

بحار الإنوان: ٧٤/٥١. وهذا ليس خيالاً ميتافيزيقياً، بل استكمال للمسار الطبيعي لحركة التاريخ التي يقودها الله نحو الكمال. وإن كل ما نراه من اضطرابات في العالم ليس إلا مقدمات لهذا التحول الكبير. فالطغيان حين يشتدّ، يخلق مقاومته، والظلم حين يبلغ ذروته، يهئ الأرض لعدالة قادمة. وهكذا تنجّه البشرية اليوم رغم ضلالها الظاهري نحو لحظة وعي، لحظة إدراك أن الإسلام ليس خصماً للحضارة بل خلاصها.

وحين يتحقق وعد الله، لن يكون انتصار الإسلام في شكل دولة فقط، بل في سيادة قيمه في الوعي الإنساني، حين تصبح العدالة والرحمة والمساواة ثقافة عامة. فالإسلام في جوهره ليس راية قوم أو مذهب، بل مشروع رباني لإحياء الإنسان. لذا قال تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" (الصف:٩).

وفي نهاية المطاف، حين ننظر إلى مسيرة التاريخ، نجد أن كل القوى التي حاربت الإسلام زالت، بينما بقي الإسلام متجدداً ومتوهجاً. هذه ليست مصادفة، بل هي البرهان على أن الإسلام ليس فكرة بشرية قابلة للزوال، بل هو كلمة الله التي لا تبلى، نوره الذي لا يُطفأ، وعده الذي لا يُخلف. وسواء أكان هذا الانتصار قريباً أم مؤجلاً، فإن المؤمن يعيش على يقين أنه قادم لا محالة، لأن الله وعد. ووعده الله حق: "وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (المجادلة:٢٢).

الطريق واحد لمن أراد النجاة.

■ **الخلاصة:**

في هذه المقالة، كشفنا كيف أن التعددية الدينية، رغم بريقتها الفلسفي وجاذبيتها الفكرية، تقع في فخ التضليل والنسيئة. كل الأديان السابقة كانت مشروعة في وقتها، لكن مع بعثة النبي محمدﷺ، صار الإسلام الدين المشروع الوحيد والمهيمن على الأرض. الطريق إلى الحق لم يعد متعدداً، والمشروعية اليوم محددة بوضوح. كما نص القرآن: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾. [آل عمران: ١٩] ﴿وَمَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. [آل عمران: ٨٥].

أيها القارئ، لا تظن أن الطريق مفتوح لكل مسار أو أن الحق نسبي. الطريق الحق واحد، والحق محفوظ من التحريف، والنجاة لا تتحقق إلا بالاتباع الواعي للوحي والعمل الصالح. الإسلام لا يفرض نفسه بالقوة، لكنه يرسم خريطة واضحة للهداية، يوجه بها الباحث عن الحق، ويضيء له المسار وسط ضباب الحياة وأوهام البشر. تخيل نفسك بعد رحلتك الطويلة في الصحراء، وقد ظهر أمامك الطريق الصحيح، واضحاً، محدداً، مضاءً بنور الوحي. تشعر باليقين يغمر قلبك، وتذكر أن الله فتح لك باب الهداية. لكن هل يكفي أن ترى الطريق؟ أم أن النجاة الحقيقية تحتاج أن تخطو فيه بثبات، وتواصل المسير حتى تصل إلى الواحة؟

هذا هو السؤال الكبير الذي سيواجهنا في المقالة الرابعة: من ينجو ومن يهلك؟ وكيف يربط الله بين المشروعية والعمل والخلاص الأبدي؟ استعد للغوص في أعماق المعرفة، فالرحلة لم تنتهِ بعد، والنور يزداد وضوحاً مع كل خطوة في طريق الحق.

اللهم أرنا الحق حقاً فنتبعه، وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبه، وثبتنا على صراطك المستقيم، واحشرنا مع محمد وآل محمد الطاهرين.

الإسلام في زمن العولمة وعد إلهي يفرض كلمته في نهاية المطاف

•م د الشيخ حسين التميمي

⚠️ **الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الأفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها**

التشويه، هو دليل أن هذا الدين يحمل من القوة الذاتية ما يجعله يتغلغل في أعماق الإنسان مهما حاولوا حجبهِ. هذه القوة ليست قوة المال أو الإعلام، بل قوة الحقيقة، فالحقيقة لا تموت وإن خفت صوتها مؤقتاً.

وفي عصر التكنولوجيا وعلى رغم وجود الذكاء الاصطناعي، يبدو الإسلام أكثر حيوية من أي وقت مضى. بينما يعاني الغرب من أزمت أخلاقية عميقة، تتفكك فيها الأسرة وتضعف فيها الروابط الإنسانية، يقدم الإسلام منظومة متكاملة تحفظ الكرامة وتعيد التوازن بين الفرد والمجتمع. لقد أصبحت القيم الإسلامية مثل العدالة والرحمة والعفة واحترام الإنسان موضوعاً للدراسة في جامعات غير إسلامية، لأن العالم بدأ يدرك أن الحداثة المادية وحدها لا تكفي لبناء سعادة الإنسان.

