

سلسلة محاضرات

لسماحة السيد حسن نصر الله

الامام المهدي وأخبار الغيب

دار المودة

للترجمة والتحقيق والنشر

سلسلة محاضرات

لسمحة السيد حسن نصر الله

الإمام زين العابدين
المهدي

وأخبار الغيب

دار المودة

للترجمة والتحقق والنشر

إِسْمُ الْكِتَابِ: سلسلة محاضرات لسماحة السيد حسن نصرالله
الإمام المهدي وأخبار الغيب

إِعْدَادُ: مركز نون للتأليف والترجمة والنشر

نَشْرُ: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
دار المودة للترجمة والتحقق والنشر

طَبَاعَةُ:

الطبعة الأولى: تموز 2015 - 1436 هـ

Lebanon , Beirut , sfeir , Moukarzel street
Mob : 00961 70 724 300 | Telefax : 00961 1 270 664
info@diwan-kitab.com | Diwan.kitab.dm@gmail.com

سلسلة محاضرات

لسماعة السَّيِّدِ حَسَنِ نَضْرَأَشَدَّ

الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ
وَأَخْبَارِ الْغَيْبِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس العناوین

9..... المقدمة

المبحث الأول

نظرة في طرق معرفة الغیب

- 13..... مدخل
- 14..... الغیب والمستقبل مثار جدلٍ واهتمام
- 17..... ما هو الغیب؟
- 18..... الإيمان بالغیب من عقائدنا
- 19..... الغیب والشهادة أمران نسیان
- 19..... العلم بالغیب
- 21..... الطُّرق الموثوقة لمعرفة الغیب
- 22..... تعدد وسائل معرفة الغیب
- 29..... المنامات وعلاقتها بالمستقبل
- 31..... هل المنامات حجة؟
- 32..... لماذا أفضل الله باب الغیب؟
- 33..... كيف نعرف أخبار المستقبل؟

المبحث الثاني

نظرة الإسلام إلى أخبار الغيب والمستقبل

- 37 القرآن والسنة مصدران مهمان للغيب
- 38 القرآن الكريم والإخبار عن المستقبل
- 41 المستقبل للصالحين
- 43 القيادة الربانية ومستقبل الصالحين
- 44 أخبار المستقبل في الروايات
- 45 تقسيم الروايات المتعلقة بالمستقبل
- 51 فائدة الإطلاع على أخبار المستقبل
- 51 فائدة عقائدية
- 52 تصديق الأنبياء
- 53 فائدة نفسية
- 55 فائدة تمهيدية للمستقبل
- 58 اقتراب الأمل
- 59 العلامات مؤشرات

المبحث الثالث

الضوابط المنهجية في دراسة علامات الظهور وتطبيقها

- 63 مدخل
- 63 منهجية العمل في نصوص السنة الشريفة
- 66 المنهجية العقلائية في تلقي الأخبار
- 66 الأحاديث الموضوعية
- 68 القضية المهدوية وخطورة التطبيق
- 70 ادعاء المهدوية
- 73 مخاطر تطبيق علامات الظهور
- 78 أنموذج عن مخاطر التطبيق في العصر الحاضر
- 81 المنهج العملي عند حزب الله
- 82 خصائص العلامات الخاصة
- 84 توقيت الظهور
- 87 الانتظار السليم
- 88 تحقيق الوعد الإلهي بإرادة الله
- 90 الأمل والانتظار

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيّدنا
محمد وعلى آله الطاهرين وبعده.
يتضمّن هذا الكتاب سلسلة من المحاضرات الفكرية
الهامة، ألقاها أمين عام حزب الله سماحة العلامة السيد
حسن نصر الله حفظه الله خلال ليالي عاشوراء لعام
1436هـ. وقد تناول فيها قضية الإمام المهدي ﷺ وأخبار
الغيب بدقة وعمق، مع سلاسة في الأسلوب ووضوح في
المنهجية.

ونظراً لأهمّية هذه الموضوعات، والحاجة الماسة
إليها، فقد قمنا بتحرير نصوص المحاضرات، وإصدارها
في هذه الدراسة لتعمّ الفائدة منها.
الناشر

الإمام محمد بن عبد الوهاب

والإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الأوّل

نظرة في طرق معرفة الغيب (*)

(*) كلمة سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله في المجلس العاشورائي في بيروت، الليلة الخامسة من محرم لعام 1436 هـ - 2014/10/29 م.

مدخل

إنَّ من جملة اهتمامات الناس في كافة الأزمنة، حاضراً وماضياً، هو التطلع إلى أخبار المستقبل وما يجري في آتي الأيام والسنين، وآتي العقود والقرون إلى قيام الساعة، فهذا الموضوع يشغل حيزاً واسعاً من انتباه الناس، وبالأخص في زمن المشاكل وأوقات المحن؛ لأنَّ الناس في الشدَّة تبحث عن بابٍ للخلاص من المآزق والأزمات، فتذهب إلى التوقُّعات والنبؤات، وهذا ما يسمَّى بالغيبيَّات.

بل حتى عندما نتصفَّح صفحات التاريخ نجد أنَّ السلاطين والملوك والجيوش كانوا يفعلون ذلك، وكان معروفاً أنَّ بني إسرائيل واليهود عموماً لديهم إرث كبير من أخبار الغيب والمستقبل؛ لأنَّه كان لديهم عدد كبير من

الأنبياء، ولو تكلم كلُّ نبي بقصة أو قصتين لجمعوا ذلك، وكانوا دائماً في شدائدهم، وخصوصاً السبي البابلي⁽¹⁾، يلجؤون إلى الأنبياء ليسألوهم عن أبواب الفرج واليسر والحلول، فيخبرهم الأنبياء بعض الأمور.

الغيب والمستقبل مثار جدل واهتمام

وفي الأزمنة الأخيرة، عُرف متنبئٌ أو منجمٌ اسمه «نستراداموس»⁽²⁾، له أشعار في أخبار الغيب، وفي الحرب العالمية، وقد استفادت الأطراف المتنازعة من أشعاره ونبوءاته، فانتشرت بين الناس بتفسيراتها وتعبيراتها، بل استفيد منها أيضاً في الحرب الإعلامية. أمّا الآن، ومع تطوُّر وسائل الاتِّصال والإعلام، أصبح الموضوع معروفاً أكثر، خصوصاً مع الأحداث والتطورات الهائلة والخطيرة التي يشهدها العالم، ويشهدها العالمان العربي والإسلامي، حيث أصبح في بعض الأماكن يتمُّ

(1) السبي البابلي: هي فترة في التاريخ اليهودي، تمَّ فيه أسر مملكة يهوذا القديمة، على يد نبوخذ نصر الكندي في بابل والعراق، حيث قام بإجلاء اليهود من فلسطين مئتين.

(2) نسترا داموس: منجمٌ فرنسي، نشر مجموعة من التوقّعات في كتابه (النبؤات).

استغلال الموضوع بأشكال مختلفة، وعلى سبيل المثال: يلجأ بعض الناس إلى أخبار المستقبل وآخر الزمان ليبرهنوا أنّ طريقهم هو طريق الحقّ ليؤكّدوا صوابية قرارهم وخيارهم، وبعضهم الآخر، ومن أجل الكلام على الانتصارات والهزائم يستفيدون من هذه الأخبار، وليس الشرط التكلّم في الروايات الخاصّة بالصحابة والرسول، لكي يقال عنهم متنبّئون ومنجّمون، بل يتمّ استخدامها في الحرب النفسية، وجورج بوش وريغن⁽¹⁾ كانا من هذا النوع، وتصوّروا أنّ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أو بعضهم بالحد الأدنى كانوا يلجؤون إلى هذا الخيار، وبينون مشاريع ضخمة بناء على هذه النبوءات، أضف إلى ذلك أنّ هذا الموضوع أصبح موضوعاً إعلامياً واستثمارياً يستفاد منه. وعلى كلّ الأحوال أصبح هذا الأمر موضوعاً طبيعياً، ولا نستطيع أن نقول للناس لا تتابعوا أخبار المستقبل، وإلى أين سنذهب، لا على العكس، حتى أنّ القرآن أخبر عن المستقبل، والمسلمون يملكون

ثروة هائلة من الروايات عن الرسول، وما هو موجود في كتب المسلمين من أنه سيكون في آخر الزمان كذا وكذا، فعلى المستوى الإسلامي هو موضوع عناية وبحث وتركيز خصوصاً عندما يصل الأمر إلى مسألة مهمّة جداً، كمسألة المهدي المنتظر ﷺ، سواء أقلنا أنه ولد كما يقول الشيعة وبعض كبار علماء أهل السنّة، أو كما يقول عموماً إخواننا من أهل السنّة أنه لم يولد بعد، وعندما يبلغ الأربعين عاماً سيحقّق هذه الأخبار الواردة في الأحاديث، وبمعزل عن هذه الأحاديث المتعلّقة بالمهدي وغيره هذا له علاقة بالمستقبل، ولأنّ هذا الأمر من المواضيع التي يُبتلى بها الناس، وهي موضع تساؤل وتجاذب، أحببت في هذه الليلة والليلة المقبلة أن أتناول هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثير من الناس، وهو ليس موضوعاً نظرياً، بل هو في وسائل الإعلام والكتب، ونريد أن نعرف ما هو التوجيه الإسلامي على هذا الصعيد، سأتكلم اليوم على جزء منه، ونكمل في الليالي الأخرى.

ما هو الغيب؟

المستقبل هو الآتي، والماضي وراءنا، والآن نحن في الحاضر، والغيب هو ما غاب عنا، ونحن لم نشهد المستقبل، إنّما ننتظره، ومن يُردّ الإخبار عن المستقبل يجب أن يكون عالمًا بالغيب؛ لأنّ المستقبل هو من الغيب، هناك عالم الغيب وعالم الشهادة، الشهادة أي ما نشهده وما يمكن أن نحيط به بحواسنا، أمّا الغيب فهو ما غاب عن الحواس وما خفي وبطن، وما ليس بمحسوس يُحسب من الغيب، فعالم الشهادة هو المشهودات والمحسوسات، وعالم الغيب هو ما وراء الحسّ، وكلّ ما يتعلّق بالخالق عزّ وجلّ وبالوحي الذي أرسله الله، وما يتعلّق بالملائكة والموت وما بعده والقبر والبرزخ وبأهوال القيامة وأحوالها وبالثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كلّهُ من الغيب، فبدء الخلق مثلاً، وعلى الرغم من التطوّر العلمي كلّهُ، هناك نظريات حوله، من دون وجود حقائق محسومة ويقينية، بكيفية خلق الله الكون والإنسان والحيوان وآدم وحواء والجنة والنار،

هذا كله من الغيب، إذًا هناك غيب له علاقة بالماضي، وغيب له علاقة بالمستقبل، وهذا ما نسماه بأحوال الغيبات التي ستجري على الكون، ماذا سيجري على الكون ومجمل الحياة؟ وعلى الإنسان؟ وكيف هي نهاية وجود الإنسان؟ كل هذه الأسئلة لها علاقة بالمستقبل، والإخبار عن المستقبل يتصل بالغيب.

الإيمان بالغيب من عقائدنا

نحن نؤمن بالغيب، وهذا جزء من عقيدة الأنبياء ﷺ جميعاً، فعندما نقول الخالق والقيامة والوحي والملائكة فكل هذا من الغيب، ونحن نؤمن به، وهذا في العقيدة الإسلامية واضح، يقول الله تعالى: ﴿الْمَرْءُ ۙ ذَٰلِكَ أَلْكَتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ ٢ ۙ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۙ﴾ (أول صفة للمتقين هي إيمانهم بالغيب) ﴿وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣ ۙ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۙ﴾ (ما أنزل إلى رسول الله هو جزء من الغيب) ﴿وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۙ﴾ (أيضاً جزء من الغيب) ﴿وَبِالْآخِرَةِ ۙ﴾ (أيضاً غيب) ﴿هُرُّ يُوقُونَ ۙ﴾ (1).

الغيب والشهادة أمران نسيبان

تبقى نقطةٌ يجب الالتفات إليها، طبعاً الغيب والشهادة جزءان من أمر نسبي، فما الذي سيجري اليوم وغداً؟ نحن لا نعرف، وهذا من الغيب، ولكن إن بقينا أحياءً حتى الغد يصبح ما يجري شهادة ولا يبقى غيباً، وكذلك الموت ونزع الروح من البدن، وما يجري عليه، كلُّه من الغيب، ولكن عندما يموت الإنسان تصبح هذه الأحداث بالنسبة إليه من الشهادة، والقيامة وما يجري فيها هو من الغيب، حتى يساق منا من يساق إلى الجنة وآخرون إلى النار فيصبح كلُّه عالم شهادة.

