

تمت ترجمة هذه المقالة من قبل مجموعة موقع المرتجى ونشر ومتوزع تبرعياً.

أي نسخة من محتويات هذا المقالة دون ذكر المصدر غير جائزة وتحرم شرعاً

أي بيع مقالات هذا الموقع حرام شرعاً ويُخضع لللاحقة القانونية

محتويات

2.....	ظهور الموعود من منظور الأديان عقيدة المهدي/المنجي / المخلص دراسة مقارنة.....
3.....	مقدمة
4.....	ظهور الموعود المهدي.. من منظور الإسلام:
5.....	المهدوية وعقيدة المنجي والبني الاجتماعية - المغرب الإسلامي الحديث كحالة -
7.....	المهدي المنجي.. المسيح المخلص..الملكوت الإلهي..من منظور المسيحية
9.....	الأسطورة اليهودية.. المخلص الموعود.. الأمة المختارة
11.....	الخلاصة والنتائج.. في إشكالية المهدي.. المنجي..المخلص
13.....	الهوامش

الموضوع:

ظهور الموعود من منظور الأديان عقيدة المهدى/المنجى / المخلص دراسة مقارنة

حفناوى بعلی الجزایر

مقدمة

يتمثل جوهر الحركات المهدوية سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية؛ في انتظار / المهدى / الملخص / المنجي، وفي انتظار تحول شامل وجذري للعالم؛ من وضع قائم يتسم بالظلم والفساد إلى وضع مرتفع تسوده العدالة والسكينة. ويختلف المجتمع "المهدى" عن المدينة الفاضلة، التي تصورها الفلسفه (جمهورية أفلاطون، أو مدينة الفارابي)، لأن الفلسفه يؤمنون بسيادة العقل، إذ تكون مدينتهم من أشخاص مثاليين تغلب العقل على تصوراتهم. تتسم الإيديولوجيا / الفلسفه المهدوية بسمات عامة، نجدها في الحركات المهدوية في الشرق الإسلامي وكذا في الغرب الإسلامي. كما نجد فكرة "المهدى المنتظر" لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط من أهل الديانات السماوية، التي تؤمن بالديانة اليهودية أو الديانة المسيحية أو الإسلام.

إن مسألة المهدى الموعود وانتظار الفرج، وتشكيل الحكومة العالمية لا يختص بالدين الإسلامي أو بالمذهب الشيعي، وعقيدة أتباع أهل البيت الطاهرين وعن المؤمنين أجمعين. بل إن هذه الإشكالية قد وردت في الأديان الأخرى، وفي كتب أرباب الديانات الإلهية بهذه العناوين: مبشر، منذر، منقذ، مخلص، مصلح العالم، مؤسسة الحكومة العالمية. تنتظر الأمم الثلاث: المسلمين، واليهود، والنصارى، رجلا يظهر في آخر الزمان، يسمى "المسيح"، وتتفق ثلاثة الأديان على أنه سيقود المعركة الكبرى والأخيرة، التي ينتصر فيها دينها، ويدمر عدوها، فما سر ذلك؟ وما أسباب الالتباس؟ إذن ماذا تمثله العقيدة / عقيدة المهدى المنتظر الموعود / المرتجى / المخلص في منظور الأديان: الإسلام، المسيحية، اليهودية؟ ... إنها إشكالية تستحق الدراسة والبحث والتأمل.

ظهور الموعود المهدي .. من منظور الإسلام:

السنة والشيعة إن مسألة المهدى الموعود والمخلص وظهوره في آخر الزمان، تعتبر مورد قبول جميع فرق أهل السنة وفرق الشيعة. فقد وردت على لسان النبي الأكرم ﷺ، وقد تحدث عنها الكبار من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا. وتتمثل هذه الإشكالية إحدى أكبر البشارات الإسلامية المهمة للبشرية، ومن هذا المنطلق كانت مسألة المهدى الموعود حتمية وبيئية. وفي التاريخ الإسلامي، انتشرت فكرة المهدى المنتظر / المنجي لدى فرق الشيعة والسنة على السواء، إلا أنها اتخذت صيغة إسلامية لدى الشيعة. فالإمام المهدى في المنظور الشيعي، اختفى لكنه سيعود إلى الأرض ليقيم فيها الحق، وينشر الدين الحنيف. وينحدر من أهل البيت (ذرية علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء)؛ في حين يعتقد فيه أهل السنة بمكانية انحداره من قريش عامة. وفي نظر الشيعة الجعفرية، فإن المهدى الموعود هو ابن الإمام الحادى عشر من أئمة الشيعة، أي (الإمام الحسن العسكري). فقد ولد الإمام المهدى كما هو مشهور في عام 256 هـ.ⁱ

ويذكر الشيعة الأدلة التالية لإثبات ولادة الإمام المهدى: تصريح الإمام الحسن العسكري بولادة ولده المهدى. وكذا شهادة قابلة الإمام وكذلك "حكيمه بنت الإمام الججاد" عمة الإمام الحسن العسكري. وشهادة أصحاب الأئمة وأخرين؛ من كانوا يعيشون في زمان الإمام العسكري ولقائهم للمهدى. وشهادة وكلاء الإمام المهدى، والمطلعين على معجزاته بمقابلاتهم للإمام في عصر الغيبة الصغرى. وطريقة مواجهة السلطات العباسية للإمام العاشر والحادي عشر، وحتى أن بيت الإمام الحادى عشر كان يخضع للمراقبة المباشرة وبشهادة النواب الخاصين على ولادة الإمام المهدى. كل ذلك يدل على ولادة الإمام صاحب الزمان، حيث شغلت أذهان السلطات سياسيا وعسكريا بما يقارب مائة سنة. واعتراف العرافين بولادة الإمام المهدى، وكذا اعتراف أهل السنة بولادة الإمام المهدى.ⁱⁱ

إن الإمام المهدى الموعود الذي يذكر في مصادر الإمامية بلقب إمام العصر وصاحب الزمان: هو ابن الإمام الحادى عشر من أئمة أهل البيت؛ حيث يطابق اسمه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. فقد ولد في سامراء سنة 256 هجرية، ويفى إلى سنة 260 للهجرة، أي إلى حين وفاة والده، فبقي تحت كفالة وتربية والده في هذه المدة مخفيا عن أنظار الناس، ولم يعلم به سوى بعض الخواص من الشيعة، الذين تشرفوا بلقائه. وبعد شهادة الإمام العسكري استقرت الإمامة في الإمام المهدى، وقد اختار الغيبة عن الناس بأمر الله تعالى، واستمرت غيبته الصغرى حتى وفاة آخر النواب الخاصين في سنة 329 للهجرة، وبعد ذلك بدأت الغيبة الكبرى.

