

مفاهيم اسلامية برؤية حضارية

مسألة

المهدي المنتظر

أ.د. محمد علي آذر شيب

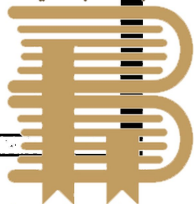

مفاهيم إسلامية برؤية حضارية / ١

مسألة «المهدي المنتظر» برؤية حضارية

ترجمة وتقديم:
د. محمد علي آذرشب
استاذ بجامعة طهران

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطه بديل < mktba.net

سرشناسه
 عنوان قراردادی
 عنوان قراردادی
 عنوان و پدیدآور
 مشخصات نشر

آذرشب، محمدعلی، گردآورنده و مترجم
 قیام و انقلاب مهدی در پرتو فلسفه تاریخ. برگزیده. هرمی
 امدادهای غیبی در زندگی بشر. برگزیده. هرمی
 مسأله «المهدی المنتظر» برویه حضاریه/ ترجمه و تقدم محمد علی آذرشب
 قرآن: الجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونة الثقافية،
 ۱۴۲۷ ق - ۲۰۰۶ م = ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهری
 فرست
 شابک
 پادداشت

۱۰۴ ص
 مفاهیم اسلامی برلویه حضاریه، ۱
 964-8889-62-7
 فصل دوم و سوم این کتاب ترجمه و برگزیده قیام و انقلاب
 مهدی در پرتو فلسفه تاریخ و امدادهای غیبی در زندگی بشر
 اثر استاد مرتضی مطهری می باشد
 محمد بن حسن (هج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق.
 مهدویت
 مطهری، مرتضی، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۸. قیام و انقلاب مهدی در پرتو فلسفه
 تاریخ. برگزیده هرمی
 مطهری، مرتضی، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۸. امدادهای غیبی در زندگی بشر.
 برگزیده. هرمی
 BP۲۲۲/۲/۱۲
 ۲۹۷/۲۶۲
 ۸۵-۲۱۶۸۰

موضوع
 موضوع
 شناسه افزوده
 شناسه افزوده
 رده بندی کنگره
 رده بندی دیویی
 شماره کتابخانه ملی

اسم کتاب:
 المؤلف:
 الناشر:
 الطبعة:
 الكمية:
 السعر:
 ردملك:
 العنوان:

مسأله «المهدی المنتظر» برلویه حضاریه
 د. محمد علی آذرشب
 الجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونة الثقافية
 الاولى - ۱۴۲۷ هـ. ق ۲۰۰۶ م
 ۲۰۰۰ نسخه
 ۶۰۰۰ ریال
 ۹۶۴-۸۸۸۹-۶۲-۷
 الجمهورية الإسلامية في ايران / طهران
 ص . ب : ۶۹۹۵ - ۱۵۸۷۵
 تلفکس: ۴-۸۸۳۲۱۴۱۱

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الفهرس

الصفحة	المواضيع
٧.....	مقدمة.....
٩.....	الفصل الاول.....
١١.....	مناهج دراسة «المهدي».....
١٢.....	دراسة المهدي على مستوى السنة.....
١٦.....	دراسة مسألة «المهدي» من وجهة النظر العقلية.....
٢٥.....	الفصل الثاني.....
٢٧.....	نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ.....
٢٨.....	انتظار الفرج.....
٢٨.....	نوعان من الانتظار.....
٢٩.....	شخصية المجتمع وطبيعته.....
٣٠.....	النظرة الأخرى.....
٣١.....	القرآن والتاريخ.....
٣٣.....	تفسير تكامل التاريخ.....
٣٣.....	طريقتان مختلفتان.....
٣٤.....	الطريقة الديالكتيكية أو الالكية.....
٣٨.....	العنصر الاساسي.....
	نتائج الاتجاه الالكي لتفسير التاريخ
٤٣.....	١- مفهوم القديم والجديد.....
٤٤.....	٢- التسلسل المنطقي للتاريخ.....
٤٥.....	٣- ذروة كل مرحلة.....
٤٦.....	٤- قدسية النضال.....
٤٦.....	٥- إثارة الفوضى.....
٤٧.....	٦- الاصلاحات.....
٤٧.....	الطريقة الانسانية أو الفطرية.....
	نتائج الاتجاه الانساني أو الفطري لتفسير التاريخ
٥١.....	١- المعارك الراجعة.....
٥٢.....	٢- حلقات التاريخ.....

٥٣	٣- قدسية النضال
٥٣	٤- الاصلاحات
٥٤	٥- إنارة الفوضى
٥٤	٦- تأرجح منحى التاريخ
٥٥	٧- التحرر من اغلال الطبيعة
٥٥	٨- ماهية الجهاد
٥٥	٩- أصالة القوى الفكرية والاخلاقية
٥٦	١٠- المثلث الهيفلي
٥٧	نظريتان لتفسير التاريخ
٥٨	التفسير القرآني
٦٠	المجتمع المثالي
٦٢	الانتظار الكبير
٦٣	الانتظار المخرب
٦٤	تصور شبه دياكتيكي
٦٥	الانتظار البناء
٦٩	الفصل الثالث
٧١	الامداد الغيبي في حياة البشرية
٧٤	ماهو الغيب
٧٦	ستار الغيب
٧٦	محدود وغير محدود
٨١	عالم الغيب
٨٢	الإمداد الغيبي
٨٣	أنواع الامداد
٨٧	الفرق بين الفكر الالهي والفكر المادي
٨٩	الالهام والاشراق
٩٣	نتيجة
٩٣	الامداد الغيبي الاجتماعي
٩٤	مسألة المهدي
٩٧	مستقبل العالم

مقدمة

التطلع إلى استئناف الحركة الحضارية الإسلامية يتطلب أن ندرس تفاصيل المشروع الإسلامي برؤية حضارية.

ابتعادنا عن هذه الرؤية أوقعنا في نزاعات فقهية وكلامية وطائفية هي بعيدة كل البعد عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

قضية المهدي المنتظر من القضايا التي صارت محلّ خلاف ونزاع ومراشقات لفظية بين هذا المذهب وذلك المذهب، بل وبين هذه الجماعة وتلك الجماعة من أبناء المذهب الواحد.. السبب في كل ذلك - برأينا - هو غياب الروح الحضارية في الدراسة.

المسألة ترتبط بأكثر الأمور إلحاحاً في الفكر البشري.. بمستقبل مسيرة الإنسانية.. هل البشرية تتجه نحو التكامل أم نحو السقوط والانتكاس؟ والجواب على هذا السؤال ينعكس على واقعنا العملي والنفسي، وعلى طريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى الأمور.

قضية الغد الأفضل المنتظر هي أشدّ الأمور حساسية في الظروف العالمية الراهنة، حيث تشهد الساحة انتكاسة فظيعة في القيم الانسانية،

وتراجعاً شديداً في صيانة كرامة الإنسان. وبدون إيمان غيبي بالغد الأفضل تبدو كل مكتسبات البشرية في نضالها الدامي الطويل من أجل حياة أفضل في مهبّ الريح ومهددة بالفناء، كما يصبح الحديث عن استئناف مسيرة الحضارة الإسلامية غير ذي جدوى إطلاقاً.

نحن إذن في قضية المهدي أمام مسألة مصيرية ترتبط بواقعنا ومستقبلنا.. بواقع القيم الحضارية الإنسانية ومستقبلها.

كثيرون هم الذين بحثوا عن قضية المهدي في النصوص والروايات، وكثيرون هم الذين دخلوا في مسائل كلامية نظرية عن هذه القضية. غير أن الدراسات الحضارية لهذه المسألة قليلة، ولا نبالغ إن قلنا إن الأستاذ العلامة مرتضى مطهري يأتي على رأس من تناول المسألة من منظار حضاري.

من هنا ارتأى المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية أن يقدم محاضرتين للأستاذ الشهيد مطهري في هذا المجال بمناسبة الخامس عشر من شعبان الذي اقترن باسم الموعود المنتظر، آمليْن أن يكون بداية سلسلة تقدم فيها المفاهيم الإسلامية برؤية حضارية تتعالى على النظرات المذهبية والطائفية الضيقة.

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

١ شعبان ١٤٢٧

الفصل الأول

مناهج دراسة
مسألة «المهدي»

مناهج دراسة مسألة «المهدي»

الإنسان موجود ينشد الكمال فطرياً، وهكذا المجتمع الإنساني، وهذه حقيقة تؤكد عليها الشرائع السماوية والمدارس الفكرية والفلسفية، اللهم إلا أصحاب الاتجاهات التشاؤمية، وقليل ما هم. انطلاقاً من هذه الفطرة تطلعت البشرية دوماً إلى يوم موعود... يوم تحقق الآمال، وسيادة العدل، وزوال ألوان الظلم. التطلع لمثل هذا اليوم شكّل ركناً من أركان الشرائع السماوية باعتبارها دين فطرة الله.

كما انعكس التطلع لهذا اليوم الغيبي على أشدّ المدارس الأرضية رفضاً للغيب مثل المادية الجدلية التي آمنت بيوم موعود تزول فيه كل ألوان الصراع القائم على ظهر الأرض، ويسود فيه الوئام والسلام.

مسألة «المهدي» في الإسلام تجسيد لهذا التطلع الفطري. وهي - إضافة إلى كونها عقيدة تلي حاجة إيمانية فطرية في الإنسان - ذات آثار عملية على مسيرة المجموعة المسلمة. - في مرحلة النضال من أجل استلام زمام أمور خلافتها في الأرض.

— وفي مرحلة تسلّم أعباء الأمانة الكبرى وممارسة أمور الاستخلاف.^(١)

في هذه المقدمة نستعرض الطرق التي سلكها الباحثون في دراسة مسألة «المهدي» في الإسلام لتبين طريقة الأستاذ الشهيد مطهري لدراسة المسألة في هذا الكتاب.

سلك الباحثون في مسألة المهدي ثلاث طرق:

- ١- دراستها على مستوى النصوص (المأثور من السنة إلى جانب بعض آيات القرآن الكريم).
- ٢- دراستها من وجهة النظر العقلية والعلمية.
- ٣- دراستها على ضوء فلسفة التاريخ ومستقبل المسيرة البشرية.

١. دراسة المسألة على مستوى السنة

فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر الذي تتحقق على يديه تطلعات البشرية، وتطبيق الرسالة الإلهية بشكلها الشامل الكامل وردت في أحاديث الرسول وفي أحاديث أئمة آل البيت، وبلغت كثرة الروايات - في هذا الشأن - حدّاً لا يمكن أن يرقى إليها الشك.

أحصى العلماء أربعمائة (٤٠٠) حديث عن النبي (ص) في المهدي من طرق أهل السنة^(٢). كما أحصيت أكثر من ستة آلاف (٦٠٠٠) رواية في المهدي من طرق الشيعة والسنة^(٣).

١ - انظر دور الإيمان بالمهدي المنتظر في الفصل الثالث تحت عنوان «الإمداد الغيبي في حياة البشرية».

٢ - المهدي، سيد صدر الدين الصدر.

٣ - منتخب الأثر. لطف الله الصافي.

ولا نستطيع أن نجد مسألة إسلامية أخرى وردت فيها هذه الكثرة من الأحاديث، حتى المسائل الإسلامية البديهية التي لا يشك فيها مسلم عادة. ثمة فتوى صدرت عن إدارة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بشأن «المهدي» هي خير معبر عن الموقف العام لعلماء أهل السنة بشأن النصوص الواردة في هذه المسألة. حرّر الفتوى الشيخ محمد المنتصر الكتاني وأقرته اللجنة المكونة من الشيخ صالح بن عثيمين والشيخ أحمد محمد جمال والشيخ أحمد علي والشيخ عبدالله خياط.

وجاء في هذه الفتوى الصادرة عام ١٩٧٦م في تعريف المهدي:

«هو: محمد بن عبدالله الحسيني العلوي الفاطمي المهدي الموعود المنتظر، موعد خروجه في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، يخرج من المغرب ويباع له في الحجاز في مكة المكرمة بين الركن والمقام - بين باب الكعبة المشرفة والحجر الأسود عند الملتزم - .

ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس وهولاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً، يحكم العالم كله وتخضع له الرقاب بالإقناع تارة وبال حرب أخرى.

وسيملك الأرض سبع سنين، وينزل عيسى عليه السلام من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله بباب لدّ بأرض فلسطين. وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح. وأحاديث المهدي واردة عن الكثير

من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس، وعمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري. وثوبان، وقرّة بن اياس المزني، وعبدالله بن الحارث بن جزء، وأبو هريرة، وحذيفة بن اليمان، وجابر بن عبدالله، وأبو أمامة، وجابر بن ماجد الصديقي، وعبدالله بن عمر، وأنس ابن مالك، وعمران بن حصين، وأم سلمة.

هؤلاء عشرون منهم ممن وقفت عليهم وغيرهم كثير وهناك آثار عن الصحابة مصرحة بالمهدي من أقوالهم كثيرة جداً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيها.

أحاديث هؤلاء الصحابة التي رفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قالوها من أقوالهم اعتماداً على ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رواها الكثير من دواوين الاسلام وأمّهات الحديث النبوي من السنن والمعاجم والمسانيد.

منها: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن عمرو الداني ومسانيد أحمد، وابن يعلي والبخاري، وصحيح الحاكم، ومعاجم الطبراني، الكبير والوسيط، والرويانى، والدارقطني في الافراد، وأبو نعيم في أخبار المهدي، والمخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرها. وقد خص المهدي بالتأليف: أبو نعيم في أخبار المهدي وابن حجر الهيتمي في القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، والشوكاني في

التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح، وادريس العراقي المغربي في تأليفه المهدي، وأبو العباس بن المؤمن المغربي في كتابه: الزعم المكنون في الرد على ابن خلدون.

وآخر من قرأت له عن المهدي بحثاً مستفيضاً مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في مجلة الجامعة في أكثر من عدد. وقد نص على أن أحاديث المهدي أنها متواترة جمع من الأعلام قديماً وحديثاً.

منهم: السخاوي في فتح المغيث، ومحمد بن أحمد السفاويني في شرح العقيدة، وأبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي، وابن تيمية في فتاواه، والسيوطي في الحاوي، وادريس العراقي المغربي في تأليف له عن المهدي، والشوكاني في التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح، ومحمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وأبو العباس ابن المؤمن المغربي في الوهم المكنون من كلام ابن خلدون رحمهم الله وحاول ابن خلدون في مقدمته أن يطعن في أحاديث المهدي محتجاً بحديث موضوع لا أصل له عند ابن ماجه: لا مهدي إلا عيسى.

ولكن ردّ عليه الأئمة والعلماء وأنه ليس من علماء الشريعة وأنه قال باطلا من القول وزوراً.

وخصه بالرد شيخنا ابن المؤمن بكتاب مطبوع متداول في الشرق والمغرب منذ أكثر من ثلاثين سنة.

ونص الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح

والحسن ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته.
 وأن الاعتقاد بخروج المهدي واجب وأنه من عقائد أهل السنة
 والجماعة ولا ينكره إلا جاهل بالسنة ومبتدع في العقيدة...».
 أما النصوص الواردة بطرق مدرسة آل البيت فتنتظر إلى المسألة ضمن
 دائرة أوسع وتذهب إلى:

أن (المهدي) هو الإمام الثاني عشر من أئمة آل البيت، وهو ابن الإمام
 الحسن العسكري، وهو غائب، وسيظهر في آخر الزمان ليملاً الأرض
 قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.
 وجدير بالذكر أن فكرة الأئمة أو الخلفاء الأمراء الاثني عشر، لم
 تقتصر على مدرسة آل البيت، بل وردت فيها نصوص بعبارات مختلفة
 بطرق مختلفة.

٢- دراسة مسألة (المهدي) من وجهة النظر العقلية:

ذكرنا أن فكرة المهدي أقدم من الإسلام وأوسع من إطار الشرائع
 السماوية، لكن تفاصيل هذه الفكرة في الإسلام وخاصة في مدرسة أهل
 البيت «جاءت أكثر إشباعاً لكل الطموحات التي انشدت إلى هذه الفكرة
 منذ فجر التاريخ الديني، وأغنى عطاء وأقوى إثارة لأحاسيس المظلومين
 والمعذبين على مر التاريخ، وذلك لأن الإسلام حول الفكرة من غيب إلى
 واقع، ومن مستقبل إلى حاضر، ومن التطلع إلى منقذ تتمخض عنه الدنيا
 في المستقبل البعيد، المجهول إلى الإيمان بوجود المنقذ فعلاً، وبتطلعه مع
 المتطلعين إلى اليوم الموعود، واكتمال كل الظروف التي تسمح له بممارسة
 دوره العظيم»^(١).

١ - الإمام الشهيد الصدر، بحث حول المهدي، ص ٩.

وهذه القضية تطرح أسئلة متعددة عن العمر الطويل للمهدي، وعن سبب الغيبة، وسبب الانتظار، وعن الدليل العقلي (غير الروائي) لوجود المهدي، وعن كيفية التحول الذي يسفر عنه اليوم الموعود. هذه المسائل عاجلها العلماء بأدلة عقلية وعلمية وبرهنوا عليها سالكين طرق الاستدلال المنطقي والعلمي. وقد يطرح سؤال في هذا الصدد حول سبب طرح المسائل العقلية والعلمية بشأن مسألة ثبتت صحتها في الشريعة بالتواتر.

والجواب هو إن الاطمئنان العقلي (القلبي) يعمق الإيمان، كما أن طريقة معالجة المسائل الدينية الغيبية على صعيد عقلي تصلح أن تخاطب المؤمنين بالغيب بكافة درجاتهم وهكذا غير المؤمنين بالغيب، وهي طريقة يحتاجها الدعاة إلى الله في كافة العصور، وخاصة في العصر الذي تظفي فيه الروح المادية، ويسود فيه الجذب الايماني.

حول مسألة (إمكان) طول العمر (التي تقرّها مدرسة آل البيت) وهي أهم مسألة مطروحة على الصعيد العقلي بشأن المهدي الغائب المنتظر يقسم بعض العلماء «الامكان» إلى معانيه الثلاثة: ^(١).

١- الإمكان العملي: أن يكون الشيء ممكناً على نحو يحتاج لفرد أو لأفراد أن يحققوه فعلاً، كالصعود إلى القمر مثلاً.

٢- الإمكان العلمي: وهو أن يكون تحقق الشيء غير مرفوض علمياً،

١ - الامام الشهيد الصدر، بحث حول المهدي، وقد اعتمدنا في استعراض المنهج العقلي في دراسة مسألة المهدي على هذا الكتاب، فهو جامع على إيجازه وصغر حجمه، وعلى الرغم من كونه (مقدمة فقط) على موسوعة تلميذه السيد محمد الصدر، في الإمام المهدي.

