Al-Fikr Al-Siasi Al-Islami
EISSN: 2783-2015

The Cognitive Engineering of Imam Hussein's Movement on the Path of the Noble Prophet Muhammad's Message*

Saeed Ahmadi
Faculty Member, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
a.s2165@yahoo.com

Abstract

The mission of the prophets, as delineated in the Holy Quran, is fundamentally structured around two pivotal objectives: the ultimate goal of human guidance and education, and the intermediate goal of establishing justice and social equality within a monotheistic framework. This scholarly inquiry explores how these objectives formed the bedrock of the movement led by Imam Hussein (PBUH). Following the migration of the Prophet of Islam to Medina, monumental efforts were made to construct a society that serves as a cradle for human development. Imam Hussein, nurtured in the household of monotheism and following the path of his grandfather and father, initiated a movement that was not merely a historical event but a profound intellectual school. At the heart of this movement lies the concept of Wilayah (divine authority), which serves as the central pillar and the unifying thread of the entire Ashura epistemological system.

Methodologically, this study employs an analytical and descriptive

* Ahmadi, S. (2025). The Cognitive Engineering of Imam Hussein's Movement on the Path of the Noble Prophet Muhammad's Message. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami*, *5*(1), pp. 228-255. https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74765.1069

▣ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
▣ **Received:** 2024/07/16 ● **Revised:** 2024/09/12 ● **Accepted:** 2024/10/09 ● **Available Online:** 2025/03/30

© 2025
authors retain the copyright and full publishing rights

approach to examine the intricate relationship between various elements within the intellectual system of Imam Hussein (PBUH). It demonstrates that Ashura is essentially a divine and political movement rooted in a monotheistic vision. The research identifies that the School of Ashura represents a comprehensive and integrated system of knowledge and values, characterized by the intertwining of fundamental conceptual dualities. These dualities—truth and falsehood, love and hatred, mysticism and epic struggle, and honor and humiliation—are not contradictory but complementary within the framework of Wilayah.

One of the primary dualities analyzed is the relationship between love and hatred. In the school of Ashura, love is exclusively directed toward God and His infallible representatives, while hatred is a principled rejection of falsehood, oppression, and injustice. This duality finds its most potent expression in the Ziyarat Ashura, where the repetition of one hundred curses and one hundred greetings embodies the Shi'a philosophy of "Tabarra" (disassociation from evil) and "Tawalla" (devotion to the rightful leaders). The act of weeping for the martyrdom of Imam Hussein, as emphasized by the Ahlul-Bayt, is not merely an emotional response but a conscious manifestation of this duality. It serves to keep the love for the infallible family alive while simultaneously fueling a perpetual resistance against the perpetrators of injustice, which remains the secret behind the enduring nature of the Ashura movement.

Furthermore, the study delves into the duality of truth and falsehood. Within Imam Hussein's epistemological framework, these concepts are not measured by worldly power or military dominance, but by divine will and guidance. Ashura is presented as an open arena where two distinct currents—the current of truth and the current of falsehood—confront one another. This was clearly articulated by the Imam during his journey to Karbala when he remarked on the abandonment of truth and the embrace of falsehood, urging the believers to yearn for their meeting with the Lord. This perspective

shifts the value framework from success-oriented pragmatism to duty-oriented righteousness.

Another critical duality examined is the synthesis of mysticism (Sufism in its purest spiritual sense) and the epic struggle. In this context, mysticism represents the inner essence of the movement, while the epic struggle serves as its outward manifestation. The night of Ashura serves as a testament to this profound spirituality, where the Imam and his companions spent their final hours in intense worship, supplication, and drawing closer to the Divine. Historical accounts describe the tents of the companions as sounding like the "buzzing of bees" due to the collective fervor of their prayers, prostrations, and recitations. This spiritual depth provided the necessary fortitude for the epic heroism displayed on the day of battle, demonstrating that true valor is a byproduct of profound spiritual connection.

Finally, the research highlights the free choice of honor over humiliation as the pinnacle of practical faith in the conduct of Imam Hussein. From his departure from Medina to the moment of his martyrdom, every action taken by the Imam was an embodiment of dignity, grandeur, and honor. Despite the immense pressures and the tragic circumstances of Karbala, no trace of humiliation ever touched the Imam, his family, or his companions. This unwavering commitment to dignity stems from a sublime spirit nurtured in the house of monotheism. The findings suggest that the enduring impact of Ashura on human history is due to its ability to present a model of life where political action is entirely infused with moral and spiritual values. The movement proves that when a society is built upon the pillar of Wilayah and the principles of monotheism, it can achieve a level of resilience that transcends time and space, offering a perpetual guide for humanity's quest for justice and perfection.

Keywords
Imam Hussein (PBUH), Ashura Movement, Wilayah, Monotheistic knowledge, Truth and Falsehood, love and hatred, Honor and Humiliation, Mysticism and Epic Struggle, Social Justice.

الفكر السياسي الإسلامي
EISSN: ٢٧٨٢ - ٢٠١٥

الهندسة المعرفية لحركة الإمام الحسين عليه السلام على طريق رسالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله*

سعيد أحمدي
عضو هيئة التدريس لجامعة زنجان للعلوم الطبية، زنجان، إيران.
a.s2165@yahoo.com

الملخّص

تُمثل مدرسة عاشوراء منظومة معرفية وقيمية متكاملة وشاملة، تتشابك فيها ثنائيات مفاهيمية أساسية هي: الحق والباطل، الحب والبغض، التصوف والملحمة، العزة والذلة. ويُشكل محور الولاية الخيط الجامع الذي يربط هذه العناصر، مؤسِّساً بذلك للنظام الأخلاقي والروحي للمؤمن. تتناول هذه المقالة، باستخدام منهج تحليلي ووصفي، العلاقة بين هذه العناصر في النظام الفكري للإمام الحسين عليه السلام ومنهجه النضالي ضد أعداء الدين وتُبيّن أن عاشوراء حركة إلهية سياسية قائمة على رؤية توحيدية وسيرة نبوية. وتشير النتائج إلى أن الحبّ في مدرسة عاشوراء هو حبّ فى الله، والبغض هي كراهية الباطل والظلم، وأن مواجهة الحق والباطل تُحدّد الإطار القيمي

* أحمدي ، سعيد. (٢٠٢٥). الهندسة المعرفية لحركة الإمام الحسين عليه السلام على طريق رسالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. الفكر السياسي الإسلامي، ٥(١)، صص ٢٢٨-٢٥٥.
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74765.1069

▣ نوع المقاله: بحثية؛ الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.

▣ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/٠٧/١٦ ● تاريخ المراجعة: ٢٠٢٤/٠٩/١٢ ● تاريخ القبول: ٢٠٢٤/١٠/٠٩ ● تاريخ النشر: ٢٠٢٥/٠٣/٣٠

© 2025
authors retain the copyright and full publishing rights

للقيام أمام الظلمة، والتصوف هو جوهرها الداخلي والملحمة هي مظهرها الخارجي؛ وفي النهاية، فإن الاختيار الحر للعزة على الذل هو ذروة تحقيق الإيمان العملي في السلوك الحسيني.