الإنسان الكامل هو خليفة الله. إنه قطب الزمان وقطب عالم الإمكان الذي لا سبيل للتعدد إليه، أو الانقسام إلى ظاهر وباطن. إنه مصلح البرية التي خلقها الله، ومن تحصل عن طريق أهم الفيوض الإلهية، أي فيض الهدایة وتشخيص مسيرة الحركة الإلهية والنورانية، التي هي الهدف الأخير من الوحي والتشريع الإلهي. وسائل من قبل رفع الخلافات وإقامة القسط والعدل، وهي من الأهداف المتوسطة لرسالة الأنبياء، تتحقق أيضاً عن طريقه. إن معدن الكلمات الإلهية، وجامع كل المراتب الإلهية والكونية، ابتداءً من العقول والنفوس الكلية والجزئية، والمراتب الطبيعية حتى آخر مراتب تنزلات الوجود وتطوراته. الدنيا قائمة وباقية بميقانته، والناس ترزق ببركاته، والسموات والأرض قائمات بوجوده. وهو الوحيد الجدير بالخلافة على الأرض والولاية على الناس، كما قال الصادق (عليه السلام): (نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده).ⁱⁱⁱ

إن الله تبارك وتعالى ولأجل إتمام وإكمال هدايته التشريعية أراد طبعاً بإبلاغ هذه الشريعة، وقد تم هذا الفرض. وبالإضافة إلى ذلك فقد اختار الإنسان الكامل المعلم بالأسماء الألهية، لكي يقوم بعد تكميل واستحصال مواهب الأرض وإمكانياتها، بتسوية دين الله على المجتمع وتشكيل حكومة الصالحين والمتقين. فهدى البشر إلى طريق القرب المعنوي من الله وعباده في ظل الحكومة الإلهية ودين الصالحين. إنه المظهر الأئم والكعبة الأكمل للاسم الإلهي الأعظم في زماننا، قائم آل محمد الإمام المهدى الهاشمي الفاطمي الهاشمي، أبو القاسم محمد، نعم الخلف الصالح "الحجـة الحـسن العـسـكـري" ، الوارث لخاتم النبوة، الذي يتمتع بعومه وأحواله ومقاماته بشكل كامل. وهو الموجود ببدنه العنصري في العالم الطبيعي وتيار الزمن. وبه يتحقق وعد الله تعالى في سيادة الدين الإسلامي على جميع الأديان.^{iv}

إن حقيقة الإمامة شيء واحد، ولها هدف واحد هو هداية الناس ونورانيتهم وجعل المجتمع إلهياً ربانياً. المجتمع الإنساني هو غاية الغايات لكل الموجودات الإمكانية. إذن يبقى العالم كله ببقاء الإنسان الفرد الكامل. إنه مظهر الاسم الأعظم وتجليه الأئم، إنه كعبة الجميع وليس ثمة أحد

وأحق منه، وهو ثمرة شجرة الوجود وكمال العالم الكوني، وغاية الحركة الوجودية والإيجابية، ولا تخلو الأرض أبداً منه. إن هذا الحجة سواء كان ظاهراً أو غائباً فهو شاهد؛ شاهد قائم لا يقعد أبداً "اللهم بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً".

إن بداية حكومة الإمام في آخر الزمان ستكون بداية لعصر جديد في حياة الإنسانية. عصر يمثل حصيلة كدح وجهود كل الأنبياء والأولياء الإلهيين في كفاحهم المستمر ضد طواقيت التاريخ وفراعنته. كما أن رسول آخر الزمان، وفي خاتمة سلسلة الأنبياء وبتلقي القرآن وإبلاغه، الذي يشتمل على البرنامج الكامل والجامع للحياة البشرية، فأخذ بذلك عصراً جديداً من ولادة الأئمة الأطهار: والغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، هو المنادى بعصر جديد للبشر يحقق لهم التوحيد والحكمة والعدالة والأمن والألفة والديانة المعنوية. فنحن نقرأ في الروايات أن الإمام سيظهر دين الحق على الدين كله، ويحيي الإسلام. ويجعل القرآن ملاكاً ومعياراً للأفكار والأعمال، ويحيي الواجبات والمستحبات. ويفشي في حكومته الفذة العالمية العدالة بين الرعية، ويعيد حق الله وحق أهل البيت.^v

في الإسلام، اتخذت الحركات المهدية ومن فكرة المهدي / المنجي طابعاً سياسياً واضحاً: إذ كانت تسعى إلى تغيير النظام القائم مثل الثورات الشيعية، أو إلى تكريسه مثل الحركات المهدوية الأخرى. تشتهر الحركات المهدية في الاعتقاد بنهضة العالم أمر حتمي، على أنقاضه، يقوم عالم السعادة الكاملة، وتكون رسالة المهدي المنتظر في تحقيق هذا الحلم. وتستند فكرة المهدي المنتظر / المخلص إلى عقيدة وفلسفة تقوم على تغيير الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ فالتغيير المنشود تؤيده أيضاً "نصرة إلهية". وترتفع الشخص الذي يملك الكرامات الكافية واللازمة لتحقيق فعل النجاة والخلاص، ومثل هذا الخلاص والاعتقاد قد يصدر عن فكرة الولاية / ولادة الفقيه، أو الولاية الصوفية. فلا مانع أن تنقلب الولاية إلى مهدية؛ حالماً كانت الأغراض والأهداف سياسية روحية تهذيبية، تهدف إلى التغيير وتحقيق الخير والهدي والعدل والسلام.^{vi}

وفي التاريخ الإسلامي نقف على الكثير من الثورات الشيعية في المشرق والمغرب، والتي انطلقت باسم المهدي والمهدوية: ثورة المختار، وثورة زيد، وثورة عبد الله بن معاوية "حفيد جعفر بن أبي طالب"، وثورة المهدي بن تومرت في المغرب وغيرها من الثورات إلى غاية القرن التاسع عشر والعشرين. فالحركات المهدية على سبيل المثال في الغرب الإسلامي، والتي قاومت الاستعمار في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كان تيزعها شيوخ ينتمون إلى الطرق الصوفية. وفي السودان اعتبر المهدي نفسه "من الأولياء العارفين، الذين أدركهم الله بسابق سعادته، ولم يحجبوا عن رؤية الحقيقة. يحقق المجتمع المهدى السعادة للبشر بفضل تطوير وسائل التغيير والمغالبة، وعن طريق توزيع عادل للخيرات وإقامة شرع الله".^{vii}

المهدوية وعقيدة المنجي والبني الاجتماعية - المغرب الإسلامي الحديث كحالة -

من الناحية الاجتماعية وكمثال من الغرب الإسلامي، ينتشر الفكر المهدى في أوساط تتميز ببنية زراعية أو حرفية تقليدية؛ في مواجهة عنيفة مع الرأسمالية الاستكبارية والاستعمارية. وتتجدد عدة شرائح اجتماعية متباينة طالها الفقر والخراب؛ بفعل السياسة الاستعمارية والفواجع الطبيعية كالآوبة والمجاعات. وت تكون هذه الشرائح من القراء والجماعات البدوية، أو من أرستقراطيات عقارية عانت سياسة المصادر والاستغلال، أو من حرفيين وتجار أصحابهم الإفلاس بفعل المنافسة الربوية الرأسمالية.

إن هذه الشرائح الاجتماعية المتباينة، لا تؤمن بجدوى العمل السياسي المنظم، لتحقيق أمنيتها وتطبعاتها السياسية والاجتماعية، بل تؤمن بالعمل المباشر والعنف، وتهاجم رموز الظلم الاستعماري: المعمرين / المستوطنين / أعون الإدارة الاستعمارية، مراكز الشرطة والدرك والإدارة، ثم تلجأ إلى تختفي بها بانتظار تحقيق (المعجزة / الكرامة / النصرة) على يد المهدي المنتظر. تندلع الثورات المهدية، ويكون انتشارها في الأقاليم سريعاً، مثل انتشار النار في الهشيم، لكن سرعان ما ينطفئ لهيبيها، لكنها تترك آثاراً عميقاً في نفوس الرعية والمواطنين بعد إخمادها.

