Journal of Contemporary Quranic Studies
https://dqm.journals.miu.ac.ir
ISSN (P): 2981-0620
ISSN (O): 2980-8871

A Critique of Colonialism and Its Confrontation with Mahdism Based on Qur'anic Verses

Zohreh Saeedi[1] ✉, **and Mohammad Hasan Borhanifar**[2]

1. Corresponding Author, PhD Candidate, Faculty of Theology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. Email: zohrehsaedi@gmail.com
2. PhD in Philosophy, Dean, International Faculty, Alborz Province, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. Email: Borhanifar@kiau.ir

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received: 03 November 2025
Received in revised form:
22 December 2025
Accepted: 22 December 2025
Available online:
01 December 2025

Keywords:
Holy Qur'an,
Colonialism,
Mahdism,
Arrogance,
The Oppressed,
Global justice.

ABSTRACT

In the history of Islamic thought, colonialism and Mahdism, as two opposing forces, have shaped the religious identity of Muslim societies. Colonialism has functioned as a symbol of domination and arrogance, seeking to weaken Islamic belief and control Muslim communities through cultural imposition, the distortion of doctrines, sectarian division, and the creation of groups. By contrast, Mahdism is a central Islamic belief: it embodies divine hope for global justice and serves as a motive force for resistance against oppression and hegemony. Using a descriptive–analytical approach and thematic analysis of Qur'anic verses, this study examines the conceptual and practical dimensions of this confrontation. The Qur'an, by emphasizing the recurring pattern of the victory of the oppressed over the arrogant, offers a divine framework for confronting injustice, marginalization, and hegemonic power. The findings show that Qur'anic teachings on Mahdism go beyond an otherworldly belief and provide a model for organizing resistance and striving to realize justice in the face of colonialism. The study also argues that the practice of colonial powers in exploiting sectarian divisions and distorting the concept of Mahdism has played an important role in suppressing Islamic awakening. It concludes that the confrontation between colonialism and Mahdism is not merely theoretical, but has had concrete manifestations in the history of anti-colonial struggles, particularly in the Shi'i world. On this basis, a renewed Qur'anic reading of Mahdism can serve as a cultural and political strategy for strengthening Islamic identity and civilizational resistance against new forms of domination.

Cite this article: Saeedi, Z., & Borhanifar, M.H. (2025). A Critique of Colonialism and Its Confrontation with Mahdism Based on Qur'anic Verses. *Journal of Contemporary Quranic Studies*, 4 (13), 9-42. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22528.1196

© The Author(s).
Publisher: Al-Mustafa International University.
DOI: https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22528.1196

Introduction

This article explains the relationship between modern colonialism and Mahdism in the Islamic world from a Qur'anic perspective. As a complex system, colonialism goes beyond occupation and economic exploitation; by distorting religious beliefs and weakening religious authorities, it targets the identity and independence of Muslim societies. In contrast, Mahdism in Shi'ism, and in some strands of Sunnism, has served as a spiritual resource for preserving identity, generating hope, and organizing anti-colonial resistance. Drawing on the Qur'anic concepts of arrogance, oppression, global justice, and divine promises, the article maps the confrontation between the discourse of Mahdism and the system of domination, and asks whether the Qur'an merely speaks of the final victory of truth or also offers practical models of resistance. Accordingly, the theoretical framework of the article is grounded in Qur'anic discourse, Imami doctrines of Mahdism, and postcolonial approaches. It understands colonialism as a cultural–ideological project set against the doctrine of Mahdism, and highlights the role of active expectation (intiẓār) in preparing the ground for civilizational reform.

Research Method

This study is of a fundamental–applied nature. At the fundamental level, it revisits the concepts of Mahdism and colonialism in light of Qur'anic teachings and the theological–social foundations of the Shi'i school, and through theoretical analysis, it reveals the discursive links between them. At the applied level, its findings can be used in analyzing the discourse of Islamic resistance, in redesigning educational programmes on Mahdism, and in strengthening cultural confrontation with neo-colonialism in Muslim societies. In this way, the article seeks to bridge the gap between traditional interpretations and social applications of the doctrine of Mahdism in the age of colonialism. Its main innovation lies in combining three approaches: first, employing thematic analysis of Qur'anic verses in an applied, resistance-oriented way; second, linking Qur'anic discourse analysis with postcolonial theory to redefine colonialism as a cultural–ideological project; and third, reconstructing the function of Mahdism as a social mechanism of resistance rather than merely a metaphysical belief.

Research Findings

In contemporary academic research, the relationship between Mahdism and colonialism within the framework of Qur'anic verses has been examined only rarely and indirectly. This fact is one of the innovative dimensions of the present article. Most previous studies have focused on only one of these two fields and have paid little attention to building a systematic and methodical connection between them, especially from a Qur'anic perspective. Although this body of work indirectly prepares the ground for the discussion, it generally lacks a coherent discursive and conceptual framework for explaining the confrontation between colonialism and Mahdism. Part of this literature deals with deviant Mahdist currents and their colonial exploitation. The article "Examining the Role of Colonialism in the Emergence of Deviant Sects in Mahdism …" studies contemporary deviant sects, their formation, methods of infiltration and recruitment, and the role of colonialism in distorting the concept of Mahdism. The book al-Imam al-Mahdi (may God hasten his reappearance) by Rasul Razavi likewise examines false claimants to Mahdiship in its eighth chapter and shows how Western colonialism used the Mahdist claims of some African Muslims as a tool for weakening Islam itself. Alongside these, works such as Mr Hempher and the analyses of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and Imam Khomeini demonstrate the relationship between colonialism and the creation or reinforcement of deviant movements such as Babism and Baha'ism, although this confrontation is rarely formulated explicitly in Qur'anic analytical terms.

Another group of studies concentrates on reinterpreting Mahdist concepts at the theoretical and political levels. The article "Analysis of the Relationship between Awaiting and Power from the Perspective of Ayatollah Khamenei" links the notion of expectation (intiẓār) in his thought to struggle and jihad for establishing the rule of religion in all spheres of life, and shows that genuine expectation requires efforts to transform a condition of social subjugation into political power—a goal achievable only through firm faith in the victory of the camp of truth and active participation in building the foundations of social power. Martin Lings's book Ancient Beliefs and Modern Superstitions (al-Mu'taqadāt al-Qadīma wa-l-Khurāfāt al-Hadītha) also offers a metaphysical framework in which Mahdism is seen not merely as an intra-Islamic belief, but as a pivotal event in the struggle between sacred tradition and the desacralized modern world—a struggle that the colonial project has intensified on a global scale. A third set of works provides the Qur'anic and theological background to the discussion. The article "Arrogance and

Oppression in the Qur'an" (al-Istikbār wa-l-Istid'āf fi al-Qur'ān) by Mahdianfar analyses the paired concepts of the oppressed and the arrogant in the Qur'an, but does not link this directly to Mahdism. Mahdist theological studies, such as Razvani's al-Ma'ūd wa-l-radd 'ala al-shubhāt ("The Promised One and the Refutation of Objections") and similar works mainly collect narrative and doctrinal views and tend to neglect social and political analysis. Likewise, works such as Tafsir al-Ayat al-Mahdawiyya fi al-Qur'an ("Exegesis of the Mahdist Verses in the Qur'an") adopt a largely descriptive approach and rarely examine the relationship between Mahdism and structures of domination in a discourse-oriented way. Some theses and seminary studies do refer, in a scattered manner, to the confrontation between Mahdism and colonialism, but they generally lack a coherent conceptual and discursive framework and do not employ discourse analysis. The existing literature, therefore, shows that, although elements of the topic are scattered across various texts, a unified Qur'anic and discursive analysis of the relationship between Mahdism and colonialism remains a major gap—and it is precisely this gap that the present article seeks to address.

Conclusion

This article has shown that the confrontation between colonialism and Mahdism is not merely a political clash or a slogan, but a struggle between two civilizational logics: one based on arrogance, oppression, and sect-making, and the other grounded in monotheism, justice, and the inheritance of the earth by the oppressed. Although the word "colonialism" does not appear in the Qur'an, its semantic structure is clearly outlined through concepts such as injustice, fitna (sedition), division, taghut (tyrannical false authority), and coercion. In contrast, Mahdism takes shape within the horizon of divine promise, global justice, and the rule of the righteous.

The analysis of the concepts of colonialism, oppression, and the savior figure, as well as the study of Shi'i exegesis, showed that Mahdism in the Qur'an and the Prophetic tradition is more than a purely unseen belief. It has the capacity to become a model for organizing the historical and identity-based resistance of Muslim societies. Neo-colonialism, on the other hand, seeks to neutralize this liberating potential by distorting Mahdist teachings, creating sects, weakening religious institutions, promoting consumerism, and using religion instrumentally. Drawing on verses about arrogance, oppression, jihad, migration, unity, and the promise of divine support, one can outline a Qur'anic

framework for resistance that rests on insight, an understanding of the mechanisms of domination, social organization, perseverance on the path of truth, and faith in the ultimate outcome of history in favour of the oppressed. In this context, expectation (intizar) in its Qur'anic–Mahdist sense is not passivity, but a form of active and civilizational preparedness for the realization of justice. The main conclusion of the article is that rereading Mahdism based on Qur'anic verses can provide an epistemic and strategic foundation for cultural and civilizational resistance by Muslims in the age of neo-colonialism, and can help reduce the gap between traditional interpretation and the social application of this doctrine.

الدراسات القرآنية المعاصرة
https://dqm.journals.miu.ac.ir

نقد الإستعمار و تقابله مع المهدوية استناداً الى آيات القرآن الكريم

زهره سعيدي[1] ✉ و محمدحسن برهاني‌فر[2]

١. الباحث المباشر، طالبة دكتوراه، كلية الإلهيات، جامعة آزاد الإسلامية، فرع كرج، كرج، إيران، البريد الإلكتروني: zohrehsaedi@gmail.com

٢. دكتوراه في الفلسفة، رئيس كلية الدرسات الدولية، جامعة آزاد الإسلامية، محافظة البرز، فرع كرج، إيران، البريد الإلكتروني: Borhanifar@kiau.ir

معلومات المقالة

نوع المقالة:
مقالة البحثية

تاريخ الاستلام:
١٢ جمادى الاول ١٤٤٧
تاريخ المراجعة: ٠١ رجب ١٤٤٧
تاريخ القبول: ٠١ رجب ١٤٤٧
تاريخ النشر: ١٠ جمادى الثانيه ١٤٤٧

الكلمات المفتاحية:
القرآن الكريم،
الاستعمار،
العقيدة المهدوية،
الاستكبار،
الاستضعاف،
العدالة العالمية.