العلم بالغيب

والسؤال هنا: من يعلم الغيب وهذا المستقبل؟ سواءً على مستوى الدنيا والكون، أو ما بعد الدنيا، أو الغيب الماضي، من يعرف الغيب؟ في كلِّ موضوع من الموضوعات هناك مختصٌّ، فالمرضى يذهب إلى الطبيب، وإذا أردنا البناء ذهبنا إلى

المهندس، وكذلك النجار، ولكن إن أردنا معرفة الغيب
فإلى من نذهب؟ ومن يعلم المستقبل الذي هو جزء من
الغيب؟

إسلامياً، الجواب القاطع والحاسم هو أنه «لا يعلم
الغيب إلا الله سبحانه تعالى»، ونحن كمسلمين لا ندعي
شيئاً آخر، ولا ندعي لأيِّ مخلوق وموجود أنه يعلم الغيب.
نعم، الله سبحانه وتعالى لحكمةٍ ورحمةٍ ولمصلحةٍ
للعباد، ولهدايةٍ وإرشاد، قد يُطلع بعضَ عباده على بعض
غيبه أو على بعض علمه، وليس على علمه كله؛ فالله لم
يُطلع أحداً من المخلوقات ولا من البشر والملائكة على
كلِّ ما يعلم، فهناك علم اختصَّ الله سبحانه به نفسه،
وهناك غيب لم يُطلع الله أحداً من المخلوقات عليه
على الإطلاق.

ولكن على أيِّ بعض من عباده؟ مثلاً هم الأنبياء
والمرسلون أو بعض الملائكة، وهؤلاء العباد الذين
يُطلعهم الله سبحانه وتعالى على علمه أو على بعض
غيبه، هم يعلمون ما أعلمهم الله، وبحدود ما أطلعهم

وليس أكثر، وهم لا يدعون أكثر من ذلك أيضاً وهذا فقط حدود الموضوع، والله يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾⁽¹⁾.

وفي مقدار العلم وحدود المعرفة، الأنبياء غير متساوين بالمعرفة والاطلاع، وهم متفاوتون في ذلك وخصوصاً فيما هو متعلق بما هو كائن إلى يوم القيامة. مثلاً الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدّد لمن يعطي العلم ومقدار العلم وحدود المعرفة ووسيلة العطاء، سواء كان علم الغيب أو أي علم آخر.

الطرق الموثوقة لمعرفة الغيب

وبالنسبة لعلم الغيب بالتحديد وعلم المستقبل، لا طريق سوى الطريق الذي يكون منشؤه ومرجعه الله سبحانه وتعالى، مثلاً نحن نؤمن بأن القرآن الكريم هو كتاب الله عزّ وجل أنزله على قلب نبيه الخاتم محمد ﷺ، وهذا علم من الله، في هذا القرآن أخبار عن المستقبل

(1) سورة البقرة، الآية 255.

وأنبأ عن الغيب الآتي، فيكون هذا الطريق موثوقاً وأكيداً
أما كيفية فهم الآيات فهو بحث آخر.

أو ما جاء عن الأنبياء من الأنبياء، أو ما سمعه الجيل
الأول عن رسول الله ﷺ، أو ما وصلنا، سواء عن طريق
أهل البيت عليهم السلام، أو سُمع عنهم عليهم السلام.

وهذا الطريق هو الوحيد المتاح أمام الإنسان ليعلم
المستقبل علماً صحيحاً وعلماً يقينياً، وليس أوهاماً
وشكوكاً وخيالات، وهذا هو الجانب الأهم الذي أنوي
الرجوع إليه بالتفصيل، ونريد تحديد كيف نعرف، وكيف
تتطّلع، وما هي مسؤوليتنا، وكيف يجب أن تتعاطى مع
هذا النوع من الأخبار المرتبطة بالمستقبل، وخصوصاً ما
يتعلّق بآخر الزمان وأخبار الظهور وما شاكل.

تعدّد وسائل معرفة الغيب

ولكن قبل ذلك، هناك وسائل أخرى استعملها الناس
طوال التاريخ، منذ البدايات اعتمدت الناس المهتمّة بمعرفة
المستقبل وسائل عديدة للحصول على المعرفة والخبر، منها:

1. التنجيم: بالاعتماد على علم النجوم وعلم الفلك، وهناك علماء فلك كثيرون، ويقال إنّ عالم الفلك يقرأ حركة الكواكب والنجوم والقمر والمدارات والمسارات، فإذا كان كذا يصير كذا... ومن خلال قراءة حركة النجوم يقرأون المستقبل، فيقولون فلان يموت باليوم الكذا، وستحدث حربٌ أو سلمٌ، ويقولون للملوك لا تقاتلوا في السنة الفلانية، أو قاتلوا في السنة الفلانية، وهذا ما نراه في الأخبار.
2. الضرب بالرمل⁽¹⁾: فيذهبون إلى شخص يضرب بالرمل، ويقول بأنك مثلاً ستُرزق بخمسة أولاد، صحتهم كذا، وأسماءهم كذا، أو حول التجارة ادخلوا بتجارةٍ ما أو لا تدخلوا، وغيره.
3. التبصير: وله أشكال عديدة، كقراءة الكفّ وخطوطه، أو تبصير النساء لبعضهنّ بالفنجان، ويصير كذا وكذا...

(1) ضرب الرمل: العرافة، طريقة لقراءة المجهول، تعتمد على نقاط متتالية بدون عدها على عدة من الأسطر في الرمل ثم تستخرج منها القراءة لمعرفة المجهول.

4. علم الأرقام والحروف والجُمَّل⁽¹⁾: فيحسبوا الحرف،

وله رقم، ويحسب الجملة، وبالحسابات يخلص إلى نتائج أنه سيصير كذا وكذا مثلاً.

5. تسخير الجنّ واستخدامه: فبعض الناس مثلاً

يحضرون الجنّ، فيسألهم ويجيبونه ويخبرونه

عن المستقبل فيخبر الناس، وهنا يوجد إشكال

أساسي وبعض الناس لديهم اشتباه، ويظنون أنّ

الجنّ يعلمون الغيب، وبشكل قاطع وحاسم الجنّ

لا يعلم الغيب، بل هو مثل الإنس، نحن الإنس مثلاً

تتكلم بأمور فتكون صحيحة، كذلك الجنّ يحلل،

ولكنّه لا يعلم بالغيب، الله عزّ وجلّ في سورة سبأ

يتكلم عن الجنّ بأنهم كانوا يطيعون سليمان ويعملون

لخدمته، وعندما مات سليمان عليه السلام قبضت روحه،

وهو قائم على عصاه، والجنّ مشغولون، ولم يعلموا

(1) حساب الجُمَّل: طريقة لتسجيل صور الأرقام والتواريخ باستخدام الحروف الأبجدية؛ إذ يُعطى كلّ حرف رقماً معيناً يدلّ عليه، فكانوا من تشكّلية هذه الحروف ومجموعها يصلون إلى ما نعيه من تاريخ مقصود، وبالعكس كانوا يستخدمون الأرقام للوصول إلى النصوص.

أن سليمان مات، وهو أمر من الحاضر فكيف بالمستقبل، إلى أن جاءت حشرة من الحشرات، وصارت تأكل العصا شيئاً فيشئاً، فيقول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (1). فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات، والجن يعلمون بأنهم لا يعرفون الغيب، ولكن هذا الدرس كان للبشر ليعرفوا أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله ومن أطلع من عباده.

6. تحضير أرواح الأموات: من جملة الوسائل التي يلجأ إليها أناس كثيرون، وليس فقط في الشرق حتى في الغرب، في أوروبا وأمريكا وأماكن مختلفة، وسيلة تحضير أرواح الأموات، ولها طرق ومن جملة الطرق - وفي لبنان موجودة - فيأتي بخشبة أو (قطعة ورقة

مقوّى) ويكتب آيات معينة أو أحرف الأبجدية،
ويأتي بفنجان ويضعه في الوسط ويقرأ بعضهم آيات
قرآنية، وينادي روح الميت الفلاني أن تأتي من عالم
البرزخ وتتجلى بالفنجان، ثم يبدوون بتوجيه الأسئلة
فيتحرك الفنجان على الأحرف ويستخلصون الكلمة،
في لبنان هناك أناس كثيرون أضاعوا أوقاتهم بهذا،
وفي النجف الأشرف عندما كنت كان بعض طلاب
العلم منشغلون بهذه القصص، وسأقول جواب
الشهيد الصدر⁽¹⁾ بعد قليل عليهم.

وهم يعتقدون أنهم يجلبون روح الميت ليسألوه عن
أخطائه وتجاربه، أو روح جدنا مثلاً ليدلنا على الكنز،
وهذا شكل من الأشكال، وشكل آخر معتمد في الغرب
يفترضون أنهم يجلبون الروح ويدخلونها بشخص موجود،
فيتكلم بلسان الميت، وهذه أيضاً إحدى الوسائل لمعرفة
أخبار المستقبل وأنباء الغيب.

(1) هو الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه.

هل إنَّ من يحرك الفنجان هو لا شيء؟ بلى هو شيء ما. في يوم من الأيام، ذهبنا مجموعة أشخاص إلى السيد الصدر في النجف، وتحدّث الشهيد الصدر حول هذا الموضوع، بأنّه ليس من يحرك الفنجان هو روح الميت، وقال مثلاً الشيخ الطوسي من كبار علمائنا، وقضى عمره بطلب العلم والتحصيل، وانتقل إلى العالم الآخر ليرتاح، فيأتي شخصان ليلهوان بالفنجان ويأتیان بروح الشيخ الطوسي إلى الفنجان؟!!

وتحريكه قد يكون من الجنّ، فمن قال أنّ الله أعطى سلطة من هذه النوع حتى يحضروا أرواح الأموات وهذا ليس معقولاً وليس له وجه شرعي، ولو افترضنا أنّ هذه روح ميت، فهل الميت عندما كان في الحياة كان يعلم الغيب؟ نحن لا نعرف هو أين؟ وما أجاز له الله أن يعرف؟ وروح الميت قد تعلم الماضي الذي عايشته وبعض الغيب، وهذا ليس طريقاً لمعرفة الغيب.

وبكلّ الأحوال، وقبل الانتقال إلى النقطة الآتية، كل ما ذكرت من النقاط الستّ هي ظنون وأوهام ولا تفيد

الغيب، والدليل أنّ الكثير من أخبار المنجمين والفلكيين
والمبصرين وجامعي الجنّ ومحضري الأرواح وجماعة
الحسابات، كثيراً من أخبارهم لم تصح.

ويصح منها جزء والآخر لا يصح، والجزء الذي يصحّ
لا يدلّ على منهجية معرفة صحيحة، الآن نحن لسنا
منجمون ولا فلكيون ولا ولا، وعندما نأتي لتوقع ونحلل
الجو السياسي هناك أمورٌ ستصح وأمرٌ لا تصح، ويكفي
أن يكون بعض التحليلات والتنبؤات غير صحيحة لنستدلّ
أن هذا الطريق غير صحيح، وكلّ ما يقال فيه احتمالات.

والحامل مثلاً ستلد إمّا أنثى وإمّا ذكراً، ومن هنا حتى
السنة الثانية إمّا سنصير إلى حرب أو لا.

وأيضاً من يتكلم على شاشات التلفزة بتوقعات ما،
فإذا كان توقعهم ناتجاً عن علم الغيب حسب تصريحهم،
فهذا مشكلة كبيرة وحرام وغير جائز وليس صحيحاً، نعم
هو يستطيع أن يقول بأنّي أتوقع وحدسي وتحليلي هكذا،
فذلك لا مشكلة فيه، ولكن كلّ ظنون، وليس إخباراً عن
المستقبل، ولا إنباءً عنه.

المنامات وعلاقتها بالمستقبل

وهناك طريق آخر أعقب عليه، وهو المنامات. مثلاً فلان رأى في المنام - أنه حدثت حربٌ - في البلد الفلاني، وكذا وكذا... وهذا أمرٌ موجود اليوم، وهناك فضائيات قائمة على تفسير المنامات، وعندما يجيب يكون كلامه على نحو القطع بكلّ الأمور، البورصة والطقس والحروب و... والمنامات وما يقدّم في تفسيرها له علاقة بالمستقبل، والدليل عندهم هو أنّ فلان أو فلانة رأت في المنام كذا... وهذا أمرٌ موجود الآن.

موضوع المنامات والأحلام بحثٌ طويل وعميق، متّصل بالموضوع الطبي والثقافي والديني والعلمي، فهناك علم واسع يتناول هذا البحث، لذا نقتصر هنا على خلاصة الفكرة في ثلاثة أمور وهي:

أولاً: لا شك أنّ الناس يرون منامات، وهذا لا يحتاج دليلاً.

ثانياً: هذه المنامات قد تكون أضغاث أحلام.

ثالثاً: هناك نوع من المنامات هي رؤى صادقة، وأنا

لا أتكلّم على رؤية الأنبياء، فرؤيتهم جزء من الوحي والتواصل والإيحاء لأنبياء الله، فالنبي يوسف مثلاً رأى الشمس والقمر، هذا وحي، ورؤى النبي بفتح مكة، هذا وحي.

والرؤية الصادقة ليست شرطاً لمؤمن وتقيٍّ وورع ووليٍّ من أولياء الله، بل أي شخص يمكن أن يرى رؤية صادقة، وقد أخبرنا القرآن عن عزيز مصر عندما قال: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾ (1).

وأيضاً ﴿ يَصْحَبِي السَّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (2).