في البداية نسوق أمثلة عن الحركات المهدية، التي شهدتها دول المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع عشر في مقاومة الاستعمار الفرنسي: خلال سنة 1834 ثار الشيخ أبو موسى بن الحاج الأغواطي في نواحي المدينة، وشق عصا الطاعة لأنه كان يعتبر التفاوض مع الكافر الفرنسي انحرافاً عن الجهاد الإسلامي المقدس. لقد عارض المعاهدة التي أبرمتها المقاومة مع جنرالات فرنسا، وأعلن الجهاد فالتفت حوله قبيلة صبيح، وكثير أشياعه. وادعى لنفسه الكرامات على أنه "المهدي المنتظر". ينتمي الشيخ أبو موسى إلى الطريقة الدرقاوية، التي اشتهرت بموافقتها الثورية وبنفوذها الواسع في الأوساط الفقيرة، فكثر أتباعه وكان جيشه "كالجراد المنتشر".^{viii}

وخلال سنة 1845، قامت انتفاضة الشيخ "أبو معزة" بإقليم الظهرة، فاتسع نطاقها إلى جبال الونشريس وإقليمي التيطري والحضنة. كان "أبو معزة" شيخاً من شيوخ الطريقة الطيبية، لا يظهر أمام الناس إلا مستصحباً عنزة يجرها معه، فتكنى بها. وتنظره أو تلك هي حقيقته بمظهر الصالحين الناسكين، وصارت الخوارق تظهر على يده، وتلقب بالمهدي محمد بن عبد الله. فتبعد الناس وانضوت تحت لوائه قبائل وعروش، وكثير أشياعه فاشتهر ذكره عند العام والخاص. ظهرت حركة المهدى بمعزة في ظرف تاريخي عم فيه اليأس؛ بسبب الضربات التي تلقتها المقاومة. ودامت حركة الانتفاضة إلى غاية ماي 1847، واستمرت الحركة سنتين كاملتين، لأن هذا الأخير كان ينتقل من إقليم إلى آخر، يقوم ثم يختفي، رغم الضربات التي كان يتلقاها من الجيش الفرنسي.^{xix}

عقب ثورة 1871 الشهيرة، وفي ظل وضع اقتصادي متدهور، اتسم بالجفاف والعوز العام، قامت حركة الشيخ محمد أمزيان بإقليم الأوراس سنة 1879. كان الشيخ إماماً فقيهاً، ينتمي إلى زاوية تبرماسين الرحمانية، اعتقد الناس بكراماته، وساعدتهم لحظة فرح عام بتحرر الوطن وساعة ابتهاج عم الجميع. اعتبر نفسه مهدياً لإثبات قدرته وقوته وتمكنه نفوذه، فكان يوقع الرسائل التي يوجهها إلى العروش والقبائل باسم "محمد بن عبد الرحمن الإمام المهدى، المبعوث بالحق، والذي يهزم من كفر". بعد العصيان بمقتل شخص من فرقه الدوابير، التي حاولت اعتقال الشيخ محمد أمزيان وسط عرش اللحالحة، الذي نزل به في مهمة تدريس القرآن وإمامة الناس. ثم وقعت معركة الأربعاء، وانتهت إلى انسحاب الشيخ محمد أمزيان وبعض أتباعه إلى نفطة بالجريدة التونسية.^x

وفي عام 1901 احتشد أكثر من مائة شخص بقرية عين التركي، القرية من مدينة خميس مليانة، يقودهم مرابط يدعى (الشيخ يعقوب). اعتبر نفسه مهدياً جاء لينقذ المسلمين من بطش الكفار، فاستولى الثوار على القرية، واشتباكوا مع القايد وأعوانه، ثم اعترضوا عدداً من المعمرين فخيروهم بين الدخول في الإسلام أو القتل. وفي المساء وصلت كتيبة من الجيش الفرنسي، واشتبت مع الثنائيين. كما شمل العصيان قبيلة ربيعة، التي كانت تقطن جبال زكار، وتعيش على أرض زراعية فقيرة، وعلى رعي الحيوانات في الأحراس والغابات. بلغ التدمير ذروته لما عانته هذه القبيلة من سياسة المصادرية والتسلط الإداري، وانتزعت الإدارة الاستعمارية من القبيلة أراضيها. وهكذا تقلصت أراضيهما وتقلص عدد فلاحيها، وتعرضوا إلى سياسة الفقر والتوجيع، فشاروا على بكرة أبيهم وقادهم مشايخ بدورهم ادعوا الزعامة وأنهم "المهدى المنتظر".^{xii}

وفي أواخر القرن التاسع وببداية القرن العشرين انتقلت فكرة "المهدى المنتظر" إلى الموروث الثقافي؛ عبر السنة شعراء المديح النبيوي والآل بيته الطاهرين. تتحدث عن قرب قدوم المخلص والمنجي "المهدى المنتظر"، وكانت موضوعاته تعتمد على مقاومة اليأس، وترسخ الأمل الخاص بالثورة والتحرير من النير الاستعماري. اعتقاد هؤلاء الشعراء في المديح النبيوي في آل بيته، أنهم مسكونون بروح "المهدى المنتظر"، ومسكونون بأرواح الأولياء الصالحين العارفين المخلصين. فداع صيتهم في الأوساط الشعبية، وانتقلت شهرتهم في المدن والأرياف. وتجد مدونة "ديوان الصالحين" التي تم العثور عليها في مدينة البليدة، تحكي مداولات الأولياء الصالحين، التي تبشر بقدوم "المهدى المنتظر / النقد / الملخص من الاستعمار والجور والظلم": (يا أيها الأولياء الصالحون قوموا وتکلّفوا بقضيتنا.. ابعثوا إلى هذه الأمة صاحب الوقت ومولى الزمان). واعتبر الرأي العام أن حلول القرن الرابع عشر الهجري، هو زمن الظهور للإمام المهدى / المنتظر، هذا "الإمام"، الذي اصطفاه الله لقيادة المؤمنين وإنقاذهم من جور الكفار وجور الاستعمار.

واقترن صورة "المهدى المنتظر" بالغرب الإسلامي بالسلطان العثماني / المجاهد، فانتشرت في المدن والأرياف أخبار تتحدث عن قدوم الجيش المحمدي العثماني إلى الجزائر وعموم دول المغرب الإسلامي، ليخلصها من الوجود المسيحي ومن الاستعمار الأوروبي. وعلى إثر الانتصار الذي حققه الجيش العثماني ضد اليونان سنة 1879، تجددت الروايات والأحاديث حول قدوم السلطان العثماني / المجاهد؛ على رأس جرار، وهو قطب عصره "المهدى المنتظر". وعشية انتفاضةبني شقران بمعسكر لسنة 1915، تناقل الناس في المقاهي والأسواق أخبار قدوم الأمير خالد / حفيد الزعيم الروحي والثوري المجاهد "الأمير عبد القادر الحسيني الفاطمي" إلى المنطقة، على رأس جيش كبير، وهو "المهدى المنتظر" والمخلص من الاستعمار الفرنسي. وهكذا ظلت الدعوة المهدوية المناوئة للاستعمار راسخة في ذهنيات الجماهير بالغرب الإسلامي وبالشمال الإفريقي.^{xiii}

نجد اهتماماً بالتصورات المهدوية وفكرة المهدى المنتظر والمخلص في البحوث الأنثropolوجية والدراسات الأنثropolوجية، التي تتناول التراث في المجتمعات المغاربية، وظاهرة المقدس على وجه الخصوص. كيف تتجلى الوظيفة التاريخية للحركات المهدية من خلال هذه الدراسات والبحوث؟

إننا نجد أكثر الحركات المهدوية في الغرب الإسلامي، تنتشر عقب الثورات المسلحة الكبرى، وخلال ما أسميناه بفترات هدوء، بهدف مقاومة الآيس الناتج عن إخفاق هذه الثورات، وإحياء الأمل بالتحرير المرتقب. وما هو ثابت ومؤكد أن شعوب المنطقة قادرة على الصمود أمام النكبات والمحن. لقد كتب الله على المسلمين أن تناولهم المصائب وعليهم أن يتحلوا بالصبر والمصايرة والمغابلة، وبالعزيمة القوية إلى أن تحل ساعة الفرج، وساعة صاحب الزمن والوقت المهدى المنتظر.^{xvi}

تعيد الحركات المهدوية بالغرب الإسلامي تفعيل الذهنيات الحية، حين تتحقق الانتفاضات المسلحة. إنها لا تترك مجالاً للآيس والخنوع، بل تعمل على إثارة "الغيرة الوطنية"، وإبقاء أمل الاستقلال والحرية والعدالة ثابتة، لا يتزعزع في نفسية الشعب والجماهير. كما أحى شعراً المديح النبيوي ذكرى الإمام علي والشهيد الإمام الحسين، وهما يصارعان الغول (الاستعمار والظلم والاستبداد). أو ذكرى أولياء الله الصالحين المخلصين، الذين قامت دعوتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما حافظت فكرة وعقيدة "المهدى المنتظر / المنجي والمخلص" على القدرات القتالية والجهادية، وطاقات المقاومة لدى هذه الشرائح الاجتماعية المتذمرة والثائرة على الظلم والمطالبة بالعدالة.