الملخص

في تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر، شكّل النهج الاستعماري والعقيدة المهدوية كقوتين متقابلتين تأثيراً بالغاً على الهوية الدينية والسياسية للمجتمعات المسلمة. إذ مثل الاستعمار رمزاً للهيمنة والاستكبار العالمي، وسعى عبر أدواته مثل فرض الثقافة وتحريف المعتقدات الدينية وإثارة الفرقة وخلق الطوائف، إلى إضعاف أسس العقيدة الإسلامية والتحكم في المجتمعات المسلمة. في المقابل، تُعد المهدوية واحدة من أهم العقائد الإسلامية، حيث تمثل أملاً إلهياً لإقامة العدل العالمي وتُشكّل دافعاً للمقاومة الفعالة في مواجهة الظلم والهيمنة. تستند هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي-التحليلي مع الاعتماد على التحليل الموضوعي لآيات القرآن الكريم، لاستكشاف أبعاد هذا التقابل المفاهيمي والوظيفي. يقدم القرآن الكريم، عبر تأكيده على السنّة التاريخية لغلبة المستضعفين على المستكبرين، في العديد من آياته، إطاراً إلهياً للتعامل مع الظلم والاستضعاف والاستكبار. تُظهر النتائج أن التعاليم القرآنية حول المهدوية، تتجاوز كونها مجرد عقيدة غيبية، لتمثل نموذجاً فعالاً لتنظيم المقاومة والسعي نحو العدالة في مواجهة الاستعمار. كما أن السنّة التاريخية لاستغلال المستعمرين لخلق الطوائف وتحريف مفهوم المهدوية، لعبت دوراً محورياً في مواجهة الصحوة الإسلامية. وتخلص هذه الدراسة إلى أن التقابل بين الاستعمار والمهدوية لم يبقَ محصوراً في الإطار النظري، بل تجلّت آثاره الملموسة في تاريخ النضالات ضد الاستعمار، خاصة في العالم الشيعي. وبناءً عليه، يمكن اعادة القراءة القرآنية للمهدوية كاستراتيجية ثقافية-سياسية لتعزيز الهوية الإسلامية والمقاومة الحضارية في مواجهة أشكال الهيمنة الحديثة.

استناد: سعيدي، زهره و برهاني‌فر، محمد حسن (١٤٤٧هـ). نقد للاستعمار وتقابله مع المهدوية بناءً على آيات القرآن الكريم. الدراسات القرآنية المعاصرة، ٤ (١٣)، ٩-٤٢. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22528.1196

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

© المؤلفون.

المقدمة

عبر تاريخ الفكر الإسلامي، شكّل مواجهة القوى المهيمنة الخارجية أحد التحديات الأساسية للمجتمعات المسلمة. ومن بين هذه القوى المهيمنة، مثّل الاستعمار الحديث كنظام معقّد ومتعدّد الأبعاد، منذ القرن التاسع عشر فصاعداً، تأثيراً عميقاً وشاملاً على البنى الثقافية والسياسية والاقتصادية والدينية في العالم الإسلامي. لم يحاول الاستعمار، عبر الاحتلال العسكري أو الاستغلال الاقتصادي فحسب، بل أيضاً من خلال تحريف المعتقدات الدينية، وإضعاف المراجع الدينية، ونشر الأفكار الانتقائية والعلمانية، أن يجرد المجتمعات الإسلامية من داخلها ويخضعها لسيطرته.

في مواجهة هذا الضغط الاستعماري، أدّت المهدوية، كواحدة من أكثر العقائد عمقاً وانتشاراً في المذهب الشيعي وبعض أطياف أهل السنة، دوراً محورياً في الحفاظ على الهوية الدينية، وتحفيز المقاومة، واستلهام النضالات ضد الاستعمار.

تنبع ضرورة معالجة هذا الموضوع من حقيقة أنه في معظم الدراسات السابقة، تمّ تناول الاستعمار والمهدوية بشكل منفصل وفي سياقات سياسية أو عقائدية منفصلة، في حين أن التفاعل بين هذين المفهومين، لا سيما من منظور قرآني، نادراً ما خضع لتحليل دقيق ومنهجي. ومن ناحية أخرى، يمكن لدراسة الخطاب القرآني حول مفاهيم مثل "الاستضعاف" و"الاستكبار" والعدل العالمي والوعود الإلهية، أن تقدم فهماً أعمق لمكانة المهدوية في تنظيم المقاومة الحضارية للمسلمين ضد الاستعمار.

لا تكمن أهمية هذا الموضوع في بعده النظري والعقدي فحسب، بل إنه مهم من الناحية التاريخية والاجتماعية أيضاً؛ وذلك لأن فكرة المهدوية عملت في لحظات حرجة، خاصة في عصر الاستعمار، كرأس مال معنوي وحشد للطاقات في خدمة الحركات المناهضة للهيمنة. كما أن التحليل المفاهيمي والقرآني لهذا التقابل يمكن أن يساهم في إعادة القراءة الاستراتيجية لعقيدة المهدوية في مواجهة الاستعمار الجديد - بما في ذلك الاستعمار الثقافي والإعلامي والاقتصادي - وبالتالي يمهد الطريق لتعميق نهج مقاوم وقائم على العدالة في المجتمعات الإسلامية.

المسألة المحورية للمقال هي: كيف يمكن فهم وتحليل التقابل الجوهري بين خطاب المهدوية ونظام الهيمنة الاستعمارية من منظور القرآن الكريم؟ وهل تقتصر آيات القرآن على التنبؤ

بالغلبة النهائية للحق على الباطل فقط، أم أنها تقدم أيضاً أطراً عملية للمقاومة الفعالة ضد الاستعمار؟ في هذا الإطار، الأهداف الرئيسية للمقال هي: التحليل المفاهيمي للاستعمار والمهدوية بناءً على آيات القرآن، وتحليل العلاقة بينهما في المجال الاجتماعي-السياسي، وشرح آليات مواجهة الاستعمار في ضوء تعاليم المهدوية.

ينظم هذا المقال في أربعة أقسام: القسم الأول مخصص للإطار التاريخي والمفاهيمي للاستعمار والمهدوية. في القسم الثاني، يتم تحليل المفاهيم الأساسية مثل "الاستكبار" و"الاستضعاف" و"المنجي" من منظور قرآني. يتناول القسم الثالث تقابل الاستعمار والمهدوية على مستوى الخطاب والاستراتيجيات العملية، بما في ذلك صناعة الطوائف وإثارة الفرقة. وأخيراً، يخصص القسم الرابع لتلخيص النتائج وشرح الاستراتيجيات المستلهمة من القرآن لمواجهة الاستعمار وتعزيز الاعتقاد بالمهدوية.

مفاهيم الدراسة

أ. الاستعمار

كلمة "استعمار" في أصلها اللغوي مشتقة من جذر "عَمَرَ" الذي يعني الإعمار والبناء. وفي القرآن الكريم، ورد هذا المعنى في آيات مثل الآية ٦١ من سورة هود: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)، حيث يأمر الله الإنسان بإعمار الأرض. وقد ذهب المكارم الشيرازي في تفسير "الأمثل" إلى أن كلمتي "استعمار" و"إعمار" في اللغة العربية تعنيان في الأصل: تفويض عمارة الأرض إلى شخص، ويستلزم ذلك بطبيعة الحال توفير الوسائل اللازمة له، وهذا ما ذكره علماء اللغة مثل الراغب في "المفردات" والعديد من المفسرين في تفسير الآية المذكورة (الشيرازي، ج ٩، ص ١٢٩). كما أن الآيات ١٧ إلى ١٩ من سورة التوبة تقدم عمارة مساجد الله كعمل مرغوب فيه ولكن مشروط بالإيمان. إلا أن هذه الكلمة اكتسبت مع مرور الوقت معنى متناقضاً تماماً في الأدب السياسي والاجتماعي المعاصر. فأصبح "الاستعمار" في معناه الجديد يدل على الهيمنة والاستغلال والاستثمار الثقافي والاقتصادي والسياسي والديني لأمة من قبل أمة أخرى؛ وهي عملية تؤدي، بدلاً من الإعمار، إلى تدمير الاستقلال والهوية والكرامة الإنسانية.

لم تُستخدم كلمة "استعمار" في القرآن بالمعنى السياسي المعاصر، لكن المفاهيم المرتبطة بها، مثل "الاستكبار" و"الظلم" و"التفرقة" و"الإكراه" و"الفتنة"، وردت بشكل متكرر في آيات مختلفة. ومن الأمثلة على هذه الآيات:

- ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾ (البقرة: ٢٥٦)
- ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ...﴾ (النساء: ١٤١)
- ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ...﴾ (آل عمران: ١٣٧)
- ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ...﴾ (محمد: ٧)

يكمن المحور الأساسي لتحليل هذه الآيات في انتهاكها للمخطط الكوني الإلهي للمجتمع البشري، القائم على الاعتقاد الحر، والحاكمية الإلهية، والحكمة التاريخية، والعدالة. فالتجسيد الاستعماري هو نظام متناقض قائم على الإكراه، والحاكمية المغتصبة، والظلم المتكبر، والقمع، مما يجعل رفضه ومقاومته حكماً عقائدياً يتوافق مع الإرادة الإلهية الواضحة في هذه الآيات.

بشكل عام، فإن الكلمة التي استخدمها القرآن لهذا المفهوم هي كلمة "استضعاف"، التي تعبر بدقة عن هذا المعنى، أي إضعاف الآخر بمعناه الواسع: إضعاف الفكر، والسياسة، والاقتصاد، وكل شيء آخر. لقد أصبح نطاق الاستعمار في عصرنا واسعاً جداً لدرجة أن كلمة "استعمار" نفسها قد "استُعمِرت"؛ لأن معناها اللغوي قد انقلب تماماً (الشيرازي، ج ٩، ص ١٢٩).

ب. الاستضعاف

مفهوم "الاستضعاف" مشتق من جذر "ضَعُفَ" الذي يعني العجز، وفي المصطلح القرآني، يشير إلى الحالة التي يُحرم فيها الأفراد أو الجماعات من حقوقهم ويتعرضون للظلم والإهانة بسبب هيمنة خارجية أو عدم مساواة هيكلية. وردت مشتقات هذه الكلمة ثلاث عشرة مرة في القرآن. فالآيات القرآنية لا تقدم الاستضعاف على أنه مجرد عجز طبيعي، بل كنتيجة للإكراه والهيمنة.

يعتبر العلامة الطباطبائي أن "الاستضعاف" يعني الإضعاف المتعمد؛ أي أن تقوم جماعة ما بوضع أخرى تحت الضغط والقيود بحيث تفقد القدرة على الدفاع عن نفسها أو تغيير مصيرها. وتحت الآية ٧٥ من سورة النساء، يربط هذا المعنى بالبعد السياسي والاجتماعي، ويعرّف الاستضعاف على أنه نتاج هيمنة المستكبرين والحكام الجائرين. وفقاً له، تشمل هذه الكلمة كلاً من البعد الموضوعي (فقدان القوة) والبعد الإيحائي (إجبار الآخر على الضعف) (الطباطبائي، ١٩٩٧، ج٥، ص١٧).

في تفسير "الأمثل"، تم شرح الاستضعاف بشكل أكبر على أنه "الحرمان القسري من الحقوق". ففي شرح الآية ٧٥ من سورة النساء، يعتبرونه حالة تحرم فيها قوى الهيمنة الناس، من خلال أدوات القوة والضغط، من الاستقلال الفكري والحرية الاجتماعية السياسية. من وجهة نظرهم، تحمل هذه الكلمة دلالة قيمية سلبية قوية وتعبر عن ظلم هيكلي يؤدي إلى الاحتجاج والجهاد المشروع (مكارم الشيرازي، ١٩٩٥، ج٤، ص٢٤٥).