ولكنه قد لا يكون ميسوراً حالياً، كالصعود إلى كوكب الزهرة مثلاً، فهذا الصعود لا يرفضه العلم غير أن سبله غير ميسورة حالياً، على العكس من الصعود إلى الشمس فإنه غير ممكن عملياً.

٣- الإمكان المنطقي والفلسفي: هو أن لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قوانين قبلية - أي سابقة على التجربة - ما يبرر رفض الشيء والحكم باستحالته.

فانقسام العدد (٣) إلى عددين متساويين صحيحين مرفوض منطقياً، لأن هذا الانقسام من خصائص العدد (الزوج) والعدد ٣ عدد (فردى) ولا يمكن أن يكون العدد زوجياً وفردياً في آن واحد لأن ذلك تناقض والتناقض مستحيل منطقياً.

بينما صعود الإنسان إلى الشمس ممكن منطقياً لأنه لا يستلزم حدوث تناقض، إذ لا تناقض في افتراض أن الحرارة لا تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة، وإنما هو مخالف للتجربة. من هذا يتبين أن الإمكان المنطقي أوسع دائرة من الإمكان العملي، وهذا أوسع دائرة من الإمكان العلمي.

لاشك أن امتداد عمر الإنسان آلاف السنين يمكن منطقياً، لأنه لا يستوجب حدوث أي تناقض، وليس مستحيلاً من وجهة نظر عقلية تجريدية.

والاتجاهات العلمية بأجمعها لا ترفض إمكانية إطالة عمر الإنسان سواء فسّرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات

خارجية أو نتاج قانون طبيعي للخلية الحية نفسها يسير بها نحو الفناء، لأنه من الممكن علمياً تأجيل قانون الشيخوخة بخلق ظروف وعوامل معينة.

من هنا نفهم أن طول عمر الإنسان وبقاءه قروناً متعددة أمر ممكن منطقياً ويمكن علمياً ولكنه لا يزال غير ممكن عملياً، إلا أن اتجاه العلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل.

وعلى هذا الضوء يمكن فهم مسألة عمر المهدي - عليه الصلاة والسلام - وما أحيط بها من استفهام واستفراب.

وبشأن فوائد هذه الغيبة الطويلة ومبرراتها العقلية ذكرناها:

١- إعداد القائد المنتظر إعداداً نفسياً مشحوناً بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشاغخة التي أعدت (المهدي) للقضاء عليها ولتحويلها حضارياً إلى عالم جديد.

٢- تعميق الخبرة القيادية في القائد المدخر لليوم الموعود، عن طريق مواكبة المحاضرات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطوراتها.

٣- ضرورة قرب القائد المنتظر من مصادر الإسلام الأولى وبناء شخصيته بناء كاملاً بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الطروحات البشرية المنحرفة.

وثمة سؤال آخر يطرح حول سبب امتداد الغيبة وسبب عدم الظهور طيلة هذه المدة.

والجواب: أن نجاح كل عملية تغيير اجتماعي ترتبط بتوفر شروط وظروف موضوعية.

وقد جرت سنة الله تعالى في عمليات التغيير الرباني على التقيّد من الناحية التنفيذية بالظروف الموضوعية التي تحقق المناخ المناسب والجو العام لإنجاح عملية التغيير، ومن هنا لم يأت الإسلام إلا بعد فترة من الرسل وفراغ مرير استمر قروناً من الزمن.

وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، والا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات، وإنما تتطلب مناخاً عالمياً مناسباً وجوّاً عاماً مساعداً يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية.

والشروط الموضوعية لظهور المهدي - عليه السلام - تتوفر على الصعيد البشري بشعور عام بسلبات البناء الحضاري القائم وبماجته إلى العون ملتفتاً بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول.

وتتوفر على الصعيد المادي بتطور الوسائل المادية الحديثة إلى درجة توفير الأدوات والوسائل التي يحتاجها جهاز مركزي لممارسة توعية شعوب العالم وتثقيفها على أساس الرسالة الجديدة.

هذه هي أهم المسائل المطروحة على المنهج العقلي في دراسة مسألة المهدي، استعرضتها - كما ذكرت - من المقدمة التي كتبها الإمام الشهيد محمد باقر الصدر - قدس سره - على موسوعة تلميذه الشهيد السيد محمد الصدر، وهذه الموسوعة تكفلت بمعالجة المسألة على كافة الاصعدة بشكل واف وعميق^(١).

١ - راجع تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الكبرى، تاريخ ما بعد الظهور، اليوم الموعود.

٣. دراسة مسألة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ

والدراسة المنشورة في هذا الكتاب تحت عنوان: «نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ» نموذج لمثل هذه الدراسة.

وقبل أن أستعرض منهج الدراسة، لا بد أن أشير إلى مسألة دأب على ذكرها علماء الاجتماع الغربيون وتلامذتهم من المسلمين - مع الاسف - عند حديثهم عن مسيرة التاريخ.

حين يستعرض هؤلاء التفاسير المختلفة لمسيرة التاريخ أو مسيرة المجتمع البشري يتحدثون عن «التفسير الديني لمسيرة المجتمع» باعتباره واحداً من الاتجاهات التشاؤمية لتفسير المسيرة البشرية^(١).

وحجتهم في ذلك قصة آدم، المذكورة في الكتب السماوية. وهذه القصة تذهب - على حدّ قول الغربيين والمتغربين - إلى أن آدم (وهو رمز لبني الإنسان) كان يعيش في الجنة رغداً آمناً منعماً لكنه ارتكب خطيئة أدت به إلى أن يطرد من الجنة، ويلاقي هو وأولاده النصب والعناء في هذه الدنيا، ومن هنا فالحياة البشرية، في النظرة الدينية، محكوم عليها بالإرهاق والتعب والنصب، ولإراحة لبني البشر ألا بالعودة إلى الجنة التي أخرج أبوهم منها.

هذا اللون من الفهم لقصة آدم قد ينسجم مع تفاسير الكنيسة المسيحية وعرض الاناجيل الموجودة، لهذه القصة، لكنه بعيد كل البعد عن الفهم الإسلامي القرآني لها.

١ - راجع «مسيرة المجتمع» عبد الجليل الطاهر.

لا يمكن في هذه المقدمة استعراض تفاصيل قصة آدم من وجهة النظر القرآنية، ومعطياتها والدروس العظيمة المستخلصة منها، فنكتفي بذكر بعض آيات هذه القصة وجانب من دروسها بقدر ما يتعلق الأمر بمستقبل المسيرة البشرية.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَاَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيسَ اَبٰى، فَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَكِرْوٰجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى، اِنَّ لَكَ اَلَا تَجُوْعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرِى، وَاِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى، فَوَسَّوْا۟ۤ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يَا اٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى، فَاْكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوْٓا۟هُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْنِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى، ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يٰٓاْتِيْكُمْ مِّنِّيْ هُدٰى فَمَنْ اَتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى، وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى﴾ (طه / ١١٥-١٢٣).

الآيات تتحدث أولاً عن مكانة آدم في الوجود، وهي مكانة استحق فيها أن تسجد له الملائكة، لأنه خليفة الله كما تذكر آيات أخرى.

وقصته في الجنة هي قصة مرور الممثل الأول للإنسانية التي استخلفها الله تعالى على الأرض بفترة حضارة استثنائية - على حد تعبير الشهيد محمد باقر الصدر ^(١). لتنمو فيه مؤهلات ممارسة الخلافة على الأرض

١ - خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، فصل مسار الخلافة الربانية على الأرض.

من ناحية فهم الحياة ومشاكلها المادية، ومن ناحية مسؤولياتها الخلقية والروحية.

«وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها آدم بتناوله من الشجرة المحرمة أن تحدث هزة روحية كبيرة في نفسه وتفجر في أعماقه الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم... وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة المتنوعة.

وتعلّم الاسماء كلها فحان الوقت لخروجه من الجنة إلى الارض التي استخلف عليها ليمارس مسيرته نحو الله من خلال دوره في الخلافة». لقد خرج وهو محمّل بتجربة عظيمة أوضحت له ضرورة الالتزام بهدى الله وعدم الانحراف عن الطريق الذي رسمه ربّ العالمين لسني الإنسان. ومادامت البشرية سائرة على هذا الطريق فإنها لا تضلّ ولا تشقى، لكنها إن انحرفت، تُمنى بمعيشة ضنكى.

ليست الإنسانية محكومة بالضلال والشقاء إذن، بل إن الله هدى البشرية فطرياً وزوّدها بتجربة ذاتية نحو السعادة الحقيقية. ومتى ما انحرفت المسيرة هياً الله من يوجّه البشرية نحو سعادتها الحقيقية ويكون (شاهداً) عليها.

وبشأن مستقبل المسيرة البشرية يطرح علماء الاجتماع الغربيون والمتغربون الماركسية باعتبارها مدرسة تفاؤلية فسّرت المسيرة ومستقبلها تفسيراً يبعث على الامل في المستقبل ويبشّر بمجتمع تزول فيه كل ألوان الظلم والاستغلال.

مطهري يطلق على التفسير المذكور للتاريخ إسم «التفسير الآلي» لأنه يتخذ من تطور وسائل الانتاج أساساً لتفسير كل ظواهر التاريخ والمجتمع. ثم يطرح مقابل ذلك «التفسير الإنساني» لمسيرة التاريخ، ويبين

خصائص كل واحد من هذين التفسيرين، ونقاط التقائهما وافتراقهما. ثم يوضح أن التفسير الإسلامي لمسيرة التاريخ هو «تفسير إنساني» وهنا تجدر الإشارة إلى أن مطهري لا يعالج في هذه الدراسة مسألة فلسفة التاريخ إلا بقدر ما يتعلق بمسألة انتظار (المهدي) - عليه السلام - مؤكداً أن هذا الانتظار للمستقبل المشرق، الذي وعد الله تعالى به البشرية إذ قال: ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص: ٥) ..

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الانبياء: ١٠٥).

رافضاً بذلك النظرة التعايسية الاتكالية للانتظار، التي تقف موقف المتفرج من استفحال الانحراف والفساد والطاغوت على ظهر الارض، انتظاراً لحدوث معجزة التغيير^(١).

ويؤكد الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري أن ظهور المهدي أو ظهور الدولة الإسلامية العالمية يسبقه سلسلة من الانتفاضات والنهضات التي تمهد لظهور ذلك المجتمع الإنساني العالمي، وتدعم جبهة أنصار الحق في صراعها مع جبهة الباطل.

ويخلص الأستاذ الشهيد من بحثه إلى أن «المهدي المنتظر تجسيد لأهداف الأنبياء والصالحين والمجاهدين على طريق الحق».

المترجم

١ - قدم الشهيد مطهري دراسة عن مسائل التاريخ والمجتمع في كتابه «المجتمع والتاريخ» منشور في مؤسسة البعثة، طهران.

الفصل الثاني

نهضة المهدي

في ضوء فلسفة التاريخ

نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ

الفرق والمذاهب الإسلامية تُجمع - مع اختلاف طفيف بينها - على حتمية انتصار قوى الحق والعدالة والسلام في صراعها مع قوى الباطل والظلم والعدوان في نهاية المطاف، وتؤمن بغد يشع فيه نور الاسلام على جميع ربوع المعمورة، وتسود فيه القيم الانسانية سيادة تامة، ويتحقق ظهور المدينة الفاضلة والمجتمع الأمل.

المسلمون يجمعون أيضا أن هذه الآمال الانسانية الكبيرة ستتحقق على يد شخصية مقدسة أطلقت عليها الروايات الإسلامية اسم «المهدي».

هذه الفكرة تنطلق أساسا من المفاهيم القرآنية التي تؤكد على حتمية انتصار رسالة السماء^(١). وحتمية انتصار الصالحين^(٢). والمستقين، وحتمية انهزام قوى الظلم والظفيان^(٣). وحتمية بزوغ فجر غد

١ - «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»
(التوبة: ٣٣) (الصف: ٩).

٢ - «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»
(الانبياء: ١٠٥)

٣ - «وَمُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»
(القصص: ٥)

مشرق سعيد على البشرية^(١). هذه الفكرة تنطوي قبل كل شيء على نظرة تفاؤلية تجاه المسيرة العامة للنظام الطبيعي وتجاه مسيرة التاريخ، وتبعث الأمل في المستقبل، وتزيل كل النظرات التشاؤمية بالنسبة لما تنتظره البشرية في آخر تطلعاتها.

انتظار الفرج

الأمل في تحقق هذا الهدف الانساني العالمي، ورد في الروايات الإسلامية بعبارة «انتظار الفرج» واعتبر الإسلام هذا الانتظار عبادة بل من أفضل العبادات.

مبدأ انتظار الفرج يمكن استنباطه من مفهوم قرآني آخر هو «حرمة اليأس من روح الله».

المجموعة المؤمنة بالنصر الالهي لا تفقد الأمل مهما قست الظروف ولا تسلم نفسها لليأس والعبث بأي حال من الأحوال.

مفهوم انتظار الفرج وعدم اليأس من روح الله من المفاهيم الإسلامية الشاملة التي لا تختص بفرد معين أو جماعة محددة، فهو يحمل البشائر للبشرية بأجمعها، ويحمل معه أيضا صفات محددة لهذه البشائر.

نوعان من الانتظار

انتظار الفرج، والتطلع إلى مستقبل أفضل على نوعين:

الأول: انتظار مثمر بناء يبعث على الالتزام ويمنح القوة والتحرك،

١ - «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (الأعراف: ١٢٨)

ومثل هذا الانتظار يمكنه أن يكون نوعاً من العبادة وطريقاً لطلب الحق. الثاني: انتظار محرّم هدام يؤدّي إلى الوقوع في الأغلال وإلى شلّ الطاقات، ويمكن اعتباره نوعاً من «الإباحية» كما سنوضح ذلك في آخر هذا البحث.

هذان النوعان من الانتظار ينطلقان من انطباعات مختلفين عن ظهور المهدي الموعود. وهذان الانطباعات بدورهما ناشتان عن رؤيتين متباينتين للتطورات والتغيرات التاريخية. من هنا يلزمنا أن نلقي بعض الضوء على طبيعة مجرى الأحداث التاريخية.

شخصية المجتمع وطبيعته

هل التطورات التاريخية سلسلة من الأمور الطبيعية أم مجموعة من الأحداث التي تتحكم فيها الصدفة والاتفاق؟ الطبيعة خالية طبعاً من الصدفة الواقعية، أي خالية من بروز أو حدوث ظاهرة ليست لها علة. لكن الصدفة موجودة بشكل نسبي قطعاً. لو خرجت صباح أحد الايام من بيتك، وشاهدت صديقاً لك لم تراه منذ سنين وهو يمر من أمام بيتك، فإنك ستقول: إن هذا اللقاء حدث بطريق المصادفة والاتفاق.

لماذا؟.. لأن طبيعة الخروج من البيت - بشكل عام - لا تستلزم مثل هذا اللقاء. ولو استلزم ذلك لا لتقيت بهذا الصديق كل يوم. نحن إذن نطلق اسم «الصدفة» على كل ظاهرة لا تنسجم علتها مع الطبيعة العامة لعلة تلك الظاهرة.

ما يحدث بالصدفة لا يخضع لضوابط عامة، ولا لقوانين علمية، إذ إن القوانين العلمية تعبر عن الاحداث العامة للطبيعة.

نعود الى السؤال الذي طرحناه آنفا..

رب قائل: إن أحداث التاريخ هي سلسلة من الصدف والاتفاقات، أي إنها لا تنضبط تحت قاعدة عامة.. هذه المقولة تعني: أن المجتمع عبارة عن مجموعة من أفراد ذوي طبائع فردية شخصية، وما يقوم به هؤلاء الأفراد من نشاطات نابعة من دوافعهم الفردية الشخصية، يؤدي إلى سلسلة من المصادفات والاتفاقات.. وهذه بدورها تؤدي إلى التغييرات التاريخية.

هذه نظرة

والنظرة الاخرى ترى أن للمجتمع وجوده وشخصيته المستقلة عن الأفراد، وله مسيرته التي تقتضيها طبيعته وشخصيته. فشخصية المجتمع هي غير شخصية الأفراد، والشخصية الواقعية والحقيقية للمجتمع تركيب مكون من التفاعل الثقافي للأفراد كسائر التراكيب المشهودة في الطبيعة الحية والجمادة.

المجتمع - بناءً على هذا - له طبيعته وقواعده وضوابطه الخاصة التي تؤطر مسيرته، وهذه المسيرة بكل ما فيها من أفعال وردود أفعال إنما تقوم على أساس قوانين كلية عامة.

لا يمكن أن تكون للتاريخ فلسفة ولا قواعد ولا ضوابط عامة، ولا بمقدوره أن يكون موضوعاً للفكر وأساساً للدراسة والتذكر والاعتبار ما لم

يكن للمجتمع شخصية مستقلة وطبيعة خاصة. وإن افتقد المجتمع هذه الشخصية المستقلة تحول التاريخ إلى تعبير عن حياة مجموعة من الأفراد، وفقد عطاءه التربوي. وإن كانت في مثل هذا التاريخ عظة وعبرة، اقتصرت العظة والعبرة على الحياة الفردية ولا تعداها إلى حياة الشعوب والجماعات.

فهنا لأحداث التاريخ يقوم إذن على أساس فهمنا لشخصية المجتمع وطبيعته.

القرآن والتاريخ

مسألة «انتظار الفرج» التي نريد معالجتها في هذا البحث دينية إسلامية، ذات جذور قرآنية، إضافة لما لها من طابع فلسفي واجتماعي. ينبغي على هذا أن نوضح رأي القرآن في المجتمع وأحداثه وتطوراته قبل البحث في مسألة الانتظار.

ليس ثم شك في أن القرآن الكريم يذكر التاريخ على أنه مصدر للتذكّر والتفكّر وتلقّي العبرة والدروس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يدور حول طبيعة النظرة القرآنية للتاريخ، أهى نظرة فردية أم اجتماعية؟ هل ينطلق القرآن في طرح العبر والدروس من حياة الأفراد أم من حياة الجماعات؟

وإذا كان القرآن يتجه في سرده للتاريخ إلى حياة الجماعات لا الأفراد.. فهل هذا يعني أن القرآن يعتبر المجتمع شخصية مستقلة مدركة، ذات قوة وشعور، ومستقلة عن حياة الأفراد؟

وإذا كان جواب السؤال الاخير إيجابيا، فهل نستطيع أن نستنبط من القرآن الكريم السنن والقوانين التي تحكم المجتمعات؟
هذه المواضيع تحتاج إلى دراسات وافية وتتطلب تدوين رسائل مستقلة^(١).

