

The Doctrinal Dimensions of Belief in Imam Mahdi and its Effects on Preserving Islamic Identity

Shakir Atiya Dwayhi Al-Saadi¹

Imam Al-Kazem College for Islamic University Sciences, Al-Kufa, Najaf, Iraq.

Abstract

This study examines the doctrinal dimensions inherent in the belief in Imam Al-Mahdi and their role in preserving Islamic identity. The research premise acknowledges the perpetual nature of the Islamic message contrasted with the brief period of its proclamation by the Prophet, which spanned twenty-three years. This period was marked by numerous military expeditions and conflicts with polytheists, limiting the opportunity to elaborate all aspects of the faith for future generations, including their evolving spatiotemporal needs and emergent societal challenges. Consequently, the necessity arose for a successor to assume the Prophet's role in preserving, defending, and expounding upon the teachings and rulings of Islam. This successor would possess all the authority of the Prophet with the sole exception of prophethood. This principle was established when the Prophet appointed Imam Ali as his successor, as documented in the Hadith of Al-Manzilah. Furthermore, this succession ensures the fulfillment of the divine promise to perfect the religion and establish a just rule. The research posits that this ultimate realization of justice will be achieved through the Twelfth Imam, the Mahdi of this nation, who will establish truth, vanquish falsehood, and fill the earth with equity and justice as it had been filled with oppression and tyranny. While the belief in the Imamah and Al-Mahdi encompasses ethical, political, social, and educational dimensions, this paper focuses specifically on its doctrinal aspects. It will analyze these doctrinal dimensions within the scope of this research and subsequently elucidate their critical effects in safeguarding Islamic identity.

Keywords: Doctrinal Dimensions, Belief in the Imamate of Mahdi, Islamic Identity

¹ Email: shakeratea@iku.edu.iq

الابعاد العقدية للاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام وآثارها في حفظ الهوية الإسلامية

شاكر عطية ضويحي الساعدي^١

كلية الامام الكاظم عليه السلام للعلوم الاسلامية الجامعة الكوفة، نجف، عراق.

المستخلص

يتكفل هذا البحث ببيان الابعاد العقدية للاعتقاد بالإمامة المهدي عليه السلام؛ وذلك من خلال التعريف بها وبيان آثارها في حفظ الهوية الإسلامية، بالأخص إذا أخذنا بنظر الاعتبار طول عمر الرسالة وقصر مدة تبليغها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، التي امتدت إلى ثلاثة وعشرين سنة في تنزيل تعاليمها وإبلاغها للأمم الإسلامية مع تخلل هذه الفترة ما يقرب (٨٥) غزوة مع سرية، تخلل بعضها حروب واقتتال بين المسلمين والمشركين، وعليه لم يتسنَّ له بيان جميع معالمها لأجيالها اللاحقة بما تحتاج إليه من متطلباتها الزمكانية وما يرتبط بحوادثها الطارئة بحسب طبيعة حياتها وما تشهد من تقدم في جميع مجالاتها، وعندئذ لزم أن يكون هناك من يقوم مقامه في الحفاظ عليها والدفاع عنها وتبيين تعاليمها وأحكامها كما كان يفعل في حياته، له ما للنبي صلى الله عليه وآله سوى النبوة؛ لاختصاصها به، وهذا ما بيّنه عندما اختار أن يكون الإمام علي عليه السلام نائباً عنه في حال غيبته وبعد رحيله عن هذه الأمة، كما جاء في حديث المنزلة، بالإضافة إلى تحقق الوعد الإلهي بإظهار الدين كله، والحكم بالعدل والانصاف، وقد بيّن بأنّ هذا لا يتحقق إلا على يدي الإمام الثاني عشر مهدي هذه الأمة عليه السلام ليحقق الحق ويذهب الباطل، ويملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ولهذا الاعتقاد أبعاد عقدية وأخرى أخلاقية وسياسية واجتماعية وتربوية ونحوها، وسنقتصر على بيان القسم الأول منها ببيان أبعادها العقدية بما يسع له مجال البحث، ومن ثم بيان آثارها في حفظ الهوية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الابعاد العقدية، الاعتقاد بإمامة المهدي، الهوية الاسلامية

المقدمة

إنَّ ما يميّز الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام، أنه لا يختص بمذهب إسلامي دون آخر، مع قطع النظر عن الأديان الأخرى؛ لكونه يمثل وعداً إلهياً حقاً، قال عنه تبارك وتعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (التوبة: ٢٣)، وقد بشر به على نحو القضاء الحتمي، وأنّه آخر الأئمة الاثني عشر من آل عليه السلام من ولد فاطمة الزهراء عليها السلام، فالاعتقاد به في آخر الزمان دلّت عليها النصوص القرآنية، وتواترت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، إذ ورد فيها علامات الظهور وشرائطه مما لا موجب لإنكارها بأي شكل من الأشكال؛ ولذا فإنكارها يعني طمس الهوية الإسلامية، واسدال الستر على وجه الحق، ولكن شاء الله تعالى أن يتجلى وجهه؛ ليشرق بنور ربّه تعالى، ذلك النور الذي سعى المغرضون والكافرون أن يطفئوه بأفواههم، ولكن الله تعالى «مُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (التوبة: ٣٢)، مخيباً لآمالهم، ومدحضاً لأباطيلهم، واليوم بعد مضي ما يقارب (١٤٤٤) سنة هجرية، والأمة في محك الابتلاء والامتحان والاختبار، تنتظر ذلك اليوم الذي أوعدنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، حتى حاد البعض عن الحق، حتى قست القلوب لما طال الأمد عليهم، قال تعالى: «فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» (الحديد: ١٦)، ونزع الإيمان منها، وزين لهم الشيطان الباطل «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» (النساء: ٦٠)، وقال تعالى: «وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ٤٣)، حتى زرع في نفوسهم اليأس من تحقيقه وظهوره، وكأنهم نسوا ما ذكروا به من ذلك الوعد الإلهي، مع علمهم بأن «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا» (النساء: ١٢٢)؛ لأنّه كما قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ» (آل عمران: ٩)، وأنه لطف إلهي، و«اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ» (الشورى: ١٩)، ولأجل الحفاظ على هوية الإسلام وصون المسلمين عن الانحراف والضلال، وذلك من خلال إمكانية وقدرة هذه العقيدة على بعث روح الأمل والحياة في هوية الإسلام والمسلم، ولذا جاء بحثنا هذا في صدد بيان الابعاد العقيدية للاعتقاد بالمهدي عليه السلام وآثارها في حفظ الهوية الإسلامية في ظل صخب الاعلام المضلل في عصرنا الحاضر وتحدياته، وكثرة الاعداء للإسلام والمسلمين من الداخل والخارج، وانتشار ظواهر الالحاد والثقافات المنحرفة وتغلغلها في الاوساط الاجتماعية في غياب الوازع الديني والاخلاقي.

المبحث الأول: مفهوم العقيدة والإسلام وأهميتها

وفيها مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم العقيدة والإسلام في اللغة والاصطلاح

المقصد الأول: العقيدة لغة واصطلاحاً

العقيدة لغة؛ كلمة مشتقة من المصدر (عقد) الذي يعني «الإحكام والشد والربط» وهذا الربط تارة يكون مادياً، كتطعيم شجرة ببرعم، وتارة أخرى يكون اعتبارياً ومعنوياً، كزواج رجل بامرأة بواسطة عقد قرانه عليها، فعقد كل شيء إبرامه» (ابن منظور، ١٤٠٥هـ ج ٣، ص ٢٩٦)، وقيل إنَّ عقيدة الشخص هو ما يدين به (الفيومي، ١٤٢٢هـ ج ٢، ص ٢٤٢)، وقد عرفها الشهيد الصدر بقوله: «العقيدة، وهي القاعدة المركزية في التفكير الإسلامي، التي تحدد نظرة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة» (الصدر، ١٤٢٥هـ، ص ٢٩٤)، وعرفها مغنية بقوله: «العقيدة هي الاعتقاد الحق بالله الذي يستلزم الانصراف الكامل عن الخلق، والمعبود الحق هو القائم في القلب المقدس» (مغنية، د.ت، ص ٣٦).

ومن هنا كانت تطلق على ما يتصل بذهن الإنسان وفكره، من قبيل اعتقاده بأنَّ للكون خالق، أو أنَّ له بعد الموت معاد يبعث فيه حياً روحاً وجسماً، ولهذا تطلق على ما يعتقد به الإنسان حقاً كان أم باطلاً، لكونها الأساس لتوجيهات الإنسان في حياته باتجاه معين.

