

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عمر
عليه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

تأملات في الخطاب الحسيني

محمد مهدي آصفی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تأملات فى الخطاب الحسينى

كاتب:

محمد مهدي آصفى

نشرت فى الطباعة:

موسسه فرهنگى تبيان

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

- ٥ الفهرس
- ٧ تأملات فى الخطاب الحسينى
- ٧ اشارة
- ٧ تأملات فى الخطاب الحسينى بمكة عشية مغادرته الى العراق
- ٧ اشاره
- ٨ الا و من كان باذلا فىنا مهجته
- ٨ اشارة
- ٨ مقارنة بين الحر الرياحى و عبيدالله بن الحر الجعفى
- ٨ باذلا
- ٩ فىنا
- ١٠ موطنا على لقاء الله نفسه
- ١٠ اشارة
- ١٠ التوطن
- ١١ لقاء الله
- ١٢ فليرحل
- ١٢ اشارة
- ١٣ الكلمة الثامنة (معنا)
- ١٣ ان شاء الله
- ١٥ تأملات فى الخطاب الحسينى يوم عاشوراء
- ١٥ اشارة
- ١٥ سللتم علينا سيفا فى ايمانكم
- ١٦ وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم
- ١٦ فاصبحتم البا لاعدائكم على اوليائكم

- ١٧ ----- بغير عدل افشوه فيكم و لا امل اصبح لكم فيهم
- ١٧ ----- ويحكم، اهولاء تقصدون و عنا تتخاذلون؟
- ١٨ ----- يا عبيد الامة و شذاذ الافاق (الاحزاب)
- ١٨ ----- فسحقا لكم يا عبيد الامة، و شذاذ الاحزاب
- ١٨ ----- غدر قديم و شجت عليه اصولكم
- ١٩ ----- تعريف مركز القائمية باصفهان للتمريات الكمبيوترية

لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّبهم عينه، و ينجز بهم وعده». ثم يخاطب المسلمين فيقول: «الا- ومن كان باذلاً فينا مهجته، موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنني راحل مصباحاً إن شاء الله». و سوف نقتصر نحن في هذه التأملات على شرح الخطاب الاخير للإمام (ع). يقول (ع): «الا و من كان باذلاً فينا مهجته، موطناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإنني راحل مصباحاً إن شاء الله». و إليكم عشر نقاط في هذه الفقرة من خطاب الحسين (ع):

الا و من كان باذلاً فينا مهجته

اشاره

الحسين (ع) لا يطلب من الناس مالاً، ولا زعامه، ولا سلطاناً، ولا شاناً من شؤون الدنيا، وإنما يطلب منهم مهجهم، و هو اغلى و اعز ما يطلب إمام من ماموميه، و لا يدعوهم الى الخروج معه لينالوا فتحاً او سلطاناً او يسقطوا سلطاناً، و إنما يدعوهم للخروج ليبدلوا مهجهم و أفئدتهم و دماءهم. وهذا نموذج فريد من القادة. إن القادة لا يريدون من الناس مهجهم و أفئدتهم، و إنما يدعون الناس لتحقيق اهداف سياسيه او عسكريه، و يدفعون من مهج الناس و أفئدتهم ما تحتاجه هذه الغايات، ضريبه للمكاسب والإنجازات التي يطلبونها. أما الحسين (ع) فيدعو الناس منذ اول يوم الى ان يبذلوا له مهجهم و أفئدتهم و دماءهم. وهي الميزه الفريده التي تتميز بها ثورة الحسين (ع) عن غيرها من الحركات و الثورات ووعى هذه الخصلة مساله مهمه في فهم ثورة الحسين (ع).