وهذه رؤيا صادقة، نعم هناك أضغاث أحلام وهناك رؤى صادقة، وهذا على المستوى الفكري محسوم، ولكن نحن لا نستطيع أن نعتمد موضوع المنامات كروية صادقة أو أضغاث أحلام، أمّا أحلام الأنبياء فبحث آخر،

(1) سورة يوسف، الآية 43.

(2) سورة يوسف، الآية 41.

وحتى لو وصلنا إلى تشخيص أن هذه رؤية صادقة فمن يفسرها؟ مثلاً رؤيا فرعون من فسرها؟ احتاجت إلى نبي، أيضاً (صاحبي السجن)، من سيستنتج في التفسير؟ هذا يحتاج إلى نبي.

هل المنامات حجة؟

من الواضح عندنا أن المنامات ليست حجة من الناحية الشرعية، ولا يستطيع أحد أن يقول سأفعل كذا لأنني رأيت مناماً، أو أريد ترك التجارة أو أن أطلق زوجتي أو أن أحدهم في الجبهة في الخطّ الأمامي وعنده قدرة صاروخية معيّنة، وقام بإطلاق الصواريخ دون مراجعة؛ وذلك لأنه رأى في المنام أنه تمّ تكليفه، نعم المنامات لها آثار نفسية مبشرات ومطمئنتات، بالنهاية لها بركات، ولكن هذا ليس موضوعي، والله تعالى ليس عبثياً، ولكن هل المنامات هي طريق يقيني علمي يمكنني أن أعتد عليه؟ الجواب لا يمكن اعتمادها، ولا البناء عليها.

لماذا أقفل الله باب الغيب؟

والله عزّ وجل بحلمه وكرمه سخر للإنسان الكثير من أبواب العلم والمعرفة بحيث إنّه اليوم في عالم التكنولوجيا والاتّصال والأبحاث العقلية والفلسفية هناك شيء هائل، ولكن أقفل الله باب علم الغيب، ولكن لماذا؟

الله الذي أعطانا كل الإمكانيات وفتح لنا الكثير من أبواب العلم والمعرفة أقفل باب علم الغيب لحكمة، مع القطع بأنّ الله ليس بخيلاً؛ كيف ذلك وهو أجود الأجودين.

ولهذا فإنّ الله تعالى لرحمته بنا أقفل هذا الباب، مثال: إذا أتى أحد منّا، ووهبه الله علم الغيب، واطّلع أنّ أباه سيموت باليوم الفلاني، وأمّه بالمرض الفلاني، وزوجته أيضاً وابنه وهو، سؤال كيف ستصبح حياة هذا الإنسان بعد علمه؟ مثلاً إذا أطلع الله الإنسان على علم المنيا، ولديه جدول بكلّ من يعلمهم كيف سيموتون، ومتى، كيف تنهأ حياة هذا الشخص؟

الآن، إذا علمنا أنّ شخصاً ما قربه سيموت بعد ثلاثة

أشهر بمرض السرطان في المستشفى، عندما نراه لا

نستطيع تحمّل رؤيته، فكيف سنتحمل هذه المعرفة؟

وحتى الأنبياء، كانت مستويات تحمّلهم وقدراتهم

وقابليّاتهم للتحمّل متفاوتة، والله لأنّه رحيم بنا وأراد لنا

حياة سوية أقفل علينا هذا الباب، أيضاً الله عزّ وجل أراد

لنا أن نكدّ ونسعى ونجاهد ونتعلّم ونعلم ونصبر ونتحمّل،

فهذه الدنيا دنيا الابتلاءات وصنع كمالاته ورقيه وامتحانه

واختباره، فإذا أصبح كلّ شيء واضحاً أمامنا لتعطّلت

الحياة، وهي التي بناها الله على الحكمة.

لذلك ما أخبر الله تعالى به بعض أنبيائه من الغيب

هو بمقدار المصلحة المرتبطة بحياة الناس ودينهم

ومستقبلهم وراحتهم الدينية والدينية والأخروية، لذلك

رحمةً وحكمةً من الله لم يفتح هذا الباب.

كيف نعرف أخبار المستقبل؟

إذاً، الخلاصة التي نتقل منها إلى محاضرة الليلة

المقبلة للجزء الثاني، وهي أنّه إذا أردنا معرفة أخبار

المستقبل، فالطريق الوحيد الموصل لمعرفة صحيحة
سليمة مطمئنة بالحد الأدنى لأخبار المستقبل، هو ما
يمكن أن يكون أساسه مصدر إلهي، وكيف نصل إليه؟
وإذا وصلنا إليه، كيف نتعاطى معه؟ ومنه سأدخل إلى
موضوع العلامات وآخر الزمان.

والحمد لله رب العالمين

الإيمان بالله تعالى

والحمد لله رب العالمين

المبحث الثاني

نظرة الإسلام (*) إلى أخبار الغيب والمستقبل

(*) كلمة سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله في المجلس العاشورائي، الليلة الخامسة من محرم لعام 1436هـ. - 2014/10/31م.

القرآن والسنة مصدران مهمّان للغيب

في المحاضرة السابقة تحدّثنا أنّ الناس في الحاضر والماضي لديهم اهتمام كبير بأخبار المستقبل، وقلنا: إنّ أخباره من الغيب، ولا يعلمه إلا الله، والله تعالى قد حجب هذه المعرفة عن عامّة الناس، مع أنّه فتح لهم أبواباً من المعرفة، وحجب عنهم هذا النوع من المعرفة رحمةً بهم لتستقيم الحياة وتسير بشكل طبيعي، لكنّ الله يُطلع بعض عباده على الغيب لحكمة وهدف، والحكمة التي وصلنا إليها أنّ الطريق الوحيد الموصل لأخبار المستقبل هو أن يعود الخبر إلى عالم الغيب وهو الله تعالى، وأن نحصل على الخبر من هذا الطريق، وأهمّه الوحي، ونحن المسلمون لدينا مصدران مهمّان جدّاً على هذا الصعيد، المصدر

الأول هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني هو الأحاديث الشريفة والروايات الشريفة التي وصلت إلينا. بالنسبة للمصدر الأول وهو القرآن الكريم، نحن المسلمون نجمع على أنّ ما فيه، جاء يقيناً من الله، وكلّ ما فيه من الله، ولذلك يقال بالمصطلح: إنّه قطعيّ الصدور؛ أي صادر عن الله تعالى قطعاً، لا شكّ فيه ولا ريب ولا نقاش، وكلّ ما بين الدفتين هو كلام الله، يبقى المهم هنا هو فهمنا لمعاني الآيات ودلالاتها، أمّا الآيات فهي من الله تعالى، فهو محسوم مقطوع.

القرآن الكريم والإخبار عن المستقبل

في القرآن الكريم الكثير من أخبار الغيب وأخبار المستقبل، بل الجزء الأكبر من القرآن يتناول هذا الجانب (إذا ذهبنا إلى معنى الغيب بالمعنى الواسع كما شرحته سابقاً)، أمّا موضوع حديثنا عن المستقبل وأخبار الأرض، والأحداث أيضاً تعرّض لها القرآن في مواضع عديدة، ولكن ما أخبره القرآن عن المستقبل لم يكن له علاقة

فقط بأحداث آخر الزمان، بل بأحداث قريبة من زمن رسول الله ﷺ لحكمة ما، ومن بعض الأمثلة سورة الروم، النبي ﷺ كان في مكة والمؤمنون قلّة والمشركون كثر، ويحدث قتال في مكان ما بين الفرس والروم في ذلك الوقت لأنّ الفرس والروم كانتا أكبر مملكتين، والفرس مجوس والروم نصارى، فغلب المجوس الروم المسيحيين، وفرح مشركوا مكة؛ لأنّهم اعتبروا المجوس المشركين غلبوا المؤمنين النصارى، وأخذوا هذا الحدث على محمل الخير، لأنّهم بذلك سينتصرون على محمد ﷺ فجاءت السورة لتخبر، ﴿الْم ۝١ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾، والهدف من هذا الإخبار هو التعبير عن إيمان رسول الله ﷺ بما يقول بالوحي الذي ينزل عليه، ولتقوية إيمان المسلمين وغيره، أي إنّ لهذا الإخبار في ذلك الزمان أغراض وحكم.

وفي مكان آخر كانت أعداد المشركين ضخمة والمسلمون عددهم قليل، فكانوا دائماً يقولون للمسلمين سنهزمكم، في ظاهر الأمر الموضوع منطقي؛ فلا توازن مادي بين الفريقين، لا من حيث العدد، ولا من حيث الإمكانيات، ولا بأي شيء، الله تعالى مبكراً في مكة قال، وهي من جملة الآيات والتي كان فيها تحدُّ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾ (44) سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿(1)﴾، فالله وعد المؤمنين بالنصر قريباً، وأخبر عن ذلك.

شاهد ثالث وأخير، ما ورد في سورة الفتح ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيَّ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (2) وهذا حدث لاحقاً، فالنبي ﷺ والمسلمون معه دخلوا مكة محلقي رؤوسهم.

(1) سورة القمر، الآيات 44 و 45.

(2) سورة الفتح، الآية 27.

المستقبل للصالحين

وفيما يخص أخبار المستقبل فهناك آيات عديدة، أما فيما يعني موضوعنا فسأتناول ثلاث آيات.

الآية الأولى: يقول الله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (1)، يتحدث الله أن لديه إرادة، وأنه سيمن على المستضعفين في الأرض، وسيفضل عليهم بأن يجعلهم قادة الأرض وحكامها، وهم الذين سيرثون تلك الأرض من كل الحكومات والحكام.

الآية الثانية: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (2)، تتحدث عن وعد إلهي للصالحين المؤمنين، بأن الله سيجعلهم خلائف الأرض، وسيمن لهم ويحكمون،

(1) سورة القصص، الآية 5.

(2) سورة النور، الآية 55.

ويحصلون على الأمن والسلام والدعة من دون قلق وخوف.

الآية الثالثة: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (1).

مكتوب في الزبور أن مستقبل الأرض هو مستقبل
الصالحين، ومجتمع وحكومة الصالحين، وهذه نصوص
قرآنية واضحة ومعاني آياتها أيضاً واضحة جداً، والخلاصة
أن مستقبل البشرية ومستقبل الأرض ستؤول إلى
المستضعفين والمسلمين، وهي الحكومة التي ستكون
في آخر الزمان، وقبل قيام الساعة.

القيادة الربانيّة ومستقبل الصالحين

وهذا المعنى تدلّ عليه آيات كثيرة، الآية الأولى ذكرت إرادة الله (نريد)، والآية الثانية (وعد)، والآية الثالثة (مكتوب)، إلا أن القرآن الكريم لم يأتِ على تفصيلٍ عمّن سيقوم هذه الحكومة العالمية في آخر الزمان، ولم يتعرّض له، بل تحدّث عنه النبي ﷺ، والمفسرون عندما يصلون إلى هذه الآيات يأتون بالروايات لتعطينا صورة واضحة، أن هذا الوعد سيصير في آخر الزمان على يد عظيم، على يد المهدي ﷺ «الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً»⁽¹⁾، وهو من ولد رسول الله ﷺ، من ولد فاطمة عليها السلام، وهذا المضمون فيه روايات كثيرة عند الشيعة والسنة.

وكذلك نحن المسلمون، نعتقد بعودة السيد المسيح عليه السلام إلى الأرض، وعلى عاتق المهدي

(1) راجع: الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبع: محرم الحرام 1405 - 1363 ش، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص 258.

والمسيح ﷺ ستتحقق وراثته المؤمنين المستضعفين الصالحين في هذا العالم، وستبنى على هذه الأرض دولة السلام والعدل والرفاه، وكل ما كانت تتطلع إليه البشرية منذ بدء الخليقة سيتحقق، إن شاء الله، وهذا بالعودة إلى المصدر القرآني.

أخبار المستقبل في الروايات

أمّا المصدر الثاني، وهو الأحاديث الشريفة، وما رواه المسلمون عن النبي ﷺ، أو ما ورد عن أهل البيت ، في هذا المجال والذي يتعلّق بأخبار المستقبل والغيب وأخبار الزمان، فهناك مئات الروايات والأحاديث، وبعض العلماء قال بآلاف الروايات التي تتحدّث عن المستقبل وعن آخر الزمان، وكذلك ورد في مضامين بعض الكتب واحد من الأبواب أطلق عليه «الملاحم والفتن» والمقصود به أخبار المستقبل، وفي الأزمنة الأخيرة قام بعض العلماء بجمع كل الروايات التي تتصل بشكل أو بآخر بالمهدي  ضمن مجاميع روائية، دون النظر إلى تصفيتها والتحقّق منها.

لذا هناك أعداد كبيرة من الروايات عن النبي ﷺ تُحدِّثنا عن المستقبل، والمقصود بالمستقبل هو ما بعد النبي ﷺ، ومن الممكن أن يقسّم شخص هذه الأحاديث والروايات إلى أقسام من زوايا متعدّدة، ولكنني سأعتمد ثلاثة تقسيمات، لأنّ لها علاقة بنتيجة البحث.

