

اللَّهُمَّ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

النَهْضَةُ الحُسَيْنِيَّة

مقارنة بين كلمتين لقائد الثورة الإسلامية

آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله)

تحت عنوان أسباب نهضة الإمام الحسين

التي ألقيت في عامي ١٣٦١ و ١٣٦٣ هـ.ش (١٩٨٢ و ١٩٨٤م)

.....

جمع وإعداد: مؤسسة صهبا

ترجمة: آية الله محسن حيدري

تشرين الثاني - 2018

arabic.SAHBABOOKS.com

info@SAHBABOOKS.com

صهبا

من أهم المحاور التي ركّز عليها قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني بالممام ودقة ودراسة نقدية، هو دراسة التاريخ الإسلامي، دراسة علمية متناسبة مع الاوضاع الراهنة، يقدم فيها تحليلاً تاريخياً شاملاً لكافة فترات حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام البالغة «٢٥٠ عاماً»، كشخصية موحدة.

إنّ دراسة أعظم إنتفاضة تاريخية، حركة أبي عبدالله الحسين عليه السلام، تعتبر إحدى المواضيع التي شغلت الأذهان وانهمك العديد من علماء الإسلام وآخرون بدراسة زواياها المختلفة. علماً بأنّ «ثورة الإمام الحسين عليه السلام» تعدّ من ضمن البحوث التي شغلت افكار كبار المفكرين، سيّما الظروف التي نعيشها اليوم، كما قدّم هؤلاء آراء مختلفة في هذا المجال. منها ما اعربه قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله) حول حركة الإمام الحسين عليه السلام في اكثر من موضع، حيث يستلهم منه عشرات الدروس والعبر، لتربية المجتمع.

أشار سماحته في كلماته وخطاباته عن دور عاشوراء في حياة الشيعة على مدى الزمن، وعن ظروف المجتمع الذي كان يعيشه الإمام آنذاك؛ عن دروس عاشوراء، والتقسيم الثلاثي للظالم و المظلوم و المنظلم،

ورسائل عاشوراء وأبعاد القضية الحسينية، والمقارنة بين النهضة الحسينية و الثورة الخمينية، وآثارها العرفانية و الروحية ومنزلة شهداء كربلاء و مكاتبتهم و سرّ خلود عاشوراء و دوامه، فهذه موضوعات من بين كلمات قائد الثورة الإسلامية التي يمكن طرحها في إطار خطاب واحد. كما نؤه سماحته؛ أنه وبالرغم من كل تلك الدروس، يوجد هناك

درس رئيسي يجعل ماسواه هامشياً و هو سر حركة الإمام و نهضته؟ من بين المحاضرات الموجودة لسماحته، و الموضوع الأول الذي ناقشه بشكل مستفيض حول أسباب ودواعي انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام، يرجع ذلك الى عام ١٩٨٢ م، حيث قال سماحته: نحن قمنا بطرح هذه الموضوعات و سردها، زمن الإختناق السائد، قبل إنتصار الثورة الإسلامية على شاكلة قصص و أمثال. مضافاً إلى تلك المحاضرة، ألقى سماحته كلمتين هامتين في عامي ١٩٨٤ و ١٩٩٥ حول هذا الموضوع، طُبعت في عام ١٩٩٥ تحت عنوان «إنسان بعمر ٢٥٠ سنة».

و الكلمتان بشكل عام تدوران حول محور واحد، وإن تتكرر فيها بعض المطالب، إلا ان الأولى قوية في الوصف و التحليل و الأخرى في الأمثال و الروايات التاريخية.

تم إدراج الكلمة الأولى في تاريخ ١٩٨٢/١٠/٢٦ باللون الرمادي و الكلمة

الثانية في تاريخ ١٢/١٠/١٩٨٤ باللون الأسود، وقد تمّ ذكر التصريحات كما هي. ومن أجل الحفاظ على ترابط فحوى موضوعات الكتاب، و في حالات محدودة جداً، تم حذف المباحث التي لا تمتّ بصلة مباشرة مع مسار الموضوع، أو بسبب مقارنة الكلمتين، أصبحت مكررة، والتي تمّ تحديدها بعلامة (...).

إذا ما كانت عبارة «عليه السلام» أو ما شابه ذلك موجودة في الكلمة، تم وضعها كما هي والتي مذكورة أعلاه. وإذا ذكر إسم المعصوم دون هذه العبارات والعناوين مثل «حضرة» و «الإمام»، تم استخدام ﷺ أو ما شابه ذلك.

وفي أيّ مقام قام فيه القائد (حفظه الله) بالحديث عن أسباب نهضة الإمام الحسين، عادة تطرّق الى الثورة الإسلامية أيضاً، بعبارات مثل «قام شعبنا بعمل بمحاذاة ما قام به الحسين و سار حسين زمانه، إمامه وقائده الكبير»، و «مع انتصار الثورة الإسلامية، تحققت آمال المسلمين المؤمنين المنتظرة منذ قرون أمام الأنظمة الفاسدة والمستبدّة»، «و ها نحن اليوم لانعتبر أنّ الحرب قد انتهت. نحن اليوم لانعتبر أنّ الحركة الحسينية قد انتهت في أوساط مجتمعا. نحن لازلنا نسير في طريق كربلاء و عاشوراء».

ونحن اليوم وفي الاوضاع الراهنة بحاجة إلى أصحاب مخلصين، صادقين، مطيعين و فدائيين، أو بالحرف الواحد عاشورائيين، يقفوا أمام يزيديّ هذا الزمان، استمراً لحركة الإمام عليه السلام التي نهض بها لإحياء الإسلام و بسط النظام الإسلامي، حركة يوصلها إلى الغاية المنشودة. إن شاء الله.

محرم الحرام ١٤٣٦ هـ، ق، أبان ١٣٩٣ هـ ش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ كُلِّهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِهِ وَنَجِيبِهِ وَخَيْرَتِهِ فِي خَلْقِهِ، حَافِظِ سِرِّهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِهِ، بِشِيرِ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرِ نِقْمَتِهِ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ الْمُعْصومِينَ، سَيِّمًا بِقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَعَلَى أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَحَمَاةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَهَدَاةِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾^١. بِمُنَاسَبَةِ ذِكْرِ أَيَّامِ مَحْرَمِ التَّارِيخِيَّةِ وَالْمِلِّيَّةِ بِالذِّكْرِيَّاتِ، مِنْ الْمُنَاسِبِ جَدًّا أَنْ نَخْصُصَ مَوْضُوعَ الْبَحْثِ حَوْلَ نَهْضَةِ

---

١. سورة الأنبياء، الآية ٧٣.

أبي عبدالله عليه السلام التاريخية والعظيمة، وتحدّث أكثر حول هذا الحدث الفريد، والذي لم يحدث قبله وبعده بهذه العظمة وبهذا التأثير الكبير في العالم. في حقيقة الأمر لازالت أبعاد هذه الواقعة العظيمة والمدهشة لم تتضح - كما يجب - للناس في العالم، كما أنّها أيضاً لازالت غير معروفة عند المسلمين بشكل كامل، وحتى لشعبنا الذي يعرف بالحسين وولائه بهذا الإمام، وذكرى الإمام الحسين بن علي عليه السلام وعاشوراء ومحرم جزء لا يتجزأ من تقاليدِه و منذ قرون عديدة لم ينفصل عنه، لازالت هذه الواقعة غير معروفة لديهم ولم تأخذ مكانتها في أوساطهم كما ينبغي. وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبوعي المواطنين، خاصّة بالتزامن مع الحركة الثورية في السنوات الأخيرة، وفي العقدين الأخيرين، تمّ الحديث على قضايا جديدة ومهمّة حول عاشوراء، كما أنّ المفكرين والكتاب والذين نظروا بإمعانٍ ودقّة إلى هذه الواقعة، قاموا بكتابة مقالات وإراء محاور هامّة بإمكانها إزالة غبار النسيان إلى حدّ كبير عن هذه الواقعة التاريخية المهمّة، ولكن لازال للحديث بقيّة.

وبالرغم من مرور أكثر من ألف وثلاثمائة وأربعين عاماً من واقعة عاشوراء في تاريخنا ولربّما في تاريخ البشرية، لاتزال هذه الواقعة هي الأعظم والأكثر معنّى والتي تكلّلت بالإخلاص والتّضحية وتوقيع بالدم.

و ربّما طوال تاريخنا و بعد واقعة عاشوراء، لا توجد حركة أو نهضة أو
 حادثة دموية تحظى بأهداف و غايات إنسانية، إلّا و استلهمت دروساً
 و عبراً من واقعة عاشوراء. خلافاً لجميع الأحداث التي تُحدث موجةً
 حين وقوعها، ولكن كلّ ما مرّ عليها الزمان، تصبح هذه الأمواج أضعف
 و أكثر هدوء، في حال أنّ واقعة عاشوراء و منذ زمن وقوعها، كلّ ما مرّ
 عليها الوقت و سنة بعد سنة و فترة بعد فترة، تتكاثر و تتضاعف أمواجهها
 و تصبح مألوفة و بارزة أكثر فأكثر.

القضية التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا في هذا البحث، هو أن
 ندرك مغزى هذه الواقعة و مدلوله و مفهوم هذه الحركة و النهضة بشكل
 صحيح، لأننا نعتقد - أنّ هذه هي الحقيقة بعينها - و استلهمت ثورتنا
 من هذه الواقعة و تمت قيادتها بواسطة هذا الحدث الكبير. قال الإمام
 الراحل عليه السلام: أنّ شهر محرّم هو الشهر الذي إنتصر فيه الدّم على السيف،
 و في ذلك الشهر الذي قال فيه الإمام هذا الموضوع، لقد أصبح فيه شهر
 محرّم تاريخياً و مصيرياً، ممّا لاشك فيه أنّ هذه الكلمة و هذه الحقيقة
 تستقي حقيقتها و واقعها من ثقافة ما، و الحقيقة هي أننا نعلم بأنّ ثورتنا
 جاءت ببركة إفرازات واقعة عاشوراء.

بعد ذلك و من خلال العمل الذي قمنا به بعد إنتصار ثورتنا في التعامل

مع القوى العالمية و السياسات القمعيّة المدمّرة، لقد استلهمنا الدروس و العبر من ثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام. لقد تواجد شبابنا بحبّ الحسين و بذكره في ساحات الحرب و ضحّوا بالغالي و النفيس، و ثورتنا و بالرغم من الصعوبات و العقبات الوعرة التي واجهتها و وقفت أمامها، و إستمرّت إلى يومنا هذا بقوة و صمود، و ستستمرّ بعد هذا إن شاء الله تعالى. لهذا يجب علينا أن نعرف و نستوعب هذه الواقعة بشكل صحيح.

يمكن تبيين واقعة كربلاء بشكلين، الأول سرد الأحداث، و الثاني تفسير الأحداث ذاتها، بحيث تحمل العديد من الرسائل في طياتها. الإمام الحسين عليه السلام طيلة فترة حياته المؤلّة بعد أخيه الحسن بن علي عليه السلام. و التي استغرقت عشر سنوات. كيف كانت حياته؟ و بأي صورة تعامل معها؟ و ما هي ردّة فعله بعد مجيء يزيد للسلطة؟ و بعد ما خرج من المدينة المنوّرة، ما هي الأحداث التي وقعت هناك؟ و عندما جاء إلى مكّة، ما هي الأحداث التي جرت فيها؟ بعد ما خرج من مكّة المكرّمة، ماذا حدث في كلّ منزل في الطريق؟ يعتبر هذا نوعاً من السرد لواقعة عاشوراء. بالطبع هكذا كان تعريفها و هذا بنفسه، يحمل في طياته الكثير من الرسائل و الكلمات العديدة و الكثيرة، و إذا كان من المقرّر أن

يفسّر كما هو، يجب أن يكون وصفها بالتفصيل، ولكن لا نريد أن ندخل بالتفصيل في هذه القضية.

نريد أن نخرج بنظرة شاملة من واقعة كربلاء، بتحليل كلّ هذه الأحداث وجميع تلك الخطابات، حتّى نعلم ونفهم لماذا قام سيد الشهداء عليه السلام بتلك النهضة. أنا أفضل أن نتكلّم في الوقت الراهن بهذا الشكل، بالطبع إذا ما أردنا أن نتكلّم بشكل مفصّل، سيستغرق هذا ساعتين أو ثلاث ساعات من الوقت، ولكن أفضل أن نخرج من هذا الموضوع بأقل من ساعة أو على أكثر التقديرات بساعة واحدة.

قبل ذلك أريد أن أقول مقدّمة، وبعدها ندخل في مفاهيم واقعة كربلاء. كما قلت للإخوة والأخوات من قبل، و ذلك من خلال الجلسات العديدة وخطب الجمعة حول الحكم في الإسلام و من حيث القوانين الإلهية، أنّ أساس الحكم في الأديان السماوية، يختلف تماماً عما يعرفه المتمسكون بالشؤون الدنيوية والإمبرياليون و الإنتهازيون من مفهوم الحكم؛ الحكم عند هؤلاء بمعنى السيادة المطلقة على الشعب، و توفير شهواتهم و أهوائهم التفسّسية، و هذا ينطبق على أولئك الحكّام الذين كانوا مدبّرين و لائقين و منصفين و الذين يذكّروهم التاريخ بإحسان، أي

١. لقد طُبعت سلسلة خطب الجمعة هذه في كتاب «الحكومة والولاية».

بقوا خالدين، أو حتى الذين ذكر عدالتهم التاريخ بشكل خاطئ، أولئك الملوك و السلاطين الذين لم يُعرفوا بالقوة و السلطة، في الواقع أنهم لأناس ليتنون و ضعفاء، و يهربون بسرعة من هجمات الزمن و صعوبات الأيام، كلهم شركاء في هذا الإتجاه و يعتبرون الحكم على الشعب وسيلة لراحتهم و تنعمهم في الحياة و التمتع بأهوائها على حساب الآخرين. هذا ما يشهده العالم في الوقت الراهن، كل من وصل إلى سدانة الحكم، يشعر بأنه وصل إلى حياة رغيدة و متنعمة. على صعيد العالم و لربما في حالات إستثنائية، يمكن القول أن هذه القضية تسير على هذا المنوال. ولكن في ثقافة الأديان و في الإسلام خاصة، يعتبر الحكم بمثابة فريضة و واجب و مهمة صعبة و محفوفة بالمخاطر و مليئة بالحرمان، و بمعنى تقبل العبء الأكبر من الالتزامات الاجتماعية. ليست القضية أنه من يصل إلى سدة الحكم يريد شيئاً لنفسه، و يرى عباد الله أسرى في قبضته أو يريدهم هكذا، كما يريد أن ينعم و يعبت و يتفكّه بخيرات الله سبحانه و تعالى في مائدته الملوّنة، لهذا ما هو موجود في قاموس السلطات العالمية و اعرافهم السياسيّة و يطلق عليه بالملكية، يقال له في المصطلح الإسلامي بالإمامة، و اسمه خلافة الله سبحانه و تعالى، اسمه الولاية و التصدي لشؤون الشعب، أي إشارة إلى المهمة و الواجب، و التي توجد

حتى في إسم الحكم، بحيث أكبر حركة قام بها الرسول الكريم ﷺ في مجال النظام الإجتماعي و حياة الناس، عبارة عن إنقاذ الناس من حكم الطغاة، و جعلهم يعيشوا و يسيروا على نهج الولاية و ظلّ الإمامة و أن يكونوا عباداً لله سبحانه و تعالى فقط، «الدعاء إلى طاعة الله عزّ و جلّ من طاعة العباد و إلى عبادة الله من عبادة العباد»^١.