مقارنه بين الحر الرياحي و عبيدالله بن الحر الجعفي

وليس كل الناس كانوا يفهمون حقيقه دعوة الحسين (ع) يومئذ، و قد أدرك ناس من الجبهه الاخرى المواجهه والمناواه للحسين (ع) جوهر هذه الدعوة، و جهلها آخرون من موقع المتخلفين، و موقع التخلف اهون على كل حال من موقع المواجهه على خارطة الصراع. ولنذكر على ذلك مثلاً عن هذا الموقع و ذاك: لقد ادرك الحر بن يزيد الرياحي؛ - و هو يشغل يومئذ رسمياً موقع المواجهه من معسكر الحسين (ع) - حقيقه الدعوة الحسينيه، و علم ان الحسين لا يطلب من الناس مالاً و لا زعامه و لا سلطاناً وإنما يطلب منهم مهجهم و أفئدتهم، بينما لم يعرف عبيدالله بن الحر الجعفي هذه الحقيقه في دعوة الحسين، فلما دعاه الحسين (ع) الى ان ينصره و يقف معه اعتذر عن الاستجابة، و قال: ما عسى ان اغنى عنك و لم اخلف لك بالكوفه ناصراً؟ فانشدك الله ان تحملني على هذه الخطة فإن نفسي لا- تسمح بالموت، ولكن فرسى هذه (الملحقه) والله ما طلبت عليها شيئاً قط إلا لحقته، و لا طلبني احد وانا عليها إلا سبقته، فخذها فهي لك. فقال له الحسين (ع): «اما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجه لنا في فرسك». ولو كان يعي ابن الحر الجعفي ما يطلبه الحسين منه لم يكن يقدم للحسين فرسه عوضاً عن نفسه ودمه و مهجته. وهذا فارق في الوعي بين الحر وابن الحر، علماً بان عبيدالله بن الحر الجعفي لم يكن يومئذ في موقع المواجهه الرسميه و المعلنه مع الحسين (ع)، و إنما كان يحرص الأ يلتقى بالحسين (ع) لثلا يُخرجه الإمام و يطلب منه النصره، ثم لما طلب منه الإمام (ع) النصره اعتذر و تخلف و كان في عداد (المتخلفين) عن نصره الإمام، و ندم بعد ذلك على تخلفه عن الحسين (ع)، فلم ينفعه ندمه. و موقع عبيدالله بن الحر الجعفي، مهما كان اهون من موقع الحر الرياحي، ولكن هذا قد ادرك من الحسين (ع) مالم يدركه ذاك، و هذا هو فارق الوعي. و الفارق الآخر بين الحرين، أن الحر الرياحي اعطى للحسين (ع) ما يريد، اما عبيدالله بن الحر الجعفي فقد اعتذر الى الإمام عن النصره، و قال للإمام بصراحه: (إن نفسي لا- تسمح بالموت). و هذا فارق في (العطاء). و الانسان (وعى) و (عطاء). و هذا هو الفارق بين الحر وابن الحر.

و الكلمة الثانية (بإذلاً) وهذه قضية ثانية، القضية الاولى ان الحسين يطلب من الناس التضحية بمهجمهم، و القضية الثانية أن الحسين (ع) يريد من الناس ان يبذلوا له مهجمهم ودماءهم، بدلاً عن وعى و اختيار من غير قسر ولا إجبار، بل بطوع إرادتهم و اختيارهم، فلا يريد ان يغتصب الناس مهجمهم، ولا هو من الذين يخدعون الناس عن مهجمهم و دمائهم. و هذه قضية اصر عليها الحسين (ع) بشكل غريب، منذ ان خرج من الحجاز الى ان صرع مع اهل بيته و اصحابه في كربلاء. اكثر من مرة اذن لاصحابه و لاهل بيته بالانصراف، و جعلهم فى حل من بيعته. و آخر مرة عرض عليهم الانصراف، و الحل من بيعته ليلة العاشر من محرم إذ جمعهم عنده، وقال لهم بنفس الصراحة والوضوح الذى عهدوه منه من قبل «الا- وانى قد اذنت لكم، فانطلقوا جميعاً فى حل، ليس عليكم منى ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً، ثم لياخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتى، ثم تفرقوا فى سوادكم و مدائنكم حتى يفزع الله، فإن القوم إنما يطلبونى. ولو قد اصابونى لهوا عن طلب غيرى». و لم يكن الحسين (ع)، يومئذ، وهو يعلن لاصحابه و اهل بيته أنهم فى حل من بيعته، و ياذن لهم فى الانصراف الى سوادهم و مدائنهم، ليلة مصرعه، فى كربلاء، لم يكن الحسين (ع) يزهده فى نصرته اصحابه، وإنما كان فى امس الحاجة الى الانصار، و كان لا يُفترط فى فرصة تمر عليه يستطيع ان يدعو فيها الناس على العموم، او بالخصوص الى نصرته إلا و يعلن فيها الاستنصار و الدعوة، فلماذا هذا التاكيد المكرر لاصحابه وللذين التحقوا به ان ينصرفوا الى بلادهم و اهلهم؟ ولماذا يصّر الحسين (ع) الى جنب ذلك، على إعلان الاستنصار؟ و كيف يجتمع هذا الإصرار على الاستنصار مع هذا التاكيد على الإذن لاصحابه و أنصاره بالانصراف فى نفس الوقت، و التحلل من بيعته؟ إن الامر عند الحسين (ع) واضح، فهو يريد من الناس ان يبذلوا له مهجمهم (بإذلاً) عن وعى و بصيرة و بمحض إرادتهم، من دون قهر او حرج او حياء، و لماذا؟ لان الطريق الذى يريد الحسين (ع) ان يقطعه لا- يمكن ان يقطعه الناس إلا إذا مضوا معه بوعى و بصيرة و إرادة و عزم، أما اذا قطعوا هذا الطريق عنوة أو من غير وعى و طواعية، فلا يبلغون ما يريد الحسين (ع). إن الحسين (ع) يريد ان يستصفى من هذه الأمة انقاها جوهرها، و اصفها قصداً و نيةً و إخلاصاً ليصطحبهم معه الى لقاء الله فى كربلاء، ولو كان يشوب نفوسهم شىء من الحرج أو الحياء فى خروجهم مع الحسين (ع) الى مصارعهم فى كربلاء ولو بنسبة قليلة؛ لفقدا فى نفوسهم و قصدهم هذا الصفاء و الخلو الذى يطلبه الحسين (ع) من اصحابه فى خروجهم الى لقاء الله. إن هذه الرحلة رحلة الى لقاء الله، و هى تختلف عن أية رحلة أخرى، و مثل هذه الرحلة تتطلب من الصفاء و النقاء فى القصد و النية مالا تتطلبه رحلة أخرى، و لذلك كان الحسين (ع) يحرص حرصاً بليغاً أن يكون خروج اصحابه معه عن (بصيرة) و (اختيار). هذا من ناحية (ربانية الحركة) التى كان الحسين (ع) يحرص على تحقيقها فى حركته. و اما من الناحية (السياسية) - وهو الهدف الآخر للحسين - فإنه (ع) يريد ان يهز ضمائر المسلمين و قلوبهم بمصرعه و مصرع من معه من المؤمنين و ان يعيدهم الى انفسهم بعد ان سلخهم بنو امية عن انفسهم. و لن يتم للحسين (ع) مثل هذا الانقلاب العميق فى نفوس الناس، و هذه العودة الى الذات إلا إذا كانت العناصر التى تشارك فى صنع هذه الملحمة الخالدة تتصف بالبصيرة و العزم. و بعكس ذلك لو كانت هذه العناصر الضعيفة و الرجراجة التى تقدّم خطوة و تؤخر اخرى فإن مردود عملها و مشاركتها يكون بالانحياز السلبى. و من هنا كان الحسين (ع) يريد بإصرار من الناس ان يبذلوا له انفسهم و مهجمهم بدلاً، عن إرادة و اختيار و بصيرة.