يأخذ الشيخ الطوسي في "التبيان" "الاستضعاف" بمعنى "الإهانة للقدرة الحقيقية وسلب القوة العملية". مستنداً إلى سياق الآيات، يشرح أن الاستضعاف هو دائماً نتيجة إرادة الظالمين لمنع تقدم المحرومين ووصولهم إلى أهدافهم المشروعة. النقطة المهمة في شرحه هي التأكيد على أن المستضعفين ليسوا بالضرورة ضعفاء بطبيعتهم، بل هم موضوعون تحت الضغط بسبب الظلم (الطوسي، ١٩٨٩، ج٣، ص٢٢٠). كما يعرِّف الطبرسي في "مجمع البيان" الاستضعاف بأنه "جعل القوم ضعفاء والحيلولة بينهم وبين حقوقهم"؛ أي جعل الناس ضعفاء ومنعهم من حقوقهم. يشرح أن هذه الحالة تكون غالباً مصحوبة بسلب الأمن، خلق الخوف، والمنع من الهجرة أو المقاومة. في تفسير الآية ٥ من سورة القصص، يقدم الاستضعاف كأحد الأدوات الرئيسية للفراعنة للسيطرة على بني إسرائيل (الطبرسي، ١٩٩٣، ج٦، ص٣٠٨).

وبالتالي، فإن "الاستضعاف" في معناه القرآني لا يقتصر على حالة فردية أو جسدية بحتة، بل هو مفهوم هيكلي سياسي يدل على عملية حرمان منظمة ونشطة. هذه الكلمة، من وجهة نظر المفسرين المذكورين أعلاه، تعبر عن علاقة الهيمنة والمقاومة وتشكل أساساً لشرعية حركات التحرر في القرآن.

المُنجي

المُنجي في اللغة يعني المُخلِّص والمُحرِّر. في المصطلح المعاصر، تشير هذه الكلمة إلى الشخصية الموعودة التي ستقيم العدل في جميع أنحاء العالم بظهورها في نهاية التاريخ. على الرغم من أن كلمة "المنجي" لم ترد مباشرة في القرآن، إلا أن مفاهيم مثل "ظهور الحق"، "غلبة الصالحين"، "وعد النصر"، و"وراثة الأرض" تشير بوضوح إلى فكرة المنجي.

آيات مثل:

- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ... لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (التوبة: ٣٣)

- ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...﴾ (الإسراء: ٨١)
- ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠٥)
- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا... لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النور: ٥٥)

هذه الآيات تحمل مضموماً عميقاً واحداً: وهو الصورة القرآنية للانتصار النهائي للحق وإقامة نظام إلهي عادل على الأرض. عندما تُفسَّر هذه الآيات معاً ومن خلال عدسة اللاهوت السياسي، فإنها تقدم رؤية متماسكة للآخرويات يمكن ربطها بظهور منجي؛ شخصية موعودة تتجسد وتحقق هذا الوعد الإلهي في التاريخ.

في آية سورة التوبة، لا يتم التأكيد على المهمة التاريخية للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فحسب، بل أيضاً على إرادة إلهية تفوق التاريخ: وهي الظهور الشامل لحقيقة الله في جميع مجالات الحياة البشرية. بينما تحقق هذا الأمر تحققاً تاريخياً أولياً في زمن النبي نفسه، فإن اللغة المطلقة للآية (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) تشير إلى كمال لم يتحقق بعد بالكامل. وهذا يفتح باب تفسيري يعتبر الآية تحتوي على وعد مستقبلي سيتحقق بالكامل في فترة لاحقة، ربما من خلال شخصية موجهة إلهياً تعيد إحياء وتكمل مهمة النبي على نطاق عالمي.

أما آية سورة الإسراء، فتُعرِّف الحق والباطل كخصمين كونيين تنتهي معركتهما حتماً بانتصار الحق. من الناحية السياسية والآخروية، تشير هذه الآية إلى حدث تحولي تنهار فيه الأنظمة الظالمة وتحل محلها العدالة الإلهية. في الفكر الإسلامي، ارتبطت هذه الآية بلحظات التدخل الإلهي الحاسم في التاريخ، وارتبطت بشكل خاص في اللاهوت الشيعي الآخروي بقيام المهدي (عج)، حيث تُزال القوى الظالمة ويتجلى الحكم الإلهي.

كذلك تشير آية سورة الأنبياء إلى استمرارية تقليد قديم: "وقد كتبنا في الزبور، من بعد الذكر (أي التوراة)، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون." هذا ليس مجرد موعظة أخلاقية، بل هو وعد سياسي: الحكم على الأرض سيعود في النهاية ليس للأقوياء أو الفاسدين، بل للصالحين. إحالة القرآن إلى الكتب السابقة توضح أن هذا الوعد هو جزء من خطة إلهية مستمرة تتحقق تدريجياً، لكنها مقدرة لذروة تحقق تاريخي. هذه الوراثة تستلزم إقامة نظام سياسي صالح، والذي يتجسد في أكمل صورة في اللاهوت الإسلامي الآخروي في حكم المنجي الموعود.

أما آية سورة النور، فهي ربما تكون الأكثر صراحة سياسياً من بين الآيات الأربع، لأنها تتناول مباشرة الحكم والأمن والنظام الاجتماعي. من الناحية التاريخية، حدثت تحققات جزئية في عصر الخلافة المبكر، لكن اللغة الشاملة للآية تشير إلى تحقيق أكثر اكتمالاً وديمومة؛ تحقيق يتجاوز عدم استقرار الأنظمة السياسية السابقة ويشير إلى حكم إلهي دائم، وهو ما يتوافق مرة أخرى مع مواصفات حكم المنجي.

مجتمعة، تشير هذه الآيات إلى أفق آخروي-سياسي: حين تنتصر الحقيقة الإلهية بشكل كامل، ويزول الباطل، ويرث الصالحون الأرض، ويحقق الحكم الإلهي سلاماً وعدلاً مستدامين. في اللاهوت السياسي الإسلامي، يتماشى هذا مع عقيدة المنجي الموعود (المهدي)، الذي يُرى الأداة التي سيحقق الله من خلالها وعوده القرآنية بشكل كامل. وبالتالي، فإن ظهور المنجي ليس بنية كلامية مجردة، بل هو متجذر بعمق في الرؤية القرآنية لذروة التاريخ تحت حكم الله.

الأدبيات النظرية

أ. الإطار النظري للمقالة

يمكن دراسة التقابل بين الاستعمار والمهدوية ضمن الإطار النظري لـ "خطابات متضادة في القرآن"؛ حيث يمثل الاستعمار تجلياً للاستكبار والظلم الهيكلي، بينما تمثل المهدوية تجسيداً للوعد الإلهي بالعدل وغلبة المستضعفين. يستمد هذا الإطار أسسه من المفاهيم القرآنية مثل الاستضعاف، والاستكبار، والنصر، والعدل، ووراثة الأرض.

في هذا الإطار، لم يستخدم القرآن مصطلح "الاستعمار" بالمفهوم الحديث فحسب، بل قدّم من خلال تصوره لمحاور مثل الهيمنة الظالمة، والإكراه الثقافي، وإنكار الحق، وإثارة الفرقة، أساساً نظرياً للمقاومة المؤمنة والصحوة الحضارية. المحور الرئيسي في هذا الإطار هو الوعد بالغلبة النهائية للحق على الباطل والصالحين على الطاغوت :

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (القصص: ٥)،

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا... لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ (النور: ٥٥)

ب) الأسس النظرية

تقوم هذه المقالة على ثلاثة أسس نظرية رئيسية:

١. نظرية الخطاب القرآني: وجهة نظر تعتبر القرآن ليس مجرد نص مقدس، بل خطاباً حياً للتوجيه الاجتماعي؛ يقوم هذا الخطاب على التقابل بين الحق والباطل، والاستضعاف والاستكبار، والوعود الإلهية بإصلاح العالم.

٢. الأساسات العقائدية-المهدوية في المذهب الإمامي: الاعتقاد بوجود إمام حي وغائب (عج) كحجة الله على الأرض، والذي يلعب دوراً استراتيجياً في استمرارية الهوية الدينية، والانتظار الفاعل، وتنظيم المقاومة ضد الظلم.

٣. المقارنة ما بعد الاستعمارية (Post-Colonial) في تفسير تقليد المقاومة: الاستعمار ليس مشروعاً سياسياً-اقتصادياً فحسب، بل هو مشروع ثقافي-أيديولوجي يسعى من خلال التحريف، وخلق الطوائف، والإكراه الثقافي، إلى السيطرة على المجتمعات. ويمكن أن تكون عقيدة المهدوية رداً هيكلياً على هذا الوضع.

ج) النظريات ذات الصلة

-نظرية العدالة العالمية في القرآن (بناءً على تفسير الميزان والروايات التفسيرية): التي تقول إن تحقيق العدالة ممكن فقط في سياق الإيمان، والعمل الصالح، والنصر الإلهي.

-نظرية المستضعفين ووراثة الأرض (المذهب الإمامي والرؤية الاجتماعية للشهيد مطهري): المستضعفون ليسوا ضعفاء بطبيعتهم، بل هم جماعات تعتمد على الإيمان والوعي، وسيكونون ورثة الأرض بشكل فعلي.

-نظرية الانتظار الفاعل (للإمام الخميني): الانتظار لا يعني السلبية، بل هو تمهيد سياسي واجتماعي للظهور والإصلاح الحضاري.

سابقة الدراسة

نادراً ما وُجد دراسة العلاقة بين المهدوية والاستعمار في القرآن بشكل مباشر في الأبحاث الأكاديمية المعاصرة، وهذا في حد ذاته يُعد من جوانب الابتكار في هذه المقالة. معظم الدراسات تناولت أحد هذين المجالين وفحصته من وجهات نظر مختلفة:

١. مقالة "دراسة دور الاستعمار في نشأة الفرق المنحرفة في المهدوية والتحديات المرتبطة بها" التي هدفت إلى دراسة الانحرافات الموجودة في موضوع المهدوية وتشويهها من خلال تعريف بعض الفرق في العصر الحالي، وتتبع عملية تشكيلها وتمكن قادتها وأتباعها.

٢.مقالة "تحليل العلاقة بين 'الانتظار' و'القوة' من وجهة نظر آية الله خامنئي" حيث خلص الكاتب إلى أنه في رؤية الإمام خامنئي، فإن الانتظار يعني السعي والجهاد من أجل سيادة الدين في جميع مجالات الحياة. الانتظار بهذا المعنى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم "القوة"؛ حيث أن السعي السيادة الدينية والسلطة السياسية يُعد من متطلبات الانتظار الحقيقي، وأهم مهمة للمجتمع المنتظر في عصر الغيبة هي الكفاح الهادف ضد تيار الباطل لتغيير وضع الاستضعاف الاجتماعي إلى سلطة سياسية. تحقيق هذا الهدف ممكن في ظل الإيمان الراسخ بانتصار جبهة الحق والمساهمة الفاعلة في إرساء أسس القوة الاجتماعية.