كما جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ما مضمونه أنّه قام الرسول ﷺ بإنقاذ الناس من عبادة العباد و البشر إلى عبادة الله تعالى و دعاهم إلى العيش تحت ظلال حكم الباري عزّ و جلّ، و التي تعتبر أعظم الحرّيات و فيها العزّ و الشموخ للإنسان.

إنّ كافة أنبياء الله و منهم نبيّنا الكريم ﷺ لدى بعثتهم و استلامهم مهام الرسالة السماوية، جاؤوا في الحقيقة بنمط حياة جديد لأبناء البشر، و كان هدفهم الأسمى يتمثّل في تطبيق كافة جوانب و أبعاد هذا النمط في حياتهم الشخصية أولاً و في حياة المجتمعات في المرحلة اللاحقة. إذا كان هناك من يعتقد أنّ انبياء الله بعثوا لنصيحة الناس و موعظتهم فقط، فإنّه على خطأ. إنّ أنبياء الله لم يبعثوا للنصيحة و نقل الدروس و تنشئة العقول فحسب، بل كانت هذه إحدى مهام الأنبياء و مسؤولياتهم

١. الفروع من الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ح ٤.

وواجباتهم، الرسالة و المهمة الرئيسة التي جاء الأنبياء من اجلها، هي أن يقوموا بتأسيس مجتمع صالح، وأن ينشئوا عالماً جديداً و حديثاً وفقاً لقوانين الله و أوامره. صراعات الأنبياء كانت تنبع من هذه القضايا، إذاً ما كانت للنصيحة فقط. كما تعلمون أنّ كثيراً من الأنبياء قد إستشهدوا في هذا الطريق، و تحمّل العديد منهم مشقّات و صعوبات كبيرة في حياتهم، كما أنّهم خاضوا صراعات مريرة و شرسة مع الملوك و الأمراء في ذلك الوقت، و هذا كلّه كان من أجل تحقيق أهدافهم المنشودة، لأنّهم أرادوا أن يخرجوا السلطة و الحكم من قبضة الطغاة و المستبدين و أن ينشئوا عالماً جديداً مبنياً على أحكام الله و قوانينه و إرشاداته القويمة. لهذا لقد قام الأنبياء بخوض صراعات و حروب ضدّ حكامّ زمانهم، كما حدث في حالات عديدة وفقاً للآية الكريمة التالية: ﴿و كائِن من نبيٍّ اتل معه ربيّونَ كثيرٌ﴾ يروى أن أوّل نبيٍّ مسك السيف بيده و حارب، هو سيّدنا إبراهيم عليه السلام.

و للأسف لم يصل لدينا تاريخ هؤلاء الأنبياء بالكامل. ما هو متاحّ لدينا هي السجّلات و التواريخ المشوّهة و المحرّفة، و التي تنقل إمّا من التوراة و هي غير كاملة، أو روايات نقلت من الأفواه و الألسن، و التي لاتعتبر

صحيحة أيضاً. في حال أنّ هناك روايات صحيحة رُويت من أهل البيت عليهم السلام، والتي لاتبيّن تفاصيل سيرة الأنبياء وحياتهم. فقد رُوي عن النبي ﷺ أنّه قال: ﴿أول من قاتل في سبيل الله، إبراهيم﴾، هذه روايات تبين لنا أنّ أول من قاتل في سبيل الله هو إبراهيم عليه السلام. قبل موسى عليه السلام وسليمان عليه السلام وداوود عليه السلام، وقبل الأنبياء المشهورين الذين سمعنا عن حياتهم وحرورهم، قام سيّدنا إبراهيم بالحرب ولوط عليه السلام والذي على ما يبدو أنّه ابن أخت سيّدنا إبراهيم عليه السلام. كان أحد قادة جيش إبراهيم عليه السلام والذي رفع علماً باسم الله وأعطاه بيد لوط عليه السلام ليذهب ويحارب هناك. إنجرار سيّدنا رسول الله ﷺ إلى ساحات الحرب والصراع، كان من أجل هذا أيضاً، وإلا إذا كان الرسول ﷺ يريد البقاء في مكّة المكرمة ونصيحة الناس، لم يصارعه أحدٌ هناك. كان يخاطبهم بقوله يا أيّها الناس! لاتعبدوا إلهاً مع الله ولا تظلموا. لكنهم كانوا يسمعون ويظلمون الناس ويعبدون الأوثان والأصنام.

كما أنّ الكثير (من العلماء) في زمن الطّغاة كانوا يقومون بالموعظة و النصيحة، يتحدثون عن الأخلاق، ولكن الطّغاة لم يتأدّوا من ذلك الكلام ولم يشعروا بالخطر والإضطراب.

١. بحار الأنوار، كتاب النبوّة، أبواب قصص إبراهيم عليه السلام، باب ٣، ح ١.

متى يشعر هؤلاء بالخطر؟ في الوقت الذي يقال: أنّ هذا النظام الحاكم في الوقت الراهن الذي يتحكّم في كلّ صغيرة وكبيرة، أنّه نظام خاطئ و يجب أن يتغيّر. ما معنى تغيير هذا النظام؟ أي يجب أن تذهب الطغاة، يزول الطاغية الكبير، وتغلق كلّ الدروب والطرق التي تدرّ المنافع المادّية والمعنويّة في خزانات الطغاة، وهذا هو معنى النظام الجديد الذي كان الأنبياء يريدونه، لا بدّ أن يزول النظام القديم، وتنفد هذه الأعمال، في حينها سيشعر الطاغية بالخطر وعندها تقوم الحرب والصراع. كما كان هذا الأمر في ثورتنا، لهذا لقد شاهدتم أنّ حساسيّة جهاز الطاغية، كان على الإمام أكثر من أيّ شخص آخر، لماذا؟ لأنّ تلك الأجهزة التي كانت في الظاهر مناوئة لحكم الشّاه، لا يتكلّمون بشيء عن الشّاه والطاغية و عن النظام الحاكم، كانوا يعترضون ويتكلّمون حول الدولة على أشياء بسيطة، ولكن عندما رأوا أنّ الإمام وأتباعه، قاموا بتلك الحركة الدينية والشعبية العظيمة ضدّ الشّاه آنذاك، اخذوا يتكلّمون ضدّ الشّاه والنظام جهاراً وكانت لهم دوافع وحوافز في ذلك، لهذا سلّطت الأضواء عليهم بشكل كبير، وكانت هذه حقيقة بارزة، كما لها وجود في كثير من أنحاء العالم، في الوقت الراهن.

حسناً، الآن سأقدم مقدّمةً لتبقى عموميّات في أذهانكم. بعث الله

الأنبياء ليصنعوا عالماً جديداً، مثلما جاء به رسولنا الكريم ﷺ وبعث من اجله، فأنشأ عالماً جديداً؛ مجتمع جديد يتمتع بحكومة تختلف تماماً عن حكومة الطغاة في أرجاء العالم آنذاك، لم تتشكل أية حكومة للحكومة التي أنشأها الرسول ﷺ. ماكانت ظروف الحكومة و الحاكم في العالم مثل مدينة النبي، ولم تشبه علاقة الحاكم بالشعب في سائر دول العالم، كما كانت في مدينة النبي ﷺ، وبشكل عام كانت تختلف تماماً عما سواها، كما أنّ إقتصادها كانت لا يمتّ بصلة بالإقتصاد الذي كان موجوداً آنذاك. في جميع أنحاء العالم آنذاك كانت لديهم وجهات نظر حول التّقود والإقتصاد و التيارات الماليّة وفي اسلوبهم الاقتصاديّ في البلاد، و كانوا يعملون بشكل واحد، اما عمل الرسول ﷺ كان متفاوتاً، لا يوجد نموذج إقتصاديّ من حيث الكيفيّة يضاھيه في العالم. كما أنّ علاقات الناس مع بعضهم البعض و المناسبات الإجتماعية في مجتمع النبي ﷺ، لم تشبه باقي المجتمعات في العالم. كان نموذجياً لا نظيره في أي من أبعاده في باقي نقاط العالم، لا يوجد له نظير في العالم. لقد جاء النبي ﷺ و قام بتأسيس في مثل هذا العالم. جاء النبي ﷺ و اختطّ كافة أبعاد هذا المجتمع، و عرضها على الناس و عملت الامة بما قاله أيضاً. فلم يبقّ شيء يقوله الرسول الكريم ﷺ

و لم يعمل به المؤمنون. قال لهم أقيموا الصلاة، فكان هو أوّل من أقام الصلاة. قال لهم عليكم بالزكاة، وقام هو بجمعها من الناس. قال للناس انفقوا، فقام هو بجمع تبرّعاته و تبرّعات الآخرين وإيصالها إلى المكان المنشود، أمر الناس بالجهاد و كان هو رمزاً و معلماً للجهاد، أي أنّ جميع الاصول التي كان يعبّر عنها الرسول ﷺ تحت عنوان الدولة الإسلامية، كانت توجد قولاً و فعلاً في ذلك المجتمع الذي أنشأه النبي ﷺ آنذاك. لقد عرض الرسول خطته بشكل جليّ، فعلاً و بياناً للناس.

و بقی هناك حکمٌ واحدٌ من أحكام الشريعة الإسلامية، ذكره الرسول ﷺ و لم يعمل به، قاله و لم يعمل به. كان ذلك ركناً من أركان الدولة الإسلامية، اساساً لذلك المجتمع الذي أنشأه النبي ﷺ، المجتمع الذي لو افترضنا له عشرة أو إثنا عشر ركناً، كان ذلك أحد أركانه، قام النبي ﷺ بتبيين أركان هذا الحكم، كما تحدّث عن مواصفاته، قام بتقديم كافة التوجيهات و الإرشادات اللازمة، ولكن لم يتمكن الرسول الكريم ﷺ العمل بهذا الركن الأساسي، لم يبق مجال للرسول ﷺ أن يقوم بذلك، ما هو ذلك الشيء؟ كان ذلك يتمثّل في واجب الأمة في حال خروج قطار المجتمع الإسلامي و الدولة الإسلامية المنظم من مساره الصحيح، و يتغيّر اتجاهه العام، ماذا كان واجب المسلمين عندئذٍ!؟

حسناً، يعتبر هذا أحد أركان النظام. فرضاً لو تأسست دولة ما، نشأ مجتمع بهذه المواصفات الماديّة والمعنوية والإقتصادية والحكومية وغيرها من القضايا، ولكن إذا خرج هذا المجتمع من مساره، سيأتي الطغاة والظالمون والغزاة وسيخرجون المجتمع من مضمونه، سيغيرون شكله، أو إذا غيروا مضمونه ومفاهيمه دون تغيير ظواهر الحكم، فما هو واجب المسلمين عندئذٍ؟ ما الذي يجب على الأمة القيام به؟ فيان واجب المسلمين في مثل هذه الظروف، حكمٌ من الأحكام الإسلامية أيضاً، إذا يأتي مؤسس الإسلام وبيّن جميع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يبيّن هذا الواجب، على أقل التقديرات، أفلم يكن قد قصر في بيانه؟ كان النبي ﷺ قد بيّن هذا الأمر. قال للمسلمين حينها، إذا خرجت الدولة الإسلامية يوماً ما عن مسارها الإسلامي وهذا الإتجاه الذي يسير فيه المجتمع الإسلامي، فسوف يتغيّر النظام على أيدي المستبدين والأقوياء والمنافقين، أو بمكر الذين نكصوا على أعقابهم؛ إذا ما وقعت الأمة في مثل هذا الإنحراف، ما هو واجبهم؟ هذا ما بيّنه النبي ﷺ ولكن لم يعمل به. لماذا؟ لأنه لطالما كان الرسول ﷺ على قيد الحياة وكانت أزمة الأمور بيده، لم تنحرف الأمة عن مسارها مادام النبي ﷺ يعمل به، ولكن ما هو واجب الأمة الإسلاميّة تجاه الإنحراف الذي لربما سيحدث فيما بعد؟

فاذا حدث هذا الانحراف في زمن خلفاء النبي ﷺ، أي إذا أصبح الخلفاء في ظروف خاصّة، بحيث تعرّض المجتمع الإسلامي إلى انحراف شديد، - ومن المتوقع حدوث هذا، وخطره كان يلوح بالأفق، حيث كادت تتغيّر المفاهيم الإسلامية بشكل كامل - في هذه الحالة وفي هذا الوقت، ما الذي يجب القيام به؟ هذا ما سيجب فعله من قبل أحد خلفاء النبي ﷺ. من سيكون هذا الخليفة؟ هذا أمر يتعلّق بتلك الظروف الخاصّة في زمن الأئمة الذين جاؤوا بعد النبي ﷺ. لقد بقيت هذه المواصفات بعد النبي ﷺ إلى حدّ كبير، وذلك بالرغم من حدوث بعض الإحتكاكات والإصطدامات، بحيث كبّدت تلك الدولة الإلهية الإسلامية الرفيعة، أضراراً جسيمة، كما إنشغل المسلمون وذلك بسبب الفتوحات وبعض القضايا الأخرى، بالمال وبالدينيا والثروة والترف والسرف، وحدث هذا بالفعل و بشكل تدريجي، ولكن لما تولى أمير المؤمنين علي عليه السلام قيادة الأمور، عادت حاكميّة الله من جديد، بعد ما أصبح الإمام علي عليه السلام حاكماً إسلامياً يقود المجتمع، وبدلاً من أن يتفاخر ويتكبّر ويتفرعن، عاش مثل الناس، ومن حيث المستوى المعيشي، أقلّ مستوى منهم، حتّى تلك الظروف الصعبة التي مرّ بها الرسول ﷺ، استمرّت بأمر المؤمنين عليه السلام. ومن أجل أن ينقذ أمير المؤمنين الناس من بدخ الأرسقراطية والغرق في تلك الحياة

المتغطسة التي كانوا يذهبون تجاهها رويداً رويداً، وتلك البليّة التي كانت كعصر الجاهلية تعيد نفسها ثانية وتهيمن على المجتمع، قام بخلق نمط مختلف في مثل تلك الأجواء.

و بعد إستشهاد الإمام علي عليه السلام، عادت المظاهر و الظواهر الإجتماعية الجاهلية من جديد في المجتمع، نحو إتجاه حذر منه الأنبياء و خلفاؤهم الناس منها من قبل، فبرزت حكومة القوّة و الإستبداد، الأرستقراطية، دولة الرغبات و الأهواء و دولة المقرّبين و الخواص في قمة الحكم و الحكام، من جديد، اصبح الحكم على أساس القيم الجاهلية، لا القيم الإسلامية، لقد عادت كلّ هذه العادات و التقاليد من جديد، الوضع الذي قد شرّحه و بيّنه أمير المؤمنين علي عليه السلام للناس في بداية حكومته: «ألا و إنّ بليّتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيّه ﷺ». هذا الوضع و بالنظر الى الإستبداد الموجود في ذلك الوقت، غير زمن الخلفاء الأوّلين، الخلفاء الراشدين. اذ كان يحقّ للناس أن يتكلّموا، أن يعبروا عن إحتياجاتهم، يقوموا عند منبر الخليفة. إذ كان يتمّ التعامل بصرامة مع بعض الذين يحتجّون امام تلك الرجعة الجاهلية، كانت تلك المعاملة مداها على سبيل المثال نفي أبي ذر إلى الربذة، أو ضرب عمّار بمحضر

الخليفة، لا يتعدى أكثر من هذا. كان متنقساً و مجالاً للمؤمنين الصادقين و صحابة الرسول ﷺ بشكل واسع، كان بإمكانهم أن يتكلموا، يعظوا الناس في حال مشاهدة رجعتهم إلى القيم الجاهلية و الأوضاع الوثنية التي كانوا عليها؛ ولكن بعد إستشهاد أمير المؤمنين علي ؑ، فقد هيمن الإختناق و الإستبداد في كل مكان و لم يُسمح لأي أحدٍ بالتكلم.