المقصد الثاني: الإسلام لغة واصطلاحاً

الإسلام لغة؛ بمعنى الاستسلام والانقياد والقبول، كما ذكر ذلك الفراهيدي (الفراهيدي، ١٤١٠هـ، ج ٧، ص ٢٦٦)، وذكر بأنه بمعنى الدخول في باب السلامة (ابن منظور، ١٤٠٥هـ ج ١٢، ص ٢٩٣)، وقيل: الاستسلام بمعنى إظهار الخضوع وإظهار الالتزام بالشيء المسلم به، بالإسلام تحقن الدماء، ويستبعد المكروه (أبو هلال العسكري، ص ٣١٧)، وقد جاءت مفردتا الإسلام والكفر بكونهما اسمان إسلاميان (ابن منظور، ١٤٠٥هـ ج ١٢، ص ٢٩٣)، حتى صار الإسلام اسماً كالعلم لشريعة محمد ﷺ (أبو هلال العسكري، ص ٣١٧)، فالأصل فيه هو الاستسلام والخضوع والانقياد والالتزام والطاعة.

وأما اصطلاحاً، فلا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي، كما جاء عن الشيخ المفيد في كتابه الإفصاح: «لأنَّ الإسلام عندنا وعندك إنما هو الاستسلام والانقياد» (المفيد، ١٤١٤هـ ص ١١٩)، ولكن عبد الوهاب قيد الانقياد بالتصديق القلبي، حيث قال: «الإسلام هو الانقياد المرتب على التصديق القلبي وإلا يلزم أن يكون المنافق مسلماً شرعاً وهو باطل» (عبد الوهاب، د.ت، ص ٢٤)، ولكن في النتيجة هو استسلام وانقياد بقطع النظر عن باقي الخصوصيات الأخرى.

المطلب الثاني: أهمية العقيدة ودورها في الحياة

تمثل العقيدة القاعدة التي تستند عليها حياة الإنسان؛ لكونها الأساس لجميع توجهاته بما يضمن له تحقيق أهدافه التي خلق لأجله؛ ودورها كبير على المستوى الفردي والجماعي، قال عز وجل: «قل كل يعمل على شاكلته» (الإسراء: ٨٤)، وهي المحرك والمحفز للعمل، ولها القدرة على تحديد اتجاهه في الحياة، فكلما كانت عقيدته صلبة وسليمة كان سلوكه مستوياً ومستقيماً، وإلا لكانت نهايته ما لا يحمد عقباه، وهي الدعامة التي يشيد عليها البناء الفكري والجسدي، ولهذا اشترط أن تكون واضحة لا غموض فيها، وجلية لا ابهام فيها، وثابتة لا تزلزل فيها، ويقينية وقطعية لا شك فيها، لأن مصدرها العقل، وهو لا يقبل الوهن والضعيف، أو ما كان فيه اضطراب وتزلزل.

وعلى هذا الأساس نجد القرآن الكريم قد أولاهما ببالح الأهمية، والعناية الفائقة، حتى وصف من لا يستخدم عقله في اختيار العقيدة السليمة، بأنه شر الدواب «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَّ الْبَكْمَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (الأنفال: ٢٢)، بمعنى أن أولئك الأشخاص الذين يصمموا آذانهم عن سماع الحق، وتخرس ألسنتهم عن النطق به، هم الذين لا يستثمرون عقولهم لأدراك الحقائق الحققة، سيكون مصيرهم الخسران والهوان، كما وصفهم الحق تبارك وتعالى بأن «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩)، مع أن الله تعالى أنعم عليهم بنعمة العقول والألسن، إلا أنهم غافلون عما يجب سماعه من الحقائق والتفكير فيها؛ ولذا فإن قيمة الإنسان من وجهة نظر القرآن الكريم مرتبطة برؤيته العقيدية؛ وهو ما اختصره الإمام علي عليه السلام بقوله: «رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين» (القبانجي، ١٤٠٦هـ، ص ٨٨؛ التفتازاني، ١٤٠١هـ ج ١، ص ٥)، فعقيدة كل إنسان معياره في تقييم أعماله، صالحة أكانت أم فاسدة، فالأعمال الصالحة لا قيمة لها إن لم تكن مستندة إلى عقيدة سليمة وثابتة فمصيرها الاندثار، قال تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» (الفرقان: ٢٣)، وهذا يعني أن للعقيدة السليمة أثراً عظيماً في قبول عمل الإنسان واستقامته في بلوغ هدفه في مراتب الكمال التي يسعى لها، بها يستطيع أن يجب عن أسئلة الملكين في أول ليلة من عالم البرزخ، كما نقل عن الإمام علي عليه السلام أنه في جملة ما ذكره: «إذا دخل قبره أتاه ملكا القبر... فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟...» (الكليني، دت، ج ٣، ص ٢٣٢)، فإذا أجب بالصواب قالوا له: «ثبتك الله فيما تحب وترضى» قال عز وجل: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» (إبراهيم: ٢٧)، وقال: «ولكل درجات مما عملوا وليوفيهن أعمالهم وهم لا يظلمون» (الأنعام: ١٣٢)، وفي دار الدنيا نجد التمييز قائم على أساس العقيدة، فللمشرك مثلاً له أحكام تختلف عن أحكام المؤمن، سواء أكان منها ما يرتبط بالأحكام الفردية أم

الاجتماعية، وهذا ما يفسر لنا سر اهتمام الإمام علي عليه السلام بالأمر العقدي، فقد نقل أن أعرابياً سأله وهم في لجة الحرب يوم صفين، قائلاً: يا أمير المؤمنين أقول: أن الله واحد؟! فاشتات غضب بعض الحاضرين من أصحاب الإمام علي عليه السلام، وحلموا على الرجل الأعرابي، متذرعين بأن الساعة ساعة حرب فينبغي أن تكون الأسئلة عن الحرب وإدارتها وكيفيةها، لا عن تعلم عقيدة ما، ولكن الإمام تداركه بالجواب عن سؤاله بعدما قال لأصحابه: «دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم» (الصدوق، ١٤٢١هـ، ص ٨٣)، فكان جوابه عن سؤال الأعرابي التي ألقى في تلك الظروف، في غاية الأهمية؛ إذ نجده رغم صعوبة تلك اللحظات وشدتها، وتأزم الفرص في المعركة، ولكنه تصدى للإجابة مبنياً أن الهدف ليس هو التسلط والاستعلاء، وإنما هو إرساء وترسيخ العقيدة السليمة والمعرفة الصائبة، وما كان الجهاد إلا إزالة الحجب والموانع عن وجه الحقيقة لتكشف عن نفسها، ولكي تهبط الأجواء المناسبة لظهور العقيدة السليمة، بالإضافة إلى ما ورد في النصوص القرآنية والروايات الشريفة بما يدل على عظيم العقيدة وأهميتها، ودورها في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية.

المبحث الثاني: الأبعاد العقدية للاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام

وبعد البيان الموجز عن أهمية العقيدة ودورها في الحياة، بقي علينا أن نبين أبعادها الأولية والثانوية للاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام الحجة المنتظر عليه السلام، وذلك ضمن مطلبين:

المطلب الأول: الأبعاد لأولية للاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام

سنقتصر في هذا المطلب على ذكر الأبعاد العقدية الأولية، ونؤخر الكلام عن الأبعاد العقدية الثانوية للمطلب الثاني، ومن أبرز الأبعاد الأولية، هي:

البعد الأول: الاعتقاد بولادته

لقد اكتنفت ولادته نوع من الغموض والإبهام والتشكيك؛ ربّما كان ذلك لحكمة اقتضتها الإرادة الإلهية؛ وليس بالضرورة أن يعلمها الجميع، ويطلع على أسرارها، بالإضافة إلى أنها لم تكن الأولى والفريدة في تاريخ البشرية، بل سبقها أحداث مثل ذلك لبعض الأنبياء والأولياء عليهم السلام؛ إذ غاب أصحابها عن أنظار الناس، ثم تبينت بعد ذلك الحكمة والغاية منها، عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: «في القائم سنة من موسى، وسنة من يوسف، وسنة من عيسى، وسنة من محمد ﷺ... وأما سنة يوسف فإن إخوته كانوا يبيعونه، ويخاطبونه، ولا يعرفونه» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٢٨)، وفي رواية أخرى: "وسنة من يوسف بالستر، يجعل الله سبحانه بينه وبين الخلق حجاباً يرونه، ولا يعرفونه" (المصدر نفسه، ص ٣٥١؛ الراوندي، د.ت، ج ٢، ص ٩٣٧)، ولكن غيبة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام قد اتخذت لها التدابير الأمنية قبل حدوثها؛ إذ مهد لها جده الإمام علي الهادي عليه السلام، وأبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بما تجعل

من الإمام المهدي عليه السلام في مأمن من أعدائه من جهة، وتعمل على تهئية شيعته لأمره من جهة أخرى، قال الإمام الصادق: «إنَّ للغلام غيبةً قبل أن يقوم،... قال زرار: هو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته... يا زرار إن أدركت هذا الزمان، فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك» (الكليني، د.ت، ج ١، ص ٣٣٩).