المهدى المنجي.. المسيح المخلص.. الملكوت الإلهي.. من منظور المسيحية

تتحدث تعاليم الأنبياء والأديان التوحيدية بكل تفاؤل وحماس وثقة عن المستقبل الإيجابي للعالم، حيث يظهر مصلح / مخلص / منجي من ذرية الأنبياء يملأ العالم بالعدل والقسط. والفرق والأديان غير الإبراهيمية أيضاً، والمدارس والمسالك البشرية تتحدث هي الأخرى عن ظهور منذ للبشرية في نهاية التاريخ. لذا يمكن اعتباره بشارة الموعود والوعد بالمخلص أمراً فطرياً عقلياً ودينياً في تاريخ البشر، رغم أن أي دين أو مذهب لم يتحدث عن المنقذ الموعود بأدق وأعمق، وأكثر صراحة وثقة من التي نلاحظها في التشيع. ومن جهة أخرى، نشهد اليوم دعاية سلبية واسعة النطاق ضد الحكم العالمي للمصلحين بمحورها (الإنسان المصلح الموحد). إن هذا التيار يكرس من قبيل الهيمنة الرأسمالية الليبرالية، وسيادة خلايا الرأسمالية اليهودية؛ في الدفاع عن العالمي الحالي وهرم سلطة الحكام في عصرنا الراهن.^{xvii}

ولاشك في أن حركة الأنبياء والتعاليم السماوية، تدعوا إلى تنظيم حياة الإنسان وهدايته. وقد رفعت الأديان التوحيدية الإبراهيمية هذا الشعار ونادت به: من خلال المسيرة التاريخية، حيث اتفق العلماء على هذا المفهوم من خلال تفسيرهم الكمال. وهم يعنون تخلص الإنسان من معاناته وإ يصله إلى الصلاح، وعليه فإن هذه المفاهيم: المنجي، المخلص، الملكوت الإلهي، التكامل، وغيرها. إنما هي مفاهيم لازمة ومطلوبة مؤثرة في المجتمعات الإنسانية والمذاهب الداعية لها. في المسيحية، كان يعتقد أن المسيح عليه السلام سيعود من أجل الخلاص إلى الأرض بعد ألف سنة من ميلاده، ليملأها عدلاً. ساد هذا الاعتقاد في أوروبا المسيحية عند نهاية الألفية الأولى، وهو ينتشر من جديد لدى طوائف مسيحية في الولايات المتحدة مع نهاية الألفية الثانية وحلول الألفية الثالثة.^{xviii}

في العديد من الأديان الإلهية والبشرية والمدارس الفكرية أنماط متنوعة من الإيمان بالمنقذ، وبالألفية، وبالموعد، وبالمدينة الفاضلة، وبالصلاح العالمي. وحتى في العالم المعاصر فإن هذه المعتقدات لا تزال تطرح بقوة. وقد كان العالم الغربي في إطار معتقداته المسيحية يؤمن بظهور ثان للسيد المسيح، وبروج هذه العقيدة بحماس في مواضعه وتوصياته. لذلك فإن طرح فكرة المهدوية في مناخ القرن الحادي والعشرين ليس مستبعداً أبداً، بل إن الكثيرين بانتظار مثل هذه الفكرة والمثل العليا. واضح أنه في عصر نهاية الإيديولوجيات وسقوط الماركسية في بداية التسعينيات، والأزمات المتتابعة التي منيت بها الليبرالية الديمقراطية، اكتسبت فكرة المهدوية درجة أعلى من قابلية الطرح العالمي واستقطاب المخاطبين من مختلف أرجاء المعمورة.

يعتقد كوربان أن الإيمان بالوجوه المقدسة الاثنتي عشر في المسيحية، إلى جانب الوجوه المقدسة الاثنتي عشر في التفكير الإمامي، دليل على الصلة المعنوية بين المسيحية والإسلام. وفي معرض تبيينه لهذه الصلة يشير إلى (نرجس خاتون) والدة المهدى (عجل الله بفرجه الشريف)، التي كانت في البداية مسيحية ومن أميرات الروم وأمهما من ذرية أحد حواري السيد المسيح هو (شمعون) الوريث المعنوي للسيد المسيح. ثم تحولت إلى الدين الإسلامي، ويعتبرها الواسطة وحلقة الوصل بين المعنوية الإسلامية والمسيحية، وسبب تعرف المسيحية على الإسلام.^{xix}

في مقارنته بين المفردات، يتطرق لكلمة (باراقليط) في الإنجيل، ويطبقها على الإمام المهدى. ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب قبل ولادته وبعثه بلقب (باراقليط)، وحيث أن هناك صلة بين خاتم النبوة وخاتم الولاية وهو الإمام المهدى، يرى المفكرون الشيعة من قبيل عبد الرزاق الكاشاني، والسيد حيدر الآملي يوحدون بكل صراحة بين الإمام الثاني عشر وباراقليط (الذي بشر به وبظهوره في إنجيل يوحنا). ويوضح

كوربان السبب بالنحو التالي: السبب هو أن ظهور الإمام أو البارقليط، يعني بداية عهد المعنوي الصرف للوحي الإلهي (أي حقيقة الديانة وهي الولاية الباقية)، وستكون قيادة الإمام عهدا لقيامة القيميات.^{xv}

وعندما يظهر الإمام المهدى ويقيم حكومته العالمية، ينزل عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض، ويقتدى بالإمام طبقا لما ورد في الروايات العامة والخاصة. ويعتقد المسلمون أن عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان، ويحكم بشرعية محمد صلوات الله عليه وسلامه مع اتصافه بالنبوة، وسوف يقتل الدجال ويدعو إلى الإسلام. ويكون المسيح حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر دينها. فإن محمد صلوات الله عليه وسلامه خاتم الأنبياء، وشرعنته خاتمة الشرائع. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوا محمد صلوات الله عليه وسلامه وينصروه. إن من أهل الكتاب، من سيؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا صحيحا، بعد نزوله من السماء قبل موته. فهو لم يمت، بل رفعه الله إلى السماء، وسينزل بأمر الله في آخر الزمان.^{xvii}

إذا أوشكت أيام الدجال على الانقضاء، نزل المسيح صلوات الله عليه وسلامه بأمر الله إلى الأرض، عند صلاة الفجر، إبان الإقامة، ف يصل إلى الصلاة خلف المهدى، تكربة الله هذه الأمة، ثم يتسلّم منه الأمر، ويصبح المهدى من أصحابه وخواصه المقربين، نظراً لشرف النبوة، وبعملان معاً على محاربة مسيح الضلال وإعلاء كلمة الله. إن عيسى كما هو معلوم كلمة الله وروح الله، ومحبّي الموتى ياذن الله، رسول من أولي العزم، ولا يداريه أحد في الفضل والقرب عند الله تعالى، ولكن عيسى بن مريم يأتى بالإمام المهدى ويتحدث مع الله تعالى بلغته. وبالرغم من أن موسى بن عمران من أنبياء الله وأولي العزم، وقد بعثه الله بتسعية آيات، وكان مقرباً لساحة القدس الإلهي. فهو حسب الروايات يطلب القرب من مقام الإمام المهدى، ومن ذلك نعرف علوًّا ومكانة وعظمة مقام المهدى عند الله تعالى.^{xviii}

