٧ باب الاثني عشر.

٣. الأصول الستة عشر: ١٤٠ أصل أبي سعيد عباد العصفري ح ٦، وقريب منه ما ذكره الكليني:

الكافي: ١/ ٥٣٤ باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ح ١٧.

ولعل منشأ توهم إمامة المهديين هو كبرى عدم خلو الأرض من حجة، فبعد فرض وفاة الإمام المهدي عليه السلام لابد من قائم منصب من قبل الله تعالى يقوم بمهام الإمامة، ولا مصداق في الأخبار إلا المهديين.

بيد أن هذا الوهم يندفع بأدنى تأمل؛ حيث إن الحكمة الإلهية اقتضت تطويل عمر المهدي المنتظر عليه السلام لاستمرار الحجة إلى يوم القيامة، ودعوى امتداد الحجج بعده خلاف الحكمة ونقض للطريقة التي اختارها الشارع. مضافاً إلى استفاضة الأخبار الدالة على رجعة الإمام الحسين عليه السلام بعد الإمام المهدي عليه السلام مباشرة، فلا يصار إلى فرض وجود إمام غيره، لاسيما بعد علمنا بعدم وجود إمامين فعليين في آن واحد.

الثالثة: دراسة متون هذه الأخبار:

إن هذه الأخبار لا تدل على معنى واحد، بل يوجد بينها من التهافت والتناقض ما يمنع من صدور بعضها أو جمعها عن المعصوم عليه السلام ومن ذلك:

١ - إن الخبر الأول ظاهر في كون المهديين أئمة، وقد تم وصفهم في الخبر الرابع بالأئمة، في حين أن رواية الصدوق تنفي عنهم منصب الإمامة وتخصر وظيفتهم بالدعوة إلى موالاة الأئمة عليهم السلام والتعريف بحقوقهم.

٢ - إن الخبرين الأول والثاني يذكران أن عدد المهديين اثنا عشر، بينما تخبر الرواية الثالثة بأن عددهم أحد عشر رجلاً.

٣ - إن فرض كون المهديين من ولد الحسين عليه السلام - كما هو ظاهر الخبر الثالث - من غير توسط المهدي عليه السلام يناقض دلالة الخبر الأول الذي يصرح بكونهم من ذرية المهدي عليه السلام مباشرة.

ومع هذه الإشكالات يمتنع الوثوق بصدورها والركون إليها، ولذا يكتفى منها بالقدر المتيقن وهو أنهم جماعة من الشيعة يظهرون في زمن الإمام عليه السلام

يدعون له وينوبون عنه في القيام ببعض شؤون الدعوة والحكم، وبذلك نرفع اليد عن ظهور خبر الوصية في إمامتهم وحكمهم، ويساعد عليه التفصيل بين الأئمة والمهدين الذي يقتضي عدم إمامتهم.

محاولات الجمع بين الأخبار ورفع التعارض:

بذلت محاولات عدة في سبيل الجمع بين الأخبار المتقدمة ورفع التناقض والاضطراب عنها أهمها ثلاثة:

المحاولة الأولى:

أن يراد بالمهدين أئمة يحكمون بعد الإمام المهدي عليه السلام بلا فصل؛ لعدم جواز خلو الأرض من حجة عقلاً وشرعاً، ويدل عليه ظاهر ما ورد في الأخبار المتقدمة كالوصية، ولا ينافيه وصفهم بالشيعة في بعض الأخبار، بلحاظ أن المشايعة والمتابعة عنوان منطبق على الأنبياء والأوصياء، حتى قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ (الصفافات: ٨٣)، كما أن أمير المؤمنين علي عليه السلام من شيعة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ولا تعارض أخبار الرجعة، إذ إن زمان الرجعة يبدأ من حين انتهاء زمان المهديين، حيث يخرج الحسين على المهدي الثاني عشر عليه السلام ليقوم بدفنه وتجهيزه، وبذلك يرتفع التعارض.

ويرد عليها:

إن المقطوع به اختصاص الإمامة بالاثني عشر عليهم السلام وكون الوصية فيهم خاصة، حتى أصبح هذا الرقم عنواناً وشعاراً يعرف به الإمامية، والأخبار متواترة لفظاً ومعنى في ذلك، ولو تنزلنا عن ذلك لأصبح عدد الأئمة أربعة وعشرون وهو خلاف وصفنا بالاثني عشرية، فتأمل.

وأن وصف الشيعة في أخبار أهل البيت عليهم السلام - إذا انفرد - يباين الأئمة،

وهذا واضح لمن يعرف معاريض كلامهم، فالإمامة قيادة دينية وسياسية والشيعية هم الأتباع والأنصار.

كما أن وصف (المهدي) أو (القائم) إذا انفرد يحمل على الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام خاصة وينصرف إليه، وإذا أريد منه غيره فلا بد من ذكر دليل أو قرينة وهي مفقودة في المقام.

المحاولة الثانية:

أن يراد بهم مجموعة من خلص الشيعة يقومون بالدعوة وشؤون الدولة في زمان الإمام وما بعده، ويدل عليه خبر البطائني، وبذلك يرتفع التنافي مع أخبار الرجعة حيث لا يمتنع وجودهم في ظل إمامة الحسين عليه السلام.

المحاولة الثالثة:

أن تكون أخبار المهديين ناظرة إلى رجعة أهل البيت عليهم السلام، فيكون المراد منهم هو النبي صلى الله عليه وآله وأحد عشر إماماً ما خلا القائم عليه السلام، وبذلك نرفع اليد عن بعض الخصوصيات والقيود الواردة، جمعاً بين الأخبار لرفع التعارض بينها، وإنما عبر عنهم بالمهديين من باب الكناية باستعمال معنى ملازم للمعنى الحقيقي لخطورة التصريح بعقيدة الرجعة في ظل حكم الظالمين.

وفي هذه المحاولة إما يفترض حصول التحريف والخطأ في نقل الرواية حيث إن الضمير في خبر الوصية يرجع إلى الإمام الحادي عشر فيكون المراد بأول المهديين هو ابنه المهدي المنتظر عليه السلام بقرينة تسمية المهدي عليه السلام بهذه الأسماء، كما روى الشيخ الطوسي بسنده عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر المهدي فقال: «إنه يبائع بين الركن والمقام، اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهذه أسماؤه ثلاثها»^(١)، فيكون مرجع الضمير (له) إلى المهدي عليه السلام لا إلى ابنه، أو بالرجوع إلى التأويل والتصرف بمدلول الخبر كما احتمله المحدث المجلسي رحمته الله^(٢).

١. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٥٤.

٢. المجلسي، محمد باقر: بحار الأنوار: ٥٣ / ١٤٨.

ويؤكد ذلك تسمية المهدي المنتظر ﷺ بأحمد في بعض الأخبار منها ما رواه الصدوق بسنده عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو على المنبر: «يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، مشرب بالحمرة... له اسمان: اسم يخفي واسم يعلن، فأما الذي يخفي فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد...»^(١).

وهو احتمال وارد، وإن كان الثاني أقوى لعدم الحاجة فيه إلى التأويل بالخروج عن مدلول اللفظ وظاهره.

الإيمان بالمهديين ليس من العقيدة:

تقدم أن ما دل على ظهورهم في آخر الزمان هو أخبار آحاد فلا يعتمد عليه في إثبات عقيدة، لاسيما بعد معارضتها لما ثبت بضرورة المذهب من حصر الإمامة الإلهية باثني عشر رجلاً من أهل البيت عليه السلام، حتى عد ذلك العدد شعاراً للإمامية يمتازون به عن سائر المذاهب ويعرفون به عند المذاهب الأخرى^(٢)، فلا يجب الاعتقاد بالمهديين الاثني عشر، فالمقتضي للاعتقاد بخروجهم مفقود والمانع موجود حيث ورد اختصاص وجوب الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر وعدم التعدي عنه، فقد روى النعماني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: «الوصية نزلت من السماء على رسول الله ﷺ كتاباً محتوماً، ولم ينزل على رسول الله ﷺ كتاباً محتوماً إلا الوصية، فقال جبرئيل عليه السلام: يا محمد هذه وصيتك في أممك إلى أهل بيتك، فقال رسول الله ﷺ: أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ فقال: نجيب الله منهم وذريته ليورثك علم النبوة قبل إبراهيم وكان عليها خواتيم، ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه، ثم فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به، ثم فتح الحسين عليه السلام

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: ٣٥٣.

٢. عبد الجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة: ٧٥٨.

الخاتم الثالث فوجد فيه أن قاتل وأقتل وتقتل وأخرج بقوم للشهادة، لا شهادة لهم إلا معك، ففعل، وثم دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام ومضى، ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه أن أطرق واصمت لما حجب العلم، ثم دفعها إلى محمد بن علي عليه السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه أن فسر كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة، وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله، ففعل، ثم دفعها إلى الذي يليه»، فقال معاذ بن كثير: فقلت له: وأنت هو؟ فقال: «ما بك في هذا إلا أن تذهب يا معاذ فترويه عني، نعم أنا هو»، حتى عدد على اثني عشر اسماً ثم سكت، فقلت: ثم من؟ فقال: «حسبك»^(١).

وخلاصة المخاض: أن الاعتقاد بوجود ذرية للقائم أو بوجود مهديين بعد القائم ليس بلازم، ولا يمكن الاستناد على هذه الأخبار في إثبات ذلك، لضعف سندها، واضطراب دلالتها، ومعارضتها بغيرها، وعدم وجود ما يعضدها ويقوي صدورها، ولما كان خروج اثني عشر مهدياً بعد المهدي أمراً غيبياً، فلا ريب في دخوله ضمن دائرة البداء حيث لا يعد خروجهم من الحتميات فيمكن أن يقع ويمكن أن يرفع لمصلحة عند الشارع.

المطلب الثاني: دعوى خروج المهديين قبل ظهور المهدي عليه السلام:

وهي دعوى معاصرة ظهرت على يد بعض الأدعياء، إذ لم يعرف لها وجود من قبل في كتبنا المتعبرة لم يعهد لها قائل، وحاصلها: إرسال المهدي المنتظر عليه السلام لابنه الذي يلي الحكم بعده للدعوة إليه والتمهيد لظهوره، وهو نفسه المقصود بخبر الوصية بأول المؤمنين أو المهديين، وقد استندت على وجوه باطلة، أهمها وجهان:

١. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: ٥٣، وقريب منه ما رواه الكليني في الكافي: ١ / ٢٧٩.

الوجه الأول: ما ورد في بعض الأخبار من تواصل ولده الذي يلي أمره معه في حال غيبته، فقد روى الطوسي بسنده عن الفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: قتل، ويقول بعضهم: ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره»^(١)، مما يؤكد وجود الذرية والأولاد أولاً، وتواصل أحدهم معه ثانياً.

بيد أن الرواية ضعيفة سنداً بجهالة: عبد الله بن المستنير؛ حيث أهمل ذكره في كتب الرجال.

ولا يمكن الاستدلال بلفظ (ولده) لإثبات وجود ذرية لأن الشيخ النعماني قد روى نفس هذا الخبر من دون ذكر للولد، فعن الفضل بن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات، وبعضهم يقول: قتل، وبعضهم يقول: ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره»^(٢)، وعند تعارض النقل يسقط الاستدلال من هذه الحثية.

وعلى فرض قبولها، فهي مجملة، إذ لم تبين لنا شخصية (الذي يلي أمره) هل هو من الولد أم لا، ويمكن تطبيقها حينئذٍ على رواية الوصية المتقدمة، فهي بذلك أعم من المدعى، فضلاً عن الاعتماد عليها في إثبات السفارة أو النيابة عن الإمام عليه السلام في عصر الغيبة، فأقصى ما يمكن أن تدل عليه هو وجود هذه الشخصية حال الغيبة وتواصله مع الإمام المعصوم عليه السلام، وأما تحديد مصداقها ووظائفها فدونه خرط القتاد.

١. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ١٢٠.

٢. النعماني، محمد بن إبراهيم: الغيبة: ١٧٢.

وأضعف من ذلك الاستدلال بما رواه نعيم بن حماد بسنده عن الهيثم بن عبد الرحمن عمن حدثه عن علي عليه السلام أنه قال: (يُخْرَجُ رَجُلٌ قَبْلَ الْمَهْدِيِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْمَشْرِقِ، يَحْمِلُ السَّيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ تَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، يَقْتُلُ وَيُمَثِّلُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَا يَبْلُغُهُ حَتَّى يَمُوتَ) ^(١).
فإنها ساقطة سنداً ودلالة.

فأما سنداً فهي عامية لم ترد في مصادرنا المعتبرة، وضعيفة بالإرسال، فلا يصح الاستناد عليها في إثبات هذه الدعوى، وأما دلالة فهي مجملة، إذ إن الأهل عبارة عن عموم القرابة وهي متحققة في جميع السادة من أولاد علي وفاطمة عليهما السلام وتخصيصها بالأبناء دون غيرهم ترجيح بلا مرجح فتكون أعم من المدعى، كما يمكن حملها على الخراساني لكونه صاحب راية المشرق كما ورد في الأخبار.

الوجه الثاني: دعوى رجوع نسب اليماني إلى المهدي عليه السلام وأنه من أولاده، وحيث إن اليماني يخرج قبل المهدي عليه السلام بل أنه من علاماته، فلا بد أن يكون حينئذ أول المهديين.

وهذا الوجه واضح البطلان؛ بلحاظ وجود التباين التام بين الشخصيتين في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فاليماني رجل من اليمن من صنعاء يخرج قبل الظهور الشريف، ولا يرتبط بعلاقة نسبية بالمهدي عليه السلام، كما أن ظهور أول المهديين بعد والده أو معه، فهما مختلفان من حيث الزمان والمكان والنسب.

مضافاً إلى الاختلاف الوظيفي، فإن وظيفة اليماني هي التمهيد لخروج الإمام عليه السلام والدعوة له والقيام بواجب النصر، بينما وظيفة أول المهديين ودوره حسب خبر الوصية يبدأ بعد رحيل والده بالقيام بشؤون الحكم وتولي منصب

١. المروزي، نعيم بن حماد: كتاب الفتن: ٢١٦ ح ٩٢٠.

الخلافة من بعده أو الدعوة إلى موالاة أهل البيت عليهم السلام والتعريف بحقوقهم كما هو مفاد خبر البطائني.

فشخصية اليماني حسب الأخبار الشريفة:

١ - معلومة النسب: فقد روى ابن طاووس بسنده عن عبّاد بن محمّد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة... قلت: فله علامة قبل ذلك؟ قال: «نعم، علامات شتّى»، قلت: مثل ماذا؟ قال عليه السلام: «خروج راية من المشرق وراية من المغرب، وفتنة تضلّ أهل الزوراء، خروج رجل من ولد عمّي زيد باليمن، وانتهاب ستارة البيت، ويفعل الله ما يشاء»^(١).

٢ - معلومة الموطن: فقد روى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى الله عليه وعليهم، فقال لي مبتدئاً: «... وإن من علامات خروجه: خروج السفياي من الشام، وخروج اليماني من اليمن، وصيحة من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السماء باسمه واسم أبيه»^(٢).

٣ - معلومة الزمان: حيث روى الطوسي بسنده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمس قبل قيام القائم من العلامات: الصيحة والسفياي، والخسف بالبيداء، وخروج اليماني، وقتل النفس الزكية»^(٣).

ومنه يظهر عدم وجود دليل معتبر يمكن الاستناد عليه في إثبات ظهورهم قبل ظهور المهدي المنتظر عليه السلام، وبذلك تبطل كل الدعاوى التي يمكن أن تتمسك بهذه الأخبار لإثبات مشروعيّتها وحقانيّتها.

١. ابن طاووس، علي: فلاح السائل ونجاح المسائل: ١٧١.

٢. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٣٢٨ باب ما أخبر به الباقر عليه السلام ح ٧.

٣. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٣٧ رقم ٤٢٧.

ولو تنزلنا بإمكان ذلك ووقوعه، فلا شك في عدم إمكان معرفة مصداق المقصود بالأخبار فيبقى مجهولاً مبهماً، ولا يوجد طريق معتبر إلى تمييزه حيثئذٍ ومعرفة صدقه سوى المعجزة البينة بشرطها المقررة في علم الكلام.

المطلب الثالث: بطلان دعوى أحمد إسماعيل واستدلاله بالوصية:

ظهر خلال هذه السنوات مدعٍ جديد ينسب لنفسه ألقاباً متعددة ومناصب مختلفة كـ(اليمني) و(سفير المهدي) و(ابن المهدي) و(أول المهديين) و(القائم) و(الإمام المعصوم) ونحوها، مستدلاً بالأخبار المتقدمة على صدق دعواه، حيث استغل وجود اسم أحمد في ذيل خبر الوصية للتبشير بظهوره كما يزعم. وهذا استدلال واضح الوهن لوجه عدة:

الأول: تباين شخصية اليمني مع أول المهديين، من حيث النسب والموطن والزمان والوظيفة كما تقدم.

وتغاير كلا الشخصيتين مع دعوى المدعي وانعدام العلاقة بينهما، فلا ينطبق عليه مكان اليمني ولا وصفه حيث إنه رجل مولود في مدينة البصرة في العراق، ولا ينطبق عليه عنوان (أول المهديين) بلحاظ أن الخبر يدل على كونه ولداً مباشراً للمهدي بينما يدعي هو أن بينه وبين الإمام المهدي عليه السلام أربع وسائط. الثاني: لم يثبت دليل قاطع أو حجة معتبرة زواج الإمام المهدي عليه السلام وإنجابه، على أننا لو سلمنا بحدوث ذلك فمن أين لنا معرفة شخوص أولاده وذريته وتحديد أوصافهم ما لم يتصد المعصوم بنفسه ويبين لنا ذلك، بل الذي يزيد الأمر سخرياً أن هذا المدعي معروف الأب والأم عند أهل البصرة، فكيف صار من ولد المهدي يا ترى؟!