وقد اعترف بولادته ووجوده بعض من كبار علماء جمهور أهل السنة، بما يربو عن خمسين عالماً ينظر: المسعودي، د.ت، ج ٤، ص ١٦٠؛ موقع مؤسسة تحقيقات ولي عصر عليه السلام، ١٤٤٤هـ، : <https://www.valiasr-aj.com: arabic>، وهم: ١. علي بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي (ت ٣٤٦هـ)، ٢. أبو الفضل الشافعي الحصكفي (ت ٥٥٣هـ)، ٣. ابن الأزرق الفارقي (ت ٥٧١هـ)، ٤. عماد الدين الأصفهاني (ت ٥٩٧هـ)، ٥. فخر الرازي الشافعي (ت ٦٠٤هـ)، ٦. محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ)، ٧. محي الدين ابن العربي (ت ٦٣٨هـ)، ٨. سبط ابن الجوزي (ت ٦٥٤هـ)، ٩. محمد بن يوسف الكنجي (ت ٦٥٨هـ)، ١٠. شمس الدين ابن خلكان (ت ٦٨١هـ)، ١١. ابن الطقطقي الحسني (ت ٧٠٩هـ)، ١٢. ابن فوطي الشيباني (ت ٧٢٣هـ)، ١٣. عماد الدين أبو الفداء (ت ٧٣٢هـ)، ١٤. شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، ١٥. زين الدين ابن الوردي (ت ٧٤٩هـ)، ١٦. صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، ١٧. أبو محمد اليافعي (ت ٧٦٨هـ)، ١٨. مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت ٧٩٢هـ)، ١٩. عبد الرحمن ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ)، ٢٠. محمد ابن شحنة الحلبي (ت ٨١٥هـ)، ٢١. عبد الرحمن بن احمد بن محمد الجامي (ت ٨١٧هـ)، ٢٢. خواجه محمد بارسا (ت ٨٢٢هـ)، ٢٣. احمد بن علي القلشقندي (ت ٨٢١هـ)، ٢٤. ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢هـ)، ٢٥. ابن صباغ المالكي (ت ٨٥٥هـ)، ٢٦. ابن محمد سراج الدين الرفاعي (ت ٨٨٥هـ)، ٢٧. شمس الدين محمد بن طولون (ت ٩٥٣هـ)، ٢٨. ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٣هـ)، ٢٩. عبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٤هـ)، ٣٠. عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ت ٩٨٩هـ)، ٣١. السيد محمد بن الحسين السمرقندي (ت ٩٩٦هـ)، ٣٢. شمس الدين الرملي (ت ١٠٠٤هـ)، ٣٣. أحمد بن يوسف القرمانلي الحنفي (ت ١٠١٩هـ)، ٣٤. شهاب الدين ابي فلاح ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ)، ٣٥. ضامن بن شذم الحسني المدني (ت ١٠٩٠هـ)، ٣٦. حسن العراقي (ت قرن ٩ أو ١٠هـ)، ٣٧. عبد الملك العاصمي المكي (ت ١١١١هـ)، ٣٨. عبد الله الشبراوي الشافعي (ت ١١٧٢هـ)، ٣٩. جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي (ت ١١٧٧هـ)، ٤٠. محمد بن احمد السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨هـ)، ٤١. محمد أمين البغدادي السويدي (ت ١٢٤٦هـ)، ٤٢. القندوزي الحنفي سليمان بن ابراهيم (ت ١٢٩٤هـ)، ٤٣. محمد صديق حسن خان القنوجي (ت

١٣٠٧هـ)، ٤٤. الحموي ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦ هـ)، ٤٥. محمد ويس الحيدري (ت ١٤٠٥ هـ)، ٤٦. خير الدين الزركلي (ت ١٤١٠ هـ)، ٤٧. مصطفى بن عبد الرحيم بن برقان الهاشمي (المعاصر)، ٤٨. شريف أنس الحسن الكبي (المعاصر)، ٤٩. عارف احمد عبدالغني (المعاصر)، ٥٠. عبد الله بن محمد الحشلاف (المعاصر)، ٥١. محمد عمر السربازي (المعاصر)، «، ولا يخلو هؤلاء عن دليل قطعي فيما ذهبوا إليه، فلا يختص القول بولادته باتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام».

البُعد الثاني: الاعتقاد بإمامته

إنَّ الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، فرع الاعتقاد بإمامة آبائه الاحد عشر إماماً عليهم السلام؛ لما ثبت في حديث الاثني عشر، الذي أُخرج في كُتب الفريقين الصحيحة والمعتبرة منها، فقد روي بسند عن جابر بن سمرة، أنَّه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يكون اثنا عشر أميراً، فقال: كلمة لم اسمعها، فقال أبي: أنَّه قال: كلهم من قريش» (البخاري، ١٤٢١ هـ، ج ٨، ص ١٣٧)، وفي رواية مسلم في صحيحه بسنده عن حصين عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: «إنَّ هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي على، قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش» (مسلم، ١٤٢٤ هـ، ج ٦، ص ٣)، وبسند آخر عن جابر بن سمرة، قال: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» (المصدر نفسه)، وبسند آخر عنه: «لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» (المصدر نفسه)، وبسند آخر عنه قال: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» (المصدر نفسه، ج ٦، ص ٤)، وفي رواية أحمد بن حنبل بسنده عن عامر، عن جابر بن سمرة لسوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع: «ان هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش» (ابن حنبل، د.ت، ج ٥، ص ٨٧). وقد شهد نور الدين الهيثمي بصحة حديث الاثني عشر؛ إذ ذكر ما روي عن: «أبي جحيفة قال كنت مع عمي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال: لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة وخفض بها صوته، فقلت لعمي وكان أمامي ما قال يا عم قال كلهم من قريش . رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبخاري ورجال الطبراني رجال الصحيح» (الهيثمي، ١٤٠٨ هـ، ج ٥، ص ١٩١)، وقد نقل ابن حبان الحديث في كتاب "صحيح ابن حبان" (ابن حبان، ١٤١٤ هـ، ج ١٥، ص ٤٣)، وقال البغوي: «هذا حديث متفق على صحته» (البغوي، ١٤٠٣ هـ، ج ٧، ص ٤٢٢، ح ٤١٣٢)، وقال الالباني: «هذا حديث صحيح على شرطيهما» (الالباني، ١٤١٥ هـ، ج ١، ص ٧١٩)، ورد هذا الحديث بصيغه المتعددة في

كتب الفريقين (الحاكم النيسابوري، ١٤١١هـ، ج ٣، ص ٦١٧؛ السجستاني، د.ت، ج ٢، ص ٣٠٩، ج ٣، ص ٣٤٠)، ولكننا نجد أنّ بعض علماء أهل السنة يتخبط في بيان أسماء هؤلاء الاثني عشر، حتى قال ابن عربي بعدما حاول يطبقها على من تلبس بالخلافة حقاً كان ام باطلاً، ثم قال: «وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان بن عبد الملك وإذا عددناهم بالمعنى كان معنى منهم خمسة: الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز. ولم أعلم للحديث معنى، ولعله بعض حديث. وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: كلهم من قریش» (ابن العربي، ١١٩٨م، ج ٩، ص ٦٨)، وقال ابن حجر: «قال ابن الجوزي في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك ان التخليط فيها من الرواة ثم وقع لي فيه شيء» (العسقلاني، ١٤٢١هـ، ج ١٣، ص ١٨٣)، غير أنّ المتأمل في ما ورد من بيان خصائصهم في هذا الحديث، من كونهم «لا يزال الدين قائماً» «أمان لأهل الأرض»، مع ما جاء عنه من قبيل: «فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون وأهل بيتي أمان لا متي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون» (الحاكم النيسابوري، ١٤١١هـ، ج ٣، ص ٤٥٧)، «أمان لأمتي»، «اثنا عشر قيماً لا يضرهم من خذلهم، ولا عداوة من عاداهم»، «فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها» «إن الأرض لا تخلو من حجة» (الكليني، د.ت، ج ١، ص ١٧٨)، «من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية» (المصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧٣)، وغيرها، لا يبقى مجال للشك لأن ذلك ينطبق على من يؤمن بإمامته من آل البيت عليهم السلام، كما جاء في أحاديث الإمامية الاثني عشرية، كما أنّ الاعتقاد بوجود الامام المهدي الثاني عشر عليه السلام يلتقي مع مضمون هذه الروايات الشريفة، قال الذهبي في ترجمة المنتظر: «المنتظر: الشريف، أبو القاسم، محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي طالب، العلوي الحسيني ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب بسامراء، وأنه حي لا يموت، حتى يخرج، فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً» (الذهبي، ١٤١٣هـ، ج ١٣، ص ١٢٠).