اتفقت الروايات على أن المسيح ينزل في بلاد الشام، واختلفت في تحديد مكان نزوله، لكن هناك روايات مرجحة أنه ينزل في دمشق. وثمة احتمال كبير أن يكون نزوله القدس، وروايات أخرى تقول أنه ينزل ببطن الأردن في عقبة أفيق. واجتهد ابن كثير في جمع الأحاديث والتوفيق بينها فقال: يكون نزول مسيح الهدى في أيام مسيح الضلال على المنارة الشرقية بدمشق، فيجتمع إليه المؤمنون، فيسيراً بهم قاصداً نحو الدجال. وقد توجه نحو بيت المقدس، فيدركهم عند عقبة أفيق، فيلتحقه عيسى عند مدينة باب ولد، فيقتله بحربته وهو داخل إليها. ويقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملح في الماء، فيتداركه عيسى فيقتله بالحربة، ف تكون وفاته هناك. وبعد مقتل الدجال وهلاك ياجوج وماجوج، يحج عيسى صلوات الله عليه وسلامه إلى البيت الحرام.^{xix}

وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يعيش الناس في نعمة لم ينعموا بمثلها قط، حيث تنزل عليهم برّكات دينية ودينوية. فترفع الشحناء والبغضاء والضغينة من صدور الناس، وينزح السم من ذوات السموم، وتتصبح الأسود وديعة، تنزل السماء خيرها، وتخرج الأرض برّكاتها، ويعم الخير، فليس ثمة من يقبل الصدقة. وفي حاشية الكتاب المقدس تتضمن وصف أزمان المسيح وما يكون فيها من السعادة والدعة، وينشر العدل والسلام، وترتدى إليه الأمم الوثنية. ويجتمع تحت رايه المستتون منبني إسرائيل من كل وجه في الأرض، فيصيرون تحت سلطانه مملكة تتسلط على جميع أعدائها.^{xx}

إن حقيقة نزول المسيح الأكيد، ونصره النهائي يتفق فيه المسلمين والنصارى. غير أن للنصارى نظريات كثيرة مختلفة في نزوله، وهو ما يسمونه (الرجاء المبارك). وأن رجوعه من اليقين المنظور: ففي في أعظم الضيق، عندما يزداد الشر ويصل إلى ذروته، يقترب المسيح من العالم، وتراه كل عين، وكما ارتفع سابقاً من الأرض سيرجع مكشوفاً لكل أعين البشر. فهو سيرجع بذات الطريقة الشخصية التي فارقهم بها، وسيكون مجئه منظوراً للجميع، أي أكثر من مجرد رجوع روحي. ويزعمون أنه ما من حقيقة كشفت في كلمة الله أكثر من هذه الحقيقة. لم يعط المسيح تلاميذه جدولًا فيه مواعيد محددة عن تدرج الأحداث الزمنية الأخيرة، وعن مجئه، وإنما حرضهم على اليقظة الروحية، أي سيأتي وشعوب الأرض لا تترقب عودته. يأتي المسيح بسلطان عظيم ومجد بهي، وجمهور الجنود السماوي يرافقوه. لا يأتي بالدرجة الأولى كديان، بل كابن الإنسان.^{xxi}

إن كثيراً من البibleة والاضطرابات قامت حول عودة المسيح، فمنذ رفعه الله إلى السماء إلى يومنا هذا. يدعى بعض النصارى أن مجئه سيكون في أيامهم، حتى أن بعضهم حدد وقت نزوله بالشهر والسنة، مع أن ذلك اليوم اختص الله بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً كما تذكر نصوصهم،

ولذلك صمدوا بالواقع وعاشوا في حيرة. زعم كتاب الأنجليل أن المسيح عليه السلام، تنبأ بأن نهاية العالم ستكون في القرن الأول الميلادي. وقد سيطرت هذه الفكرة على مؤلفي العهد الجديد، ولا سيما إنجيل متى. فقد كان أكثرهم حرصاً على تأكيدها. ففي متى 10 / 1 أن المسيح دعا تلاميذه الاثني عشر، وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسية، وأرسلهم في مدن إسرائيل وقال لهم: الحق أقول لكم؛ لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. أي نهاية العالم وعدودة المسيح إلى الأرض، ستكون قبل أن يكمل التلاميذ عملهم في مدن إسرائيل.

xxii

ورفع المسيح عليه السلام إلى السماء، وعاش النصاري في انتظار رجوعه الذي ظنوه على الأبواب. وكان أهل الطبقة الأولى يعتقدون أنهم في آخر الزمن، وأن القيامة قريبة. وأن المسيح سينزل في عهدهم، استناداً إلى تلك الأقوال، بل إن منهم من يعتقد أن يوحنا لا يموت قبل أن تقوم القيامة. لأنهم يزعمون أن المسيح قال لبطرس عن يوحنا: "إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء"، فما ذلك". ففهموا من هذا القول أن يوحنا لا يموت حتى يجيء المسيح، وذاع ذلك وانتشر بين النصارى، واعترف علماؤهم بأن هذه العقيدة كانت مسيطرة على تفكيرهم. وبظهور ذلك من نصوص ورسائل وردت في العهد الجديد، من مثل: (ونقول لكم ما قال الرّب: وهو أنا نحن الأحياء الباقيين إلى مجيء الرّب، لن نتقدم الذين رقدوا؛ لأن الرّب نفسه سينزل من السماء عند الهاتف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله).
xxiii

إن أي بحث عن رجوع المسيح عليه السلام، يثير مجادلات تتعلق بالعصر الأنفسي، وهذه الفترة، ومداها ألف عام ذكرت مرة واحدة في الكتاب المقدس. وهناك القائلون بالمجيء قبل الألف، ويرى هؤلاء مستندين إلى بعض التأويلاط لما جاء في رؤيا يوحنا، وإلى أحلام الكهان. أن الشرور ستزداد في العالم، وأن الضيق سيشتد على الناس، ولا سيما بعد ظهور الدجال. ثم تتوج هذه الفترة بعودة المسيح عليه السلام، والكتاب المقدس يحدد مدة الابتلاء هذه بثلاث سنوات ونصف، أو باثنين وأربعين شهراً، أو بألف ومائتين وستين يوماً. وقال الكهان سيكون لمجيئ المسيح ظاهرتان: الظاهرة الأولى مجئه لقديسيه، وهو ما يعرف بالاختفاف، والظاهرة الثانية مجئه مع قديسيه للملك ثم الدينونة. (وأندِيقوم الموتى بال المسيح، ويتغير النصارى الأحياء، وكلاهما سيخطف إلى السحب لمقابلة المسيح.. وسينطلق بهم المسيح سريعاً إلى احتفال النصر الأعظم، الذي لم يكن له مثيل في يوم من الأيام، ألا وهو عشاء زواج الخروف في السماء).
xxiv

وصفوة القول: اضطراب قول النصارى في تحديد عودة المسيح عليه السلام وصفتها، وفي أعماله بعد عودته؛ فاعتتقد أسلافهم أنه سيعود قبل نهاية القرن الأول، إثر خراب الهيكل. وكانت هذه العقيدة مسيطرة على تفكيرهم، لكن الهيكل قد تهدم، وانقضى القرن الأول، ومات أصحاب المسيح كلهم، ولم يأت المسيح. ثم اعتقاد أكثرهم أنه سيعود بعد ألف عام، ويختطفه أحبائه إلى الغمام، ثم ينزل مع قديسيه، ويحكم العالم ألف سنة أخرى، واجتمعت آمالهم على هذه العقيدة. لكن لم يظهر المسيح فبيقت المسألة في الأحلام. ولما شارف هذا القرن على الانتهاء، بدأت الدعوات تظهر من جديد، واعتقدوا أن المسيح سينزل في آخر القرن العشرين، أو في مطلع القرن الحادي والعشرين، وربطاً بذلك بمعركة (هرمزدون)، وعلقوا آمالهم عليها من جديد.