وقد تقدم في بعض الأخبار عدم وجود ولد للإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره فضلاً عن غيبته، ويضاف إليها ما روي عن المفضل بن عمر قال: سمعت

أبا عبد الله عليه السلام يقول: «... يا مفضل ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم، قال: والله أمرنا أنور وأبين منها، وليقال المهدي في غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والرسل والناس أجمعين»^(١).

ومارواه الصدوق بسنده عن الأصبع بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد»^(٢).

الثالث: بطلان ادّعاءه للعصمة؛ من خلال كثرة اللحن في كلامه وصدور الأخطاء النحوية التي لا تصدر عن فاضل فضلاً عما يدعي مقام الإمامة والعصمة، فهو من المعاييب التي تقدح بالإنسان العربي بحيث يوصف صاحبه بالجهل ويخفض من قدره ومنزلته بين الناس، ولذا روى الكليني بسند صحيح عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء»^(٣)، إضافة إلى صدور الخطأ في الاستدلال والتأويل المجحف ولي عنق كثير من النصوص لتتناسب مع آرائه وأطروحاته.

الرابع: أن أخبار المهديين وأمثالها لا تنفع المدعي في إثبات دعواه، بل هي حجة عليه، إذ إن سياقها يدل بوضوح على ظهور المهديين بعد الظهور الشريف للإمام المهدي عليه السلام، وأن دور أول المهديين يبدأ حين حضور وفاة الإمام المهدي عليه السلام حيث يتسلم الوصية، بقرينة (ثم) التي تفيد الترتيب مع التراخي، بينما ظهر هذا المدعي قبل ظهور الإمام عليه السلام، فلا زمان الرواية ينطبق على هذا الزمان ولا أوصافه تنطبق عليه حيث إن الخبر يدل على تسليم الوصية إلى الابن المباشر للإمام عليه السلام، فهل (أحمد إسماعيل) الابن المباشر لصاحب الزمان؟!

١. الخصبي، الحسين بن حمدان: الهداية الكبرى: ٣٦١.

٢. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٣٠٣ ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام ح ١٣.

٣. الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي: ١/ ٥٤ باب رواية الكتب والحديث ح ١٣.

ودعوى مجرد انطباق اسم وصي الإمام المهدي عليه سخيقة؛ إذ إن بمقدور أي فرد ادّعاء ذلك بل هو واقع حيث ادّعى ذلك للمهدي العباسي بدعوى تسميته بمحمد ومن ثم وضعت بعض الأخبار والروايات عن النبي صلى الله عليه وآله لتتناسب مع شخصه، وفي العصر الحديث ادّعى (غلام أحمد القادياني) المهدوية والنبوة في الهند، حيث ربط بين ادّعاء تسميته (أحمد) وبين النصوص القرآنية^(١) المبشرة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله بدعوى باهتة مفادها: تباين شخصية أحمد في القرآن مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله مشيراً بذلك إلى تبشير الأنبياء والرسول ببعثة رجل في آخر الزمان اسمه أحمد ومن ثم تطبيق ذلك عليه، فما أشبه القوم بالقوم. ولذا لو ادّعى أحد أنه محمد بن الحسن العسكري عليه السلام فهل يجب تصديقه لمجرد اتفاق الاسم؟ أو لا بد من إبراز البينة على صدق دعواه لعدم حصول المعرفة بشخصه وإن علم اسمه وإمامته، فإن قلنا إن ادّعاء الاسم كافٍ لزم منه تصديق كل مدعٍ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

الخامس: لم يأت دليل من إعجاز أو كرامة يدل على صدق دعواه، فمن يدّعي الاتصال بالغيب يلزم أن يأتي بأمر خارق للعادة، كقلب العصا ثعباناً بالنسبة لموسى عليه السلام، وإحياء الموتى بالنسبة لعيسى عليه السلام، وشق القمر ورد الشمس بالنسبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله، وأمّا المدعي فلم يأت إلا بأوهام وأباطيل كالاستناد على الاستخارة والأحلام.

المطلب الرابع: الضوابط التي يرجع إليها في مواجهة الدعاوى الضالة:

لخطورة هذه الدعاوى وأشباهها فقد وضع أئمتنا ضوابط وموازن تعرض عليها كل شبهة تتعلق بقضايا الإمام المهدي عليه السلام منها:

أولاً: انقطاع النيابة الخاصة والسفارة عن الإمام المهدي عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، فكل من ادّعى النيابة الخاصة يجب تكذيبه، فقد ورد في التوقيع

الشريف: «فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كذاب مفتر»^(١)، وهذه الرواية صحيحة الإسناد مضافاً إلى اعتزادها بالارتكاز القطعي الثابت عند المتشرعة مما يجعلها تفيد القطع أو الاطمئنان المتأخّر له.

ولهذا أفتى علماءنا الأبرار بكفر مدّعي السفارة الخاصة بعد السمري عليه السلام، فيقول الشيخ ابن قولويه القمي عليه السلام: (إن كل من ادّعى الأمر بعد السمري عليه السلام فهو كافر منمّس ضال مضل، وبالله التوفيق)^(٢).

ثانياً: تكذيب مدّعي المشاهدة، حيث جرت سيرة الإمامية على ذلك بنحو يوجب الاتصال بالإمام عليه السلام، وهي سيرة متصلة بعصر المعصوم كإماماً عن كابر، فتكون كاشفة عن صدور هذا المضمون عن العترة الطاهرة عليهم السلام.

ثالثاً: ضرورة التمسك بالتراث الثابت عند الشيعة مما نقل عن الأئمة عليهم السلام، وعدم التسرع في الانجرار خلف كل مدّعي، حتى يستبين لهم صدق دعواه بوضوح وجلاء، حيث أمر المعصوم عليه السلام شيعته بذلك في روايات كثيرة منها ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن سنان قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إماماً هدياً، ولا علماً يرى، ولا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق»، فقال له أبي: إذا وقع هذا ليلاً فكيف نصنع؟ فقال: «أمّا أنت فلا تدركه، فإذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر»^(٣).

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين وتمام النعمة: ٥١٦؛ الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٠٤.

٢. الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ٤٢١.

٣. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: ٣٤٨ باب ما روي عن الصادق عليه السلام ح ٤٠.

وما رواه أيضاً بسنده عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، يعني بين مكة والمدينة، فيناهم كذلك إذ أطلع الله صلى الله عليه وسلم لهم نجمهم»، قال: قلت: وما السبطة؟ قال: «الفترة والغيبة لإمامكم»، قال: قلت: فكيف نضع فيما بين ذلك؟ فقال: «كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم»^(١).

ما رواه أيضاً بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «كيف أنتم إذا بقيتم دهرًا من عمركم لا تعرفون إمامكم»؟ قيل له: فإذا كان ذلك فكيف نضع؟ قال: «تمسكوا بالأمر الأول حتى يستبين لكم»^(٢).

ومفاد هذه الأخبار إرشاد إلى ما دلت عليه السيرة العقلية الجارية على عدم تصديق أي دعوى ما لم يبرهن على صدقها، لاسيما في مواطن الاشتباه والالتباس، وعدم العدول من قول لآخر بدون حجة وبرهان خصوصاً في القضايا المهمة كالعقيدة.

ولذا جرت سيرة الإمامية على الرجوع إلى الفقهاء الصالحين في عصر الغيبة، بمقتضى التنصيب العام الصادر من الناحية المقدسة بقوله: «وَأَمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»^(٣)، حيث يؤخذ منهم الحلال والحرام ويرجع إليهم في تمييز مواطن الالتباس والشبهة بمقتضى دلالة الإطلاق ومقدمات الحكمة.

١. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: ٣٤٨ باب ما روي عن الصادق عليه السلام ح ٤١.

٢. الصدوق، محمد بن علي: كمال الدين: ٣٤٨ باب ما روي عن الصادق عليه السلام ح ٣٨.

٣. الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة: ٢/ ١٨١ باب ٤٥ ح ٤؛ الطوسي، محمد بن الحسن: الغيبة: ١٩٧ فصل ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته ح ٢٤٧.

رابعاً: المطالبة بالمعجزة:

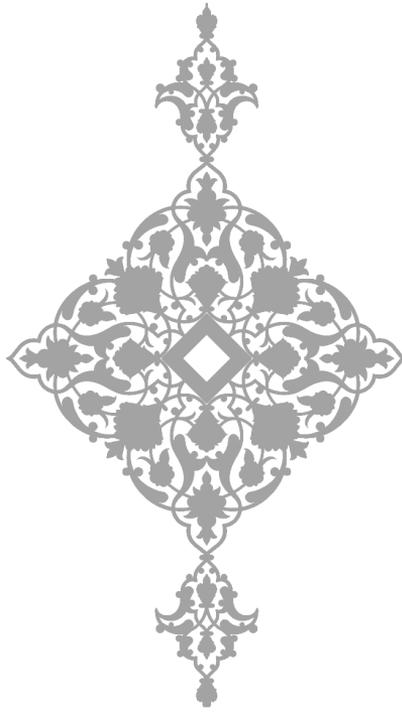
ضرورة أن كل دعوة تتصل بأمر غيبي يعود إلى إثبات قضية دينية والاتصال بالله تعالى، لا بد من اقترانها واعتضادها بدليل يثبت صدق تلك الدعوى، ولذا أيد الله تعالى رسله وأنبياءه وأوصيائهم بالمعجز والكرامات؛ وبالتالي لا يمكن تصديق أي دعوى ما لم تستند إلى معجزة بينة لا يختلف على صدقها اثنان، فالمنامات والاستخارات والسحر والشعبذة قضايا لا يركن إليها في إثبات حكم فقهي جزئي فضلاً عن أمر عقدي مهم.

خامساً: العقائد لا تثبت بالظنون والأوهام:

إن العقائد وتفصيلها لا تثبت بالظن فضلاً عن الوهم والخيال، إذ ثبت في مباحث علم الكلام عدم صحة الاستناد على أخبار الآحاد وإن صح سندها، بل يلزم أن يكون الاستدلال بنص قطعي الصدور والدلالة أي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، فتأمل.

ولذا صرح أئمة أهل البيت عليهم السلام بوضوح أمر المهدي حين ظهوره، فقد روى الطوسي بسنده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ياكم والتنويه، أما والله ليغيين إمامكم سنين من دهركم، وليمحصن حتى يقال: مات قتل هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفأن كما تكفأ السفن بأموج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، ولترفعن اثنا عشرة راية مشتبهة لا يدري أي من أي». قال: فبكيك وقلت: فكيف نصنع؟ فقال: «يا أبا عبد الله - ونظر إلى الشمس داخله إلى الصفة قال: - فترى هذه الشمس؟» قلت: نعم، قال: «والله لأمرنا أبين من هذه الشمس»^(١)، فلا بد من التروّي والتأني في كل دعوى وعدم الانجرار وراءها من دون دليل وبرهان قطعي.

نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرج صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا
من أنصاره وأعوانه، إنه نعم المولى ونعم المجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله
رب العالمين.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره

مرتضى علي الخلي

مدخل تمهيدي:

إن مسألة علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره - إثباتاً أو نفيّاً - هي واحدة من المسائل الاعتقاديّة التي تترتب على بحثها وبيان أدلتها من الروايات عدّة معطيات تربوية وثمار تمس حراك الإنسان المؤمن المنتظر، وتسهم في صياغة وعيه وتمهيده وتعاطيه مع ما يجري من الحوادث الموعودة التي لها علاقة ترابطيّة منتظمة وحكيمة، تتبع إرادة الله سبحانه، ومنها ظهور الإمام المهدي عليه السلام وكلّ ماله من دخالة تكوينية أو غير تكوينية في تحقّق ذلك وفق السنن الإلهية والمقتضيات الطبيعيّة والبشريّة.

ومن حيث البحث في الإمكان الوقوعي عن أنّه هل يعلم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره أو لا يعلم.

فيمكن القول: إنّّه لا يوجد ثمة محذور لنفي علم الإمام عليه السلام بذلك في حدّ نفسه، إلا ما ورد في لسان بعض الروايات، والتي جُمِلت على نفي ذلك لملاكات تقتضيها بحسب الظاهر، كعدم الإذن بإظهاره، أو ستر العلم بالوقت، وكراهية التعيين، ولزوم الكتمان، أو أنّ أمر الظهور موكول إلى الله تعالى، ومرتبّط بالبداة، وسنعرضها في ما يأتي متناً ودلالةً.

ومّا يقوِّي الإمكان الوقوعي^(١) لعلم الإمام المهدي بوقت ظهوره هو إناطة مشروع الظهور الفعلي به، ولو ضوح أنّ العلم من شرائط التكليف العامة والقيام بالواجب، حاله حال أيّ تكليف شرعي آخر واصل إليه مشروط بإعلامه وتبليغه، يمكن النقاش بأن الشرط هو العلم قبل العمل، فيمكن القول بعدم علمه إلى أن تحين لحظة التكليف فيتم إعلامه من الله تعالى.

وقد نبّه علماء الكلام والعقيدة على ذلك، كالشيخ الطوسي^{رحمته الله} حيث قال: (وإعلام المُكَلَّف وجوب الفعل أو حُسنه أو دلالته عليه شرطٌ في حُسن التكليف من الله)^(٢)، وذكر العلامة الحلي^{رحمته الله} أيضاً في تعريف التكليف وبيان حدّه: (إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه المشقّة بشرط الإعلام... وشرطنا الإعلام لأنّ المُكَلَّف إذا لم يعلم إرادة المُكَلَّف - الله سبحانه - بالفعل لم يكن مُكَلَّفاً)^(٣).

وصفة العلم في علم العقيدة هي من الصفات التي يجب أن يتّصف بها الإمام المعصوم المنصوب بحيث (يجب أن يكون الإمام عالماً بتدبير ما هو إمامٌ فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل... وإثما يجب أن يكون الإمام عالماً بما أُسند إليه في حال كونه إماماً)^(٤)، وأنّ القضاء على الظلم والفساد وبسط القسط والعدل هو من جملة ما أُسند إلى الإمام المهدي^{رحمته الله} تحقيقه في وقت ظهوره الموعود.

ولا ينحصر طريق الإمام المهدي^{رحمته الله} إلى العلم بوقت ظهوره الشريف بإعلام الله تبارك وتعالى إيّاه، مع غصّ النظر عن نوع هذا الإعلام أو الإذن

١. الإمكان الوقوعي: هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ينظر: نهاية الحكمة، السيّد

محمد حسين الطباطبائي: ص ٦٣، ط ١٤، نشر مؤسسة النشر الإسلامي.

٢. الاقتصاد، الطوسي: ص ٦٢، ط قم ١٤٠٠هـ.

٣. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي: ص ٤٣٧-٤٣٨، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

٤. الاقتصاد، الطوسي: ص ١٩٢-١٩٣، ط قم ١٤٠٠هـ.

الإلهي وحيّاً أو إلهاماً أو تحديثاً ملائكيّاً أو غير ذلك كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات، والتي سنذكرها في ثنايا البحث، بل هناك سُبُلٌ أخرى ومنها زوال الموانع الظرفيّة وتحقّق الشروط الواقعيّة، بما يمكن التعبير عنها في علم الكلام بزوال العلة المقتضية للغيبة، فضلاً عن علمه عليه السلام بالوقت المعلوم للظهور من طريق آبائه المعصومين عليهم السلام (فهو يتّبع في ذلك ما شرّع له وأوقف عليه)^(١).

وأشار الشيخ الطوسي رحمته الله إلى هذه السبُل في جانبي النقل والعقل معاً، حيث قال: (فإنّه ما دامت العلة الموجبة حاصلة فإنّه مُستترٌ إلى أن يعلم الله تعالى زوال العلة، فيعلم ذلك بما وقفه عليه آباؤه من الوقت المعلوم، وبالأمارات اللائحة للنصر، وغلبة الظن يقوم مقام العلم في ذلك، وخاصة إذا قيل لك: إذا ظهرت لك أمارات النصر فاعلم أنّه وقت الخروج، وكلّ ذلك جائز)^(٢).

والروايات أشارت إلى البسط في العلم وتحقّقه للإمام المعصوم وحصوله بإعلام الله تعالى له، فعن معمر بن خلاد قال: سأل أبا الحسن عليه السلام رجل من أهل فارس فقال له: أتعلمون الغيب؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنّا فلا نعلم»، وقال: «سرّ الله عزّ وجلّ أسرّه إلى جبرئيل عليه السلام وأسرّه جبرئيل إلى محمّد صلى الله عليه وآله، وأسرّه محمّد إلى من شاء الله»^(٣).

والحاصل:

إن علم الإمام المهدي عليه السلام وبحسب هذه المرتكزات العقديّة القرآنيّة والروائيّة، والتي يستند إليها الإمام نفسه في حراكه التغييري والإصلاحي قابلاً لإدراك وقت الظهور وتعيينه بالإذن به من عند الله سبحانه، ولأنّ نفس العلم اللدني بالظهور هو من وسائل التمكين والقدرة المحفوفة بالإرادة الإلهيّة

١. ينظر - الغيبة، الطوسي: ص ٣٣١، ط، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة، ١٤١١ هـ.

٢. الاقتصاد، الطوسي: ص ٢٣٤، ط قم ١٤٠٠ هـ.