وإن وعد الله بانتصار الإسلام في آخر المطاف لا يتحقق بالعصية أو الصدام الأعمى، بل بتحقق شروطه: الإخلاص، الوعي، الوحدة، والتمسك بالقرآن والعترّة. فالإسلام لا يفرض بالقوة، وإنما يفرض كلمته بالقوة الأخلاقية والروحية والفكرية. وهذا ما عبّر عنه الإمام السجادة؟ ع حين قال: "أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله " الإمام الحسين عليه السلام" ٧٧/٢. هذه المهمة مستمرة في الأمة، لأن الإسلام دين حيّ لا يموت بموت رجاله. وفي ضوء الأحداث المعاصرة، يتضح

والانهيار القيمي الذي تعيشه الإنسانية، يعود الإسلام من جديد ليؤكد حضوره العالمي لا من خلال السيف، بل من خلال العقل والإقناع والروح، ومن خلال صموده أمام العواصف الفكرية والسياسية التي أرادت طمسه. فقد حاولت قوى كثيرة بعد الاستعمار أن تفصل الدين عن الحياة، وأن تُحوّل الإسلام إلى مجرد طقوس فردية لا تتدخل في النظام الاجتماعي والسياسي، لكن الواقع المعاصر أثبت أن الإسلام ما زال يمتلك القدرة على تجديد ذاته، وعلى فرض كلمته في ساحة الفكر والحضارة.

ولم يعد الإسلام اليوم يواجه جيوشاً غازية كما في الماضي، بل يواجه حملات إعلامية وفكرية وثقافية تريد أن تحصره في زاوية ضيقة وتقدمه على أنه سبب التخلف، لكن المفارقة أن هذه الحملات نفسها ساهمت في إحياء التساؤل العالمي حوله. فالعالم المتعب من الأيديولوجيات المادية بدأ يبحث عن معنى، عن روح، عن توازن بين العلم والإيمان، فوجد في الإسلام أجوبة عميقة ومتزنة، تُعيد للإنسان هويته المفقودة.

وإن وعد الله بانتصار الإسلام لا يعني فقط الغلبة العسكرية، بل يعني غلبة الفكرة والمبدأ والقيم. فقد يضعف المسلمون، وقد تتراجع مجتمعاتهم في مراحل معينة، لكن الإسلام كفكرة باقية تتحدى الزمن. وما نراه اليوم من انتشار الإسلام في الغرب والشرق، ومن إقبال الملايين على معرفته رغم

الآفاق- إن الإسلام دين الله الخاتم، لم يكن مشروعاً بشرياً أو حركة تاريخية محدودة الزمان، بل هو المنظومة التي أرادها الله لتكون كلمة الحق العليا على مرّ العصور. لقد مرّ الإسلام بمراحل عديدة من التحدي والصراع مع الجاهليات المتكررة، من مكة إلى المدينة، ومن صراع الفكرة إلى صراع الحضارة، لكنه في كل مرة كان يثبت أنه الدين الذي يحمل سرّ البقاء، وأن وعد الله قائم لا يتبدد: "وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (المجادلة: ٢٢). هذه الآية ليست جملة تاريخية، بل قانون إلهي يتجدد في كل زمان، يختصر المسار البشري كله في مواجهة بين حزب الله وحزب الشيطان، بين مشروع العدالة ومشروع الطغيان، بين الإيمان والمصلحة. ومنذ بزوغ الإسلام، كان واضحاً أنه ليس مجرد دين تعبدي، بل مشروع حضاري شامل، يصوغ الإنسان ويهذب المجتمع ويؤسس للعدالة في الأرض. وعندما واجه النبي محمدﷺ قوى الشرك في مكة، لم يكن يواجه أفراداً فحسب، بل منظومة فكرية واقتصادية وسياسية متجذرة في الظلم والتمييز. ورغم ضعف الإمكانيات وقلة الأنصار، انتصر الإسلام لأنّ الله وعد بالنصر لمن نصره، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَصْرَفُوا لِلَّهِ يُنْصَرِكُمْ يُؤْتِكُمْ أَفْذَانَكُمْ﴾ (محمد: ٧). فكان النصر وعداً لا يتخلف، يتحقق كلما تحقق الإيمان الصادق والعمل الخالص.

واليوم، في ظل العولمة المادية

■ **الإسلام والمشروعية بعد التعددية الدينية**

الآفاق-تنويه: هذه هي المقالة الثالثة من سلسلتنا الفكرية الأسبوعية، مستوحاة من الفصول السادس والسابع من كتاب مدخل في نظرية المعرفة وأسس المعرفة الدينية للأستاذ محمد حسين زاده (ترجمة سيد حيدر الحسيني). بعد استكشاف متاهة القراءات المتعددة في المقالة الأولى، ومواجهة التعددية الدينية في المقالة الثانية، ننتقل اليوم إلى المشروعية في الإسلام، حيث سنكشف الطريق الحق بعد الفوضى الفكرية، ونهئى القارئ للمقالة الرابعة حول النجاة.