الأسطورة اليهودية.. المخلص الموعود.. الأمة المختارة

حاولت الأسطورة اليهودية / الصهيونية بكيفية أو بأخرى استغلال المفاهيم الدينية كـ(المخلص والموعود)، الصلاح، الأمة المختارة، حرب الخير والشر، تحرير العالم من الظلم والفساد، والتحضير لعودة المسيح ثانياً. ولدت الحركة اليهودية / المسيحية، ورفعت شعارات ومفاهيم للوصول بسرعة إلى أهدافها وتحقيق أطماعها كمفهوم "المنجي"، و "الموعود"، و "الحرب"، و "العالمية" بين الخير والشر في آخر مراحل التاريخ، وتحرير العالم من ذل العبودية وتخلصه من العنف، واستنزاف الطاقات البشرية، وغيرها من الشعارات. استمرت فكرة الأسطورة بين الغربيين وعبر القرون الوسطى، فقد رأى كريستوف كولمب أن أسفاره التي قام بها جزء من سيناريو "العهد الألف"؛ لظهور المسيحية التي أدت إلى تحرير القدس من يد المسلمين، وإعادة بناء المعبد.
xxv

وحيث أن المستشرق والمفكر الفرنسي كوربان، يهتم بالتقريب بين الأديان السماوية والمذاهب. لذا يحاول خلق تقارب وتوافق بينها، فمثلاً، بخصوص عدد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، يحاول مطابقة ذلك مع الصور الفلكية الاثني عشر لمنطقة البروج، أو نقابةبني إسرائيل الاثني عشر، أو العيون الاثني عشر التي تفجرت بعضاً موسى، أو البناء المكعب الاثني عشر للكعبة. فهو يقول: (ثمة حديث يصف نزول النور

المحمدي في هذا العالم على شكل نزول تدريجي نحو الحجب التوراتية الائتني عشر، حيث يمثل الأئمة عشر ألف عام من عصور العالم.
 والألف الثاني عشر هو إمام البعث أو قائم القيامة. وعليه، فإن الوجдан الشيعي بدوره فهم مراحل العالم بصورة اثنا عشرية).^{xxvi}

وبهذا الترتيب، فإن "المسيحيين اليهود" اعتنقاً بأن "العهد الألف" قد صار مشارفاً على الظهور والابداء، وتصوروا الشركة الحقيقة لهم مع اليهود، وأنهم لا يمكنهم الاستغناء عنهم أبداً في ظهور تلك الأحداث الكبيرة التي كانت مع مجيء المسيح عليه السلام. وقالوا أنه ينبغي عودة اليهود إلى فلسطين ليتم لهم عودة المسيح ثانية. ومن المبادئ التي تمسكوا بها اليهود المسيحيين بشدة هو مبدأ الدفاع عن الكيان الصهيوني، واعتقادهم بأن دولة إسرائيل الحديثة، بل الصهيونية بشكل عام هي ظاهرة وأمر إلهي، وقد تم الإعداد لإكمال الوعد الإلهي لإبراهيم عليه السلام. وقد فسرت هذه الحركة نوع من الدفاع عن إسرائيل في قالب مفهومين هما: "العهد الألف" والتقدير، حيث يتم عبرها وبسهولة عرض ومعرفة الاعتقادات، وطريقة وأسلوب التفكير الصهيوني المسيحي.^{xxvii}

أما "العهد الألف" ففيه يؤكد الله سبحانه على أنه يرسل مخلصاً ومنجياً لنصرة دينه على رأس كل ألف عام، ويحرر المضطهدين من ظلم الطغاة والظالمين. وعلى هذا الأساس أنشأ دعوة هذه الحركة بمجيء المسيح عليه السلام في بداية الألف الثالث الميلادي، وصار العالم متربعاً لهذا الظهور. ويتربّ عن ذلك جملة من المظاهر منها المعاناة والمشقة تدوم سبعة أعوام للمؤمنين الباقيين في الأرض، والظلم والاضطهاد الواقع على اليهود، وقيادتهم حرب الصلحاء ضد القوات المعادية للمسيح. ووقوع حرب "آرمageddon" في صحراء "مجيدو" في إسرائيل، وانهيار القوات المعادية للمسيح وجيشه، ثم إقامة حكومة عادلة مفعمة بالأمن والسلام على يد المسيح في العاصمة أورشليم.^{xxviii}

يرى أهل الكتاب أن ثمة معركة عنيفة عالمية كبرى ستقع على أرض فلسطين، سماها العهد الجديد (معركة اليوم العظيم يوم الله القديم). وهي المعركة التي تقع في الأيام الأخيرة التي تسبق القدوم الثاني للمسيح، ويرى الكثيرين أن يسمونها (هرمجدون). وهذه الكلمة مألوفة عند أهل الكتاب نجدها في كتبهم المقدسة، وأبحاث علمائهم، وهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين أو لفظين (هر) ومعناه تل أو جبل، و (مجدو) وهو اسم واد أو سهل صغير، يقع شمال فلسطين. ويطلقاليوم أحياناً على ذلك المكان اسم (قتل المتسلم). ويزعمون أن ساحة المعركة ستكون في مكان يمتد من (مجدو) في الشمال إلى (إيدوم) في الجنوب، قرابة مائتي ميل، ومن البحر المتوسط غرباً إلى تلال (مؤاب) شرقاً، مسافة مائة ميل. ويقولون أن تلك المعركة العالمية ستتشعب بجيوش جرار، يصل مقدارها إلى أربعين مليون جندي.^{xxix}

ستبدأ ولادة جديدة لكافة المسيحيين المناصرين لعقائد تطبيق مطالبات المسيح؛ عند بدء حرب "آرمageddon" وسيرى هؤلاء عيسى المسيح، وسينقلون من الدنيا إلى الجنة بسفن وبواخر عظيمة وسيشاهدون المسيح من هناك فناء العالم، والعذاب المrier في هذه الحرب المقدسة. وسيكون النصر حليفاً قريباً للمسيح على المسيح الدجال في حرب "آرمageddon"، وسيظهر المسيح مع المسيحيين الذين ولدوا مرة أخرى في هذا العالم، وسيهزمون معاندي المسيح، والنصر لهم في نهاية هذه الحرب المقدسة. وستقام حكومة عالمية في عاصمة بيت المقدس، ثم يجعلون المعبد الذي بناه اليهود والنصارى قبل بدء حرب "آرمageddon" بدلاً من المسجد المقدس، ومسجد الصخرة مقراً للحكومة العالمية للسيد المسيح.^{xxx}

لامعنى للسلام في العالم قبل ظهور السيد المسيح من جديد، ولكي يمهد المسيحيون لظهوره ويسرعوا في ذلك، عليهم أن يحضروا مقدمات حرب "آرمageddon" وفناء العالم وزواله. ومن خلال تنبؤات الكتاب المقدس والحوادث قبل ظهور السيد المسيح، فقد عرضت الحركة الصهيونية عدة مقتراحات في هذا الإطار، نشير إلى ثلاثة منها: الشعور بالاكتفاء الإلهي، بمعنى أن الله اصطفاهم لينقذوا البشرية وليخلصوها بأجمعها. وأن الطريق الوحيد لإنقاذهم وتخلصهم في آخر الزمان هو التسليم لهم، واتباعهم المسيحية. والشعور العميق في اقتراب آخر الزمان. وأكد هؤلاء على حرب "آرمageddon" وتصوروا أنهم المنتصرون في هذه الحرب، واعتقدوا أن المسيح سيهزم معانديه ومناهضيه في هذه الحرب. و "آرمageddon" بالعربية يعني "تل الشرفاء"، وهو تل عظيم في شمال فلسطين. و "هارماجدون" هي منطقة حدودية تقع محاذية بين الأردن وفلسطين المحتلة، وهو يعتقدون أن هناك حرباً ستقع في آخر الزمان.^{xxxi}

يرى كثير من أهل الكتاب، وبخاصة اليهود أن هذه المواجهة لا بد أن تكون قبل سنة 2000 م، لأنهم ينتظرون المسيح الذي يأتي لخلاصهم. وهو عند اليهود ملك محارب يسمونه (ميسيبا)، يقودهم إلى زعامة العالم، ويزعم أكثرهم أنه يأتي بعد خمسين سنة من قيام دولة إسرائيل،

ويتوقعون ذلك في شهر نيسان (إبريل) من عام 1998 م. أما النصارى فيعتقدون أن نزول المسيح سيكون يوم نشوب معركة (هرمجدون)، وقد حدد كثير منهم أنها ستكون قبل خرف عام 2001 م. فالرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون قال في كتابه (نصر بلا حرب 1999): "إننا في عام 1999 م نكون قد حققنا السيادة الكاملة على العالم، وبعد ذلك يبقى ما بقي للمسيح".