٣. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٥٦، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

والتسديد، فضلاً عن أن العلم بالوقت وحيثياته والظروف المحيطة به هو من جملة ما يحتاجه الإمام المهدي ﷺ فعلاً للنهوض بالوظيفة الكبيرة والخطيرة لما يتوفّر عليه ﷺ من الاستعداد الذاتي والإمكان في تلقّي العلم والإلهام الربّاني، وهذا ما نبّهت عليه الآية القرآنية الشريفة في قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾. وكذلك بيّنت الروايات هذا المعنى، كما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأئِمَّةَ (صلوات الله عليهم) يوقّهم الله ويؤتاهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتاه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (يونس: ٣٥)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: ٢٦٩)، وقوله في طالوت: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٤٧) - وإنّ العبد إذا اختاره الله ﷻ لأمر عباده، شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد، موقّ مسدّد، قد أمن من الخطايا والزلل والعتار، يخصّه الله بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»^(١).

وطبقاً لمضمون هذه الرواية فقد يتحقّق علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره بطريق الإلهام الربّاني^(٢) (وألهمه العلم إلهاماً) أو بما يُسمّى بالعلم اللدني، والذي يتحصّل من الإلهام أيضاً دون واسطة، بحيث يعلم الإمام المهدي ﷺ عند زوال علّة الغيبة أنّ وقت الظهور قد حان، ومن المعلوم أنّ

١. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٠٢-٢٠٢، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٢. الإلهام: هو تنبيه الله سبحانه للإمام المعصوم عليه السلام على حقيقة غيبية وتمكينه إيّاه من معرفتها وتلقّيها وترتيب الآثار عليها، هل الإلهام مجرد التنبيه؟

الإلهام هو أحد مصادر العلم والمعرفة، وهو طريق حاصل ومتحقق في حق الإمام المعصوم عليه السلام، فعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: علم عالمكم استماعٌ أو إلهامٌ، قال: «يكون سماعاً ويكون إلهاماً ويكونان معاً»^(١).

وأيضاً يمكن أن يكون علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره من طريق إمكان العلم بالشيء المراد والمُنْتَظَر والموعود إذا شاء الإمام أن يعلمه بإعلام الله تعالى له فعلاً وإحداثاً، وهذا المعنى وارد في الروايات، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِمَامِ، يَعْلَمُ الْغَيْبَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ»^(٢).

وثمة أمر مهمٌ ينبغي التنبيه عليه، وهو: أن نفس علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره الشريف، وبأي صورة ممكنة التحقق والوقوع، يتداخل ويرتبط مع ما ذكرنا من ضرورة زوال الموانع المقتضية للغيبة على مستوى شخصه المقدس، كزوال الخوف من القتل، أو على مستوى الظروف العامة للوقت والمكان والإنسان والدول والمجتمعات والقدرات والقواعد الموالية والمؤهلة لنصرته، ومدى مناسبة ذلك كله مع ما يجب القيام به من القضاء على الظلم والفساد وبسط العدل والحق والأمان والهدى والإصلاح، وتأسيس الدولة العادلة في الأرض قاطبةً.

فالعلم بالظهور ليس علماً فجائياً يحدث دون أن ينظر في ملابسات الواقع وحيثياته الإعدادية وقابلياته الفعلية، فقد يكون محفوظاً ومعلوماً من ذي قبل في ذهن الإمام المهدي عليه السلام وحاضراً عنده، بمعنى العلم المبذول^(٣) بحسب

١. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار: ص ٣٣٧، الناشر: مؤسسة الأعلمي - طهران.

٢. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٥٧، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٣. العلم المبذول: هو العلم بالشيء الذي قضاه الله سبحانه وأمضاه وأظهره لخواص خلقه، كما ورد في الرواية المأثورة عن ضريس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنَّ الله تعالى علمين: علمٌ مبذولٌ وعلمٌ مكفوفٌ، فأما المبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسول إلا نحن نعلمه، وأما المكفوف فهو الذي عند الله تعالى في أم الكتاب إذا خرج نفذ» [ينظر: شرح أصول الكافي - المازندراني: ج ٦، ص ٢٩، ط ١، بيروت ١٤٢١ هـ].

تعبير الروايات بوصفه من خواص خلق الله تعالى، ولكنّه ﷺ ينتظر تحقّق كلّ ما له دخالة في إنجاح مشروعه، من يقينيّة استجابة المخلصين قادةً وأفراداً وتحقّق قدرتهم الفعلية على الامتثال والطاعة والبذل بين يدي الإمام نفساً ومالاً وغير ذلك، وهذا المعنى ظاهر في مضمون الروايات المأثورة، فعن الإمام محمّد الجواد عليه السلام: «يُجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، من أقاصي الأرض، وذلك قول الله ﷻ: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ١٤٨)، فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد، وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله ﷻ»^(١).

ويُفهم ممّا تقدّم من تفسيرات مختصرة مأثورة لمفهوم علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره وإمكان ذلك عقلاً ونقلاً ووقوعاً.

١ - إنّ هناك أبعاداً مختلفةً تكتنف هذا العلم بحسب مقتضيات ظواهر الأشياء والأحداث وبواطنها وتأثيراتها على الظروف الراهنة فيبيل وقت التحقّق والظهور، ولها علاقتها الواقعية في فعلية وتنجز هذا العلم. وفي أيّ لحظة في عصر الغيبة الكبرى لو فرضنا أنّ الإمام المهدي ﷺ قد حصل له العلم بوقت الظهور والقيام، فذلك لا ينفك عن النظر إلى طبيعة مجريات الأمور والأحوال ومدى استجابتها وتقبّلها أو النظر إلى زوال الموانع وكلّ ما يحول دون ذلك.

٢ - ويظهر أيضاً أنّ علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، ولذا ورد النهي عن التوقيت، فعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القائم عليه السلام فقال: «كذب الوقتون، إنّنا أهل بيت لا نوقّت»،

وفي شرح هذه الرواية ذكر المولى المازندراني: (أنَّ قوله: إنّنا أهل البيت لا نوّقت: دلّ ظاهراً على أنّ لهم علماً بالوقت إلاّ أنّهم لا يوقّتون لمصالح)^(١).

٣ - وأيضاً لما تقدّم بيانه من ترابط وتداخل أكيد لهذا العلم بحيثياته الخارجية والواقعية في ظرفه ووقته، والإنسان المؤمن المنتظر مُكَلَّفٌ في قبال ذلك بمعرفة الإمام المهدي عليه السلام والتسليم له، وهذا ما كشفت عنه الروايات تنبيهاً منها على ترسيخ هذا البعد التربوي العقائدي في نفوس المنتظرين، فعَنْ زُرَّارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «اعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ»^(٢).

وأما ماهية علم الإمام المعصوم^(٣) وكيفية بالمعنى الفلسفي، وهل أنّ علمه حصولي كسبي^(٤) أو حضوري فعلي^(٥)، ففي عقيدتنا أنّ علمه عليه السلام هو علم حضوري فعلي، وللشيخ المظفر عليه السلام في كتابه (علم الإمام) بيان لطيف لهذا المعنى الاعتقادي في شأن علم الإمام وماهيته، حيث ذكر: (أنّ المراد من العلم الحضوري أو الإرادي والإشائي هو: ما كان موهوباً من العلام سبحانه ومستفاضاً منه بطريق الإلهام أو النقر في الأسماع أو التعليم من الرسول أو غير

١. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج ٦، ص ٣٣٣، ط ١، بيروت ١٤٢١ هـ.

٢. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٧١، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٣. إن المراد بالإمام هاهنا: (هو الحجّة على العباد ومن وجبت معرفته وطاعته وحرّم جهله وعصيانه وكانت ميتة الجاهل به ميتة جاهلية، وهم: علي وأولاده الأحد عشر من الحسن إلى ابن الحسن الغائب المنتظر عليهم من الله تعالى أزكى التحية وأفضل السلام).

٤. العلم الحصولي الكسبي: (وهو حضور المعلوم عند العالم به من خلال صورته، فهو لا يدركه من خلال ذاته؛ بل عبر صورته الحاكية والكاشفة عنه، وهذا يعني وجود وسيط بين العالم والمعلوم الخارجي، فهو لا يحضر بنفسه لدى العالم ولا يشهده، بل يشاهد صورته الحاكية عنه)، ويتأتى تحصيل هذا العلم من خلال الحواس الظاهرية الخمس والأمارات.

٥. العلم الحضوري: وهو كعلم النفس بذاتها وبصفات القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية، وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته. ينظر منطق المظفر: ج ١، ص ١٠، الهامش، مؤسسة النشر الإسلامي.

ذلك من الأسباب، وهذا العلم اختصَّ به الإمام دون غيره من الأنام، وليس المراد من العلم هاهنا ما حصل بالكسب من الأمارات والحواس الظاهرية والصنائع الاكتسابية، لاشتراك الناس مع الإمام في هذا العلم لأنه تابع لأسبابه الاعتيادية، وهذا لا يختص بأحدٍ، وهو بخلاف الأول - العلم الحضوري - إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا لمن أراد واصطفى^(١).

وقد فصل الشيخ المظفر رحمته الله أدلّة وأسباباً قيّمة جداً لكون علم الإمام حضورياً من حيث إنه (أنفع للأمة، وأكمل في الرسالة والإمامة، وأسبغ في النعمة، وأتم في القدرة، وأكمل في اللطف، وأبلغ في المثالية وفي الدلالة، وأسلم من الانخداع)^(٢).

وبهذا يتبيّن أن علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره وعلى سبيل الإمكان الوقوعي هو علم حضوري فعلي حادث ووهبي، اختصّه به الله تبارك وتعالى، وهو يختلف عن علم الله سبحانه الذاتي والقديم، ولا يشاركه فيه، بل هو معلول له ومستفاض منه وَجَلَّ.

وفي الروايات الماثورة ما يؤيد ذلك، فعن أبي الحسن الأول موسى عليه السلام قال: «مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ مَاضٍ وَعَابِرٍ وَحَادِثٍ، فَأَمَّا الْمَاضِي فَمَفْسَّرٌ، وَأَمَّا الْعَابِرُ فَمَزْبُورٌ، وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَنَقَرٌ فِي الْأَسْمَاعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا»^(٣).

ولا يوجد أيّ تنافي بين ما ورد في الروايات من أن علم الأئمة المعصومين عليهم السلام علم موروث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبين أنهم إذا شاءوا علموا أو أن علمهم حضوري فعلي، لأن وصف علمهم بالعلم الحضوري الفعلي الحادث إنما يتأتى

١. علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفر: ص ١١، ط ٢، بيروت ١٤٠٢ هـ.

٢. ينظر التفصيل في كتاب علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفر: ص ٢٣-٣٣، ط ٢، بيروت ١٤٠٢ هـ.

٣. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٦٤، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

من وجوب نصيبهم وعلو مقامهم وعصمتهم وطهارتهم واستعدادهم النفسي والقلبي والعقلي للتوجه والتلقي من لدن حكيم عليم.

وطبقاً لذلك المعطى الاعتقادي الحق في الإيمان بأن الإمام المهدي عليه السلام يتميز بالعلم الحضوري الفعلي مطلقاً، ومن مختلف سبله، ينبغي أن نضع في منظومتنا في عصر الغيبة الكبرى أُسساً يتقوم عليها بناء النفس وتزكيته وتسديد العقل وتصويبه وإصلاح الأفراد والمجتمع، تهدف في مجملها إلى إيجاد الظروف الملائمة، والتي تمثل في حقيقتها مُعدّاتٍ مُقَرَّبَة من تنجيز الظهور وتحقيق القيام بالحقّ والهدى والعدل.

وإنّ نفس هذا الاعتقاد لطفٌ يُقَرِّبنا من طاعة الإمام المهدي عليه السلام في عباديّة الانتظار ووظيفة التمهيد وموجباتها، بما هو مقدور ومستطاع من حيث الإعداد والتمكين، لأنّ الأحداث المنتظرة لا تنفك عن نظام الأسباب والمسببات، وإن كانت إرادة الله تعالى هي الحاكمة في الوجود، ولكن ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الفتح: ٢٣).

وتفصيل البحث يقع في محاور ثلاثة، وهي:

المحور الأول: بعض الروايات النافية لعلمه عليه السلام بوقت ظهوره وتوجيهها الدلالي بمقتضى البداء الإلهي^(١)، منها:

الرواية الأولى: قال أبو حمزة الثمالي: قلتُ لأبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام: إنَّ عليّاً عليه السلام قال: «إلى السبعين بلاءً»، وكان يقول: «بعد السبعين رخاءً»، وقد مضت السبعون، ولم نر رخاءً، فقال أبو جعفر عليه السلام: «يا ثابت، إنَّ الله قد كان وَقَّتَ هذا الأمر في السبعين، فلما قُتِلَ الحسين عليه السلام اشتد غضب الله على أهل

١. البداء: وهو أنّ الله تبارك وتعالى عليمٌ بكلِّ شيءٍ مطلقاً، ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأنَّ علمه قديم، ولكنه تعالى يعلّق أموراً بعضها على بعض فتتغيّر وفق مقتضيات عالم المحو والإثبات بما يرتبط بعالم الأسباب والمسببات في الحياة الدنيا (والالتزام بجواز البداء في عالم المحو والإثبات لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه، وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله)، بل هو إظهارٌ بعد إخفاء.

الأرض، فأخّره الله إلى الأربعين ومائة سنة، فحدّثناكم فأذعتم الحديث، وكشفتم القناع، قناع السرّ، فأخّره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً - عندنا - ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، قال أبو حمزة: قلت لأبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام ذلك، فقال: «قد كان ذلك»، وكذلك قال أحدهم عليه السلام: «كَذِبَ الْوَقَاتُونَ»^(١).

التوجيه الدلالي: أن هذه الرواية تدلّ في ظاهرها على وقوع تبدّل في أصل تعيين وقت الظهور بالنظر إلى ما حدث من أحداث فظيعة في الواقع آنذاك من أوّل الأمر، ومنها قتل الإمام الحسين عليه السلام، مما أوجب غضب الله سبحانه وتأخيره للوقت، فضلاً عن عدم توفّر الشروط الموضوعية لتحتمّل حدوث الظهور وتحققه، فأخّره الله تعالى ولم يجعل له وقتاً؛ لاقتضاء البداء فيه، ولذا ورد النهي عن التوقيت والتحديد للظهور.

والذي يمكن التمسك به كدليل لنفي علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره في هذه الرواية هما الفقرتان: «فأخّره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا» و«كَذِبَ الْوَقَاتُونَ».

وللمولى المازندراني في شرح أصول الكافي ما يفيد هذا المعنى الظاهر في شرح هذه الرواية، حيث قال: (أي كراهية تعيين الوقت لظهور هذا الأمر وصاحبه وحمل الكراهة على الظاهر ظاهر، وعلى التحريم محتمل) «ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا»، أي لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك، ولا يجوز لنا إظهار وقته، ويُحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علماً بوقته بعد ذلك^(٢).

فإذن هذه الرواية لا تساعد على النفي القطعي لعلم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره الشريف وإن كان ظاهرها المنع من التوقيت والتحديد أو المنع

١. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٦٨، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية؛ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج ١، ص ١٧٨، طبعة وتحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي ﷺ قم المقدسة.
٢. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج ٦، ص ٣٣٢، ط ١، بيروت ١٤٢١ هـ.

من التصريح بوقت الظهور مع كون العلم به محفوظاً عند الإمام المهدي عليه السلام، ولكن ناله البداء لحكمة يعلمها الله سبحانه.

وإنما ورد تكذيب الموقنين، وذلك لعدم علمهم بالوقت المعلوم والمجول في علم الله تعالى قطعاً، لا أن الله تعالى لم يجعل للظهور وقتاً معلوماً من أول الأمر، بل كان له وقت وأخره بمقتضى البداء.

وقد علق الشيخ الطوسي رحمته الله أيضاً تعليقاً قيماً على هذه الرواية وتوجيهها وفق وقوع البداء في تعيين الوقت، حيث ذكر نصاً:

(فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحت - : إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد، ويكون الوقت الأول وكُل وقت يجوز أن يؤخر مشروطاً بأن لا يتجدد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيّره شيء فيكون محتوماً، وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها، والزيادة فيها عند الدعاء وصلوة الأرحام، وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك، وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرطٍ والآخر بلا شرطٍ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل، وعلى هذا يتأول أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء وبين أن معناها النسخ على ما يُريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ، أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات، لأنَّ البداء في اللغة هو الظهور، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه، أو نعلم ولا نعلم شرطه)^(١).

وذكر الميرزا محمد تقي الأصفهاني رحمته الله توجيهاً دلاليّاً آخر مختلفاً لهذه الرواية، ونصّه:

(إذ لا صراحة ولا ظهور في هذه الأحاديث بكون المراد بهذا الأمر ظهور الإمام الثاني عشر عليه السلام، بل لا يمكن أن يكون المراد به ظهوره عليه السلام، لأنّ السبعين وأربعين ومائة كانتا قبل ولادته - فالمراد به استيلاء الأئمة عليهم السلام وظهور دولة الحقّ وغلبة المؤمنين على المخالفين، وهذا غير مقيّد بظهوره عليه السلام بحسب هذه الروايات، وليست منافية لترتيب الإمامة وكون عددهم اثني عشر، والظاهر من هذه الأحاديث أنّ ظهور دولة الحقّ وغلبة الأئمة وشيعتهم، واستيلائهم على أهل الباطل وبسطهم العدل في الدنيا، كانت مُقدّرة في السبعين بشرط اتّفاق الناس على نصره الحسين عليه السلام، فإنّ ذلك كان تكليفاً على عامتهم^(١).