تقسيم الروايات المتعلقة بالمستقبل

القسم الأوّل: هو أخبار المستقبل والغيبيات التي لم يتمّ ربطها بالإمام المهدي ﷺ ودولة آخر الزمان، إنّما تكلمت أنّه سيحدث في المستقبل أمرٌ ما، كقوله مثلاً: «سيأتي على الناس زمان، أو على أمتي زمان كذا وكذا»⁽¹⁾، وأغلبها لم تربط بسياق الإمام المهدي ﷺ.

وفي هذا القسم مثلاً وما أخبره النبي ﷺ عن مرحلة ما

(1) راجع: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبعة: الرابعة، 1365 ش، مطبعة الحيدري، نشر دار الكتب الإسلامية - طهران، ج2 ص 91 و 296، ج8 ص 308.

بعد وفاته أنه سيأتي زمان يحكم فيه بنو أمية، وهذا موجود في الروايات عن ظلم وأداء حكام بني أمية، والرايات التي ستزيل حكم بني أمية، ثم زوال بني العباس، وأحوال بني العباس وزحف المغول، وأحوال العالم والحروب والحكام والأمراء، والعلماء والقراء، والنساء والرجال، والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الولد مع أهله، وعن الأحداث الكونية، كطلوع الشمس من مغربها، والكسوف والخسوف والمطر والزلازل، كل هذه الروايات تحكي عن هذا النوع من الأخبار أخبار المستقبل.

ففي الجزء الثاني من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد⁽¹⁾، جُمعت مجموعة من هذه الروايات يتكلم فيها عن الزي والكتب والمساجد والمصاحف، وفيه تفاصيل كثيرة جداً موجودة في كتب الشيعة والسنة، والكثير من هذه الإخبارات. نحن اليوم في عام 1436هـ. إذا نظرنا إلى

(1) راجع: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق وتصحيح: مؤسسة آل البيت عليه السلام، الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد، مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 1413 هـ، الطبعة: الأولى، ج2، ص 368.

العالم وما جرى فيه، وما جرى في الماضي؛ سنجد أنّ الكثير من الروايات والأحاديث قد تحققت.

والقسم الثاني: هو العلامات والأحداث التي تمّ ربطها بالإمام المهدي عليه السلام، أو كان هناك نحو من الصلة به، إلا أنّها لم تقل إنّ هذا الخبر إذا تحقّق فإنّ بينه وبين المهدي رابط زمني، وإنّما تركت الموضوع مفتوحاً من حيث الفاصل الزمني، وبعضها قد تكون أحداثاً قد حصلت بالماضي أو بعيدة عن قيام المهدي عليه السلام بقرون، والله أعلم.

مثلاً: «لن يكون هذا الأمر قبل أن يكون كذا وكذا»، «لن تروا ما تحبّون قبل أن يكون كذا وكذا»⁽¹⁾، وهذه الأحداث والشخصيات والوقائع يتمّ ربطها بالمهدي عليه السلام بأنّها ستكون قبل قيامه، من دون تحديد الفاصل الزمني.

(1) راجع: ابن أبي زينب النعماني، الغيبة، تحقيق: فارس حسون كريم، الطبعة الأولى، سنة الطبع 1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 33.

ولا يمنع أن تُذكر بعض الأخبار في القسم الأول والثاني، على حدٍ سواء، كقيام دولة بني العباس وزوالهم التي ذُكرت في القسم الأول، ولكن الفاصل الزمني بين دولة بني العباس وظهور المهدي عليه السلام؛ فإنه غير معروف. أمّا القسم الثالث، فهو الأحداث المتعلقة زمنياً، وفي الروايات هناك كلام تعلق بالزمان، وأنّ هناك أحداث متّصلة بقيام الإمام عليه السلام، وهناك أيضاً تحديداً زمني، في شهر رمضان مثلاً أو في سنة واحدة، يعني ورد تحديد زمني. وهذا النوع من العلامات، لأنّه متّصل زمنياً بالإمام سنسميه «العلامات الخاصة»، وهذه الروايات موجودة عند أهل الشيعة والسنة، كخروج السفيناني والخرساني، وخروج اليماني⁽¹⁾، والعلامة هنا هي الخروج، ومن الممكن أن يكون الشخص موجوداً، فالكلام على الخروج، وليس على الشخص ووجوده في الدنيا.

(1) راجع الشيخ الصدوق، ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال، تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري، الناشر: جماعة المدرسين، مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 1403 هـ، الطبعة: الأولى؛ ج 1؛ ص 303، عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: دَحْمَسُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ خُرُوجُ الْيَمَانِيِّ وَالسَّفِينَانِيِّ وَالْمُنَادِي يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ وَحَسْفُ الْبَيْدَاءِ وَفَتْلُ النَّفْسِ الرُّكْبِيَّةِ.

ومن تلك الأحداث المرتبطة زمنياً واتصلاً أيضاً قتل النفس الزكية في الكعبة بين الركن والمقام، بعض الروايات تقول: إنَّ الذي يقتل شاب هاشمي حسني، وهو فتى، والصيحة من السماء، وتذكر الروايات أنَّ جبرائيل يصيح في السماء، ويخبر عن المهدي ﷺ، ويسمِّيه، ويدعو لنصرته، وأنَّه يخاطب كلَّ أناسٍ بلغتهم، وأنَّ هذا الصوت في لحظة واحدة يدخل إلى كلِّ أذن على امتداد العالم، وهذا الصوت له نوع من الشُّدة، وبعض الروايات تشير إلى الرعشة التي تصيب الناس جرأً سماع ذلك الصوت. ومن الأحداث المتصلة أيضاً أنَّه بعد الصيحة بأيام أو بأسابيع، يكون ظهور الإمام، وبعض الروايات تشير إلى اليوم نفسه.

ومنها أيضاً الخسف في البيداء، فالسفياني عندما يخرج يُرسل جيشاً إلى الحجاز وجيشاً إلى العراق، والجيش الذي يرسله إلى الحجاز يرتكب الأفاعيل في المدينة كما فعل أجداده وأباؤه (يزيد بن معاوية)، هذا الجيش يخسف به في أوَّل الطريق بين المدينة ومكة ويُباد، ولا يبقى منه إلا رجلان، وهذا موجود عند أهل السنة والشيعة.

وهذا النوع من الأحداث يسمّى بأحداث متزامنة، وتتكلّم على دائرة زمنية ضيقة، عن سنةٍ واحدةٍ أو أشهرٍ أو أيام، بعض الروايات شبّهت الأمر كالخيط من الخرز⁽¹⁾، الحبة فيه تتلو الحبة، وهذه الأحداث متّصلة تتلو بعضها، وهذه العلامات تسمّى بالعلامات الخاصّة.

إذاً أصبح لدينا ثلاثة أقسام من الروايات، القسم الأول وهو أخبار المستقبل العامّة، القسم الثاني هو ما ربط بالمهدي ﷺ دون توضيح الاتّصال المباشر والمدى الزمني، والقسم الثالث هو المرتبط بالإمام المهدي ﷺ، وفيه رابطة زمنية معينة.

أمّا اليوم، فبعضهم يتعامل مع هذه العلامات والأخبار بشكل صحيح، وبعضهم الآخر يتعامل معها بشكل خاطئ، كما كلّ شيء، كما العلم والماء والسلاح التي يمكن الاستفادة منها بشكل سيء، والاستفادة منها بشكل جيد.

(1) راجع: ابن أبي زينب، محمد بن إبراهيم، الغيبة، تحقيق علي أكبر غفاري، الناشر: نشر الصدوق، مكان الطبع: طهران، تاريخ الطبع: 1397 هـ، الطبعة: الأولى، ص255، وفيه: «خُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ وَالْيَمَانِيِّ وَ الْخُرَّاسَانِيِّ فِي سَنَةِ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرِ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ نِظَامُ كِنِظَامِ الْخُرْزِ».

فائدة الإطّلاع على أخبار المستقبل

ما هي فائدة أن نعرف أو نطلّع على هذه الأخبار التي تتحدّث عن آخر الزمان، وعن العلامات، سواء كانت متصلة بالإمام المهدي ﷺ أو لم تكن متصلة؟ بعضهم يقول أنه لا فائدة سواء علّمنا أم لم نعلم، فإن كانت صحيحة ستحصل، وإن حصلت سنعلم بها. وهذا غير صحيح، فإن نعلم وأن نتعلّم وأن نستوعب هذا أمر له فوائد كثيرة جدًّا:

فائدة عقائدية

إنّ الله تعالى عندما يخبرنا عن المستقبل، فهل وضعها في القرآن مع الآيات للزيادة أم أنّ له حكمة؟ إنّ الله تعالى في كلّ غيب أخبر به أنبياءه له حكمة ورحمة، والنبى ﷺ عندما أخبر كلّ هذه التفاصيل عبر الروايات هل كان النبي يخبر المسلمين عن الأحداث لحكمة ورحمة وهدف أم لا؟ من المؤكّد أنه لهدف وحكمة، والله عزّ وجلّ أطلع رسوله وأنبياءه على الغيب لهذه المصلحة،

وسواء اكتشفنا الحكمة منها أو الفائدة أم لم نكتشف،
فمن المؤكّد أنّ هناك حكمة

تصديق الأنبياء

وعلى المستوى العقائدي فمتابعة هذه الأحاديث
والثبّت منها، والتأكّد من صحّتها له فائدة عظيمة،
ودائماً الأنبياء ﷺ عندما كانوا يأتون إلى قومهم كانوا
يُطالبون بدليل، والدليل هو المعجزة وكان للنبي ﷺ
معجزة أو معاجز حتى لا يختلط الأمر على الناس، ويصبح
أيُّ شخصٍ مدّعيّاً للنبوة والرسالة والاتّصال بالغيب.
ومن جملة معاجز الأنبياء ﷺ السابقين، موسى
وعيسى ﷺ مثلاً، كان هو الإخبار عن المستقبل، وأنه
سيحدث كذا وكذا. النبي عيسى ﷺ ورد أنه كان يخبر
الناس عن الغيب، وما يوجد في بيوتهم، ونبينا ﷺ نُقل
عنه - بعد الثبّت من النقل - كلّ هذا الكم الهائل من
الأخبار المتعلقة بالمستقبل، ثمّ نقرأ الماضي والحاضر
ونجد أن الكثير مما تحدّث عنه النبي ﷺ تحقّق ووقع،

أليس هذا دليلاً على صدق هذا النبي ﷺ، بل على
عظمة هذا النبي ﷺ؟ بل على سعة علم هذا النبي ﷺ
بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة؟! نحن الذين نؤمن
بنبوة النبي محمد ﷺ يزيدنا إيماناً بنبوة نبينا، وكرامة
نبينا وهذا له فائدة واضحة.

عندما يأتي شخص ويخبرنا بقضية ما وتصحّ، وأخرى
وتصحّ، ومئة قضية وتصحّ، هذا يزيدنا ثقة بقدراته، حتى
ولو لم يكن يتكلّم عن الغيب، فكيف إذا كان نبياً يخبرنا
عن الوحي، وبأنّه سوف يحدث كذا وكذا على مدى مئات
السنين إلى قيام الساعة، وهو يتكلّم عن الغيبات، وقد
تحقّق أغلبها، وسوف تحدث أمور أخرى في المستقبل
فهذه فائدة عقائدية من المعرفة، بينما لو أهملنا هذا
البحث وأبقيناه في الكتب لما استفدنا منه.

فائدة نفسية

وهذا أمر مهم، وهو الأمل في المستقبل، اليوم الضغط
النفسي أكثر من أيّ وقت مضى، في الزمن الماضي الأحداث

التي كانت تجري في المشرق لا يعرفها أهل المغرب، وما يجري في إيران لا يعرفه أهل أفريقيا؛ لأنّ التواصل بطيء جدًا، وكلّ واحد يعرف شؤون بلده فقط، أما اليوم وعبر الفضائيات ووسائل الاتصال نسمع كل شيء ونراه وتتأثر به ويضغط علينا نفسياً، والأحداث كلّها مترابطة بعضها ببعض بشكل كبير جدًا، كما أنّ في الماضي لم يكن هناك مشاريع بمستوى اليوم تدير الكرة الأرضية كلّها، أمّا اليوم فقد اختلف الوضع، فهناك صراع دولي وإقليمي وكوارث وأمراض وتحديات و... على كلّ الصعد الفكري والعسكري والبيئي والثقافي و... هذه المليارات من البشر التي تزداد، وكلّ هذه الأمور مع غياب الأمل يؤدّي إلى الانهزام؛ لذا، فإن وجود الأمل ووجود الأفق، والأمل هو الأمل الإلهي، بأنّه سيأتي زمان يحكم فيه المؤمنون المستضعفون العدلاء، وقيمون السلام العالمي والرخاء العالمي، ويفتحون أبواباً للعلم لم يصل إليها أحد، فينشد الإنسان لهذا الأمل، وينجذب إليه، وهذا يخلق عنده العزم والإرادة والتصميم على العمل للتهيئة وللتحضير لهذا الأمل.