إن المسيحيين المخلصين، يجب أن يرحبوا بهذه الحادثة؛ لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهاية هرمجدون، فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب، وسوف ينقذون، ولن يواجهوا شيئاً من المعاناة التي تجري تحتهم. ومن أهم ما ظهر من الكتب في هذا الموضوع كتاب (دراما نهاية الزمن) لمؤلفه أوترال لوبرتس، وكتاب (نهاية الكرة الأرضية) مؤلفه لنديسي. وكلاهما يصور بشكل درامي متير نهاية العالم القريبة، وانهيار حضارته، ودمار جيوشه، بقيام معركة هرمجدون، حتى إن أحدهما يذكر أنه لا داعي للتفكير بمستقبل الأجيال القادمة وغير ذلك، فالمسألة لن تتعدى بضع سنوات، حتى يتغير كل شيء في العالم جذرياً.^{xxxxii}

يتتفق اليهود والنصارى على أن المسيح المنتظر سيكون منبني إسرائيل، وستكون قاعدة ملكه القدس، ويظن كل منهم سيكونون أتباعه. كما تتفق الملitan على أن تاريخ نزوله سيوافق رقماً ألفياً / نسبة إلى الألف، فحمل النصارى بعودة المسيح إلى الأرض أن يقتل اليهود والمسلمين وكل من لا يدين بدينه في معركة هرمجدون. ويعتقدون أن نهاية المعركة ستكون انتصاراً حاسماً لهم، وتدميراً كاملاً للوثنيين، ومنهم المسلمين، فيغرقون في بحيرة النار المتقدة بالكثير - كما يقول الرؤيا - وقد فسروا النار الكبفية بالقنابل النووية، التي ستلقى على المسلمين، أما هم فيرتفعون مع المسيح فوق السحاب. وحمل اليهود بخروج الملك المسيح من نسل داود، أن يقتل النصارى والمسلمين، ويُخضع الناس جميعاً لدولة إسرائيل، فيصبح اليهود سادة العالم.

الخلاصة والنتائج.. في إشكالية المهدي.. المنجي.. المخلص

ونستخلص مما سبق أن الأخبار استفاضت عند أهل السنة والشيعة / الفريقيين أن النبي عليه الصلاة والسلام، قد عين الإمام المهدي على أنه وصيه الثاني عشر في عدة مرات. وأنه القائم بتنفيذ الشرعية الإسلامية وتطبيقاتها في العالم، وأنه هو الهادي المهدي، المنجي المخلص للبشرية. إن النظرة الشيعية حول مفهوم الإمام المهدي المنتظر عموماً، والنظرية المهدوية خصوصاً كان قد بعث على تطور المنهج الشيعي في تفسير النظريات الدينية، ومنها النهودية. لقد كان للاعتقاد بالمهدى عليه السلام في بعده الثقافي دوراً هاماً وخطيراً في الحياة الفكرية والثقافية. باعتبار أن الحيوية والنشاط، والافتتاح والسمو والتطور الثقافي الشيعي، إنما يعود كله لتلك الطاقة والقدرة العظيمة للنظرية المهدوية التي احتواها الفكر الشيعي.

إن المهدوية هي اعتقاد إسلامي من جهة، وهي نظرية شمولية وكلية من جهة أخرى، حيث عرضت على المذاهب البشرية من خلال تحقيق المجتمع المثالي النموذجي في المستقبل. فلو كان المهدوية تساوي (المنجي)، فإن لفظة (المنجي) وردت في الكثير من المذاهب والأفكار المستقبلية، وعلى رغم اتفاق هذه المذاهب في أصل مفهوم (المنجي)، وتحقيق المجتمع المثالي في المستقبل، لكنها تختلف في الجزيئات وكيفيتها.

تأسисاً على ما سبق؛ يجب على البشرية أن تصل إلى الكمال والسمو، كي تستطيع بلوغ الهدف والمحطة الأخيرة للتاريخ. في هذه المحطة الأخيرة يجب أن تكون علاقة الإنسان مع الله ومع نفسه ومع الآخرين ومع الطبيعة، قد تحسنت وتعدلت. إن هذا المعيار والمؤشر بعد النموذج الأهم والأساس في أطروحة "عقيدة المهدوية". فالمهدوة / المهدي / المنجي / المخلص؛ عبارة عن رؤية وتعاليم جامعة و شاملة وموضوع استراتيجي. وهي مجموع من التعاليم تقدم تفسيراً استراتيجياً للساحات الرئيسية من حياة الإنسان والسياسة والاقتصاد والمجتمع والحكومة وال العلاقات الدولية. وفي الحقيقة أن عمل المهدي عمل مثالي وصانع للفكر، وفي نفس الوقت قابل للتنفيذ وعالمي شمولاً. وذلك من أجل سعادة الإنسان والرفاهية في حياته؛ على أساس النهضة الإسلامية النبوية والعلوية.

وتأسيساً على مع ما سبق، فإن المهدوية ودعوة المهدي المرتجمي المخلص؛ هي التصوير والتخطيط الكامل والشامل للمجتمع الموعود به وبيان خصائصه وبرامجه وأهدافه واستراتيجيته وتعاليمه المتنوعة. وينبغي في إطار هذه الرؤية تعين موضع السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع، وتبيين علاقة بعضها البعض. إن عملية وضع السياسات في هذا النظام سيكون في صورتها العامة والعربيـة، وتكون متناظبة مع المتطلبات الحقيقة للشعوب والناس. حيث تعمل على استكشاف جذور النقصان والمصاعب المزمنة للحياة البشرية، وتقدم عرضاً نموذجياً سامياً ومجيًّا للحياة السياسية وعقد علاقة ثنائية بين الدنيا والآخرة.

وفي منظور المسيحيين واليهود أن عودة المسيح عليه السلام وظهوره سيكون في موطنها الأصلي، فلا بد من الإعداد له والتهيئة لعودته، وذلك بتحجيم بنى إسرائيل في أرض فلسطين. وهكذا اتفق اليهود والنصارى على أن قيام دولة إسرائيل، وتجمع اليهود في فلسطين، سيكون في فلسطين، سيكون تمهيداً لنزول المسيح. وابتعد خامات اليهود فكرة تأجيل الخوض في التفصيل حالياً، والاهتمام بالمبادر الأساسية ألا وهو مجيء المسيح، وذلك بالتعاون والتخطيط سوية للتهيئة لعودته، وأقرّهم على ذلك الإنجيليين الآلفيين. لقد كانت نتيجة الحركة البروتستانتية والتمثيل التوراتي ظهور فكرة الصهيونية النصرانية؛ قبل ظهور فكرة الصهيونية اليهودية وتبنيها لعودة اليهود إلى فلسطين، تمهيداً لعودة المسيح التي كان بعضهم يظن أنها ستكون في بداية القرن الميلادي.