■ **مقدمة:**

تخيّل نفسك في صحراء مترامية الأطراف، والضباب يلف الأفق. كل قافلة تمر بك تعدك بالواحة، وكل قائد يقسم أن طريقه هو الصحيح. تشعر بالحيرة، تبحث عن العلامات التي تدلك على الطريق الآمن، وتشعر أن الحقيقة لا يمكن أن تكون متفرقة.

هذا بالضبط ما تفعله التعددية الدينية: تعدك بأن كل الطرق صحيحة للوصول إلى الحق، وأن كل دين يحمل جزءاً من الحقيقة. لكن القرآن الكريم يقطع الشك باليقين: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾. [آل عمران: ١٩] الواحة واحدة، والطريق إلى الحق واضح، والمشروعية ليست أمراً نسبياً، بل هي حكم إلهي مرتبط بالوحي الكامل.

■ **الفيل في الغرفة المظلمة: خرافة التعددية**

أنصار التعددية يستخدمون مثال الفيل في الغرفة المظلمة: كل شخص يلمس جزءاً ويظنه الحقيقة الكاملة، بينما الحقيقة الكاملة لا يراها إلا من يعرف الصورة بأكملها. جون هيك استعار هذا المثال وارتبط بفكر كانط، مدعياً أن كل دين يقدم صورة جزئية عن الحقيقة المطلقة.

لكن هذا الادعاء يساوي بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك،

•**ملاحظة**

رحلة المعرفة: من الشك إلى اليقين (٣)

•أحمد الطويل

اليوم واحد، وأن المشروعية ليست مسألة نسبية، بل حكم إلهي واضح. ■ **المسيحية والتعددية: التاريخ يكشف الحقيقة**

التاريخ يوضح أن المسيحية التقليدية لم تتبن المساواة بين الأديان. الكاثوليكية قالت: "خارج الكنيسة لا خلاص"، بينما البروتستانتية قلّلت من هذا الانغلاق جزئياً، لكنها بقيت تؤكد ضرورة الإيمان بالمسيح. ومع ظهور تيارات الفكر الليبرالي الحديث، حاول البعض تعميم التعددية على جميع الأديان، مثل جون هيك، الذي اعتبر كل دين انعكاساً للحقيقة المطلقة من زاوية مختلفة.

لكن الواقع والتاريخ يثبتان أن الأديان تختلف في جوهرها، وأن هذه الفلسفة الحديثة، رغم جاذبيتها، لا يمكنها أن تتسجم مع نصوص الوحي

■ **أسأتهذه**

من أبرز أسأتهذه: السيد مهدي الكشميري (والده)، السيد حسين البهبهاني، الشيخ محمد حسين الكاظمي، الشيخ محمد تقي الهروي، الملا حسينقلي الهمداني النجفي، والميرزا محمد حسن الشيرازي (المعروف بالميرزا الشيرازي)، وغيرهم.

■ **تلامتههذه**

ومن أبرز تلامتههذه: السيد علم الهدى النقوي الكابلي، السيد حسين الطباطبائي القمي، الميرزا جواد آقا الملكي التبريزي، الشيخ حسن علي النخودكي الإصفهاني، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الشيخ آقا بزرگ الطهراني، محمد حسين الغروي الإصفهاني، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي وغيرهم.

■ **آثاره ومؤلفاته**

ومن آثاره: علام الأعلام في علم الرجال، رسالة في أعمال الهندسة، شرح على صفحة الأسطرلاب للبهبائي، رسالة في البعد بين البلاد، تعليقة على شرح التلخيص للجفميني، تعليقة على أمل الأمل للحر العاملي

■ **وفاته**

توفي آية الله السيد مرتضى الكشميرىؒ في الثالث عشر من شهر شوال عام ١٣٢٣ هـ في مدينة الكاظمية المقدسة، ودُفن جثمانه الطاهر في كربلاء المعلى.

علماء وأعلام

آية الله السيد

مرتضى الكشميرىؒ

آية الله السيّد

مرتضى الكشميريؒ

■ **اسمه ومولده**

ولد السيد مرتضى الرضوي الكشميري في الثامن من شهر ربيع الأول سنة ١٣٦٨ هـ ق في إقليم كشمير بالهند، في أسرة دينية من سلالة السادة الرضويين. ويرجع نسبه بعدة وسائط، إلى الإمام علي بن موسى الرضاؑ ولذلك اشتهر بلقب «الرضوي».

■ **منزلته العلمية**

بعد أن تعلم القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم، بدأ بدراسة مقدمات العلوم الدينية، على يد نخبة من علماء كشمير البارعين، وبفضل ذكائه وتميزه العلمي أحرز تقدماً كبيراً. وفي سنة ١٢٨٤ هـ ق، وهو في السادسة عشرة من عمره، سافر إلى مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، حيث واصل دراساته العليا في الفقه والأصول وسائر العلوم، وبعد سنوات من التحصيل والبحث وتزكية النفس، بلغ مرتبة الاجتهاد والكمال العلمي. وكان إلى جانب تمكّنه من اللغتين الفارسية والعربية وإحاطته بالهندية، متبحراً في علوم الحديث والفقه والأصول والأخلاق والفلسفة والرجال وسائر العلوم الإسلامية.