فائدة تمهيدية للمستقبل

وهذا مهم جداً من الناحية التفصيلية أيضاً، بأن حدثاً عالمياً بهذا الحجم، وهو انهيار الطواغيت والجبايرة وقيام حكومة الصالحين المؤمنين المستضعفين في الأرض، هو حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق ولا يحدث بلحظة، ولا يحدث بالمصادفة، بل يحتاج إلى مقدمات لتصل إليه، حتى على المستوى الذهني والفكري فإن البشرية تحتاج للتحضير والتهيئة لحدث عالمي بهذا الحجم، فحلم الأنبياء سيتحقق في آخر الزمان، وهذا لا يحدث دفعة واحدة، ولا يصحّ من دون مؤشرات وعلامات ودلائل، ولا يمكن أن نستيقظ فنجد أنّ كل الطواغيت قد سقطت، ودولة العدل قد قامت، فالبشر في النهاية هم أنفسهم أدوات تحقيق دولة العدل الإلهي.

وهذا يحتاج إلى علامات، وعملنا هو التمهيد النفسي والثقافي والتهيئة والتحضير، فموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مثلاً ونبوته كانت منتظرة، وكان بنو إسرائيل منتظرين له لمئات السنين، وقد تعذّبوا واستعبدوا من قبل الفراعنة، وكان

لديهم أمل أخبرهم به أنبياء بني إسرائيل، أنه سيأتي نبي عظيم يخلصكم من فرعون وعمله وظلمه، وكان هناك علامات للزمن الذي سيخرج فيه موسى عليه السلام، وهذه العلامات كان يعرفها بنو إسرائيل، واطّلع عليها فرعون وأعدائه، فكانوا يذبحون في تلك السنة الأولاد الذين يولدون ليحول ذلك دون ولادة موسى عليه السلام.

وموسى عليه السلام المنتظر- إن صح التعبير - الذي انتظره قومه لإنقاذهم من فرعون، لم يكونوا ينتظرون من فراغ، بل كان هناك علائم يعملون عليها.

والسيد المسيح عليه السلام أيضاً انتظره كل اليهود، وعندما وُلد من مريم عليها السلام اتهموها وظلموها، بأن فعلها هو إثم كبير، علماً أنهم كانوا ينتظرون السيد المسيح لمئات السنين، والأنبياء الذين سبقوه كانوا يبشرون به، ويتحدثون عنه، وكانت علامات الزمن الذي سيظهر فيه منتشرة.

ونبينا ﷺ موجود في كتب اليهود، وهم يعلمون، وكانوا يترصدون ولادته ويخبرون العرب أنه سيولد هنا نبي آخر الزمان، وهذا الأمر كان معلوماً عند المسيحيين

أيضاً، وكان معروفاً في إيران، فسلمان الفارسي جاء من إيران ليصل إلى الرسول ﷺ.

وحدث بهذا المستوى، أي مثل قيام المهدي ﷺ وعودة السيد المسيح ﷺ إلى الأرض، لا يصير فجأة من دون مقدمات وتمهيد واستعداد نفسي وروحي وثقافي وفكري وميداني وبشري، ومن دون انتظار إيجابي وجديّ وحقيقي، فليس المطلوب من السيد المسيح ﷺ أن يرجع إلى الدنيا ليتأمر عليه اليهود من جديد، ولا المطلوب أن يقوم المهدي ﷺ ليخذه الناس، كما خذلوا جده أبا عبد الله الحسين ﷺ لتكون كربلاء جديدة وشهادة جديدة، بل المنتظر أن يصير هناك أنصار وعابدون مؤمنون ليرثوا الأرض، حينها يأذن الله لأوليائه بالحركة والخروج. فالأمر لا يقتصر فقط على هذه الفوائد، ولكن الوقت لا يتيح لأكثر من ذلك.

اقتراب الأمل

وفائدة أخرى حيث نرى في البلدان التي فيها مسافات طويلة مثل إيران، وأنت مستمر بالسير يضعون عادة لافتات على الطريق تدلّ على قرب المسافة ورقم المسافة، وهذا يفيد بتغذية الأمل بالوصول، واقتراب الأمل، فيستعد الشخص إلى الوصول.

ونحن، منذ مئات السنين، إن لم يكن هناك أيّة قرينة وعلامة، فإنّ هذا الأمر سيؤدّي بنا إلى الإحباط، وحتى الآيات القرآنية، بعضهم يأخذ من أيّ علامة منها على المستقبل، أنّها مؤولة بيوم القيامة.

بينما نحن لدينا علامات وإخبارات وتوقّعات بما سيجري، فعندما يقال لي إنّ هناك مئة أمر سيتحقّق، وتحقّق منها عشرون مثلاً فإنّ ذلك سيؤدّي إلى اقتراب الأمل، لذا فإنّ التعلّق بالمستقبل أمر حاسم لخلق الإرادة والعزيمة والجديّة.

العلامات مؤشّرات

ولكن يجب علينا أن ننتظر العلامات مع مواصلة الأمل، فليست هي التي تصنع الحدث، الله سبحانه وتعالى في مشيئته وضع معطيات ووقائع وظروف لتحقيق هذا الوعد الإلهي، وجزء كبير من هذه الظروف هي مسؤولية البشرية، ولكن العلامات تدلّنا على قرب المسافة والوصول، أمّا العلامات الخاصّة فهي مؤشّر للوقت القريب بشهر أو أسبوع أو حتى يوم.

لذا فالعلامات تعطينا مؤشراً ورؤية وبصيرة ونمشي بها على هدى ووضوح وبينة، والمستقبل أمامنا يصبح واضحاً، وهذا شرط أساسي للفوز والنجاح.

ويبقى البحث الأخير هو كيف تتعامل مع هذه العلامات والأحاديث والروايات؟ فنختم به الليلة الآتية إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

المبحث الثالث

الضوابط المنهجية في دراسة علامات الظهور وتطبيقها (*)

(*) كلمة سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله في المجلس العاشرائي، الليلة التاسعة من محرم لعام 1436 هـ - 2014/11/2 م.

مدخل

وصلنا إلى النقطة المهمة جداً، والنتائج التي نريد أن نصل إليها حول الروايات التي تتحدث عن أخبار المستقبل، وما سيأتي في آخر الزمان، وصولاً إلى ما يرتبط بقضية الإمام المنتظر عليه السلام، وسأحاول الليلة أن أنهى البحث.

منهجية العمل في نصوص السنة الشريفة

عند مجيء الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كذا وكذا، يجب أن نرى مَنْ نقل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الكتب ترد عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن يجب أن نتأكد من خلال القواعد والموازين العلمية أنّ هذه الروايات مقبولة، ويجوز الاعتماد عليها. وأنا أريد أن أبسط المطلب، ولا أستعمل المصطلحات العلمية.

إِنَّ أَيْ حَدِيثَ يَنْقُلُ، لَهُ مَتْنٌ وَسُنْدٌ، وَأَنَا حَفِظْتُ حَدِيثًا
مِنْ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ، لِحِمَايَتِهِ وَحَسَنِهِ عَلِقَ فِي ذَهْنِي،
سُنْدُهُ جَمِيلٌ وَمَتْنُهُ جَمِيلٌ، عَنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخَلْقِ
الْحَسَنُ»⁽¹⁾. هُنَا عِنْدَمَا نَقُولُ: عَنْ عَنِ وَعَنْ، هَذَا اسْمُهُ
السُّنْدُ، وَعِنْدَمَا نَقُولُ: «أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخَلْقِ الْحَسَنُ»،
هَذَا هُوَ الْمَتْنُ.

اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا رَوَى
عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَعَنْ الرَّسُولِ ﷺ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَخْبَارًا

(1) راجع: الخصال، ابن بابويه، محمد بن علي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر غفاري،
الناشر: جماعة المدرسين، مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 1403 هـ، الطبعة: الأولى،
ص 29، وفيه: «حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ قَيْسِ السَّجْزِيِّ الْمُدَّكُرُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عَلِيِّ السَّرْحَسِيِّ بِمَرْوِ الرَّوْدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ الْحَسَنِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخَلْقِ الْحَسَنُ».

قال الصدوق: فأما أبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحيم التستري و أما أبو الحسن
الثاني فعلي بن أحمد البصري التمار و أما أبو الحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدى
و أما الحسن الأول فالحسن بن عرفة العبدى و أما الحسن الثاني فالحسن بن أبي
الحسن البصري و أما الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب ﷺ.

صحيحة، ولا يقولون إننا لا يجب علينا أن نتابع وندقق
...، لذا هناك إجماع من المسلمين على أن الأحاديث
فيها الصحيح، وغير الصحيح، والمقبول والمعتبر.

ومتفقون أيضاً، أن في حياة الرسول ﷺ وبعد حياة
الرسول ﷺ، هناك أشخاص وضعوا أحاديثاً ونسبوا إليها
النبى ﷺ؛ لذلك وضع العلماء «علم الرجال» و «علم
الحديث» حتى يدققوا ويتبينوا، مثلاً فلان ورد عنه أنه
حفظ مئة ألف حديث، علماؤنا لا يقبلون أن كل أحاديثه
صحيحة، ولا أحد من المسلمين يتعاطى مع الأحاديث
كلها على أنها كلها صحيحة ومقبولة، وأنه يجب الاعتماد
عليها.

لذا هم يهتمون بدراسة السند، أي فلان عن فلان،
بأنه صادق ومعروف بصدقه وأنه ثقة، فيدرسون علم
الرجال وعلم الحديث ليحكموا عليه، وهذا شغل أهل
الاختصاص.

المنهجية العقلانية في تلقي الأخبار

ولكن لو أردنا أن نبسط الأمور، من خلال السيرة العقلانية لعوام الناس، مثلاً إذا قيل إن أخاك توفي، فتذهب لتدعو للعزاء والتشييع وغيره، ولكن هل نصدّق هكذا خبر من أيّ أحد، ولو علمنا مثلاً أنّ المُخبر هو كاذب، بالحد الأدنى تتأكّد من كلامه قبل تصديقه، وحتى لو أخبرك شخصٌ مجهول أنّ أخاك مثلاً حدث معه كذا، أو أنّ بيتك حدث فيه الأمر الفلاني، يجب ألا تبني حينها مباشرة على المعلومات ابتداءً، بل يجب التأكد من صحتها أولاً.

الأحاديث الموضوعية

ففي الحياة العادية لا يقبل الإنسان ابتداءً إلاّ من الثُّقاة، كذلك فيما يتعلّق بالأحاديث الشريفة، خصوصاً ما يتعلّق بأحكام ديننا وشريعتنا وجهادنا وسلوكنا وصومنا وصلاتنا، وإخبار شخص ما بشيء عن رسول الله ﷺ لا يعني أنّه أمر قابل للتصديق.

وخصوصاً عندما تتعرض لموضوع أخبار المستقبل، ففي هذا المجال نحتاج إلى تدقيق أكثر؛ لأنه من المسلم بين علماء المسلمين أنّ هذا المجال من الأحاديث تمّ الوضع فيه.

ويقال عند العلماء المتخصصين، في هذا المجال، إنّ أكثر مجالين وُضع فيهما أحاديث هما: الملاحم والفتن، والفضائل، وبعض أخبار اليهود أيضاً من الذين دخلوا في الإسلام لاحقاً نقلوا من أخبار اليهود قصصاً، ونسبوها لرسول الله ﷺ، أو لم ينسبها له ولكن بعضهم تعاطى معها وكأنّها إخبارات عن الأنبياء ﷺ، وهذا غير مقبول. فالخبر كي يكون مقبولاً يجب أن يُنقل من رجال معروفين وموثقين بالحدّ الأدنى؛ لنستطيع القول أنّ نقلهم معتبر وصحيح. ولاحقاً نأتي إلى فهم المتن وفقه الحديث وما شاكل.

إذاً، التوصية الأولى لكلّ الإخوة والأخوات في هذا الزمان أن لا نأخذ من أيّ كتاب وقع بين أيدينا، أو رأينا رواية تتحدّث عن آخر الزمان فنأخذ بها ونبني عليها. اعلموا أنّ هناك الكثير من الأحاديث الموضوعية،

أو التي لا أسانيد لها، أو نقلها أشخاص مجهولون، ولا نستطيع التعويل عليها.

القضية المهدوية وخطورة التطبيق

في التعاطي مع هذه الإخبارات، على ضوء المتون والنصوص، وما هو واضح من خلال بعض الروايات المتواترة من حيث المعنى، أو المستفيضة، نقول إن أصل موضوع الإمام المهدي عليه السلام هو مسلم به، فعلى المستوى الشيعي نحن نعتقد أن محمد بن الحسن من سلالة الحسين عليه السلام، ومن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ولد، وأن مواصفاته كذا وكذا موجودة في الروايات، وعند عموم المسلمين. فأصل أن المهدي من ولد فاطمة عليها السلام يبدو أنه متسالم عليه، فأصل المهدي لا نقاش فيه.

موضوع السفيناني: فيه الكثير من الروايات⁽¹⁾،

(1) راجع الشيخ الصدوق، ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال، تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري، الناشر: جماعة المدرسين، مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 1403 هـ، الطبعة: الأولى؛ ج1؛ ص303، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «خَمْسُ قَبْلِ قِيَامِ الْقَائِمِ حُرُوجُ الْيَمَانِيِّ وَ السُّفْيَانِيِّ وَ الْمُنَادِي يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ وَ حَسْفُ الْبَيْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الرَّكِيَّةِ».