وهكذا وقد ظهر واضحًا بعد سقوط الشيوعية وإنهيار الاتحاد السوفياتي، أن عدوهم المشترك هم المسلمين. وانشغل الاعتقاد بقوة بالبعث اليهود جانباً مهماً من اللاهوت البروتستانتي الأمريكي / اليهودي، حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر في مقابل المهدى المنتظر الساحة الأمريكية، بل إن فئات مختلفة من النصارى في أمريكا وغيرها، ممن يؤمن بالعقيدة الآلفية، وعلى رأسهم الأصوليون الإنجليز الجدد، ابتداء برؤساء الجمهورية وانتهاء بكثير من العامة، يعتقدون أن الصراع بين المسلمين واليهود، هو صراع بين داود وجالوت. قال الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في كتابه (نصر بلا حرب): في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا، ورثت الأصولية الإسلامية مكان الشيوعية، من حيث كونها الأداة الأساسية للتغيير. هذا التغيير الذي سيحدثه من غير شك منظور عقيدة (المهدى المنتظر) ودكترين المهدوية في أوساط المسلمين سنة وشيعة.

إن أهم خصائص المهدوية ودعوة المهدى / المخلص / المرتجمي؛ عقيدة شاملة وعالية وأن جامعيتها وشموليتها، تحضن أفراد البشرية الممتدة من المشرق إلى المغرب. إنها ذات شمولية عالمية وليس مناطقية أو إقليمية، إن هذه العقيدة لا تكون حكراً لقومية أو مجموعة أو دولة أو عرق أو لغة، وضامنة سعادة الجميع. وإن الطبقات الدنيا للمجتمع البشري سيصلون إلى القمة وسترافق الفئات المنسية في المجتمع. وليس الأمر كذلك في النظريات الأخرى، فهناك طبقة خاصة يرتکز عليها، كـ"الطبقة العاملة والبروليتاريا" عند ماركس، أو "القومية الألمانية الفضلى" عند هيجل، أو "الشعب المختار" عند اليهود، أو "العالم الغربي" عند فوكو ياما. وقد وردت في روايات كثيرة: "وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب"، وأيضاً "يحييها الله بالقائم". وأن تلك الروايات دالة على شمولية النجاة والفوز لكافة البشر، وأنها تتجسد من خلال ظهور المهدى / المنجي / المخلص.

- ⁱ. محمد إبراهيم أبو سليم: الحركة الفكرية في المهدية، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1981، ص: 10.
- ⁱⁱ. السيد الأمين: أعيان الشيعة، الجزء الرابع، دار العرفان، بيروت، 1962، ص: 122.
- ⁱⁱⁱ. لوی ماسینیون: الإنسان الكامل في الإسلام، ضمن كتاب عبد الرحمن بدوي الإنسان الكامل في الإسلام، وكالة المطبوعات، الكويت، 1976، ص: 114.
- ^{iv}. محمد حسن الأعظمي: عقريبة الفاطميين، أنذوء على الفكر والتاريخ الفاطمي، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1970، ص: 18، 56.
- ^v. المناوى: كنوز الحقائق، طبعة القاهرة، 1317 هـ، ص: 3.
- ^{vi}. محمد إبراهيم أبو سليم: الحركة الفكرية في المهدية، دار الجبل، بيروت، لبنان، 1981، ص: 25، 56.
- ^{vii}. س. سيمينوف: دولة المهدى في السودان، ترجمة هنرى رياض، بيروت، لبنان، 1994، ص: 37، 77.
- ^{viii}. عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، الجزء الرابع، الشركة الوكية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1984، ص: 207.
- ^{ix}. عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، الجزء الرابع، الشركة الوكية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1984، ص: 287.
- ^x. عبد الحميد ززو: ثورة الأوراس لسنة 1897، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1986، ص: 27، 47.
- ^{xi}. مصطفى الأشرف: الجزائر أمّة ومجتمع، ترجمة حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983، ص: 110، 117.
- ^{xii}. أغابن عودة المازري: طلوع سعد السعود في أخبار وهان والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، تحقيق ودراسة يحيى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر، 2007، ص: 115، 197.
- ^{xiii}. أليكسى جورافسكي: الإسلام والمسيحية، ترجمة خلف محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1996، ص: 162.
- ^{xiv}. مشير باسيل عون: بين المسيحية والإسلام، بحث في المفاهيم الأساسية، المكتبة البوليسية، جونيه، لبنان، 1999، ص: 123، 145.
- ^{xv}. داريوش شایغان: هنری کوربان وآفاق التفکیر المعنوی فی الإسلام الإیرانی، باقر برہام، طهران، 1992، ص: 162.
- ^{xvi}. داريوش شایغان: هنری کوربان وآفاق التفکیر المعنوی فی الإسلام الإیرانی، باقر برہام، طهران، 1992، ص: 108.
- ^{xvii}. عادل تیودور خوری: الرحمة الإلهیة فی المسيحیة والإسلام، المکتبة البولیسیة، جونیه، لبنان، 1999، ص: 27، 167.
- ^{xviii}. الحافظ ابن کثیر الدمشقی: النهاية فی الفتنه والملاحم،الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص: 80، 86.
- ^{xix}. الحافظ ابن کثیر الدمشقی: النهاية فی الفتنه والملاحم،الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988، ص: 89.
- ^{xx}. الكتاب المقدس، حواشی الكتاب المقدس على المجلد الأول، منشورات دار الشرق، 1983، ص: 52.
- ^{xxi}. ج. کلاید تارنر: هذه عقائidنا، تفسیر إنجلیل مرقس، المنشورات المعمدانیة، ص: 162، 163.
- ^{xxii}. العهد الجديد، إنجلیل متی 10 / 1، دار الكتاب المقدس في العالم العربي، 1980.
- ^{xxiii}. العهد الجديد: تسالونیکی الأولى 4 / 14 - 17، دار الكتاب المقدس في العالم العربي، 1980.
- ^{xxiv}. ج. کلاید تارنر: هذه عقائidنا، تفسیر إنجلیل مرقس، المنشورات المعمدانیة، ص: 163.
- ^{xxv}. أرجیبالد رابرتسون: عیسی، الأسطورة أو التاريخ، ترجمة حسین توفیقی، دار نشر مركز المطالعات وتحقيق الأديان والمذاهب، قم، 1378، ص: 65.
- ^{xxvi}. داريوش شایغان: هنری کوربان وآفاق التفکیر المعنوی فی الإسلام الإیرانی، باقر برہام، طهران، 1992، ص: 163.
- ^{xxvii}. قاسم ذاکری: الصهیونیة المیسحیة والمطالبات الدينية، نشریات المؤسسة الثقافية للمطالعات والتحقیقات العالیة، ابراز المعاصرة، طهران، 1383، ص: 14، 45.
- ^{xxviii}. عمر سلمان: رسالة آرماجدون، ترجمة عباس السید میر جمکرانی، صحیفة کهان، 26 خرداد، 1383.
- ^{xxix}. عبد الوهاب عبد السلام طولیة: المسيح المنتظر ونهاية العالم، دار السلام للطبعاء والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 2007، ص: 263.
- ^{xxx}. عمر سلمان: رسالة آرماجدون، ترجمة عباس السید میر جمکرانی، صحیفة کهان، 26 خرداد، 1383.
- ^{xxxi}. عمر سلمان: رسالة آرماجدون، ترجمة عباس السید میر جمکرانی، صحیفة کهان، 26 خرداد، 1383.
- ^{xxxii}. عبد الوهاب عبد السلام طولیة: المسيح المنتظر ونهاية العالم، دار السلام للطبعاء والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، 2007، ص: 271.