الكلمات المفتاحية

الإمام الحسين عليه السلام، رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الولاية، الحق والباطل، الحب والبغض، العرفان والملحمة، العزة والذلة.

http://ipt.isca.ac.ir
Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

المقدمة

لا شك ولا ريب أن النهضة الحسينية هي امتداد لفكر رسول الله ومنهجه الأخلاقي؛ حيث تعتبر الملحمة الحسينية التي سطرت بأنامل أخلاقية في كربلاء المقدسة هي منهج مكمل الأخلاق بيت النبوة امتدت أبعد من ذلك هي النهضة الأخلاقية التشمل كافة مفاصل الحياة التربوية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية وأصبحت دستورا أخلاقيا يقتدي به الأحرار في العالم. يُبين القرآن الكريم غايتين رئيسيتين لرسالة الأنبياء، وقد بذل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله كل جهد لتحقيق هاتين الغايتين؛ إحداهما غاية سامية والأخرى غاية متوسطة.

أ) إنارة الإنسان: يُبين القرآن الكريم في بداية سورة إبراهيم أن غاية رسالة الأنبياء هي إنارة الإنسان. وهذا يعني بالطبع إخراج الناس من الظلمات وهدايتهم إلى النور، بأمر الله تعالى وإذنه، وسبيل استنارة الإنسان هو اتباع صراط الله، الذي لا يُدرك، والذي على كل شيء هو الله تعالى، الحميد، المحمود. قال تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظلماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى سبلِ الْعَزِيزِ الحميدِ» (إبراهيم، ١) لذلك، فإن الغاية النبيلة للرسالة والوحي هي إنارة المجتمع البشري. الشخص المستنير يكون في مأمن من كآبة الجو العام وأذى ظلام الشهوة، ويُحفظ من الفتنة والمكر والضلال. هذا الشخص، الذي تحرر فكره من فساد الوهم والخيال وكل أنواع الخطأ، والذي طهر عمله من دنس الشهوة والغضب، هو جدير بخلافة الله.

ب) إقامة العدل: في سورة الحديد، التي تصف غاية "النبوة العامة"، يقول الله تعالى: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحديد، ٢٥). لذلك، فإن ما ذُكر في هذه الآية

كغاية لحكم القادة الإلهيين هو "غاية وسيطة"، وليست غاية نهائية. إنّ "الغاية القصوى" هي أن يصبح المرء خليفة الله، إنسانًا كاملًا، معلمًا للبشرية، يُعلّمهم كتاب الله وحكمته، ويُهذّب نفوسهم. وبالطبع، في آيات أخرى من القرآن الكريم، يُذكر إحياء الإنسان كغاية لإرسال الأنبياء، وهو تعبير آخر عن تنوير الإنسان. فعلى سبيل المثال، يقول الله تعالى في سورة الأنفال المباركة: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرونَ» (الأنفال، ٢٤) وبناءً على هذه الآية، فإنّ غاية إرسال الأنبياء هي نقل المعرفة التي تُحقق الحياة الحقيقية للإنسان.

وقعة عاشوراء في التاريخ الإسلامي كمظهرٍ لكمال العقل البشري، والمحبة، والإرادة في إدراك الحقيقة الإلهية. في هذه الحركة، أسّس الإمام الحسين عليه السلام منظومة قيمٍ خاصةٍ تقوم على محور المعارف التوحيدية. تتفاعل عناصر الحب والبغض، والحق والباطل، والتصوف والملحمة، والعزة والذل، لتشكل هندسةً معرفيةً تفصل بين حدود الإيمان والنفاق، والعبودية والدنيوية، والحرية والأسر. منذ بداية حركته، أوضح الإمام عليه السلام منهجه التوحيدي بوضوحٍ وصراحة دون أيّ لبس وشك. في وصيته لأخيه محمد بن حنفية، يقول: «إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطِراً وَ لَا أَشِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ أُرِيدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ سِيرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» (ابن شهر آشوب، ١٤١٢هـ، ج٤، ص ٨٩) ينبغي أن يعلم أهل العالم أنني لستُ طموحًا، ولا أسعى إلى المنصب، ولا مُثيرًا للفتنة، ولا فاسدًا، ولا ظالمًا؛ فليست لديّ مثل هذه الأهداف. إن ثورتي ثورات إصلاحية. نهضتُ وغادرتُ لأني أريد إصلاح أمة جدي. في هذه الرسالة، يُعرّف الإمام هدفه بما يتماشى مع هدف النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك، فإن سلوك الإمام، مثل سلوك جده وأبيه، يحتوي على

هندسة معرفية محددة تعتبر جزءًا من النظام الرؤيوي والقيمي لأولئك الذين يتبعون نهجه.

١. الحق والباطل

لم تكن ثورة عاشوراء سعيًا وراء السلطة، بل سعيًا لإحياء الحق والعدل. قال الإمام الحسين عليه السلام: «إنما خرجتُ لأطلب الإصلاح في أمة أبي». وهذا يعني أن الحق والباطل لا يُقاسان بالقوة، بل بالإرادة الإلهية والتوجيه. وفي هذا السياق، تُعدّ عاشوراء ساحةً مفتوحةً لمواجهة تيارين: تيار الحق وتيار الباطل. ولذلك، فإن أحد العناصر التي تظهر في الهندسة المعرفية للشيعة، ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام، هو عنصر الحق. وقد وردت هذه الكلمة مرارًا في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وِمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ» (الرعد، ١٧).

بما أن منهج القرآن الكريم، بوصفه كتابًا للتربية والتثقيف، يعتمد على المسائل الموضوعية والخارجية، فإنه يُشير إلى أمثلة حسية جميلة ومثيرة للاهتمام من الحياة اليومية للناس، وذلك لتوضيح الحقائق التي ذُكرت في الآيات السابقة حول التوحيد والشرك، والإيمان والكفر، والحق والباطل، ويُقدم مثالًا حيًا جدًا. لقد شبّه الله، في صورة مثل، الحق والباطل بالماء الذي يبقى وينفع الناس، والزبد الذي يتشكل على سطحه والذي يختفي (مكارم الشيرازي، ١٤٢١هـ، ج٧، ص ٣٧٢).

يرى القرآن أن سير الوجود قائم على الحق، ويعرّف الحق بأنه الأصل، ومن جهة أخرى، مع أنه لا ينكر الباطل، إلا أنه لا يعتبره الأصل... فالإنسان، بحسب القرآن، صادق القلب، باحث عن الحق؛ أي أنه يملك رغبة فطرية في

الكمال والخير والحق. وفي الوقت نفسه، يملك الحرية والاختيار، ولذلك من الممكن أن ينحرف عن طريقه ويرتكب الظلم والجور والكذب؛ ويقبل القرآن هذه الأمور كظواهر عابرة (مطهري، ١٣٨٤ش، ج٣، ص ٤٢٧).