نستطيع هنا أن نشير بشكل موجز جداً إلى أن القرآن ينطلق في قسم من دروسه وعبره - على الأقل - من حياة الأمم والجماعات.
﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: ١٤١).

القرآن يطرح مراراً مسألة حياة الامم وآجالها فيقول مثلاً:
﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٤)

القرآن الكريم يرفض بشدة النظرة العبثية الى التاريخ ويشدد على وجود قواعد ثابتة دائمة لمسيرة الامم والجماعات فيقول: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَكَانَ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (فاطر: ٤٣).

القرآن يشير إلى مسألة تربوية هامة في حقل القوانين التي تحكم التاريخ حين يؤكد أن البشرية هي التي ترسم بيدها مصيرها عن طريق ما تقوم به من أعمال صالحة أم طالحة.

وهذا يعني أن النظرية القرآنية تذهب إلى أن قوانين المسيرة البشرية

١ - راجع تفسير «الميزان»، الجزء ٤، ص ١٠٣، الجزء ٧، ص ٣٣٣، الجزء ٨، ص ٨٥.

الجزء ١٠، ص ٧١-٧٣، الجزء ١٨، ص ١٩١

ماهي إلا سلسلة من ردود الفعل لما تفعله الأقوام والجماعات.
من هنا نفهم أن النظرية القرآنية تؤكد على وجود قوانين ونواميس
كونية ثابتة لمسيرة التاريخ، كما تؤكد في الوقت ذاته على دور الإنسان
وحرية واختياره.

في القرآن الكريم آيات كثيرة بهذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال
الآية ١١ من سورة الرعد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

تفسير تكامل التاريخ

المدرسة الفكرية التي تنظر إلى المجتمع باعتباره موجوداً ذا شخصية
مستقلة وطبيعة خاصة، لها نظرتها المعينة أيضاً إلى تكامل المجتمع، ولها
تفسيرها الخاص لطبيعة المسيرة البشرية ولمسألة التكامل.

مرّبنا أن القرآن الكريم يؤكد على شخصية المجتمع وواقعيته، كما يؤكد
أيضاً على الاتجاه الارتقائي التكاملي للمجتمع.

ومن جهة أخرى نعلم أن ثمة مدارس فكرية أخرى تذهب أيضاً إلى
أن مسيرة البشرية تسير سيراً ارتقائياً تفرضه حتمية التاريخ.

من هنا كان لزاماً علينا أن نلقي الضوء على الفرق بين النظرة القرآنية
في هذا المجال ونظرة بعض المدارس الفكرية الأخرى، وأن نفهم من خلال
ذلك دور الإنسان ومسؤوليته لمستجلي من ذلك كله طبيعة «الانتظار
الكبير» وكيفيته.

طريقتان مختلفتان

تكامل التاريخ يمكن تفسيره بطريقتين مختلفتين: إحدى هاتين

الطريقتين نطلق عليها اسم التفسير «الآلي» أو الديالكتيكي.
والطريقة الاخرى: التفسير «الانساني» أو «الفطري». ومن هاتين
الطريقتين المتباينتين لتفسير تكامل التاريخ ينبثق اتجاهان فكريان مختلفان
شكلاً وماهية.

نستعرض فيما يلي هاتين الطريقتين بقدر ما يتعلق الموضوع بمسألة
«الانتظار» و«الأمل» بالمستقبل لا أكثر.

الطريقة الديالكتيكية أو الآلية

هذه الطريقة تفسر تكامل التاريخ على أساس الصراع بين النقااض.
وأولئك الذين يتخذون من هذه الطريقة وسيلة لتفسير تكامل المسيرة
البشرية لا يقتصرون على التاريخ بل يفسرون كل أجزاء الطبيعة على
هذا الأساس.

نشير فيما يلي بشكل موجز الى التفسير الديالكتيكي للطبيعة باعتباره
أساساً للتفسير الآلي للتاريخ.

يقوم التفسير الديالكتيكي للطبيعة على الأسس التالية:

أولاً: الطبيعة في حركة مستمرة ودائمة، وليس فيها ما هو ساكن
وثابت، فالنظرة الصحيحة للطبيعة إذن هي أن نرى الأشياء في حالة حركة
وتغير دائمين، والفكر هو أيضاً متغير باعتباره جزءاً من الطبيعة.

ثانياً: كل جزء من أجزاء الطبيعة يتأثر بأجزاء الطبيعة الأخرى ويؤثر
فيها. فهناك ارتباط عام بين جميع الأجزاء، وعلى هذا فالنظرة إلى الطبيعة

لا تكون صحيحة ما لم تدرس جميع الأشياء وهي مرتبطة مع بعضها، لا مفككة ومجزأة.

ثالثاً: الحركة ناشئة عن صراع النقااض. فكما قال «هرقليطس» اليوناني قبل خمس وعشرين قرناً: الصراع أساس كل تطور.

وصراع النقااض يأتي عن طريق اتجاه كل ظاهرة نحو ضدها ونقيضها، وهذه الظاهرة تحمل نقيضها معها. فكل ظاهرة موجودة ومعدومة في آن واحد. لأنها تحمل عوامل عددها وفنائها معها.

ومع نمو النقيض يستخدم الصراع بين الظاهرة الأصلية التي نريد الحفاظ على وضعها ووجودها، وبين نقيضها الذي يريد أن يبدها إلى ضدها.

رابعاً: الصراع بين النقااض داخل الظواهر يزداد شدة باستمرار حتى يبلغ ذروته، أي إن التغيير الكمي يزداد ليبلغ أقصى حد ممكن، وحينئذ تحدث طفرة ثورية في التغييرات الكمية لتتحول إلى تغييرات كيفية، وينتهي الصراع لصالح القوى الجديدة، وتندحر القوى القديمة ويتبدل الشيء بأجمعه إلى نقيضه.

فهذه الطريقة لفهم الوجود تتلخص إذن في افتراض قضية أولى وجعلها أصلاً وهي ما يطلق عليها اسم «اللاطروحة» ثم ينقلب هذا الاصل إلى نقيضه وهو «الطباق» بحكم الصراع في المستوى الداخلي بين المتناقضات، ثم يأتلف النقيضان في وحدة وهي «التركيب» وتصبح هذه الوحدة بدورها أصلاً ونقطة انطلاق جديدة، وهكذا يتكرر هذا التطور الثلاثي وبهذا الشكل تطوي الطبيعة مراحل تكاملها.

فالطبيعة ليست هادفة ولا تتشد كماها، بل تتجه نحو انهدامها، لكن هذا الانهدام يحمل بدوره عنصر انهدامه، وكل نقيض يتجه بدوره نحو نقيضه.. والنفي نوع من التركيب الذي يؤدي إلى دفع التاريخ نحو التكامل بشكل حتمي وجبري.

والتاريخ جزء من الطبيعة، وهو لذلك يطوي نفس مسيرة الطبيعة على الرغم من أن عناصر المسألة التاريخية هم أفراد البشر.

أي إن التاريخ هو تحرك مستمر وارتباط متبادل بين الإنسان والطبيعة، والإنسان والمجتمع.. وهو مواجهة وجدل دائم بين المجموعات الإنسانية الفتية، والمجموعات التي تتجه نحو الزوال.. وهذه المواجهة تؤدي في نهاية الامر إلى حركة حادة ثورية لصالح القوى الفتية النامية.

بعبارة أخرى: التاريخ مسرح لصراع الاضداد.. حيث تتجه كل ظاهرة نحو ضدها ثم يتم التكامل على أثر تركيب الأضداد.

هذه النظرية تذهب بعد ذلك إلى أن العمل الانتاجي هو أساس حياة البشرية والعامل المحرك للتاريخ.

فالعمل الاجتماعي في أية مرحلة من مراحل التاريخ يخلق نوعاً خاصاً من العلاقات الاقتصادية بين الأفراد. وهذه العلاقات الاقتصادية تؤدي إلى انبثاق مجموعات من العلاقات الأخرى كالعلاقات الخلقية والسياسية والقضائية والعائلية ونظائرها.

والعمل الإنتاجي لا يتوقف على شكل معين، إذ إن الإنسان مزود بقدرة على تطوير وسائل الانتاج. وتكامل وسائل الانتاج يؤدي إلى

زيادة الانتاج وإلى خلق جيل جديد يحمل أفكاراً جديدة متكاملة. أي إن هناك تأثيراً متبادلاً بين الإنسان والآلة، الإنسان يخلق الآلة، والآلة تخلق الإنسان الجديد. ومن جهة أخرى، زيادة الإنتاج تؤدي إلى إيجاد علاقات اقتصادية جديدة، ومن هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة تنبعث مجموعة أخرى من العلاقات الاجتماعية. وهذا هو المقصود من مقولة: الاقتصاد يشكل البناء التحتي للمجتمع، وكل ما عداه فهو بناء فوقي. أي إن جميع الأوضاع الاجتماعية معلولة للوضع الاقتصادي.

وعندما يتغير البناء التحتي على أثر تطور وسائل الإنتاج تتغير كل الأبنية الفوقية. وفي هذه الحالة تحاول القوى التي ترتبط مصالحها بالوضع الاقتصادي القديم أن تحافظ على هذا الوضع بشكله الموجود، لكن الطبقة الفتية المرتبطة بوسائل الإنتاج الجديدة ترى أن مصالحها تقتضي تغير الأوضاع وإحلال نظام اقتصادي جديد، ومن هنا تسمى إلى تغيير المجتمع وتطوره وإلى إيجاد نوع من التناسق بين المسائل الاجتماعية من جهة ووسائل الانتاج المتكاملة ومستوى الإنتاج الجديد من جهة أخرى.

ويستمر الصراع بين الفريقين: فريق رجعي ومرتبطة بالماضي، والآخر تقدمي يرتبط بالمستقبل. أحدهما يرى ضرورة بقاء الأوضاع الموجودة من أجل استبقاء وجوده. والآخر: يسمى نحو أجواء جديدة وأوضاع جديدة: أحدهما: يتجه نحو الزوال، والآخر: نحو النمو.

ويشتد هذا الصراع ويحتمد ليلبغ ذروته حيث يحدث الانفجار، ويتبدل المجتمع في خطوة ثورية تبداً يتمثل بتغير النظام القديم

وإحلال النظام الجديد وانتصار القوى الجديدة وفشل القوى القديمة. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التاريخ، وهذه المرحلة الجديدة تتطور أيضا إلى مرحلة جديدة أخرى بنفس الطريقة السابقة. فالتاريخ في مفهوم هذه النظرية يطوي مسيرته عبر الأضداد. وكل مرحلة من مراحل التاريخ تحمل في أحشائها المرحلة التالية. وبعد صراع مستمر تترك المرحلة السابقة مكانها للمرحلة التالية. هذا الاتجاه الفكري لتفسير الطبيعة والتاريخ يسمى الاتجاه الديالكتيكي.

ولما كان هذا الاتجاه يعتبر كل القيم والأوضاع الاجتماعية في جميع مراحل التاريخ مرتبطة بوسائل الإنتاج وتابعة لها، فقد أطلقنا عليه اسم «التفسير الآلي» ومتى ما ذكرنا مصطلح «التفسير الآلي للتاريخ» فإننا نقصد به هذا اللون من التفكير.

العنصر الأساسي

ما هو العنصر الأساسي الذي يمتاز به التفكير الديالكتيكي في حقل التاريخ والطبيعة؟ ما هو الفرق الرئيسي بين هذا الاتجاه وهذا المنطق، والاتجاهات الفكرية والمنطقية الأخرى.

ما الذي يميز هذا التفسير للظواهر الطبيعية عن التفسير الذي يطلق عليه أرباب المنطق الديالكتيكي اسم «التفسير الميتافيزيقي»؟ دعاء المنطق الديالكتيكي يتبعون مع الأسف طريقة «الغاية تبرر»

الوسيلة» في عرض المفاهيم، وهم لذلك يلقون التهم تلو التهم على ما يسمونه بالمنطق الميتافيزيقي، عند إجابتهم على الأسئلة المذكورة. ويقولون: إن التفكير الديالكتيكي ينظر إلى جميع الأشياء باعتبارها متحركة، بينما يعتبر الاتجاه الميتافيزيقي جميع أجزاء الطبيعة ساكنة جامدة.

لكن الحقيقة غير ذلك، فأرباب الاتجاه الميتافيزيقي لا ينظرون إلى الأشياء باعتبارها جامدة غير متحركة، بل بالعكس فالبحوث المتعلقة بالطبيعة في الفلسفة الإلهية ترى أن السكون في الطبيعة مفهوم نسبي والثبات من خصائص ما وراء الطبيعة^(١).

ويقولون أيضاً: إن التفكير الديالكتيكي يعتبر الأشياء مرتبطة مع بعضها وذات تأثير متبادل على بعضها. بينما اصحاب ما يسمى بالمنطق الميتافيزيقي ينظرون إلى الأشياء مفككة غير مترابطة مع بعضها.

وهذا مخالف للواقع، فما يسمونه بالمنطق الميتافيزيقي لا ينظر إلى الأشياء باعتبارها منفصلة مفككة عن بعضها^(٢). الفلاسفة الإلهيون أول من نظر إلى أجزاء العالم باعتبارها مرتبطة مع بعضها ارتباطاً عضوياً، وإلى العالم على أنه إنسان كبير، وإلى الإنسان على أنه عالم صغير، مع فارق في التعبير وطريقة الاستنتاج بين الماديين والإلهيين في هذا الصدد.

ويقولون كذلك: إن المسألة الأساسية التي تميز التفكير الديالكتيكي

١ - للتوسع في هذا الصدد راجع «فلسفتنا» محمدباقر الصدر، فصل «حركة التطور» (الترجم).

٢ - راجع نفس المصدر، فصل «الارتباط العام» (الترجم).

عن التفكير الميتافيزيقي هي مسألة التضاد. ويستند هؤلاء الى المبدأ المعروف في المنطق والفلسفة القائل بعدم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ليستنتجوا: أن التفكير الميتافيزيقي يرفض أي نوع من التناقض وأنه يرى جميع أجزاء الطبيعة منسجمة مع بعضها حتى الماء والنار! وأن أرباب التفكير الميتافيزيقي يدعون القوى الاجتماعية الكادحة المسحوقة - انطلاقاً من رؤيتهم هذه - إلى المصالحة والمسالمة (كذا!).

والحقيقة أن المبدأ المذكور لا علاقة له إطلاقاً بمسألة التناقض، وهذا اللون من الاستنتاج تحريف للحقائق.. فأصحاب التفكير الإلهي يرون أن التضاد في عناصر الطبيعة شرط لازم لدوام الفيض من الباري تعالى^(١). ويدعون أيضاً: أن العنصر الأساسي الذي يمتاز به التفكير الديالكتيكي في حقل التاريخ والطبيعة هو مبدأ قفزات التطور والحركات الثورية في التاريخ.

لكن هذا الادعاء مرفوض أيضاً لأن مسألة قفزات التطور ليست لها أصالة في التفكير الديالكتيكي.

هيجل - أبو الديالكتيك - لم يذكر هذا المبدأ ضمن مبادئ الديالكتيك، وهكذا كارل ماركس.

مبدأ قفزات التطور ظهر في القرن التاسع عشر في علم الأحياء وأضافه أنجلس - تلميذ ماركس - إلى مبادئ الديالكتيك، واليوم يعتبر

١ - كتب المؤلف الشهيد مقالاً قيمياً في هذا الحقل تحت عنوان «أصل التضاد في الفلسفة الإسلامية».

هذا المبدأ من قوانين علم الأحياء، وليس له ارتباط بأية مدرسة فكرية.

فما هو العنصر الأساسي أذن؟

العنصر الأساسي الذي يمتاز به هذا الاتجاه الفكري عن غيره من

الاتجاهات يتلخص بما يلي:

١- قوله بديالكتيكية الفكر: أي إن الفكر الإنساني جزء من الطبيعة،

وهو بالتالي خاضع لقوانين الديالكتيك الأربعة: «حركة التطور -

وتناقضات التطور - وقفزات التطور - والارتباط العام». والاتجاه

الديالكتيكي ينفرد في هذا، ولا يشاركه فيه اتجاه آخر.

٢- تحديده للتناقض بالانتقال من الأطروحة إلى الطباق ومنه إلى

التركيب، أي إن الديالكتيك يفهم التناقض بأنه ضرورة احتواء كل ظاهرة

على ضدها، ثم انتقال تلك الظاهرة إلى حالة الضد، وهذه الحالة الجديدة

تستمر في التطور على نفس الطريقة. وبذلك فالطبيعة والتاريخ يطويان

مسيرتهما عبر الأضداد. والتكامل في رأي الديالكتيك هو اجتماع

الضدين في تركيب جديد.

مبدأ التناقض قديم، وهو يعني أن أجزاء الطبيعة في حالة صراع بل

وأحياناً في حالة تركيب مع بعضها. وما أضافه الفكر الديالكتيكي إلى هذا

المبدأ هو أن الصراع بين المتناقضات لا يقتصر على أجزاء الطبيعة، بل إن

كل ظاهرة تربّي في أحشائها نقيضها، وتبرز ظاهرة التناقض بالصراع بين

العوامل الجديدة.

هاتان الخاصيتان تشكلان العنصر الأساسي للفارق بين التفكير الديالكتيكي والتفكير غير الديالكتيكي.

ومن الخطأ - بناءً على ماتقدم - إضفاء صفة الديالكتيك على كل مدرسة تؤمن بمبدأي الحركة والتناقض بين أجزاء الطبيعة.

لقد حاول البعض وصف الفكر الإسلامي بأنه فكر ديالكتيكي بعد أن شاهدوا مبدأ الحركة والتغير والضرورة وكذلك مبدأ التناقض في التراث الإسلامي.

والحقيقة غير ذلك، فالفكر الإسلامي يؤمن بوجود حقائق ثابتة خالدة غير قابلة للتغير، وهذا مالا يؤمن به الفكر الديالكتيكي الذي يعتبر كل ما في الذهن من حقائق عن العالم إنما هي مؤقتة ونسبية.

إضافة إلى ذلك؛ فالتناقض في التراث الإسلامي يتعارض مع مفهوم التناقض الديالكتيكي الذي يمحصر حركة التاريخ والطبيعة بالسير عبر مثلث «الاطروحة والطباق والتركيب».