البُعد الثالث: الاعتقاد ببقائه ووجوده (عج) حياً في عالمنا هذا

إنّ من يعتقد بولادته، وأنّه هو مهدي هذه الأمة، المنتظر الحجة، صاحب العصر والزمان، لا يعتقد بوفاته أو رفعه من هذا العالم الدنيوي، وإنما يعتقد ببقائه موجوداً حياً ضمن موجودات هذا العالم الدنيوي، وأن الانتفاع به حال غيبته كالانتفاع من الشمس إذ ما حجبتها الغيوم والسحاب، عن سليمان بن مهران

الأعمش، قال: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: «كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب» (الصدوق، د.ت، ص ٢٥٣). وقد خرج من الناحية المقدسة إلى إسحاق على يد محمد بن عثمان: «...وأما وجه الانتفاع بي في غيبتني فكالانتفاع بالشمس إذا غيَّبها عن الأبصار السحاب، وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» (الصدوق، ١٤٠٥ هـ ص ٤٥٨)، وهذا ما يؤكد جواب النبي ﷺ لجابر بن عبد الله الأنصاري حينما سأله عن فائدة ذلك، فقال: «والذي بعثني بالحق إنهم ليستضيئون بنوره، وينتفعون بولايتي في غيبتة، كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب» (الأربلي، ١٤٠٥ هـ ج ٢ ص ٣١٥؛ القندوزي، ١٤١٦ هـ ج ٣ ص ٢٣٩).

وعليه فالاعتقاد بوجوده حياً راسخاً في نفوسنا؛ لما قيل بأنه هو: «الإمام الثاني عشر، حيٌّ موجود من حين ولادته، وهي سنة خمس وخمسين وميتين إلى آخر زمان التكليف، لأن كلَّ زمان لأبدٍ فيه من إمام معصوم، لعموم الأدلة، وغيره ليس بمعصوم، فيكون هو الإمام، وأما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل، لأنَّ ذلك ممكن، خصوصاً وقد وقع في الأزمنة السالفة في حقَّ السعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره (عجل الله فرجه)، وأما سبب خفائه فإما لمصلحة استأثر الله بعلمها أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأنَّ حكمته تعالى وعصمته (عجل الله فرجه) لا يجوز معهما منع اللطف، فيكون من غير العادة، وذلك هو المطلوب» (المقداد السيوري، ١٤١٧ هـ ص ١١٨)، وعن أحمد بن إسحاق الأشعري، قال: «دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف [من] بعده، فقال لي مبتدئاً: يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض مسرعاً فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيته، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته وفقه [فيها] للدعاء بتعجيل فرجه. فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحاً، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت [به] علي فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طول الغيبة يا أحمد، قلت: يا ابن رسول الله وإن غيبتك لتطول؟ قال: إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر

القائلين به ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولا يتنا، وكتب في قلبه الايمان وأيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق: هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في عليين» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٣٨٥).

البُعد الرابع: الاعتقاد بظهوره (عج)

إنَّ الاعتقاد بظهور مبني على أساس الإيمان بتحقيق وعد الله وتصديق وقوعه، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» {التوبة: ٣٣}، وقال تعالى: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين» (القصص: ٥)، هذا بالإضافة إلى ما ورد عن النبي ﷺ من الأحاديث بشأن ظهوره، ومنها حديث: «والذي بعثني بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٢٨٠)، وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عنه: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أفنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين» (ابن حنبل، د.ت، ج ٣، ص ١٧)، وجاء في غيبة الطوسي عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «المهدي من عترتي، من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان ينزل الله له من السماء قطرها، ويخرج من الأرض بذرها، فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملأها القوم ظلماً وجوراً...» (الطوسي، د.ت، ص ١٨٠)، هذا بالإضافة إلى ما جاء في الأحاديث الشريفة والتفسيرات البينة لما ذكرنا من الآيتين الشريفتين في مطلع هذا البعد، لا يبقى للشك مجالاً وللوهم طريقاً لعدم الاعتقاد بظهور، بل الثابت هو أن الاعتقاد بظهور جزء من هذه المنظومة الفكرية العقدية للدين الإسلامي.

المطلب الثاني: الأبعاد الثانوية للاعتقاد بالمهدي (عج)

يتضمن هذا المبحث مجموعة من الأبعاد العقدية المتفرعة على من يعتقد بالإمامة المهدي ﷺ، نذكرها ضمن مطالب عدة:

البُعد الاول: الاعتقاد بغيبته (عج)

تُعد الغيبة وسيلة من وسائل التدابير الأمنية في الحفاظ على بقاء المهدي ﷺ حياً؛ لأنه حجة الله في الأرض التي لا تخلو منها، قال رسول الله ﷺ: «لا تخلو الأرض من قائم بحجة» (ابن عساكر، ١٤١٥هـ ج ٥٠، ص ٢٥٥؛ الخوارزمي، د.ت، ص ٣٦٦)، ولها من الآثار والدور المهم في حفظ الأرض وأمانها، فهي كما وصفها النبي ﷺ عندما وصف أهل بيت الكرام ﷺ؛ إذ قال: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب

أهل بيتي ذهب أهل الأرض» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٢٠٥)، وقال: «لا يزال الدين قائماً إلى اثني عشر من قریش، فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها» (الطبراني، د.ت، ج ٢ ص ١٩٦)، لقوله في أهل بيته عليهم السلام: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا - وفي لفظ: ومن قاتلهم - فكأنما قاتل مع الدجال» (الذهبي، د.ت، ج ١، ص ٤٨٢)، وقال في الإمام المهدي المنتظر عليه السلام: «كيف تهلك أمة أنا أولها، وعيسى بن مريم آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها» (السيوطي، ١٤١٤هـ، ج ٢ ص ٧٤٢؛ السيوطي، ١٤٠١هـ، ج ٢ ص ٤٢٣؛ الحاكم النيسابوري، ١٤١١هـ، ج ٣ ص ٤١)، فهو وعد الله الذي وعد الله به البشرية في آخر الزمان، فهو النعمة التي من بها الله تعالى على الناس جميعاً (ينظر: سورة القصص الآية ٥)، إلا أن تحقق هذا الهدف على أرض الواقع يتوقف على توفر شرائطه، التي شاء الله عز وجل بحكمته أن تكون من طرقها الطبيعية، وضمن ما هو المألوف، لا بشكل إعجازي وخارق لما هو المعتاد، وحيث إن الله تعالى - لحكمته ولطفه بعباده - قد نصب أولياء هداة معصومين، يمثلون امتداداً طبيعياً للرسالة المحمديّة، فهم أمناء الوحي والرسالة، وحجّة الله على العباد، وهم الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الحجة المنتظر المهدي عليه السلام، ثم إن غيبة الإمام تؤمن إتيانه بالإسلام الخالص، كما أنزله الله تعالى حين الظهور؛ لأنه سوف يكون وارثاً عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام الصحيح، وتفصيله التي أملاها الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام علي عليه السلام وكتبها بخطه، بخلاف ما لو قلنا إن المهدي عليه السلام لم يولد بعد، فإنه حينئذ كيف يمكنه الإتيان بالإسلام الخالص بعد انقطاع الوحي، وكيف يحرز الإسلام الصحيح وسط هذه الاختلافات بين المذاهب، وبعد تضييع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أضف إلى ذلك أن وجود الحجة والإمام في الأرض لطف من الله تعالى - كما تقدم - وإتماماً للحجة البالغة على خلقه، أما الغيبة فهي لأسباب وظروف اقتضت ذلك، وقد تقدم ذكر بعضها.