٣.كتاب "الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه" لرسول رضوي، ناقش في الفصل الثامن منه المدعين الكاذبين للمهدوية. يعتقد الكاتب أن الاستعمار الغربي اتبع أساليب متنوعة لهزيمة وتدمير الإسلام، وكان أحد هذه الأساليب هو الذي استخدمه مناضلو الاستعمار في فترة ما لمحاربة الاستعمار نفسه. كان هذا الأسلوب هو ادعاء المهدوية من قبل بعض مسلمي أفريقيا، حيث أراد الاستعمار استخدام هذه الحيلة لهزيمة الإسلام نفسه.

٤.كتاب "المعتقدات القديمة والخرافات الحديثة" لمارتن لينغز، الذي وفر في النهاية إطاراً ميتافيزيقياً شاملاً يسمح للفرد بأن يرى المهدوية ليس كعقيدة إسلامية منعزلة، بل كحدث محوري في صراع كوني بين التقليد المقدس والدنس الحديث – صراع تم تسريعه بشدة على الساحة العالمية من قبل المشروع الاستعماري.

٥. دراسات قرآنية حول الاستكبار والاستضعاف مثل: مقالة "الاستكبار والاستضعاف في القرآن" (مهديان فر، ٢٠١٩) التي تناولت التحليل المفهومي لثنائية المستضعف/المستكبر في القرآن، لكنها لا تربط ذلك بموضوع المهدوية.

٦. أبحاث كلامية حول المهدوية مثل: كتاب "علم الموعود والرد على الشبهات" (رضواني، ٢٠٠٥) وأعمال مشابهة جمعت آراء كلامية وروائية لكنها تخلو من التحليل الاجتماعي-السياسي. ودراسات شائعة مثل "تفسير الآيات المهدوية في القرآن" (العروسي الحويزي، الخزاز القمي ومفسرين آخرين) وهي ذات طبيعة وصفية في الغالب.

٧. دراسات ما بعد الاستعمار والدين: مصادر مثل مذكرات مستر همفر أو تحليلات لسيد جمال الدين الأسدآبادي والإمام الخميني﵀ تناولت العلاقة بين الاستعمار والانحرافات الدينية مثل البابية والبهائية، لكن نادراً ما تم التطرق لهذا التقابل من منظور قرآني.

٨. دراسات تقابلية حديثة: بعض الرسائل الجامعية والأبحاث الحوزية تناولت هذا الموضوع بشكل متفرق، لكنها في الغالب تفتقد لإطار مفاهيمي متماسك ولا تستخدم مقاربات تحليلية على مستوى الخطاب.

منهجية البحث

البحث الحالي هو بحث أساسي-تطبيقي. من الناحية الأساسية، تعتمد المقالة على التعاليم القرآنية والأسس الكلامية-الاجتماعية الشيعية لإعادة قراءة مفاهيم المهدوية والاستعمار، ومن خلال التحليل النظري لهذه المفاهيم، تسعى إلى الكشف عن الروابط الخطابية بينها. من الناحية التطبيقية، يمكن استخدام نتائج البحث في مجال تحليل خطاب المقاومة الإسلامية، وإعادة تصميم التعليم المهدوي، والمواجهة الثقافية مع الاستعمار الجديد في المجتمعات المسلمة. وبالتالي، يمثل هذا البحث محاولة لسد الفجوة بين التفاسير التقليدية والتطبيقات الاجتماعية لعقيدة المهدوية في عصر الاستعمار. **يتمثل الابتكار في هذه المقالة في دمج ثلاث مقاربات:** استخدام منهج التحليل الموضوعي للآيات القرآن بشكل تطبيقي ومقاوم (وليس تفسيرياً تقليدياً بحتاً)، الجمع بين منهج تحليل الخطاب القرآني ومقاربة ما بعد الاستعمار لإعادة تعريف الاستعمار كمشروع ثقافي-أيديولوجي، إعادة بناء استخدام المهدوية كآلية اجتماعية للمقاومة وليس مجرد عقيدة غيبية.

نتائج البحث

استناداً إلى التحليل الموضوعي للآيات القرآنية، ودراسة النصوص التفسيرية، والفحص التاريخي-الكلامي للمهدوية والاستعمار، يمكن تصنيف النتائج الرئيسية للبحث في أربعة محاور:

١. شرح قرآني لتقابل خطاب الاستعمار والمهدوية:**

يُظهر تحليل آيات القرآن أن الاستعمار، وإن لم يرد بالمصطلح الحديث، إلا أنه تم تصويره بوضوح في القرآن من خلال مفاهيم مثل "الاستكبار"، "الطاغوت"، "الظلم"، "الفساد"، "الإكراه الثقافي" و"التفرقة". في المقابل، يُفهم خطاب المهدوية في القرآن من خلال مفاهيم مثل "الوعد الإلهي"، "وراثة الأرض"، "نصرة المستضعفين"، "ظهور الحق"، و"العدالة العالمية."

٢. الإجابة على السؤال الرئيسي للبحث

السؤال الرئيسي: "من منظور القرآن الكريم، كيف يمكن تحليل التقابل الجوهري بين خطاب المهدوية والاستعمار؟"

التقابل بين هذين الخطابين في سياق آيات القرآن هو تقابل بين "الحق والباطل"، "الوعد والإنكار"، و"الاستضعاف والاستكبار". يقدم القرآن الاستعمار كشكل متواصل من الباطل محكوم عليه بالفناء: ﴿**وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ**...﴾ (الإسراء: ٨١). في المقابل، يمثل الظهور المهدوي تحقيق وعد يصل فيه المؤمنون إلى الحكم ويصيرون ورثة للأرض: ﴿**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا**...﴾ (النور: ٥٥)، ﴿**وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ**...﴾ (الأنبياء: ١٠٥). هذا التقابل هو في الأساس تقابل بين نظامين معرفيين وحضاريين، أحدهما يسعى للهيمنة على الأرض والإنسان، والآخر يروج للعدالة وعبادة الله.

من منظور القرآن الكريم، يمكن تحليل التقابل الجوهري بين خطاب المهدوية والاستعمار في ضوء التحليل الموضوعي للآيات القرآنية، والتحليل المقارن للخطاب، واستخدام منهج تحليل المحتوى، ضمن إطار معرفي وحضاري. لا يظهر الاستعمار بشكله الكلاسيكي والحديث كنظام سياسي-اقتصادي فحسب، بل له جذور في رؤية وجودية تعرف الإنسان ككائن لا مركزي، قائم على

الأدوات، وخدمةً للهيمنة. يعمل هذا النظام على أساس استبعاد الحق والحقيقة، والقطيعة مع الوحي، والتركيز على الاستغلال، والإضعاف، وإكراه الخطابات الزائفة. في المقابل، تنبثق المهدوية من خطاب قرآني يرى الإنسان خليفة لله على الأرض، وارثاً للتاريخ، ومحوراً لتحقيق العدالة العالمية.

في منهج التحليل الموضوعي للآيات القرآنية، يتم أولاً جمع الآيات التي تتناول محاور "الاستكبار"، "الاستضعاف"، "وراثة الأرض"، "الوعد الإلهي"، "ظهور الحق" و"زوال الباطل" لتشكيل الهيكل المفاهيمي لهذين الخطابين. آيات مثل ﴿**وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ...**﴾ (القصص: ٥)، ﴿**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...**﴾ (النور: ٥٥) – حيث قال الإمام زين العابدين عليه السلام بعد تلاوة الآية المذكورة: "هم، والله، شيعتنا أهل البيت، وسيحقق الله خلافتهم في الأرض على يدي رجل منا هو مهدي هذه الأمة" (العروسي الحويزي، ص ٦٢٠) – وكلمة (ذلك) في جملة (وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ) كما يشهد السياق تشير إلى الموعود (الطباطبائي، ج٥، ص ٢١٢)، ﴿**وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...**﴾ (الإسراء: ٨١) و ﴿**وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ...**﴾ (الأنبياء: ١٠٥) تظهر بوضوح أن في الفكر القرآني، يتم تعريف مسار التاريخ بغلبة قوى الحق والصالحين على قوى الباطل والطاغوت. يتم قطع هذا المسار ليس بسلبية بل في ضوء الكفاح، والصبر، والجهاد، والوعي، وعنصر "الانتظار" في المهدوية هو مثال للفعل النشط في هذا المسار.

في هذا التحليل، يُفهم الاستعمار في إطار المفاهيم القرآنية مثل "الاستكبار"، "الفتنة"، "الفساد"، و"الإكراه". الاستكبار في القرآن يعني التعالي الأجوف، ورفض الحق، والسعي للهيمنة غير المشروعة على الآخرين. في الآية ﴿**الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ**﴾ (غافر: ٦٠)، يتجلى هذا الاستكبار في معارضة عبادة الله، والتي في الاستعمار الجديد يمكن تفسيرها برفض الهوية الدينية واستبدالها بقيم مادية. كذلك، تظهر الآية ﴿**إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا...**﴾ (القصص: ٤) أن هيمنة الفرعونية قامت على التفرقة، والظلم، واحتقار المستضعفين، وهو أمر يتطابق تماماً مع بنية الاستعمار الغربي.

في المقابل، يتموضع خطاب المهدوية في القرآن في مفاهيم "الوعد"، "العدل"، "الخلافة"، "وراثة الأرض" و"النجاة الإلهية". الوعد الإلهي في الآية ﴿**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا...**﴾ مع التأكيد على خلافة الصالحين على الأرض، يظهر أن تحقيق العدالة ممكن فقط في إطار نظام إلهي. هذا

الوعد له مفهوم يتجاوز مجرد التنبؤ بنهاية التاريخ ويعمل كاستراتيجية تربوية-حضارية لبناء النظام في المجتمع الديني. أيضاً في الآية ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ...﴾ (التوبة: ٣٣) تم التحدث صراحة عن سيادة دين الحق على سائر المذاهب، والذي يرتبط تحقيقه في الرؤية الشيعية بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه.

إذا استخدمنا منهج التحليل المقارن للخطاب، يمكن اعتبار الاستعمار والمهدوية كخطابين متنافسين في التاريخ الحضاري للإنسان. يرى خطاب الاستعمار نفسه في موقع السيادة، ويمتلك حق الهيمنة ويعرف الهوية العالمية، بينما تؤكد المهدوية كخطاب إلهي على نفي الهيمنة غير الإلهية، ومشاركة المستضعفين، والعدالة الاجتماعية، والتحرر من الطاغوت.