هذا الخطأ ناشئ بالدرجة الأولى من التهريج الذي يعمد إليه كثير من أتباع المادية الديالكتيكية حين يطلقون في أحاديثهم اسم الاتجاه الميتافيزيقي على كل اتجاه فكري غير ديالكتيكي، ثم يرشقون هذا الاتجاه الميتافيزيقي بوابل من التهم كعدم الإيمان بالحركة وبالارتباط العام وبالتناقض.

هذه التهم تطرح ضمن ثرثرة لغوية مسهبة وبعبارات قاطعة حاسمة تدفع بقارئها السطحي إلى الإيمان بأن الحركة والارتباط

العام والتناقض مبادئ يختص بها الفكر الديالكتيكي وحده لا غير. ومثل هذا القارئ يتخذ تجاه الفكر الإسلامي أحد موقفين خاطئين: إما أن يضع الإسلام باعتباره ديناً سماوياً إلى صف الأفكار الميتافيزيقية (غير الديالكتيكية)، ويخرج بنتيجة سريعة هي: أن الفكر الإسلامي كسائر الأفكار الميتافيزيقية يقوم على أساس الثابت والسكون وعدم وجود ارتباط عام بين أجزاء الطبيعة وعدم وجود تناقض بين هذه الأجزاء. وإما أن يكون هذا القارئ مطلعاً على الفكر الإسلامي وعالمًا بمخلوّ هذا الفكر مما يتّهم به الفكر الميتافيزيقي، بل بوجود مبادئ الحركة والارتباط العام والتناقض في الفكر الإسلامي، فيستنتج من ذلك أن التفكير الإسلامي ليس بميتافيزيقي.

ولما كان دعاة المادية الديالكتيكية قد أحواله أن الاتجاهات الفكرية لتفسير الطبيعة لا تزيد على اثنين: الديالكتيكي والميتافيزيقي، فإن مثل هذا القارئ يضيء صفة الديالكتيكية على الفكر الإسلامي. هذه الأخطاء التي يقع فيها القارئ السطحي ناتجة - كما قلنا - عن تساهل دعاة المادية الديالكتيكية في عرض أفكار الآخرين، وعن انتهاجهم أسلوب التهريج وإلقاء التهم بالنسبة للاتجاهات الفكرية غير الديالكتيكية، وحقيقة المسألة - كما ذكرنا - هي غير ذلك.

نتائج الاتجاه الألي لتفسير التاريخ

١. مفهوم القديم والجديد:

تعبير القديم والجديد في المنطق الديالكتيكي لا ينطلق من تعاقب

جيلي، أي لا يعني المجابهة بين الجيل الجديد والجيل القديم. لا يعني أن الجيل الجديد يقف بالضرورة في صفوف الجبهة الثورية، ولا يعني أيضاً أن الجيل القديم يقف بالضرورة في الجبهة المحافظة.

كما أن هذا المفهوم لا ينطلق من إطار ثقافي، أي إنه لا يعني المجابهة بين المثقفين والأميين. بل إنه مفهوم اجتماعي واقتصادي بحت.

فالتبقة القديمة هي التي ترتبط مصالحها بالوضع الموجود، والطبقة الجديدة هي الناقمة على الوضع الموجود، وهي التي فرضت عليها وسائل الانتاج الجديدة أن ترى الأوضاع الموجودة معارضة لمصالحها وأن تسمى إلى تغيير البناء الفوقي للمجتمع.

فالتقدمي في رأي هذا الاتجاه هو نصير تغيير الأوضاع الموجودة وتكامل المجتمع.. والرجعي هو الذي يطالب بالثبات وبقاء الأوضاع الاجتماعية على ما هي عليه.

الطبقة المرفهة والمتنفعة من الأوضاع الموجودة هي رجعية جامدة الفكر بالضرورة، لأن محتوى التفكير الاجتماعي للأفراد يتكون من خلال مكانتهم الطبقيّة وظروفهم الاقتصادية، وبنفس السبب فالطبقة المسحوقة المستمرة تقدمية ذات فكر متطور متحرك. وهذه مسألة لا علاقة لها بالمعلومات وبالتقافة. فالحركة الاجتماعية تبدأ غالباً من الفئات والطبقات ذات المستوى العلمي الهابط، لكن هذه الفئات مثقفة لمكانتها الطبقيّة.

٢- التسلسل المنطقي للتاريخ؛

المراحل التاريخية - في المنطق الديالكتيكي - مرتبطة مع بعضها ارتباطاً

طبيعياً ومنقطياً. وكل حلقة من حلقات التاريخ لها مكانها المعين الخاص، وليس بالامكان أن تتقدم أو تتأخر.

فالرأسمالية مرحلة تاريخية تتوسط مرحلة الإقطاع والمرحلة الاشتراكية. ومن المستحيل أن ينتقل المجتمع من الإقطاع إلى الاشتراكية دون أن يمر بالمرحلة الرأسمالية، فلا طفرة في مراحل التاريخ كما كان يعتقد الفلاسفة الاقدمون.

فالطفرة في التاريخ تشبه انتقال نطفة الإنسان الى مرحلة الطفولة دون أن تمر في المرحلة الجنينية، وتشبه انتقال الوليد إلى مرحلة الشباب دون أن يمر بمرحلة الطفولة.

من هنا فأصحاب هذا المنطق يطلقون اسم الاشتراكيين المثاليين على الاشتراكيين الذين أرادوا ان ينطلقوا من إيمانهم بالفكر الاشتراكي إلى تطبيق هذه الاشتراكية دون ان يراعوا جبر التاريخ والتسلسل المنطقي للمراحل التاريخية. كما سموا اشتراكيتهم بالاشتراكية الطوباوية أو الخيالية، خلافاً للاشتراكيين الماركسيين الذين يقيمون فكرهم على أساس التسلسل المنطقي لحلقات التاريخ.

٣- فرة كل مرحلة:

ليس من الضروري أن يمر التاريخ في مراحل المتوالية المرسومة دون طفرة فحسب، بل من الضروري أيضاً أن تبلغ كل مرحلة من المراحل إلى ذروة كماها لتتبدل إلى مرحلة جديدة أخرى، ولتستمر المسيرة التكاملية. لا بد لمرحلة الاقطاع - مثلاً - أن تطوي مسيرتها بالتدرج لتبلغ

مرحلة تاريخية معينة يحدث فيها التغيير. وانتظار أية مرحلة مقبلة من مراحل التاريخ دون ان تبلغ المرحلة الراهنة ذروتها كانتظار الولادة قبل أن تطوي النطفة مراحلها الجنينية. وولادة مثل هذه - إن تمت - فهي إجهاض وليست ولادة سليمة.

٤- قدسية النضال:

لما كان الصراع بين القديم والجديد شرطاً أساسياً لانتقال التاريخ من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وركنا ضرورياً من أركان تكامل المجتمع البشري، فالصراع بين القديم والجديد هو نضال مقدس مهما كان لونه. فالقديم يستحق الفناء لا لكونه معتدياً.. بل لأنه قديم.. ولأن زواله يدفع بالمجتمع نحو التكامل. من هنا قدسية النضال لا تنطلق من كونها دفاعاً عن حق أو رداً لهجوم.

٥- إثارة الفوضى:

نضال الجديد للقديم ليس وحده هو المشروع والمقدس بل كل تحرك يهدد للشورة ويدفع بعجلة التكامل مشروع ومقدس أيضاً، كإثارة الاضطرابات من أجل خلق الاستياء وتعميق الفجوات وتصعيد النضال. فالتكامل - كما ذكرنا - هو أن ينقلب الضد إلى ضده في حركة ثورية سريعة. وطريق هذا التغيير هو الصراع الداخلي للتناقضات. ولا يمكن لهذا التغيير أن يتم دون أن يصل عمق الفجوات وشدة الصراع إلى أعلى مرحلة من مراحل تكامله.

وكل ما من شأنه أن يوسع الثغور يعمل على الإسراع في تغيير المجتمع

من مرحلة إلى مرحلة أسمى. ولما كانت عملية إثارة الفوضى والاضطرابات تستطيع أن تنهض بهذا الدور، فهي مشروعة ومقدسة طبقاً لهذا المنطق.

٦- الإصلاحات:

من جهة أخرى، الإصلاحات الجانبية والخطوات الرامية إلى تسكين آلام المجتمع هي خيانة وتخدير ووقوف بوجه التكامل وانحراط في جبهة أعداء التطوير، إذ إن مثل هذه الإصلاحات والخطوات تقلل من الفجوات ولو بشكل موقت. وتخفف حدة التناقضات. وهذا ما يؤدي إلى تأخير موعد انفجار الثورة.. وتأخير هذا الموعد يعادل زيادة مدة بقاء المجتمع في مرحلة معينة وتأخير موعد التغيير والتكامل.

هذه هي أهم نتائج الاتجاه الديالكتيكي أو الآلي لتفسير التاريخ.

الطريقة الانسانية أو الفطرية

الطريقة الانسانية أو الفطرية لتفسير التاريخ تقف في النقطة المقابلة للتفسير الآلي.

هذه الطريقة تمنح الإنسان والقيم الإنسانية أصالة سواء على مستوى الفرد أم على مستوى المجتمع.

هذه الطريقة تنظر إلى الكائن الانساني - في إطار علم النفس - بأنه مكون من مجموعة غرائز مادية يشترك فيها سائر الحيوانات، ومجموعة من الغرائز السامية التي تميزه عن غيره من الحيوانات كالغريزة الدينية

والغريزة الأخلاقية وغريزة البحث عن الحقيقة (حب التطلع) والغريزة الجمالية.

وفي الإطار الفلسفي، تنظر هذه الطريقة إلى المجتمع (من حيث ارتباط أجزائه وأفراده) بأنه تركيب حقيقي، كما تنظر إلى المجتمع (من حيث خصاله) بأنه مجموعة من الخصال الدانية والسامية للأفراد إضافة إلى مجموعة خصال باقية مستمرة في المجتمع.

هذه الخصال الباقية المستمرة تتحكم في المجتمعات دون أن تتأثر بفناء الأفراد.

مسيرة التاريخ - انطلاقاً من هذه النظرة - متحولة متكاملة كالطبيعة ذاتها، والحركة باتجاه الكمال ضرورة لا تنفصل عن ذات أجزاء الطبيعة بما فيها التاريخ.

تحول التاريخ وتكامله لا يقتصر على الجانب الفني والآلي.. أي لا يقتصر على الجانب المدني، بل إنه يعم ويشمل جميع الشؤون المعنوية والثقافية للإنسان، ويتجه نحو تحرير الإنسان من القيود البيئية والاجتماعية.

والإنسان بفعل تكامله الشامل يتحرر تدريجياً من ارتباطه ببيئته الطبيعية والاجتماعية ويتجه نحو توثيق ارتباطه بالعقيدة والإيمان والايديولوجية، وسيصل في المستقبل إلى الحرية المعنوية التامة المتمثلة في الارتباط التام بالعقيدة والإيمان والمدرسة الفكرية.

الإنسان في الماضي كان أسيراً وعبداً لقوى الطبيعة على الرغم من قلّة

تمتعه بمواهبها، والإنسان في المستقبل سيتحرر من قيود الطبيعة وستزداد سيطرته عليها في نفس الوقت الذي سيزداد استثماره للطبيعة إلى أقصى حد ممكن.

لا ينبغي تفسير التكامل بآلات الانتاج، ولا ينبغي اتخاذ المعلول مكان العلة. تكامل وسائل الإنتاج هو بدوره معلول اندفاع الإنسان الفطري نحو الكمال والتنوع والاستزادة، وناتج عن قوة الابتكار لدى الافراد. هذه القوة وذاك الاندفاع يتسعان باستمرار جنباً إلى جنب في جميع جوانب الحياة الإنسانية.

وهذه الطريقة ترى أن من خصائص الإنسان انطواؤه على صراع داخلي بين الجانب الارضي أو التراي، والجانب السماوي المتعالي.. أي بين الفرائز الهابطة ذات الهدف الفردي المحدود الموقت، والفرائز السامية التي تتجاوز حدود الفردية وتتسع لجميع البشرية وتستهدف تحقيق القيم الخلقية والدينية والعلمية والعقلية.. هذا الصراع أطلق عليه القدماء اسم النزاع بين العقل والنفس.

هذا الصراع الداخلي في نفس الإنسان سينجر إلى صراع بين المجموعات البشرية، ويتخذ صورة حرب بين الإنسان المتكامل المتحرر روحياً، والانسان المنحط المغلول بقيود حيوانية.

هذا الاتجاه الفكري يقبل مبدأ الصراع الاجتماعي ويؤمن بدور هذا الصراع في تغيير التاريخ وتكامله. لكنه يرفض أن يكون هذا الصراع طبقياً دائراً بين الفئة المرتبطة بوسائل الإنتاج والنظم

الاجتماعية القديمة، وبين الفئة المرتبطة بوسائل الانتاج الجديدة. فالصراع الذي يؤمن به هذا الاتجاه الفكري ويؤمن بدوره في تطوير التاريخ، هو الصراع بين الافراد الملتزمين المؤمنين المهادفين المتحررين من قيود الطبيعة والفرائز الحيوانية، والأفراد المنحطين المتسافلين الراسفين في أغلال الشهوات الهابطة.

وقائع التاريخ تشهد أن كثيراً من الثورات التي قامت من أجل تأمين الاحتياجات المادية للمجتمع تصدّر قيادتها، أو دعمها على الأقل، رجال متحررون من قيود الشهوات الهابطة.

وبين الطريقتين (الآلية والإنسانية) اختلاف في تفسير طبيعة الثورات والنهضات.

الطريقة الآلية: ترى أن تكامل وسائل الانتاج يخلق طبقة محرومة تنهض بالثورات من أجل تأمين احتياجاتها المادية، فتعمد هذه الطبقة إلى تغيير الأنظمة والقوانين الموجودة وتستبدلها بأنظمة وقوانين جديدة.. وتدعي أيضاً: أن المحتوى الداخلي لأي إنسان يعكس مكانته الطبقيّة، والطبقة الحاكمة تسعى دوماً إلى حفظ النظام القائم وصيانته.

أما الطريقة الإنسانية: فتقدم أمثلة تاريخية للثورات التي لم تقتصر على الطبقة المحرومة، بل نهض فيها افراد نشأوا في الطبقات المرفهة، ووقفوا بوجه النظام الحاكم بقوة وبسألة كنهضات ابراهيم وموسى ومحمد والحسين بن علي. ولم تكن أهداف الثوار مادية دوماً، وخير دليل على ذلك ما شهده التاريخ الإسلامي من نهضات في سبيل الله، وخاصة في

عصر صدر الإسلام، فيصف علي بن أبي طالب - عليه السلام - الرعيل الأول من المسلمين المجاهدين فيقول: «حملوا بصائرهم على أسيافهم» (نهج البلاغة، الخطبة ١٤٨).

والثورات والنهضات لم تكن دوماً مرافقة لتطور وسائل الانتاج، كانهضات التي شهدها الشرق والغرب خلال القرون الأخيرة من أجل مقارعة الاستبداد والطغيان.. فأبي تطوير لوسائل الانتاج حدث في إيران - مثلاً - إبان النهضة الدستورية!؟

ولم تكن الفوضى الاجتماعية دوماً وليدة نقص القوانين الموجودة.. بل كانت أحياناً وليدة عدم تنفيذ القوانين النظرية المقبولة، فانطلقت الحركات الاجتماعية من أجل تطبيق هذه القوانين وتنفيذها عملياً، كحركات الشعبية وثورات العلويين في التاريخ الإسلامي.

وأخيراً.. فالإنسان ليس بالموجود الذي لا يملك أية قدرة في التحكم بنفسه، وليس بالكائن المدفوع دوماً بدوافع غرائزه المادية ومصالحه الذاتية الآتية.

نتائج الاتجاه الانساني او الفطري لتفسير التاريخ

١. المعارك الرابعة:

معارك التاريخ اتخذت أشكالاً وماهيات مختلفة وانطلقت من علل وأسباب متباينة، لكن المعارك التقدمية التي دفعت بمجلة التاريخ والانسانية على سلم الارتقاء هي المعارك التي دارت رحاها بين الإنسان العقائدي الملتزم المؤمن المتسامي والإنسان العاثر المنحط المغلول

بقيود شهواته الحيوانية والبعيد عن خط الالتزام والهدف والتعقل.
المعارك التقدمية التكاملية ليست بذات صفة طبقية وليست بالمجاهبة
بين القديم والجديد بالمفهوم الذي ينص عليه الاتجاه الآلي.
المعارك البشرية تتجه على مرّ التاريخ بالتدرّج نحو اتخاذ
صفة ايديولوجية، ويتجه الإنسان بالتدرّج نحو التكامل في
قيمه الانسانية، أي يقترب من الإنسان المثالي ومن المجتمع المثالي.
ستكون نهاية المسيرة الانسانية إقامة حكومة العدل وحكومة سيادة
القيم الانسانية، أو بالتعبير الإسلامي: «حكومة المهدي».
كما ستزول حكومة قوى الباطل والظفيان والضلال المنساقه بدوافعها
الحيوانية والانانية.

٢- حلقات التاريخ:

التسلسل المنطقي لحلقات التاريخ ليس له أساس من الصحة كما
يصوره أصحاب التفسير الآلي. وقائع التاريخ عامة وما شهدته القرن
الماضي خاصة تؤكد زيف هذه النظرية.
في القرن الماضي اتجهت بلدان إلى الاشتراكية دون أن تطوي المرحلة
الرأسمالية نظير الاتحاد السوفيتي والصين وبلدان أوروبا الشرقية. ومن جهة
أخرى ثمة بلدان بلغت فيها الرأسمالية ذروتها كالولايات المتحدة وبريطانيا،
لكنها بقيت في هذه المرحلة دون تغيير أو انتقال، وثبت خطأ كل التوقعات
التي أعرب عنها زعماء الاتجاه الآلي حين أكدوا على قرب اندلاع الثورة
العمالية في البلدان الصناعية كبريطانيا وفرنسا.

أحداث التاريخ أوضحت زيف ادعاءات الجبر وأثبتت إمكان وصول طبقة البروليتاريا إلى درجة معينة من الرفاه بحيث لم تعد تخامرها فكرة الثورة. كما أثبتت إمكان انتقال مجتمع من الحالة البدوية إلى أسنى مراحل الحضارة الانسانية على أثر انبثاق ايدولوجية معينة وانتشار إيمان ديني بين أفراد المجتمع كما حدث في صدر الاسلام.