وهذا قضاء إلهي لأبائهم عليهم السلام بعد استشهاد الإمام الحسين، كما قال هو: «... وأما علّة ما وقع من الغيبة، فإن الله عز وجل يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» (المائد: ١٠١)، إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي» (الطوسي، د.ت، ص ٢٩٢؛ الأربلي، ١٤٠٥هـ، ج ٣ ص ٣٤٠)، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه» (الصدوق، ١٤٠٥هـ، ص ٣٠٣)، وما أخرجه الأربلي عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام قال: "أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه، إلا الإمام القائم عليه السلام،

الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته، ويغيب شخصه؛ لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين، ابن سيدة الإماء، بطيل الله عمره في غيبته، ثم يظهره بقدرته...» (الأربلي، ١٤٠٥هـ ج ٣ ص ٣٢٨-٣٢٩)، وعن الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا: لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة» (المصدر نفسه، ج ٣ ص ٣٢٣)، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام: «يقوم القائم وليس لأحد في عنقه بيعة» (ابن بابويه، ١٤١٦هـ ص ١١٦؛ الكليني، د.ت، ج ١ ص ٣٤٢)، فهذه وغيرها من الأحاديث الشريفة التي جاءت تتحدث عن وقوع الغيبة وعن كشف بعض وجوه حكماتها - كما مر علينا بعض ذلك - بالإضافة الى وجود احاديث اخرى تتحدث عن حال شيعة في عصر الغيبة، فقد جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «كأنني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي، كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه، قلت له: وَلَمْ ذاك يا بن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم، فقلت وَلَمْ؟ قال: لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف» (الصدوق، ١٤٠٤هـ ج ١ ص ٢٤٥، الصدوق، ١٩٦٦م، ج ٢ ص ٢٤٧)، وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنّ لغيبته حكمة لا يعلمها إلاّ الله تعالى، ومن ارتضى من أوليائه، ومنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن للقائم مئة غيبة يطول أمدها، فسأله سدير: وَلَمْ ذاك يا بن رسول الله؟ قال: إن الله عزّ وجلّ أبى إلاّ أن يجري فيه سنن الأنبياء عليهم السلام في غيبتهم..» (الصدوق، ١٤٠٤هـ ج ١ ص ٢٤٥؛ الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٤٨٠-٤٨١)، وعليه فإن الإيمان بضرورة الإمامة، والاعتقاد بأئمة أهل البيت عليهم السلام، بمقتضى الأدلة الثابتة في محلّها، من الآيات والأحاديث، لا يبقى مجال للتساؤل، والتشكيك في وجود الإمام؛ لكونه غائباً، ولعلّ في عدم الوقوف على العلة الأساسية من الغيبة، سر من أسرار غيب الله تعالى، لم نطلعنا عليه، لا سيما مع إنشاء وتصريح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بغيبة الإمام المهدي عليه السلام، كما مرّ ذكره في رواية جابر، ورواية ابن عباس وغيرها، وفي رواية قل: «المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنييتي، أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً، تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٢٨٦؛ القندوزي الحنفي، ١٤١٦هـ ج ٣ ص ٣٨٦).

البُعد الثاني: الانتظار

الانتظار كيفية نفسانية تبعث على التهيؤ النفسي للمنتظرين؛ والانتظار ضده اليأس؛ فالعلاقة بين الانتظار والتهيؤ علاقة طردية، ألا ترى أنّه إذا كان لك مسافر تتوقع قدومه، ازداد تهيؤك لقدومه كلما قرب حينه، بل ربما تبدل رقادك بالسهاد لشدة الانتظار. (الاصفهاني، ١٤٢٢هـ ج ٢، ص ١٣٧). وكلما تفاوت مراتب

الانتظار من هذه الجهة، كذلك تتفاوت مراتبه من حيث حبك لمن تنتظره، وكلما اشتد الحب ازداد التهيؤ للحبيب، وأوجع فراقه بحيث يغفل المنتظر عن جميع ما يتعلق بحفظ نفسه، ولا يشعر بما يصيبه من الآلام الموجعة والشدائد القاسية، فالمؤمن المنتظر مولاه كلما اشتد انتظاره وازداد جهده في التهيؤ لذلك بالورع والاجتهاد وتهذيب نفسه وتجنب الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الحميدة، كل ذلك يساهم في شوقه لمولاه، ومشاهدة جماله في زمان غيبته؛ ولذلك أمر الأئمة عليهم السلام بتهذيب الصفات، وملازمة الطاعات، ففي رواية أبي بصير دلالة على توقف الفوز بذلك الأجر على تحقق مجموعة من الشروط، قال عنها الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم، فلينتظر، وليعمل بالورع، ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل من أدركه» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ج ٢، ص ٣٥٧).

كما يُسهّم الانتظار في تحقق الاطمئنان والثبات النفسي عند المنتظرين، وبذلك تزداد صلّتهم بآلامهم، حتى يتأصل إيمانهم به وبعقيدته، ويتغلغل في داخل أعماق نفوسهم، حتى يصبح راسخ فيها، لأنّ الانتظار من الركائز الأساسية التي اهتم بها القرآن الكريم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، في عملية إعداد الفرد والمجتمع، قال تعالى: «فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ» (الأعراف: ٧١)؛ ولهذا فقد أولاه النبي صلى الله عليه وآله عناية خاصة، كما يكشف عن ذلك ما نقل عنه من احاديث في الانتظار، ومنها قوله: «أفضل العبادة انتظار الفرج» (الترمذي، ١٤٠٣هـ ج ٥ ص ٢٢٦؛ الهيثمي، نور الدين، ١٤٠٨هـ ج ١٠ ص ١٤٧، السيوطي، ١٤٠١هـ ج ١ ص ١٩٢؛ الطبراني، دت، ج ١٠ ص ١٠١، وله، دت، ج ٥ ص ٢٣٠)، وفي رواية بين متعلق الفرج «أي انتظار الفرج بظهور المهدي». القندوزي الحنفي، ١٤١٦هـ ج ٣ ص ٣٩٧؛ ابن حجر العسقلاني، ١٩٧١م، ج ٣ ص ٩٣. وقال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» (السيوطي، ١٤٠١هـ ج ١ ص ٤١٧؛ ابن حجر العسقلاني، ١٩٧١م، ج ٤ ص ٣٦٢)، وعنه قال: «أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج» (ابن سلامة، دت، ص ١٠٣)، وقال: «أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج» (ابن شهر آشوب، ١٣٧٦هـ ج ١ ص ٢٧)، القاضي التنوخي، ٢٠٠٠م، ج ٣ ص ٥٢٧). وقوله «أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج» (ابن شعبة الحراني، دت، ص ٣٧)، فالانتظار يمثل عنصر التوازن في حياة المؤمن وحالة وسطى بين القنوط واليأس من روح الله، وبين حرمة الأمن من مكر الله، ولهذا نهى الحق تبارك وتعالى عن اليأس من روح الله تعالى (يوسف: ٨٧).

وعليه من خلال الانتظار يتوجه الإنسان إلى ربه، ويتمسك بآلامه، ويطلب الفرج له من الله تعالى، وكما نجد في الانتظار بأنّ واحدة من أبعاده هو الإيمان بالغيب، ومن ثم يحمل الفرد على العمل والتعبد بعقيدته، ويكون محبّاً للعدل كارهاً للظلم، وبذلك يوجّه نفسه، وسائر إخوانه المؤمنين إلى ما فيه الخير والصالح للمجتمع.

وكذلك نجد فيه أيضاً بأنه يحمل في طياته دفع المؤمن وحثه على الامتثال والالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الإلهية، ليكون فرداً صالحاً مؤهلاً للعضوية في مجتمع العدالة الكبرى، بعدما يكتسب الإرادة القوية، والإخلاص الحقيقي، الذي يؤهله للمشاركة والشرف بتحمل المسؤولية الكبيرة في اليوم الموعود، فيزداد تعلقه بالأنبياء عليهم السلام ورسالاتهم، وتجديد العهد معهم، ومع الإمام الذي يحقق أهدافهم على أرض الواقع الخارجي، وإنما يتجلى هذ، وتشعل جذوته، إذا أحس الإنسان بوجود المصلح حياً يرزق، قد حفظه الله تعالى، وادخره لإنجاز مهمة الإصلاح والتغيير الكبرى، وقد أشار القرآن الكريم لهذه الحقيقة، كما جاء عن يحيى بن أبي القاسم، قال: سألت الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» (البقرة: ٢-٣) فقال: «المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ» (يونس: ٢٠)» (الصدوق، ١٤٠٥ هـ ج ٢، ص ٣٤٠)، فإن الله تعالى قد أمر بانتظار الفرج عندما قال: «فانتظروا»، وقد جاء تأكيد هذا المضمون في بعض الروايات بعد ذكر هذه الآية: «فعليكم بالصبر، فإنما يجيء الفرج بعد اليأس» (النعمانى، ١٤٢٢ هـ ص ٨٠)، وهناك آيات تؤكد على تحقق اليوم الموعود للبشرية، من قبيل قوله تبارك وتعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور: ٥٥)، وقوله تعالى «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض...» (القصص: ٥)، وقوله تعالى «ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» (الأنبياء: ١٠٥) ولا ريب أن مضامين هذه الآيات ما يتضمن الإشارة لانتظار ظهور الإمام الحجة المهدي عليه السلام، الذي بظهوره تتحقق العدالة في كل أرجاء المعمورة، وأما الروايات الشريفة فقد تضافرت في التأكيد على أهمية وضرورة الانتظار بل وجوبه، إلى الحد الذي جعل في لسان بعض الروايات انه أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأنه أفضل العبادة، وأنه أساس من أسس الدين، وأنه أفضل وسائل التقرب إلى الله تعالى، ومن هذه الروايات:

- ١- عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أفضل العبادة انتظار الفرج» (القندوزي، ١٤١٦ هـ ج ٣ ص ١٦٩) ولا ريب في ذلك فإن انتظار الفرج يحمل في أحشائه الاعتقاد والإيمان بالإمام المهدي والذي يعد شرطاً في قبول الأعمال، فقد روي أنه: «بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نوذي بالولاية» (الحر العاملي، ١٤١٤ هـ ج ١، ح ١٠، ص ١٠، ج ٢، ص ١٨).

٢- عن الإمام علي عليه السلام: «انتظروا الفرج، ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج، الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس، والمنتظر للفرج، كالمشحط بدمه في سبيل الله» (المجلسي، ١٤٢١هـ ج ٥٢، ص ١٢٣).

٣- عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «ما أحسن الصبر، وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله عز وجل: «وارتقبوا إني معكم رقيب» (هود: ٩٣)، «فانتظروا إني معكم من المنتظرين» (يونس: ٢٠ و ١٢٠)، «فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجي الفرج على اليأس..» (المجلسي، ١٤٢١هـ ج ٥٢ ص ١٢٩)، إلى غير ذلك من الأخبار، التي تلتقي في المضمون ذاته، وسيأتي قسم آخر من هذه الأخبار.

البعد الثالث: وراثة الأرض والتمكين منها

إن من بين السنن الإلهية الثابتة، التي قال عنها الحق تبارك وتعالى: «سُنَّةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً» (الاسراء: ٧٧)، وقال تعالى: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً» (الاحزاب: ٦٢)، سنة وراثة الأرض والتمكين منها، كما جاء في قوله تعالى: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» (القصص: ٥)، وقد جاء في تفسيرها: "قال: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم". (الحويزي، ١٤١٢هـ ج ٤، ص ١١٠. ص ١٨٥)، قال الطباطبائي: «وفي نهج البلاغة: وفي نهج البلاغة: لتعطفن الدنيا عليا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلا عقيب ذلك «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»» (القصص: ٥؛ الطباطبائي، د.ت، ج ١٦، ص ١٥)، ولا نطيل؛ إذ القضية مرتبطة بالقرآن، وأنها صريحة، بأن الوراثة مصداق من مصاديق السنن الإلهية، فلسنا بحاجة إلى مزيد بحث، لأنها أشبه بالبداهية لضرورتها وثبوتها قرآنياً.

البعد الرابع: الإصلاح والتغيير

إن من يتأمل في النصوص القرآنية التي تحدثت عن الإصلاح والتغيير، يجدها أنها تحكي عن جريان سنة من السنن الإلهية، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ» (الرعد: ١١)، وقال عز وجل: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغْيُرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». (الانفال: ٥٣)، وهذا التغيير ينسجم مع قانون السنن الإلهية العام، وفيه إشارة واضحة بأن الشعوب والأمم لا تكون قادرة على تغيير واقعها ما لم تكن قبل ذلك مغيرة لذاتها، فوجوب التغيير لواقعها نتيجة لاستجابتها للمتغيرات الطارئة اللازمة لحركتها ومسيرتها التكاملية، كما يراه المختصين في الشؤون الاجتماعية، إذ يعتبرون بأن تأريخ الأمم يأتي استجابة لتحديها للظروف التي عاصرتها، وإن الإنسان هو من يحقق التقدم والحضارة بتخطي الصعوبات وتجاوز التحديات (حسين، ٢٠٠٢م، ص ٥٢٥). فالتغيير عملية تحويل من واقع إلى آخر، فإذا ما رافقته عملية

إصلاحية، فإنه سيكون تغييراً لواقع متردي إلى واقع متقدم مكمل بالنجاح والازدهار، وإنما خص الإنسان بهذه السنة الإلهية دون سائر المخلوقات الأخرى؛ لأنه موجود عاقل مختار طالب للكمال ومنازل القرب الإلهي، ولديه قدرة على التكيف مع جميع المستجدات والمتغيرات الطارئة، تكيفاً عقلياً وواعياً، لا تكيفاً غريزياً وطبيعياً، كما عليه سائر المخلوقات الحية الأخرى، فقد جاء في بيان ما يقوم به الامام الحجة عند ظهوره، الذي قال عنه: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملاها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً» (الصدوق، ١٤٠٤ هـ ج، ١، ص ٢٩٧). وهكذا هي مسألة اصلاح وتغيير الواقع الفاسد؛ ولذا ينبغي على جميع المؤمنين المنتظرين أن يهيئوا أنفسهم لساعة الظهور، ويستعدوا له استعداداً كاملاً، بالإيمان والعمل الصالح، حتى يكون على أتم الاستعداد لنصر الحق، والوقوف إلى جنب أصحابه (دعاة الإصلاح والتغيير الحقيقي)، ولا يكونوا كأهل الكوفة يوم استنهضوا الإمام الحسين عليه السلام للتغيير والاصلاح، ثم سرعان ما انقلبوا عليه يقاتلونه، كما جاء في رسالته التي تحمل التويخ لهم: «أما بعد فبنا لكم أيتها الجماعة وترحاً، حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين سلتم علينا سيفاً كان في أيماننا وحششتهم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلها لفا على أوليائكم ويذا لأعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم ولا لأمل أصبح لكم فيهم وعن غير حدث كان منا ولا رأى تقيل عنا فهلا - لكم الولايات..» (ابن شعبة الحراني، دت، ص ٢٤١). وعليه فالإمام المهدي الحجة المنتظر عليه السلام سيقوم بعملية تغيير واصلاح عام لجميع مفاصل الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية، وكأنه يأتي بدين جديد؛ لأنه يقيم الحدود المعطلة، ويكشف الأسرار المستورة، وينشر راية العدل، ويحكم بالكتاب، ويخرج كنوز الأرض.

المبحث الثالث: آثارها في حفظ الهوية الإسلامية

تتميز الهوية الإسلامية عن بقية الهويات الأخرى، بسماتها وخصائصها التي تنفرد بها عن غيرها، لما كان الاسلام متميزاً عن غيره بكونه دين الفطرة السليمة، القائم على أساس العدل والانصاف وعدم الاكراه، كانت سمات هذه تمثل هويته البارزة للأخرين؛ لأنها تكشف عن حقيقته ووجهه المشرق، وتعاليمه السامية، وشرائعه السمحاء، التي كانت إحدى بواعث الإيمان به.