٣. الإجابة عن الأسئلة الفرعية

أ) كيف عمل الاستعمار على تغيير الهوية الدينية والثقافية للمجتمعات الإسلامية؟

لم يكتفِ الاستعمار في عملية هيمنته على المجتمعات الإسلامية باحتلال الأراضي ونهب الموارد فحسب، بل عمل بشكل هادف ومنظم على تغيير الهوية الدينية والثقافية للمسلمين. لم يكن هذا التغيير سطحياً أو سياسياً فحسب، بل كان معرفياً وعقائدياً بعمق. بإدراكه للتأثير الأساسي للدين في تشكيل الوعي الجمعي والتماسك الحضاري للمسلمين، شن الاستعمار حرباً خفية على أسسهم العقائدية، ولا سيما عقيدة المهدوية كرمز للأمل والعدالة والمقاومة التاريخية.

كانت إحدى أولى وأهم استراتيجيات الاستعمار هي "تحريف المفاهيم الدينية". أدرك المستعمرون جيداً أن فكرة المهدوية، إذا بقيت في سياقها الأصيل القرآني والروائي، يمكن أن تتحول إلى قوة مُنهضة. ومن ثم، باستخدامهم لمثقفين تابعين أو علماء بلاط، قاموا بتغيير مفهوم "الانتظار" من معناه الأصيل الذي يعني الاستعداد، والإصلاح الفردي والاجتماعي، وتهيئة الأرضية لتحقيق العدالة العالمية، إلى مفهوم سلبي وصبور وخالٍ من الفعل. مهد هذا التحريف الطريق للامبالاة الاجتماعية، وتقبل الوضع الراهن، والاستسلام لهيمنة الأجانب. في الآية ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ...﴾ (التوبة/٣٢)، يقدم القرآن هذا الجهد كمثال لمحاولة خصوم الدين إطفاء نور الله؛ تحريفٌ لا يغير المفاهيم فحسب، بل يغير الأهداف الدينية أيضاً.

الفكر الغربي يسعى أساساً إلى إيجاد الإنسان الشرقي السلبي من خلال تحريف المفاهيم الدينية في قالب تفسيرات علمانية، خاصة عندما يتابع ذلك من خلال توجه المثقفين نحو الغرب. بناءً على تفسير آيات من القرآن، يعتقد العلامة الطباطبائي أن هذا النوع من السلوك السلبي ناتج عن قبول ولاية اليهود والنصارى (قادة الغرب). وهو تحت الآية ٥١ من سورة المائدة: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ**﴾، يكتب نقلاً عن مجمع البيان: "اتخاذ" (في الآية) يعني الاعتماد على شيء، بحيث يعتمد عليه الشخص ويطمئن إليه في عمل ما، فيدخره له. لم يقيد الله سبحانه مسألة الولاية في الجملة قيد البحث بأي من الخصوصيات أو القيود، بل قال بشكل مطلق: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم؛ لذا فإن الآية الشريفة مطلقة من هذه الناحية. يُفهم من الآية التالية التي تقول: ﴿**فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ**...﴾ أن المقصود بالولاية هو نوع من القرب والاتصال يتناسب مع حجة ذوي القلوب المريضة، وهو أن اليهود والنصارى كانت لهم دولة وسلطة كان يخشاها مسلمون ذوو قلوب مريضة من أن يُقهَروا تحت سيطرتهم".

في مكان آخر من الميزان، يشرح العلامة الطباطبائي طريقة المستعمرين بوضوح: "وبعيني وروحي، إذا قام دارس متأمل بدراسة التاريخ الاجتماعي للغربيين منذ بداية النهضة الحديثة في أوروبا وراقب وتأمل في طريقة تعاملهم مع الأمم الضعيفة والعاجزة، فخلافاً لادعاءاتهم الظاهرية التي لا تريد إلا الرحمة وخير البشر، والتي تبذل فيه أموالها وأنفسها في سبيل حرية الإنسان وتحريره وإنقاذ المظلومين وكسر قيود العبودية والأسر، لن يجدهم إلا أفراداً يسعون كل يوم باسم معين لاستعباد الأمم الضعيفة. يوماً عن طريق القهر والغلبة، ويوماً آخر عن طريق الاستعمار؛ يوماً بدعوى الملكية، ويوماً آخر بدعوى الوصاية والرعاية؛ يوماً باسم حفظ المصالح المشتركة، ويوماً آخر باسم المساعدة في الحفاظ على استقلال بلد آخر؛ يوماً باسم حفظ السلام والأمن ودرء التهديدات، ويوماً آخر باسم الدفاع عن الطبقات المحرومة، وكل يوم بحجة. والمجتمعات التي لها مثل هذه الصفات، يقرها الفطرة الإنسانية بالصلاح، ولن تحكم بسعادتها، حتى لو تم التغاضي عن حكم الدين والوحي والنبوة فيما يتعلق بمعنى السعادة." الطباطبائي، ج٤، ص ١٠٦ - ١٠٧

الطريقة الثانية: صناعة الطوائف (التفرقة المذهبية)

في القصص القرآني، تُطرح صناعة الطوائف أيضًا كأداة سياسية. فقد جعل فرعون «أَهْلَهَا شِيَعًا» (سورة القصص: ٤)، أي قسم الناس إلى شيع وفصائل حتى يتمكن من الهيمنة عليهم بشكل أفضل. وهذا هو بالضبط نموذج «فرّق تَسُد» الذي تكرر في الاستعمار الحديث. وهذا يُظهر أن صناعة الطوائف ليست مجرد انحراف عقدي، بل هي أداة لتثبيت الهيمنة السياسية.

من منظور علم السياسة، يُعد تقسيم المجتمع إلى هويات متعادية أحد الأدوات الكلاسيكية «لحفظ السلطة». في هذا النموذج، يقوم الحاكم بـ:

-تحديد الانقسامات القائمة (الإثنية، المذهبية، الطبقية).

-وتسليط الضوء على هذه الانقسامات.

-بهذه الطريقة، يضعف التماسك الوطني والقدرة على التعبئة ضد السلطة، ونتيجة لذلك، تضطر الجماعات للتعاون تكتيكيًا مع السلطة المركزية من أجل البقاء.

هذا هو بالضبط ما استخدمه المستعمرون الحديثون تحت شعار "Divide and Rule " (فرّق تَسُد). في العالم الإسلامي، كانت صناعة الطوائف غالبًا بدعم خارجي. خير دليل على ذلك نشأة البابية والبهائية في القرن التاسع عشر بدعم مباشر من حكومة القيصرية الروسية ثم بريطانيا. هذه الطوائف، بالتركيز على استبدال «المهدي الديني» بـــ «قادة جدد» (مثل الوهم بنابليون بونابرت)، قد أفرغت عمليًا عقيدة الغيبة والانتظار من مضمونها، وجعلت المجتمع بلا حماية في مواجهة الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي. وقد تكرر المسار نفسه مع الوهابية؛ طائفة دعمتها بريطانيا عسكريًا، ولم تعارض فقط عقيدة المهدوية، بل انخرطت أيضًا في مواجهة شعائر الشيعة وتدمير الرموز الدينية. هذه الإجراءات تمثل مثالًا واضحًا على ﴿**إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا**...﴾ (سورة الأنعام: ١٥٩)، حيث يُلقى التفرق المذهلي ليس من داخل الدين، بل من خارجه وبأهداف سياسية واستعمارية.

إن صناعة الطوائف لها وظيفة أيديولوجية أيضاً: فهي تضفي الشرعية على سلطة الحاكم (عبر الإيحاء بأنه "لو لم نكن موجودين، لأبادت هذه الجماعات بعضها بعضاً")، وتُشغل الناس بالنزاعات الداخلية بدلاً من محاربة السبب الرئيسي للظلم ، وخلق صورة للعدو الداخلي لتبرير القمع.

الاستراتيجية الثالثة للاستعمار: "إضعاف العلماء والمؤسسات الدينية"

كانت المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وخاصة الحوزات العلمية، حافظة للتقليد المهدوي ومراكز للصحوة الدينية. قام الاستعمار بإضعاف دور هذه المؤسسات من خلال إنشاء شبكات تعليمية بديلة (مثل المدارس الحديثة العلمانية)، ومن خلال تقويض المكانة الاجتماعية للعلماء via السخرية، والتحقير، وأحيانًا الإغراء بالمال. من ناحية أخرى، بعض العلماء المرتبطين بالسلطة، عن وعي أو غير وعي، شاركوا في عملية تحريف المفاهيم. يمكن تفسير هذه العملية من منظور القرآن بمفهومي "تَقْطِيعُ الْحَقِّ" (سورة البقرة: ٨٥) و «اشتراء بآيات الله ثمناً قليلاً» (سورة التوبة: ٩)؛ حيث يصير الحق مُتَّجَرًا به، موضوعًا للسكوت والتحريف.

الأداة الرابعة للاستعمار: «ترويج ثقافة الاستهلاكية، والتبعية، والترف»

وهي التي أقصت تدريجيًا قيم الزهد، والقناعة، والعدالة، والمقاومة. سعى الاستعمار إلى تجريد المسلمين من الثقة الحضارية الذاتية، وعبر الأنظمة التعليمية الغربية، والإعلام، والسلع، وأسلوب الحياة، غيّر عقلية وذوق المسلمين. هذا المشروع الحضاري، بوعد الرفاهية الظاهرية، احتقر مفاهيم أساسية مثل «انتظار الفَرَج»، و«الصبر»، و«القناعة». يذكر القرآن هذا الوضع بكلمات مثل «إعراض»، و«لهو»، و«غرور». فالآية ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ...﴾ (سورة الحجر: ٣) تقدم صورة معبّرة عن حالة ينشغل فيها الإنسان بالاستهلاك والملذّات، فيغفل عن هدفه الأسمى ومعنى وجوده.

الاستراتيجية الخامسة: «توظيف الدين أداةً لشرعنة الهيمنة»

ربما تكون الخامسة هي الأخطر؛ إذ عرف الاستعمار جيدًا أن الدين في المجتمعات الإسلامية لا يمكن تجاهله، لذا سعى، بدلاً من إنكاره الصريح، إلى استبداله بصيغ محرَّفة ومجردة من الفاعلية. فُعّمت أحكام الشريعة بقراءة محايدة، خاوية من العدالة وغير مبالية بالهيمنة، وتحول الدين إلى أداة في خدمة النظام القائم. وهذا هو ما يسميه القرآن «الفتنة». في الآية ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً...﴾ (سورة الأنفال: ٢٥)، يُحذَّر من أن عدم مواجهة الفساد والانحراف يعني أن تعم فتنته الجميع؛ وهذه الفتنة هي من نوع النفوذ الثقافي، والتحريف الديني، وتثبيت الهيمنة من الداخل.

بشكل عام، يُظهر التحليل التاريخي والقرآني أن الاستعمار، في عملية دقيقة وتدريجية، لم يحاول إفراغ عقيدة المهدوية من مضمونها عبر الاحتلال العسكري فحسب، بل أيضًا عبر تغيير الخطاب، وتحريف المعنى، وإعادة صناعة دين منقاد بلا مقاومة. إن الخطاب القرآني، من خلال طرح مفاهيم مثل «الصبر»، و«البصير»، و«وراثة الأرض»، و«غلبة المستضعفين»، و«حاكمية دين الحق»، يرسم بوضوح طريق مواجهة هذا المشروع؛ مشروع لا يمكن مقاومته وإعادة البناء في وجهه إلا بإحياء خطاب المهدوية في سياقه القرآني الأصيل.