ويستطيع الشخص أن يقول إنَّ أصل السفيناني من خلال كثرة الروايات الموجودة في كتب المسلمين محتوم، أمّا بالنسبة للتفاصيل فهناك روايات ضعيفة ومتفاوتة، وهذا يحتاج إلى التدقيق.

أصل خروج اليماني: في الروايات هذا الأمر واضح، أو الخرساني، أو الرايات الآتية من المشرق الممهّدة لهذا الأمر، مثلاً موضوع الصيحة - أنا أركز على خمس أو ست علامات؛ لأنَّ هناك علامات فيها الكثير من التفصيل، وإذا أردنا التركيز على كلِّ علامة نجد العشرات من الروايات فيها - الصيحة أو النداء من السماء أو الفرعة من السماء، والخسف في البيداء بجيش السفيناني الخارج من المدينة إلى مكّة.

حتى الروايات التي تكلمت عن سيد حسني يخرج قبل صاحب الزمان عليه السلام، إذاً هناك شخصيات محكيٌّ عنها في الروايات، والحذر هنا واجب؛ فهذا الباب أيضاً كأبي باب آخر. فكما أن القرآن الكريم يتاجر به والسلاح يستعمل للخير والشرِّ، كذلك هذا العلم يتمُّ استخدامه للأمر السيئة بالادّعاءات الكاذبة.

ادعاء المهدويّة

منذ أيام بني العباس حتى الآن، هناك الكثير من ادعاء المهدويّة⁽¹⁾، وهذا غير صحيح؛ لأنّ المهدي الموعود بحسب الروايات هو الذي «يملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً»⁽²⁾، وهذا أيضاً ما ورد في الآيات الكريمة بخصوص دولة العدل، بينما كلّ الذين خرجوا لم تتحقّق دولة العدل على أيديهم.

وأنا أذكر قبل سنوات، وتحديدًا في سنة 1979، في 20 تشرين الثاني، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بعدّة أشهر، ويتزامن هجريًا مع 1 محرم 1400 هـ، يعني اليوم الأول من السنة الأولى الهجرية من القرن الجديد الهجري 1400، ماذا جرى في هذا التوقيت؟ هناك شخصيتان جمعت مسلّحين، واجتمعت في المسجد الحرام في

(1) راجع: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق وتصحيح: مؤسسة آل البيت عليه السلام، الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد، مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 1413 هـ، الطبعة: الأولى، ج2، ص 369، وفيه: «وَحُرُوجُ سَيِّئِينَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَدْعِي التُّبُوَّةَ وَ حُرُوجُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ كُلُّهُمْ يَدْعِي الْإِمَامَةَ لِنَفْسِهِ».

(2) راجع: الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبع: محرم الحرام 1405 - 1363 ش، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص 258.

مكة عند الكعبة، أحدهم اسمه جهيمان العتيبي، وآخر محمد بن عبد الله القحطاني، وجهيمان دعا المسلحين الذين معه إلى بيعة محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي الموعود، وجرت معركة وقُتل القحطاني، واعتقل جهيمان وأُعدم لاحقاً، وهذا ما أشيع في ذلك الوقت بأن القحطاني ادعى أنه المهدي، وهذا جاء بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فيمكن أن تطبق قصة رايات المشرق، وبأن الخرساني خرج من إيران، والمهدي خرج من مكة، وهذا أمرٌ لافِت من حيث الزمان والظروف والحادثة والتوقيت بعدها، وهذا موجود وسيبقى موجوداً. ولقد ورد في الروايات عن الرسول الأكرم ﷺ أن هناك أشخاصاً يدعون المهديّة، (والذين يُخيفون هم السادة، لأنّ الشرط أن يكون من ولد فاطمة ومن ولد الحسن والحسين، وخصوصاً إذا كان اسم أحدهم محمد وأبوه الحسن)، لذا هناك أشخاص ادّعوا المهديّة في إيران⁽¹⁾.

(1) فعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا يَخْرُجُ الْفَائِزُ حَتَّى يَخْرُجَ قَبْلَهُ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كُلُّهُمْ يَدْعُوْنِي نَفْسِي،، راجع الغيبة للطوسي، ص 437 و428، إعلام الوري، ص 426، ونقله العلامة المجلسي في البحار، ج52، 209 و47.

في زمن بني العباس جرى هذا الأمر أكثر، كما أن
ادّعاءات السفيناني أقلّ، فرايتهُ ضلالاً بإجماع المسلمين
وهذا صعب، ولكن الانطباع العام بأنّ الروايات حول
الشخصيات الجيدة يمكن ادّعاؤها.

ويكفي القول، إنّ كل من ادّعى المهدوية أو أنّه
الخرساني أو اليماني أو الحَسَنِي أو النفس الزكية لم يقدّم
أيّ دليل، فما هو دليله؟ ولا يمكن التصديق بلا دليل
وعلم؛ لأنّه لم يتمّ تقديم أيّ دليل يفيد علمًا، وهذا طبعا
حصل تاريخياً لإثارة العاطفة واستغلالها واستقطاب
الأنصار والمؤيدين.

إدّا، إذا سلّمنا بالخبر والعلامة والشخصية، وأنّ هذا
الحدث سيحصل في آخر الزمان، فإنّ هذا الأمر يحتاج
إلى حذر وانتباه، ولعلّ هذا واحدٌ من فوائد الحديث عن
العلامات وفهمها وفهم أخبار آخر الزمان.

مخاطر تطبيق علامات الظهور

من أخطر العناوين، مشكلة تطبيق العلامات؛ يعني أنّ نأتي لنقول أنّ هذه العلامة تحققت، أو هذه الشخصية التي ذُكرت في الروايات هي فلان، وهذا غير الادّعاء، فالمُدّعون ثبت كذبهم طوال التاريخ، ولكن أحياناً يدّعي الناس انطباق أحداث وعناوين على شخصيات معاصرة لنا، وقد لا تدّعي هذه الشخصيات ذلك.

تكلّمنا سابقاً بالتقسيم، وأنّ القسم الأوّل هو الأخبار العامّة التي تكلّم فيها الرسول ﷺ عن آخر الزمان، عن الحُكّام والمساجد والعادات والتقاليد والملوك والأمراء والنساء والمصاحف والأوضاع الكونية والحروب والأمراض...، ولكنّه لم يربطها بقيام المهدي ﷺ، نعم، هذا النوع من الأحاديث. بالنظر إلى الأزمنة التي نعيشها. قد تحقق بعضها بلا خلاف، وهذا لا يناقش فيه اثنان بأن بعضها قد حدث.

والحديث القائل مثلاً: (أنّ الرجال تنزياً بزيّ النساء، والنساء بزيّ الرجال) هذا الأمر كائن الآن، زوال مملكة

بني أمية، ومملكة بني العباس ذلك تحقّق أيضاً، ولا نقاش فيها؛ لأنّ المتحقّق عندنا هو علم وليس شبهة أو شكّ، قطعاً، هناك جزء كبير من هذه الأخبار قد تمّت وتحقّقت.

والقسم الثاني من العلامات هي التي تتّصل بالظهور، ولكنها ليست محدّدة بزمن الظهور، وهذه العلامات العامّة، مثلاً يمكن القول إنّ زوال مملكة بني العباس هي من العلامات العامّة، أو مثلاً بعض الروايات الموجودة بأنّ العلم ينضب في الكوفة، ويزدهر في بلد اسمها قم⁽¹⁾، ولكن هذا الشيء متى يكون؟ هذا غير معلوم، أيضاً بعض

(1) راجع: المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الناشر: دار إحياء التراث العربي، مكان الطبع: بيروت، تاريخ الطبع: 1403 هـ، الطبعة: الثانية، ج 57 ص 213، وفيه: عن الإمام الصادق عليه السلام: «أَنَّهُ دُكِرَ كُوفَةُ وَ قَالَ سَتَخْلُو كُوفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ بَأَزْرٍ بَأَرْزٍ» عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تَأَزَّرُ «تَأَرْزُ» الْحَبَّةُ فِي جُحْرِهَا ثُمَّ يَظْهَرُ الْعِلْمُ بِبَلَدَةٍ يُقَالُ لَهَا قُمْ وَ تَصِيرُ مَعْدِنًا لِلْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّينِ حَتَّى الْمُخَدَّرَاتُ فِي الْجِبَالِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ قَائِمِنَا فَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمْ وَ أَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ فَيُفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَيَتِمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَلَعْ إِلَيْهِ الدِّينُ وَ الْعِلْمُ ثُمَّ يَظْهَرُ الْقَائِمُ عليه السلام وَ يَسِيرُ سَبَبًا لِنِقْمَةِ اللَّهِ وَ سَخَطِهِ عَلَى الْعِبَادِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَقِمُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا بَعْدَ انْكَارِهِمْ حُجَّةً.»

العلامات العامّة قد تحقّقت، ولا إشكال، وبعضها حتى الآن لم يتحقّق.

القسم الثالث، وهو قسم العلامات الخاصّة؛ أي ما ذكر في الروايات أنّها متّصلة بظهور المهدي عليه السلام، والتي هي بشكل خاص: السفّياني واليمني والخرساني والصيحة في السماء والخسف في البيداء، هنا يوجد زمن، في يوم واحد، في شهر واحد⁽¹⁾، الصيحة مثلاً تتكلم عن شهر رجب وشهر رمضان، قد تكون صيحة واحدة، وقد تكون صيحات متعدّدة.

الخسف في البيداء، معلوم أنّه يخرج من المدينة باتجاه مكة ليعتقل الإمام المهدي عليه السلام، فتُخسف به الأرض. هنا المشكلة تكون بالتطبيق:

الجهل بوقت حصول العلامة: فنحن لا نعرف هذه الأحداث المتلاحقة والمتزامنة متى ستحصل، من لديه

(1) فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خُرُوجُ الثَّلَاثَةِ السُّفِّيَانِيِّ وَ الْخُرَّاسَانِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ فِيهَا رَايَةٌ أَهْدَى مِنْ رَايَةِ الْيَمَانِيِّ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ الْعَبِيدَةِ» للنعمان، ص 255 نحوه، الغيبة للطوسي، ص 443 و 446، إعلام الوري، ص 429، و نقله العلّامة المجلسي في البحار، ج 52، ص 210.

العلم؟ لا يستطيع أحد أن يدّعي، إلا إذا كان هناك رجال خاصون، لديهم علم عن رسول الله ﷺ لم يصل إلينا. هذا التطبيق لا يلازمه ظهور الإمام المهدي ﷺ: المشكلة هو عندما يأتي بعض الأشخاص ليطبّقوا الشخصيات في الروايات على شخصيات موجودة في الواقع؛ لأنّ تلك العلامات لا يُلزمها قيام المهدي ودولة الحقّ، ودولة العدل الإلهي ستظهر في العام المقبل؛ لذا فالمخاطر التي أودّ التكلّم بها في القسم الثالث هي أهمّ. تطبيق بلا علم: فعندما أقول للناس مثلاً: إنّ فلاناً هو السفيناني، يعني انتظروا المهدي ﷺ بعد ستة أشهر أو خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر؛ لأنّ هذا موجود في الروايات، وإذا قلت للناس: إنّ فلاناً هو اليماني أو الخرساني، أو إنّ الدوي الذي سمعناه البارحة هو الصيحة في السماء، هذا وكأنتي أقول انتظروا المهدي بعد أسبوع أو أسبوعين، وهنا أهمّية هذا الموضوع، والمشكلة تقع في التطبيق، أي تطبيق بعض العناوين على بعض الشخصيات، وهذا خطأ، لأنه تطبيق بلا علم، وهذا ظنّ، والظن لا يُغني عن

الحقّ شيئاً، فنحن لا نعلم أنّ هذا هو فعلاً اليماني أو
الخرساني أو السفيفاني.

تضليل الناس: من مخاطر هذا التطبيق أنّه يُوَدِّي إلى
تضليل الناس، لأنّ الراية إذا كانت ممدوحة فكأنّك تقول
للناس انصروها، وإذا كانت مذمومة كأنّك تقول للناس
قاتلوها.

إحداث الشك في القضية المهدوية وعلاماتها: وهو
الأخطر عند تطبيق العناوين على الأشخاص، فعندما
تموت الشخصية فهذا الأمر يُوَدِّي إلى الشكّ بالعلامات
والأخبار والروايات، بل قد يُوَدِّي إلى الشكّ بأصل الإيمان
بالمهدوية، وهذا الخطأ في التطبيق والمسارة إلى
التطبيقات الخاطئة، وهذا من مخاطره الأكيدة.

والخطأ في التطبيق موجود في كلّ زمن؛ إمّا
للاستغلال، أو كي يضيء بعضهم مشروعية على من
يحبّ، أو أن تشتت كته وهذا للتجارة، ولكنّ الأمر له
مخاطر كبيرة جدًّا؛ لذا فالتطبيق خطأ وخطيئة، وله مخاطر
كبيرة جدًّا.

