

فلسفة الانتظار لدى المدارس الإسلامية الأخرى

<"xml encoding="UTF-8?>

من الغريب أن يتنكر البعض لفلسفة الانتظار ويتهمها بالانهزامية والنكوص. وإذا كان الانتظار في الفكر الإمامي يعد إحدى خصوصياته ومعالمه المتميزة وذلك للتراث الروائي الوارد في أهمية الانتظار، فإن مثل هذه الروايات وردت في كتب أهل السنة تحت على الانتظار وكونه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، فقد أخرج الترمذى عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج.¹

فقد وصف الحديث أن الانتظار هو أفضل العبادة، والخلاف عن هذه العبادة يوجب التقصير في حق الله تعالى، ويؤكد المخالفة التي لا يُعذر العبد أزاءها.

إن تغيب ظاهرة الانتظار ومسخها إلى حالة تلکوٰء وتراجع هي حالة الانهزامية الحقيقية التي يفر من خلالها هؤلاء من واقع المجابهة الحقيقة مع المستقبل، بل مع التطلعات الطامحة للتغيير، وتحيله إلى حالة انكفاءٍ يتقهقر بسببها عن مسؤوليته، بل تحيله إلى أدلة يتربصُ من خلالها لاتهام الآخر بالتقوقع والخلاف.

هذه هي الممارسة السلفية التي رسخت في مخيلة أتباعها عنف المواجهة مع الآخر والاعتذار بعدم التزامها بفلسفة معينة بأنها حالة خروج عن المعقول.

فالإنتظار لا يعني سوى حالة ترقبٍ وتوثّبٍ لمحاولات تغيير تطال النظم السياسي أولاًً وتتبعه بذلك التركيبة الاجتماعية بما لها من تبعاتٍ ظلم وغبنٍ لحقوق المستضعفين – وإن كانوا الأكثريّة – وهذا يعني أن حالة التغيير ستتعصّف بتقليدية الحكم والمحكوم، أي التقليدية التي يجعل أتباع (المذهب الحاكم) حاكماً وغيرهم محكومين كوراثةً سياسيةً تاريخيةً تنشأ من السقية مروراً بالعهدين الأموي والعباسي وما شاكلهما، وسيكون الآخر مهمشاً تابعاً تقليدياً، وعلى هذا درجة العقلية السياسية في الوطن الإسلامي الكبير دون أن تนาزعه أية إطروحهٔ معارضةٍ إلا وجعلتها خارجةً عن القانون، وبذلك تستحق العقوبة والمطاردة والتنكيل.

إن فلسفة الانتظار تعني حالة تهيئ المجتمع يتربّص الثورة وينتظر التغيير والإصلاح على حساب تلك التقليدية الحاكمة، وبذلك ستلغى طبقة الحكم لتتساوى مع طبقات المحكومين تحت قيادةٍ واحدة، ومعنى ذلك أن الانتظار تهديدٌ يتوعّدُ الحاكم ومثلوهُ أمام حاكمةٍ إلهيَّةٍ عادلةٍ تطالبُه بحقوق الآخرين المضيّعة وكرامتهم المهدورة، وبذلك فالشخصية الحاكمة تتهرّب عن واقع يلاحقها حقيقةٌ ويتوعدُها دائمًاً وهو واقع الظهور الموعود الذي حتّى عليه أحاديث الظهور المتواترة.

من هنا علمنا ما للجهد السياسي من أثرٍ سلبيٍّ على تغيير الاتجاه المهدوي المرتكز في أعماق الإنسان ووجوده، وإحالته إلى محاولةٍ تنظير تختص بها طائفة دون أخرى، وإبعاد الذهنية الإسلامية عن حقيقة التعلق بها، وإهدار قيمتها لمواجهة الأحداث وبناء المجتمع المتكامل من خلالها.²

2. المصدر: كتاب علامات الظهور، جدلية صراع أم تحديات مستقبل؟ للسيد محمد علي الحلو رحمه الله.