إطار المواجهة: أطر عملية للمقاومة الفعالة

وردًا على سؤال: أي أطر عملية تقدم للمقاومة الفعالة في وجه الاستعمار؟ فإن القرآن الكريم، بصفته كتاب هداية، لا يقتصر على عرض تعاليم عامة أو وعود أخروية فحسب، بل يقدم أيضًا أطرًا عملية واستراتيجية محددة لمواجهة الظلم والاستكبار والاستعمار - بوصفها تجليات تاريخية وحضارية للباطل. وتشكل هذه الأطر، بالارتكاز على مفاهيم أساسية مثل الإيمان، والصبر، والجهاد، والهجرة، والأمر بالمعروف، والوحدة، ووراثة الأرض، نظامًا مقاومًا قادرًا على التكيف مع ظروف تاريخية وحضارية مختلفة. ويُبيِّن تحليل المحتوى للآيات المتعلقة بمواجهة الظلم والاستكبار في القرآن أن محور المقاومة الفعالة في وجه الاستعمار يقوم على نظام معنوي-عملي يتكون من «البصيرة»، و«التنظيم»، و«تحمل المشاق»، و«الاستعداد للتغيير».

أولى دعامات هذا الإطار هي "معرفة العدو والبصيرة في وجه فتنه". ففي القرآن، يُقدم الاستعمار بمصطلحات مثل «الاستكبار»، و«الطاغوت»، و«المفسد»، و«الفتان»، وهذا يدل على أنه بدون فهم دقيق لآليات السيطرة، فإن مواجهتها ليست ممكنة.. وتكشف الآية ﴿**إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً**...﴾ (سورة القصص: ٤) بوضوح كيف فرض فرعون سيطرته عبر إثارة الفرقة واستخدام سياسات تمييزية. هذه هي نفس سياسة «فرّق تَسُد» التي استخدمها الاستعمار الحديث. لذا، فإن أولى خطوات المقاومة هي الفهم الدقيق لآلية الهيمنة وكشف وجهها الحقيقي.

الثاني: الاستعداد الدائم للجهاد والتضحية في سبيل الله

العنصر الثاني في الإطار المقاومي القرآني هو "الاستعداد الدائم للجهاد والتضحية في سبيل الله". تحدد الآية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ...﴾ (سورة النساء: ٧٦) هذا التصادم الجوهري. فالذين آمنوا يجب أن يقفوا في المسار الإلهي، حتى لو كلفهم أرواحهم، في مواجهة جبهة الطاغوت. الجهاد بهذا المعنى ليس مجرد كفاح عسكري فحسب، بل يشمل أيضًا المقاومة العلمية، والثقافية، والإعلامية، والاقتصادية. لقد حقق الاستعمار هيمنته الناعمة عبر إضعاف الجبهة الثقافية للمسلمين ونشر مفاهيم منحرفة، وفي المقابل، يطالب القرآن بإعادة بناء القوة الإيمانية-الاجتماعية للأمة للمقاومة الفعالة.

الثالث: الهجرة من دائرة الهيمنة إلى دائرة المقاومة وتشكيل الهوية المستقلة

الاستراتيجية القرآنية الثالثة هي "الهجرة من حيز الهيمنة نحو حيز المقاومة وتشكيل الهوية المستقلة". في العديد من الآيات، لم تُقدّم الهجرة فقط بمعنى مغادرة الأرض physically ، بل أيضًا كقطع لولاية الطاغوت والانضمام إلى جبهة الإيمان. في الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...﴾ (سورة النساء: ٩٧) يتم توبيخ الذين عاشوا في أرض الهيمنة ولم يسعوا للتغيير. تظهر هذه الآية أن البقاء في البيئة الاستعمارية وقبول السكون والسلبية مرفوض من منظور القرآن، وتُعد الهجرة فعلًا فعالاً لتعزيز الإيمان وبناء مجتمع بديل.

الرابع: التأكيد على الوحدة والتماسك الداخلي للأمة الإسلامية في مواجهة العدو المشترك

العنصر الرابع هو "التأكيد على الوحدة والتماسك الداخلي للأمة الإسلامية في مواجهة العدو المشترك". يقدم القرآن في الآية ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (سورة الأنبياء: ٩٢) وفي الآية ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا...﴾ (سورة آل عمران: ١٠٣) وحدة الأمة كشرط أساسي للعزة والانتصار. لطالما سعى الاستعمار، عبر صناعة الطوائف والحدود العرقية واللغوية والمذهبية، إلى وضع المسلمين في مواجهة بعضهم البعض ومنعهم من التركيز على العدو المشترك. لن تكون المقاومة الفعالة للاستعمار ممكنة إلا إذا حقق المجتمع الديني تماسكًا روحيًا واجتماعيًا قائمًا على هوية إيمانية مشتركة وفي ظل قيادة صالحة.

العنصر الخامس، وربما الأهم في المقاومة القرآنية، هو "الإيمان بالوعد الإلهي والصبر في طريق تحقيقه". يخلق الاستعمار، عبر إطالة أمد عملية هيمنته، نوعًا من اليأس والاستسلام النفسي لدى الأمم؛ لكن القرآن يحطم هذا اليأس ويحول المقاومة، عبر تكرار وعد النصر للمؤمنين، إلى ظاهرة ممكنة وضرورية. في الآية ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ (سورة النور: ٥٥) تم التعبير عن وعد الخلافة على الأرض، والأمن الديني، وسيادة التوحيد كنتيجة للإيمان والعمل الصالح. هذا الوعد هو أساس تشكل الرجاء الإلهي والانتظار الفعال في قلوب المجاهدين.

في تحليل محتوى النصوص القرآنية، إذا قمنا بتحليل تردد كلمات مثل «الصبر»، و«الجهاد»، و«القوم»، و«النصر»، و«الوراثة»، و«المستضعف»، و«الاستكبار»، و«الظلم» في الآيات محل الدراسة، فسنجد أن هذه الكلمات وردت في سياقات تشير جميعها إلى بناء خطاب مقاومي متماسك. من ناحية أخرى، تم استخدام صفات سلبية مثل «التفرقة»، و«الفتنة»، و«الإعراض»، و«الفساد»، و«الطغيان» لوصف البنى الطاغوتية والاستعمارية. يقدم هذا التمييز المعجمي والمفاهيمي إطارًا واضحًا لإعادة بناء الهوية الإيمانية في عصر الهيمنة.

القرآن في مواجهة الاستعمار، لا يأمر بالمعرفة والمواجهة فحسب، بل يطلب من متلقيه بناء هوية جديدة مقاومة؛ هوية تقوم على الإيمان، والعقلانية، والفعل الاجتماعي، والرجاء بالمستقبل، وتسير في طريق ظهور العدالة العالمية. هذا الإطار متجذر في الفهم القرآني للتاريخ؛ تاريخ شهد دائمًا صراع الفراعنة والأنبياء مثل موسى، والمستكبرين والمستضعفين، والوارثين الشرعيين للأرض وغاصبيها. لذلك، فإن إجابة القرآن على الاستعمار ليست مجرد نفي له، بل تقديم نموذج بديل لبناء عالم عادل ومتصل بالوعد الإلهي.

المهدوية والاستعمار في بعض التفاسير الشيعية

تمثل نقاط التقاطع بين المهدوية والاستعمار في التفسير الشيعي مجالاً ذا صدى تاريخي وكلامي وسياسي عميق. إن مسألة كيف أجابت التفاسير القرآنية، من خلال انخراطها بعقيدة المهدوية، على التحديات الاجتماعية-السياسية للاستعمار، هي مسألة محورية لفهم التاريخ الفكري للفكر الشيعي الحديث والكلاسيكي. تقدم أربعة تفاسير كبرى - تفسير "نمونة" (المثل الأعلى) لآية الله مكارم الشيرازي، و"الميزان في تفسير القرآن" للعلامة طباطبائي، و"مجمع البيان

في تفسير القرآن" للشيخ الطبرسي، و"التبيان في تفسير القرآن" للشيخ الطوسي – رؤى مهمة حول كيفية ربط المفسدين بين الوعد الأخروي للمهدي والتجربة التاريخية للظلم والعدوان الاستعماري.

ظهر الاستعمار كقوة عالمية في وقت تزامن مع الجهود الحديثة لتفسير أو إحياء المهدوية، ليس فقط كوعد ميتافيزيقي للخلاص المستقبلي، بل أيضًا كاستراتيجية سياسية واجتماعية للمقاومة. هذه التفاسير الأربعة، التي كُتبت في فترات مختلفة، تُظهر جماعيًا العلاقة المتعددة المستويات بين تفسير النصوص الدينية، ولاهوت الأمل، والمقاومة الاجتماعية–السياسية.

يتبنى تفسير "نمونة" لآية الله مكارم الشيرازي، الذي كُتب في أواخر القرن العشرين متأثرًا بعمق بالسياق الإيراني ما بعد الاستعماري، نهجًا صريحًا في سعيه لربط الإسكاتولوجيا (علم الأخرويات) القرآنية بالنضالات المعاصرة ضد الإمبريالية. عند مناقشته للآيات المتعلقة بالعدالة الإلهية وإقامة الحق على الأرض، يفسرها مكارم الشيرازي باستمرار في ضوء عقيدة الظهور النهائي للمهدي. على سبيل المثال، في مناقشته للآية ٥ من سورة القصص، يؤكد أن هذا الوعد ليس تاريخيًا فحسب بل هو أخروي، وسينتهي في النهاية إلى الحكم العالمي للمهدي. ومع ذلك، يضع آية الله مكارم هذه العقيدة في التاريخ المعاش للمسلمين تحت الهيمنة الاستعمارية. فهو يجادل بأن القوى الاستعمارية سعت إلى إضعاف المهدوية عن طريق تقديمها كأسطورة أو خرافة من أجل تقويض روح المقاومة among المسلمين. بالنسبة لآية الله مكارم، فإن الإيمان بالمهدي هو في جوهره شكل من أشكال التمكين المضاد للاستعمار، لأنه يغرس في المظلومين أملًا يتجاوز اليأس ويحفز على الصمود في وجه الاستغلال الإمبريالي (مكارم شيرازي، ١٣٧٢ هـ ش). يؤكد تفسيره بشكل متكرر أن الاستعمار ليس عسكريًا واقتصاديًا فحسب، بل هو أيضًا أيديولوجي، ويهاجم المعتقدات الدينية لتمهيد طريق الهيمنة. وبالتالي، فإن تفسيره للمهدوية مُحدث عمدًا: في حين ركزت التفاسير الكلاسيكية على الصبر الروحي والانتظار الأخروي، يؤكد مكارم على المقاومة النشطة والاستعداد، محولاً المهدوية إلى عقيدة للتعبئة ضد الهيمنة الاستعمارية (سبحاني، ١٣٩٣ هـ ش).