التاريخ و المشاهد التي يرويها رواة التاريخ عن تلك الأوضاع، أي فترة ما بعد إستشهاد أمير المؤمنين علي ؑ، هي فترة حالكة تبيّن مدى المصيبة المرة التي عصفت بالناس آنذاك، لاسيّما المسلمين المخلصين و المؤمنين، و التي يندهش منها الإنسان، بحيث نرى انه لم يمرّ أكثر من نصف قرن من رحيل الرسول ﷺ و مازال الإسلام جديداً، و الناس جديدي العهد بالإسلام، و هناك مدن و مناطق تدخل الإسلام بشكل تدريجي، تتغير المبادئ الإسلامية بهذا الشكل و يتغير كل شيء، يحدث ما حدث في مثل تلك الاوضاع.

رُوي عن أبي ذر عن الرسول ﷺ: «إِذَا بَلَغَ آلَ أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ»،^١ عندما وصلت أسرة أبي العاص و التي كانت تعتبر إحدى الفروع الرئيسة من بني أمية و من جيل أبي العاص نفسه، الذين حكموا أكثر من

١. بحار الأنوار، كتاب الفتن و المحن، باب ٣١، ح ٤٦.

خمسین عاماً على العالم الإسلامي، من مروان الحكم حتى مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، عندما وصل عدد هؤلاء للثلاثين، يروي أبوذر عن الرسول ﷺ انه قال: «اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً ودين الله دخلاً». كل هذه الحروب التي سار وثار الإمام الحسين بن علي عليه السلام من أجله، وقد ابتلي العالم الإسلامي قبل نهضة الإمام الحسين بها، كانت على عهد الأمويين.

عهداً كان أعظم محنة و بليّة على الإسلام و المسلمين، و التي يمكن تلخيصها بهذه الجمل الثلاث، التي تشكّل الحدود بين الحكومة المتغترسة و الحكومة الإلهية، و يتمثل بهذه النقاط الثلاث:

أولاً في الأموال: فقد اعتبرت الدولة الأموية الجائزة و المتغترسة، أموال الله سبحانه و تعالى و ثروات الأرض و بيت المال و الواردات العامة، بمثابة أموالها، تلك الأموال التي كان من المفروض ان تقسم على الناس، و الإمكانيات التي يجب أن يستفيد الجميع منها، ليس أنهم لم يعتبروا هذه أموال الناس فحسب، و يحرمونهم من أبسط حقوقهم، و لا يقطعون يد الإنتهازيين و المتمكّنين و أصحاب القدرة، بل على عكس ذلك، حرّموا الفقراء و الضّعفاء من أموال الله و اعتبروا أموال الناس امواهم، و أكلوا، هم و من لّف لّفهم أموال الله سبحانه و تعالى. «اتخذوا مال الله دولاً»،

هذه إحدى مواصفات حكم الطاغية.

وعلى عكس تلك الغايات السامية التي كانت تقول بحاكمية الله والتي كانت تعتبر الأموال لله ولعباده و يجب إنفاقها على أضعف عباد الله، و يرجح الفقراء والمحرومين على المتمكنين وطبقة الأغنياء والأشراف، و يجعل الحاكم نفسه من ضمن الضعفاء والمحرومين من أفراد المجتمع، مثل حكومة أمير المؤمنين علي عليه السلام، بحيث علمنا كيف كان يأكله و مشربه و ملبسه، و كيف كان يتعامل مع الأمة الإسلامية، في ذلك الوقت العصيب الذي لا يوجد فيه قوت يطعمونه و لا لباس يلبسونه كما يستحقونه. هذا هو الفرق الذي افترق فيه حكام آل أبي العاص. أحد فروع بني أمية و الذين حكموا لسنوات عديدة، و حذر النبي صلى الله عليه وآله الأمة منهم و من حكومتهم. أين هذا الحكم والحكومة التي كان يرزقها يطمح إليها الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

النقطة الثانية «و عباد الله خولاً»، الصفة الثانية التي يتصف بها الطغاة، هو انهم يعتبرون عباد الله «خولاً» أي عبيداً، لربما لا يقولون بألسنتهم بأن الناس عبيد لنا، ولكن في واقع الأمر يعتبرون الناس عبيداً لهم. و هذا ما حدث في حكومات بني أمية و بني العباس في القرون الأولى من الإسلام، و الذي كان يتزايد يوماً بعد يوم. لقد بدأ منذ معاوية و استمر في

زمن يزيد، وبلغ ذروته في زمن مروان و عبد الملك وإستمرت الخلافة على هذا المنوال. بالطبع لم يقولوها منذ البداية، بعد مرور عدّة عقود من الزمن، في بداية القرن الثالث الهجري أو في أواخر القرن الثاني الهجري، ذكر أحد كتاب العرب المعروفين - المجاحظ - في كتبه أنّ جميع الناس كانوا عبيداً لأمر المؤمنين، عبيداً لذلك الخليفة الفاسق، الفاجر و الذي يطلقون عليه اسم أمير المؤمنين. حاكم يتصور أنّه ربّ الأرباب و الناس عبيد له. هذا اللون من التفكير ظهر بعد الإنحراف الأوّل للإسلام و إعوجاج مسار الدولة الإسلاميّة. هذه ما تشير إليها عبارة «وعباد الله خولاً»، أنّهم كانوا يعتبرون عباد الله، عبيداً لهم، لا يقيمون أيّ وزنٍ للناس، لا يمينونهم حقوقهم، و إذا ما أريدت البيعة، ليس لهم حقّ الإختيار و لا التصويت، كانت الحياة تدار وفق اهواء الخليفة، أو الأقوياء و المتسلّطين على الناس، يجب أن يبايعوا لأنّهم مجبرون على ذلك، هكذا كانوا يعتبرون الجماهير.

النقطة الثالثة: و «دين الله دخلاً»، إنّ حكّام بني امية كانوا يتصرفون في دين الله كيف ما كانت تقتضي أهواؤهم، و ملخّص معنى «... دخلاً»، هو أنّما يتصرفون في دين الله كيف يشاؤون. كانوا يتظاهرون بالعبادة حسب المقتضي، ليستقطبوا الناس نحوهم، لكي يؤمن الناس

بهم؛ كانوا يلهجون باسم الإسلام و القرآن، و يقيمون الصلاة جماعةً. نبذوا الشريعة الإسلامية في حياتهم الشخصية و الإجتماعية، في العمل أو في الحكم أو في الحرب و السلم وراء ظهورهم بسهولة. في الواقع ما كانوا ليريدوا أن يأخذوا بتعاليم الإسلام و إرشاداته، كانوا يتظاهرون به متى ما اقتضت منافعهم و مصالحهم الشخصية. وهذا ما نراه بوضوح في حياة خلفاء بني أمية و بني العباس. إذا امعنا التاريخ الأسود، للقرنين الأول و الثاني الهجريين في طيات الكتب، عندها نعي مغزى عبارة «... دين الله دخلاً»، و هذا ما كان الذي أنبأ عنه النبي ﷺ، حكام يفعلون ما يريدون، يحرفون التاريخ، يزورون الأحاديث، ينعون تفسير القرآن، و إذا تليت آية ما، يجب تفسيرها حسب ما يريدونها و يحتاجونها لتسديد مآربهم. كانت هناك جماعة باسم رجال الدين منافقون، يجلسون على موائد الخلفاء المتنوعة، لقد نسوا دين الله سبحانه و تعالى، و عملوا بكل ما تهوى انفسهم.

هذه النقاط الثلاث التي أنبأنا عنها نبي الإسلام ﷺ، وفقاً لما رواه أبوذر الغفاري - عندما يصل آل أبي العاص إلى ثلاثين نفرًا، ...: «اتخذوا مال الله دولاً» و «... عباد الله خولاً» و «... دين الله دخلاً» - و هذا ما حدث بالفعل في حكم آل أبي العاص في المشهد الحكومي إلى ثلاثين

شخصاً، وحدثت كل هذه المشاكل للعالم الإسلامي وللحكم الإلهي و للإمام؛ لأن الحكومة في الإسلام إمامة إلهية حيث يقول القرآن الكريم: ﴿... وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ أي يهدون الناس بأمر من عندنا، يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، هذا معنى الإمامة و مضمونها؛ تحوّلت هذه الامامة إلى سلطة متغترسة، نرى ملوكا يفعلون ما يشاءون، و يحكمون الناس وفق اهواءهم و مصالحهم؛ حكم ترى فيه شقاء الإنسان و عناءه. وقد اقتدى ملوك اليوم بالماضين، بملوك إيران و إمبراطورية الروم، يتعلمون منهم و يفعلون مثلما كان يفعلون...، لقد أصبح الوضع على هذا الحال.

حسناً، ما هو العمل الذي يمكن فعله حيال هذا الوضع؟ كان هذا سؤالاً كبيراً أمام التاريخ؛ كان هذا حكماً إلهياً غير معروف للعالم الإسلامي في ذلك الوقت و لجميع الأجيال الإسلامية، فعندما يحدث مثل هذا الوضع للمجتمع الإسلامي، ما الذي علينا ان نفعله؟ ما هو واجبنا؟

في ذلك الوقت الذي كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقود المجتمع الإسلامي، كانت مهمته أن لا يسمح بحدوث مثل هذا الاوضاع، لهذا وقف بوجه هذا الانحراف و حاربه، وفي الوقت الذي كان فيه علي عليه السلام على قيد الحياة،

لم يتظاهر أحدٌ بالفسق و الفجور، و كانت الأمة متمسكةً بالقرآن الكريم. و بعد إستشهاد أميرالمؤمنين عليه السلام، حاول الإمام الحسن عليه السلام ان يستمرّ على الطريق الذي انتهجه ابوه أميرالمؤمنين علي عليه السلام و سلكه، وأخيراً و بعد تلك المؤامرات، توصل إلى نتيجة و هي أنه لا يمكنه أن يكون مثل ابيه علي بن أبيطالب عليه السلام، كان لدى علي عليه السلام قوآت كثيرة جاهزة و مهيئة للحرب و القتال. لم تكن تلك القوآت في حوزة الإمام الحسن عليه السلام و إختياره، و لم تكن لهم قوة لخوض غمار الحرب، بعد تلك السنوات الخمس المتأزمة، و لم تكن له تلك الظروف التي كانت على عهد والده كي يتمكن ان يجمع الأمة حوله، و نظراً للنفوذ الذي حصل عليه معاوية بشكل كبير في زمن الإمام الحسن عليه السلام، فلم تعد تلك الأجواء بصالح الإمام المجتبي عليه السلام، لهذا أجبر الإمام الحسن عليه السلام على أن يغيّر اسلوبه، الهدف و المسار كان واحداً، ولكن التكتيك كان مختلف، و قد قمت بالدراسة و البحث حول حياة الإمام الحسن و صلحه من قبل، إذا سنحت لي الفرصة و مجال البحث، سأبين كيف كان تدبير الإمام الحسن عليه السلام، أفضل اسلوب و أدق عمل قام به الإمام في زمانه، في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الناس على وعي، كما لم تتضح لهم حقيقة السلطة الإستبدادية و المتغترسة بشكل

كامل، و جهلهم بالمصائب التي كانت تنتظرهم، في مثل هذه الظروف، قام الإمام المجتبي عليه السلام برد فعلٍ، كان أفضل عملٍ يمكن القيام به، وهو الصلح مع معاوية، والذي كان بمعنى الهدنة بين الطرفين. كان الصلح حركة تكتيكية، كما كان الخواص في ذلك الوقت يعلمون، أنّ الإمام الحسن عليه السلام بصدد إتاحة الفرصة، كى يهيئاً الأرضية وبشكل مناسب، لفضيحة الحكم الظالم، ولقد سعى الإمام وإجتهد لطيلة عشر سنوات، ليوقر المجال لتحقيق هذا الأمر، الى ان إستشهد بواسطة السم.

بعد ذلك وصل دور الإمام الحسين عليه السلام. لقد إستمر الإمام الحسين عليه السلام على نهج أخيه الإمام الحسن عليه السلام، بحيث إستمر عمله لعشر سنوات أيضاً، قام فيها بتنوير عقول الناس وخطب فيهم، كما أوصى أصحابه المقربين بوحدة صفوف الشيعة، و بين للعلماء والفقهاء الذين كان بإمكانهم أن يلعبوا دوراً مهماً آنذاك، وظائفهم ومهامهم تجاه المجتمع، ولكن ماذا يفعل ومعاوية مسيطر ومهيمن على الأوضاع بشدة، لا أمل للحسين عليه السلام بالعمل، مادام معاوية حياً، واخيراً مات معاوية في عام ٦٠ للهجرة و تهيأت الأرضية اللازمة، أي كان الناس جاهزين، والأذهان مستعدة إلى حدٍ كبير في هذا الأمر.

من جهة أخرى، كان هناك فرق شاسع بين شخصية يزيد وشخصية

معاوية ولا يقاسان بأي شكل من الأشكال.

لقد أدرك معاوية عهد النبي ﷺ على أقل تقدير، ويرى الناس فيه ظواهيراً من الإسلام؛ قرابته من الرسول الكريم ﷺ، جعلته موضع إهتمام البعض، علاوة على ذلك، لم يتظاهر بالفسق، كانت شخصيته مقبولة؛ ذهب هو وأخوه وقاما بفتح بلاد الشام، وبقيا هناك وجعلا من الشام قاعدة لدولتهم؛ وابنه يزيد لم يتمتع بهذه الظواهر. ليس ليزيد تاريخ، ولاوجود ولامكانة في عالم الإسلام والمسلمين. علاوة على ذلك، كان رجلاً سكيراً مدمناً فاسقاً، متجاهراً بالفسق، ودونه حسين بن علي ﷺ شخصية نبيلة، معروف لدى جميع المسلمين، انه ابن بنت النبي، معلناً: لايمكنني أن أبايع شخصاً مثل يزيد، لأنه رجل غير صالح، وأصبحت هذه الكلمة مبدأً لحركته، وقد سار الإمام الحسين ﷺ، طالباً للحق، واقفاً أمام الظلم والظالم، أمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، ليُعيد الشريعة الإسلامية المحقة و يحوّل الملوكية إلى الإمامة الإلهية والإسلامية مرةً أخرى، وقد سنحت له هذه الأرضية آنذاك. هنا يتضح ويتبين دور الإمام الحسين بن علي ﷺ.

يجب أن أصرّح، في تلك البرهة التاريخية والظروف التي كان الإمام الحسين ﷺ فيها، إذا كان أيّ من الأئمة الأطهار ﷺ مكان الإمام الحسين، لاشك انه كان يقوم بما قام الحسين ﷺ به، ان كان ذلك في زمن حياة

الإمام الحسن عليه السلام، أو في زمن الإمام السجاد عليه السلام، أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام علي النقي عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، في زمن أيّ من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فكان نفس رد الفعل، وكان ذلك الإمام هو الشهيد الأكبر وسيد شهداء الإسلام، لقد حدثت هذه الظروف في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فاصبح هو سيد الشهداء كما أنبأ الله سبحانه و تعالى نبيّه بهذا الأمر من قبل، و اشار اليها الرسول ﷺ أيضاً.