ومثل هذه السمات الخاصة نجدها متجلية في الابعاد العقيدية للاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام؛ إذ العدل سلاحه، والاختيار ثوبه، والفطرة سمته، لأن الغاية منه بسط العدل، والحكم بالقسط، والقضاء على الظلم والجور، ومن هنا يكون باعثاً على الأمل في القلوب، فلا يترك طريقاً لليأس والقنوط فيها، لأن الإيمان بإمامته وعدله يتأصل في نفوس المؤمنين به، والمنتظرين لظهوره، وعندئذ لا يعد الاعتقاد به مجرد فكرة تنتظر ولادتها، بل هو واقع قائم تنتظر تطبيقه، فيه كمال الانسان، وسموه الروحي؛ لأنه محور اللطاف الإلهية، ومظهر رحمته الواسعة، ومقيم عدالته

الحقة، وناجز قدرته المطلقة، بانتظار فرجه يتحقق الأمل، ويزرع الثقة بالمستقبل، هو وعد الله الذي لا يُخلف، به بظهوره يتجلى الاسلام الحقيقي بوجه المشرق، وتعاليمه النيرة، وأحكامه العادلة. ومن هذا المنطلق كان للاعتقاد بولادته، وغيبته، وبقائه حياً، باعث على الحركة والنشاط في سلم الكمال والتكامل؛ لأنه مصدر العطاء والقوة للمنتظرين، إذ الجميع يعمل للتخلص من الظلم والاستبداد، لما يمتلكون من قوة عظيمة وقدرة كبيرة على التغيير والإصلاح، والانقلاب على الواقع الفاسد، واحلال العدل محله، إيماناً به يجعل من فكرة الغيبة واقعاً، ومن المستقبل حاضراً، فلا تعد فكرته نبوءة تنطلق الى تحقيقها وتصديقها، بل هو واقع متأصل في قلوبنا، تنطلعه في آملنا، ونجسده في حركتنا وتكاملنا، لأننا نستشعر وجوده بيننا، فإن كانت هناك غيبة فهي من جهتنا لا من جهته، وإذا كان هناك انتظار لظهوره فمن جهته، فهو يتطلع لنا وينتظر استعدادنا لاستقباله بنفوس زكية، وقلوب طاهرة، وأعمال صالحة، وأخلاق فاضلة، وبهذا فهو يعيش افراحنا واحزاننا ويكتوي بنار عذابنا ويؤسنا، هو من ينتظر اللحظة التي يؤذن له بالظهور في اوساطنا ليقطع دابر الظالمين، هو بمثابة الدم للجسد، والروح للبدن، هو الباعث على الأمل في النفوس، قال في المنتظرين له: «والذي بعثني بالحق بشيراً إنَّ الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعزَّ من الكبريت الأحمر... إنَّ هذا الأمر من أمر الله وسر من سر الله، مطوي عن عباد الله، فيايك والشك فيه» (الصدوق، ١٤٠٥هـ ص ٢٨٨)، فهو من أئمة أهل البيت عليهم السلام عدل القرآن لا يفتروا عنه حتى يردا الحوض (النسائي، ١٤١١هـ ج ٥ ص ٤٥ ص ١٣٠؛ الطبراني، ١٤٢٣هـ ص ٩٣؛ ج ١ ص ١٣١ ص ١٣٥؛ ص ٣٣)، وهم الخلفاء الذين جاء ذكرهم في حديث الاثني عشر (البغدادي، ١٤٢٤هـ ج ٥ ص ٨٧-٨٨)، وحديث السفينة (الهيثمي، ١٤٠٨هـ ج ٩ ص ١٦٨، ج ٦ ص ٨٥)، والمهدي عليه السلام آخرهم، (القندوزي، ١٤١٦هـ ج ٣ ص ٢٩٥)، هكذا اقتضت مشيئة الله وارادته أن يكون الإمام الثاني عشر منهم مصلحاً لما فسد، ومحققاً للهدف النهائي، والثمرة المرجوة من رسالات السماء وبعث الأنبياء عليهم السلام، ليسط العدل، ويحكم بالقسط (الحديد: ٢٥)، ويظهر الإسلام، وينشر الأمن والسلام في ربوع العالم، كما أخبر بذلك جده المصطفى صلى الله عليه وآله (السجستاني، د.ت، ج ٤ ص ٧١٢ ح ٤٢٧٦؛ البغدادي، ١٤٢٤هـ ج ٣ ص ٢٨ ص ٣٦ ص ٧٠؛ الحاكم النيسابوري، ١٤١١هـ ج ٤ ص ٥٥٧) قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: «رواه الترمذي وغيره باختصار، رواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار، ورجالهما ثقات». (الهيثمي، ١٤٠٨هـ ج ٧، ص ٣١٤).

ولكن هذا الأثر العظيم لظهور المهدي عليه السلام، يتوقف على توفر شرائط اقتضتها حكمة الله، على أن تكون عن الطريق الطبيعي لا عن الطريق الإعجاز، وهذا ما جرت عليه السنن الإلهية في هذا العالم؛ إذ الغاية تمييز الخبيث من الطيب (ينظر: الأنفال: ٣٧)، وليهلك من هلك وليحيي من أحيأ عن بيئة لقوله سبحانه وتعالى: «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة

ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم» (الأنفال: ٤٢)، بمثابة الامتحان والتمحيص. (ينظر: آل عمران: ١٥٤)، لكي يتبين لنا الصابرون. (ينظر: آل عمران: ١٤٠ - ١٤٢)، ونحوها من الأهداف والحكم التي يقتضيها التخطيط الإلهي في جريان السنن في هذا العالم مبني على السير الطبيعي للبشرية، إلّا في بعض الحالات الخاصة الموجبة لاقتضاء الحكمة الإلهية في تحقق الأهداف والغايات والوصول إليها عن طريق الإعجاز وخرق المعتاد، من قبيل إثبات صدق مدعي النبوة، وهكذا نستطيع الحفاظ على هوية الإسلام في خضم التحديات المعاصرة.

النتيجة النهائية

لقد اتضح لنا من خلال بسط البحث حول موضوعنا، ما خلاصته:
أولاً: إنّ وجود الإمام المهدي عليه السلام، وغيبته له أثر بالغ في إثارة الخوف والرعب في صفوف الظالمين، وهذا ما نلمسه ونشاهده بالوجدان في تصريحات كبار المسؤولين في دول العالم كأمريكا وغيرها من دول الغرب، من تخوفهم من ظهور رجل من حضارة بابل يقضي عليهم؛ لذا نجد أنهم حشدوا قواهم لمواجهة.

ثانياً: إنّ غيبته سرّ إلهي على حدّ أسرار الغيب، التي لا يكشفها الله تعالى إلّا لمن ارتضى من أوليائه، ويبقى هو الأمر الذي خفيت حكمته مثاراً للتعجب والاستغراب، فموسى عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى من أولي العزم عليه السلام، وقد أظهر التعجب مما جاء به الخضر عليه السلام، فأنا لنا ونحن القاصرون عن إدراك كنه الحقائق، حتى نأتي لنجادل فيها؟!!

ثالثاً: إنّ الانتظار للإذن الإلهي بظهوره كما يكون من طرفنا، كذلك يكون من طرف الإمام المهدي عليه السلام، ولكن لا من جهة تحقق الإذن الإلهي له، بل من جهة طهارة نفوسنا واستعدادها لتقبله والدفاع عنه، والحرص على حفظه، وطاعة أوامره.

رابعاً: إنّ لعقيدتنا فيه وما لها من أبعاد عقدية أثر في بعث الأمل والحركة والتكامل والعمل بنشاط، وغلق باب اليأس والقنوط عن أنفسنا.

خامساً: إنّ الاعتقاد بولادته وغيبته ووجوده حياً، وأن ظهوره في آخر الزمان، لا يختص بشيعته فقط، بل هي عقيدة جميع المسلمين، وغير المسلمين، مع فارق بسيط بين عبارة مهدي هذه الأمة، والمصلح العالمي، أمل جميع البشرية على مختلف قومياتها ومذاهبها وأديانها.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ابن الدمشقي الشافعي، أحمد بن أحمد، (د.ت)، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي عليه السلام، ط١، قم المقدسة، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.
- ابن العربي، أبو بكر، (١١٩٨م)، عارضة الأحوذ في شرح صحيح الترمذي، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ابن بابويه، الحسين بن علي، (١٤١٦هـ)، الإمامة والتبصرة، ط١، قم المقدسة، نشر وتحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام.
- ابن حبان، محمد، (١٤١٤هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط٢، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، (١٤٢١هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط٢، بيروت، نشر دار المعرفة.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، (١٩٧١م)، لسان الميزان، ط٢، بيروت، مؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر.
- ابن سلامة، أبي عبد الله محمد، (د.ت)، دستور معالم الحكم، ط١، بيروت، نشر مكتبة المفيد.
- ابن سلامة، محمد، مسند الشهاب، (د.ت)، تحقيق عبد المجيد السلفي، ط١، بيروت، نشر مؤسسة الرسالة.
- ابن شعبة الحراني، (د.ت)، تحف العقول، تحقيق علي أكبر غفاري، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- ابن شهر آشوب، (١٣٧٦هـ)، مناقب آل أبي طالب، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، ط١، النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية.
- ابن فارس، أحمد بن زكريا، (١٤٠٤هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: وضبط عبد السلام محمد هارون، ط١، طهران، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي.
- ابن منظور الأفرقي، محمد بن مكرم، (١٤٠٥هـ)، لسان العرب، طبع ونشر: ط١، قم المقدسة، مطبعة أدب الحوزة.
- الأربلي، علي بن عيسى، (١٤٠٥هـ)، كشف الغمة، ط٢، بيروت، نشر دار الأضواء.
- الاصفهانى، محمد تقي، (١٤٢٢هـ)، ميكال المكارم، ط٤، قم المقدسة، مؤسسة الامام

المهدي عليه السلام.