كلما انحرف مجتمعٌ ككل نحو الباطل، كان مصيره الهلاك؛ أي أن يصبح باطلاً تماماً وينفصل عن الحق فيفنى. الباطل فانٍ، محكومٌ عليه بالزوال، فهو يموت من داخله؛ كما يُقال اليوم إن حضارةً ما محكومٌ عليها بالزوال، فهي في انحدار، أي أنها تموت من داخلها، فهي تحتضر؛ لأن بعض الموتات تدريجية ولا تحتاج إلى ردع. ومن الأمور الواضحة من هذا المثال القرآني أن الباطل يتطفل على الحق ويتحرك بقوة الحق؛ أي أن القوة ليست من عنده، بل هي في الأصل من خصائص الحق، والباطل يتحرك بقوة الحق. إن الزبد على الماء ليس بقوة الزبد الذي يحركه، بل بقوة الماء الذي يحركه. إذا ظهر معاوية وفعل كل تلك الأمور الباطلة، فإن تلك السلطة الاجتماعية لم تكن من صنعه، وحقيقة تلك السلطة ليست "معاوية"، والمجتمع لا يحمل في طبيعته طبيعة "معاوية"! بل إن معاوية قد ركب تيار الحق. قال يزيد، قاتل الإمام الحسين: "قُتل الحسين بسيف جده"، أي أن الحسين قُتل بسيف جده، النبي! وهذا صحيح، أي أنهم استغلوا قوة النبي وقتلوه، لأنهم استفزوا الناس قائلين: "يا خيل الله اركبي وبالجنّة أبشري" (مطهري، ١٣٨٤ش، ج٣، ص ٤٤٠).

يُهاجم الباطل الحق بسيفه، فيستغل قوة الحق. ومن الأمثلة الواضحة على استخدام الباطل للحق ضد الحق، طعن معاوية للقرآن، الذي استخدمه لهزيمة علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان ينطق بالقرآن. ويؤكد القرآن الكريم هذه المسألة أيضاً، ويصور الحق والباطل على النحو التالي: إذا بدأ الفيضان بالتدفق، فإن ما يتحرك ويجرف كل ما يعترض طريقه هو الماء، ولكنك ترى الزبد يتحرك. لو لم يكن هناك ماء، لما استطاع الزبد أن يتحرك قيد أنملة، ولكن لوجود الماء، فإنه

يركب عليه ويستغل قوته. كذلك الباطل في العالم يستغل قوة الحق. لكن الباطل زائل والحقيقة أبدية. حيث قال الله تعالى: «وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقا» (الإسراء، ٨١).

٢. الانتصار الظاهري للباطل والانتصار النهائي للحق

يحثنا القرآن الكريم على توسيع الآفاق وعدم الحكم على الأمور أو الأشخاص بناءً على المظاهر السطحية العابرة، فـ«الباطل زائل وسرعان ما ينقضي». وتؤكد الأحاديث االشريفة هذا المعنى الجوهري عبر المثل المأثور: «للحقّ دولة وللباطل جولة» (ابن أبي الحديد، ١٤٢٠هـ، ج٩، ص ٧٣؛ التميمي الآمدي، ١٤١٠هـ، ص ٧١، ح١٠٢٤).

إن طبيعة الباطل تقتضي زواله المتكرر المتتابع، بينما يبقى الحق ثابتاً لا ينقطع. قد يخدع التحليل السطحي البعض فيظن أن قوة الظاهر هي أساس النصر، كما قد يظن البعض أن يزيد كان المنتصر في معركة كربلاء بتحليل عسكري مجرد. لكن الحقيقة الأعمق هي أن الحسين عليه السلام وهدفه السامي هما الباقيان، بينما طُويَت صفحة يزيد واليزيديين في غياهب النسيان.و لعل الشاهد الأوضح على هذا الوعد الإلهي يكمن في بلاد الشام نفسها. فسوريا وبلاد الشام، التي كانت يوماً مرتعاً لنفوذ الأمويين، أصبحت اليوم مزاراً ومقراً لضريح أخت الحسين عليه السلام وابنته. إن أثر قصر يزيد أو قصر أبيه قد تلاشى تماماً، وهو دليل ساطع على أن "الباطل سيزول، والحق هو الثابت الأبدي.

٣. الفتنة هي نتيجة الخلط بين الحق والباطل

قد اعتبر أمير البيان علي عليه السلام فتنة الأمويين أشد الفتن فتكًا، وقال: «أَلَا وإِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ عَمَّتْ خُطَّتُهَا وخَصَّتْ بَلِيَّتُهَا وأَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا وأَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِيَ عَنْهَا (نهج

البلاغة، الخطبة ٩٣) لا شك أن الابتلاء من التقاليد الإلهية المشتركة بين جميع الأمم والمجتمعات. يقول الإمام علي عليه السلام عن حكمة الابتلاء: «لا يقولَنَّ أحَدُكُم: اللّهمّ إنّي أعوذُ بِكَ مِن الفتنَةِ ، لأنّهُ ليسَ أحَدٌ إلّا وهُو مُشتَمِلٌ على فِتنَةٍ، ولكنْ مَنِ استَعاذَ فَلْيَستَعِذْ مِن مُضِلّاتِ الفِتَنِ، فإنّ الله سبحانَه يقولُ: «و اعْلَمُوا أنّما أمْوالُكُم وأوْلادُكُم فِتنَةٌ» (نهج البلاغة، الخطبة ٩٣).

وقد وصف أهل البيت عليهم السلام بني أمية بالفتنة لصعوبة تمييز زيفهم على عامة الناس، إذ كانوا يصلّون ويحجّون ويؤدون الزكاة. ومن جهة، عُيّن معاوية للحكومة الشام من قبل الخليفة الثاني، ومن جهة أخرى، قدّم نفسه على أنه ولّي دم عثمان، والأهم من ذلك، أنه حكم من اعتبروا بني أمية تجسيداً للإسلام، كما اعتبره قوم فرعون إلهاً. وقد اتبع معاوية نفس نهج فرعون. كانت مهمة الإمام الحسين عليه السلام إحياء القلوب التي غفلت عن الإيمان، والتي وقعت في فتنة بني أمية العمياء، والتي بايعت دون تفكير شخصًا مثل يزيد. وقد كتب رسالة إلى معاوية قال فيها: "«وَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ فِتْنَةً أَعْظَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ وَلَايَتِكَ عَلَيْهَا» (ابن عساكر، ١٤٠٤هـ، ص ١٩٨؛ المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٢١٣).

٤. معايير التعرف على الحق

في القرآن الكريم، لا تُعدّ الأغلبية أو شخص أو جماعة معينة معيارًا للحق، بل للحق معاييره الخاصة. ولذلك، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: «لَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٠، ص ١٢٥).

٤-١. الولاية الإلهية

من أهم معايير الحق، الولاية الإلهية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (البقرة، ٢٥٧). الولاية الإلهية

تهدي الإنسان من الظُّلْمات إلى النُّورِ. وفي موضع آخر، يقول الله تعالى: «ألا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ» (يونس، ٦٢).

٤-٢. ولاية أهل البيت عليهم السلام ومودّتهم

يرى الامام علي عليه السلام أن سبيل النجاة من الفتن هو التمسك بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجاةٍ ولَسْنَا فِيهَا بِدُعَاة (نهج البلاغة، الخطبة ٩٣) وفي خطبة أخرى من نهج البلاغة، يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ!» (نهج البلاغة، الخطبة ٥) وسفن النجاة في هذه الخطبة تشير إلى أهل البيت عليهم السلام، وتشير إلى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ومَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق» (الديلمي، ١٤١٢هـ، ج٢، ص ٢٣٣).