جيد، ماذا كانت هذه المهمة التي أمر بها رسول الله ﷺ وكانت واضحة في علم الله عزّو جلّ، كما كانت جزءاً من النظام الإسلامي يجب العمل بها عندما يتغيّر المسار الصحيح للنظام الإسلامي، ماذا كان ذلك؟ ما هي المهمة التي حدّدها الرسول ﷺ و عمّل بها الإمام الحسين؟

في معرض تبيان هذه المهمة و النظر بشكل شامل للعمل الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام، تم طرح وجهات نظر و آراء مختلفة، اكثر فيها البعض، تحدّث عنها الأسلاف، و تكلم عنها المعاصرون. و في السنوات الأخيرة هناك منظراً نفي دواعي و اسباب خروج الحسين بن علي عليه السلام، و في رأبي أن كليهما ليسا على صواب، و الموضوع شيء آخر. جاء البعض ليقول أنّ الحسين عليه السلام ثار ليتسّم مقاعد السلطة فقط، لأنّه يرى أنّ يزيد رجلٌ فاسد و غير صالح، و قد عرض المجتمع الإسلامي إلى خطر

جدي. لهذا ثار الإمام ليمسك بزمام الحكم، وقد هيأ العدة و العدة لذلك. وما إلى ذلك. اتجه نحو الكوفة ليخرج من هناك و يحزّر الكوفة - وفق اصطلاحنا المعاصر جمع قوّاته هناك كي يهاجم السلطة المركزيّة - ولكن عندما أحسّ عدم تحقّق هذا الأمر، وأخبر، و هو في الطّريق، أنّ أهل الكوفة تراجعوا و نكصوا على أعقابهم، قال: اتركوني لكي أذهب إلى المكان الذي كنت فيه من قبل و أبقى هناك. هذه وجهة نظر، بالطبع يستدلون بشواهد و قرائن، ولكن لم يعد هذا رأياً صحيحاً و صائباً. و قال آخرون: أنّ الحسين بن علي عليه السلام أساساً لم يكن ينوي السلطة أبداً، كما لم يطمح في أن يتسّم مقاماً حكومياً، و يترأس على المسلمين، بل أراد أن يُقتل، أساساً ثار لكي يُقتل، لأنّه رأى أنّه لا يمكنه القيام بمهمّته الإلهية إذا ما بقي على قيد الحياة، و فكّر أن يؤديّ تلك المهمّة من خلال قتله في هذا الطّريق. و هذا هو الرأى الآخر، مغزاه أنّ الإمام الحسين بن علي عليه السلام عندما إنطلق من المدينة المنوّرة، كانت نيّته أن يذهب الى العراق و يقتل هناك. أساساً لا نيّة له غير ذلك، و محيئه إلى مكّة المكرمة كان لاجل ذلك، قام بتخطيط هذه الفكرة، أنّه ما هو أفضل مكان لاستشهاده؟ هذه كانت أحد الآراء المتداولة، ولكن هذا النظر غير صحيح كذلك. في الحقيقة و واقع الأمر أنّ الحسين بن علي، لم يذهب لا للحصول على

الحكم ولا أن يقتل هناك. سأقولها باختصار هنا. وتذكرها جيداً، بعد ذلك سأقوم بشرحها بشكل مستفيض. أنّ القتل والحكم، لم يكونا من أهداف الإمام الحسين عليه السلام وطموحاته، بل كانتا نتائج حركة الإمام نفسه. أي واحدة من هاتين الإثنتين، كانتا النتيجة النهائية لحركة الإمام الحسين بالتحديد، أما سدة الحكم، أو أنه سيقتل. هذا ما كان يعلمه الإمام نفسه. ولكن تلك الحركة التي بدأ بها الإمام الحسين كانت ستؤدي إلى إحدى هذه النتائج وبشكل طبيعي. هذه النتائج إما ستكون الوصول إلى الحكم أو القتل خلافاً، ولكن ليس القتل ولا الحكم، كلاهما لم يعدا من أهداف الإمام الحسين عليه السلام. فإذا كان هدف الحسين عليه السلام؟ هدف الإمام كان خلق حركة ونهضة، وإيجاد روح المقاومة والإعلان عنها أيضاً. إذا ما تكلفت هذه الحركة والمقاومة بالفوز والنجاح فذلك نور على نور، قام الحسين عليه السلام بحركة وثورة، فإذا أمسك بزمام أمور الدولة، سيجعل الدنيا مزدهرة ويجعلها جنة على الأرض وسيستمر على نهج الدولة الإسلامية ونهج ابيه والمنهاج النبوي الشريف، ولكنه إذا ما وصل لسدة الحكم وكانت نهايته القتل والشهادة، سيستقبلها الحسين بن علي عليه السلام بصدر رحب لأنه قام بإنجاز الغاية المنشودة من خلال حركته هذه.

لهذا، الرؤية الثالثة التي بيّنتها، بحيث لا القتل ولا الوصول إلى الحكم

لم يكونا من ضمن أهداف الإمام الحسين عليه السلام، كان هدفه القيام بهذه الحركة، لأن نفس هذه الحركة كانت درساً للمسلمين آنذاك، و لكافة من يأتون على وجه هذه المعمورة من بعده. لقد ملأت هذه الحركة فراغاً من النظام الإسلامي، هذا ما قام بتعليمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: عندما تشاهدون أن الدنيا تؤول إلى الخراب والدمار ويذهب النظام الإسلامي نحو الفساد، عليكم أن تتحركوا و أن تثوروا، هذا ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في طبيعة الحال لا يمكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بنفسه بهذا العمل، بهذه الفريضة الإلهية، لأنه لم يحدث ذلك على عهد ذلك الرجل العظيم، أي لم يطرأ أي إنحراف يتوجب القيام بهذا العمل. قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الصلاة وإيتاء الزكاة والحجّ والجهاد كما قام هو بتأديتها أيضاً ولكن هذا عمل لا بد أن يقوم به أحد أوصيائه، فقام الأئمة بتعليمها للناس، و علمها الإمام الحسين أيضاً.

لهذا نقولها نحن و بشكل مختصر، كان هدف الإمام الحسين عليه السلام أن تتم هذه الحركة كي تعي إنسانية التاريخ ويستيقظ المسلمون بفضل هذه الحركة المباركة ليستوعبوا مهمتهم تجاه هذه الأوضاع و يتعلموا كيف يتحركون عندما تحكم دولة الظلم و الإستبداد و الكفر، عندما يؤول النظام الإسلامي نحو الفساد و الإنحراف، وعند خروج هذا القطار عن

سكّته، ما هي المهمّة؟

كان هدف الإمام الحسين عليه السلام هو القيام بمهمّة إلهيّة في أصعب الظروف و أحلك الأوضاع، العمل بواجبه، وتعليم النّاس وإرسال رسالته للتاريخ، وتعليمها لكافة الأجيال والأمم، وهو عندما تحدث اليكم عن مثل هذه الأوضاع، يجب أن يكون العمل والحركة بهذا الشكل، أراد أن يعلمنا هذا الأمر. أراد أن يعلم التاريخ الحركة و التمهّذة والكفاح في الظروف الصّعبة، وأساساً أنّ سرّ خلود الحسين بن علي عليه السلام في التاريخ يكمن في هذه المبادئ و القيم الإنسانيّة الإلهية.

بالطبع مثل هذه الحركة، سيكون لها نتيجتان: الأولى هي القتل والأخرى هي الإنتصار، لا ثالث لهما. عندما يتحرّك الإنسان و يحارب بتلك القوّة المستقرّة و بذلك الصمود، أما سينتصر و يقوم بتأسيس الدولة كما حدث في بعض الحالات. مثلاً حركة العلويين إبان الخلافة العبّاسية، لقد أثمرت و قاموا بتأسيس الدولة. البعض منهم حكم لسنوات مديدة، اما النصر و اما الشهادة، لا يختلفان، المهم ليست النتيجة، بل العمل نفسه، القيام بالواجب، يجب القيام بالحركة و هذه هي الرسالة التي إستوعبها شعبنا. عندما أقول أن الثّورة جعلتنا نستوعب عاشوراء أكثر فاكثروا و انما هي التي اعطتنا نظرة جديدة للوقعة الحسينية، هذا ما كنّا لانعرفه، كنا

لانشعر بذلك، ولكن ابان الثّورة ادرك الشعب مفهوم تلك الحركة و فهمها جيّداً؛ لقد ادركوا ما هي مهمّتنا في مثل هذه الأوضاع التي تعصف بنا، و تلك الدولة المتعطّسة. المهمة كانت حركة الناس فقام الشعب وثار. تلك النتيجة التي تحققت بفضل الله سبحانه و تعالى، أصبحت ﴿إحدى الحسنين﴾^١.

أمّا لو كان الحسين عليه السلام ينتصر لكان التاريخ يتغيّر، أقلّ الايمان كان الظلم يتوقّف لفترات مديدة في العالم. كان العالم يشهد بسط عدل الإسلام في كافّة أنحاء ولكن و للأسف الشديد لم يحدث هذا و استشهد الإمام الحسين عليه السلام.

وفقاً للروايات، عندما إستشهد الحسين بن علي عليه السلام، «إشتدّ غضب الله على أهل الأرض»^٢، لقد كان غضب الله شديداً، إحدى تلك البحوث الغربية جدّاً و الجديرة بالإستماع في باب حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام هو هذا البحث، ما جرى في عامي ٧٠ و ١٤٠ للهجرة كانوا يترصدون و يتوقعون نهضة الحقّ ضدّ الباطل و تأسيس الإمامة الإسلامية.

كان الإمام يريد أن يعلمها للناس، كانت رسالة الإمام الحسين عليه السلام

١. سورة التوبة، الآية ٥٢.

٢. الكافي، كتاب الحجّة، باب كراهية التوقيت، ح ١.

واضحة للغاية. أنّ حركة الإمام الحسين عليه السلام و نهضته أصبحت نموذجاً لجميع الحركات التحريرية في العالم، يضرب بها المثل الأعلى، حركة خالدة ابقاها لنا التاريخ إلى يومنا هذا.

لقد تكلم الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته مع الجميع، مع أصدقائه و أعدائه، مع المتقاعسين و المتشددين، مع الرفاق و المتخلفين، و شرح مطالبه. أقدم اليكم بعض النصوص من كلمات الإمام الحسين عليه السلام، هذه الكلمات تفسر واقعة عاشوراء.

قام معاوية عند وفاته بتعيين يزيد لخلافته، وكان طبيعياً أن يعترض الإمام الحسين بن علي عليه السلام على هذا الأمر. عندما طلب وليد بن عتبة من الإمام الحسين عليه السلام أن يحضر في دار الإمارة، قال الإمام في المسجد للشخصيات المعروفة آنذاك: من المحتمل و نظراً لعدم وجود أي خبر آخر، أنّ معاوية قد مات، و دُعينا لمبايعتهم. لهذا لما ذهب الإمام الى دار الإمارة كان على أتمّ استعداد. طلب وليد الإمام ليأخذ منه البيعة. كان وليد بن عتبة حاكم الحجاز آنذاك و يسكن في المدينة حينها، كما كان مروان الحكم موجوداً هناك أيضاً؛ طلبوا من الإمام أن يبايعهم. أراد الإمام أن يؤخّر هذه القضية فقال: لتكون ليوم غد، سندبّر ما يجب فعله و إذا كان المقرر أن نبايع بالأحرى أن تكون أمام الجمع، قال ذلك

وعزم على الخروج من هناك، فأشار مروان الحكم الى وليد، أسمح له بالخروج من هنا؟ إذا ما ذهب الحسين الان، لن تصل يدك إليه، و من الأفضل أن تضغط عليه الان ليباعك؛ فردّ عليه الإمام بلحن شديد وقال له: من يريد أن ينتزع البيعة مني بالقوّة؟ أنت أو الوليد؟ هل تستطيعا فعل ذلك؟ والله ليس لكم القدرة على ذلك، واعلموا «و مثلي لايباع مثله»^١، هل من الممكن أن أبايعكم؟ لكن سنصبر حتّى الصباح «نصبح و تصبحون و ننظر و ننظرون».

فلم يسمح الإمام أن تفوته هذه الفرصة الإستثنائية، كان يريد الخروج بسلام هو و من معه من أصحابه حتى يذهب إلى مكة، و يكون مستعداً لتلك الحركة العظيمة. لهذا خرج الإمام في تلك الليلة ذاتها. في خطابه لمروان في هذا المجلس عندما تكلم مروان بتلك العبارات، أو لربّما كان بعد خروجه من هذا المجلس، لا أتذكّرها بشكل جيّد، على أيّة حال، في خطابه لمروان هذا، تم الحديث عن يزيد أيضاً. قال مروان: يا حسين بن علي، أرى من المصلحة في أن تباع يزيد. لا تسبب مشاكل لنفسك ولأصحابك، و دع هذا العمل يتمّ بسلام.

١. مجاز الانوار، كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين، باب ٣٧،

قال عليه السلام: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» و على الإسلام السّلام إذ قد بُليت الأُمّة براعٍ مثل يزيد^١، هذا هو الإنحراف بعينه، هذه هي الحالة التي أشرنا إليها، و التي بالإمكان أن تحدث في اي نظام ما، أي «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، هذه الحالة هي أوج الدهشة التي يمرّ بها الإنسان. مفردة الإسترجاع تظهر حالة الخوف و الذعر، أي إلى أيّ مدى يمكنه أن يكون مدهشاً و قلقاً في تلك الظروف التي ابتليت الأُمّة الإسلامية بقيادة كقيادة يزيد. «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» و على الإسلام السّلام إذ قد بُليت الأُمّة براعٍ مثل يزيد»، أي عندما تتبلى القطيع بذئب بدل الزراعي، و «على الإسلام السّلام». لم يبق للإسلام مجال بعد هذا، أن هدف الإمام الحسين بن علي عليه السلام كان هو إحياء الإسلام.

لا يوجد للحسين بن علي عليه السلام أي خصومة شخصية مع يزيد، أي ليس مهمّاً للحسين أن يكون يزيد أو غير يزيد من المنظار البشري، بالطبع كان يزيد في وجهة نظر الحسين عليه السلام فاسداً و فاسقاً، ولكن عندما يكون من المقرر أن يصبح هذا اليزيد الفاسق و الفاسد خليفة النبي ﷺ على المسلمين، هنا يُقرع ناقوس الخطر، من هنا شعّر الإمام الحسين عليه السلام بأنّ هذه بداية الإنحراف، لربّما لم يكن بداية الإنحراف، هذه ذروة ذلك

الإحراف الذي أشار إليه النبي ﷺ من قبل، كما أنّ هنالك رواية أخرى عن النبي ﷺ يرويها الإمام الحسين عليه السلام ما مضمونه: و هنا بدأ الأمر الذي لا يطاق، لقد نفذ صبرنا، اليوم هو اليوم الذي لا يمكن أن نتحمّل هذا الوضع و يجب الحركة.

لم يستطع حاكم المدينة في ذلك اليوم أن ينتزع البيعة من الإمام و قال: حسناً إذهب الليلة و تعال غداً أو بعد غد. خرج الإمام عليه السلام من دار الامارة و خرج من المدينة ليلاً، و ذهب إلى مكّة مباشرة، ترك لأخيه محمد بن الحنفية وصيته، هذه مقدّماتها «هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد، المعروف بابن الحنفية»، يشهد بوحدانيّة الله سبحانه و تعالى، كما في وصايانا العادية و التي نشهد بها بوحدانية الباري عزّو جلّ و بنبوّة النبي الكريم ﷺ حتى لا يتمكّنوا من كيل التّهم و الإفتراءات التي يكيلها المفترّون في ذلك الوقت. بعد ذلك قال: «و أنّي لم أخرج اشراً ولا بطراً و لا مفسداً» يصرح الإمام، أنّه لم يخرج من المدينة بطراً و لا توجد قضية شخصية معه و ليس من باب الأحاسيس و المشاعر. خروجه من المدينة ليس ظلماً و لا فساداً، يعلن أنّ خروجه لم يكن

١. مجاز الانوار، كتاب تاريخ فاطمة و الحسن و الحسين، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين، باب ٣٧،

مثلاً نراه اليوم في معظم الحكومات، وفي طيلة التاريخ، تأتي مجموعة و تنازع سلطانها دون أي منطق وإستدلال و دون أي دليل واضح، فجأة ينتفضون و يقتلون و يعيشون فساداً و دماراً في البلاد، و يزعمون ان ذات الشوكة تكون لهم، هؤلاء ليس لهم أية مبادئ أساسية للسلطة، يطرحون قضايا بزعمهم أنّها على صواب و ينزلون للشوارع و يضعون المفخخات و المتفجرات فيها، كما يقتلون عدداً من الأبرياء من خلال هذا العمل الإجرامي، هذا يعدّ ظلماً، يتسللون في المدن و القرى ليعيشوا فساداً فيها، هذا يعدّ فساداً بالذات.