يقدم العلامة طباطبائي في "الميزان" منهجًا أكثر فلسفية وأقل صراحة سياسية، على الرغم من أن تحليله مع ذلك يحتوي على ردود ضمنية على الوقائع الاستعمارية. الهرمنيوطيقا (علم التأويل) الخاصة بطباطبائي تقوم على "تفسير القرآن بالقرآن"، وتفسيره للآيات المتعلقة بالسيادة الإلهية يؤكد على الحتمية الميتافيزيقية لوعد الله بإقامة الحق. في مناقشة آيات مثل الآية ٢٤ من سورة النور،

يتوسع العلامة طباطبائي في الأسس الكلامية للخلافة (الاستخلاف) ويفسرها على أنها تتجه نحو التحقق النهائي للعدالة تحت قيادة المهدي. على الرغم من أنه لا يناقش الاستعمار صراحة دائمًا، إلا أن كتاباته ظهرت في وقت واجهت فيه إيران نفوذًا غربيًا مكثفًا، ويمكن النظر إلى مشروعه الفكري لترسيخ الاعتقاد الشيعي في أسس عقلانية وفلسفية وقرآنية كدفاع فكري مضاد للاستعمار بحد ذاته. لقد رأى أن القوى الاستعمارية تحاول زرع بذور الشك في الإسكاتولوجيا الإسلامية واختزال الوعود القرآنية إلى أحداث تاريخية، لكنه قاوم هذا الاختزالية بتأكيد الاتساق المنطقي للمهدوية ضمن الكونية القرآنية. علاوة على ذلك، ينتقد طباطبائي الأيديولوجيات الثورية الماركسية والعلمانية التي غالبًا ما صُدرت إلى الأمم المستعمرة في منتصف القرن العشرين كبديل للدين. في مواجهة هذه الأيديولوجيات، يصر على أن التحرر الحقيقي يتطلب الهداية الإلهية التي تبلغ ذروتها بقيادة المهدي (طباطبائي، ١٩٧٢). إنه يعيد بناء **اللاهوت الشيعي** ليتمكن من **الصمود أمام الانتقادات الغربية** حول عدم عقلانيته، وفي الوقت نفسه، يحافظ على **الأمل المهدوي الأخروي** (نصر، ٢٠٠٦).

في المقابل، كُتبت التفاسير الكلاسيكية مثل "مجمع البيان" للطبرسي و"التبيان" للطوسي قبل قرون عديدة ومنذ زمن طويل سبق الاستعمار الحديث. ومع ذلك، فإن معالجتهما لعقيدة المهدوية وضعت أساسًا كلاميًا يمكن للمفسرين اللاحقين تكييفه مع السياقات الاستعمارية.

في "مجمع البيان" الذي أُلِّف في القرن الثاني عشر، يفسر الطبرسي بشكل متكرر الآيات المتعلقة بالعدالة الإلهية والانتصار النهائي للحق في ضوء الإمام الموعود. فيما يخص الآية ٣٢ من سورة التوبة، يجادل بأن اكتمال النور الإلهي النهائي يتحقق من خلال ظهور المهدي. على الرغم من أن الاستعمار لم يكن واقعًا سياسيًا في سياقه، إلا أن الطبرسي كان يكتب في فترة شهدت الغزوات الصليبية والصراعات المذهبية الداخلية، وهي ظروف عانى فيها المسلمون من أشكال الهيمنة الخارجية. لذلك، يربط تفسيره بين مفهوم الانتظار (الانتظار) والصبر في وجه الظلم، ويربط بشكل ضمني بين الأمل الأخروي والمقاومة الدنيوية (الطبرسي، ١٤٠٨ هـ). وقد أعاد الباحثون اللاحقون قراءة هذه التفاسير بأثر رجعي كروايات مبكرة للمقاومة، وأظهروا كيف يمكن إعادة توظيف التفسير الكلاسيكي في النضالات المضادة للاستعمار في العصر الحديث.

أما "التبيان" للشيخ الطوسي، وهو تفسير شيعي أقدم يعود إلى القرن الحادي عشر، فإنه يلفت الانتباه بمنهجه المنهجي والعقلاني في التفسير. يفسر الطوسي، مثل الطبرسي من بعده، الآيات المتعلقة بالوعد والخلافة كإشارات إلى الظهور النهائي للمهدي. في تحليل الآية ٥ من سورة القصص، يؤكد أن المستضعفين سيرثون الأرض في النهاية، ويربط هذا مباشرة بالتقاليد الشيعية حول القائم. بالنسبة للطوسي، تمثل المهدوية عقيدة إيمانية ومنظارًا يمكن من خلاله فهم وعود العدالة في القرآن. بينما لا يذكر الاستعمار صراحة، إلا أن مبادئه الهرمنيوطيقية تؤكد أن التعاليم الأخروية ليست أساطير غير عقلانية، بل هم قراءات متماسكة متجذرة في التقاليد المنقولة والعقل. أصبح هذا الدفاع العقلاني عن المهدوية حيوياً في القرون اللاحقة، عندما صور الخطاب الاستعماري المهدوية على أنها جبرية غير عقلانية. لذلك، فإن إصرار الطوسي على الأسس العقلانية قدم بشكل غير مباشر أدوات للمفكرين الشيعة لرفض الانتقادات الاستعمارية بعد قرون (الطوسي، ١٣٧٢). وقد جادل الباحثون المعاصرون بأن المنهجية العقلانية في "التبيان" تمثل شكلاً مبكراً من أشكال المقاومة المعرفية، بمعنى أنها أضفت الشرعية على علم الآخرة الشيعي ضمن الأطر الفلسفية (مدرسي، ١٩٩٣).

إن تقارب هذه التفسيرات الأربعة في علاقتها بالمهدوية يُظهر **استمرارية تاريخية**: فمن العصور الوسطى، حيث استُخدِم التفسير الأخروي للحفاظ على المجتمعات الشيعية في ظل التهميش السياسي، إلى العصر الحديث، حيث أُعيد تشكيل نفس العقيدة لتكون استجابة مباشرة للهيمنة الاستعمارية. لقد زاد المواجهة الاستعمارية من الأهمية السياسية للمهدوية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين، غالباً ما كانت القوى الاستعمارية الأوروبية في الأراضي الإسلامية تستهين بعقيدة المهدي بوصفها خرافة، خوفاً من أن تُحرِّض على التورات. وبالفعل، أظهرت الحركات المهدوية في السودان وغيرها الإمكانات الثورية للمهدوية. في هذا السياق، أعاد المفسرون الشيعة المحدثون مثل **مكارم الشيرازي** صراحةً صياغة المهدوية كلاهوت للمقاومة ضد الاستعمار. في هذه الصياغة الجديدة، أُعيد قراءة المفسرين الكلاسيكيين مثل **الطوسي** و**الطبرسي** بأثر رجعي كأصوات للمقاومة ضد الهيمنة، حتى لو لم يكن الاستعمار بشكله الحديث مصدر قلق لهم.

تُظهر الاستراتيجية التفسيرية في هذه التفسيرات أيضاً **مجموعة من التفاعل مع مفهوم الانتظار**. فغالباً ما كانت التفسيرات الكلاسيكية تؤكد على **الانتظار السلبي**، والصبر والتوكل على

التوقيت الإلهي، وهو ما كان منطقياً في سياقات حيث كانت المجتمعات الشيعية مهمشة سياسياً ولكنها لم تكن مستعمرة عالمياً. في المقابل، تُعيد التفسيرات الحديثة تعريف الانتظار على أنه **استعداد ونضال فاعلان**. فبالنسبة لمكارم، فإن انتظار المهدي يعني مقاومة الهيمنة الاستعمارية، ورفض الإمبريالية الثقافية، والحفاظ على الهوية الدينية في مواجهة العلمنة العدوانية (مكارم الشيرازي، ١٣٧٤). **الطباطبائي**، وإن كان أقل حركية بشكل صريح، فإنه يؤكد ضمناً أن الخلاص الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من خلال الأيديولوجيات الاستعمارية، بل فقط من خلال الوعد الإلهي، وهو موقف يقوض شرعية الروايات الاستعمارية حول "المهمات الحضارية" (الطباطبائي، ١٣٧٨). هذا التحول التأويلي يُظهر كيف تعمل المهدوية كعقيدة ديناميكية قادرة على استيعاب التحديات التاريخية وإعادة تشكيلها في إطار غائي قرآني للعدالة.

علاوة على ذلك، فإن التفاعل بين المهدوية والاستعمار في هذه التفسيرات يعكس **علم معرفة شيعي أوسع**، لا تُفصل فيه العقائد الأخروية عن السياسات الدنيوية. فالمهدي ليس مجرد مُخلِّص مستقبلي، بل هو **تجسيد لوعد الله بإحقاق الحق للمظلومين**. والاستعمار، من خلال سعيه للسيطرة على المجتمعات المسلمة، يصبح الظلم النموذجي الذي تُعرّف مهمة المهدي في مواجهته. يفسر هذا الجدل لماذا قاوم علماء الشيعة باستمرار المحاولات الرامية إلى اختزال المهدوية إلى مجرد أسطورة. ففعل ذلك لا يُفرغ القرآن من وعده الأخروي فحسب، بل يجعل المسلمين أيضاً عرضة لليأس الاستعماري. وكما يقول **ساشيدينا** (١٩٨١)، فإن المهدوية توفر **قواعد لاهوتية** لتحمل الظلم وتصور العدالة، وفي السياقات الاستعمارية، تصبح هذه القواعد قابلة للانفجار سياسياً.

في منظور مقارن، تُظهر هذه التفسيرات كيف يمكن للمناهج التفسيرية المختلفة – العقلانية والفلسفية واللاهوتية والاجتماعية–السياسية – أن تتقارب حول رؤية أخروية مشتركة بينما تتكيف مع الضغوط التاريخية المختلفة. فالعقلانية لدى الطوسي، والتفسير الشمولي للطبرسي، والتأويل الفلسفي للطباطبائي، واللاهوت الحركي لمكارم، كلها تشير إلى وعد بالعدالة من خلال المهدي، ولكن كل منها بطريقة يفرضها سياقها التاريخي. وعندما ظهر الاستعمار، أُعيد تفسير الأطر القديمة للاستجابة للتحدي الجديد، مما أوجد تقاليد حية من التفسير المهدوي الذي يتسم بالاستمرارية والتكيف في آن واحد.

في الختام، يُظهر فحص المهدوية والاستعمار في التفسيرات الشيعية المذكورة **مرونة اللاهوت الشيعي** في ظل الظروف التاريخية المتغيرة. فمن تهميش المجتمعات الشيعية في العصور الوسطى إلى المواجهة الحديثة مع الإمبراطوريات الاستعمارية، عملت المهدوية كعقيدة أمل وكاستراتيجية للمقاومة في آن واحد. **آية الله مكارم الشيرازي** يستخدم المهدوية صراحةً كسلاح ضد الأيديولوجيات الاستعمارية؛ بينما **العلامة الطباطبائي** يوفر الأساس الفلسفي الذي يقاوم ضمنياً الانتقادات العلمانية الاستعمارية؛ و**الطبرسي** و**الطوسي** يضعان الأطر الكلاسيكية التي أصبحت فيما بعد أساساً لإعادة القراءات المناهضة للاستعمار. بشكل جماعي، تُظهر هذه التفسيرات أن المهدوية ليست مجرد اعتقاد أخروي فردي، بل هي **مفتاح تأويلي ديناميكي** يمكّن المجتمعات الشيعية من تحمل الظلم، ومقاومة الهيمنة، وتصور مستقبل من العدالة الإلهية. لقد أدت المواجهة الاستعمارية إلى تفاقم الأهمية السياسية للمهدوية، ولكن التقليد التفسيري كان قد مهد الطريق لمثل هذا التطور منذ فترة طويلة، مما يضمن أن يبقى وعد القرآن بالعدالة مصدراً حياً للمقاومة ضد جميع أشكال الظلم، بما في ذلك الهياكل العالمية للاستعمار.