٢- قضية النضال

مشروعية النضال وقداسته لا تنحصر في إطار الوقوف بوجه الاعتداء على الحقوق الفردية والوطنية، بل إن إطار هذه المشروعية والقداسة يتسع لكل نضال يستهدف الدفاع عن إحدى المقدسات البشرية المهددة بالخطر.

فالنضال مشروع متى ما تعرض حق لخطر، خاصة إذا كان ذلك الحق يتعلق بالمجتمع الانساني، كالنضال من اجل التحرير، ومن أجل انقاذ المستضعفين - على حد التعبير القرآني - كما أن النضال على طريق التوحيد مشروع متى ما تعرض التوحيد للخطر - أيأ كان هذا الخطر - إذ إنه أهم مقومات سعادة البشرية.

٤- الإصلاحات:

الإصلاحات الجانبية والتدرجية لا يمكن إدانتها بأي شكل من الأشكال. فالتاريخ لا يطوي مسيرته عبر الأضداد ومن هنا فالإصلاحات الجانبية والتدرجية لا تمنع مسيرته التكاملية ولا تقف بوجه انفجار أحداثه.

الإصلاحات الجذرية التدريجية تساهم بدورها في دعم الحق خلال صراعه مع الباطل، كما تساعد في دفع مسيرة التاريخ لصالح دعاة الحق. ومقابل ذلك، فأعمال الفسق والفجور تساعد قوى العدوان، وتعيق حركة التاريخ لما فيه ضرر أصحاب الحق.

تطور الاحداث - بناء على هذا التصور - هو كنضج الفاكهة على غصن الشجرة، لا كإفجار القدر الكاتم كما في التصور الآلي. فالشجرة تعطي فاكهة أفضل وأسلم، وربما أسرع، لو اهتمنا برعايتها وسقيها وكافحنا آفاتها.

٥- إثارة الفوضى

الدليل على شرعية الإصلاحات الجزئية التدريجية هو ذاته الدليل على عدم شرعية أعمال التخريب وإثارة الفوضى والاضطرابات من أجل خلق الازمات والضائقات، بخلاف النظرية الأكية التي تضيي صفة الشرعية على مثل هذه الاعمال.

٦- تارجم منحنى التاريخ؛

المسيرة التاريخية في خطها الكلي العام تتجه نحو التكامل، إلا أن هذا الخط المتصاعد لا يسير سيراً تكاملياً جبرياً في جميع نقاطه، فليس من الضروري حتماً أن يكون المجتمع في مرحلة معينة من تاريخه أكثر تكاملاً من مرحلته التاريخية السابقة، لأن العامل الاساسي في حركة التاريخ هو الإنسان، والإنسان موجود مختار وذو إرادة حرة.

منحنى المسيرة البشرية يتأرجح بين الهبوط والارتفاع، وبين السرعة

والبطء والسكون أحياناً. وتاريخ الحضارات البشرية ليس سوى سلسلة من حالات الازدهار والهبوط والسقوط والانقراض وكما يقول «تويجي» انحطاط الحضارات أمر لا يمكن رفضه لكن تاريخ البشرية يطوي بمجموعه مسيرة تكاملية.

٧- التحرر من أغلال الطبيعة؛

المسيرة التكاملية للبشرية تتجه نحو التحرر من أغلال الطبيعة المادية والظروف الاقتصادية والمصالح الفردية والجماعية لتتخذ طابع الالتزام والايان الفكري.

إرادة الإنسان الابتدائي كانت محدودة غالباً بتأثيرات بيئته الطبيعية والاجتماعية وغرائزه الحيوانية، لكن إرادة الإنسان المتطور تحررت بالتدرج من أسر البيئة والغرائز الحيوانية، بل وأضحت تتحكم في عوامل البيئة والغرائز تبعاً لتكامل ثقافة الإنسان واتساع آفاقه وازدياد التزامه بالأيديولوجيات التقدمية.

٨- ماهية الجهاد؛

حركة الجهاد والامر بالمعروف لها ماهية إنسانية لا طبقية.

٩- اصالة القوى الفكرية والاعلاقية؛

قوة الإقناع الفكري، أي قوة الاستدلال والبرهان، لها أصلتها في الوجود الإنساني، وبعبارة أخرى: الضمير البشري - سواء من الناحية الفكرية، أو من حيث النزوع نحو السمو الإنساني - قوة أصيلة تتحكم أحياناً في المتطلبات المادية.

١٠- المثلث الهيفلي؛

مثلث الديالكتيك (الأطروحة والطباق والتركيب) بشكله الهيفلي الماركسي لا ينطبق على التاريخ ولا على الطبيعة. حلقات التاريخ ليست سلسلة من الأضداد المنبثقة بعضها من بعض. كما أن الطبيعة لا تسير عبر هذا المثلث.

هذا المثلث يقوم على أساس تبدلين وتركيب واحد، أي تبدل الشيء إلى ضده، وهذا الضد إلى ضده، ثم يحدث التركيب في المرحلة الثالثة. وما يحدث في الطبيعة إما أن يكون تركيباً للأضداد دونما تبدل، أو تبدلاً للأضداد دونما تركيب، أو أن يكون تكاملاً خالياً من تركيب الأضداد وتبدلها.

فتفاعل الاوكسجين والهيدروجين تركيب ليس فيه تبدل، أي لم يتبدل احد العنصرين إلى العنصر الآخر..

ويحدث أحيانا أن تدخل الطبيعة في إيجاد حالة تعادل بين ظاهرتين متناقضتين. وفي مثل هذه الحالة يحدث تبدل ليس معه تركيب وتكامل.

جدير بنا إن نقول للمغرمين بألفاظ المثلث الهيفلي وبلفظه الديالكتيك: إننا نستطيع أن نطلق على أحد الموجودين المتفاعلين اسم «الأطروحة» وعلى الآخر اسم «الطباق»، وكذلك على حالة التعادل بين الظاهرتين المتناقضتين اسم «التركيب».

كما نستطيع أيضا أن نطلق على كل فكرة تقوم على أساس الحركة والتناقض اسم «الفكر الديالكتيكي» ولو أن هذا الفكر يفتقد العنصر الأساسي الذي امتازت به الماركسية.

لكنه ينبغي الالتفات إلى أن إطلاق هذه الألفاظ هو اصطلاحى محض قد تدفعنا إليه رغبة شخصية لا أكثر.

نظريتان لتفسير الإنسان

الطريقتان السابقتان لتفسير الحركة التكاملية للتاريخ ناتجتان عن نظريتين مختلفتين لتفسير الإنسان وهويته الواقعية وملكاته الكامنة. احدى النظريتين ترى الإنسان موجوداً مغلولاً بمصالحه المادية ومصالحه الاقتصادية ومسيراً في اتجاه جبري يفرضه عليه تطور وسائل الانتاج.

وكل ما ينطوي عليه الإنسان من مشاعر ورغبات وأحكام وأفكار وقدرة على الانتخاب إنما هو انعكاس لظروف بيئته الطبيعية والاجتماعية.

الإنسان بموجب هذه النظرة مرآة لا تستطيع أن تعكس سوى ما يحيطها، وليس بمقدوره أن يقوم بأدنى حركة خلافاً لما تسمح به ظروف البيئة الطبيعية والاجتماعية.

والنظرة الاخرى ترى الإنسان موجوداً متمتعاً بمخصل إلهية ومزوداً بفضرة تدفعه لأن يطلب الحق وينشده، وقادراً على التحكم بنفسه وعلى التحرر من جبر الطبيعة والبيئة والفرائز والمصير المحتوم.

والقيم الانسانية بموجب هذه النظرة لها أصلاتها في الإنسان، أي ان ثمة نزعات قد أودعت في طبيعة الإنسان، والموجود البشرى بموجب طبيعته الانسانية ينشد القيم الإنسانية السامية، وبعبارة أخرى ينشد الحق

والحقيقة والعدالة ومكارم الاخلاق، ويستطيع بموجب قواه العقلية أن يخطط لبناء مجتمعه وأن لا يستسلم استسلاماً أعمى لظروف البيئة، وأن ينفذ مشاريعه الفكرية انطلاقاً من إرادته وقدرته على الانتخاب.

دور الوحي هو الموجه والمساعد للانسان، باعتبار أن الوحي هادي البشرية وحامي القيم الانسانية.

الإنسان يتأثر دون شك بظروف بيئته، لكن هذا التفاعل لا يسير باتجاه واحد، بل إن الإنسان يؤثر أيضاً على بيئته.

والمسألة الاساسية في هذا التفاعل هي أن تأثير الإنسان على البيئة لا يظهر على شكل ردود فعل جبرية قهرية. فالانسان باعتباره موجوداً واعياً حراً مريداً قادراً على الانتخاب ومجهزاً بخصائص فطرية سامية، يبدي أحيانا ردود فعل تختلف عما يبديه حيوان مسيرٍ فاقدٌ للوعي من ردود فعل.

الخصلة الرئيسية التي تميز الإنسان عن سائر الموجودات هي قوة سيطرة الإنسان على نفسه والثورة على انحرافاته، وكل النقاط المضئنة في تاريخ البشرية نابعة من هذه الخصلة. وهذا الجانب المتسامي من الإنسان منسيّ تماماً في الاتجاه الآلي لتفسير التاريخ.

التفسير القرآني

التفسير القرآني للتاريخ ينطلق دون شك من النظرة الثانية. القرآن يسرد وقائع التاريخ البشري منذ بداية الخليقة على أنها صراع مستمر بين قوى الحق وقوى الباطل، بين مجموعة من أمثال ابراهيم

وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم المؤمنين،
ومجموعة أخرى من أمثال نمرود وفرعون وجبارة اليهود وأبي سفيان
وأمثالهم.

فلكلّ فرعون موسى...

وفي خضم هذا الصراع المستمر ينتصر الحق حيناً والباطل حيناً آخر.
وانتصار أحد الفريقين أو فشله يرتبط طبعاً بمجموعة من العوامل
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.

تأكيد القرآن على تأثير العوامل الاخلاقية في مسيرة التاريخ صير من
التاريخ مصدر تعليم مثمر معطاء، ولو نظرنا إلى التاريخ على أنه مجموعة
صدف واتفاقات ليس لها علّة ولا موازين أو ضوابط، لتبدلت أحداث
التاريخ إلى أساطير لا تصلح إلا للتسلية والسمر وتربية الخيال، دون أن
يكون فيها أي عطاء تعليمي.

ولو آمننا بوجود قواعد وموازين للتاريخ دون أن يكون للانسان دور
فيه، لأضحى العطاء التعليمي للتاريخ نظرياً فقط لا عملياً.

وسوف نتعلم - في هذه الحالة - من التاريخ نظير ما نتعلمه من
حركات الكواكب والمجرات.

وكما أن معلوماتنا عن الكواكب والنجوم لا تساعدنا في تغيير
مسيرها، كذلك معلوماتنا عن التاريخ لا تمنحنا أي دور في تعيين مسير
حركة التاريخ.

أما حينما نؤمن بضوابط التاريخ وموازينه وقواعده، وبدور ارادة

الإنسان في تعيين مسير حركة التاريخ وبالذور الاصيل والحاسم للقيم الأخلاقية والانسانية، يصبح التاريخ حينئذ ذا عطاء تعليمي مفيد، والقرآن ينظر إلى التاريخ من هذه النافذة.

القرآن الكريم يتحدث مراراً عن الدور الرجعي الذي يلعبه «الملا» و«المترفون» و«المستكبرون» على مسرح التاريخ، كما يتحدث عن دور «المستضعفين».

ويؤكد القرآن في الوقت ذاته على أن الصراع المستمر بين الفريقين منذ فجر التاريخ ذو هوية معنوية إنسانية لامادية طبقية.

المجتمع المثالي

مسألة نهضة «المهدي» - عليه السلام - قضية اجتماعية فلسفية كبرى.

هذه المسألة لها أركانها وعناصرها المختلفة، بعض هذه الأركان والعناصر فلسفي عالمي يشكل جزءاً من التصور الإسلامي، وبعضها ثقافي تربوي، وبعضها سياسي وبعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي وبعضها إنساني أو إنساني - طبيعي^(١).

لا يسعنا هنا أن ندرس هذه المسألة على ضوء القرآن والسنة، لذلك نكتفي بذكر خلاصة لخصائص هذه البشرية الكبرى للكشف عن ماهية «الانتظار الكبير».

١ - التيت ثمانى محاضرات في هذا الموضوع عام ١٩٧٤، أرجو أن أوفق لنشرها بعد اعادة النظر فيها.

أ- التفاؤل بمستقبل البشرية: فحول مستقبل المسيرة البشرية اختلفت الآراء والنظرات. اعتقد بعض المفكرين أن الشر والفساد والتعاسة صفات لا تفارق الحياة البشرية، وذهبوا إلى أن الحياة لا قيمة لها على الإطلاق، وفضل ما يستطيع أن يقوم به الإنسان هو أن يضع نهاية لهذه الحياة. وبعض آخر ذهب إلى أن الحياة البشرية بترء، وقال: إن البشرية تحفر قبرها بيدها بفعل تطورها التكنولوجي وتقدمها في صنع وسائل التخريب والدمار، وهي على شفا السقوط والانهايار.

يقول «رسل» في «الآمال الجديدة»: «.. ثمة أفراد - منهم أنشتاين - يزعمون أنه من المحتمل جداً أن يكون الإنسان قد طوى دورة حياته، وسيستطيع خلال السنوات القليلة القادمة أن يبيد نفسه بما يتمتع به من مهارة علمية فائقة».

واستناداً إلى هذه النظرية، تواجه البشرية الفناء الآن وهي في ربيع عمرها، وعلى أبواب نضجها الثقافي. وإذا اكتفينا بالشواهد الظاهرية، فإننا لا نستطيع طبعاً أن ننفي هذا الاحتمال.

أما النظرية الثالثة فتفرض المقولتين السابقتين، فلا الشر والفساد والتعاسة صفات تلازم البشرية، ولا التطور المدني المادي بقادر على إبادة البشرية، بل إن البشرية تتجه نحو مستقبل مشرق سعيد تنقلع فيه جذور الظلم والفساد.

هذه النظرية يبشر بها الدين، ونهضة المهدي ترتبط بهذه البشرية.

ب - انتصار الحق والتقوى والسلام والعدل والمحرمية على الظلم والدجل والاستكبار والاستعباد.

ج - قيام حكومة عالمية واحدة.

د - عمران الارض بحيث لا تبقى بقعة خربة غير عامرة.

هـ - بلوغ البشرية حد النضج والتكامل يلتزم فيه الإنسان طريق العقل والعقيدة، ويتحرر من أغلال الظروف الطبيعية والاجتماعية والفرائز الحيوانية.

و - استثمار ذخائر الارض إلى أقصى حد ممكن.

ز - إحلال المساواة التامة بين البشر في حقل الثروة.

ح - اقتلاع جذور الفساد كالزنا والربا والخيانة والسرقة والقتل وشرب الخمر، وخلو النفوس من العقد والأحقاد.

ط - زوال شبح الحروب وسيادة السلام والمحبة والتعاون والصفاء.

ي - الموامة بين الإنسان والطبيعة.

هذه الأهداف تلقي الضوء على ماهية مسألة المهدي، وكل واحدة منها تحتاج إلى استدلال وتحليل ودراسة لا يسهها بجننا هذا، فتركها إلى فرصة أخرى.

الانتظار الكبير

المستقبل الذي ينبغي أن تعقد عليه الآمال، والذي شامت الإرادة الالهية أن يسير نظام العالم تجاهه، هو هذا الذي ذكرناه.

والآن ينبغي أن نعود إلى موضوع انتظار الفرج الذي قسمناه في بداية

هذا الحديث إلى قسمين: انتظار بناء حركي ملتزم عبادي، بل من أفضل العبادات، وانتظار مخرب معوّق يبعث على الخمود والجمول والكسل والتقاعس، ويعتبر نوعاً من «الاباحية».

ذكرنا أن هذين اللونين من الانتظار ينطلقان من نوعين من التصور حول الحدث التاريخي العظيم المتمثل بظهور المهدي الموعود. وهذان التصوران ينتجان بدورهما من نوعين من التصور بشأن تطور التاريخ.

نشرح فيما يلي هذين النوعين من الانتظار ونبدأ بالانتظار المخرب:

الانتظار المخرب

بعض المؤمنين بظهور المهدي يتصورون أن نهضة هذا المنجي ذات طابع انفجاري محض، وناجمة فقط عن انتشار الظلم والمجور والفساد والطغيان، أي إن مسألة الظهور نوع من الإصلاح الناتج عن تصاعد الفساد.

هؤلاء يتصورون أن مسيرة البشرية تتجه إلى انعدام العدل والقسط، وإلى زوال أنصار الحق والحقيقة، وإلى استفحال الباطل. وحينما يصل هذا الانحدار إلى نقطة الصفر يحدث الانفجار المرتقب، وتمتد يد الغيب لانقاذ الحقيقة - لا أنصار الحقيقة - إذ لن يبقى للحقيقة أنصار آنذاك.

هذا التصور يدين كل إصلاح، لأن الإصلاح يشكل نقطة مضيئة على ساحة المجتمع العالمي، ويؤخر الامداد الغيبي كما يعتبر هذا التصور كل

ذنب وتمييز وإجحاف مباحاً لأن مثل هذه الظواهر تمهد للإصلاح العام وتقرب موعد الانفجار.

هذا التصور يميل إلى مذهب الذرائع الذي يذهب إلى أن الغاية تبرر الوسيلة فإشاعة الفساد - بناءً على هذا التصور - أفضل عامل على تسريع ظهور المهدي وأحسن شكل لانتظار فرج ظهوره. أصحاب هذا التصور ينظرون إلى الذنوب نظرة تفاؤل واستبشار ويعتبرونها عاملاً مساعداً على انطلاق الثورة المقدسة الشاملة.

هؤلاء ينظرون إلى المصلحين والمجاهدين والآميرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعين الحقد والعداء.. لأنهم يعملون على تأخير ظهور المهدي. أصحاب هذا التصور - إن لم يكونوا هم من زمرة العاصين - ينظرون إلى اصحاب المعاصي بعين الارتياح والرضى لانهم يمهّدون لظهور القائم المنتظر!!

تصور شبه ديالكتيكي

الاتجاه المخرب في فهم قضية ظهور المهدي يشترك مع الاتجاه الديالكتيكي في معارضته للإصلاحات وفي تأييده لأنواع الظلم والفساد باعتبارها مقدمة لانفجار مقدس، مع فارق بين الاتجاهين هو أن الاتجاه الديالكتيكي يعارض الإصلاحات ويؤكد على ضرورة تشديد الفوضى والاضطرابات انطلاقاً من هدف مشخص يتمثل في تعميق الفجوات والتناقضات لتصعيد النضال.