تعتبر الولاية بأنها كمال الإيمان وشرط قبول الأعمال. قال الإمام الباقر عليه السلام: «بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى اَلصَّلاَةِ والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والْحَجِّ والْوَلاَيَةِ ولَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلاَيَةِ» (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج٢، ص ١٨) أي أن الولاية هي ركن الإسلام، بدون الولاية، تصبح الصلاة والصيام والحج مجرد أعمال شكلية، أما معها فتكتسب صفة العبودية لله والهداية. الولاية هي روح التوحيد في المجتمع. فبدونها، يقتصر الدين على الظواهر، أما بوجودها، فيترسخ الإيمان وتتشكل مجتمعات توحيدية. فالولاية ليست مجرد شعار تاريخي، بل هي حقيقة حاضرة في حياة المؤمن، نورٌ يهتدي به في ظلمات الدنيا، وصلةٌ بنور الله.

فى عصر غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ايضاً، يتولى فقهاء ذلك الزمان مسؤولية الحفاظ على النظام في المجتمع، أي أنهم حماة الدين والعدل وحقوق الناس. وتعني ولاية الفقيه إدارة المجتمع وفقًا للقيم الإسلامية، لا وفقًا للسلطة أو المال. ويحفظ هذا المبدأ الرابطة بين الدين والحكومة، ويمنع الناس من الانحراف عن

سبيل الهداية الإلهية.

٤-٣. التقوى

إن العقل البشري مستعد بما يكفي لفهم الحقائق، لكن حُجب الطمع والشهوة والمصلحة الذاتية والحسد والحب المفرط للمال والنساء والأطفال والجاه تتجلى للعقل كالدخان الأسود، أو تُغطي المكان المحيط كغبار كثيف. ومن الواضح أنه في مثل هذه البيئة المظلمة، لايستطيع الإنسان تمييز الحق من الباطل. ولكن إذا أُزيل هذا الغبار بماء التقوى، واختفى هذا الدخان الأسود الكثيف، يسهل رؤية الحق! كما أكد القرآن اليها: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» (الأنفال، ٢٩).

٥. الحب والبغض

لا يُعدّ الحب والبغض في الفكر الحسيني مجرد مشاعر، بل هما موقفان معرفيان وإلهيان. فالحب فى الله والبغض فى الله دليلان على الإيمان الحقيقى. إن حب الإمام الحسين عليه السلام لله وللمؤمنين وبغضه للظلم والطموح والفساد، متجذران في المعرفة التوحيدية. هذا الحب والبغض يضعان الانسان على طريق الحق. كل إنسان، إذا ما تأمل في ذاته، سيجد هذين العنصرين فيها. والشاهد على هذه الحقيقة هو حياة الإنسان، التي تسير على درب الحب والبغض. فمثلاً، الأم تحب طفلها، فترد عليه وتواجه من يؤذيه. وهذا ينطبق أيضاً على الحيوانات. لذلك، فإن لهاتين الكلمتين حقيقة فطرية، وهما متأصلتان في الإنسان وسائر المخلوقات.

ومن تعاليم حركة الإمام الحسين عليه السلام توجيه هذه الحقيقة الفطرية. في رسالة، أمر معاوية مروان، وكيله في الحجاز، أن يخطب أم كلثوم، ابنة عبد الله بن جعفر، ليزيد. فأجاب عبد الله على هذا الطلب: "شؤون ابنتي في يد عمّها الحسين

بن علي عليهما السلام. استشاره في الأمر". فأخبر مروان الإمام الحسين عليه السلام بهذا الأمر. فاجتمع الناس في المسجد. فقال مروان: "أمرني معاوية أن أخطب ابنة عبد الله بن جعفر ليزيد مقابل مهر يحدده والدها، مهما كان مقداره، وسيتكفل معاوية أيضًا بديون والدها، مهما كانت. لعل هذا الزواج يُصلح بين بني أمية وبني هاشم". وبعد أن أثنى مروان على يزيد، قال الإمام الحسين عليه السلام: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذي اخْتَارَنا لِنَفْسه، وَارْتَضانا لِدِينه وَاصْطَفَانَا عَلَى خَلْقه، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابَهُ ووَحْيَهُ، وأَيْمُ اللَّهِ لا يَنْقُصُنَا أَحَدٌ مِنْ حَقّنَا شَيْئاً إلَّا إنتَقَصَهُ اللّهُ مِنْ حقه، في عاجل دُنْيَاهُ وآخِرَتِه، وَلَا يَكُونُ عَلَيْنَا دَولَةُ إلا كَانَتْ لَنَا الْعَاقِبَةُ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعد حين». ثم قال: «يَا مَرْوانُ قَدْ قُلْتَ فَسَمِعْنَا: أَمَّا قَوْلُكَ : مَهْرُهَا حُكْمُ أَبِيهَا بالِغاً مَا بَلَغَ فَلَعَمْرِي لَوْ أَرَدْنَا ذَلِكَ مَا عَدَوْنَا سُنَّةَ رَسُولِ اللّهِ فِي بَنَاتِه وَنِسَائِه وَأَهْلِ بَيْتِه وهُوَ ثِنْتَا عَشَرَةَ أُوقِيَةً، يَكُونُ أَرْبَعَمِأَةٍ وثَمانِينَ دِرْهَماً وَأَمَّا قَوْلُكَ: مَعَ قَضاءِ دَيْنِ أَبِيهَا، فَمَتَى كُنَّ نِسَائُنَا يَقْضِينَ عَنَّا دُيُونَنَا؟ وَأَمَّا صُلْحُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَيْنِ، فَإِنَّا قَوْمٌ عَادَيْنَاكُمْ فِي اللّهِ، وَلَمْ نكُن نُصْالِحُكُمْ لِلدُّنْيَا، فَلَعَمْرِي فَلَقَدْ أَعْنِي النَّسَبُ فَكَيْفَ السَّبَبُ !؟

(ابن شهر آشوب، ١٤١٢هـ، ج٤، ص ٣٨).

من جواب الإمام، نفهم نقطة مهمة في الفكر الشيعي، وهي الحب فى الله والبغض فى الله، وهو أحد أبرز الفروق بين مبادئ الفكر الشيعي وباقي المذاهب الإسلامية.

قال معاوية للإمام الحسين عليه السلام ذات يوم: هل سمعت ما صنعنا بحجر وأصحابها وشيعة أبيك؟ قال الإمام عليه السلام: «وَمَا صَنَعْتَ بِهِمْ»؟ قال: قتلناهم، وكفناهم، وصلينا عليهم. فضحك الحسين ثم قال عليه السلام: «خَصْمُكَ الْقَوْمُ يَا مُعَاوِيَةُ، لَكِنَّنَا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ مَا كَفَّنَاهُمْ وَلا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ وَلَا قَبَرْنَاهُمْ» (الطبرسي، ١٤٠٣هـ، ص ٢٩٦؛ الإربلي، ١٣٨١هـ، ج٢، ص ٣٠).