الخاتمة

أُنجز هذا البحث بهدف بيان تقابل الخطاب المهدوي والاستعمار من منظور القرآن الكريم، اعتمادًا على منهجية تحليل الموضوعات الآياتية، وتحليل الخطاب المفاهيمي، وتحليل المحتوى. وقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من عدم ورود مصطلح "الاستعمار" بالمَعنى الحديث في القرآن الكريم، إلا أن هناك مفاهيم معادلة ومرتبطة به قد وردت على نطاق واسع، مثل: الاستكبار، والظلم، والفتنة، والتفرقة، والإكراه، والإفساد، وهي تمثّل بوضوح البنية الدلالية والحضارية للاستعمار.

في المقابل، يقدّم تعاليم المهدوية – بالارتكاز على مفاهيم مثل: الوعد الإلهي، وإرث الأرض، وظهور الحق، وغلبة المستضعفين، وحكومة الصالحين – إطارًا بديلًا ومقاومًا في مواجهة هيمنة الطاغوت والاستعمار .وقد بيّن تحليل الآيات القرآنية مثل: (سورة القصص: الآية ٥)، (سورة النور: الآية ٥٥)، (سورة الأنبياء: الآية ١٠٥)، (سورة الإسراء: الآية ٨١) أن المهدوية في القرآن لم تُقدَّم مجرد اعتقاد مستقبلي، بل كخطاب دينامي ومؤسس للحضارة، يمكن أن يكون قوة دافعة اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا لمواجهة هياكل الهيمنة وإضعاف الشعوب..كما اتضح أن المستعمرين حاولوا عبر

التاريخ المعاصر، باستخدام استراتيجيات مثل: تحريف تعاليم المهدوية، وخلق الفرق، وإضعاف مؤسسة الدين، ونشر ثقافة الاستهلاك، و الاستخدام الأداتي للدين، تحييد هذا الخطاب القرآني أو إبطال مفعوله.الإطار العملي للمقاومة الفعالة ضد الاستعمار، من منظور القرآن الكريم، يُرسم على أسس الإيمان والجهاد والهجرة والصبر ومعرفة العدو ووحدة الأمة والثقة بوعد الله بالنصر. هذه المبادئ لا تُستخدم على المستوى الفردي فحسب، بل يمكن تطبيقها أيضًا كاستراتيجيات اجتماعية لتحقيق العدالة والاستقلال الثقافي والسياسي.

الخلاصة النهائية هي أن تقابل الخطاب المهدوي والاستعمار في القرآن ليس مجرد مواجهة نظرية، بل هو تجسيد لمسارين تاريخيين وأخلاقيين وحضاريين: مسار قائم على الهيمنة والتمييز والطغيان، ومسار قائم على التوحيد والعدالة والكرامة الإنسانية وإنقاذ المستضعفين. وبناءً عليه، فإن إعادة القراءة القرآنية للمهدوية يمكن أن تقدّم أساسًا معرفيًا واستراتيجيًا للمقاومة الحضارية-الثقافية للمسلمين في عصر الاستعمار الجديد.

المصادر

القرآن الكريم نهج البلاغة

علي بن محمد، **كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر**، تحقيق عبداللطيف كوهمري، نشر بيدار، قم، (١٣٦٠ش،١٩٨٢م).

الراغب الأصفهاني، حسن بن محمد، **مفردات ألفاظ القرآن**، تحقيق مصطفى رحيمي نيا، نشر سبحان، طهران، (١٣٨٥ش،٢٠٠٧م).

رضواني، علي أصغر، **موعودشناسي و پاسخ به شبهات**، نشر انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، (١٣٨٤ش،٢٠٠٦م).

زاهداني، سيد سعيد، **بهائيت در ايران**، تحقيق صالح اقتصاد مراغي، نشر مركز وثائق الثورة الإسلامية، طهران، (١٣٨٤ش،٢٠٠٦م).

الشيخ الصدوق، محمد بن علي، **كمال الدين و تمام النعمة**، تحقيق علي أكبر غفاري، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، ج٢، (١٣٥٤ش،١٩٧٥م).

الشيخ المفيد، محمد بن محمد، **كتاب الأمالي**، تحقيق حسين أستادولي وعلي أكبر غفاري، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم، (١٣٦١ش،١٩٨٣م).

العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة، **تفسير نور الثقلين**، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، نشر اسماعيليان، قم، ج٤، (١٣٧٣ش،١٩٩٥م).

علوي طباطبائي بروجردي، سيد عليرضا، **بهائيت زدايى رهبران شيعه**، نشر راه نيكان، طهران، (١٣٨٩ش،٢٠١٠م).

الطباطبائي، محمد حسين،)١٣٧٨(، **الميزان في تفسير القرآن**، ترجمة موسوي همداني، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مكتبة النشر الإسلامي، قم، إيران.

العياشي، محمد بن مسعود، **تفسير العياشي**، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، نشر المطبعة العلمية، طهران، ج٢، (١٣٣٩ش،١٩٦١م).

الفيض الكاشاني، محمد [محسن] بن شاه مرتضى، **تفسير الصافي**، مجموعة من الفضلاء في المركز التخصصي للتفسير وعلوم القرآن بإشراف عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، نشر نويد إسلام، قم، ج٢، (١٣٧٦ش،١٩٩٧م).

القمي، علي بن إبراهيم، **تفسير القمي**، تحقيق طيب موسوي جزائري، نشر دار الكتاب، قم، (١٣٦٣ش،١٩٨٥م).

الكليني، محمد بن يعقوب، **الأصول الكافي**، تحقيق علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، ج٢، (١٣٦٦ش،١٩٨٧م).

المجلسي، محمد باقر، **بحار الأنوار**، مجموعة من المترجمين في مؤسسة المكتبات العامة للبلاد، مؤسسة نشر الكتاب، طهران، ج٥٢-٥١، (١٣٩٢ش،٢٠١٣م).

مروجي، محمد حسن، **خاطرات مستر همفر جاسوس انگليس در كشورهاي اسلامي**، نشر آينده درخشان، طهران، (١٣٨٩ش،٢٠١٠م).

مطهري، مرتضى، **ياداشت‌هاي شهيد مطهري**، نشر صدرا، طهران، ج١٠، (١٣٧٧ش،١٩٩٩م).

الموسوي الخميني، روح الله، **صحيفة الإمام**، نشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)، طهران، (١٣٨٣ش،٢٠١١م).

مهديان فر، رضا، **استكبار واستضعاف در قرآن**، مجلة معرفت، العدد ٢٦٣، خريف ١٣٩٨، (١٣٩٨ش،٢٠١٩م).

هاشمي رفسنجاني، أكبر، **أمير كبير**، نشر أمير كبير، طهران، (١٣٤٦ش،١٩٦٧م).

مكارم شيرازي، ن) .١٣٧٤ .(**تفسير نمونه** .طهران: انتشارات دار الكتب الإسلامية.

سبحاني، ج) .١٣٩٣ .(**نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها** .دفتر نشر معارف – قم – إيران.

طبرسي، ف) .١٣٦٧ .(**مجمع البيان في تفسير القرآن** .بيروت: دار المعرفة – بيروت – لبنان.

طوسي، ا) .١٣٧٢ .(**التبيان فى تفسير القرآن** .انتشارات دار إحياء التراث العربي.

Bibliography

The Holy Qur'an

Nahj al-Balaghah

Afghani, J. al-D. (1905*). Refutation of the Materialists*. Cairo, Egypt: Mahmoudiyyah Commercial Press.

Arusi Huwayzi, A. A. ibn J. (1995). *Tafsir Nur al-Thaqalayn* (S. H. Rasuli Mahallati, Ed.). Qom, Iran: Isma'iliyan Publications.

Dehkhoda, A. A. (1998). Dehkhoda Dictionary (2nd edition). Tehran, Iran: Dehkhoda Lexicon Institute.

Khazzaz Qummi, A. ibn M. (1982). *Kifayat al-Athar fi al-Nass 'ala al-A'imma al-Ithna 'Ashar* (A. L. Kowhmari, Ed.). Qom, Iran: Baydar Publications.

Lings, M. (2003). *Ancient Beliefs and Modern Superstitions* (A. Mokhber, Trans., 3rd ed.). Tehran, Iran: Tarh-e No Publishing House.

Makārim Shīrāzī, N. (1995). *Tafsīr Nemuneh*. Tehran, Iran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Marouji, M. H. (2010). *Memoirs of Mr Hempher* (the British spy in Islamic countries). Tehran, Iran: Ayandeh-ye Derakhshan Publications.

Mehdianfar, R. (2019). *Arrogance and the Oppressed in the Qur'an*. Ma'rifat Quarterly Journal, 263.

Modarressi, H. (1993). *Tradition and Survival: A Bibliographical Study of Early Shi'i Literature*. Oxford, UK: Oneworld Publications.

Motahhari, M. (1999). *Memoirs of Martyr Motahhari* (Vol. 10). Tehran, Iran: Sadra Publishing.

Mousavi Khomeini, R. (2011). *Sahifat Imam*. Tehran, Iran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.

Nasr, S. H. (2025). *Knowledge and the Sacred* (H. Ali, Trans., 1st ed.). Baghdad / Beirut: Dar al-Rafidayn for Printing, Publishing, and Distribution.

Radvani, A. A. (2006). The Promised One and a Response to Doubts. Qom, Iran: Jamkaran Holy Mosque Publications.

Raghib Isfahani, H. ibn M. (2007). *Mufradat alfaz al-Qur'an* (M. Rahimi-Nia, Ed.). Tehran, Iran: Sobhan Publications.

Ridawi, R. (2005). Imam Mahdi (may God hasten his reappearance). Qom, Iran: Hawzah 'Ilmiyyah, Center of Administration.

Sachedina, A. A. (1981). *Islamic Messianism: The Idea of The Mahdi in Twelver Shi'ism*. Albany, NY: State University of New York Press.

Shaykh Saduq, M. ibn A. (1975). *Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'mah* (A. A. Ghaffari, Ed., Vol. 2). Tehran, Iran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah

Tabataba'i, M. H. (1999). *Mizan fi tafsir al-Qur'an* (M. Hamadani, Trans.). Qom, Iran: Islamic Publishing Library, Society of Seminary Teachers.

Tabrisi, F. ibn H. (1988). *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah.

Tusi, A. J. M. ibn H. (1993). *Tibyan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.