لكن هذا التفكير المبتذل في مسألة ظهور المهدي يفقد هذه النظرة،

ويرتأي زيادة الظلم والفساد من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة تلقائياً.

هذا اللون من الفهم لمسألة ظهور المهدي وهذا النوع من الانتظار للفرج لا يرتبط على الإطلاق بالموازين الإسلامية والقرآنية إذ إنه يؤدي إلى التعمد في تعطيل الحدود والاحكام الإسلامية بل إلى نوع من الاباحية.

الانتظار البناء

الآيات الكريمة التي تشكل أرضية التفكير حول ظهور المهدي المنتظر تتجه إلى جهة معاكسة للنظرة السابقة.

هذه الآيات تشير إلى أن ظهور المهدي حلقة من حلقات النضال بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن هذا النضال سيسفر عن انتصار قوى الحق. وتوقف مساهمة الفرد في تحقيق هذا الانتصار على انتمائه العملي إلى فريق أهل الحق.

هذه الآيات التي تستند إليها الروايات في مسألة ظهور المهدي تشير إلى أن المهدي تجسيد لآمال المؤمنين العاملين، ومظهر لحتمية انتصار فريق المؤمنين: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَيْمَعُنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥).

ظهور المهدي الموعود تحقيق لمنة الله على المستضعفين ووسيلة لاستخلافهم في الارض ووراثتهم لها:

﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص:٥).

ظهور المهدي الموعود تحقيق لما وعده الله به المؤمنين والصالحين والمتقين في الكتب السماوية المقدسة:

﴿وَأَقْدَمْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الانبياء:١٠٥).

ثمة حديث معروف في هذا المجال يذكر أن المهدي «يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً».

هذا الحديث شاهد على ما ذهبنا اليه في مسألة الظهور لا على ادعاء ارباب الانتظار المخرب.

هذا الحديث يركز على مسألة الظلم ويشير إلى وجود فئة ظالمة وفئة مظلومة والى أن المهدي يظهر لنصرة الفئة المظلومة التي تستحق الحماية.

ولو كان الحديث يقول إن المهدي يملأ الله به الارض إيماناً وتوحيداً وصلاًحاً بعدما ملئت كفرأً وشركاً وفساداً لكان معنى ذلك أن نهضة المهدي الموعود تستهدف إنقاذ الحق المسحوق لا إنقاذ انصار الحق، وإن كان هؤلاء الانصار أقلية.

يروى الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام.

«إن ظهور المهدي لا يتحقق حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد».

الحديث عن الظهور يدور حول بلوغ كل شقي وكل سعيد مداه في العمل، ولا يدور حول بلوغ الاشقياء فقط منتهى درجاتهم في الشقاوة. وتحدث الروايات الإسلامية عن نخبة من المؤمنين يلتحقون بالامام فور ظهوره.

ومن الطبيعي أن هذه النخبة لا تظهر معلقة في الهواء بل لابد من وجود أرضية صالحة تربي هذه النخبة على الرغم من انتشار الظلم والفساد. وهذا يعني أن الظهور لا يقترن بزوال الحق والحقيقة، بل أهل الحق - حتى ولو قلوا فرضاً- يتمتعون بكيفية عالية تجعلهم في مصافي المؤمنين الاخيار، وفي مرتبة أنصار الحسين بن علي - عليه السلام.

الروايات الإسلامية تتحدث أيضاً عن سلسلة من النهضات يقوم بها أنصار الحق قبل ظهور المهدي، منها نهضة اليماني. مثل هذه النهضات لا يمكن أن تبتدئ بساكن، ولا تظهر دون أرضية مسبقة.

بعض الروايات تتحدث عن قيام دولة أهل الحق التي تستمر حتى ظهور المهدي.. حتى أن بعض العلماء أحسنوا الظن بدولة بعض السلالات الحاكمة، فظنوها أنها الدولة التي ستحكم حتى ظهور المهدي.

هذا الظن - وان كان ينطلق من سذاجة في فهم الوقائع السياسية والاجتماعية - يدل على استنباط هؤلاء العلماء من الروايات والاطباء المتعلقة بظهور المهدي ما يشير إلى أن الظهور لا يقترن بفساد الجناح المناصر للحق والعدل والايمان، بل يقترن بانتصار جناح العدل والتقوى والصالح على جناح الظلم والتحلل والفساد.

الآيات والروايات المرتبطة بظهور المهدي المنتظر تدل على أن ظهوره يشكل آخر حلقة من حلقات الصراع الطويل بين انصار الحق وانصار الباطل منذ بدء الخليقة.

المهدي المنتظر تجسيد لأهداف الانبياء والصالحين والمجاهدين على طريق الحق.

الفصل الثالث

**الامداد الغيبي
في حياة البشرية**

الامداد الغيبي في حياة البشرية

عنوان بحثنا - كما علمتموه من خلال بطاقات الدعوة - هو «الإمداد

الغيبي في حياة البشرية».

لقد كنت على علم بأن هذا العنوان الذي اتخذته لبحثي هذا اليوم سيثير استغراباً وتشكيكاً عندما يظن بعض السذج أني سأطرح موضوعاً عن تسخير الجن أو حل الطلاسم أو غيرها من الموضوعات الخرافية.

ومن المؤكد أن نفرا عند سماعه عنوان «الامداد الغيبي» سوف يرفع عقيرته قائلاً: نحن في عصر العلم والتجربة والفضاء، وكل شيء قد خضع اليوم لسيطرة حواس الإنسان!! فما هو دور الإمداد الغيبي في هذا العصر؟! عصر النور، حيث أضحي البحث عن الغيب وما وراء الطبيعة دون معنى ولا طائل تحته!!

نعم، كنت أعني كل هذه الملاحظات، عندما عمدت إلى انتخاب هذا العنوان الذي طالما أثار تساؤلاً واستنكاراً، وإنما اخترته لأنه سيثير انتباهها أكثر إلى ما سي طرح في هذا البحث.

ينبغي أن أذكر أولاً، أن المسألة عكس ما يثار حولها عادة من ظنون وشكوك.

إن هذا الإنكار والإعراض، والادعاء بأن الحديث عن الغيب لا يجد مكاناً في عصر العلم، هو مخالف للعلم وللروح العلمية تماماً.

إنه جهل بل مرحلة دون مرحلة الجهل!!

وهل هناك مرحلة تتسافل عن مرحلة الجهل!؟

نعم، إنها الجمود..

على الصعيد المالي والاقتصادي هناك ما هو دون الفقر، إنه الغرور، والاتكال على ما في اليد، أي حينما يفكر الفرد بأن ما عنده يغنيه عن السعي والفكر، فإن هذا أشد مأساة من الفقر وأكثر خطراً منه.

الجهل قبيح لأنه عدم وفقدان علم. ولكن ، كم من جاهل سعي لينهل من العلم ما يوصله إلى مستوى العلماء!!.. وكم من عالم ركبه الغرور، وخال أنه استوعب العلم بكل أطرافه، فراح يعلن عن كبريائه وخيلائه ليملاً الدنيا جهلاً وظلاماً!!

إن علم البشر لا تقل له في ميزان حقيقة هذا الكون وهو ضئيل بالنسبة إلى كل ما ينطوي عليه الوجود من علوم ﴿ وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

إن العالم حقاً هو الذي لا يقبل شيئاً دونما دليل ولا ينكر شيئاً أيضاً من غير دليل.

ليس الجامد والمغرور بالعالم، وهكذا الذي يقبل وينكر دونما دليل. إنه

أقرب إلى خزانة من المعلومات والصيغ، قد اخترن كل ما أعطي، دون أن يكون له وعي ومقياس في الرد والقبول. وبعبارة أخرى، فهو فاقد للروح العلمية.

إذا التقيتم بشخص يحمل شهادات دراسية في ألوان الفنون والعلوم، ولكنه يقبل ويرد دونما دليل وبرهان، فاعلموا أنه ليس بعالم حقيقي. ليس من خصائص العلم أن يبعث في نفس حامله الفرور، بل العلم يبعث البشرية على أن تخضع للحقائق، وتسلم بها، ويجعلها تتخذ موقف الدقة والحذر في الرد والقبول.

الجمود الأدنى والأحط من الجهل، هو الروح المخالفة للدقة والتحقيق. وهو الذي يسلب من البشر الاندفاع المقدس نحو البحث والتعمق. وطالما كان الجمود أقبح من الجهل، فإن روح البحث والتحقيق أسمى من العلم نفسه. العلم يبعث على التقديس والاحترام حينما تؤازره روح البحث العلمي. وهذه الروح تبدأ من نقطة يحس معها الإنسان بنقص معلوماته ومعارفه.

ومن طريف ما قيل، ان العلم له ثلاث مراحل، فما إن يلج الإنسان مرحلته الأولى حتى يركبه الفرور وتعتربه الكبرياء، ويخال أنه يعلم كل شيء. وحينما يصل إلى المرحلة الثانية تظهر عليه سيماء التواضع لأنه يرى ضالة ما يعلمه بالنسبة لما يجمله. لكنه حينما يصل المرحلة الثالثة يدرك أنه لا يعلم شيئاً، ويصبح من الواضح عنده أنه لم يتضح له شيء بعد.

أنشتاين - وهو أجل علماء الرياضيات والطبيعيات في عصرنا بلا منازع - يقول في مقدمة الخلاصة الفلسفية لنظريته النسبية:

إن الإنسان بعد توغله في الفيزياء الحديثة يستطيع أن يدعي بأنه اطلع على الحروف الالجبديّة لكتاب الطبيعة لا أكثر.

أي إن الإنسان في تعرفه على حقائق الكون كطفل قد طوى لتوّه مرحلة تعلم حروف الكتابة فحسب، وما أطول المدة التي يحتاجها هذا الطفل كي يستطيع أن يقرأ الكتب العلمية المدونة بتلك الحروف!!

أنا لا أريد اليوم أن أفرض عليكم مقولتي، بل الذي أريده هو أن أتخذ موقف المتحدث الديني في هذا المقر العلمي، لأقوم بالدور الذي نهض به الدين إزاء العلم، عندما كان الدين هادياً للعلم نحو الدقة والتحقيق.

يقول وليم جيمس: إن الدين يحدثننا عن أمور يستحيل على العقل والعلم ادراكها ابتداءً. لكن هذه الرموز - التي حدثنا عنها - دفعت العقل إلى أن يبحث ويحقق ومن ثمّ توصل إلى نتائج باهرة.

العلماء يجمعون على أن الدين كان المحرك الأول لكثير من المسائل العلمية التي توصلت إليها البشرية اليوم.

ماهو الغيب؟

الغيب يعني الخفاء، ماوراء الستار، أي هو الشيء الذي غاب عن حواسنا، وخرج عن دائرة الإدراك الحسي.

وردت كلمة الغيب مراراً في القرآن الكريم، فتارة ذُكرت وحدها، كما

في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ...» .

الفلاسفة المسلمون استفادوا من هذا التعبير القرآني فسموا الطبيعة المادية «الشهادة» واصطلحوا على عالم الملكوت بعالم «الغيب».

الادب العرفاني الفارسي تحدث عن عالم الغيب، بتعبيرات دقيقة رائعة نجدها منتشرة في أشعار حافظ والخيام والمولوي وسعدي.

الإيمان بعالم الشهادة لا يتطلب أكثر من الحواس. وتسمية هذا العالم بعالم الشهادة تنطلق من كون هذا العالم محسوساً ملموساً. من هنا لا نحتاج إلى مرشد يوجهنا للإيمان بهذا العالم، بل نحتاج إلى معلم يهدينا سبل البحث والتحقيق لتعرف أكثر فأكثر على حقائق عالم الشهادة.

غير أن هذه الحواس قاصرة عن الإيمان بعالم الغيب. وهنا تبدأ وظيفة العقل - وهو المرحلة الغيبية من وجودنا - في إدراك هذا العالم المجهول، بل لعل الاطلاع على هذا العالم يتطلب قوة ادراك أكثر خفاء من العقل.

الأنبياء هداة وأدلاء على عالم الغيب، بعثوا لكي يدعوا الناس للإيمان بهذا العالم وبما وراء الحس الظاهر، وليكونوا حلقة اتصال، وليوصلوا الناس إلى المدد الغيبي في الاحوال والظروف الخاصة.

لم يكتب الأنبياء بدعوة الناس إلى الإيمان بوجود الغيب، بل عملوا على إيجاد رباط بينهم وبين ذلك العالم.. وهنا تبدأ العلاقة العملية بين الحياة البشرية وبين الغيب.

ستار الغيب

ذكرنا أن الغيب يعني الخفاء.. ما وراء الستار.

فما هو هذا الستار الذي حال بيننا وبين الرؤية؟

هل هو في الواقع ستار ينبغي أن يزاح كي نستطيع أن نرى وندرك؟

أم هو كناية عن حقائق أخرى؟

لقد ورد ما يرادف كلمة الستار في القرآن الكريم عند حديثه عن أهل القيامة: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَك فَبَصَرُك الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: ٢٢).

وفي حديث لامير المؤمنين علي (عليه السلام) قال: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا».

إن هذا الغطاء ليس جسماً مادياً طبعاً، إنه التعبير عن الإطار الذي تتحدد به حواسنا في إدراكها.

محدود وغير محدود

إن الموجودات تنقسم - بحسب التقسيم العقلي - إلى محدودة وغير محدودة. وحينما تُعرف المحدودات فإن غيرها سيتضح تلقائياً. إنكم تجلسون الآن في مكان معين، وتشغلون حيزاً محدوداً من الفراغ. وإن أردتم الجلوس في مكان آخر يلزمكم ترك المكان الأول لتتحركوا إلى المكان الثاني.

أي إنكم لا تستطيعون إشغال المكانين في آن واحد، فأنتم من ناحية المكان محدودون - إذن - بمكان معين.

وهكذا من ناحية الزمان، فنحن موجودون في الزمن الحاضر، وغير موجودين في زمن مضى، ولا في زمن لم يأت بعد.

أما لو تسنى لموجود أن يكون غير محدود في زمان أو مكان، أي أن لا يخلو منه زمان ولا مكان، بل هو في كل زمان ومكان، ومهيمن على الزمان والمكان، عند ذلك تعجز حواسنا عن إدراك هذا الموجود.

نحن نستطيع أن نرى الموجود حينما يكون محدوداً ومستقراً في جهة معينة، وله شكل معين، ويمكن أن يشار إليه. أما إذا لم يكن محدوداً، وليس له شكل أو جهة، فتستحيل علينا رؤيته.

نحن نستطيع أن نسمع صوتاً حينما يكون موجوداً حيناً، وغير موجود حيناً آخر. أما إذا امتد الصوت في دوي واحد، واستمر دونما انقطاع في وصوله إلى أذنا، فلا نستطيع سماعه إطلاقاً.

يقول الغزالي: نحن نستطيع أن نعرف النور لأنه موجود تارة، وغائب تارة أخرى، ولأنه مرئي في مكان ومفقود في مكان آخر. ولو قُدر للعالم أن يكون مضيئاً باستمرار وبشكل واحد، وليس ثم ظل ولا ظلام، ولا غروب ولا أفول، لجهلنا - عند ذلك - معنى النور الذي هو أظهر الأشياء، بل المظهر لكل الأشياء الأخرى.

إننا نعرف النور - إذن - بنقيضه، وهو الظلمة. وعن طرق هذا النقيض نسلم بوجوده.

يقول المتصوفة والعرفاء: إن الله قد اختفى لشدة ظهوره، فهو قد خفي لأنه لا يغيب، ولا يخلو منه زمان ومكان.

يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره
الشاعر الفارسي يمثل لهذه المسألة بأسلوب جميل فيقول:
كانت هناك سمكة تسبح في البحر
وكانت مثلي ذات ادراك ضيق الأفق
لم تعان يوماً أذى من صياد
ولا عدم ارتياح من شبك الصيد
لم تحس يوماً بعطش.. ولا بحرارة شمس
لقد وعت يوماً على صوت أناس..
ينادون: واعطشاه! أين الماء؟
رجعت السمكة إلى نفسها تفكر في هذا الماء
ما هذا الاكسير الذي يحمي كل شيء؟!
إذا كان هو أساس الحياة..
فَلِمَ يا ربّ قد حجبتَه عَنِّي؟!
... ..

لم يكن يتجلّى أمام ناظرها صباح مساء سوى الماء..
إنها كانت تعيش بكنفه باطمئنان، ولكنها كانت تجهله..
كانت غافلة عن النعمة التي تعيش في أحضانها،
إلى أن ألقاها الموج إلى ساحل البحر..
وحينذاك غمرت جسمها أشعة الشمس المحرقة
وأضرم بعد الماء في أحشائها ناراً

لقد جفّ فمها من شدة العطش
وتذكّرت الماء وهي مستلقية في التراب
وسمعت من بعيد خرير الماء
بدأت تضرب بنفسها الأرض وهي تقول:
لقد عثرت الآن على هذا الأكسير الكيميائي،
الذي لا أستطيع أن أعيش بدونه
أسفا! لقد عرفته بعدما قصرت يدي عن نواله
نعم، إن السمكة التي تعيش العمر كله في أحضان الماء، ولا تجدد في
سيرها وفي كل ما يحيطها سواء لا تستطيع أن تفهمه، والشيء الذي تشك
فيه ولا تقدره حق قدره هو الماء نفسه.
إلا أنها عرفته وتمنته حالما انفصلت عنه لحظة ودخلت إلى عالم
اليابسة.

هذا التمثيل يستهدف توضيح المسألة التي سبق أن ذكرناها، وهي إن
السبب في خفاء الغيب يرتبط بقدرة حواسنا على الإدراك، لا بوجود مانع
وحاجز بينه وبين جهازنا الحسي والإدراكي.
نحن نعلم أن فلاسفة أوروبا المحدثين يدعون لأنفسهم قصب السبق في
البحث حول الإدراك البشري، ويعتبرون بحوثهم في هذا الميدان ابتكاراً.
ولعل الأساس الذي اتخذه بعض كبار فلاسفة أوروبا لبحوثهم هو نقد
وسائل الفكر الإنساني. ومن أعظم ما كتبه «كانت» - الفيلسوف الألماني
- كتابان حول نقد العقل النظري، ونقد العقل العملي.