وفي كتاب الكافي الشريف باب بعنوان «الْحُبُّ فِي اللّهِ والْبُغْضُ فِي اللّهِ» نشير

إلى بعض الروايات:

- عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وأَبْغَضَ لِلّهِ وأَعْطى لِلّهِ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَ إيمانُهُ (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج٢، ص ١٢٥).
- عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الْإيمانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللّهِ وتُبْغِضَ فِي اللّهِ وتُعْطِيَ فِي اللّهِ وتَمْنَعَ فِي اللّهِ» (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج٢، ص ١٢٥).
- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله لِأَصْحَابِهِ أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ فَقَالُوا: اللّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الصَّلَاةُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الزَّكَاةُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الصِّيامُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الْحَجُّ والْعُمْرَةُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الْجِهادُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله: لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ ولَيْسَ بِهِ ولَكِنْ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللّهِ والْبُغْضُ فِي اللّهِ وتَوَالِي أَوْلِياءِ اللّهِ والتَّبَرِّي مِنْ أَعْداءِ اللّهِ (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج٢، ص ١٢٥).

كما فى حديث آخر قال الرسول الأعظمصلى الله عليه وآله: لَوْ أَنَّ عَمَلَ الْعَبْدِ يَبْلُغُ عَنَانَ السَّمَاءِ مَا نَفَعَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحُبِّ فِي اللّهِ والْبُغْضِ فِي اللّه (المحدث النوري، ١٤١٨هـ، ج١٢، ص ٢٢٥).

٥-١. زيارة عاشوراء تجسيدٌ للحبّ والبغض

تُعدّ زيارة عاشوراء وثيقةً موثوقةً تُثبت الظلم على الإمام الحسينعليه السلام وأصحابه، وهي كنزٌ من المعرفة الشيعية. تُشير عبارات هذه الزيارة البليغة إلى التوازن بين الحب والبغض في الهندسة المعرفية الشيعية. بعد أن علّم الإمام الباقرعليه السلام زيارة عاشوراء لعلقمة بن محمد الحضرمي، قال: «إن استطعتَ قراءة هذه الزيارة كل يوم، فاقرأها حتى يمنحك الله مئة ألف ألف درجة، وتكون كمن استشهد مع الإمام الحسين، وتُكتب لك زيارة جميع الأنبياء والرسل وزيارة كل من زار

http://ipt.isca.ac.ir
Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

الإمام الحسين عليه السلام» (الطهراني، ١٣٧٦ش، ص ٢٨).

زيارة عاشوراء بمئة لعنها وتحيتها هي التجسيد الحقيقي للحب والبغض في الفكر الشيعي. وسبب تفضيل مئة لعنها على تحيتها هو إشارة إلى الحقيقة: «فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ويُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَاانفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (البقرة، ٢٥٦) لذا، فإنّ التمسك بالعروة الوثقى يتطلب جناحين من البغض والحب.

٦. حقيقة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام

لاشك أنّ الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الجنة متنعمون بنعيم الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولاريب أنّ قاتليهم معذبون فى أليم العذاب وشدته. وأنّ الإمام الحسين عليه السلام ليس محتاجا إلى بكائنا. إن تأكيد العديد من الروايات على ضرورة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام يعود إلى جوانبه المعرفية. يقول الشهيد مطهري في هذا الصدد: «قبل بضع سنوات، رأيت في كتاب مقارنة بين الحسين بن علي والمسيح؛ كتب أن أفعال المسيحيين أفضل من أفعال المسلمين (الشيعة)، لأنهم يحتفلون ويفرحون بيوم استشهاد المسيح، بينما ينوحون ويبكون يوم استشهاد الحسين بن علي عليهما السلام. أفعالهم أفضل من أفعال الشيعة، لأنهم يعتبرون الاستشهاد نصرًا للمسيح لا فشلًا، يفرحون، أما المسلمون فيعتبرون الاستشهاد فشلًا، يبكون ويضجون، طوبى للأمة التي تعتبر الاستشهاد نصرًا وتحتفل به، وويل للأمة التي تعتبره فشلًا وتنوح عليه» (مطهري، ١٣٨٤ش، ج١٧، ص ٣٣).

و قد قُدِّمت إجابات كثيرة لهذا الشك، لكن الإجابة الصحيحة هي التي أشار إليها الشهيد نفسه، وهي البُعد المعرفي للبكاء الذي يُحيي حقيقة البغض في الإنسان بانسبة الى قاتلى الامام. يقول الشهيد مطهري: "كانت حادثة عاشوراء رمزًا للانحطاط في المجتمع الإسلامي، سواءً من الناحية الاجتماعية أو تجاه

مرتكبيها. لذا، يجب التذكير بها باستمرار حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل. هذه هي "آه" حين تقول أمة: نحن المسلمون فعلنا هذا؟! اللعن على من فعل هذا» لذلك، فإن البكاء يحمل جوانب الحب والكراهية والبغض، لكن الفرح والسعادة لا يحملان جوانب البغض والكراهية (مطهري، ١٣٨٤ش، ج١٧، ص ٣٥).

٧. العزة والذلة

لهاتين الكلمتين مكانة خاصة في الهندسة المعرفية الشيعية، ففي مدرسة عاشوراء، الكرامة ثمرة التوحيد والتوكل على الله، والذل نتيجة الانفصال عنه. هذا المبدأ لا يشكل أساس الأخلاق البطولية فحسب، بل هو أيضاً الغاية القصوى لجميع العناصر المذكورة آنفاً: حب الحق، وكراهية الباطل، والتصوف الإلهي، والبطولة الإيمانية، وكلها تساهم في الحفاظ على كرامة الإنسان الموحد.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء، ٧٠). تُعبّر الآية الكريمة عن كرامة الإنسان. فلماذا يُكرم الإنسان؟ وما هو مصدر كرامته؟ إن الآية الكريمة «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (البقرة، ٣٠) دليل على كرامة الإنسان، ولذلك فهو يتمتع بالكرامة؛ أي أن خلافة الله هي التي منحته الكرامة والشرف والعز. أما الآية الكريمة «نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي» (الحجر، ٢٩)، فبما أن النفس منسوبة إلى الله في هذا المقام الرفيع، فإن إضافة النفس إلى الله، إلى جانب النور والشرف، قد مهدت الطريق لمثل هذه الخلافة ومثل هذه الكرامة. وقد أكد الله تعالى على كرامة الإنسان وعزته في آيات عديدة، وحذّره من اتّباع الشيطان والطاغوت. ويُعرّف القرآن الكريم الكرامة والعزة في ضوء الإيمان بالله والعمل بأوامره، ويعتبر الخروج من دائرة العبودية ذلاً. يقول القرآن الكريم في سورة فاطر: «مَنْ كانَ يُريدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَميعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» (الفاطر،١٠) إن كلمة "العزة" تعني الحالة التي لا تسمح بهزيمة المرء أو سحقه، فالثبات هو جوهر الشرف (الراغب الأصفهاني، ١٤١٢هـ، ص ٥٦٣).