يقول الإمام عليه السلام، يجب أن لا يفهم عملي بشكل خاطئ كهذه الأعمال التي يقوم بها البعض عندما خرجت من المدينة، خروجي ليست قضية شخصية أو إحاسيس و مشاعر فردية و لم اخرج ظلماً و فساداً.

لم ينطلق الإمام بعد من مكّة، كان هذا عندما خرج من المدينة ولكن القضية قضية نهضة و خروج، كانت المبادرة بعمل ما، ليس الموضوع اللجوء إلى حرم الله سبحانه و تعالى و كلمة «أخرج» بمعنى الخروج من المكان، لاتتناسق مع المقام، يقول: «لم أخرج أشراً و لابطراً»، نهضتنا و حركتنا و خروجنا هذا، ليس من باب الغطرسة و التكبر و طلب السلطة و ماشابه ذلك من الأعمال التي يقوم بها الفاسدون و الظالمون في العالم،

لم نأتِ حتى نظلم ولا نريد أن نفسد في الأرض، لدينا غاية أخرى و هدف آخر.

فلماذا خرج الإمام؟ قال «إِنَّمَا خَرَجْتُ لَطَلِبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي»، أي خرجت لاقف بوجه الفساد الذي ظهر في أمة جدِّي، وهذا ما قلنا عنه من قبل والذي تنبأ به النبي الكريم ﷺ، حكمه يظهر ذلك بوضوح، أي الفساد بعينه. هذا الإنحراف الذي توغَّل في المجتمع آنذاك، أريد أن أقضي على هذا الإنحراف.

«أريدُ أن آمر بالمعروف وأنهاي عن المنكر»، أي: حقيقة هذه الحركة و روحها، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أريد أن أنهاي عن السيئات التي ظهرت في المجتمع، وأبين وأشرح الحسنات الموجودة في الإسلام، وأمر الناس و أنهاهم عن المنكر. «وأسير بسيرة جدِّي وأبي عليّ ابن أبي طالب»، يعني: السير على نهج النبي وطريق علي بن أبي طالب، تلك هي الإمامة الإسلامية وإحياء حاكمية الله عزّ وجلّ بين الناس من جديد، أساساً كان الهدف هذا.

كانت هذه حقيقة حركة الإمام الحسين بن عليّ ؑ عندما خرج سيد الشهداء من المدينة و أتى إلى مكّة، قام بإرسال رسائل إلى أهالي الكوفة. حسناً، على هذا إذا كان من المقرر أن تقام حركة ما، هذه الحركة

و النهضة ليست بمعنى أن يذهب الإنسان بنفسه حتى يُقتل، أي يقوم
بحركة لا يكون لها أي تأثير أو صدى أو فائدة على المجتمعات؛ هذه الحركة
بدأها الحسين بن علي، تزلزلت بها أركان الدولة الأموية وحكم يزيد،
بالرغم من أنها إنتهت بقتل ذلك الإمام الهمام، اندلعت حركةً و تكبّد
ذلك النظام الفاسد الظالم الباغي خسائر و هزائم، كان الإمام يريد ذلك
بالذات؛ وكان هذا العمل يتطلّب إعداد العُدّة و العِدّة، و لا يتوقّف على
جمع الأفراد و الإمكانيّات اللّازمة فحسب، لهذا بدأ بإرسال الرسائل.
من جهة أخرى، الشيعة المتجمعة بالكوفة، مركز الشيعة و أصحاب
أميرالمؤمنين علي عليه السلام، هؤلاء الذين كانوا يعرفون ذلك الإمام من قريب،
في الحروب كانوا بمعيتّه، مثل حبيب بن مظاهر و أمثاله، و شخصيات
معروفة و مرموقة في المجتمع الإسلامي، كان هؤلاء من مشاهير الصحابة
و لهم شعبية في الكوفة و الناس يحذون حذوهم و يحبّونهم أيضاً، و هؤلاء
هم من كتب الرسائل و قالوا للإمام تعال إلى الكوفة و نحن جاهزون
معك، نقوم بدعمك و حمايتك و سنثور على الدّولة الأمويّة.

بالطبع كان لحن الرسائل يختلف من واحدة إلى أخرى، بعض الرسائل
تخاطب الإمام: أنّ عدوك هالك، و توجد هنا إمكانات كثيرة لتعيد
الدّولة إلى نهجها الإسلامي، تعال إلينا؛ وجاءت في بعض الرسائل:

أن أنهر الكوفة جارية وأشجار الفواكه دالية، وأن الأجواء هنا جميلة و
 خلابة و... .

هذه العبارات تبين كمّية الفكر و ميزان الشعور و عقلية كاتب تلك
 الرسالة؛ البعض كان هكذا يكتب الرسالة وفقاً لأفكاره، و البعض كان
 نط تفكيره ساذجاً و بدائياً، بحيث يدعون الإمام إلى تناول الفاكهة،
 لاسيّما بقولهم: أنّ نبات الفراولة قد نضجت محاصيلها، تعال لتأكل
 منها، تعال لتتمتع بالأجواء الجميلة الموجودة هنا؛ كانت في مثل هذه
 الرسائل كمّية ليست بقليلة، وهناك أنواع أخرى؛ يقال أنّ عددها تقدّر
 بآلاف الرسائل، عشرين ألف رسالة الى سبعين الف، كل هذه الأرقام
 تتناقل وان كانت فيها مبالغة، و من المحتمل أن تكون الرسائل أقلّ
 من ذلك. على أية حال، وصلت رسائل كثيرة إلى الإمام، و ذلك عند
 تواجده في مكّة المكرمة، و أخيراً اتجه الإمام نحو الكوفة.

حسناً، جميع الشخصيات الموجودة في مكّة و المدينة الذين يحظون
 بشهرة و سمعة بين الناس و الذين كانوا لا يعرفون حقيقة الأمر حذروا
 الإمام من هذا الأمر؛ لقد خالفه ابن عمه ابن عباس و أخوه محمد
 ابن الحنفية و عبدالله بن جعفر زوج السيدة زينب عليها السلام و عدد آخر
 ليس بقليل. هناك كثير من الشخصيات الطيبة و المحذرة بالإحترام،

أو الكثيرون الذين كانوا يحاجون الحسين بن علي عليه السلام ويحذروه من الذهاب الى كربلاء وذلك لحبهم له!

مثل أخيه محمد بن الحنفية وزوج أخته عبدالله بن جعفر، وابن عمه عبدالله بن عباس، وأخيه عمر بن علي، وآخرون كثيرون، مثل أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الذين ناقشوا الحسين عليه السلام، كلهم كانوا يحبونه أيضاً. هم أنفسهم كانوا مناوئين لمعاوية ويزيد، وقاموا بمواجهتهم، ولكن رفضوا أن يقوم الحسين بهذه الحركة. بحيث لم يلتحقوا به ولم يسمحوا للحسين القيام بذلك العمل. كان الحسين يختلف معهم في هذا الأمر. أنهم اكتفوا بالقول فقط.

وإذا قيل من أن في فترة امارة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ووفقاً لما جاء في نهج البلاغة وبعض الكتب التاريخية، والتي تعتبر من الكتب المعتمدة، أن هنالك حدث إختلافاً بين أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن عمه ابن عباس، حسناً، ولكن مما لا شك فيه أن عبدالله بن عباس كان رجلاً وفيئاً وصادقاً لأمير المؤمنين وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك في ذلك. وفقاً لما قرأته في التاريخ وفي سيرة حياة عبدالله بن عباس في الماضي أو في لواحقه، بعد واقعة عاشوراء، لا نشك في أن عبدالله ابن عباس كان رجلاً مخلصاً وصادقاً وفيئاً لآل البيت، ومخالفاً لمخالفهم وأعدائهم، كان لا يحب

معاوية ويزيد والذين جاؤوا بعد يزيد قاومهم وقام بمعارضتهم. على سبيل المثال عبدالله بن جعفر، وان لم يكن عنيداً مثل عبدالله بن عباس، كان صديقاً معاوية وموضع احترام عنده، ولهما مراودة بعضهم البعض، كان ابنه صديقاً ليزيد وتربطهم علاقة حميمة جداً، وان كان لا يتمتع بشخصية علمية ودينية مثل عبدالله بن عباس، ولكن لاشك أنه كان يحبّ الحسين وكان مخلصاً له ولا يحب أن يتورط الحسين عليه السلام في هذه المؤامرة.

أو أم سلمة (رضوان الله عليها) - زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم - كانت هي هكذا أيضاً. بالرغم من أنها كانت امرأة كبيرة في العمر، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحبّ الحسين عليه السلام حباً شديداً. جميع هؤلاء لم يوافقوا الإمام الحسين بن علي عليه السلام في ارادته ويسعى من أجلها.

البعض منهم كتب اليه رسائل وأراد من الإمام أن يعود من منتصف طريقه نحو كربلاء والكوفة؛ والبعض لم ييأس من عودته. بعد ذهابه كتبوا الرسائل اليه، لماذا؟ لأنهم كانوا يحبونه؛ حسناً، ولماذا تمّ القيام بهذا الشكل؟ إذا ما كان هذا العمل من أجل وصول الإمام إلى سدة الحكم، ولم توجد الظروف المواتية للحصول عليها، كما لا توجد الأشياء التي لا بدّ أن تكون متوقّرة، اذا اراد القيام بأمر كهذا، إذا افترضنا أن هذه الغاية

مطلوبة بالذات في تلك الحركة، وتعليمها للناس وحثهم عليها مطلوب في ذلك الوقت وفيما بعدها أيضاً ولكن هذه حركة فيها القتل والهلاك، وهؤلاء كانوا شخصيات غير مستعدين للقتال ولا يريدون أن يذوقوا طعم الشهادة بتلك الصورة كما أنه لا توجد فيهم تلك الشهامة اللازمة، لهذا قاموا بإرسال الرسائل واخذوا يتذرعون وينصحون الإمام، ولكن الإمام وعلى الرغم من كافة التوصيات والنصائح المزعومة بأنها حكيمة وعقلانية، سار على نهجه واخذ طريقه.

كانت حركة الإمام الحسين عليه السلام، حركة أرادت أن تثبت للناس في العالم، لاسيما المسلمين في ذلك الوقت وجميع المسلمين على طيلة التاريخ، أنه إذا وصل وضع المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية إلى هذا المستوى بحيث يصبح رئيس الدولة ملكاً، بدلاً من أن يكون إماماً لشعبه، فتكون مهمة الأمة، الحركة والنهضة، ومناوءة ذلك النظام بجميع الأدوات والآليات المتاحة، لا يمكن الإكتفاء باللسان فحسب، وإذا كان ذلك من خلال اللسان، لا يجوز ان يكون باللغة المرنة، ويجب القيام بأشد آلية و أقوى وسيلة تمتلكها، حتى إذا اقتضى الأمر، من خلال السيف.

وهذه حركة يجب أن يقام بها، حتى إذا كان ثمنها الموت. كان هذا طريق الحسين بن علي عليه السلام ومنهجه؛ كانت حركة الإمام الحسين من

أجل هذا، فهذه هي المهمة التي ارادها الإمام مئاً. اليوم الثامن من ذى الحجة، اليوم الذي يجب أن يتواجد الناس فيه في مكة، في ظاهر الأمر ليتجهوا نحو عرفات ويكونوا على استعداد لأداء فريضة الحج، قام الإمام بترك مكة وإتجه نحو الكوفة؛ بحيث أنّ القيام بتلك الحركة كان من ذلك اليوم، أي إختيار ذلك اليوم لهذا العمل، يدلّ على شيء، إنّما يدلّ على إرادة الحسين بلفت أنظار الجميع بقيامه بذلك العمل العظيم. لقد كثر الحديث في كلّ بيت، لقد وقعت الواقعة، وقد رُوي حديث في هذا المجال عن الإمام عليه السلام، له تفاصيل كثيرة لا أريد نقله هنا.

خرج الإمام وأهل بيته وأصحابه من مكة متجهين نحو العراق إلى أن وصلوا إلى ذلك المكان الذي أوقف فيه الحرّبن يزيد الرياحي، الإمام عليه السلام. أريد أن أنقل وأبين أهداف و غايات هذه الحركة و هذا العمل، التي جاءت في كلمات هذا الإمام الهمام وأساساً لماذا قام الإمام بهذا العمل، الحرّبن يزيد الرياحي و كما هو معروف عندنا و سمعتم بذلك كان هو الحدّ والقوة المانعة أمام حركة الإمام و تقدّمه نحو الكوفة، كان بن زياد يفكر أن وصول الإمام الحسين إلى الكوفة، من المحتمل أن يحرك مشاعر الناس و يهتجهم ضدّه، أي إذا ما دخل الإمام وأصحابه

الكوفة، يتذكرون ما مضى من قبل و ما جرى هناك. لأنّ هذه هي الكوفة، المكان الذي عاشوا فيها في رعاية خليفة المسلمين أمير المؤمنين في وقتها، يراه الناس هناك ويعرفونه جيّداً؛ لم يمّر من ذلك الزمن وقت طويل، حوالي عشرين سنة مضت، ولاتعدّ العشرون سنة فترة طويلة. كانت ذكريات، يعرف الإمام واصحابه الكوفة و مناطقها و القبائل التي تقطن فيها و الزعماء التي تترأسها، و وصول الإمام إلى هناك يعدّ خطراً لحاكم الكوفة و محافظها. على هذا أرادوا منع دخول الإمام الكوفة نهائياً. في الحقيقة أنّه ما كان يريد الإمام أن يعود من حيث أتى ثانية، لأنهم يعلمون جيّداً إذا عاد مرّة أخرى نحو مكّة، من المحتمل ان يسبب لهم مشاكل أخرى. فماذا يفعلون بالحسين واصحابه؟ فاستغل الحكم الجائر الفرصة و رأى ابن زياد أنّ الإمام جاء بنفسه إلى هنا و وقع في فخّهم و أنّه في قبضتهم، و من الأفضل ان يقضوا عليه و على كافّة إمكاناته و قواه في هذا المكان، لهذا ارسلوا الحرّبن يزيد الرياحي و معه ثلاثة آلاف من الجند، لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام؛ وقف الحرّ امام حركة الإمام و قال له: لن أسمح لك أن تذهب إلى الكوفة، أصرّ الإمام على ذلك و لكنّه إستنكر و أبى، فقال له الإمام سأرجع من حيث أتيت، ولكنّه لم يقبل بهذا المقترح أيضاً.

في المنزل الأول. والذي كان منزل شراف على ما يبدو ولقد التقى الإمام بجرّ بن يزيد هناك، قال الإمام كلمات هناك ذكره بها، بأن هولاء الناس، أهالي الكوفة هم الذين دعوا الإمام الى العراق، وقد وفدوا الآن لمحاربتة!!.