الرواية الثانية: عن عبد الرحمن بن كثير، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عليه السلام، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَهْزَمٌ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي نَنْتَظِرُ، مَتَى هُوَ؟ فَقَالَ: «يَا مَهْزَمُ، كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ، وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، وَنَجَا الْمَسْلُومُونَ»^(٢).

التوجيه الدلالي: في هذه الرواية يسأل السائل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن تحديد وقت الظهور الشريف المنتظر، فيجيبه بتكذيب كلّ موقت، ويرشده إلى عدم الاستعجال المهلك، وإنّما المطلوب اعتقاداً هو التسليم بحتمية وقوع الظهور وتحقق الفرج، والرضا بالقضاء والتقدير الإلهي الحكيم.

ولا يوجد في منطوق الرواية ما يمنع من علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره، وإنّما المنع ورد في شأن كلّ موقت أو مُحَرِّرٍ بذلك، لأنّه غير عالم قطعاً

١. مكيال المكارم، الميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج ٢، ص ٣١٢، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.

٢. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٦٨، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

ويقيناً بالوقت المخصوص والواقعي في علم الله تبارك وتعالى، أو لأنَّ البداء قد يطال تعيين الوقت المعلوم فيتغيَّر وفق المصالح والظروف والمقتضيات اللازمة لذلك ممَّا يستدعي تكذيب الوقتين.

وقد بيَّن هذا المعنى المولى المازندراني في شرح أصول الكافي، حيث قال في شرح هذه الرواية:

قوله: (أخبرني عن هذا الأمر الذي نتظره، متى هو؟)، سأله عن تعيين الوقت لظهور هذا الأمر، فأجاب عليه السلام بأنَّ الموقَّت له والمُخبر بأنَّ وقته كذا كاذبٌ، إما لعدم علمه به أو لأنَّ كلَّ وقتٍ فرضٌ فهو في معرض البداء، وبأنَّ المُستعجل لظهوره هالكٌ لعدم رضائه بالقضاء الإلهي والتقدير الأزلي، وبأنَّ المُسَلَّم لظهوره والقائل به في وقتٍ ما ناجٍ لاعتقاده بالحقِّ من وجهين: أحدهما ظهوره، وثانيهما عدم الاستعجال المستلزم لتفويض الأمر إليه تعالى والرضا بقضائه وتقديره^(١).

والإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية أيضاً لم ينفِ العلم بالوقت، لا عن نفسه ولا عن أهل البيت عليهم السلام بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بل نفى العلم بوقت الظهور عن غيرهم عليهم السلام ممَّن يوقَّت أو يُخبر كذباً دون علم ويقين بذلك.

وفي الرواية تأكيد على ترك التوقيت وتكذيب الموقِّتين ممَّن يوقَّت لظهور صاحب الأمر عليه السلام دون علمٍ بما يُخالف الواقع حتماً وما يوجب الهلاك فعلاً. الرواية الثالثة: وهي التي رواها النعماني في كتابه الغيبة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: قلتُ له: ما لهذا الأمر أمدُّ ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: «بلى، ولكنكم أذعتم فأخره الله»^(٢).

١. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج ٦، ص ٣٣٢، ط ١، بيروت ١٤٢١ هـ.

٢. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص ٢٩٩، ط ١، ١٤٢٢ هـ، منشورات أنوار الهدى، قم، إيران.

وفي كتاب الغيبة للطوسي رواها باختلافٍ يسير، عن أبي بصير، قال: قلتُ له - للإمام جعفر الصادق عليه السلام - : ألهذا الأمر أمدٌ نريح أبداننا وننتهي إليه؟ قال: «بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه»^(١).

التوجيه الدلالي: هذه الرواية بطريقتها - عن الشيخين النعماني والطوسي - قد وردت أيضاً في أخبار المنع من التوقيت لظهور صاحب الأمر عليه السلام، وهي بحسب ظاهرها تدلُّ على خفاء أصل توقيت الظهور عن المؤمنين وإخفائه بمقتضى البداء الإلهي الحكيم، وذلك لعدم توفر الظروف الموضوعية للتغيير الموعود على مستوى الأفراد أو الأمة، وبدليل التعليل في ذيل الرواية على اختلاف العبارتين «ولكنكم أذعتم فأخره الله»، «ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه»، وكلتا العبارتين تُشير إلى وقوع البداء في تعيين وقت الظهور وتحديدته وفق تغيير المصالح الخارجية والواقعية آنذاك ومقتضياتها.

ونكتفي هنا بالتوجيه الدلالي الذي ذكره الشيخ الطوسي في ما يخص هذه الرواية، حيث قال:

(والوجه في هذه الأخبار ما قدّمنا ذكره من تغيير المصلحة فيه، واقتضائها تأخير الأمر إلى وقتٍ آخر على ما بيّناه، دون ظهور الأمر له تعالى، فإننا لا نقول به ولا نجوزُه^(٢) - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - .

فإن قيل: هذا يؤدّي إلى أن لا نثق بشيءٍ من أخبار الله تعالى.

قلنا: الأخبار على ضربين:

ضربٌ: لا يجوز فيه التغيير في مُحبراته، فإننا نقطع عليها، لعلمنا بأنّه لا يجوز

١. الغيبة، الطوسي: ص ٤٣١، ط ١، ١٤١١هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.

٢. وهنا يقصد الشيخ الطوسي: أنّه ينفي القول بالبداء على الله سبحانه والذي يكون بمعنى الظهور بعد الخفاء وما يلزم منه الجهل على الله ﷻ، بل هو يقول بالبداء الذي يعني الإظهار بعد الإخفاء أو التغيير والتبديل للأمر في عالم المحو والإنبات وفق المصالح والمقتضيات، ولا يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله سبحانه.

أن يتغيّر المُخْبَرُ في نفسه، كالإخبار عن صفات الله تعالى وعن الكائنات فيما مضى، وكالإخبار بأنّه يشيب المؤمنين.

والضرب الآخر: هو ما يجوز تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغيّر شروطه، فإنّنا نَجُوزُ جميع ذلك، كالإخبار عن الحوادث في المستقبل، إلّا أن يرد الخبر على وجه يُعَلِّمُ أنّ مُحَبَّرَهُ لا يتغيّر، فحينئذٍ نَقْطَعُ بكونه، ولأجل ذلك قُرِنَ الحتمُ بكثير من المُخْبَرَاتِ، فأعلمنا أنّه مما لا يتغيّر أصلاً، فعند ذلك نَقْطَعُ به^(١).

إذن هذه الرواية لا تنفي إمكان علم الإمام عليه السلام بوقت ظهوره الشريف، وإنّما تحكي وقوع البداء والتأخير والتأجيل في الوقت بالنظر إلى عدم تحقّق الشروط الإيمانية والاجتماعية والتدبيرية لتقبّل الحدث الموعود العظيم وتحمله.

الرواية الرابعة: وهي ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «فقد حدثني أبي، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة التي لا يُجَلِّيهَا لَوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً»^(٢).

التوجيه الدلالي: أنّ هذه الرواية وبحسب الظاهر تدل على أنّ العلم بوقت ظهور الإمام المهدي عليه السلام كالعلم بقيام الساعة، والتي لا يعلمها إلّا الله سبحانه وتعالى وحده، ممّا تعطي احتمالاً بعدم علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره، ولكن الراجح دلالة خلاف ذلك، لأنّ قيد (بغتة) الذي قيّد به العلم بوقوع الساعة «لا تأتيكم إلا بغتة» يكشف عن أنّ ظهور الإمام المهدي عليه السلام أيضاً سيقع بغتةً وفجأةً بدليل التمثيل بين الأمرين «مثل الساعة» في الوقوع

١. الغيبة، الطوسي: ص ٤٣٢، ط ١، ١٤١١ هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.

٢. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص ٣٧٣، ح ٦، نشر مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرّسين بقم المشرفة - إيران.

والقيام فجأةً، ولا يوجد نفي لعلم الإمام بوقت ظهوره في هذه الرواية بعد رسوخ الاعتقاد بأن علم الإمام المهدي ﷺ علمٌ حضوري فعلي حادثٌ موهوبٌ ومُستفاضٌ من الله تعالى.

وقد ورد ما هو قريب من مضمون هذه الرواية روايةً طويلةً نذكر قسمًا منها: عن المفضل بن عمر، قال: سألتُ سيدي الصادق عليه السلام، هل للمأمول المنتظر المهدي عليه السلام من وقتٍ موقتٍ يعلمه الناسُ؟ فقال: «حاشا لله أن يوقت ظهوره بوقتٍ يعلمه شيعتنا»، قلتُ: يا سيدي ولم ذاك؟ قال: لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِّيهِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧]...^(١).

ورواية المفضل بن عمر هذه فيها مدلولان:

أحدهما: نفي علم الناس والشيعنة بوقت ظهوره الإمام المهدي ﷺ، وهي بهذا المعنى تكون من أخبار المنع عن التوقيت والنهي عنه.

والمدلول الآخر: هو تشبيه وقت ظهور الإمام المهدي ﷺ أو تأويله بوقت قيام الساعة وهي من مختصات علم الله سبحانه وحده، والتي تقع بغتةً وفجأةً. وعلى تقدير كلا المدلولين لا ينال النفي لعلم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره، بل الظاهر والراجح هنا أن التشبيه أو التأويل يعطي معنى أن ظهور الإمام المهدي ﷺ يحدث فجأةً وبغتةً كالساعة، وهذا المعنى ورد في كثير من الروايات المأثورة، عن زرارة، قال: سألتُ أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام، عن قول الله عز وجل: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ [الزخرف: ٦٦]، قال: «هي ساعة القائم عليه السلام تأتيهم بغتةً»^(٢).

١. مختصر بصائر الدرجات، الشيخ حسن بن سليمان الحلبي: ص ١٧٩، الطبعة الأولى - منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف ١٣٧٠ هـ - ١٩٥٠ م.
٢. بحار الأنوار، المجلسي: ج ٢٤، ص ١٦٤، ط ٣، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ.

المحور الثاني: بعض الأدلة المثبتة لعلمه ﷺ بوقت الظهور قبل وقوعه:

أولاً: ما ورد من التوجيه الدلالي للنهي عن التوقيت وكرهيته، عن أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَائِمِ، فَقَالَ: «كَذَبَ الْوَقَّائُونَ، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُوقَّتُ»^(١).

حيث ذكر المولى المازندراني رحمه الله في شرح أصول الكافي في شرح هذه الرواية ما نصّه:

(قوله: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُوقَّتُ» دلّ ظاهراً على أن لهم علماً بالوقت إلا أنهم لا يوقتون لمصالح، منها ما سيذكره علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين، قال، قال لي أبو الحسن عليه السلام: «الشَّيْعَةُ تُرَبِّي بِالْأَمَانِيِّ مِنْذُ مِائَتِي سَنَةٍ»، قال: وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: مَا بِالنَّا قِيلَ لَنَا فَكَانَ، وَقِيلَ لَكُمْ فَلَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: «إِنَّ الَّذِي قِيلَ لَنَا وَلَكُمْ كَانَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، غَيْرَ أَنْ أَمْرَكُمْ حَضَرَ فَأَعْطَيْتُمْ مَحْضَهُ، فَكَانَ كَمَا قِيلَ لَكُمْ وَإِنْ أَمْرَنَا لَمْ يَحْضُرْ فَعَلَلْنَا بِالْأَمَانِيِّ، فَلَوْ قِيلَ لَنَا إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِلَى مِائَتِي سَنَةٍ أَوْ ثَلَاثِيئَةِ سَنَةٍ، لَقَسَتِ الْقُلُوبُ وَلَرَجَعَ عَامَّةُ النَّاسِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ قَالُوا مَا أَسْرَعَهُ وَمَا أَقْرَبَهُ تَأَلَّفًا لِقُلُوبِ النَّاسِ وَتَقْرِيبًا لِلْفَرَجِ» - وبين وجه التعليل بقوله: «الشَّيْعَةُ تُرَبِّي بِالْأَمَانِيِّ» أراد بتربيتهم إصلاح حالهم وتثبيت قلوبهم بالوعد القريب لظهور صاحب الأمر ﷺ واستيلائه على العباد والبلاد، ولو تحقق الوعد البعيد حصل لهم اليأس من لقائه واضطربت نفوسهم وفسدت عقائدهم)^(٢).

ثانياً: ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله بقوله:

(فإن قيل: بأي شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره، أبوحي من الله؟

١. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٦٨، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٢. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج ٦، ص ٣٣٢-٣٣٥، ط ١، بيروت ١٤٢١ هـ.

فالإمام لا يُوحى إليه، وبعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف، أو بأمانة توجب عليه الظن؟ ففي ذلك تغريب بالنفس؟
قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدهما: أن الله تعالى أعلمه على لسان نبيه ﷺ، وأوقفه عليه من جهة آباءه ﷺ زمان غيبته المخوفة، وزمان زوال الخوف عنه، فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف عليه، وإنما أخفي ذلك عنا لما فيه من المصلحة، فأما هو، فهو عالم به لا يرجع فيه إلى الظن.

والثاني: أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الأمارات بحسب العادة قوة سلطانه، فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظنه كذلك وجب عليه، ويكون الظن شرطاً والعمل عنده معلوماً، كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود، والعمل على جهات القبلة بحسب الأمارات والظنون، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومين، وهذا واضح بحمد الله^(١).

وفي هذا النص يثبت الشيخ الطوسي ﷺ بدليل النقل والعقل أن الإمام المهدي ﷺ يعلم بوقت ظهوره من خلال إعلام الله تعالى له على لسان نبيه الأكرم ﷺ، وهو ما أسمته الروايات المأثورة (بالعلم المبذول) والذي يختص به الله سبحانه خواص خلقه، وقد تقدّم بيان ذلك في بداية البحث، وكذلك يمكن أن يعلم ﷺ بوقت ظهوره بحسب تحقق العلامات والأمارات والشروط الموضوعية والنفسية والاجتماعية والتدبيرية والواقعية في حينها، والتي يتوقف عليها تنجيز وتمكين الظهور والقيام فعلاً وإحداثاً.

ثالثاً: منها ما ورد في الكافي بسند معتبر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

١. الغيبة، الطوسي: ص ٣٣١، ط ١، ١٤١١هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة.

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «الْأئِمَّةُ عَلَمَاءُ صَادِقُونَ مُفَهَّمُونَ مُحَدَّثُونَ»^(١).

وفي هذه الرواية المعتبرة إطلاق يشمل الإمام المهدي عليه السلام في ثبوت العلم له في أن يعلم إذا شاء وأراد، كما مرّ في تفسير أحد معاني العلم لهم عليهم السلام، وكذلك ثبوت الفهم له، وهو مرتبة عالية من مراتب المعرفة، وثبوت التحديث الملائكي له أيضاً، وهو أمرٌ ممكن، وقد وقع مع غيره من المعصومين وغيرهم، كما حكى ذلك القرآن الكريم في قصة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام.

وفي المجموع الدلالي لهذه الرواية المعتبرة يمكن أن يعلم الإمام المهدي عليه السلام وقت ظهوره بتفهم الله تعالى له وتعليمه إياه إلهاماً وإفاضةً منه سبحانه أو بتحديث الملائكة له.

ويعضد هذه الرواية المعتبرة رواية معتبرة ثانية وردت بعدها في كتاب الكافي للكليني رحمته الله تُبيّن مصداق هذه المعاني الاعتقادية ثبوتاً في شخص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بوصفه أول الأئمة المعصومين المنصوبين إذ روى الشيخ الكليني بسند معتبر، عَنْ مُحَمَّدَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: «إِنَّ عَلِيًّا عليه السلام كَانَ مُحَدَّثًا»، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: جِئْتُكُمْ بِعَجِيْبَةٍ، فَقَالُوا: وَمَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام مُحَدَّثًا»، فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا إِلَّا سَأَلْتَهُ مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَدَّثْتُ أَصْحَابِي بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا إِلَّا سَأَلْتَهُ مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لِي: «يُحَدِّثُهُ مَلَكٌ»، قُلْتُ: تَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ: فَحَرَّكَ يَدَهُ هَكَذَا أَوْ كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ أَوْ كَصَاحِبِ مُوسَى أَوْ كَذِي الْقُرْنَيْنِ، أَوْ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ قَالَ وَفِيكُمْ مِثْلُهُ»^(٢).

١. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٧١، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٢. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٢٧١، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

رابعاً: وهو ما ذهب إليه الميرزا محمد تقى الأصفهاني في كتابه القيم: (مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ﷺ)، في إثبات علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره الشريف.

حيث قال: (إنَّ الإمام ﷺ يَعْلَمُ وقتَ ظهوره، لكنَّه لم يُؤذَنَ بإظهاره، كما أنَّ الأئمةَ الماضين لم يُؤذَنوا بإظهاره لأنَّ الأئمةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وإن كانوا عالمين بكل شيءٍ، عدا ما استثنى مثل الاسم الأعظم، الذي ادَّخره الله ﷻ لنفسه، لم يطلع عليه أحداً من خلقه، لكنَّهم ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ٣١ لا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٧]، ولا يخبرون العبادَ إلا بما أمرهم الله تعالى بإظهاره لهم، كما ورد ذلك في روايات عديدة مذكورة في البصائر وغيره)^(١).