ويقول العلامة الطباطبايي رحمه الله في تفسير الآية: ثم إن العزة بمعنى كون الشيء قاهرا غير مقهور أو غالبا غير مغلوب تختص بحقيقة معناها بالله عز وجل إذ غيره تعالى فقير في ذاته ذليل في نفسه لا يملك لنفسه شيئا إلا أن يرحمه الله ويؤتيه شيئا من العزة كما فعل ذلك بالمؤمنين به قال تعالى: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المنافقون، ٨) وبذلك يظهر أن قوله: «مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً» (فاطر، ١٠) ليس بمسوق لبيان اختصاص العزة بالله بحيث لا ينالها غيره وأن من أرادها فقد طلب محالا وأراد ما لا يكون بل المعنى من كان يريد العزة فليطلبها منه تعالى لأن العزة له جميعا لا توجد عند غيره بالذات. فوضع قوله: «فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً» في جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع المسبب وهو طلبها من عنده أي اكتسابها منه بالعبودية التي لا تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح (الطباطبائي، ١٤١٢هـ، ج١٧، ص ٢٣). لذلك، دعا الله تعالى هؤلاء الساعين إلى المجد إليه، وذكّرهم بأن المجد كله من عند الله. وفي معرض شرحه وبيانه، قال: لأن التوحيد يعلو إليه، والأعمال الصالحة تعينه على الصعود، فيتقرب الإنسان إلى الله، وبقربه من مصدر المجد ينال المجد. أما الذين يدبرون المكائد ويستخدمون كل حيلة لينالوا المجد في أعين أنفسهم، فإنهم سيلاقون عذابًا شديدًا، وستفشل كل حيلهم ولن تجدي نفعًا، ولن ينالوا لأنفسهم أي مجد.

في عهد الإمام الحسين عليه السلام، لقد تم نسيان الفضائل الأخلاقية من قبل الدولة الأموية، إذ بسطوا شهواتهم وانغمسوا في ملذات الجسد، ونسوا فضائل الله وتعاليمه. فقام الإمام الحسين عليه السلام بتحرير الدين من هذه القيود. وكان تجنب الذل والهوان سمةً بارزةً في أقواله. سواءً أكان كان يتطي حصاناً ويقاتل أو كان في

ساحة المعركة تحت وابل السهام والرماح، كان هتافه كالتالي:

- «موت فی عزّ خیرٌ من حیاة فی ذلّ» (ابن شهر آشوب، ١٤١٢هـ، ج٤، ص٦٨)؛
- و«إنّ الدّعیّ ابن الدّعیّ قد ترکني، بین السّلة والذّلّة وهیهات له ذلك منّی وهیهات منّا الذلّة أبي الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طهرت وجدود طابت...» (الطبرسي، ١٤٠٣هـ، ج٢، ص٩٩)؛
- «والله لا أُعطیهم بیدی إعطاء الذلیل ولا أفرّ فرار العبید» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٥، ص٦).

في مسيرة سيد الشهداء عليه السلام لا نجد موضعًا تنمّ فيه كلماته وأفعاله عن الذل، بل يفيض كيانه وأقواله وأفعاله بالكرامة والعزة. هذه الروح من الكرامة والشرف حاضرةٌ بقوة في الإمام الحسين عليه السلام حتى أنه في أشدّ المحن، كان يُوصي أهل بيته بهذه الحقيقة. وعندما ودّعهم، قال لهم الإمام كلماتٍ بليغة! التفت إليهم قائلاً: يا أهل بيتي! اعلموا أنكم ستُؤسرون بعدي، ولكن احرصوا على ألا تُخالفوا واجبكم الديني ولو قليلًا أثناء أسركم، لئلا تنطقوا بكلمةٍ تُنقص من أجركم. سيحفظكم الله ويحميكم من الذل. هذه هي نصيحة الإمام التي دفعت زينب عليها السلام إلى منعهم من قبول الخبز صدقةً في الكوفة حين كان الناس يُطعمون أطفال الأسرى الجائعين. كانوا أسرى، لكنهم لم يرضوا أبدًا بالذل. ومن الأمثلة الواضحة الأخرى التي تُعدّ نموذجًا للشرف عند الشيعة في حركة الإمام الحسين عليه السلام ارتداء الثياب القديمة قبل الاستشهاد؛ يقول ابن شهر آشوب: قال الإمام عليه السلام: «أحضروا لي ثوبًا لا يرغب فيه أحد، فألبسه تحت ثيابي فلا أكون عاريًا، لأني سأُقتل عاريًا». فأحضروا ثوبًا قصيرًا ضيقًا؛ فلم يرتدِه الإمام وقال: «هذا ثوب أهل الذمة» (ابن شهر آشوب، ١٤١٢هـ، ج٤، ص١٠٩؛ الطريحي، ١٤١٢هـ، ص٤٩٣).

٨. العرفان والملحمة

التصوف والعرفان في عاشوراء هو فهمٌ شهودىٌ لحضور الله في جميع جوانب الحياة. ليلة عاشوراء صلوات الإمام عليه السلام هي همسات المتصوفين في أصعب المجالات، والملحمة هي تجلّي ذلك التصوف في ميدان العمل. التصوف هو عاشوراء الباطنية، والملحمة هي عاشوراء الظاهرية، الأولى جوهرةٌ والثانية قشرة. بدون التصوف، تتحول الملحمة إلى عنفٍ أعمى، وبدون الملحمة، يقع التصوف في عزلة.

تنقسم الملاحم إلى فئتين من حيث أهدافها:

١) الملحمة المقدسة، التي تُعنى بالعدل والحق والإنسانية وكمال المجتمع البشري.

٢) الملحمة غير المقدسة، التي تُركز على غزو البلاد، والدنيوية، وبلوغ قاع الفقر المادي، وإشباع روح الشراسة والطموح. لقد دوّن نابليون والإسكندر وهتلر وموسوليني وأمثالهم ملاحم في التاريخ بأسمائهم، لكنها ملاحم غير مقدسة لأنها أضفت طابعًا دنيويًا على الجهاد والدفاع والملاحم، وأجبرت المحاربين بشتى الطرق على القتال والنضال لغزو البلاد وتوسيع أراضيهم. في بعض الأحيان حرضوا الآخرين ضد الإنسانية بوعود المكافآت والغنائم وما شابه، وفي أحيان أخرى زادوا من ضراوتهم بقوة السلاح والتهديد بالمحاكمة.