قال لهم الإمام: أنتم دعوتوني و أنا أعلنت عن إستعدادي للمجيء إلى هنا، حتى أقوم بتأسيس الدولة الإلهية، الإسلامية و أحيي الإسلام ثانية، و أتأزر معكم، لماذا نكصتم على أعقابكم؟

وتكلّم الإمام في منزل آخر، في المكان الذي قام الإمام الحسين بن علي بإلقاء إحدى خطبه الحيّاشة والمعروفة في حضور أصحابه، وكان يستمع إليها أهالي الكوفة أيضاً. بعد الحمد و الثناء قال الإمام الحسين عليه السلام: «إنّه قد نزل من الأمر ما قد ترون»^١ وإنّ الدنيا تغيّرت و تنكّرت و أدبر معروفها». يمكن القول أنّ هذا الكلام تفوّه به شخص لم يبق من عمره الكثير. «و لم يبق منها إلا صباية كصباية الإناء». كما قال بعد ذلك: «ألا ترون إلى الحقّ لايعملّ به» «وان الباطل لايتناهى عنه». هذه هي كانت وجهة نظر الإمام الحسين عليه السلام و عقيدته، و هذا يعني أنّكم ترون أنّ المجتمع الإسلامي قد ابتعد عن ذلك الوضع الصحيح النشود، كما ترون

١. مجاز الانوار، كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين، باب ٣٧،

أنه الحق لا يعمل به، ولكن الباطل أصبح معروفاً. حسناً، ماذا يمكن ان نفعله في هذه الحالة؟!؟

عندما يرى الإنسان أنه لا يتم العمل بالحق، وان الباطل يجول ويصول في المجتمع، عندما يرى الإنسان عالماً من الظلم والجور والشقاء أمامه، ماذا يجب عليه أن يعمل؟ «ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقاً». «فإني لا أرى الموت إلا سعادة» و «الحياة مع الظالمين إلا برماً». أي بعد ما انطلق الإمام قام بكتابة الرسائل إلى أهالي الكوفة، وأعلن عن محيئه بواسطة مسلم بن عقيل^١، فقال لهم استعدوا حتى نخوض غمار الحرب. ولكن الآن يرى الإمام أنّ هناك مانعاً وقف أمامه وأمام حركته تجاه الكوفة، بحيث ستحدث تلك، نتيجة أخرى؛ ما هي النتيجة الأولى؟ الدولة والحكم، و النتيجة الثانية هي الشهادة، أي لآماله ستحدث إحدى النتيجتين؛ هنا يشعر الإمام أنّ النتيجة الأولى وهي الدولة، لا يتم تحقيقها تحت هذه الظروف ولآماله لا يبقى إلا الشهادة ولقاء الله سبحانه

١. بعد مطالعة الكتب التاريخية المعتبرة، يتبين أنّ الشخص الذي أرسل الرسالة إلى الكوفة هنا هو، «قيس بن مسهر». وقبله كان قد أرسل مسلم رسائل لمبايعة أهل الكوفة و بعد ذلك أرسل رسالة للإمام أعلن فيها عن استعدادهم للبيعة والحرب. عند ذلك أرسل الإمام رسالة بواسطة قيس أعلن عن إنطلاقه نحو الكوفة، وكان هذا في الوقت الذي إستشهد فيه مسلم بن عقيل في الكوفة، كما إستشهد قيس بعد دخوله على يد ابن زياد أيضاً. تلا الإمام الحسين عليه السلام الآية ٢٣ من سورة الأحزاب: «منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلاً» بعد تلقيه نبأ إستشهاد قيس.

و تعالیٰ؛ ومن هنا أعلن الإمام عن إستعدادهم لهذا الأمر؛ يقولون أنّ هذا وضع يتمتّى فيه المؤمن لقاء الله عزّ و جلّ. عندما يرى الإنسان هناك أمامه عالماً من الظلم و الظالمين و الطّغاة، يمسكون بزمام الأمور و السلطة، على الإنسان أن يكون جاهزاً و مستعداً للمواجهة في مثل هذه الأوضاع، بحيث سيكون طعم الشهادة في مثل هذه الأوضاع لذيذاً.

هذه كانت إحدى خطابات الإمام عليه السلام، إحدى كلمات الإمام القيّمة، بعد ذلك إستمرّ الحرّ بن يزيد الرياحي بالصدّغ على الإمام كي لايسمح له بالسّير نحو الكوفة، أو يرجع من حيث أتى، و بالنتيجة يختار الحسين عليه السلام طريقاً وسطاً و يذهب، كما يأتي الحرّ بن يزيد في جانب الإمام، أي لقد قالوا للحرّ - كالنمط التقليدي المعروف عنهم - المأمور معذوراً و أمره أنّ لايسمح ان يتحرّك الإمام من مكانه، ولكن لم يقولوا له إذا اختار الإمام طريقاً وسطاً، ماذا يفعل؛ لم يقولوا له بالتحديد و كان الحرّ لايدري ماذا يفعل إذا دار الأمر هكذا.

عزم حرّ على أن يتساهل مع الإمام في مذهبه، فبدا له ان يتركه أينما يذهب؛ لهذا سار جنباً إلى جانب الإمام، رافقه منزلاً إلى منزل حتّى وصلا كربلاء، و قبل أن يصلا إلى كربلاء، قام الإمام بإلقاء خطبة حادّة و

قويّة، ذكر أموراً أشار فيها إلى ما أشرت إليه في حكم الرسول الكريم ﷺ من قبل، والحكم الذي ألقى النبي مسؤولية القيام به على عواتقنا. في المنزل الثاني أو الثالث، والذي كان يسمّى البيضة، قام الإمام بإلقاء هذه الكلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الناس أن رسول الله ﷺ قد قال في حياته من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحُرْمِ الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغيّره بقول ولا فعل كان حقاً على الله أن يُدخله مدخله». هؤلاء الناس الذين خاطبهم الحسين بن علي عليه السلام والذين إستمعوا لمنطقه القويم، لربّما سترسخ هذه المفاهيم والكلمات في أذهانهم ومنهم الحرّبن يزيد الرياحي، هؤلاء الذين نادراً ما طرقت هذه الكلمات مسامعهم، ولا يعلمون لماذا وفد الحسين إليهم وذلك بالرغم من الإشاعات الكثيرة ضدّه حينها. «يا أيها الناس»؛ يا من ترافقونني و تريدون أن تعرفوا ما هي حقيقة حركتنا؛ ويا أيها الذين أصبحتم اليوم لنا أعداء تحاربوننا؛ ويا من سمعتم نبأ نهضتنا ولا يهتمكم الأمر ولا تدرّون لماذا قام ابن رسول الله ﷺ بهذه النهضة؛ ويا من تريدون أن تعرفوا أحكام الإسلام والشرايع السماوية ولا تعلمون لماذا قمنا بهذه النهضة؛ إعلموا: «أيها الناس أن رسول الله ﷺ قد قال في حياته من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحُرْمِ الله

مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله». هذا هو قول النبي ﷺ، يا أيها الناس! هذا الكلام ليس كلامي، كما لا اتكلم عن نفسي و ذوقي الشخصي، هذا ما قاله النبي الكريم ﷺ، و أنا سأطبق ما قاله جدي ﷺ.

كل من يرى مثل هذا الوضع و لا يعمل شيئاً، بلسانه أو بيده، (كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله)، أي سيحاسبه الله سبحانه و تعالى، كما يحاسب الظالم الجائر في يوم القيامة و يبتليه بعذاب اليم، و هذا بالفعل جزاء الذين لا يبالون بما حوهم من جور و ظلم و تعذيب، لقد منحهم الله القوة لكي يصرفوها في سبيل الله و رضاه، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لهذا فهم سواسية في الحكم يوم القيامة، في الحقيقة أن من يؤيد أعمال أرباب الجور يكون مثلهم تجاه الخلق و الخالق.

اليوم في البلدان الإسلامية التي تحكمها ملوك جائرة و ظالمة و مستحلة لحرمان الله لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه و عاهدوا أمريكا. بلى، إذا لم يلتزم الإنسان بحدود الله و ميثاقه و يتحالف مع الشيطان، سيكون وفتياً لعهد الشيطان بدلاً من عهد الله. أن أمريكا اليوم هي الشيطان الأكبر في العالم. في تلك القضايا التي يتم التحالف فيها مع

أمريكا وتوضع جميع إمكانيات الشعب في حوزة الشيطان الأكبر، بدلاً من أن تكون في إختيارهم وخدمة مصالحهم، فهذا من عمل الشيطان؛ وهذا هو نموذج آخر مما أشرنا إليه سابقاً، هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلدان ولا يباليون بالوضع المسيطر حولهم والمهيمن عليهم، في الحقيقة ما هي ردود فعل هؤلاء تجاه هذه الأوضاع التي تمرّ بها بلدانهم؟ هذه الطاقات الإلهية، أخرجوها عن سيطرة الالهيين، هل هو غير هذا؟ كما لو أترككم، مثلاً تمتلكون مالاً كثيراً، ويموت بالقرب منكم إنسان جوعاً، و أنتم تبخلون عليه، هذا ذنب من؟ أنتم إحتكرتم نقودكم وأموالكم، والله امركم بإغاثة الناس وأن تصرفوا أموالكم في سبيله، ولكن لم تنفقوها؛ أو كان هناك شعب يحتاج إلى اموال وطعام و...، و المال والبضائع عندهم، تحتكرونها ولا تنفقونها على المستحقين والضعفاء من شعبكم، في الواقع أنكم بهذا العمل إرتكبتم ذنباً، في الوقت الذي يكون فيه الإنسان لا يبالي بهذا الفساد و الإنحراف الذي يحدث حوله في تلك البلدان، ما هي الحقيقة؟ وما هو الواجب؟ في الحقيقة هؤلاء الاشخاص قد قاموا بإحتكار الطاقات المعنوية والروحية ولم يقدّموها في سبيل الله، هذا هو معنى قول النبي ﷺ، كان حقيقاً على الله ... .

فبذل الحسين عليه السلام ما كان يمتلكه من طاقة و أموال في سبيل الله، وقف

أمام الظلم والفساد الذي كان يعصف بالمجتمع الإسلامي آنذاك، وبهذا أراد الإمام أن يعطي درساً للإنسان على مرّ التاريخ، بحيث إذا ما حدثت مثل هذه الأوضاع في المجتمع، يجب القيام بهذا العمل الذي قام به ﷺ.

كنت أنا وفي تلك الفترة الحالكة والمظلمة التي لا يمكن أن نتكلم عنها بوضوح، وفي ذلك الوقت الذي كان يحكم سلطان جائر في إيران، والكثير من الناس الذين لا يزالون بما يحدث حوالهم، كنت أضرب مثلاً لهم، كما كنت أعبّر عن هذا المطلب في خضمّ المثل الذي كنت اتحدّث به، وهو مثل ذلك التاجر الذي كان يذهب إلى الهند للتجارة والمعاملة، وعندما كان ينوي السفر كان يسأل من جميع أهل البيت ما يبغونه من هدايا حتى الببغاء التي في البيت، وفي احد اسفاره خاطب الببغاء وقال: أريد السفر إلى موطنك - أي الهند - هل لديك رسالة أو توصية أو وصية أو هديّة آتي بها؟ اجابت: نعم لديّ وصية، وهي انه إذا وصلت الهند لى أقارب في الهند، فاذهب إلى هناك و خاطب الببغاوات وقل لها: أنّي منهم ومن فصيلتهم، أعيش هنا في بيتك وفي هذا القفص وحيداً، ترجع بسلامات، ليست لديّ اية حاجة أخرى!!

ذهب التاجر واشترى بضاعته وتجارته والهدايا التي كان يريد شراءها لأطفاله وزوجته وأقاربه وجيرانه وأصدقائه، وفي نهاية المطاف

ذهب الى المكان الذي قالت عنه البيغاء . فوجد هناك مكاناً مدهشاً و
عجيباً، اسراب كثيرة من البيغاوات . كانت الآلاف من البيغاوات تغزّد
على أغصان الأشجار، خاطب البيغاوات و قال لها: لّدي رسالة أريد
ابلاغها، اجابت البيغاوات: وما هذه الرسالة التي تريد قولها؟ الكل إلترم
الصمت وإستمع لما يريد التاجر قوله؛ قال: أنّ هناك بيغاء من فصيلتكم
تعيش عندي في قفص في إيران، بمجرّد قوله هذا الكلام، سقطت جميع
البيغاوات من الأشجار على الأرض و ماتت؛ فتأسّف التاجر كثيراً و قال
في نفسه: يا إلهي لقد تسببت حزن و مقتل جميع هذه البيغاوات نبأ
مخزن واحد، الكل سقط من على الشجر و مات .

فعاد إلى مدينته حزينا كئيباً، و قدّم جميع الهدايا التي جلبها من هناك؛
ذهب بعد ذلك الى البيغاء التي كانت في القفص، قال لها ما أعجب
الرسالة التي وصيتني بها، قالت كيف؟ قال لها: لقد ذهبت لأبّلع رسالتك
لأقربائك و أصدقائك، فجأة طار الجميع من على الأشجار و سقطت
على الأرض و ماتت . عندما قال التاجر هذا، رفرت البيغاء، و هي في
القفص و سقطت على القضبان و ماتت . خاطب التاجر نفسه و قال: ما
هذه الرسالة المشؤومة، قتلت هذه و تلك البيغاوات . ففتح باب القفص
و رمى بالبيغاء على سطح البيت، فجأة طار الطير و حلّق عالياً في

السماء؛ حطّ على الجدار وقال: أيها التاجر العزيز، أستميحك عذراً
 إذ حملتكَ طيلة السنتين الماضيتين بعض المتاعب لإطعامك لي، والان
 اريد ان اهجر إلى جوار أقاربي، أنهم لم يموتوا أنهم أحياء مثلي، أنهم
 ومن خلال فعلهم علّمني كيف انجو وأنقذ نفسي من هذا القفص،
 علّمني كيف اتحرر، وها انا اليوم حرّاً أحلق في الجوّ.