المعطيات المترتبة على الاعتقاد بعلم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره الشريف:

أولاً: يظهر ممَّا تقدّم من بعض الأدلّة المثبتة لعلم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره وستره لمصالح واقعية معلومة عند الله تعالى أن هناك معطيات تربوية مختلفة ترتب على ذلك المعنى الاعتقادي تدخل في صميم البناء الذاتي المستقيم لشخصية الإنسان المؤمن المعتقد بإمام الزمان والعارف بوجوده وحمية ظهوره وقيامه بالحق والهدى والصلاح والقضاء على الظلم والفساد في الأرض، تقدّم هذا الأمر أو تأخر، وفي الرواية ما يفيد هذه المعطيات، فعن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]، فقال: «يَا فَضِيلُ، اعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدُّمُ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ تَأَخُّرُهُ، وَمَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِدًا فِي عَسْكَرِهِ، لَا بَلَّ

١. مكيال المكارم، الميرزا محمد تقى الأصفهاني: ج ٢، ص ٣٢٤، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،

بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ قَعْدَةٍ تَحْتَ لَوَائِهِ»، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ اسْتِشْهَادٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

وهذه الرواية القيمة تعطي للإنسان المؤمن - ممن لم يدرك إمام الزمان في ظهوره وقيامه - طمأنينةً في أهمية المعرفة العقائدية الراسخة والصحيحة والتي تُنزل منزلةَ المُدْرِكِ فعلاً، بحيث تجعل المعرفة الواجبة المطلوبة وافيةً في إطار الممكن والمقدور والواقع المتاح في حَرَائِكِ المُكَلَّفِ علماً وقدرةً.

ثانياً: أن لهذا الاعتقاد دخالةً أساسيةً في تربية الأمة والمجتمع على معاني التسليم والتضحية والأمل والانتظار الفاعل وتزكية النفس وتطهير القلب وإعداد القدرات والخبرات التي تستوعب حدث التغيير الكبير وتناصره، وهذا ما أشار إليه أيضاً التوجيه الدلالي الأول المتقدم في المحور الثاني والتعليل بد(تربى الشيعة بالأمان).

ثالثاً: أن الاعتقاد الحقّ عندما يرسخ في عقل وقلب ونفس الإنسان سيجعله على ثباتٍ في مبادئه ومواقفه وعلى طاعةٍ موافقةٍ لتكاليفه الشرعية والاجتماعية والثقافية فرداً ومجتمعاً في مُعْتَرَكِ التمييز والتمحيص قبيل الظهور الشريف وتحققه، فعَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - الإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «يَا مَنْصُورُ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْدَ إِيَّاسٍ، وَلَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمَيِّزُوا، وَلَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمَحَّصُوا، وَلَا وَاللَّهِ حَتَّى يَشْفَى مَنْ يَشْفَى وَيَسْعَدَ مَنْ يَسْعَدُ» (٢).

رابعاً: يتجلى أيضاً دور هذا الاعتقاد بكون الإمام المهدي ﷺ يعلم بوقت ظهوره المبارك في تعزيز معرفة وفهم ترابطية العلامات والأحداث والمتغيرات وموانع الغيبة ومقتضيات زوالها ووظيفة المُنتَظَرِ تجاهها وكيفية التعاطي معها وبثّ الثقة والطمأنينة في النفس من حيث وضوح يقينية الظهور بشرطه

١. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٧١، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٢. الكافي، الكليني: ج ١، ص ٣٧٠، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

وشروطه، ومنها إصلاح الفرد نفسه، فضلاً عن مجتمعه، وضرورة انتظار الفرج في خضمّ هذا الترابط الموضوعي والسببي بين الإمام والأحداث بمثابة الأمان من الضلالة والزيغ والتكفل الحقيقي للثبات على الهدى والاستقامة والفوز والنجاة من الهلكة في الدنيا والآخرة، فعن أبي بصير، قال: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَتَى الْفَرَجُ؟ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَصِيرٍ، وَأَنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا؟ مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ فَرَجَ عَنْهُ لِإِنْتِظَارِهِ».

وقد شرح المولى المازندراني هذه الرواية بوجه لطيف حيث ذكر:

(قوله (متى الفرج) سأل أبو بصير عن زمان حصول الفرج بظهور صاحب السجدة، أجاب عليه بأنك ممن يريد الدنيا وزينتها حيث تطلب الفرج الدنيوي، وهو أمر سهل هين، وإنما الفرج هو الفرج الأخروي بالخلاص من العذاب الأبدي، وهذا الفرج قد حصل لك بالفعل، لأنك عرفت هذا الأمر، ومن عرف هذا الأمر فقد فرج الله عنه ورفع عنه ضيق الصدر ووسوسة القلب وعذاب الآخرة، كل ذلك لانتظاره ظهور هذا الأمر، وانتظاره لكونه من أفضل الطاعات سبباً للفرج الحقيقي وهو الفرج الأخروي)^(١).

خامساً: يُقدّم هذا الاعتقاد رؤية عقائدية سليمة وقويمة عن حكمة ستر العلم بوقت الظهور وتعيينه، ووظيفة الإمام المهدي عليه السلام في نفس عالمه الخاص شأنًا وفي حدّ حراكه الممكن فعلاً ووقوعاً في عصر الغيبة الكبرى من حيث كونه لطفًا وجودياً في حدّ نفسه ولغيره، تقدّم ظهوره أو تأخر، وتظهر أيضاً في فهم ارتباط تنجّز وتحقيق ظهوره الفعلي بحكم التقديرات الإلهية ومصالح المتغيّرات الواقعية ووجوه البدء الذي يحدث في عالم المحو والإثبات، ممّا تجعل - هذه الرؤية - المؤمن يمرّ في مراحل التمحيص والامتحان والصبر والثبات لبيان مدى صدق اعتقاده وقدرته على التحمّل والفوز في ذلك كله.

وللميرزا محمد تقي الأصفهاني بيانٌ قيّم لهذه الرؤية العقائدية السليمة، حيث قال في سياق إثبات علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره وارتباطه بعالم المحو والإثبات: (وهذا التمحيص والامتحان قد يقع في أصل الإذعان للمحو والإثبات فيؤمن به قومٌ مؤمنون وينكره قومٌ آخرون، كما زعمه قوم من الفلاسفة الزنادقة، وقد يقع في تصديق الأئمة الطاهرين، وحجج الله على العالمين، فيما أخبروا بوقوع البداء فيه، لكونه من الأمور الموقوفة، التي يجري فيها المحو والإثبات، فصدّقهم المؤمنون لاعتقادهم به، وبصدق أئمتهم وكذبهم المعاندون ونسبوهم إلى الافتراء على الله جل شأنه في ذلك، وزعموا أن ذلك مما وضعه الأئمة عليهم السلام، ليكون مندوحة لهم فيما يخبرون به شيعتهم، ثم يقع على خلاف ما حدّثوهم به، فقد دلّ (جلّ وعزّ) في كتابه الكريم على وقوع المحو والإثبات تصديقاً لما يُحدّث به ويبيّنه حججه وبياناته، وينكره الجاهلون به وعصاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وقد يقع التمحيص والامتحان في الآثار المترتبة على الاعتقاد بوقوع المحو والإثبات، في مرحلة التوكل والتعبد، والتصديق، والتضرع، والدعاء، والاهتمام، في الأمور الباعثة للتبديل والتغيير في التقديرات الموقوفة، القابلة للمحو والإثبات)^(١).

المحور الثالث: الترابط بين علمه عليه السلام بوقت الظهور والبداء الإلهي والعلامات الحتمية وآثاره:

من المعلوم في المنظومة الاعتقادية لمذهب أهل البيت المعصومين عليهم السلام أنّ ظهور الإمام المهدي عليه السلام وخروجه من المحتموم والميعاد الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل، فلا يطاله البداء قطعاً.

١. مكيال المكارم، الميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج ٢، ص ٣٢٥، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.

وإنما الكلام في أنه: هل من الممكن أن يقع البدء في وقت الظهور والعلامات الحتمية قبيله؟

ولا شك في أن الاعتقاد بالبدء هو المخرج العلمي والمعرفي لتفسير المتغيرات وتأخر تحقق بعض العلامات مما يقدم فهماً راشداً وواعياً لعملية الترابط الاعتقادي بين مجموع الاعتقادات الحتمية الموعودة ولزوم تحققها ووقوعها لزماً، وفي الرواية عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - الإِمَامَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَقُولُ: «اِخْتِلَافُ بَنِي الْعَبَّاسِ مِنَ الْمُحْتَمومِ، وَالنَّدَاءُ مِنَ الْمُحْتَمومِ، وَخُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْمُحْتَمومِ»، قُلْتُ: وَكَيْفَ النَّدَاءُ؟ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ عَلِيًّا وَشِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ»، قَالَ: «وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَلَا إِنَّ عُثْمَانَ وَشِيعَتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ»^(١).

وفي رواية أخرى عبرت عن خروج القائم ﷺ وظهوره بالميعاد الذي لا يبدو لله فيه، حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، قال: كنا عند أبي جعفر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ فجرى ذكر السفيناني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: «نعم»، قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، فقال: «إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمِيعَادِ، وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ»^(٢).

وللعلامة المجلسي رحمه الله بيان في توضيح مفهوم المحتوم وكيفية إمكان وقوع البدء فيه، فقال:

(لعل للمحتوم معاني يمكن البدء في بعضها وقوله: «من الميعاد» - إشارة إلى أنه لا يمكن البدء فيه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ٩ - الرعد: ٣١]، والحاصل أن هذا شيء وعد الله رسوله وأهل بيته، لصبرهم على المكروه التي وصلت

١. الكافي، الكليني: ج ٨، ص ٣١٠، ط ٣، طهران، دار الكتب الإسلامية.

٢. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص ٣١٥، ط ١، ١٤٢٢ هـ، منشورات أنوار الهدى، قم، إيران.

إليهم من المخالفين، والله لا يُخلف وعده، ثم أنّه يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في خصوصياته لا في أصل وقوعه كخروج السفيناني قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك^(١).

ووفقاً لذلك المبنى الاعتقادي في فهم البداء وكيفية وقوعه في بعض المحتوم، يمكن أن يحصل البداء في نفس وقت ظهور الإمام المهدي عليه السلام، من حيث التقديم والتأخير وفق التقديرات الإلهية المطابقة للواقع والحكمة في أغراضها عند التحقق والوقوع، لا أن يقع البداء في أصل وقوع ظهور الإمام المهدي عليه السلام لأنّه من الميعاد القطعي الثبوت والتحقق، فضلاً عن إمكان وقوع البداء في خصوصيات بعض العلامات المحتمومة.

وأما الميرزا محمد تقي الأصفهاني فلم يستبعد إمكان وقوع البداء في تعيين وقت الظهور الشريف، وأورد توجيهاً اعتقادياً لهذا المعنى بما نصّه قائلاً:
(إذ لا بُد في أن يكون لظهوره وقتان في علم الله سبحانه أحدهما أقرب، والآخر أبعد، ويكون ظهوره في الزمان الأقرب مشروطاً باهتمام المؤمنين وإكثارهم من الدعاء بتعجيل فرجه وتقريب ظهوره، وهذا معنى كون ظهوره من الأمور البدائية التي تقبل التقديم والتأخير، ودلالة الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام على هذا المرام غير خفية على من كان له تتبع تام، وهذا الوقت الأقرب لما يجيء إلى الآن، فإنكار تأثير الدعاء مما يذوده البرهان، لأنّه قد دلّ على تأثيره صريح القرآن، في كلّ ما يكون تحقّقه في بقعة الإمكان، وإمكان تقدّم ظهور صاحب الزمان، وقُربه بدعاء أهل الإيمان، ممّا دلّت عليه الأحاديث المروية، عن أهل الذكر والبيان)^(٢).

١. بحار الأنوار، المجلسي: ج ٥٢، ص ٢٥١، ط ٣، بيروت، لبنان، ١٤٠٣ هـ.

٢. مكيال المكارم، الميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج ١، ص ٣٦١، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.

وهناك رأي آخر جدير بالذكر يخالف القول بإمكان وقوع البداء في المحتوم وعلاماته، بناءً على تضعيف الرواية آفة الذكر التي ذكرت أن القائم من الميعاد ذكره المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رحمته الله حيث قال:

(وهذه الرواية ضعيفة السند فلا يُعَوَّل عليها، ولا يوجد نص معتبر يُؤيد مضمونها، ونحن نعتقد أن المحتوم لا يقع فيه لله بداء، وقد استخدم القرآن معنى المحتوم بمعنى الموعود في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١]، وذهب جمع من الفقهاء إلى أن المحتوم ليس لله تعالى فيه بداء - وقد لاحظنا بالاستقراء التام لجميع العلامات الحتمية أن كل واحدة منها وردت بشأنها نصوص قرآنية واضحة صريحة مُفسّرة من أهل البيت بها - ولا تقبل الانطباق على حوادث غيرها، فإذا قلنا بوقوع البداء فيها أجزنا القول بوقوع النسخ في القرآن بعد عصر النبوة، وهو غير مُتصوّر.

ومن الجدير بالانتباه أن العلامات الحتمية تعتبر من أهم علامات الظهور على الإطلاق لاعتبارات عديدة، منها: أنها كلّها تقع في عصر الظهور، أي تحدث قريبة جداً من تاريخ الظهور المقدس، وأكثرها تتحقق في سنة الظهور كالسفاني، والصيحة، والخسف، واليمني، وقتل النفس الزكية، وظهور العباسي. ومنها: أن نجاح المخطط الإلهي لليوم الموعود يتوقف على وقوع العلامات الحتمية في الأمة، وعند عدم تحققها ينسف مفهوم الانتظار المتقوم بها، كما ينسف مفهوم الغرلة وفرز الجماعات الخبيثة من الطيبة تمهيداً للظهور، لأن أحداث هذه العلامات هي التي تصنع الأجواء السياسية والاجتماعية التي تجسّد مفهوم الغرلة إلى واقع فعلي في حياة الأمة.

ومنها: أن هناك ترابط موضوعي بينها بحيث تكون العلامة الأولى منها

علّة لوقوع الثانية التي بعدها، والثانية أيضاً تكون علّة لتحقيق الثالثة، وهكذا البقية...^(١).

وبهذه التوجيهات المختلفة لإمكان وقوع البداء في المحتوم في خصوصياته أو في بعض علاماته أو عدم وقوعه يمكن القول: إنَّ البداء هو مانع واقعي من تعيين وقت الظهور وإخبار الناس به، تفويتاً لنقض الأغراض الإلهية الحكيمة العائدة والتي تصبّ في مصلحة الإمام المهدي عليه السلام وإنجاح مشروعه الإصلاحية والتغيرية الكبير، وكذلك لأنَّ البداء يمثل لطفاً إلهياً بالعباد أنفسهم، من حيث ترسيخ إيمانهم بقدرة الله تعالى وإطلاقها على كلِّ شيء، وتحقيقه متى شاء وأراد حتماً مقضياً.

ولا ينافي كون وقت الظهور ممّا سترَ علمه وإمكان وقوع البداء في المحتوم وبعض خصوصياته وعلاماته حفظ علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره الشريف وحتميّة تحقّقه بحسب مقتضيات الوقائع والظروف والشروط، والتي لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه فيطلع عليه إلهاماً أو إفاضةً كما تقدّم توضيح ذلك فيأذن له ويسدّده.

وثمة سؤال قد يرد في المقام، وهو: هل يرتبط علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت الظهور بضرورة تحقّق العلامات الحتمية من جهة اقتضاء الظهور لوجود العلامة قبيله، كالسفياي مثلاً؟

والجواب: أنَّ الاعتقاد السائد والوارد في المآثور الروائي وبغض النظر عن مسألة البداء ووقوعه أو عدم وقوعه في المحتوم أو في خصوصياته - هو الترابط السببي والوجودي بين مجموع أحداث وعلامات سنة الظهور، بحيث لا ينفك بعضها عن بعض في التحقّق والفعليّة وبنسق ونظام واحد متتابع يكشف عن

١. توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، السيّد جعفر مرتضى العاملي: ص ٣٨، ط ١، المركز الإسلامي للدراسات، بيروت، لبنان.

موضوعية العلامة الحتمية وطريقتيها في تنجّز فعلية العلم بوقت الظهور وتحققه في ظرفه المُخطّط له في علم الله تعالى والمعلوم عند الإمام المهدي عليه السلام نفسه.

ففي الرواية عن أبي بصير عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: «خروج السفيناني واليمني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كلّ وجه، ويل لمن ناوَاهم، وليس في الرايات راية أهدي من راية اليمني، هي راية هُدي، لأنّه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليمني حرّم بيع السلاح على الناس وكلّ مسلم، وإذا خرج اليمني فانهض إليه فإنّ رايته راية هُدي، ولا يحلّ لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنّه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم»^(١).

وهذا الترابط الحدّثي يحكي عن أنّ هذه العلامات المحتومة والمتسارعة أشبه بالمقدّمات الوجودية والتي يتوقّف عليها تحقّق الواجب العقائدي المطلوب عقلاً، لأنّها في الواقع تمثّل مخاض عملية التغيّر المرتقب والمأمول حدوثاً ووقوعاً، والتي لأبَدّ للإمام المهدي عليه السلام من أن يمسك بزمام الأمر بها في وقتها لحسم هذه الأحداث وحلّلتها بالظهور والقيام بالحقّ.