لا شك أن كل ملحمة وقصة صوفية تُعتبر فضيلة من فضائل الإنسان وكمالًا للمجتمع. لكن السؤال هو: هل من الممكن الجمع بين هاتين الفضيلتين والكمالين؟ هل يمكن لشخص أن يتحلى بروح وديعة متسامحة من جهة، وروح ملحمية لا تعرف المساومة، متسلطة، ومتمردة على التمرد من جهة أخرى؟ هل يمكن لروح تتسم بالجهاد والتضحية والقتال أن تكون روحًا تهمس وتبكي بالحق، وتئن وتئن؟

أما الإمام السجاد عليه السلام فقد كان في وضعٍ لم يسمح له بالمشاركة المباشرة في حرب يوم عاشوراء، ولا بدعم انتفاضة أهل كربلاء الطالبين بثاره، ولا بالمشاركة في الانتفاضات الأخرى، صغيرها وكبيرها، في عصره. ومع ذلك، فقد عبّر في رحلته التاريخية من كربلاء إلى الشام، وفي صلواته، عن روح دعم الحكومة الدينية، وإدانة هيمنة غير الدين. لم يكتفِ الإمام الحسين عليه السلام بنقل ظلم الشهداء بصيحاته المتواصلة، بل كان، حتى آخر حياته، ينتهز أي فرصة سانحة للتعبير عن جريمة قتلة كربلاء ونشر رسالة حركة عاشوراء (جوادي آملي، ١٣٨٦ش، ص ١٥٣).

٩. مظاهر عرفانية لحركة الإمام الحسين عليه السلام

ما دفع الإمام الحسين عليه السلام إلى قضاء حياته كلها في يوم عاشوراء هو حبه لله عز وجل، حبٌّ فاض به طوال حياته. ودعائه فى العرفة شاهدٌ على هذا الشغف، فهي تُعلِّم الإنسان كيف يُناجي الله، وآداب العبودية، وتُلهم الحاجّين إلى أقصى درجات العبودية بالوقوف في عرفات.

قبل نحو ربع قرن من حادثة عاشوراء، خاطب أمير المؤمنين علي عليه السلام أصحابه أثناء مروره بكربلاء قائلاً: «ومصارع عشّاق شهداء» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤١، ص ٢٥٩). بحسب هذه الكلمات لأميرالمؤمنين عليه السلام، فإن جميع الذين قاتلوا في ساحة معركة كربلاء في سبيل التوحيد، وضربوا بسيف الإيمان والتصوف في وجه فرقة التمرد والعصيان، أحبوا الله، وكان الإمام الحسين عليه السلام قائد جيش المحبة الذي غرس في نفوس الناس درس المحبة والولاء لله من خلال جيشه، وتعلمت الأجيال اللاحقة درس المحبة من خلاله (جوادي آملي، ١٣٨٦ش، ص ٢٣٩).

وكان قائد الشهداء، في مسيرة حياته، لا يفارق اسم الله لسانه؛ فإذا هاجم العدو قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير»، وإذا بلغ كربلاء قال: «اللّهمّ أعوذ بك من الكرب والبلاء»، وإذا شعر بخطر الموت قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٥، ص ٥٠).

روى الإمام علي بن الحسين السجادعليه السلام أنه قال: كان أبي يصلي ألف ركعة في النهار والليل (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ١٩٦).

ومن مظاهر التصوف في سيرة الإمام في عاشوراء، طلبه من أخيه أبي الفضلعليه السلام أن يريح نفسه من بني أمية ليلة عاشوراء ليقضيها في الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والاستعاذة بالله؛ «فهو يعلم أنّي كنت قد أُحبّ الصّلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٣٩٢). ولذلك، بعد أن أنهى جداله مع أصحابه رجععليه السلام إلى مكانه فقام ليلته كلّها يصلّي ويستغفر ويدعو ويتضرع» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٥، ص ٣). كما قام أصحابه كذلك يصلّون ويدعون ويستغفرون صلى أصحابه وعبدوا حتى الصباح. «و قام أصحابه على هذا النحو، يصلّون ويدعون ويستغفرون حتى أنهم في تلك الليلة، لهم دويّ كدويّ النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٣٩٤).

صلاة الظهر في عاشوراء هي مظهر آخر من مظاهر التصوف في كربلاء. وذروة التصوف في كربلاء هي اللحظات الأخيرة من حياة الإمامعليه السلام عندما نصح أخته زينبعليها السلام: «يا اختاه كلّ ماقُضِيَ فهو كائنٌ» (الخوارزمي، ١٤٢٣هـ، ج١، ص ٢٢٦) وأخيرًا، يُنشد ترنيمة ابتهاج: صبراً على قضائك يا ربِّ لا اله الّا سواك يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ ما لى ربٌّ سِواكَ، لا مَعْبودٌ غيرك، صبراً على حكمك» (المقرّم، ١٤١٢هـ، ص ٢٨٣).

١٠. مظاهر ملحمة عاشوراء

تتجلّى ملحمة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في مظاهر عديدة، وسنكتفي بذكر بعض الأمثلة:

أ) ملاحم سيد الشهداء عليه السلام

١) لقاء ملحمي مع والي المدينة (الوليد بن عتبة بن أبي سفيان): بعد وفاة معاوية، عيّن الوليد بن عتبة الإمام الحسين عليه السلام واليًا على المدينة. استدعاه وبيّضه يزيد. في هذا اللقاء، الذي هو موضوع هذا الجزء من نضالات الإمام، والذي بدأ قبل الإعلان الرسمي عن نبأ وفاة معاوية، قال الإمام عليه السلام، بعد أن ذكر فضائله وكماله، وذكر صفات يزيد السيئة: «مثلى لايبايع مثلَه» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٣٢٥) وفي بعض الروايات، ورد أنه قال:«لقد سمعتُ جدّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّ الخلافة محرّمةٌ علي ولد أبىسفيان، وكيف أُبايع أهل بيتٍ قد قال فيهم رسول‌الله هذا؟» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٣١٢).

٢) هدّد الحر الإمام الحسين عليه السلام بالحرب في وجه دعوته. فغضب الإمام الحسين عليه السلام وقال: «أفبالموت تخوّفنى وهلْ يعدو بكم الخطْب أن تقتلونى؟ (الخوارزمي، ١٤٢٣هـ، ج١، ص ٢٥١).

٣) بعد وصوله إلى كربلاء، شرح الإمام الحسين عليه السلام أحوال زمانه في خطبة، فقال:«ليرغب المؤمن فى لقاء ربّه حقّاً، فإنّى لا أري الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٤، ص ٣٨١) وفي موضع آخر يقول: «الموت خير من ركوب العار والعار أولي من دخول النار» (الشريفي، ١٣٨٣ش، ص ٤٩٩) هذا تلميح إلى أن شرط البيعة ليس فقط العار والذل الدنيوي، بل أيضًا دخول النار والذل في الآخرة، وهو أمر لا يُقارن بالعار الدنيوي.

ب) ملاحم الصحابة

إن الثبات والصبراللذين أظهرهما صحابة الإمام الحسين عليه السلام في حدث عاشوراء العظيم، والملحمة التي نسجوها في ذلك المشهد، عظيمان لدرجة أدهشت الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وفيما يلي بعض الأمثلة:

١) أظهر أبو الفضل العباس بن علي عليهما السلام تضحيات كثيرة في ليلة عاشوراء، منها ما يتعلق بلقاء عبّر فيه الصحابة عن ولائهم ردًا على الإمام الحسين عليه السلام الذي قال: قد بايعتكم، انصرفوا من هنا. وكان أول من تكلم هناك العباس عليه السلام، وتبعه الصحابة وكان مكانته ودوره العالي في جيش الإمام الحسين عليه السلام، فكانت له مهام جسيمة، مثل طلب المهلة لليلة. أُسندت إليه مهام عاشوراء، من جلب الماء وحمل الراية وما شابهه. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قصة قمر بني هاشم، حين تلقى إخوته رسالة حماية له، لكنهم رفضوا قبولها.