أ نموذج عن مخاطر التطبيق في العصر الحاضر

مثال: في مرحلة من المراحل، قالوا: إنَّ السفيناني هو صدام حسين، وبأنه قام بكذا وكذا، الآن مات صدام حسين، أي إنَّ السفيناني ذهب، ماذا نفعل؟ وأيضاً في العراق مثلاً، قال كثيرون: إنَّ أبا مصعب الزرقاوي الذي قام بالتكفير والقتل والذبح وسفك الدماء هو السفيناني، وبأنَّ راية السفيناني ظهرت، واشتبه الأمر أكثر، لأنَّ السفيناني يخرج من المنطقة المسماة بالوادي اليابس، وهي واقعة بالمثلث بين سوريا والأردن وفلسطين، والزرقاوي كان هناك، والآن مات الزرقاوي.

المشكلة أنهم يثقفون العالم على هذا الأمر، والآن أبو بكر البغدادي (زعيم داعش) هو السفيناني عند بعض الناس، وهو قد قتل منذ يومين على بعض الروايات سبعين شخصاً سنياً من عشيرة أبو النمر، وعلى بعض الروايات قتل مئتي شخص، وعلى بعضها ثلاثمئة، بين قتل وذبح للرجال والنساء والأطفال.

وفي مرحلة من المراحل تأثر كثير من الناس براية

إيران، وأنّ الخميني هو الخراساني، باعتبار أنه سيّد، وأنّ كلّ إيران تعدّ خرسان، فخمين أو قم جزء من خرسان، والإمام الخميني هو الخراساني وهو الذي سيسلم الراية للإمام المهدي ﷺ، وقد توقّاه الله تعالى، وحتى بعضهم ادّعى عندما رأى الإمام مريضاً في المستشفى أن المنتظري هو الخراساني، والآن توقّاه الله. قد يأتي بعضهم الآن ليقول: إنّ سماحة السيد القائد هو السيد الخراساني، وأنا أكثر شخص أحبّ أن يكون الواقع هكذا، ولكن على أيّ دليل؟ وعلى أيّ أساس؟ وأين القرينة؟

نعم، أحياناً ممكن أن نقوم بتطبيق بعض الصفات على بعض الأشخاص، ولكن تبقى في دائرة الظنّ، وليس العلم واليقين.

وعندما نأتي إلى اليماني هناك ادّعاءات أكثر بكثير، في العراق مثلاً هناك شخصان أو ثلاثة يدّعون أنهم اليماني.

حتى في لبنان، بعض المحبّين لحزب الله ادّعوا أن

راية حزب الله هي راية اليماني، وأنّ فلائاً هو اليماني⁽¹⁾،
نعم ليته كذلك، ولكن ما الدليل؟ ونحن مطلوب منّا أن لا
نقفوا ما ليس لنا به علم.

فالخطأ في التطبيق يؤدّي إلى نتائج غير سليمة.
وتكرار الخطأ في التطبيق يؤدّي إلى التشكيك في كلّ
هذه العلامات، وهذا ما يجب أن نجتنبه بشكل حاسم.
والنية لا تكفي أن تكون طيبة؛ فهذا خطأ، ويؤدّي إلى
الحرام والخلل في الموازين.

مثلاً، من الممكن أن يقول شخص: إنّه يضيف نوعاً من
الشرعية والقداسة لسماحة السيد القائد، وهل السيد
القائد يحتاج لإضافة الشرعية؟!

إنّما شرعيته أهمّ لأنّها مبنية على قواعد، وسلوكه
وأداؤه وورعه وزهده وحكمته وشجاعته وتجربته الراقية
والمشرقة هي التي تزيده محبّةً وقداسةً عند المؤمنين.

(1) سماحته يقصد نفسه أي أن بعض المحبين ادّعى أن سماحته هو اليماني.

المنهج العملي عند حزب الله

مثلاً، بعض الأشخاص يقولون بأنّ القتال في سوريا هو قتال السفيفاني، نحن لا نحتاج إلى هذا الكلام، فهذا غير معلوم، وشرعية قتالنا يستند إلى أسس فقهية وشرعية، وعملية وواقعية، ولا نحتاج إلى هذا النوع من التعبئة، نحن نقاوم في سوريا حماية للبنان ولسوريا وفلسطين وللمنطقة ولشعوب المنطقة من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وهيمنة التكفيريين، الذين إن أمسكوا بزمام الحكم، لفعلوا بنا ما يفعله أبو بكر البغدادي بعشيرة (أبو النمر).

ومن الممكن أن تكون كلّ القصة (أي الخرساني واليماني والسفيفاني) بعد خمسين عامًا، ومن الممكن أن نكون غير موجودين حينها.

ونحن لا نحتاج إلى هذا، فنحن لدينا عقل ومنطق وقواعد وأصول ومبادئ، ولدينا قرآن وسنة نبوية ومنهج استدلال واستنباط وأصول متينة نبنى عليها حركتنا وسلوكنا وفهمنا للأحكام الشرعية ولتكليفنا الشرعي،

وهذه القصص كلها التي تستند إلى الظنون والاحتمالات والتوهّمات، كما تكلمنا في الليلة السابقة عن التبصير والضرب بالرمل والفتجان والتنجيم ونحن لا نريد ذلك، فنحن لدينا العلم والمعرفة؛ لذا يجب علينا أن نكون في هذا العالم حذرين ومنتبهين.

نعم يبقى لدينا احتمال وهذا لا بأس به، فكل شيء محتمل، مثلاً أن نقول بأن فلان المذكور في الروايات هو الشخص الفلاني والحدث الفلاني، نعم أن نقوله كاحتمال لا إشكال في ذلك، ولكن المشكلة أن الاحتمالات تقدّم للناس على أنها قطعيات، وبأنّ هذا كلام نهائي، ويخطب فيها في الحسينيات والمساجد، وتقدّم للناس، وهذا خطاب تعبوي.

خصائص العلامات الخاصّة

التحديد والوضوح فيما يتعلّق بالعلامات الخاصّة، (ممكّن أن يقول البعض أنك يا سيد صعبتها علينا)، العلامات الخاصّة بحسب الروايات والصحيح والمعتبر

منها على اختلاف رأي العلماء في الموضوع، نعم بأنّ
 في سنة الخروج سيظهر يماني وخرساني وسفياني
 وصيحة في السماء وخسف في البيداء، عندما تقترب
 من هذه العلامات لن نضيع، ويكفي أن يكون لدينا معرفة
 بهذه العلامات؛ لأنّ هذه العلامات ستصير متلاحقة،
 والأحداث تتلو بعضها بعضاً، والأمور ستكون واضحة
 جدّاً، دلالية العلامة على ذاتها: والأهم ما هو موجود
 في بعض الروايات، بأن سيأتي فلان ولن نعرفه، وهنا
 تأتي الرواية لتقول مثلاً: إنّ السفياني لن تضيع بأمره
 فهو واضح جلي وبيّن، ومع ذلك تُكمل الرواية بأنكم لو
 ضيّعتم معرفة أمر السفياني لن تضيعوا أمر الصيحة في
 السماء، فتسمعها كلّ أذن في كلّ العالم، وكلّ أهل لغة
 بلغتهم، بعض الناس يقول: إنّ النداء من السماء يعني
 الفضائيات، فمن الممكن الرّدّ عليهم بأن هناك بعض
 البلدان لا يوجد فيها دسّ ولا فضائيات، والدوبلاج لا
 يستطيع أن يدبلج كل لغات الأرض في الوقت نفسه؛
 لذا فالصيحة من السماء لها عنوان وطابع المعجزة، وهي

العلامة الحاسمة، فإذا أضعنا أي علامة، تأتي الصحيحة لتكون علامة واضحة لا يضيع فيها أحد.

توقيت الظهور

والعنوان ما قبل الأخير بحدیثنا، هو موضوع التوقيت، حيث يأتي بعضهم ليوقت الظهور، وكأنه يعلم الغيب، مثلاً بأنه بعد ستة أشهر، أو يوم الجمعة بكذا وكذا، أو في 21 صفر، هذا كله كذب ومن يقول هذا فهو كاذب، وبدون احتياط، وبكل بساطة أقولها أئمتنا عليهم السلام نهوا عن هذا، ونقلوا عن رسول الله ﷺ النهي عن ذلك، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: «يا أبا محمد، إننا أهل بيت لا نوقت»⁽¹⁾، وقال النبي محمد ﷺ: «كذب الوقتون»⁽²⁾، وهذا محسوم بالنهي عن التوقيت والنفي عن التوقيت وكذب الوقتين والروايات كثيرة في ذلك،

(1) ابن أبي زينب النعماني، الغيبة، تحقيق: فارس حسون كريم، الطبعة الأولى، سنة الطبع 1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 289.

(2) الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق وتمحيص: علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، مكان الطبع: طهران، تاريخ الطبع: 1407 هـ، الطبعة: الرابعة، ج 1، ص 368.

وأيضاً ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم: «يا محمد، من أخبرك عنا توقيتاً فلا تهابنَّ أن تكذِّبه، وإنَّا لا نوَقِّت لأحد وقتاً»⁽¹⁾.

ومن أخطر المسائل في هذا الملف موضوع التوقيت، من أين جاء به؟

فلان مثلاً رأى مناماً، وقلنا بأنَّ المنام ليس حجة، أو مثال العالم الفلاني كذا، من أين أتى به؟ في بعض الروايات أنَّ أمر الظهور هو علم يختصَّ بالله ولا يعلمه غيره، وأن هذا من علم الساعة، وبعض الناس يتجرأ حتى إلى هذا المستوى ويقول بالتوقيت، ويصنع سيناريو للخروج.

إذًا، النقطة الأولى بالعنوان الأخير هو نفي التوقيت بشكل مطلق، والنهي عن التوقيت، وتكذيب من يوقِّت، فحتى لو أتى أحد عندنا ليقول بالتوقيت فننهاه عن ذلك، والحكمة منه - والله العالم - قد يكون هو لمنع التضليل.

(1) ابن أبي زينب النعماني، الغيبة، تحقيق: فارس حسون كريم، الطبعة الأولى، سنة الطبع 1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 289.

تتيسر الناس (إطالة الأمد): والنقطة الثانية في هذا العنوان بعد النهي عن التوقيت، هو ما يفعله بعضهم بالتوقيت، أو شبه التوقيت ليقول للناس مثلاً أحقية أنتم منتظرون للمهدي عجل الله فرجه وقيام دولة العدل؟ هذا أمر طويل ولا يوجد شيء بالقرب، بل هو أمر بعيد، هذا أيضاً هو توقيت وتيسر للناس، وهذا أيضاً خاطئ. وقد ذكرت سابقاً ضمن فوائد العلامات أنه عندما بدأ النبي ﷺ بذكر العلامات لما بعد وفاته ومن فوائد هذه العلامات هو الأمل أننا نقرب، ولكن عندما تقول لأحد بأن وقت الخروج سيكون بعد 200 سنة على الأقل، ويأتي وشخص آخر يقول بأن الظهور مثلاً الأسبوع القادم، كلتا الحالتين كلام بلا علم، وهو خاطئ، وله مخاطر فكرية وعقائدية ونفسية، فإمّا يؤدي إلى التيسر والإحباط، وإمّا إلى النكران.

فما هو التعامل السوي بحسب التوجيه والروايات؟ وهذه النقطة الأخيرة.

الانتظار السليم

نحن فيما جاءنا من أحاديث النبي ﷺ، وفيما جاء في القرآن لدينا عقيدة قاطعة وحاسمة، بأنَّ مستقبل الأرض هو مستقبل غلبة التوحيد، وغلبة الدين الإلهي والمستضعفين، وأنَّ مستقبل الأرض هو مستقبل الحكمة والرخاء والرفاه، وبالتالي كلُّ ما جاهد وناضل وضحى وجهد لأجله وجاء به أنبياء الله ﷺ طوال التاريخ؛ سيتحقَّق على مستوى الدنيا قبل مستوى الآخرة.

وما جاءنا من أحاديث رسول الله ﷺ وما ثبت لدينا بأنَّه صحيح ومقبول، ومن الممكن أن يعوَّل عليه ننتظره، وأثناء انتظارنا لا نوَقِّت، نعم التعامل الصحيح مع الأمر هو الآتي: أن ننتظر الأمر صباح مساء ولا نستبعده، فهو محتمل كلِّ ليلة وكل ساعة وكل يوم، والأمر أيضاً خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا شاء الليلة أن يحقِّق وعده لحققه، فهل يد الله مغلولة؟ كلا، لذا فعلى مدار الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين ممكن أن يشاء الله تحقيقه، هل نحن نعلم الغيب؟ هل نحيط علماً

بما يريد الله؟ لذا يجب أن نتنظر الأمر صباح مساء، وأن ندعو الله تعالى أن يقربه ويعجله.
وهذا الفهم السوي والإحساس السوي.

تحقيق الوعد الإلهي بإرادة الله

ومن الممكن أن يقول بعض العلماء أن هذا الأمر لن يكون قبل السفيناني والخرساني واليماني والصيحة وكذا، حتى في الروايات تقسّمت العلامات إلى قسمين محتومة وموقوفة غير محتومة، أي ممكن حصولها وعدمه. ولكن كل شيء خاضع لإرادة الله تعالى كما في قوله ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (1)، ولا سيطرة على إرادته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، وما هو غير محتوم خاضع لهذا، أمّا ما هو محتوم أيضاً بعض العلماء يقولون أنه يخضع لقاعدة ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾، أي ممكن أن تحصل وممكن أن لا تحصل، هناك رواية يُسأل فيها الإمام الجواد عليه السلام هل السفيناني من المحتوم؟ قال: «نعم، من

المحتوم»، فقال: هل يخضع ليمحو الله ما يشاء ويثبت؟ قال: «نعم»، فقال: هل المهدي يخضع؟ قال له: «لا، فالمهدي من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد»⁽¹⁾.