وقد قدّم المحقّق السيّد جعفر مرتضى العاملي رحمته الله تفسيراً فكرياً وعقائدياً وثقافياً قيماً لفلسفة الترابط الموضوعي والحدّثي في مجموع أحداث وعلامات الظهور الشريف، ما وقع منها وما سيقع، وموقف أهل البيت المعصومين عليهم السلام من ذلك، ووظيفتنا تجاهه، فذكر في كتابه دراسة في علامات الظهور تحت عنوان (الفرق بين ما وقع وبين ما سيقع) ما نصّه:

(وهذه الحقيقة هي: أنّ المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ما كانوا بإخباراتهم تلك يُريدون ربط الناس بما سيقع، من أجل أن يستغرقوا فيه أو

١. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص ٢٦٤، ط ١، ١٤٢٢ هـ، منشورات أنوار الهدى، قم، إيران.

ليكون ذلك عذراً أو مبرراً للوقوف على هامش الساحة في موقع المتفرج، إن لم يصبح عبئاً يثقل كاهل العمل المخلص والجاد، ويثقل خطب العاملين كذلك، هذا كله.. عدا عما يمارسه الكثيرون ممن لديهم هذا الفهم من دور سلبي في مجال التثييط، وإيجاد حالة من الفشل والإحباط، وقد يتعدى ذلك إلى إيجاد الانقسامات والاختلافات التي تستهلك الطاقات، وتستنفد الهمم والعزائم، ليصبح العدو - من ثم - أقدر على توجيه الضربات الساحقة، والمحاقّة، لكل جهد مخلص، أساسي وبناء.

نعم.. إنهم عليه السلام ما كانوا يريدون ربط الناس بما سيقع، وإنّما بما وقع، أي أنّهم يريدون للناس أن يستفيدوا ممّا وقع ومضى لينعش بهم الأمل، ويشحذ الهمم والعزائم ليمنحهم اليقين، ويهب لهم حالة السكون والركون إلى الحقّ، والارتباط العاطفي والشعوري بقائد المسيرة ورائدها، بعد الانتهاء من مرحلة الارتكاز العقائدي المستند إلى القنوات الناشئة عن وسائل الإثبات للأصول والمنطلقات الأولى في مسائل الإمامة على صعيد مفاهيمها الأساسية من جهة، وعلى صعيد التجسيد الحي في المثل الحي للإمامة الحاضرة، من جهة أخرى، ولا شك في أن وجود هذا الارتباط العاطفي والشعوري، وذلك السكون والركون يصبح ضرورة ملحّة، حينما يبدو أن الناس قد بدأوا يتعاملون مع قضية الإمام المهدي عليه السلام كمرتكز عقائدي، لا يملك من الروافد الشعورية والعاطفية إلا القليل القليل، الذي لا أثر له في موقع الحركة، وتسجيل الموقف، فالمطلوب إذن هو أن يسهم ما وقع في بعث الأمل ورفع درجة الإحساس، والشعور والارتباط بالقائد وبالقيادة إلى مستوى أعلى وأكثر حيوية وفاعلية فيه الكثير من الجدّية، والمزيد من العطاء، ويعمّق في الإنسان المسلم المزيد من الشعور

بالمسؤولية، والإحساس بالرقابة، ليعيش في رحاب الإمامة بكل ما فيها من معانٍ، وكل ما تمثله من عطاء، في مجال الحركة والعمل والسلوك والموقف، وفي جميع مفردات حياته التي يعيشها^(١).

خلاصة البحث:

لقد تبين أن علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره الشريف ممّا لا مانع نقلي أو عقلي من إمكانه ووقوعه، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعالم المحو والإثبات والتقديرات الإلهية والمصالح والمتغيّرات الزمانية والمكانية والاجتماعية وبكل ما يتعلّق بالإنسان المؤمن والمجتمع المعني بهذا الأمر، وكذا القدرات والخبرات والاستعدادات لتقبّل عملية التغيير المهدي المرتقب الإصلاحية العادل الكبير. وإنّ ما ورد من منع وكرهة لتوقيت زمن الظهور وتعيينه إنّما هو لتكذيب دعوى المخبر به، كونه يخبر بما يخالف الواقع والاعتقاد، وتجنباً لاستغلال العقيدة المهديّة من قبل المتقمصين والدجالين والمدّعين وتوظيفها لمآربهم الفاسدة والباطلة في إضلال الناس.

وأما كيفية علم الإمام المهدي ﷺ بوقت ظهوره فقد بيّنتها الروايات الماثورة والمعتبرة، وذلك من طريق تلقيه للعلم المبذول من النبي الأكرم محمد ﷺ وأهل بيته عليهم السلام، فضلاً عن إمكان التلقي الإلهي بواسطة الفيض الربّاني أو الإلهام أو التحديث الملائكي.

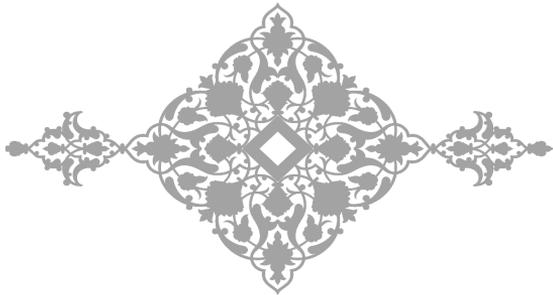
وفي هذا البحث ظهرت لنا معطيات تربوية وعقائدية وفكرية ومنهجية تقدّم وعياً راشداً وفهماً قوياً عن ضرورة إدراك الترابط بين مجموع الأحداث المهديّة من نفس علم الإمام المهدي ﷺ بوقت الظهور وعلاقته بالبدء وضرورة تحقّق العلامات قبيل ذلك، وهذه المعطيات تصبّ جميعها في مصلحة

١. دراسة في علامات الظهور، السيد جعفر مرتضى العاملي: ص ٤٠، ط ٤، ١٤٢٤ هـ، المركز الإسلامي للدراسات، بيروت، لبنان.

الفرد والأمة والمجتمع في مجالات بناء النفس والقدرات والكفاءات أفراداً ومؤسساتٍ ولزوم الاعتبار بما وقع وتحصيل المعرفة اللازمة والكافية في وقت المكلف وعصره وإن لم يدرك عصر الظهور والقيام بالحق.

ففهم الأحداث في تشابكها وتغيراتها وكونها مناطةً بعالم البداء الإلهي من أهم الرؤى السديدة التي يقدمها الاعتقاد الحقّ بقدرته الله تعالى على التغيير والتقديم والتأخير بما يتفق وعلمه الفعلي المحيط وحكمته ومصصلحة العباد ولطفه بهم، فضلاً عن كون ارتباط وقت الظهور المبارك وتأخر تحقّقه فعلاً له علاقة بعملية اختبار المؤمنين وتمحيصهم وتمييزهم وغربلتهم في خضمّ ما يجري عليهم، وذلك من أجل تكميل درجاتهم الإيمانية وضمان ثباتهم في موقفهم وتضحياتهم في سبيل هذه العقيدة الحتمية الوعد والتنجيز.

هذا وأنه ينبغي بالإنسان المؤمن المتّظّر الراشد في اعتقاده وسلوكه أن يفهم تفسير وقت الظهور الشريف وتأخر تحقّقه وفق رؤية البداء الإلهي أو لعدم تحقّق الشروط والظروف الموضوعية والنفسية والتدبيرية بما يجعل مشروع الظهور متمكناً من التنجيز والوقوع حتماً وضرورةً، ومن جملة ذلك قيمة وأثر حراك الإنسان المؤمن نفسه إصلاحاً وبناءً وتقويماً وتبليغاً وتمهيداً في مزدحم ومنتظم وتسارع أحداث عصر ما قبيل الظهور، إذ لكلّ منادخاله في ما يجري وما سيقع وما سيكون من قريب أو من بعيد.

الماء الحلو
بجدة

ALMAUOOD

مراجعة مصادر

كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي رحمته الله

محمد المسعودي (*)

ترجمة: السيد جلال الموسوي

المقدمة:

كانت الأطروحة المهدوية، من أبرز الأفكار الإسلامية التي احتلت مساحة واسعة في أذهان مفكري كل الفرق الإسلامية، سلباً أو إيجاباً، لذا فإنها كانت على مرّ تاريخ الإسلام محلّ تحقيق وبحث جدّي، إلى جنب الاهتمام الخاصّ بالبحوث الكلامية الأخرى، فكانت البحوث المهدوية متجذّرة في الفكر الإسلامي.

فجذور هذا المبحث تمتدُّ إلى الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تبشّر عالم الوجود بظهور المنجي الحقيقي، وتشكيه للمجتمع المثالي السعيد. ومن جهة أخرى، فلقد حاول بعض، وعلى مرّ القرون الماضية، البحث عن المدينة الفاضلة، فأخطأوا الطريق، وانحرفوا عن الحقّ ومالوا إلى النحل والفرق الفاسدة، ووقعوا في شبك المنحرفين فكريباً، والمتصيدين في المياه العكرة، كما هو حال الكيسانية والناوسية والواقفية وغيرهم.

ولذا، فإنّ أوائل العلماء والمتكلّمين من الإمامية، استلهموا من الأدلّة العقلية والنقلية، ما هو الحقّ والصحيح من المفاهيم والمصاديق في حقيقة

(*) باحث ومحقّق.

المهدوية لبيانها وتبينها للناس على مرّ التاريخ، ورسموا الطريق الواضح والسالك للسالكين في طريقها، فكان كتاب (الغيبة) للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني، وكتاب (الغيبة) لعبد الله بن جعفر الحميري، وكتاب (الغيبة) للشيخ المفيد، وكتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي، وغيرهم من علماء الشيعة، حيث أجابوا فيها عن كلّ الشبهات والإثارات المغرضة التي يثيرها المشكّكون والمغرضون حول المهدوية.

وكتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي رحمته الله، هو من أقدم وأفضل كتب الحديث في هذا المضمار، وقد كتبه الشيخ الطوسي رحمته الله سنة (٤٤٧ هـ)، أي قبل وفاته بثلاثة عشر عاماً، وقد أشار رحمته الله إلى هذا التاريخ في موضعين من كتابه: الأول: حينما يبحث في مدّة عمر بقية الله الأعظم عليه السلام، حيث قال: (لأنّه على قولكم له في هذا الوقت الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعمائة...) (١).

الثاني: عند إشارته إلى مدفن النائب الأوّل، عثمان بن سعيد العمري رحمته الله، حيث يقول: (وهو إلى يومنا هذا وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة...) (٢).

وكتاب (الغيبة) للطوسي من أهمّ مصادر المعرفة المهدوية. وبلحاظ اقتناء الشيخ الطوسي رحمته الله لأهمّ المآخذ والمصادر المتعدّدة وأوثقها، وبلحاظ إحاطته رحمته الله بالأحاديث، استطاع أن يدوّن مجموعة قيمة في أهمّ المسائل المرتبطة بإمامة بقية الله الأعظم عليه السلام، وأن يشيد صرحاً قوياً في قبال الأفكار اللقيطة والشبهات. وهذا المقال، في صدد التحقيق في كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي رحمته الله، بنظرة معرفية دقيقة، ودراسة مصادره دراسة جديدة فاحصة.

١. الشيخ الطوسي، الغيبة، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٤٢٣ ق، ص ٨٨.

٢. نفس المصدر، ص ٢٤١.

والحقيقة، أننا لا نستطيع في هذا الوجيز دراسة كل المصادر التي اعتمدها الشيخ الطوسي رحمته الله في كتابه، لأن الكثير منها قد فُقدت من أيدينا بفعل حوادث الأيام، كما في حادثة إحراق بيت الشيخ الطوسي رحمته الله، حيث احترقت كل الكتب الخطية النفيسة جداً، فلم تصل إلى أيدينا.

ومن جهة أخرى، فإن الشيخ رحمته الله لم يبين في ابتداء الروايات، المصادر التي استند فيها عليها، ولذا، علينا أولاً إيجاد القرائن، ثم نأخذ بالمحتملات القوية على أساس تلك القرائن المتوفرة.

وقضية استكشاف المصادر تحظى بعناية فائقة عند المحققين، وتعتبر من الفروع المهمة في معرفة الكتب. وليس عندنا تأريخ دقيق لبداية هذا الحسّ المعرفي، ولكننا اليوم نستمد من هذا الحقل في تحكيم ببيان الكتب، فنصل إلى معلومات هامة من خلال المقارنة بين الكتب ومصادرها.

والمصدر في هذا المقال، يعني الكتب التي استند عليها الشيخ الطوسي رحمته الله في تأليف كتابه (الغيبة)، وأخذ الرواية عنها، وإن كان هذا المصطلح مصطلحاً جديداً في معرفة المآخذ.

ويمكننا، للوهلة الأولى، تقسيم المصادر التي استعان بها الشيخ الطوسي رحمته الله في (الغيبة) إلى طائفتين: المصادر التي هي في متناول أيدينا اليوم، والمصادر التي لم تصل إلى أيدينا.

المصادر الموجودة:

أ - كتاب الكافي:

كتاب الكافي، دونه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمته الله في عشرين عاماً، يقول النجاشي في رجاله:

(وكان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني

يسمى الكافي، في عشرين سنة...^(١).

لقد أتبع الكليني إبداعات جديدة في تبيين أبواب كتابه الكافي، فمزجه بسبك جديد، أخرج أبوابه بحلّة جديدة ومنقّحة، نالت الإعجاب والتحسين. والحقّ، إنّ كتاب (الكافي) من أبرز وأروع الكتب الحديثية، وأكثرها انسجاماً، ويعدُّ من أوّل كتب الحديث الشيعية الأربعة.

ولقد استفاد الشيخ الطوسي رحمته الله في ترتيب وجمع كتابه (الغيبة) من (الكافي) الشريف. فقد اعتمد في أبواب متعدّدة ومختلفة على (الكافي)، وأخذ منه الروايات التي يحتاجها في مقامها. وقد نقل أكثر من خمسين حديثاً في كتابه عن الكافي، وهي متفرقة في ثمانية فصول من (الغيبة)، نشير إليها:

١ - في فصل (الكلام في الواقعة):

في هذا الفصل نقل المرحوم الشيخ الطوسي رحمته الله عن المرحوم الكليني (١٤) حديثاً. في الأوّل والثاني منها، كان السند يبدأ باسم الكليني، أي محمد بن يعقوب. وأمّا في بقية الروايات فإنّ السند لم يبدأ باسم الكليني، وإنّما نقله بلفظ: (عنه)، والذي يفهم من المقام والعنوان الواقع بعد الضمير، أنّ المراد به (عنه) محمد بن يعقوب الكليني أيضاً.

وأشار في مورد واحد فقط، في بداية السند باسم الإشارة: (وهذا السند)، والذي وقع بعده عنوان (ابن مهران)، و(أحمد بن مهران) هو من مشايخ المرحوم الكليني، وعليه، يكون المشار إليه في النتيجة هو الكليني أيضاً.

وفي عمدة روايات الكافي، التي أخذها الشيخ في هذا الفصل من (الغيبة)، يرويها الكليني بواسطة (أحمد بن مهران). وأوّل رواية للكليني ينقلها الشيخ الطوسي رحمته الله هي من باب (أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنّهم لا يموتون إلاّ باختيار منهم)، وهي في الجزء الأوّل من (الكافي). وأمّا بقية روايات

هذا الفصل، فهي من باب (الإشارة والنصّ على ابن الحسن الرضا عليه السلام) في نفس ذلك الجزء من الكافي.

والشيخ الطوسي رحمته الله، لم يتبع في كتابه (الغيبة) نفس ترتيب الروايات الموجود في (الكافي)، وإنما ذكرها في المواضع التي يقتضيها جريُّ البحث، وبأسلوب جديد.

ونبين هنا جدولاً مرتباً للروايات في كلا الكتابين.

كتاب الكافي				كتاب الغيبة	
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
	١	٢٥٩	٢	أول رواية مأخوذة من الكافي	٣٣
	١	٣١٩	١٦	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	٣٤
	١	٣١٢	٣	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	٣٥
	١	٣١٢	٤	رابع رواية مأخوذة من الكافي	٣٥
	١	٣١١	١	خامس رواية مأخوذة من الكافي	٣٥
	١	٣١٢	٢	سادس رواية مأخوذة من الكافي	٣٦
	١	٣١٢	٨	سابع رواية مأخوذة من الكافي	٣٦
	١	٣١٢	٦	ثامن رواية مأخوذة من الكافي	٣٦
	١	٣١٢	٧	تاسع رواية مأخوذة من الكافي	٣٧
	١	٣١٣	١١	عاشر رواية مأخوذة من الكافي	٣٧
	١	٣١٣	١٢	حادي عشر رواية مأخوذة من الكافي	٣٨
	١	٣١٣	١٣	ثاني عشر رواية مأخوذة من الكافي	٣٨
	١	٣١١	١٤	ثالث عشر رواية مأخوذة من الكافي	٣٨
	-	-	-	رابع عشر رواية مأخوذة من الكافي	٥٥

ثم ينقل الشيخ الطوسي عليه السلام في آخر هذا الفصل رواية عن الكليني، وهي:
(فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمَّهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
مَاتَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه السلام...). وبعد الفحص عن هذه الرواية لم نجدها في كتاب
الكافي.

ولابدَّ من الالتفات إلى نكتة مهمّة، وهي أنّ الكليني لا يعتبر من المشايخ
المباشرين وبلا واسطة للشيخ الطوسي، وإنّما ينقل الشيخ عنه بواسطة، ولذا
كان عليه أن يعتمد في أخذ الحديث على الطرق المعروفة. وفي هذه الرواية، فإنَّ
الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى الشيخ الكليني، ولكنّه في ترجمة الكليني في
الفهرست^(١) بيّن طرقاً متعدّدة إلى كتب وروايات الكليني، نذكر بعضاً منها:
(أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن
النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه. وأخبرنا الحسين بن
عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافي عن جماعة منهم أبو غالب أحمد
بن محمد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو عبد الله أحمد
بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع وأبو محمد هارون ابن موسى
التلعكبري وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني كلهم عن محمد
بن يعقوب).