في تلك الفترة المظلمة والمقيبة، كنت اضرب هذا المثل للأصدقاء و
 الأقرباء عندما بقي الكلمات، ليعلموا أنه أحياناً توجد حركات أو اعمال
 في التاريخ ستصبح درساً وعبرة لحياتنا، من الممكن أن يكون لذلك
 العمل تأثيراً كبيراً في تلك البرهة الزمنية، ولكن ما يتركه من تأثير في
 التاريخ أكبر وأعظم بكثير. كان عمل الإمام الحسين كهذه الأعمال
 العظيمة التي خلّدها التاريخ؛ لقد ترك الإمام عليه السلام من خلال حركته و
 نهضته أمام ذلك الوضع الذي مرّبه المجتمع الإسلامي، تأثيراً باقياً على
 مرّ القرون؛ لقد تعالت أصوات الناس آنذاك، وإنكشفت حقيقة يزيد
 لكثير من الناس في ذلك الزمن، خاصة أهالي الكوفة بالذات، كما
 عرف أهالي الشام يزيد إلى حدّ ما، لقد أزيح الستار عن شخصية
 يزيد، كان العمل كبيراً، ولكن الأكبر من ذلك، التأثير الذي تركه عمل
 الحسين عليه السلام في ذلك الوقت، و التأثير الذي تركه للتاريخ أيضاً. لقد

اتّضح لجميع المسلمين في العالم، أنّه إذا ما إنحرف المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية عن طريقه الصحيح، العلاج هو ما فعله الإمام الحسين عليه السلام. في ذلك الوقت الذي غطى الفساد العالم الإسلامي، العلاج يتمثل بالحركة والنهضة التي قام بها الحسين بن علي عليه السلام. ولقد لاحظتم أنّ إمامنا الراحل عليه السلام، استلهم هذا الدرس بشكل جيّد من الإمام الحسين عليه السلام. البعض لا يمتلك قوة إستيعاب قويّة، ولكن الإمام كان يتمتّع بقوة فهم وإستيعاب كبيرتين، لقد استلهم هذا الدرس من الحسين عليه السلام ونقله لنا؛ علّمنا إذا ما رأينا انتشار الظلم والفساد والإستبداد، ورأينا المجتمع يمرّ بالإنحراف، والطغاة تعبث فساداً وفسقاً في الحكم - ومن يترأس الأمور - علينا أن نقوم بعمل كما قام به الحسين عليه السلام؛ وفي كلّ زمن ظهر يزيد، يجب أن نتلمذ في مدرسة الحسين عليه السلام، علينا أن نقوم بعمل حسيني. هذا ما علّمنا الحسين بن علي عليه السلام، ونحن أيضاً طبّقنا هذا في حياتنا، اليس كذلك؟ أي لقد طبّق شعبنا هذا بشكل عملي، قام شعبنا بحركة حسينية وسار بسيرة إمامه الهمام ومشي على نهجه كما سار الإمام الخميني نفسه وتبعه الشعب واستطاعوا بذلك أن يحققوا حلماً وأملاً كان ينتظره المسلمون والمخلصون لأكثر من قرن، في مواجهة الأنظمة الفاسدة. لقد تحقّق هذا

الحلم و اليوم و بحمد الله يحكم المجتمع، نظام إسلامي. بالطبع يجب على هذا النظام أن يتّجه نحو النظام الإسلامي الأكمل و الأتمّ، بحيث هذا ما سنشاهده إن شاء الله تعالى في القريب العاجل. و هذا ما كان قد ضحّى الحسين بن علي عليه السلام من أجله، و تحمّل الصعاب و المشقات و ضحّى بالغالي و النفيس لتحقيق هذا الهدف السامي الكبير.

العمل الذي قام به الحسين عليه السلام، لم يحدث في العالم نظيره إلى يومنا هذا؛ أقولها ثانية، أنّ الشهادة غالية عندنا و الشهداء أعزّاء و أجلاء بشكل كبير. ولكن لن تكون آية شهادة كشهادة الإمام الحسين و أصحابه و أهل بيته في عاشوراء و أرض كربلاء المقدّسة كما لا ياتي يوم مثل يوم عاشوراء في تاريخ العالم الى يومنا هذا.

ما حدث في ذلك اليوم، غربة اولئك الشهداء و عدم وجود ناصر ينصرهم، المصائب و الصعوبات التي تحمّلوها و جرت عليهم في ذلك اليوم، كانوا يعلمون جيّداً بأنّه لا يوجد أحد يجمع جثّهم من على الأرض. هذه الشهادة في الحقيقة تعتبر شهادة لا يوجد لها مثل في أي مكان من التاريخ، و لهذا أنّ الحسين سيد الشهداء جميعهم. لا يوجد أحد عاصر ظروف الإستشهاد و طلب الشهادة كما ذاق طعمها الحسين و من كان معه من أصحابه في يوم عاشوراء. بالطبع أنّ الحسين واقف

على القمّة، ونحن علينا أن نتحرك من أسفل القمّة إلى ذروتها.

هذا هو المحرك الذي حرّك ثورتنا؛ نحن سرنا و تحركنا بواسطة هذا المحرك أيضاً. في تلك الظروف الخائفة و الحالكة، هؤلاء هم الذين ضحّوا بالغالي و التّفيس و قاموا بالكفاح و النضال و تحمّلوا أعباء السجن و تعرضوا للقتل، كما استشهد البعض منهم في تلك الفترة، أي هذا التحفيز و التشجيع و الحركة التي نقلها الرسول ﷺ بواسطة ابنه الحسين بن عليّ ﷺ للمسلمين، حرّكت الامة و هزّت مشاعرهم.

في الوقت الراهن مهمّة المسلمين و رسالة الإمام الحسين ﷺ لهم هذه أيضاً. هذه قضية الانسان و الانسانية و هي موجودة في كلّ زمان و مكان. إذا تغاضى الانسان عن ذلك و اصبح لا يهتم بمصالح الامة و أحكام الدين، سيكون مصيره مصير ذلك الظالم عند الله، فهما عند الله سواء. و نحن اليوم و في الأوضاع الراهنة تقع على عاتقنا مهمّة كبرى في مواجهة الظالمين الذين أيديهم مصبوغة بدماء الأبرياء. نحن لانعتبر الحرب قد انتهت و لا نفكر أن الحركة الحسينية قد إنتهت اليوم، لازلنا نسير على دروب كربلاء و عاشوراء. كما على الشعب أن يشعر أنه حاضر و متواجد في ساحة كربلاء. كما وقفتم أنتم الحسينيين في تلك الأيام بوجه محمد رضا الشاه الخائن بعد ألف و ثلاثمئة و خمسين سنة،

عليكم اليوم ان تقفوا امام طواغيت كمحمد رضا شاه الخائن - أي الإستكبار العالمي - لافرق في ذلك، هذه الحركة الحقيقية الإسلامية للمسلمين، ففي كل مكان وزمان تقام حركة لصيانة الإسلام و حفاظاً على حدود الله عزّو جلّ وإحياء الإسلام ثانية، فأتها حركة حسينية، وأن هؤلاء الذين نهضوا لإنقاذ فلسطين، فأتهم ساروا على نهج حركة الحسين عليه السلام. بلى، أتها حقيقة و واقع صرّح بها بعض زعماء فلسطين و قادتهم، وأنه لمن الواقع أنّ كلامهم في ذلك اليوم كان صواباً عندما قالوا نحن إستلهمنا الدروس و العبر من روح كربلاء و عاشوراء و من النهج الحسيني القويم، بلى هذه هي الحقيقة بالذات.

فأين ما تحدث مثل هذه الحركة في العالم، فأتها بالتأكيد تتأسى بنهضة الإمام الحسين عليه السلام و رسالته الخالدة، أنّ الحسين و أصحابه الأوفياء ساروا على الطريق بقوة و حزموا عزيمة وإرادة.

كما لاحظتم أنّ الحسين عليه السلام و في طيلة الطريق كلّه من المدينة حتّى مكّة و خلال بقاءه لعدّة أشهر في مكّة و الفترة التي مرّوا بها من مكّة حتّى كربلاء، أي منذ الثامن من ذي الحجّة حتّى اليوم الثاني من محرم، استغرق طي الطريق حوالي أربعة و عشرين يوماً، لقد طوى الإمام الحسين عليه السلام هذا الطريق دون أن يذكر له لحناً دفاعياً، كانت كلماته

كلّها فيها صمود وتصميم واردة وعزم. فكان ﷺ يكلم كلّ من يتساءل، من اصحابه واقربائه في أمره، يجيبهم على سعتهم وفهمهم للموضوع، إذا كان شخصا من الصالحين وقليلي الصبر و لم تكن لديهم القدرة و الصبر اللازم،» مثل الفرزدق الشاعر، بالرغم من أنّه كان قلبه مع الحسين ﷺ، ولكن لم تكن لديه القوّة و القدرة لخوض غمار الحرب، أو مثل أمّ سلمة تلك المرأة العجوز التي لا ينبغي إيذاؤها و إزعاجها، أو مثل محمد بن الحنفية، الذي جاء للمرة الثانية لزيارة الإمام الحسين ﷺ و هو مريض - كان محمد بن الحنفية مريضاً و لربّما إذا لم يكن في تلك الحالة الصحيّة غير المستقرّة لذهب مع الحسين ﷺ - في مثل هذه الحالات كان يرّد الإمام الحسين ﷺ بجواب مناسب و إجابات مختصرة، مفيدة و مسكتة: «كلّ ما يرضاه الله عزّ و جلّ»، «كلّ ما يريد أن يحدث»، «فنحن جاهزون لذلك»، «قل لن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا»، و كان يقول من مثل هذه الكلمات، «علينا أن ننتظر ماذا سيحدث»، و هذا ما قاله في جواب محمد بن الحنفية.

يتكلّم الإمام بحزم و صرامة مع من يريد التحدّث معه، عندما ترك وليد بن عتبة الحسين على هذه الحالة، و سخط يزيد عليه و أقالوه من ولاية المدينة، و عيّنوا عمرو بن سعيد بن العاص والياً [على المدينة] بدلاً منه،

عندما أراد الإمام الحسين أن ينطلق من مكّة، جاء عمرو بن سعيد زائراً لبيت الله الحرام إلى مكّة، كان والياً وحسب الصدفة كان متواجداً في مكّة، وكان عبدالله بن جعفر زوج السيدة زينب عليها السلام قد أخذ منه صكّ الأمان، فاسرع نحو الحسين في خارج مكّة وقال: سيدي هذه رسالة الأمان، أرجو أن لاتنطلق ولاتذهب وابق في مكة حتى ننتظر ما سيحدث. لقد تكلم الإمام هنا بحزم وقوة وقال: أنّ الأمان من عند الله فقط. من يمتلك أمان الله، لا يحتاج لأمان غيره. يتكلمون بغطرسة وأنانية.

حتى في ذلك الوقت الذي وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وفي الوقت الذي دخل فيه عمر بن سعد كربلاء، في اليوم الثالث من محرم، لفترة ما، جرى حوار بين الإمام الحسين عليه السلام وعمر بن سعد إستغرق عدّة أيام؛ جاء عمر بن سعد لعدّة مرّات إلى باب خيمة الإمام الحسين عليه السلام وليس معه أحد، تحدّثوا مع بعض؛ في إحدى هذه المحادثات كان خطاب عمر بن سعد للإمام خطاب متغطرس ومنبعث عن الكبرياء والعجرفة؛ عليكم أن تتصوروا هذا الوضع في مثل هذه الحالة؛ الإمام الحسين عليه السلام، الشخص الذي قام بنهضة ووفد إلى هذه الصحراء وفي ظاهر الأمر تمت محاصرته هناك، كان هذا ظاهر الأمر، الإمام وبعيته الأطفال والنساء، بخمسين أو ستين أو أربعين شخصاً، شاباً وشيبة،

في ذلك اليوم لم يصل عددهم إلى سبعين شخصاً، في هذه الصحراء القاحلة؛ يحوطنهم الآلاف من الجند المسلحين والعملاء الذين تمّ شراؤهم بالمال و الدرّاهم؛ جاؤوا هنا ليقتلوا البشر، حيوانات وحشية، أي «عسلانّ الفلوات» والذي قالها الإمام عليه السلام في مكّة: «كأني بأوصالي يقطّعها عسلانّ الفلوات بين التّواويس و كربلاء!». هؤلاء ذئاب الصحراء الشرسة و الذين يحملون معهم السيوف و الرّماح و أفواههم مفتوحة تنتظر مكرمة اميرهم عبيدالله؛ عدد منهم قام بمحاصرة الإمام الحسين عليه السلام و مدامته بهذه الطريقة.

نعم، كان ظاهر القضية يوحي، بأنّ الإمام الحسين تمّت محاصرته في هذا المكان. في مثل هذا الوضع، تصوّروا كيف سيكون لحن الإنسان، في مثل هذه الاوضاع يدخل ذلك القائد الذي يبدوان جيشه منتصراً، خيمة الإمام. ما هو الحديث الذي سيدور بينهما في الخيمة؟

في طبيعة الحال، سيلقي بالأئمة على الإمام، لماذا وفدت إلى هنا سيدي؟ ويقول له الإمام، هذا أمر قد حدث، سنفعل عملاً ما؛ ولكن نرى عكس ذلك. عندما يأتي إلى داخل خيمة الحسين، يسأله الإمام يابن سعد!

١. بحارالانوار، كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين، باب ٣٧،

لماذا لم ترغب بمرافقتنا في الحركة ولم تنهض؟ يقول له أنّ أطفالي بقوا هناك وهم محاصرون، يقول له الإمام إذهب ولا تحاربنا ولا تطع ما يقوله لك عبيدالله. يقول: لم أستطع فعل ذلك، وأخاف عقباها، سيهاجموني وينهبون أموالي، وضعه الإمام في موقف حرج، يعترضون عليه وهو يأتي بصدد الاعتذار من الحسين عليه السلام. هذه النفسية القويّة والحازمة.

بالطبع وحينما ظهرت معالم الشهادة وتبين أنّ أمر الشهادة سيكون محسوماً، عندها كان لحن الإمام الحسين عليه السلام مع أقربائه وأعرّاه وأصحابه الأوفياء لحناً خاصاً. عندما أقول أصبحت الشهادة معلومة وحتميّة للإمام الحسين عليه السلام، ليس بمعنى أنّ الإمام عندما سار من مكة لايعلم أنه سيقتل هناك، لا بل هذا سيفهمه حتى الشخص الذي لا يمتلك علم الإمام عليه السلام ومعرفته.

كما فهم الفرزدق ذلك، وفطنه أيضاً عدد من الذين جاؤوا من الكوفة، والجميع من كان هناك لقد إستوعب أنّ هذه الحركة في تلك الفترة ستكون دمويّة، وسيقتل الحسين بن علي عليه السلام فيها. كان الإمام يعلم هذا جيّداً، ووفقاً لما أنبأ به الرسول الكريم ﷺ. أنّ عمر الأطراف، شقيق الإمام الحسين و ابن أمير المؤمنين عليه السلام، جاء وذكر الإمام في مكة قائلاً: يا أخي؛ ألا تتذكّر ما قاله النبي أنّ الحسين عليه السلام سيقتل، هل

سيقتل في العراق؟ هل ستذهب تحت هذه الظروف إلى العراق؟ هل ستذهب بنفسك إلى القتل. قال الإمام هل تتصور لا أعرف ما تعرفه؟ ما تتذكره أنت لم أنسه أنا. أعلم أنني سأقتل هناك. ولكن ليست القضية أنّ الحسين يخاف من أن يقتل ويأبى ذلك، كما أنّ القتل في العراق كان له أنواع وأزمنة مختلفة.

في فترة من الزمن، لقد تبين للجميع أنّ الحسين سينال الشهادة في هذا المكان.

عندها تغير لحن الحسين و حينها رأى الحسين ﷺ منهم أصحابه الصادقين في تلك اللحظات الحاسمة.

الآن يجب أن نتكلم قليلاً حول شخصية السيدة زينب الكبرى ﷺ. في الحقيقة لم تكن كربلاء بدون زينب كربلاء. إذا لم تكن زينب الكبرى في عاشوراء، فلن ولم تحلّد تلك الواقعة التاريخية العظيمة. كانت شخصية بنت الإمام علي ﷺ بارزة ومميزة من بداية الواقعة حتى نهايتها بشكل كبير، بحيث يشعر الإنسان بأثما حسين ثان في رداء و حجاب امرأة. في لباس بنت علي ﷺ. إذا فرضنا ان زينب ما كانت في كربلاء، ماذا كان سيحدث في عاشوراء، لربما كان السجاد يقتل ولا تصل رسالة الحسين ﷺ لأي أحد من الناس. في تلك الفترة وقبل إستشهاد الإمام

الحسين عليه السلام، كانت زينب كالصديق والمؤنس للإمام، لا يشعر الحسين بالوحدة والوحشة والتعب معها، في مثل هذا الدور المهم يرى الإنسان وجود السيدة زينب عليها السلام و حركاتها و سكناتها.