٢) مثال آخر هو علي الأكبر، يقول الخوارزمي:«فلم يزلْ يقاتل حتي ضجّ أهلُ الكوفة لكثرة من قتل منهم حتّي إنّه روى أنّه علي عطشه قتل مأة وعشرين رجلاً» (الخوارزمي، ١٤٢٣هـ، ج٢، ص ٣٠).

٣) عبد تركي كان قارئًا للقرآن وموالياً للإمام الحسين عليه السلام. كان إذا دخل ساحة المعركة ينشد هذا النشيد الحماسي:

البحر من طعني وضربي يصطلى والجوّ من سهمي ونبلي يمتلى
إذا حسامي في يميني ينجلي ينشق قلب الحاسد المبجل

ولمّا جاء الإمام الحسين عليه السلام إلى فراشه، وضع خده على خده. فلما فتح العبد عينيه ورأى الإمام، ارتسمت على شفتيه ابتسامة رضا، ثم أسلم روحه إلى خالق الحياة (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٥، ص ٣٠).

إن المهابة والاحتفالات الباذخة التي رافقت أصحاب يوم عاشوراء، وهم يعملون ويحزنون، شاهدة على عظمة كربلاء. وبعد عاشوراء، أظهر أسرى

كربلاء عظمة وروحانية عاشوراء بصبر عظيم، وبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على أسس ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونشروا رسالة سيد الشهداء عليه السلام في البيوت، وتمكنوا من إذلال يزيد وأهله.

نتائج البحث

تُمثل مدرسة عاشوراء مزيجًا متناغمًا من المعرفة والإرادة، والحب والعقل، والفردية والجماعة. فعناصر الحب والبغض، والحق والباطل، والتصوف والملحمة، والشرف والذل، ضمن شبكة داخلية، تُشكل بنية الإنسان الكامل؛ الإنسان الذي يعرف ما يُحب وما يبغض، وكيف يُميز الحق ويقف في وجهه. عاشوراء مدرسةٌ للشرف الإلهي والتصوف الفعال؛ مدرسةٌ يُمثل فيها الحب والمعرفة والمقاومة أضلاع مثلث السعادة.

تُبرز هذه الدراسة اختيار الشرف على الذل كقمة الإيمان العملي في حياة الإمام الحسين عليه السلام؛ وهي حياة مستمدة معالمها وملاحمها من سيرة جده النبي الكريم صلى الله عليه وآله. فمنذ مغادرته المدينة المنورة وحتى لحظة استشهاده، كان كل عمل قام به الإمام عليه السلام تجسيدًا للشرف والعظمة والمجد. ورغم الضغوط الهائلة والظروف المأساوية التي شهدتها كربلاء في اليوم العاشر من محرّم الحرام لعام ٦١ هـ، لم يمس الإمام عليه السلام أو أهله أو أصحابه أي أثر للذل. وينبع هذا الالتزام الراسخ بالشرف من الروح النبيلة التي نشأت في بيت التوحيد.

تشير النتائج إلى أن الحبّ في مدرسة عاشوراء هو حبّ فى الله، والبغض هي كراهية الباطل والظلم؛ وأن مواجهة الحق والباطل تُحدّد الإطار القيمي للقيام أمام الظلمة، والتصوف هو جوهرها الداخلي والملحمة هي مظهرها الخارجي.

كما تشير النتائج إلى أن الأثر الدائم لمدرسة عاشوراء على التاريخ البشري يعود إلى قدرتها على تقديم نموذج حياة يتكامل فيه العمل السياسي تمامًا مع القيم

الأخلاقية والروحية. وتُثبت هذه الحركة أنه عندما يُبنى مجتمع ما على مبادئ الولاية والتوحيد، فإنه يستطيع بلوغ مستوى من الصمود يتجاوز الزمان والمكان، موفراً دليلًا أبديًا لسعي البشرية نحو العدل والكمال.

وفي النهاية، فإن الاختيار الحر للعزة على الذل هو ذروة تحقيق الإيمان العملي في السلوك الحسيني.

المصادر

* القرآن الكريم

** نهج البلاغة

ابن شهر آشوب، محمد بن علي. (١٤١٢هـ). مناقب آل أبي طالب (ج٤). بيروت: دار الأضواء.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. (١٤٢٠هـ). شرح نهج البلاغة (ج٩). قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.

ابن عساكر، علي بن حسن. (١٤٠٤هـ). ترجمة الإمام الحسين. قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

الإربلي، علي بن عيسى. (١٣٨١هـ). كشف الغمة في معرفة الأئمة (ج٢). تبريز: بني هاشمي

التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد. (١٤١٠هـ). غرر الحكم ودرر الكلم (الطبعة الثانية). قم: دار الكتاب الإسلامي.

جوادي آملي، عبد الله. (١٣٨٦ش). حماسه و عرفان. قم: نشر اسراء.

الخوارزمي، موفق بن أحمد. (١٤٢٣هـ). مقتل الحسين (ج١، ٢). قم: أنوار الهدى.

الديلمي، حسن بن محمد. (١٤١٢هـ). إرشاد القلوب (ج٢). قم: الشريف الرضي.

الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد. (١٤١٢هـ). المفردات في غريب القرآن (المحقق: صفوان عدنان الداودي). دمشق: دار القلم.

الشريفي، محمود. (١٣٨٣ش). موسوعة كلمات الإمام الحسين. قم: منظمة الأوقاف و الأمور الخيرية، دار الأسوة للطباعة و النشر.

http://ipt.isca.ac.ir
Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

الطبرسي، أحمد بن علي. (١٤٠٣هـ). الاحتجاج على أهل اللجاج (ج٢). مشهد: نشر المرتضى.

الطباطبائي، السيد محمدحسين. (١٤١٢هـ). الميزان في تفسير القرآن (ج١٧). بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

الطهراني، ميرزا ابو الفضل. (١٣٧٦ش). شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور. تهران: نشر مرتضوى.

الطريحي، فخر الدين. (١٤١٢هـ). المنتخب في جمع المراثي والخطب. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

الكليني، محمد بن يعقوب. (١٤٠٧هـ). الكافي (المحقق: علي‌أكبر الغفاري ومحمد آخوندي، ج٢). طهران: دار الكتب الإسلامية.

المجلسي، محمدباقر. (١٤٠٣هـ). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ج٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٥، الطبعة الثانية). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

المحدث النوري، الشيخ حسين. (١٤١٨هـ). مستدرك‌الوسائل (ج١٢). قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

مطهري، مرتضى. (١٣٨٤ش). مجموعه آثار شهيد مطهرى (ج٣، ١٧). تهران: انتشارات صدرا.

المقرّم، السيد عبد الرزاق. (١٤١٢هـ). مقتل الحسين عليه السلام. النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية.

مكارم الشيرازي، ناصر. (١٤٢١هـ). الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (ج٧). طهران: دار الكتب الإسلامية.