٢ - في ذيل الروايات الدالّة على إمامة الحجّة بن الحسن عليه السلام (صفحة ٩٧ فما
بعدها) حيث ينقل الشيخ الطوسي في هذا الفصل خمس روايات عن الكليني.
والشيخ هنا، خلافاً للفصل السابق، يذكر طريقه إلى الكليني في أوّل السند،
ويشير إليها إشارة في موردين فقط، بقوله: (وبهذا الإسناد)، والمشار إليه

١. الشيخ الطوسي، الفهرست، النجف، المكتبة المرتضوية، ص ١٣٥، رقم ٥٩١.

معلوم في الأسناد السابقة على هذين السندين.

وقد أخذ الشيخ الطوسي روايات الكليني من باب (ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم)، من الجزء الأوّل من الكافي:

كتاب الكافي			كتاب الغيبة		
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
	١	٥٢٩	٤	أوّل رواية مأخوذة من الكافي	١٠١
	١	٥٣٣	١٥	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	١٠٢
	١	٥٣٣	١٤	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	١٠٨
	١	٥٣١	٨	رابع رواية مأخوذة من الكافي	١٠٨
	١	٥٢٥	١	خامس رواية مأخوذة من الكافي	١٠٩

٣ - وينقل الشيخ الطوسي رحمته الله في (الغيبة)، في ذيل (وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه عليه السلام) (صفحة ١٤٩) رواية واحدة عن الكليني، يبدوها بقوله:

(وروى محمد بن يعقوب الكليني - رفعه - قال: قال أبو محمد عليه السلام حين ولد الحجّة...).

وقد بحثنا عن هذه الرواية فلم نجدها في الكافي.

٤ - في فصل (فأما الكلام في ولادة صاحب الزمان عليه السلام...).

وينقل الشيخ الطوسي رحمته الله في هذا الفصل سبع روايات عن الشيخ الكليني، ولم يذكر الشيخ في هذه الروايات طريقه إلى الشيخ الكليني، بل عنون الرواية بعنوان (محمد بن يعقوب). ولم نجد روايتين من هذه الروايات السبع، في الكافي.

وقد أخذ الشيخ الطوسي هذه الروايات من باب (الإشارة والنص على صاحب الدار عليه السلام)، وباب: (في تسمية من رآه ﷺ) من الجزء الأول من الكافي الشريف.

كتاب الكافي			كتاب الغيبة		
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
لم توجد في الكافي	-	-	-	أول رواية مأخوذة من الكافي	١٥٤
	١	٣٢٩	٥	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	١٥٤
لم توجد في الكافي	-	-	-	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	١٥٥
	١	٣٢٩	٦	رابع رواية مأخوذة من الكافي	١٥٥
	١	٣٢٨	٣	خامس رواية مأخوذة من الكافي	١٥٦
	١	٣٢٩	١	سادس رواية مأخوذة من الكافي	١٦٢
	١	٣٣١	٩	سابع رواية مأخوذة من الكافي	١٦٥

٥ - في فصل (وأما ما روي من الأخبار المتضمنة لمن رآه ﷺ...).

ففي هذا الفصل، ينقل الشيخ الطوسي ﷺ ستة أحاديث عن الكليني، حيث ينقل الحديث الأول بسند كامل، ولكنه في الأحاديث الأربعة اللاحقة، يذكر السند باسم الإشارة (وبهذا الإسناد)، وكان ذلك منه مدعاةً لإثارة الجدل والحوار لمعرفة المشار إليه وتمييزه، والتحقيق في ذلك لا يسعه مجال هذا المقال.

والحديث السادس الذي ينقله عن الكليني، لم نجده في كتاب (الكافي)، بعد الفحص عنه.

وقد نقل الشيخ الطوسي هذه الرواية عن باب (باب في تسمية من رآه ﷺ) من الجزء الأول من كتاب الكافي.

كتاب الكافي				كتاب الغيبة	
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
	١	٣٣١	١١	أول رواية مأخوذة من الكافي	١٧٨
	١	٣٣٠	٢	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	١٧٩
	١	٣٣١	٦	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	١٧٩
	١	٣٣١	٨	رابع رواية مأخوذة من الكافي	١٧٩
	١	٣٣١	٥	خامس رواية مأخوذة من الكافي	١٧٩
لم توجد في الكافي	-	-	-	سادس رواية مأخوذة من الكافي	١٨١

٦ - في فصل (وأما المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة...) ففي هذا الفصل ينقل الشيخ الطوسي سبع روايات عن الكليني رحمته الله، يذكر في أولها طريقه إلى روايات الكليني ابتداءً، وفي أربع روايات منها يبدأ السند بقوله: (بهذا الإسناد)، وفي مورد واحد يذكر السند باسم الكليني، (محمد بن يعقوب)، وأما الرواية السابعة فلم نجد لها في (الكافي)، بعد الفحص. وهذه الروايات ينقلها الشيخ الطوسي عن باب (مولد صاحب الزمان عليه السلام) في الجزء الأول من كتاب الكافي.

كتاب الكافي				كتاب الغيبة	
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
	١	٥١٨	٥	أول رواية مأخوذة من الكافي	١٨٩
	١	٥٢٠	٣	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	١٩٠
	١	٥٢٢	١٦	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	١٩٠
	١	٥٢٢	١٧	رابع رواية مأخوذة من الكافي	١٩١
	١	٥٢٤	٢٧	خامس رواية مأخوذة من الكافي	١٩١
	١	٥٢٥	٣١	سادس رواية مأخوذة من الكافي	١٩١
لم توجد في الكافي	-	-	-	سابع رواية مأخوذة من الكافي	١٩٦

٧ - وفي فصل (في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة) وفي هذا الفصل ينقل الشيخ الطوسي عليه السلام رواية واحدة، لم نعثر عليها بعد فحسنا في كتاب الكافي.

وفي باب (فأما المذمومون منهم جماعة...) ينقل الشيخ الطوسي عليه السلام، أول رواية بهذا النحو: (الفروي عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، قال...)، ونظراً إلى إنّ (عليّ بن إبراهيم) هو من مشايخ الكليني الكثيري الرواية، وقد نقل عنه الكثير في الكافي، ومن جهة أخرى، فإنّ هذه الرواية قد وردت في الكافي نفسه، ج ١، ص ٥٤٨، ح ٢٧، فإنّ الشيخ الطوسي قد أخذها من الكافي، بحسب الظاهر، إلاّ أنّه عليه السلام لم يذكر الكليني في أول سندها، ولعلّ ذلك كان نسياناً منه عليه السلام، أو إنّهُ اكتفى بذكر علي بن إبراهيم. وفي نهاية هذا القسم من الكتاب، ينقل رواية أخرى عن الكليني، ولكننا بعد الفحص لم نعثر عليها.

٨ - وفي فصل (فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة) وفي فصل (ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيه)، ينقل الشيخ روايتين عن الكليني، يذكر طريقه إلى الكليني في الأولى، وينقلها عن باب (تسمية من رآه عليه السلام) في الجزء الأول من الكافي، ولم نعثر على الرواية الثانية في الكافي، بعد الفحص.

كتاب الكافي			كتاب الغيبة	
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	الصفحة
	١	٣٢٩	١	٢٤١
	-	-	-	٢٤٤

٩ - في ذيل (وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوامٌ ثقات...): وفي هذا القسم من كتاب (الغيبة)، ينقل الشيخ الطوسي ثلاث روايات

عن الكليني، لم نجد الأولى في الكافي، بعد فحصنا عنها، وأمّا الثانية والثالثة فهو ينقلها باسم الكليني، أي: (محمد بن يعقوب)، وكلا الروايتين عن باب (باب مولد الصاحب عليه السلام)، في الجزء الأوّل من كتاب الكافي.

كتاب الكافي			كتاب الغيبة		
الملاحظات	المجلد	الصفحة	رقم الرواية	رقم الرواية	الصفحة
لم توجد في الكافي	-	-	-	أول رواية مأخوذة من الكافي	٢٨١
	١	٥٢٢	١٧	ثاني رواية مأخوذة من الكافي	٢٨٢
	١	٥٢٣	٢٣	ثالث رواية مأخوذة من الكافي	٢٨٢

تنبيه: نقل الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة)، عشر روايات عن الكليني لم نعر عليها في الكافي، وقد يكون الشيخ قد أخذها عن كتاب (رسائل الأئمة عليهم السلام) وهو من تأليفات الشيخ الكليني أيضاً، وقد عدّه النجاشي^(١) من كتب الكليني.

ب - كتاب (الغيبة) للنعماني:

ومن جملة مصادر الشيخ الطوسي رحمته الله، كتاب (الغيبة)^(٢) للنعماني، وهو محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني البغدادي، المعروف بـ (ابن أبي زينب). يقول النجاشي: «شيخ من أصحابنا عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث... له كتب منها: كتاب الغيبة...»^(٣).

وليس بين أيدينا ما يدلُّ على التأريخ الدقيق لولادة الشيخ النعماني، ولكنّه توفي في الشام، قريباً من سنة (٣٦٠هـ).

وكتاب (الغيبة) للنعماني، كتاب قيم في موضوعه، وكان قد انتهى من تأليفه سنة (٣٤٢هـ) وقد نقل الشيخ الطوسي في تدوين كتابه، ثماني روايات عن كتاب (الغيبة) للنعماني، نبيها هنا بالتفصيل:

١. النجاشي، ص ٣٧٧، رقم ١٠٢٦.

٢. محمد النعماني، الغيبة، بلا مكان، مدين، ١٤٢٦هـ.

٣. النجاشي، رجال، ص ٣٨٣، رقم ١٠٤٣.

١ - في فصل (ما يدلُّ على إمامة صاحب الزمان ﷺ...):

ونقل الشيخ الطوسي في هذا الفصل سبع روايات عن النعماني، ذكر في أوّل سند الرواية الأولى منها، طريقه إلى كتاب النعماني، ولكنّه في بقية الروايات لم يذكر طريقه إلى الكتاب، إلاّ أنّه بدأ السند بعبارة: (هذا الإسناد)، وتأمّل بسيط يعلم المراد من المشار إليه.

هذا وقد أخذ الشيخ تلك الروايات من فصل (فيما روي أنّ الأئمّة اثنا عشر من طريق العامّة وما يدلُّ عليه من القرآن والتوراة)، من كتاب (الغيبة) للنعماني.

٢ - في (ذكر بعض من رأى الحجة ﷺ):

وفي هذا القسم من الكتاب، ينقل الشيخ الطوسي رواية واحدة عن النعماني، وبعد الفحص، لم نجد تلك الرواية في كتاب (الغيبة) للنعماني.

وطريق الشيخ الطوسي إلى النعماني في الرواية هو: (ما أخبرني به أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال حدثني أبو الحسين محمد بن علي الشجاعى الكاتب قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب النعماني الكاتب)^(١).

ج - كتاب (كمال الدين وتمام النعمة):

ومن مصادر الشيخ الطوسي في تأليف كتابه (الغيبة)، يمكننا عدّ كتاب (كمال الدين وتمام النعمة)^(٢) للشيخ الصدوق رحمته الله من جملة المصادر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ، من أعلام الإمامية في القرن السابع الهجري، والذي وُلد ببركة دعاء مولانا الحجة رحمته الله. وهو من أبرز الفقهاء والمحدثين، وله تصانيف كثيرة في فنون متعدّدة.

١. الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة، ص ٩٧.

٢. الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، قم - المؤسسة الإسلامية، ١٤٠٥ هـ.

توفي الشيخ الصدوق سنة (٣٨١ هـ)، ومدفنه في مدينة ري بطهران.
وينقل الشيخ الطوسي عن الصدوق بواسطة واحدة، وهو أحد هؤلاء الأعلام:

١ - الشيخ محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد).

٢ - الحسين بن عبيد الله الغضائري.

٣ - جعفر بن الحسن بن حسكة القمي.

٤ - محمد بن سليمان الحمراي.

وفي هذا الكتاب، عادةً ما يروي عن الصدوق بوساطة (جماعة)، ومراده من الجماعة هم هؤلاء الأعلام الأربعة أعلاه. وقد نقل ثمانية عشر حديثاً عن (كمال الدين وتمام النعمة)، نبينها بالتفصيل:

١ - في فصل (فأما الكلام في ولادة صاحب الزمان ﷺ...):

وفي هذا الفصل، ينقل الشيخ حديثين عن (كمال الدين) من باب (ذكر من شاهد القائم ﷺ ورآه وكلمه).

٢ - في فصل (وأما ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته ﷺ في زمان الغيبة...):

حيث ينقل الشيخ الطوسي سبعة أحاديث عن كمال الدين، باب (ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ﷺ)، وذلك في ذيل بيان توقيعات الإمام الحجّة ﷺ من كتابه.

٣ - في فصل (فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة...):

وفي هذا الفصل، وعندما يترجم الشيخ الطوسي محمد بن عثمان بن سعيد، يذكر ثلاثة أحاديث عن كتاب (كمال الدين)، من باب (ذكر من شاهد القائم ﷺ)،

ومن باب (ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ﷺ). ثم ينقل رواية عن الشيخ الصدوق بهذا السند: «وبهذا الإسناد عن محمد بن علي عن أبيه...». ومراده

من محمد بن علي، الشيخ الصدوق رحمته الله، والمشار إليه في (بهذا الإسناد) هم مشايخه رحمته الله، ولكننا لم نجد هذا الحديث في (كمال الدين وتمام النعمة).

٤ - في ذيل (بيان أن محمد بن عثمان بن سعيد، قد عين الحسين بن روح من بعده، بأمر من الإمام الحجة رحمته الله):

وينقل الشيخ الطوسي هنا حديثين عن كمال الدين، من باب: (ذكر التوقيعات الواردة عن القائم رحمته الله). ويبدأ سند الحديث الثاني بعبارة: (بهذا الإسناد).

٥ - وفي ذيل (ذكر أمر أبي الحسن علي بن محمد السمري)، ينقل الشيخ الطوسي ثلاثة أحاديث عن (كمال الدين)، من باب (ما روي في ميلاد القائم رحمته الله...)، ومن باب (ذكر التوقيعات الواردة عن القائم رحمته الله).

د - أربع رسالات في الغيبة^(١):

الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان) من الوجوه اللامعة في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري القمري، وكان من أعلم أهل زمانه في الكلام والفقه والحديث، وقد ألف هذه الرسائل الأربعة في الرد على الشبهات المثارة حول غيبة حضرة بقية الله الأعظم رحمته الله.

والشيخ الطوسي رحمته الله، وفي بدايات كتابه (الغيبة)، وفي فصل (في الكلام في الغيبة)، حيث يشير إلى أمور معرفية مهمّة، يجب فيها عن أسئلة مطروحة حول الموضوع، بإجابات موثقة رصينة وجامعة، فيلجم أفواه المنتقدين.

وهذه الطريقة التي اتبعها الشيخ، وهي السؤال والجواب، قد أخذها عن أستاذه الشيخ المفيد في تلك الرسائل الأربعة، حيث إننا إذا قارنا بين الكتابين، لظهر لنا ذلك التأثير جلياً.

١. أربع رسالات في الغيبة، الشيخ المفيد، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ.

وينظر كاتب هذه السطور، فإنَّ الشيخ الطوسي في هذه المباحث، قد استلهم من أسلوب أستاذه، فاستفاد منه في تدوين كتابه.

هـ - كتاب الذخيرة^(١):

خامس المصادر التي استعان بها الشيخ الطوسي في تدوين كتابه (الغيبة)، كتاب (الذخيرة) للسيد المرتضى رحمته الله. وهو أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بالسيد المرتضى رحمته الله، المتوفى سنة (٤٣٦ هـ) والسيد المرتضى من تلاميذ الشيخ المفيد، وهو الذي صلَّى على جنازة أستاذه، ثم تصدَّر كرسي الزعامة لعالم التشيع.

كتب السيد المرتضى كتاب (الذخيرة) في علم الكلام، وقد استعان به الشيخ الطوسي في أربعة مواضع، حيث نقل عنه موردين في ذيل: (الدليل على وجوب الرئاسة)، وفي صفحة ١٣ و ١٩، والمورد الأوَّل يبدأ بعبارة (ووجدت لبعض المتأخرين كلاماً اعترض به كلام المرتضى رحمته الله في الغيبة...)، والمورد الثاني يبدأ بعبارة: (قلنا، الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى رحمته الله في الذخيرة).

والمورد الثالث والرابع، هما في ذيل (علَّة غيبته رحمته الله عن أوليائه) في صفحة ٧٩ و ٨٣، وقد بدأ المورد الثالث بعبارة: (وكان المرتضى رحمته الله يقول أخيراً...) وبدأ المورد الرابع بقوله: (وكان المرتضى رحمته الله يقول...).

(و) كتاب مسائل علي بن جعفر:

ومن جملة المصادر التي يمكننا عدّها من مصادر الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة)، كتاب (مسائل علي بن جعفر)^(٢). وهو علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام،

١. نقلاً عن آقا بزرك الطهراني في الذريعة، ج ١٠، ص ١٢، فإنَّ إحدى نسخ هذا الكتاب موجودة في مكتبة المحدّث النوري، ونسخة أخرى منه موجودة في المكتبة الرضوية.

٢. مسائل علي بن جعفر، علي بن جعفر، قم - مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، ١٤٠٩ هـ.

وأخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان قد سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن مسائل فأجاب عليها، وقد جُمعت تلك المسائل وأجوبتها في كتاب سُمي بمسائل علي بن جعفر. توفي علي بن جعفر في أواسط القرن الثالث الهجري، وكان قد أدرك أربعة من الأئمة المعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم: الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا والإمام الجواد عليهم السلام. لم يتلَّ علي بن جعفر بمذهب الوقف، بل بقي محافظاً على اعتقاده الصحيح رغم تقلب الأحوال والأوضاع الاجتماعية.

ومسائل علي بن جعفر، تعد موضوعات متنوّعة، وقد نقل الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) عنه رواية في فصل (الكلام في الواقعة) صفحة (٤٠). وتشير القرائن إلى أنه أخذها عن ذلك الكتاب، صفحة (٣٤٧)، رقم (٨٥٦)، والعبارة في كلا الكتابين هي: (وروى أيوب بن نوح عن الحسن بن فضال^(١) قال سمعت علي بن جعفر يقول: كنت عند أخي موسى بن جعفر عليه السلام وكان والله حجّة في الأرض بعد أبي).

كما أنّ الشيخ الطوسي رحمته الله يروي عن علي بن جعفر في موارد أخرى، ولكنّ أخذه من كتاب مسائل علي بن جعفر لم يحرز في تلك الموارد، فقد يكون قد أخذ تلك الروايات من كتاب آخر.

هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمته الله في الفهرست^(٢)، طريقه إلى كتاب (مسائل علي بن جعفر)، وهو: (أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمركي الخراساني البوفكي عن علي بن جعفر).

١. المراد منه، الحسن بن فضال، وهو الحسن بن علي بن فضال، وإن لم يكن التعبير عنه بالحسن بن فضال

موجوداً، ولكنّ الشيخ أدرجه بنفس العبارة التي جاءت في كتاب مسائل علي بن جعفر.

٢. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص ٨٧، رقم ٣٦٧.

ز - كتاب أسرار آل محمد ﷺ:

ومؤلف هذا الكتاب هو سليم بن قيس^(١) الهلالي، وهو من خواص أصحاب أئمة الشيعة الأوائل. جاء إلى المدينة المنورة وهو في عمر السادسة عشرة، وعاش محنة أمير المؤمنين علياً وانزواته في الدار.

أخذ العلم من منبع زلال علم أمير المؤمنين علياً، وسمع أخبار الأحداث من لسان سلمان وأبي ذرّ والمقداد (رضوان الله عليهم)، وكتبها. وكتاب سليم بن قيس أول كتابة للتأريخ الإسلامي، ويعدُّ من أرصن ما كتب في الأحداث التي واجهها أهل البيت علياً.

وينقل الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة)، في ذيل البحث عن بطلان الكيسانية، (صفحة ١٣١)، روايتين، وفي ذيل البحث عن علّة عدم ظهور الإمام الحجّة ﷺ، (صفحة ٢٢٦) رواية ثالثة عن كتاب سليم بن قيس. ويبدو لنا أنّه أخذ الرواية مباشرة من الكتاب، وإن كانت القرائن الدالّة على ذلك غير كافية، ولكنها أيضاً غير بعيدة.

وطريق الشيخ الطوسي ﷺ إلى كتاب سليم بن القيس، كما جاء في الفهرست^(٢)، هو:

(أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن القاسم الملقب ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عنه).

المصادر غير الموجودة:

أ - الضياء في الردّ على المحمّدية والجعفرية:

كتاب الضياء، مجموعة أحاديث جمعها سعد بن عبد الله بن خلف

١. كتاب سليم بن القيس، قم، الهادي، ١٤١٥ هـ.

٢. الفهرست للشيخ الطوسي، ص ٨١، رقم ٣٣٦.

الأشعري القمي، في الردّ على القائلين بإمامة محمد بن علي بن محمد بن علي الرضا عليه السلام. وسعد بن عبد الله - كما ترجمه النجاشي^(١) - من فقهاء الإمامية الاثني عشرية، وقيل إنّه التقى بالإمام الحادي عشر عليه السلام وسمع عنه الحديث. وقد تحمّل سعد بن عبد الله الأشعري عناء السفر من أجل جمع أحاديث أهل البيت عليه السلام، وكانت ثمرة هذه الأسفار كتباً كثيرة وآثاراً باقية بعد موته، منها كتاب (الضياء) في الردّ على المحمّدية والجعفرية، والذي أخذ عنه الشيخ الطوسي بعض الأحاديث في كتابه (الغيبة)، ولذا فإنّه يسندها إلى سعد بن عبد الله.

والشيخ الطوسي عليه السلام نقل كثيراً عن سعد بن عبد الله في كتابه (الغيبة)، ولكن لا يمكننا الجزم، أو معرفة أنّه هل أخذ ذلك مباشرة من كتاب (الضياء)، أم أنّه أخذه عن كتب أخرى، فلا يمكننا الحكم بأنّه قد أخذه من كتاب الضياء، ولذا فإننا هنا نبين بعض الموارد التي يمكننا الجزم بأنّها مأخوذة من (الضياء) فقط.

الأول: في ذيل قوله (وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمّدية...) في (صفحة ٦٨)، الحديث الأول، فهذا الحديث مأخوذ من كتاب الضياء.

ويبدأ سند هذا الحديث بقوله: (فروى سعد بن عبد الله قال حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري...).

الثاني: في ذيل قوله: (وأما المحمّدية الذين قالوا...) في (صفحة ١٣٣)، حيث نقل عنه بقوله: (ويزيد ذلك بياناً ما رواه سعد بن عبد الله عن جعفر بن محمد بن مالك...).

١. قال ما نصه: شيخ هذه الطائفة وفتيها ووجهها... ولقى مولانا أبا محمد عليه السلام. [النجاشي، رجال، ص ١٧٧، رقم ٤٦٧].

ففي هذا القسم من الكتاب، نقل الشيخ ثلاث روايات عن سعد بن عبد الله الأشعري، كما في (صفحة ١٣٣ و ١٣٤). وفي ذيل: (وأما موت محمد في حياة أبيه...) (صفحة ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦)، فقد نقل ثلاثة أحاديث عن سعد، والحديث الرابع مشكوك في أنه هل هو مأخوذ من كتاب الضياء أم من غيره. وكذلك في ذيل (وأما معجزاته [الحسن العسكري عليه السلام] الدالة على إمامته...) وفي (صفحة ١٣٦، ١٣٧ و ١٣٨)، نقل خمسة أحاديث عن كتاب سعد. وفي ذيل (فأما القائلون بأن الحسن بن علي عليه السلام لم يمت) في (صفحة ١٤٧)، نقل حديثاً واحداً، وفي ذيل (وأما من قال: إن الحسن بن علي عليه السلام يعيش بعد موته...) في (صفحة ١٤٨)، نقل حديثاً واحداً عن سعد.

وكذلك في ذيل قوله: (وأما القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أخيه عليه السلام) في (صفحة ١٥٠)، فقد نقل حديثاً واحداً عن كتاب الضياء. ونقل الشيخ الطوسي ثلاثة أحاديث أخرى عن سعد، في ذيل قوله: (وقد بينا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن علي...) وذلك في (صفحة ١٥١ و ١٥٢). إذن، فمجموع الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي عن كتاب (الضياء) لسعد بن عبد الله، هو تسع عشرة رواية. والتي يبدو لنا أنه أخذها مباشرة من نفس الكتاب.

وكان عليّ الشيخ الطوسي رحمه الله أن يذكر طريقه إلى سعد بن عبد الله، لأنه لا يروي عنه مباشرة. ولكنّه قال في (الفهرست)^(١)، في ترجمة سعد: (أخبرنا بجمع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله).

وبذكر هذا الطريق في صدر إسناد سعد، يكون طريق الشيخ إلى سعد متّصلاً وتكون رواياته مسندة.

١. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص ٧٥، رقم ٣١٦.

ب - كتاب الرجعة وكتاب القائم عليه السلام :

ومؤلف هذين الكتابين هو الشيخ الفضل بن شاذان النيشابوري، وهو من مشايخ الحديث ومن ثقات محدثي الإمامية في أواسط القرن الثالث الهجري القمري، ومن الفقهاء والمتكلمين وأجلاء أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام.

ويصل عدد كتبه إلى (١٨٠) مجلداً، صرح النجاشي^(١) بعدد منها. توفي الفضل بن شاذان سنة (٢٦٠هـ).

ويبدو لراقم هذه الأوراق، أن ما نقله الشيخ الطوسي في الفصول الختامية من كتابه، عن الشيخ الفضل بن شاذان، إنما أخذه من هذين الكتابين مباشرة. ففي (فصل فيما ذكر في بيان مقدار عمره عليه السلام) وفي (ذكر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه عليه السلام) روايات كثيرة يصل عددها إلى السبعين، كلها عن هذين الكتابين.

ويبدأ الشيخ بنقل أول رواية منها بقوله: (وروى الفضل بن شاذان عن ابن أبي نجران عن...).

وأما في بقية الموارد، فإنَّ الشيخ إمَّا أن يذكر الفضل بن شاذان في أول السند، وإمَّا أن يشير بالضمير الذي يعود إليه.

والشيخ، وفي فصول متعدّدة، ينقل الرواية عن الفضل، ولكنَّ احتمال أخذه هذه الروايات من كتاب الفضل مباشرة، احتمال ضعيف، ولا توجد قرائن تدلُّ على ذلك.

فالفضل بن شاذان، ليس شيخاً بلا واسطة للشيخ الطوسي، ولذا، فإنَّ الشيخ يعتمد طريقاً حينما ينقل عن الفضل بن شاذان.

وهنا نكتفي بذكر طريق واحد للشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان، ذكره

١. النجاشي، الرجال، ص ٣٠٦، رقم ٨٤٠.

الشيخ في الفهرست^(١)، وهو: (أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد رحمته الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن علي بن محمد بن قتيبة عنه).

ج - كتاب (أخبار الوكلاء الأربعة):

كتاب (أخبار الوكلاء الأربعة) تأليف أحمد بن علي بن عباس بن نوح، أبو العباس السيرافي، هو مصدر آخر من مصادر الشيخ الطوسي رحمته الله في تأليف كتاب (الغيبة). والسيرافي، وكما جاء في ترجمته^(٢) من مشايخ النجاشي، وله مؤلفات كثيرة، أحدها هذا الكتاب.

لقد أخذ السيرافي إطار كتابه الأصلي من هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب. وقد صرح النجاشي، في ترجمة هبة الله^(٣)، بهذا الأمر وقال: (... وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر العمريين، ورأيت أبا العباس بن نوح قد عوّل عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء).

هذا، وقد نقل الشيخ الطوسي في فصول متعدّدة في غيبته الحديث والكلام في أحوال النواب الأربعة عن السيرافي.

وللأسف، فإن كتاب السيرافي لم يصل إلى أيدينا، وما وصلنا منه فقط هو ما ذكر في متون الكتب الروائية، وخاصّة كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي، مع أن الشيخ نفسه، وفي ترجمته^(٤) للسيرافي، يصرّح بعدم وجود كتاب أخبار الوكلاء بين أيدينا، ويقول: (... وله كتاب أخبار الأبواب غير أن هذه الكتب كانت في المسوّد ولم يوجد منها شيء... ومات عن قرب، إلا أنه كان بالبصرة ولم يتفق لقائي إياه).

١. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص ١٢٤، رقم ٥٦٣.

٢. النجاشي، الرجال، ص ٨٦، رقم ٢٠٩.

٣. نفس المصدر، ص ٤٤، رقم ١١٨٥.

٤. الشيخ الطوسي، الفهرست، ص ٣٧، رقم ١١٧.

ويبدو أن نسخة من كتاب (أخبار الأبواب) كانت عند الشيخ حين كتابته لكتاب (الغيبة)، وقد نقل عنه في عدة مواضع من كتابه، منها:

١ - في فصل (وأما ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة...):

فقد نقل الشيخ في هذا الفصل خمس روايات عن (الوكلاء الأربعة)، في وقائع متعددة، أول تلك الروايات، في (صفحة ١٩٩)، حيث يبدأ بقوله: (وأخبرنا الحسين بن إبراهيم عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوح عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب، قال:...)، والمورد الثاني في (صفحة ١٩٩) أيضاً، حيث قال: (وهذا الإسناد)، والثالثة في (صفحة ٢٠٨)، والرابعة في (صفحة ٢٠٩)، والخامسة في (صفحة ٢٢٠).

٢ - في فصل (فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة (السفراء الأربعة)):

وقد نقل الشيخ الطوسي رحمته الله، في هذا الفصل سبع عشرة رواية عن كتاب السيرافي، وفي موضوعات مختلفة، كأحوال السفراء والتوقيعات وغيرها. وطريق الشيخ الطوسي رحمته الله إلى كتاب الوكلاء، بواسطة (جماعة من أصحابنا)^(١)، وهو هنا بواسطة (الحسين بن إبراهيم القمي)، الذي ينقل عنه عن الكتاب.

د - كتاب الأوصياء وكتاب الغيبة:

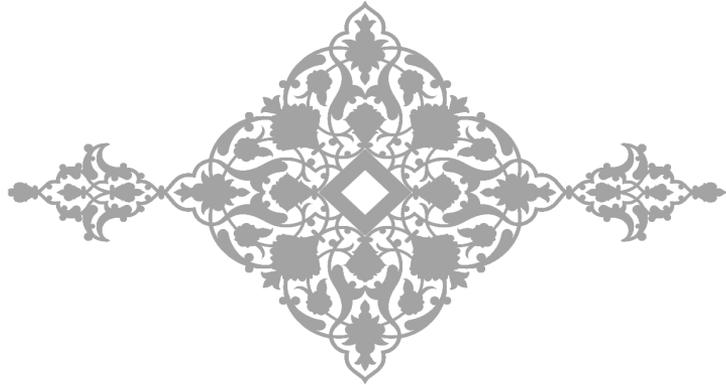
وهما كتابان للشلمغاني، وقد أخذ عنهما الشيخ في كتابه الغيبة، وإن كان ما أخذه قليلاً، كما في فصل (فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الأمر عليه السلام من الظهور)، في (صفحة ٢٣١)، وفي بحث (نيابة أبي القاسم الحسين بن روح) في (صفحة ٢٦٤). والشلمغاني، محمد بن علي بن أبي العزاقري، وكان من فقهاء الإمامية، وكتب كتاباً عدة، منها هاذين الكتابين. وكان في بداية حياته مستقيماً، صحيح العقيدة، ولكنه انحرف عن الحق، وقال بأقاويل عجيبة، فألقي القبض عليه وقتل سنة (٣٢٣هـ).

هـ - كتاب: في نصره الواقفة:

وقد نقل عنه الشيخ الطوسي في غيبته، ذيل (الكلام في الواقفة)، حيث نقل عدّة روايات استدّلوا بها على الوقف، وبعد نقله لكلّ رواية أجاب عنها وردّ الاستدلال بها، من جهة عدم دلالتها على هذا المسلك المعروف، أو من جهة عدم صحّة صدورها. وقد أخذ الشيخ الطوسي تلك الروايات من كتاب كتبه علي بن أحمد العلوي، في نصره الواقفة، كما ترى ذلك في (صفحة ٤١)، حيث يقول: (فمن ذلك أخبار ذكرها أبو محمد علي بن أحمد العلوي الموسوي في كتابه في نصره الواقفة).

نتيجة البحث:

بعد التنقيب والبحث في القرائن، تبين لنا أنّ الشيخ الطوسي رحمته الله قد أخذ من هذه الكتب واستعان بها في تدوين كتابه (الغيبة)، ولكنّه نقل أحاديث أخرى كثيرة، لم نعثر على مصادرها، ولم يكشف لنا الشيخ عن مصادرها. فالشيخ، وفي كثير من الموارد، يبدأ السند بذكر شيخه، ولكننا لا ندري هل أنّه سمع ذلك عن شيخه، أو أخذه من كتابه مثلاً، أم أنّه أخذه من كتب سائر رواة الحديث، وأنّه ذكر في البداية طريقه إلى ذلك الكتاب.

المحتويات

- ٥ تمهيدنا: مقولة (عجل الله فرجه الشريف) والشعور بالانتماء
- ١١ نظرات في دعاء العهد - السيد علاء الدين السيد عبد الصاحب الموسوي
- ٤٣ دخالة البشر في تعجيل فرج الإمام المتظر عليه السلام - الشيخ كاظم القره غولي
- ٧٥ المختصر من إقامة الحجة على من أنكر ولادة الحجة عليه السلام
الشيخ جاسم الوائلي
- ١٠٣ آيات في القائم عليه السلام - السيد باسم الصافي
- ١٣٥ الأبواب والسفراء - موقعهم من العقيدة ودورهم في دولة أهل البيت عليهم السلام
الشيخ حسن الكاشاني
- ١٨٥ السيدة نرجس عليها السلام - شبهاة وردود - الشيخ علي الفياض
- ٢١٣ أخبار المهديين بين النفي والإثبات - السيد زين العابدين المقدس الغريفي
- ٢٤٣ علم الإمام المهدي عليه السلام بوقت ظهوره - مرتضى علي الحلي
- ٢٧٥ مراجعة مصادر كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي رحمته الله
محمد المسعودي - ترجمة: السيد جلال الموسوي

الموعود

ALMAUOOD

www.m-mahdi.com/almauood
almauood@m-mahdi.com

رقم الإصدار: ٢٥٤

www.m-mahdi.com

بيت الثقافة المهدوية

+٧٨-٩٧٤٤٤٧٤