حتى أن بعضهم هناك يناقش بالرواية، ولو قلنا أنّ ما هو محتوم سيتحقّق والتفاصيل غير محتومة فيمكن في ليلة واحد أن يُخرج الله اليماني والسفياني والخرساني ويُخرج جبرائيل للصيحة في السماء ويأذن الله بظهور وليّه المخفي في خلقه لتحقيق الوعد الإلهي، ويكفي أن يكون لا مانع من هذا الأمر حتى يكون بالنسبة لنا مقبولاً.

وهذا هو معنى أن تترقّب، وأن تنتظر، وأن ندعو وأن نحضّر، ونمهّد وأن نتوقّع هذا الأمر صباح مساء.

(1) ابن أبي زينب النعماني، الغيبة، تحقيق: فارس حسون كريم، الطبعة الأولى، سنة الطبع 1422، مطبعة مهر - قم، نشر أنوار الهدى، ص 203، وفيه: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَرَى ذِكْرُ السُّفْيَانِيِّ وَ مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ مِنَ الْمُخْتَوْمِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ يَبْدُو لِيهِ فِي الْمُخْتَوْمِ» قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْنَا لَهُ فَتَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ لِيهِ فِي الْقَائِمِ فَقَالَ: «إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمِيعَادِ وَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ».

الأمل والانتظار

والآن نكتفي بهذا المقدار، وأعتقد أنّ الفكرة أصبحت واضحة جدًّا، وهذا الملف الذي هو على درجة عالية من الحساسية في الزمن الحاضر والذي هو مادّة كبيرة جدًّا لكثير من الذين يحاولون بأن يسيئوا الاستفادة منه سياسياً وثقافياً وتجاريًّا، أطلب من الناس الطيبين أهل الرجاء وأهل الأمل والانتظار، بناءً على ما شرحت وقدّمت أن نحرص على أن يكون تعاطينا مع هذا الأمر مُستندٌ إلى أدقِّ وأفضل الموازين العلمية والشرعية والعقلية، وأن لا نجنح لا إلى عالم الخرافات ولا إلى عالم الأساطير، ولا إلى استخدام كلّ الطرق التي لا توصل إلى علم، ولا تكون حجةً بيننا وبين الله تعالى.

الحسين عليه السلام فعل كذلك، وأخبره جده عليه السلام، وهذه القصة معروفة عن أمّ سلمة، فالإمام الحسين عليه السلام قام بتكليفه.

بعض الأشخاص كلّ شغلهم هو درس العلامات، نعم أهل الاختصاص من الجيد أن يدرسوا العلامات، أمّا نحن

فلدينا مسؤولية وتكليف شرعي، وهذا من أهمّ دروس
الإمام الحسين عَلَيْهِ السَّلَامُ في كربلاء.

الضوابط المنهجية في دراسة علامات الظهور وتطبيقها

الفهرس الموضوعي

أخبار الظهور: 22	(أ)
أداء المهديّة: 70.7	آخر الزمان: 43.42.39.16
الأردن: 78	67.63.56.55.51.45.44
بنو إسرائيل: 56.55	73.72
أضغاث الأحلام: 30.29	آدم: 17
أفريقيا: 54	الأحاديث الموضوعية: 66.7
الإمام المنتظر <small>عليه السلام</small> =	67
المهدي المنتظر <small>عليه السلام</small> :	الأحاديث النبوية الشريفة:
63	44.38
أمريكا: 25	أخبار اليهود: 67
بنو أمية: 46	الأحلام: 29
الأنبياء <small>عليهم السلام</small> : 20.18.14.6	أحمد بن عمران البغدادي
67.55.52.42.33.30.22.21	(أبو بكر): 81.78
أنبياء بني إسرائيل: 56	أحمد بن محمد بن قيس
أهل أفريقيا: 54	السجزي (أبو يوسف):
أهل البيت <small>عليهم السلام</small> : 44.22	64
64	أحوال الغيبات: 13

- أهل السنة: 49.16 (ث)
أهل الشيعة: 48.46.43.16 الثواب: 17
أهل المغرب: 54 الثورة الإسلامية في إيران: 70
أوروبا: 25
إيران: 79.71.70.58.57.54 (ج)
جامعو الجن: 28
جبرائيل عليه السلام: 89.49 (ب)
جعفر الصادق عليه السلام: 48 باب الغيب: 32.5
85.84.71.68 بابل: 14
جماعة الحسابات: 28 ابن بابويه: 68.64.48
الجن: 28.27.24 بدء الخلق: 17
الجنة: 19.17 البرزخ: 26
جهيمان العتيبي: 71 أبو بكر البغدادي: 81.78
الجواد عليه السلام: 88 (ت)
جورج بوش (رئيس أمريكا التبصير: 82.23
السابق): 15 التبصير بالفنجان: 26.23
جيش السفيناني: 69 27
الحجاز: 49 تحضير أرواح الأموات: 25
الحرب العالمية: 14 تسخير الجن: 24
حزب الله (في لبنان): 9.7 التكفيريون: 81
81.80 التنجيم: 82.23

- (د)
- الحسن بن أبي الحسن
البصري: 64
- الحسن بن عرفة العبدي:
64
- الحسن بن علي بن أبي
طالب عليه السلام: 64
- الحسين بن علي بن أبي
طالب عليه السلام: 68. 57.
91. 90
- حكام بني أمية: 46
- حواء: 17
- (ر)
- رسول الله ﷺ: 39. 22. 18.
87. 84. 76. 68. 66. 63
- الركن (في الكعبة الشريفة): 49
- رؤية الأنبياء: 30
- الرؤية الصادقة: 31. 30
- الروم: 39
- الروم المسيحيون: 39
- ريغن (رئيس أمريكا
السابق): 15
- (ز)
- الزبور: 42
- ابن أبي زينب النعماني:
89. 85. 84. 50. 47
- خراسان: 79
- الخراساني: 88. 75. 50. 48.
- 89
- خروج الخراساني: 69. 48.
- خروج السفيناني: 68. 48.
- خروج اليماني: 69
- خمين (مدينة في إيران):
79
- الخميني (الإمام): 79

الصحابة: 15	(س)
صدام حسين: 78	السبي البابلي: 14
الصدر (الإمام الشهيد):	السفياني: 48 .68 .69 .72
27 26	88.83.81.78.77.76.75
الصدوق (الشيخ محمد	سلمان الفارسي: 57
بن علي بن بابويه	أم سلمة (زوج رسول الله
القمي): 43.48.64.68	ﷺ): 90
70	سليمان ﷺ: 24 .25
الصيحة: 49 .69 .75 .76 .84	السنة: 16 .49
(ض)	السنة النبوية: 6 .37 .43
ضرب الرمل: 23 .82	سوريا: 78 .81
(ط)	(ش)
طهران: 45	الشمس: 30 .46
الطوسي: 27	الشهادة: 17 .19
(ع)	الشيعة: 16 .43 .46 .48
العالم الإسلامي: 14	(ص)
عالم البرزخ: 26	صاحب الزمان: 69
العالم العربي: 14	صاحب السجن: 31
عالم الغيب والشهادة:	الصادق ﷺ (الإمام
17	جعفر ﷺ): 48 .68
	85.84.71

- علماء أهل السنة: 16
علماء المسلمين: 64.67
علي بن أحمد البصري
(أبو الحسن): 64
علي أكبر الغفاري: 43.45
84.70.68.64.50.48
علي بن عبد الله بن
أحمد الأسواري (أبو
الحسن): 64
علي بن محمد الواقدي:
64
عيسى ابن مريم: 52
(غ)
الغيبات: 18.53
(ف)
فارس حسون كريم: 47
89.85.84
فاطمة عليها السلام بنت رسول
الله ﷺ: 43.68.71
فتح مكة: 30
بنو العباس: 46.48.70
74.72
عبد العزيز بن علي
السرخسي (أبو
محمد): 64
العراق: 14.49.78.79
العرب: 56
عزيز مصر: 30
العقاب: 17
العلامات الخاصة (لخروج
المهدي عليه السلام): 7
82.75.59.48
علامات الظهور: 7.73
علم الأرقام: 24
علم الجمل: 24
علم الحديث: 65
علم الحروف: 24
علم الرجال: 65
علم الغيب: 21.28.32
علم الفلك: 23
علم المستقبل: 21
علم المنايا: 32

الكعبة المشرفة: 71.49	الفراعة: 55
الكليني (الشيخ محمد بن يعقوب): 84.45	الفرس: 39
الكواكب: 23	فرعون: 56.31
الكوفة: 74	فلسطين: 78.14
	الفلكيون: 28

(ل)

لبنان: 79.26.25	القرآن الكريم: 38.21.6
-----------------	------------------------

69.43

(م)

المبصرون: 28	قراءة الكف: 23
المجلسي (محمد باقر بن محمد تقي): 75.74.71	قطعي الصدور (القرآن الكريم): 38
المجوس: 39	قم: 89.85.84.79.74.47
محضرو الأرواح: 28	القمر: 40
محمد آخوندي: 84	قيام الساعة: 53.42.13
محمد باقر بن محمد تقي: 74	القيامة: 58.53.21.17

(ك)

محمد بن الحسن العسكري: 68	كتب السنة: 46
محمد بن عبد الله القحطاني: 71	كتب الشيعة: 46
	كتب اليهود: 56
	كربلاء: 91.57

المسيحيون: 56.39	محمد بن عبد الرحيم
المشركون: 40.39	التستري: 64
مشركي مكة: 40.39	محمد بن علي بن بابويه:
مصر: 30	70.43
أبو مصعب الزرقاوي: 78	محمد بن علي الرضا
المغول: 46	عليه السلام (أبو جعفر): 89
المفسرون: 43	محمد بن محمد المفيد
المفيد (الشيخ محمد بن	(الشيخ): 70.46
محمد): 70.46	محمد بن مسلم: 85
المقام: 49	محمد بن يعقوب
مكة المكرمة: 40.39.30	الكليني: 84.45
75.71.69	المدينة المنورة: 69.49
الملائكة: 20.18.17	75
الملاحم والفتن: 67.44	المرسلون: 20
مملكة بني أمية: 73	مرو الروذ: 64
مملكة بني العباس: 74	مريم بنت عمران: 56
مملكة يهوذا: 14	المسجد الحرام: 70
المنامات: 31.30.29.5	المسلمون: 38.37.16.15
منتظري (الإمام): 79	64.51.44.43.40.39
المنجمون: 28	72.69.68.67.65
المهدي المنتظر عليه السلام:	المسيح عليه السلام: 56.43
49.48.47.45.43.16.9	57

الأمريكية: 15

71 .70 .68 .57 .51 .50

89.79.76.75.73

(ي)

موسى: 56.52

يزيد بن معاوية بن أبي

سفيان: 49

(ن)

اليمني: 77.76.72.69.48

النار: 19.17

89.80.79

نبوخذ نصر الكندي: 14

اليهود: 67.57.56.14

النبي ﷺ = رسول الله

يوسف: 30

ﷺ : 44 .43 .39 .30

.84 .65 .53 .52 .51 .45

87.86

النجم الأشرف: 27.26

النجوم: 23

نستراداموس (منجم

فرنسي): 14

النصاري: 39

النفس الزكية: 72

أبو النمر (عشيرة): 81.78

(و)

الوادي اليابس: 78

الوحي: 53.39.37.30.18

الولايات المتحدة

*In the Name of Allah
The All-beneficent, the All-merciful*

Abstract:

All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds, and may Allah descend his peace and mercy upon Prophet Muhammad (pbuh) and 'Ahl al-Bayt (as). This book outlines a series of important lectures delivered by Seyyed Hasan Nasrallah (may Allah protect him) on the nights of 'Āshūrā' in 1436 H. In these lectures, Seyyed Hasan expounds thoroughly upon the very question of Imam Mahdi and the *ghayb per se*, with clear methodology and coherence.

As these questions are of a great importance, the lectures were edited and published in this study to spread the benefits thereof.

*All praise belongs to Allah,
Lord of the worlds*

**A series of Lectures by the eminent
Seyyed Hasan Nasrallah**

**Imam Mahdi (PBUH)
and the Tidings of Ghayb**

أطلب من الناس الطيبين
أهل الرجاء وأهل الأمل
والانتظار، بناءً على ما
شرحت وقدمت أن نحرص
على أن يكون تعاطينا مع
هذا الأمر مُستنداً إلى أدق
وأفضل الموازين العلمية
والشرعية والعقلية، وأن لا
نجنح لا إلى عالم الخرافات
ولا إلى عالم الأساطير، ولا إلى
استخدام كل الطرق التي لا
توصل إلى علم، ولا تكون
حجة بيننا وبين الله تعالى.