لا يهمنا في هذا البحث التعرف على مقدار الابتكار في اتجاه هؤلاء الفلاسفة. ولا نريد شرح أسبقية العلماء المسلمين في تناول هذا الاتجاه النقدي، بل نكتفي بالإشارة إلى أن الفلسفة الإسلامية عمدت إلى هذا اللون من النقد قبل غيرها. ولكن لا باسم النقد بل تحت عناوين أخرى. لهذا الاتجاه النقدي - في الفلسفة الإسلامية - عطاء ثرّ قيم يفوق ما تمخّضت عنه العقول الأوروبية، ولي أمل العودة إلى هذا الموضوع في لقاء آخر كي نبخته بتفصيل وبرهان.

الشاعر الفارسي - مولوي - يمثل في شعره - قبل مئات السنين - لمحدودية الحس البشري، فيقول:

جاء الهنود بفيل إلى أرض لم تعهد رؤية الفيل من قبل.. ووضعوه في دار مظلمة لا نور فيها.

ودخل الناس واحداً بعد آخر ليلمسوه! وما إن خرجوا حتى بدأ كل منهم يصفه من خلال ما أحسه بلامسته.

فهذا الذي وقعت يده على الخرطوم قال: إن الفيل يشبه الأنوب!

وذاك الذي لمس الأذن قال: إنه يشبه مروحة يدوية!

أما الذي استطاع لمس ظهره فوصفه بأنه يشبه السرير!

وما كان من الذي لمس قوائمه إلا أن قال: إنه يشبه الأسطوانة!

•••

إن الباصرة قادرة على أن ترى الفيل بضخامته، وبكل أعضائه وأبعاده. أما اللامسة - وخاصة حينما تكون بكف اليد فقط - فلا تستطيع

أن تدرك ذلك. والصدفة هي التي تلعب دورها في مكان وضع كف اليد من الفيل.

اللامسة اذن محدودة بالنسبة إلى الباصرة التي هي غير محدودة نسبياً. وهذه النسبة تصدق في مقارنة الحواس مع القوى العقلية.

عالم الغيب

ما هو الطريق الذي يسلكه العقل ليطلع على العالم الآخر؟

ماهي الآثار المرئية التي بمقدورها الدلالة على ذلك العالم؟

هذه المسائل لا يمكن لهذا البحث الموجز أن يستوفيها. ولا بأس بالإشارة إلى أن البحوث العلمية والفلسفية في آخر مراحلها، قد توصلت إلى أن الأصل في كل الأشياء المادية هو الحركة. وسلكت العلوم لإثبات ذلك طريقاً مختلف عن طريق الفلسفة.

إن رأي الفلسفة يرتكز على التغير الدائم للذرات وجواهر الأشياء. الكون كله - في نظر الفلسفة - ركب متنقل، ولكنه ليس بذلك الركب المتنقل من مكان إلى آخر فحسب، بل إنه في حالة انتقال من وجود إلى وجود آخر باستمرار وبدون انقطاع.

أثبت صدر المتألهين الشيرازي أن جواهر الأجسام في حالة تغير وتبدل. أي إنه أثبت إمكان ما كان يؤمن أرسطو وابن سينا باستحالته. وهو لم يثبت إمكان الحركة الجوهرية فقط، بل اعتبرها ضرورة حتمية.

العالم في نظر هذا الفيلسوف وحدة متحركة باستمرار، وفي حالة حدوث وفناء دائمين.

بناء على هذا فإن العالم غير قائم بذاته، بل قائم بغيره، وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى شرح وتفصيل.

من هنا نفهم أن المسألة الأساسية ليست مسألة البحث عن العلة التي أوجدت العالم من العدم في لحظة واحدة معينة، بل إن البحث يتجه إلى أن العالم يولد في كل لحظة من العدم ومن خلفه يد توجده وتفنيه باستمرار، ومن غير انقطاع..

الإمداد الغيبي

لقد أوضحنا فيما مضى: أن كل الموجودات تستمد وجودها من الغيب. وبعبارة أخرى فإن الإمداد الغيبي يعم الطبيعة جميعاً ولكننا نريد أن نضيف هنا بأن ثمة مجموعة من الإمدادات الخاصة لها وجود أيضاً. وهل هناك إمداد خاص؟.. نعم.

لكي أستطيع توضيح هذا الموضوع، ينبغي أن أشير أولاً إلى مصطلح قرآني وارد في آية البسمللة حيث تصف الباري تعالى بالرحمن، والرحيم. وكلتا الكلمتين مشتقتان من الرحمة مع تفاوت بينهما.

الرحمة «الرحمانية» تشمل كل الموجودات، إذ إن وجود كل الأشياء، وديمومتها وبقائها مدين لهذه الرحمة.

أما الرحمة «الرحيمية» فهي اللطف والعناية الخاصة التي ينالها الموجود المكلف على أثر أداء الوظيفة المنوطة إليه، وهي عناية خاصة لها قانونها الخاص، غير قانون الطبيعة. لقد جاء الأنبياء ليرشدونا إلى هذا النوع من الإمداد الغيبي. وإذا استقرت أنفسنا على الإيمان بهذا الإمداد، فسندخل في

علاقة مباشرة مع رب العالمين. نحس بأننا أمام جزاء عادل لكل أعمالنا خيراً كانت أم شراً.

وعلى أية حال ينال الإنسان أحياناً في حياته الفردية والاجتماعية نوعاً من الرحمة تنجيه من الكبوة والسقوط.

والله سبحانه يخاطب رسوله الله الكريم قائلاً:

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾

(الضحى: ٦-٨).

ونحن في صلواتنا الخمس نقراً: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾.

وهو نوع من الاستمداد الغيبي.

انواع الإمداد

يد الغيب تتجلى أحياناً بصورة تهيئة الظروف المناسبة للتوفيق،

وأحياناً بصورة هداية وتفتح ويقظة.

لكن الذي ينبغي تأكيده هو أن المساعدات الغيبية لا تأتي عبثاً دونما

مقابل.

لا ينبغي أن يجلس الإنسان في بيته مكتوف الأيدي منتظراً يد الغيب

لتنقذه، فهذا الانتظار مخالف لناموس الطبيعة والخلقة.

نذكر آيتين كريمتين إحداهما حول الإمداد الغيبي الذي يتجلى في تهيئة

الظروف المناسبة للتوفيق، والأخرى حول إمداد الهداية المعنوية. لننظر

إلى الشروط التي يضعها القرآن الكريم للإمداد الغيبي:

﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (محمد: ٧).

فالنصر الالهي - الذي هو إمداد غيبي - مشروط بنصرنا لله. أي أن نبذل ما وسعنا في سبيل الصالح العام لله وفي الله.

فالسعي والمجهود ينبغي أن يلازمه الاخلاص وحسن النية أيضاً. وفي الإمداد الثاني يقول جلّ وعلا: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المنكحوت: ٦٩).

هذه الآية أيضاً تشترط المجهود «فينا»، وبعبارة أخرى تشترط صرف طاقة جسمية إلى جانب الطاقة الروحية ليستطيع الإنسان في النتيجة أن ينال الهداية والتفتح والانفتاح.

ليس هناك اذن حديث عن إمداد يُنال دونما مقابل.

يتحدث الإمام علي - عليه السلام - عن شروط الإمداد والإسناد الغيبي فيقول: «ولقد كنا مع رسول الله (ص) نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً ومضياً على اللقم وصبراً على مضمض الألم وجداً في جهاد العدو.

ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا، ومرة لعدونا منا.

فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر.»

«ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم لما قام للدين عمود ولا اخضرّ للايمان

عود.» وهذه الآية تطالعنا في سورة الكهف من قوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا﴾ (الكهف: ١٣-١٤).

وهي تحدثنا عن الهداية، وعن ربط القلب وتقوية الإرادة، وكلاهما مشروطان بعاملين:

الأول: القيام.

والثاني: أن يكون هذا القيام لله وفي سبيل الله.

الذي يبحث عن الحق والحقيقة، ويجهد نفسه في طريق الوصول إليها سوف تمتد إليه يد الغيب لتشمله بعنايتها، وهذه لعمري مسألة تجريبية إضافة إلى أنها مسألة إيمانية. لكنها تجربة شخصية، يلزم على الفرد أن يمارسها في حياته ليلمس آثار اللطف والعناية الربانية وهي تحتضنه. وما أجملها من لذة...!!

ليس الامر بالصعب. مراحلها الأولية بسيطة يستطيع الإنسان أن يطويها من خلال خدمة المجموع ومساعدة الضعيف، والإحسان إلى الوالدين، على أن يصحب هذه جميعاً بالإخلاص وصفاء النية.

عند ذلك سوف تتجلى له اليد الرؤوفة آخذةً بناصره، ولعلي أستطيع أن أدعي بأني مارستُ تلكم الشروط، وأحسستُ معها باللذة تحت ظلال رحمة رب العالمين، ولمست تلك العناية بوضوح.

يخطر في ذهني - بهذا الصدد - موقف من مواقف المرحوم آية الله

البروجردي - أعلى الله مقامه - .

لقد غادر - رحمه الله - مدينة «بروجرد» إلى «طهران» على أثر مرض شديد تطلب عملية جراحية.

ثم شد الرحال منها إلى مدينة «قم» حيث اختارها مقاماً على أثر طلب المحوذة العلمية منه ذلك.

وعند حلول العطلة الصيفية للمحوذة في تلك السنة قرر أن يسافر إلى مشهد الرضا - عليه السلام - اذ عُلِمَ بعدها أنه كان قد نذر على نفسه هذا السفرَ لله أثناء مرضه رجاء للشفاء.

أعلن سماحته تصميمه هذا في مجلس خاص من العلماء، وطلب إليهم أن يعينوا من يرافقه في سفره هذا. وكان جواب الأصحاب أن طلبوا منه فرصة ليفكروا في الأمر.

ذكر لي أحد العلماء ممن حضر ذلك المجلس قائلاً: إننا اجتمعنا على انفراد وتشاورنا في الأمر، فلم نجد الظرف مناسباً لسفر مثل هذا، في ذلك الوقت. إذ إنه - أعلى الله مقامه - قريب العهد في القدوم إلى مدينة «قم»، ولم يتعرف عليه الشعب إلا يراني بعد، وعلى هذا فإن المواطنين سوف لا يقومون بما يناسب منزلته من الحفاوة والتكريم.

كان هذا هو العامل الأول الذي دعانا إلى تثبيط عزيمة السيد على السفر، ولكننا لم نجراً على أن نصارحه بالسبب الحقيقي، بل جعلنا العملية الجراحية التي أجريت له حجة لرفضنا هذه السفارة. وكان أن قلنا جميعاً: إن السفر الطويل بالسيارة (إذ لم يكن خط جوي أو حديدي يربط المدينتين آنذاك) سوف لا تكون نتائجه حسنة على صحة السيد.

وفي جلسة أخرى حيث كرر السيد حديث السفر، سعينا بكل ما وسعنا من جهد لأن نغير وجهة نظره، لكن أحد الحاضرين لم يخف الأمر، بل صرح له بقصدنا من وراء هذه المخالفة.

تغيرت ملامح السيد فجأة، وتحدث بلهجة صارمة روحية قائلاً: «منحني الله سبعين سنة من العمر كانت مملوءة بمنح وعطايا لم تكن إحداها من تدبيري وتقديري.. سعت طوال هذه المدة لأن أتعرف على وظيفتي في الحياة. والآن وبعد أن تصرمت تلك السنون السبعون، لا ينبغي أن أفكر بأموري الخاصة بنفسي! كلا.. لا بد أن أسافر..».

نعم، إن الإنسان، لو قرن السعي بالإخلاص في ممارسته لأعماله الحياتية، سوف يأتيه التسديد من حيث لا يحتسب.

الفرق بين الفكر الإلهي والفكر المادي

إذا نصرتم الحقيقة، فلا بد أن تكون الحقيقة سنداً لكم وظهيراً.

وهنا يبدو بوضوح الفرق بين الإنسان الإلهي والإنسان المادي.

ليس ثم تفاوت - في نظر الإنسان المادي - بين طريق الحق والباطل، وبين العدل والظلم. وليس للحق والباطل، ولا للصالح والطالح في ميزان النظام الكلي للعالم حساب ووزن. فالعالم لا يعبأ بهذه الموازين والقيم.

ليس للعالم - في الرؤية المادية - عين ولا أذن ولا عقل ولا إدراك يعي بواسطتها القيم المختلفة ليسند ويؤيد السائرين على طريق الحق، ويخذل المنحرفين عن الطريق السوي المستقيم.

إلا أن الإنسان الإلهي يفرق بين الطريقتين. فهناك حقيقة تسند دعاء الحق وتأخذ بأيديهم.

ذكرتُ في كتاب «الإنسان والمصير» تحت عنوان «أثر العوامل المعنوية على المصير»: «إن الرؤية المادية للعالم تذهب إلى أن العوامل المؤثرة على أجل الإنسان ورزقه وسلامته وسعادته مادية صرفة، فالعوامل المادية وحدها هي التي تتحكم في تقريب أجل الإنسان، وفي ضيق رزقه وسعته، وفي سلامة جسمه، وكذا في ضمان سعادته.

إلا أن الرؤية الإلهية للعالم تذهب إلى أن العوامل الروحية والمعنوية تؤثر - إلى جانب العوامل المادية - في كل ما يعتري الإنسان شراً أم خيراً.

النظرة الإلهية تعتبر العالم يقف محايداً تجاه السنن التشريعية والاتجاهات العملية البشرية. أي ترى أن السنن الكونية في العالم لا تتحيز لأنصار الحق أو لأنصار الباطل، لأن مفاهيم الحق والباطل، والصحيح والخطأ، والعدل والجور، لها في المنظار الكوني حساب واحد.

لكن المدرسة الإلهية لا تنظر إلى العالم نظرة المحايد في موقفه تجاه أصحاب الحق والباطل.

العالم - في رأي هذه المدرسة - مناصر للسائرين على طريق الحق والعدالة والاستقامة، ولذوي الأهداف المقدسة.

الإنسان المادي - مهما أوتي حظاً من الإيمان والاعتقاد بمذهبه وطريقه،

ومهما كانت أهدافه وآماله ذات مصلحة عامة ومقدسة وبعيدة عن الذاتية والنفعية - لا يؤمن بأكثر من أنه سوف يتلقى نتائج أعماله بمقدار ما بذله من سعي وجهد لا أكثر.

بينما الفرد المسلم يؤمن ويعتقد أن الموجودات الكونية سوف تهب لحمايته ونصرته، إن ضحى في سبيل عقيدته وإيمانه، ويؤمن أن الكون ينطوي على قوى تفوق آلاف المرات تلحم القوى التي يبذلها في الطريق. الرؤية المادية تؤكد أن دعاة الحق يتلقون من نتائج أعمالهم بنفس القدر الذي يتاح للظالمين أن يكسبوه نتيجة ظلمهم، إذ ليس ثمة فرق - في الفهم المادي - بين الفريقين، إلا أن الفرق هائل في حساب المدرسة الإلهية».

الإلهام والإشراق

الإلهام أو الإشراق نوع من المدد الغيبي ينفذ إلى كيان العلماء فيفتح لهم أبواباً من العلم تؤدي إلى اكتشافات هائلة. إن الطرق التي نفهمها للوصول إلى العلم اثنتان، إحداهما: التجربة والمشاهدة العينية، والآخرى: القياس والاستدلال. البشرية تعرفت على رموز الطبيعة وأسرارها عن طريق الاستقراء والمشاهدة العينية. وتوصلت إلى نتائج مختلفة عن طريق القياس والاستدلال.

هذه المكتسبات طبيعية لأنها النتيجة القطعية اللازمة لمقدمات طواها

الإنسان بشكل عملي. غير أن هذه المكتسبات - في المنظار الفلسفي الدقيق - ليست منفصلة عن منشأ إلهامي. والى هذا يشير السبزواري في منظومته:

والملمم المتبدع العليم حيّ قديم منه عظيم

وهذا خارج عن بحثنا. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل إن البشرية قد طوت مسيرتها العلمية من خلال هذين الطريقتين فحسب، أم إن ثمة طريقاً ثالثاً قد أمدّها توصلت إليه وجنّته؟

يعتقد العلماء أن هناك طريقاً ثالثاً. ولعل أغلب الاختراعات والاكتشافات الكبرى تمت عن هذا الطريق الثالث، وهو نوع من تيار كهربائي قد ينقذ فجأة في نفس العالم وعقله، فيضيء ما حوله، ثم ما يلبث أن ينطفئ.

يعتقد ابن سينا أن هذه القوة موجودة في الافراد بدرجات متفاوتة ومختلفة، ويذهب إلى تفسير الآية الكريمة: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَكَاوَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾. بهذه القوة التي لها وجود شديد مؤثر عند بعض الأفراد.

يذهب الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» إلى أن أكثر معلومات البشر المرتبطة بالاحتياجات المعاشية انبثقت أولاً بشكل إلهامي. وفي بحثه عن الوحي والنبوة يقول: إن مجموعة المعلومات التي يمتلكها البشر عن الأدوية والعلاج وعن النجوم لا يمكن أن تكون مكتسبة عن طريق التجربة، فلا بد أن تكون صادرة عن اللطف الإلهي، بطريق الإلهام، لهداية البشر.

المواجهه نصير الدين الطوسي هو الآخر في بحثه عن الوحي والنبوة يذهب إلى أن معظم ما توصل إليه البشر تمّ عن طريق الإلهام.

لعل الكثيرين يتصورون أن الإلهام مسألة قديمة ليس لها اليوم أنصار، ويخالون أن الحواس الظاهرة هي مصدر كل معلوماتنا في عالمنا اليوم عن طريق المشاهدة والتجربة، ولا شيء غير هذه الحواس!! وليست المسألة كما يتصورون ويخالون.

جمع كبير من العلماء المعاصرين يذهب إلى أن كثيراً من النظريات أوحيت إلى العلماء عن طريق شبيهه بالإلهام.

يدافع «الكسيس كارل» في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» عن نظرية الإشراق والإلهام ويقول:

«من المؤكد أن الاكتشافات العلمية ليست فقط حصيلة الفكر الإنساني. النوابع يمتلكون خصائص معينة كالإشراق والخلاقية، إضافة لما لهم من مطالعات وتفكير في المسائل المختلفة. فعن طريق الإشراق يدركون ما خفي عن الآخرين، ويبصرون الروابط المجهولة بين القضايا التي يُظن أن لا ارتباط بينها، ويتوصلون إلى فهم المسائل الهامة دونما دليل وبرهان».