الألباني، محمد ناصر، (١٤١٥هـ)، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ط١، بيروت، نشر مكتبة المعارف.

البخاري، محمد بن إسماعيل، (١٤٠٧هـ)، صحيح البخاري، تحقيق مكتبة المنصورة، ط١، المنصورة، نشر مكتبة المنصورة، وط٣، دمشق، دار اليمامة، دمشق.

البغدادي، أحمد بن حنبل، (د.ت)، فضائل الصحابة، ط١، بيروت، دار الكتب العلمية.

البغدادي، أحمد بن حنبل، (١٤٢٤هـ)، مسند أحمد، ط١، بيروت، نشر دار صادر.

البغوي، الحسين بن مسعود، (١٤٠٣هـ)، شرح السنة، ط٢، دمشق، نشر المكتب الاسلامي.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، (١٤١٣هـ)، السنن الكبرى، ط١، بيروت، نشر دار المعارف.

الترمذي، محمد بن عيسى، (١٤٠٣هـ)، سنن الترمذي، تحقيق عبد الرحمن صمد عثمان، ط٢، بيروت، نشر دار الفكر للطباعة والنشر.

التفتازاني، سعد الدين، (١٤٠١هـ)، شرح المقاصد، ط١، باكستان، دار النعمانية.

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، (١٤١١هـ)، المستدرک علی الصحيحین، ط١، بيروت، دار المعرفة.

الحر العاملي، محمد بن الحسن، (١٤١٤هـ)، وسائل الشيعة، مؤسسة البيت لإحياء التراث، قم، ط٢.

الحسكاني، (١٤١١هـ)، شواهد التنزيل، محمد باقر محمودي، ط١، قم المقدسة، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - إيران.

حسين، عبد الباسط محمد، (٢٠٠٢م)، الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع، ط١، دار غريب للطباعة والنشر.

الحويزي، عبد علي جمعة، (١٤١٢هـ)، تفسير نور الثقلين، ط٤، قم المقدسة، نشر مؤسسة إسماعيليان.

الخوارزمي، (د.ت)، المناقب، حقيق: مالك المحمودي، ط٢، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

الدارمي، عبد الله بن بهرام، (د.ت)، سنن الدارمي، ط١، بيروت، نشر مطبعة الاعتدال.

الدمشقي، ابن عساكر، (١٤١٥هـ)، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي شيري، ط١، بيروت، دار الفكر.

- الذهبي، محمد بن أحمد، (١٤١٣ هـ)، سير أعلام النبلاء، تحقيق، إشراف وتخريج: شعيب الأرناؤوط: تحقيق: إبراهيم الزبيق، ط٩، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- الراوندي، قطب الدين، (د.ت)، الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ط١، قم المقدسة، نشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام.
- السجستاني، (د.ت)، سنن أبي داود، تحقيق عبد الرحمن صمد عثمان، ط١، بيروت، نشر دار الفكر للطباعة والنشر.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (١٤٠١ هـ)، الجامع الصغير، ط١، بيروت، دار الفكر.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (١٤١٤ هـ)، الدر المنثور، ط١، بيروت، دار الفكر.
- الصدر، محمد باقر، (١٤٢٥ هـ)، اقتصادنا، ط٢، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- الصدوق، (د.ت)، كمال الدين وتمام النعمة، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- الصدوق، (د.ت)، محمد بن علي، الأمالي، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- الصدوق، محمد بن علي، (١٤٢١ هـ)، التوحيد، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- الصدوق، محمد بن علي، (١٩٦٦ م)، علل الشرائع، ط١، النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية.
- الصدوق، محمد بن علي، (١٤٠٤ هـ)، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ط١، بيروت، مؤسسة الأعلمي.
- الصدوق، محمد بن علي، (١٤٠٥ هـ)، كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة إيران.
- الصدوق، (د.ت)، من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أكبر غفاري، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.
- الطباطبائي، محمد حسين، (د.ت)، الميزان في تفسير القرآن، منشورات جامعة المدرسين، قم، ط١.
- الطبراني، (د.ت)، المعجم الأوسط، تحقيق: إبراهيم الحسيني، ط١، السعودية، نشر دار الحرمين.
- الطبراني، (١٤٢٣ هـ)، المعجم الصغير، تحقيق: دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، نشر دار الكتب العلمية.

الطبراني، (د.ت)، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد، الثانية، ط٢، القاهرة، نشر مكتبة ابن تيمية.

الطبرسي، أحمد بن علي، (١٣٨٦هـ)، الاحتجاج، تحقيق محمد باقر الخراسان، ط١، النجف الأشرف، دار النعمان.

الطبري، محب الدين، (١٣٥٦هـ)، ذخائر العقبى، ط١، بيروت، نشر مكتبة القدس.

الطبري، محمد بن جرير، (د.ت)، دلائل الإمامة، تحقيق مؤسسة البعثة، ط١، قم المقدسة، نشر مؤسسة البعثة

الطوسي، محمد بن الحسن، (د.ت)، الغيبة، ط١، قم المقدسة، نشر المعارف الإسلامية.

عبد الوهاب، (د.ت)، شرح كلمات أمير المؤمنين، ط١، بيروت، مؤسسة الرسالة.

العسكري، أبو هلال، (١٤١٢هـ)، الفروق اللغوية، ط١، قم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، (١٤١٠هـ)، العين، تحقيق: د. مهدي المعزومي ود. إبراهيم السامرائي؛ ط٢، المدينة المنورة، نشر مؤسسة دار الهجرة.

الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد، (١٤٢٢هـ)، مصباح المنير، ط١، بيروت، نشر دار الفكر للطباعة والنشر.

القاضي التنوخي، (٢٠٠٠م)، الفرغ بعد الشدة، ط١، بيروت، دار صادر.

القبانجي، حسن علي، (١٤٠٦هـ)، شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، ط٢، قم المقدسة، مؤسسة اسماعيليان.

القندوزي، (١٤١٦هـ)، ينابيع المودة، تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني، ط١، قم المقدسة، نشر أسوه.

الكليني، محمد بن يعقوب، (د.ت)، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، ط١، قم المقدسة، نشر دار الكتب الإسلامية.

المتقي الهندي، (١٤٢٤هـ)، كنز العمال، تحقيق: بكرى صفوة البقا، ط٢، بيروت، نشر مؤسسة الرسالة.

المجلسي، محمد باقر، (١٤٢١هـ)، بحار الانوار، ط١، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر.

المعتزلي، ابن أبي الحديد، (١٩٥٩م)، شرح نهج البلاغة، ط١، بيروت، دار احياء الكتب العربية. مغنية، محمد جواد، نظرات في التصوف والكرامات، ط١، بيروت، منشورات المكتبة الأهلية،

د.ت.

المفيد، محمد بن محمد، (١٤١٤هـ)، الإفصاح، ط ٢، قم المقدسة، دار المفيد.
المقداد السيوري، (١٤١٧هـ)، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عش، ط ٢، بيروت، دار الأضواء.

المناوي، محمد عبد الرؤوف، (١٤١٥هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط ١، بيروت، دار الكتب العلمية.

النسائي، أحمد بن شعيب، (١٤١١هـ)، السنن الكبرى، عبد الغفار البنداري، ط ١، بيروت، دار الكتب العلمية.

النسائي، أحمد بن شعيب، (١٤١٦هـ)، خصائص أمير المؤمنين، تحقيق محمد هادي الأميني، ط ١، نشر مكتبة نينوى الحديثة.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، (١٤٢٤هـ)، صحيح مسلم، ط ١، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر.
النعمان، محمد إبراهيم، (١٤٢٢هـ)، الغيبة، تحقيق أكبر الغفاري، ط ٢، طهران، نشر مكتبة الصدوق، و ط ١، قم المقدسة، أنوار الهدى.

الهيثمي، نور الدين، (١٤٠٨هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط ١، بيروت، دار الكتب العلمية.
اليقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، (١٤٢٢هـ)، تاريخ يعقوبي، ط ١، قم المقدسة، نشر مؤسسة أهل البيت (عليه السلام).

المواقع الالكترونية

موقع مؤسسه تحقیقات ولي عصر، مقالة تحت عنوان (اعتراف علماء اهل السنة بولادة الإمام المهدي عليه السلام + صورة الكتب)، تأريخ النشر: ١٤ شعبان ١٤٤٤ هـ الرابط:

(https://www.valiasr.aj.com: arabic)