لقد شعرت السيدة زينب عليها السلام مرتين بالقلق، احداها يوم كانت في إحدى المنازل، حين سمعت إستشهاد مسلم بن عقيل، جاء الإمام اليها ونقل بعض الأخبار لها، ذكرت قلقها للحسين بن علي عليه السلام. السيدة زينب امرأة ولديها مشاعر و عواطف جيّاشة، بمشاعر امرأة لطيفة، هؤلاء هم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أريد ان قول هذا، انها وقفت بنفس القوّة والشجاعة والصمود أمام المصائب، أتهم مظهر ينباع الجياشة والصافية للمشاعر الإنسانية و الرحمة البشرية. نعم ها هم آل البيت أنفسهم. منهم الحسين بن علي عليه السلام على سبيل المثال، ذلك الرجل الذي وقف وحيداً فريداً أمام عالم من المناوئين والمخالفين و ذئاب جائعة، لم يأبى الموت ولا يخاف من أي شيء، كما أنه بروحه اللطيفة يتأثر بأشياء صغيرة جداً، على سبيل المثال عندما سقط ذلك الغلام الحبشي على الأرض، جاء الإمام و جلس الإمام عند رأسه، نعم أنه غلام زنجي و أسود و لكنّه من المخلصين و محبّي الحسين عليه السلام. لربّما كان جُون غلام أبي ذر و لم يتمتع بمكانة إجتماعية و

ثقافية في تلك الأيام بين المسلمين، وفي النهاية لا يحظى بدرجة رفيعة، ولكنه عندما ذاق طعم الشهادة، حضر الإمام مشهده، ذاقها مثل الكثير من نبلاء الكوفة وشخصياتها الشهيرة مثل حبيب بن مظاهر وزهير بن القين وآخرون - كل هؤلاء يعدّون من رجالات الكوفة الكبار والمعروفين - ولكن لم يبرز الإمام هذه العواطف لأولئك. لقد خاطب الإمام مسلم بن عوسجة قائلاً: ستنال الأجر من الله سبحانه وتعالى ولكن أمام هذا الغلام الأسود الذي لا أحد له، ليس عنده طفل ولا أسرة تنتظره وتبكي عليه، جاء الحسين بن علي عليه السلام وقام بنفس الحركات التي قام بها حين إستشهاد علي الأكبر على جثمانه. لقد جلس أمام رأس ذلك الغلام ووضع رأسه في حجره ولكن لم يهدأ قلبه الشريف، في لحظة ما راه الجميع أنه إنحنى ووضع وجهه الكريم على وجه ذلك الغلام الأسود، هكذا هي مشاعر وعواطفه الإنسانية العظيمة.

وكذلك زينب فإنها امرأة بعواطف ومشاعر جيّاشة في ذلك الوقت، و ليست امرأة عادية، أخت الإمام الحسين، أخته التي كانت تحبه كثيراً، الأخت الذي تركت زوجها وأسرته و جاءت مع الحسين عليه السلام. لم تأت بمفردها، بل جاءت بأولادها عون و محمد. أنا أحتمل أن عبدالله بن جعفر حتى لم يكن راضياً بذهاب أولاده إلى هناك. لم أتيقن أن عبدالله

كان موافقاً لذهابهما مع الحسين، ولكنّ زينب اتت بهما إلى كربلاء، حتى يكونا معها، وبنالاً رحيق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لقد شعرت الآن في الطريق وبتواجدهم بإحدى المنازل أنّ الوضع بدا خطيراً، فقالت لأخيها الحسين عليه السلام: يا أخي لقد شعرت بالخطر، أرى الوضع خطيراً. أنّها تعلم جيداً، أنّ القضية قضية شهادة وأسر، ولكن ما زال ثقل المصائب يثقل كاهلها وتذهب نحو الحسين عليه السلام. لم يقل لها الحسين هنا الشيء الكثير. قال لها، ما قدره الله سيحدث بالتأكيد وهو مصداق لهذه العبارة «ما شاء الله، كان». لم نر شيئاً آخراً من زينب عليها السلام تقوله للحسين أو تسأل منه، أو ترى ضغطاً في غرارة نفسها وقامت بنقله للحسين عليه السلام، إلا في يوم عاشوراء.

أول ليلة من عاشوراء، ذلك المكان الذي لربّما زينب الكبرى عليها السلام شعرت فيه شدة المأساة - يروي هذه القضية - الإمام السجاد عليه السلام، كان ذلك الإمام الهمام مريضاً في وقتها يقول السّجاد عليه السلام أنّي كنت مريضاً ونامتاً في الخيمة وكانت عمّتي زينب في جوارتي جالسة وتقوم بإطعامي، كما كانت خيمة أبي، الحسين في جوار خيمتنا وكان جُون غلام أبي ذر يصقل سيف الإمام. كانوا يجهّزون أنفسهم لقتال يوم غد. لقد رأيت أبي يردد أشعاراً كان مضمونها:

«يا دهرُأقِّ لك من خليلٍ كم لك بالإشراقِ والأصيلِ»^١
 هذا إن دلّ، إنّما يدلّ على منشد هذه الأشعار والذي هو واثق من نفسه
 أنّه سيفارق الحياة عاجلاً غير آجل. قال الإمام السجاد عليه السلام: لقد سمعت
 هذا الشعر و فهمت معناه و مضمونه، و علمت أنّ الحسين ينبأ بخبر
 إستشهاده. ولكن تماسكت نفسي، فجأة نظرت إلى عمّتي زينب فرأيته
 حزينة جداً. نهضت من مكانها و ذهبت إلى خيمة أخيها و قالت يا
 أخي! أراك تنبئ بخبر شهادتك. لحد الآن كان قلبي بك مطمئناً. عندما
 رحل أبي عن الدنيا، قلنا أن أخانا لازال موجوداً. بعد ذلك عندما رحل
 الإمام الحسن عليه السلام من الدنيا، قلنا لازال الحسين موجوداً، لقد قضينا
 أعواماً آمنين بوجودك معنا، أراك اليوم تنبئ بخبر قتلك هنا. بالطبع كان
 الحقّ للسيدة زينب بأن تحزن لهذا الأمر.

أنا أتصوّر، أن الوضع الذي حدث للسيدة زينب في تلك الواقعة، كان
 وضعاً فريداً و إستثنائياً. لا يمكن أن نقارن أيّ امرأة و حتّى الإمام السجاد
 بالوضع الذي مرّت به زينب عليها السلام، لقد مرّت بوضع صعب لا يطاق.
 جميع الرجال لقد استشهدوا في يوم عاشوراء. في عصر يوم عاشوراء

١. بحارالانوار، كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين، أبواب ما يختص بتاريخ الحسين، باب ٣٧،

لا يوجد أي رجل في المخيمات، إلا الإمام السَّجَّاد عليه السلام و الذي كان مريضاً مرمياً على الأرض يَمَرُّ بالغيوبة. لاحظوا أن المخيمات التي كانت تضمّ في داخلها عشرين أو أربعة وعشرين امرأة و طفلاً صغيراً محاصرين بين الأعداء، ما أصعب أمورهم، البعض جائع والبعض الآخر عطشان، أو يمكن القول أنّ الجميع كان ظمانين و جياعاً، قلوب الجميع خائفة ترتجف، أجساد الشهداء مقطّعة إرباً إرباً، مرمية على الأرض، البعض كان أخاً لهؤلاء و البعض الآخر إبنهم. على أية حال، كانت الواقعة أليمة و موحشة جداً. يجب أن يكون شخص يجمع شمل هذا القوم، تلك الشخصية كانت السيدة زينب عليها السلام لم تفقد زينب أخاها أو إبنها و باقي إخوانها فقط، كل هؤلاء الأعرّاء و ثمانية عشر من خيرة شباب بني هاشم و أصحابهم الأوفياء قد فقدتهم، في جانب هذا الأمر المرير و الأهمّ من ذلك هو الحفاظ على هذه القافلة المتبعثرة المتفرقة و إدارتها، حتى يجب عليها أن تقوم بإدارة شؤون الإمام السَّجَّاد أيضاً.

لهذا كانت زينب و بعد لحظات من وقوع تلك الواقعة، في تلك الساعة التي ساروا فيها و تبين غرض الأعداء و ما الذي سيفعلونه بهم، في تلك الساعات القليلة و في تلك الليلة المظلمة و الحالكة و القارسة، الله أعلم ما هي اللحظات التي مرّت بها زينب الكبرى عليها السلام. كانت زينب تتجوّل

بين الخيام والأطفال، تذهب إلى جانب تلك الأم الحزينة وذلك الطفل الصغير، تجمع السَّمَل وتقوم بمواساتهم جميعاً.
في لحظة ما ينفذ صبر زينب و تخاطب أباها الشهيد، كان ملاذها و ملجأها الوحيد.

يروى أنّ زينب عليها السلام جاءت ووقفت على جثمان أخيها المقتول والمقطعة أشلاؤه على الأرض وصرخت من أعماق قلبها:
«يا محمداه! صلّى عليك ملائكة السماء»^١
«هذا الحسين مرملٌ بالدماء»

لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.
إلهي! بجرمة دماء شهداء كربلاء، إجعلنا من أتباع و موالين الحسين و عاشوراء.

إلهي! بحق محمد وآل محمد، إحفظ لنا هذه الدولة الإسلامية الكريمة، والتي جاءت حصيلة دم الحسين و أتباعه حتى ظهور الحجة بن الحسن عليهما السلام.
إلهي ممّن علينا بالهداية! ساعدنا يا الله و أرنا الطريق الصحيح يا الله.
إلهي! أفرج عنّا همومنا و اهزم أعداءنا، و إجعل النصر نصيبنا في المجالات المختلفة.

١. اللهوف على قتلى الطفوف، في وصف حال القتال وما يقرب من تلك الحال.

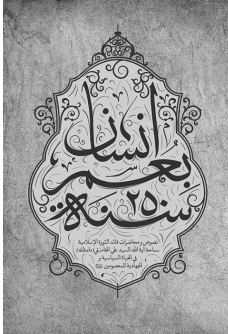
تقديم كتب دار «صهبا»

المسيح في ليلة القدر

كتاب «المسيح في ليلة القدر» عبارة عن تقرير لزيارات الإمام الخامني (دام ظله) لعوائل الشهداء الإيرانيين المسيحيين الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن الإسلامي الفتي، في مقابل تجاوز المعتدين وأذئاب الاستكبار. يشكل هذا الكتاب نموذجاً من احترام واحتضان المجتمع والدولة الإسلامية للأقليات الدينية التي تعيش في كنفها ويظهر التفاعل والمحبة الصادقة والصادفة لعوائل هؤلاء الشهداء تجاه سماحة الإمام الخامني الذي هو مظهر حاكمية الإسلام وقائد الثورة الإسلامية.

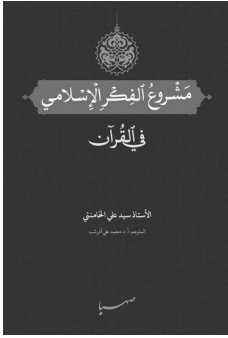
إنسان بعمر ٢٥٠ سنة

يشكل هذا الكتاب عرضاً شاملاً ومتربطاً لرؤية الإمام الخامني (دام ظله) حول السيرة الجهادية والسياسة للأئمة الهدى عليهم السلام، إذ يتناول ويحلل حياة كل واحدٍ منهم بصفحتها جزءاً من سيرة ممتدة من العام ١١ ق. إلى حين غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه في ٢٦٠ ق. فيتضح للقارئ الكريم أن تنوع أدوار الأئمة عليهم السلام كان مشفوعاً بوحدة هدفهم ومنهجهم، فقد عملوا عليهم السلام في سبيل إقامة الحكومة الإلهية كرجل واحد امتدت حياته قرنين ونصف من الزمن. وقد دعا سماحة الإمام الخامني (دام

ظله) إلى النظر إلى حياة الأئمة على أنها حياة إنسان واحد، إنسان بعمر ٢٥٠ سنة: «كُلُّهُمْ نَوْزٌ وَاحِدٌ».

مشروع الفكر الإسلامي في القرآن

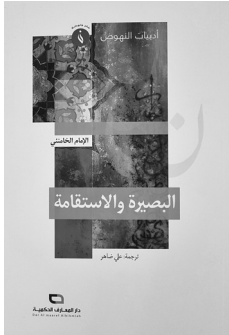
كتاب «مشروع الفكر الإسلامي في القرآن» كتاب نفيس من إصدار مؤسسة صهبا يحتوي على ثمانية وعشرين محاضرة ألقاها الإمام السيد علي الخامني (دام ظله) في مشهد في شهر رمضان المبارك عام ١٩٧٤ (١٣٥٣ هـ. ش.). تناول فيها مواضيع الإيمان، التوحيد، النبوة والولاية من منظور أتمها تعيش في قلب المجتمع الإيماني وتديره وتوصل الفرد والمجتمع إلى الأهداف العليا وليست مباحث عقلية محضة. تختص بالحوزات وحلقات التدريس والكتب الكلامية. ويضيء الكتاب على النتائج الفكرية المبكر للإمام الخامني، ويشكل رافداً من روافد الفكر الإسلامي الأصيل الذي ابنتت عليه النهضة والثورة الإسلامية في إيران.

روح التوحيد، رفض عبودية غير الله

كتاب صغيرٌ وسلسٌ ذو مضمون عميقٍ من رشحات الروح الموحدة لقائد الثورة الإسلامية سليل أهل البيت (ع) وتلميذ مدرستهم البارّ المجاهد. فيعالج التوحيد على صعيد التصوّر، أي النظرة العامة للكون والحياة، وثمّ على صعيد فهم الإنسان، أي وحدة أبناء البشر وتساويهم في ارتباطهم بالله، ومن ثمّ يخلص إلى معالجته على صعيد المناهج الاجتماعية (الاقتصادية والسياسية..). ويستنتج كيف أن روح التوحيد هي رفض عبادة الطواغيت والخروج من ولايتهم إلى ولاية الله رب العالمين.

البصيرة والإستقامة

عبارة عن مقطّعات من خطب ومحاضرات سماحة الإمام الخامني (دام ظله) حول البصيرة والاستقامة. فيتحدّث عن تأثير غياب وحضور البصيرة في نقاط عديدة من تاريخ الإسلام، وكيفية تحصيل البصيرة، وبعض النماذج الدالّة على حساسيّتها في مصير الأفراد والمجماعات. ويعالج موضوع الاستقامة من حيث ضرورتها لحفظ الصراط المستقيم معطياً أمثلة من حياة النبي (ص) والأئمّة (ع)، كما ويقارن استقامة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) وثورته باستقامة سيد الشهداء عليه السلام، ليبين بذلك سرّ توفيق وسداد الثورة الإسلامية العزيرة، التي انطبع على جبينها وسام الصبر والاستقامة.

التوبة والإستغفار

تبيّن كلمات الإمام الخامني في هذا الكتاب سبب الأهميّة البالغة «للاستغفار» و«التوبة» في الإسلام. فإنّه بنظره العميقة قد بيّن مكانة وأهميّة «الاستغفار» و«التوبة» بوضوح تامّ يفنّسر سرّ تأكيد القرآن وأهل البيت (ع) واهتمامهم بهذا الشأن. وقد تمّ الحديث في هذا الكتاب أيضاً عن البعد الاجتماعي لمسألة «الاستغفار» و«التوبة». إذ إنّ هناك، إضافةً إلى الاستغفار الشخصي، استغفار عامّ أيضاً؛ استغفارٌ يبعث على اقتدار الشعب، ويمهّد الأرضيّة لخدمة للناس، ويسبّب تقدّم أعمال البلد، وعدم بروز الخلافات القومية والمذهبية والسياسية والفكرية في المجتمع.

تحميل الكتب

arabic.sahbabooks.com