ويقول أيضاً:

«يمكن تقسيم العلماء إلى فريقين: منطقيين وإشراقين، والعلوم مدينة لهذين الفريقين. وللإشراق نصيبه في العلوم الرياضية أيضاً، مع أنها تستند إلى أساس منطقي كامل. ويحتمل الإشراق في الحياة الاعتيادية - كما في

القضايا العلمية - محلاً خطيراً باعتباره عاملاً للفهم والإدراك، ويصعب التمييز أحيانا بينه وبين التوهم...

الرجال العظام والظاهرين يستطيعون، عن طريق الإشراف، التوصل إلى قمة الحياة المعنوية. وهذه الموهبة عجيبة حقاً، وإدراك الواقع دونما دليل وتفكير، غير قابل للتفسير».

يعرض لنا «الكسيس كاريل» ثلة من علماء الرياضيات يدعي أنهم منطقيون اكتسبوا معلوماتهم عن طريق السعي والاستنتاج المنطقي فحسب، ويعرض إلى جانب هؤلاء أسماء عدة من علماء الرياضيات الذين تلقوا علمهم عن طريق الإشراف والإلهام.

هذه النظرية أيدها علماء آخرون. وأخيراً اطلعت على مقال للعالم الرياضي الفرنسي «جاك هادا مارا» تحت عنوان: «دور العقل الباطن في الإدراك العلمي» جاء في ترجمته:

«حينما نفكر بالعوامل التي أدت إلى ظهور الاكتشافات والاختراعات فإننا لا نستطيع إطلاقاً أن نتجاهل دور الإدراك الفجائي الداخلي.

كل عالم محقق يدرك - إلى حد ما - هذه المسألة، ويعلم أن بعض ما توصل إليه من المسائل العلمية كان نتيجة سلسلة من النشاطات الشعورية، بينما توصل إلى البعض الآخر عن طريق الإلهام الباطني».

العالم الكبير «أنشتاين» كان له نفس هذا الإيمان حول الفرضيات الكبرى، وكان يقول أن مبدأ هذه الفرضيات نوع من الإلهام والإشراف.

نتيجة

نفهم من مجموع ما ذكر أن أنواعاً من الامدادات الغيبية لها وجود في حياة الأفراد، تمنح الفرد أحياناً عزمًا وإرادة وربطاً على القلب، وقد تُعدُّ له الوسائل المادية، أو تبرز هذه الإمدادات بشكل قوة تهدي وتنير.. وتلهم الافكار العلمية.

من هنا نعلم أن الإنسان لم يترك سدى، فاللطف الإلهي والعناية الربانية تشمله في شروط معينة، وتنتشله من الضلالة والضياع والحيرة، وتنجيه في لحظات العجز والخور والضعف. إن هذا شأن الافراد فما شأن المجتمعات؟

الإمداد الغيبي الاجتماعي

هل من الممكن أن تمتد يد العناية إلى مجتمع كسي تنتشله من هوته وتساعده في قيامه؟

الأنبياء العظام كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعليهم. والمصلحون المعروفون، ظهوروا في وقت تحتاج إليهم البشرية أيمًا احتياج.

إنهم كانوا كاليد الغيبية التي امتدت لتنجي البشرية، كان شأنهم كالديمة السمحاء التي تهطل في صحراء قاحلة مجدبة، كانوا مصداق قول الله تعالى: ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (القصص: ٥).

الإمام علي - عليه السلام - يصف الظروف التي رافقت البعثة النبوية المباركة فيقول:

«أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانتقاض من المبرم، وانتشار من الأمور، وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها...»
 إن ظهور الأنبياء أعقب سقوط البشرية، أو انحذار مجتمع من المجتمعات في هوة سحيقة، فكان أولئك الأنبياء سبباً للانتقاذ والنجاة.

القرآن الكريم يخاطب معاصري الدعوة قائلاً: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٣).

يقول المثل الفارسي: «الضياء والصبح نهاية الليل الاسود» وتقول أمثال بعض الشعوب: «الفرج نهاية الشدة» وهذه المقولات تتحدث عن نوع من التجارب البشرية، وتدل على أن سير الكون ليس عبثياً كما يتصوره الماديون.

مسألة المهدي

مسألة المهدي في الإسلام، هي مسألة فلسفية كبرى.
 الانتقاذ المرتقب لا ينحصر في أمة معينة أو منطقة مشخصة أو جنس بالذات، بل إن الانتقاذ يمتد ليشمل البشرية جمعاء، وليسير بها نحو مدارج الرقي والصلاح والسعادة.

ربما قال قائل: إننا في عصر العلم وتسخير الفضاء، وليس ثم خطر يواجه البشرية كي تكون هناك حاجة إلى إمداد غيبي!! البشرية ترتقي على سلم الاستقلال والكمال، ويقل احتياجها تدريجياً إلى المعونة والإمداد، فالعقل والعلم يملآن فراغ الحاجة والاستمداد!! كان الخطر يواجه البشرية حينما كانت تغطّ في غياهب الجهل والانحطاط، وليس ثم خطر يواجه مجتمعاً تنور بالعلم والمعرفة!!

إن هذا الجنوح في الخيال - مع الأسف - لا أساس له.

إن الخطر الذي يمدق بالبشرية اليوم ليس بأقل مما كان يحيط بمجتمعات العصور السالفة، بل إنه أكثر وأعظم.

من الخطأ أن نعتقد أن الجهل كان وراء انحراف البشرية دائماً. وهذه مسألة شغلت الباحثين في علم التربية والأخلاق.

إن سبب الانحراف هو الفرائز والأهواء المرسلّة العنان. هو الشهوة والغضب والحرص على طلب الشهرة والجاه، والنهم في الاستكثار من اللذة، وحب الذات وعبادتها.

والآن لنلق نظرة على الفرائز المادية، والأهواء البشرية في عصرنا الراهن، وكذا على دوافع السيطرة واستثمار الآخرين وعبادة الذات والمنفعة الشخصية، وعلى دوافع الظلم الإنساني.

هل إنها جميعاً هادئة مستقرة في ظل العلم؟

هل إنها مهذبة بروح العدل والتقوى والرضا والعفاف والاستقامة؟!

أم إن المسألة معكوسة تماماً؟!

لم يعد خافياً أن الفرائز البشرية المادية قد جنت اليوم أكثر من أي وقت مضى. وأضحت العلوم والفنون أدوات وآلات لدن تلکم الفرائز.

أضحى ملاك العلم في خدمة شيطان الشهوة، وأصبح العلماء وكل المشتغلين في الحقل العلمي أدوات طيعة تخدم الساسة والفراعنة وطلاب السيطرة والنفوذ.

ليس هناك من شك في أن التقدم العلمي لم يترك أي أثر إيجابي على الفرائز البشرية. بل بالعكس فإن هذا التقدم زاد من غرور الإنسان وطفغيانه وهيج غرائزه الحيوانية، وسرّ لظاها، حتى أضحت العلوم والفنون اليوم أكبر عدو للبشرية، أي إن هذا الصديق الحميم للبشر أصبح عدواً لدوداً له..

لماذا؟!

لأن العلم مصباح، وسيلة إنارة.. الاستفادة منه ترتبط بكيفية استعمال هذا المنصباح، والهدف من وراء هذا الاستعمال.

يستطيع الفرد أن يستفيد من المنصباح لقراءة كتاب، أو - على حد قول الشاعر الفارسي سنائي - لانتقاء المتاع الأفضل عند السرقة.

العلم سلّم تستطيع البشرية عن طريقه أن تصل إلى أهدافها، وتحقق غاياتها. وليس العلم بقادر على تغيير أهداف الإنسان. ولا يستطيع أن يقدم له قيماً ومقاييس إنسانية.

هذه وظيفة الدين.. الدين الذي يستطيع أن يتحكم في الفرائز والأهواء الحيوانية، ويحرك في الإنسان الدوافع النبيلة السامية.

العلم يستطيع أن يُخضع لسيطرته كل شيء، إلا الإنسان وغرائزه. الإنسان هو الذي يسخر العلم في الاتجاه الذي يطمح إليه. والدين هو الذي يسخر الإنسان ويوجهه الوجهة الخاصة.

يقول «ويل ديورانت» في مقدمة كتابه «لذاذ الفلسفة» عن إنسان عصر الآلة: «نحن أصبحنا أغنياء في التكتيك والآلة، إلا أننا فقراء في الهدف.

لم يتغير الإنسان في عصر العلم عن ذلك الإنسان الذي كان يعيش في عصور قد خلت من قبل في كونه أسيراً لقوتي الغضب والشهوة وعبداً لهما.

لم يستطع العلم أن يحرر الإنسان من أهوائه النفسية.. لم يستطيع أن يغيّر روح التجبر والتفرعن والسفك والغضب في الإنسان... مع فارق، هو أن روح النفاق والتظاهر قد سادت في عالمنا اليوم، وهيمنت عليه.

وأن يد الأعتداء قد طالت فتجاوزت حدود السيف لتصل إلى مرتبة الصواريخ عابرة القارات، وإلى قاذفات القنابل».

مستقبل العالم

إننا مسلمون مؤمنون بوجود إله مهيم على هذا الكون، وهذا الإيمان هو الذي يقلل من خطر الكارثة في أعيننا.

كل الأخطار التي تحيط بالإنسانية اليوم لا توحى لنا بالفناء الكامل

لهذا الكون، لأننا مطمئنون في أعماقنا بأن للبشرية مستقبلاً يمتد إلى ملايين السنين. إن هذا الاطمئنان تبعته في النفس تعاليم الرسل والأنبياء، إنه في الواقع إمداد غيبي نستند إليه.

لو أخبرنا بنجم ضخم يسير بسرعة في الفضاء، ويقترب تدريجياً من مدار الأرض، وبأنه سيرتطم بالأرض بعد ستة شهور ليحوّلها إلى كومة رماد.. لو قيل لنا هذا لما تسرب إلينا الخوف، لأن في أعماقنا نوعاً من الاطمئنان والإيمان بأن الوقت لم يحن لفناء البشرية التي لم يمض طويلاً على تفتح براعمها.

وكما أننا لا نؤمن بأن أرضنا ستفنى بفعل سقوط نجم أو كوكب، كذلك لا نصدق مقولة فناء الأرض بيد القوى البشرية المخربة.

والآخرون..؟ هل إنهم لا يصدقون أيضاً؟

هل هم متفائلون أيضاً بمستقبل الأرض والإنسان والحياة والمدنية والسعادة والعدالة والحرية؟!

كلا ...

إننا نلاحظ باستمرار علامات الخوف والتشاؤم في خطب وأحاديث ساسة العالم بالنسبة إلى مستقبل البشرية والحضارة.

ولو أهملنا تعاليم الدين وإيماننا بالإمداد الغيبي، ولاحظنا المسألة على أساس العلل والأسباب الظاهرية، لوافقناهم في التشاؤم، وجعلنا الحق في جانبهم.

لماذا لا يتشاءمون؟!

أيّ تفاؤل في دنيا يقرر مصيرها ضغط زرّ يؤدي إلى انطلاق وسائل
الدمار والتخريب؟!!

أي تفاؤل في عالم يرقد على كتل عظيمة من البارود تنتظر الشرارة
كي تتحول إلى حريق عالمي؟!!

يقول «رسل» في كتابه «الآمال الجديدة»:

«إن الإحساس بالحيرة والضعف وعدم القدرة يسود في عصرنا
الحاضر.

نرى أنفسنا نقترّبُ من حرب لا نريدها جميعاً، حرب سوف تفني
معظم البشر. ومع هذا فإننا كأرب قد لاقى حية فمكث في مكانه، ننظر
من طرف خفي إلى الخطر المحدق بنا دون أن ندري ما نعمل!!

أحاديث القنبلة الذرية والهيدروجينية المخوفة المخربة تنتشر في كل
مكان، وتتناقل فيما بيننا أخبار الجيش الروسي^(١) وأخبار القحط
والتكالب والوحشية.

في الوقت الذي نقف فيه نحن أمام هذه المظاهر مذهولين مذعورين،
فإننا لم نعد قادرين على اتخاذ موقف حازم من هذه المسألة».

وهل البشر قادرون على اتخاذ مثل هذا الموقف؟!!

١ - علق الأستاذ الشهيد على هذه العبارة بقوله: إن كتاب «الآمال الجديدة» قد كتب يوم
كان الغرب مرعوباً من الروس. أما الآن فقد برزت الصين لترعب المسكرين كليهما..
انتهى تعليق الاستاذ مطهري. وتقول إن العالم يواجه اليوم أكبر خطر في تاريخ البشرية
يمثل بانفراد أمريكا بالهيمنة العالمية، إذ تدفع ببطش تخريبي هائل على خلفية أهداف
صهيونية وأوهام توراثية وحروب صليبية (المترجم).

هو يقول أيضاً: «إن مدة ظهور الإنسان طويلة بالنسبة إلى عصر التاريخ، لكنها قصيرة بالنسبة إلى العصور الجيولوجية.

يقال إن الإنسان قد ظهر إلى الوجود قبل مليون سنة، ويذهب البعض ومنهم - انشتاين - إلى أن الإنسان قد اجتاز فترته الحياتية، وسيستطيع خلال سنين معدودة، بمعونة تقدمه العلمي الهائل، أن يفني نفسه».

لو حكمنا على الأمور من خلال الأسباب والظواهر المادية لما حكمنا عليها حقاً بغير هذا النوع من التشاؤم. وهذه النظرة السلبية لا يمكن أن تتبدل إلى نظرة ايجابية متفائلة إلا عن طريق ايمان روحي، إيمان بأن الإنسانية تنتظر في مستقبل أيامها حياة الرفاه والسعادة والأمن والعدل.

لو أننا قبلنا صورة التشاؤم القائمة، فإن حياة الإنسانية ستكون مضحكة حقاً.. إنها تشبه حياة ذلك الطفل الذي ما إن استطاع حمل السكين حتى أسرع الى الانتحار بغرس السكين في بطنه.

يقال: إن عمر الأرض أربعون مليار سنة، وإن عمر الإنسان على هذا الكوكب يقرب من مليون سنة.

ويقال أيضاً: لو افترضنا أن عمر الأرض سنة واحدة، فإن ثمانية أشهر مضت من هذه السنة دون أن يوجد على ظهر الأرض أي أثر للحياة. وفي حدود الشهر التاسع بدأ ظهور الحياة بشكل فايروسات ذات خلية واحدة. في الأسبوع الثاني من الشهر الأخير ظهرت الحيوانات اللبنية، وفي الربع الاخير من الساعة الأخيرة لهذه السنة ظهر الإنسان.

والفترة التي خرج فيها الإنسان من حياته المتوحشة وحياة الغابات والكهوف هي آخر ستين ثانية من هذه السنة، وفي هذه الثواني الستين ظهر استعداد الإنسان في الاستفادة من عقله في تسخير مظاهر الطبيعة، وفي بناء حضارته ومدنيته. وفي هذه الثواني الستين أثبت الإنسان جدارته بتحمل أعباء خلافة الله في الأرض.

ولو قيل الآن إن الإنسان بمهارته العلمية الفائقة سيفني نفسه عاجلاً، ولم يتبق من زواله سوى بضع أقدام من مسيرته. لو قيل هذا، فإنه لا يعني سوى أن مسألة خلق الإنسان ليست إلا عبثاً لا معنى لها.

نعم، إن نقرأ من الماديين يستطيع أن يزعم هذا، لكن الفرد الذي تربى في المدرسة الإلهية لا يمكن له أن يفكر هذا التفكير.. إنه يقول: لا يمكن للعالم أن يفنى بيد نفر من المجانين. إنه يؤمن بالخطر المحدق بالعالم، ولكنه يؤمن أيضاً بأن تجربة الإنقاذ التي تفضّل بها الله على البشرية سوف تتكرر، وسوف تمتد يد الغيب لتبعث المنجي والمصلح كما فعلت من قبل.

الإنسان الإلهي يرى: أن العالم لم يُخلق عبثاً، ويسخر من مقولة الماديين حول فناء الإنسان التي يصدق عليها المثل العربي: «ما أدري أسلم أم ودّع».

فناء البشرية في عصرنا الراهن مخالف لحكمة الله:

إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية

كلا.. إن عمر الأرض لم ينته بعد، إنه في أول مراحلها.

البشرية تنتظر دولة عالمية قائمة على أساس العدل والخير والسعادة والأمن والرفاه.

سوف يصل اليوم الموعود وتشرق الأرض بنور ربها وسيكون ذلك: «إذا قام القائم، وحكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتهما، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا برّة، وهو قوله تعالى: والعاقبة للمتقين».

بدل أن نكون سلبيين متشائمين، بدل أن نجلس لنعد الأيام المتبقية من عمر البشرية، بدل كل هذا، علينا أن نتطلع إلى إطلالة فجر النور من وراء كل الخطوب، فالشرارة لا تنير إلا في الظلمة.

يشير الإمام علي إلى ظهور المهدي فيقول: «حتى تقوم الحرب بكم على ساق بادياً نواجذها^(١)، مملوءة أخلافها^(٢)، حلواً رضاعها^(٣)، علقماً عاقبتها^(٤)».

ألا وفي غد - وسيأتي غد بما لا تعرفون - يأخذ الوالي من غيرها عمالها على مساوية أعمالها^(٥)، وتخرج الأرض، أفاليد كبدها^(٦)، وتلقي

١ - النواجذ: أقصى الأضراس أو الاتياب، كناية عن شدة احتدام الحرب.

٢ - الأخلاف، جمع خلف: الضرع، كناية عن غزارة ما فيها من الشر.

٣ - حلواً رضاعها: للمظلومين والمستضعفين.

٤ - علقماً عاقبتها: للظالمين.

٥ - إذا انتهت الحرب حاسب الوالي القائم، كلّ عامل من عمال السوء على مساوية أعمالهم، وإنما كان القائم من غيرها لأنه بريء من جرمها.

٦ - أفاليد جمع أفلاذ جمع فلذة: وهي القطعة من الذهب والفضة.

إليه سلماً مقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة».

الإمام علي يتطلع إلى غد عبوس مكفهر، ولكنه يبشر بطلوع فجر النصر من وراء كل تلكم الظلمات.

والقرآن الكريم يقول: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الانباء: ١٠٥).

نعم.. هذه هي الفلسفة العظمى في مسألة ظهور المهدي.

إنها، وإن كانت تنذر بأزمات عظام.. لكنها تبشر بالسعادة وانتصار الحق والعدالة بعد هذه الأزمات.

وهذا هو أمل الإنسانية الكبيرة..

اللهم إنا نرغبُ إليك في دولة كريمة تُعزِّبها الإسلام وأهله.. وتذلُّ بها النفاق وأهله.. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك.. وتزرقنا بها كرامة الدنيا والآخرة».