فيما

و هذه قضية ثالثة فى دعوة الحسين (ع) فهو يريد أولاً من الناس ان يضحوا بمهجمهم. و يطلب منهم ثانياً ان تكون هذه التضحية عن اختيار و بصيرة و بذل. و يطلب منهم ثالثاً ان يكون هذا الجهد و هذه التضحية (فيهم) (ع)، و هى مسألة الانتماء و الولاء، لا فى جهة أخرى و لغاية أخرى من الغايات التى يعمل لها الناس. و هذه مسألة فى غاية الاهمية فإن قيمة العمل ليس فى حجمه و نوعه و شكله فقط وإنما فى انتمائه ايضاً. فقد خرج كثيرون على بنى امية و نقموا عليهم، و نشروا مثالبهم، و قاتلوهم، و تحمّلوا العذاب و المطاردة و الخوف و الرعب فى سبيل ذلك، وضحوا بأنفسهم فى ذلك، ولكن لغايات شخصية او سياسية او قبلية و عشائرية. و ليس على خط

الولاء السياسي و العقائدي الذي فرضه الله تعالى في قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون). لقد خرج عليهم عبد الله بن الزبير، و خرج عليهم الخوارج، و خرج عليهم ابو مسلم الخراساني و آخرون من الناس، و ليس بإمكاننا ان نستنهين بالجهد و التضحية التي بذلوها في هذا السبيل، ولكن كان ينقصهم الانتماء و الولاء و الذي يعبر عنه الإمام (ع) بهذه الكلمة: (فيينا). و لا قيمة للعمل اذا فقد حالة (الانتماء) و الارتباط و الولاء، على الخط الذي يحدده الله ورسوله. و هذه المقولة خاصة بهذا الدين، و ليس في الانظمة الفكرية و السياسية الاخرى قيمة لارتباط العمل و انتماه، و انما يقيم العمل بنوعه و حجمه و صفته. و اما في الإسلام فالامر يختلف اختلافاً كبيراً، و يكتسب العمل قيمته الحقيقية بنوعه العمل و ارتباطه و انتماه. و لمحاور الولاء حلقات يتصل بعضها ببعض، و ينتهي الى الله تعالى و هو مبدا الولاء و اساسه في الاسلام. و الحسين (ع) حلقة في هذه السلسلة؛ ولذلك فهو يشترط في هذه الدعوة ان تكون التضحية و البذل (فيه).

موطننا على لقاء الله نفسه

اشاره

و هذه هي النقطة الرابعة و الخامسة في الخطاب الحسيني، فالإمام (ع) في هذه الفقرة يشير الى قضيتين أخريين في دعوته و هما (الإخلاص) و (التوطين). و لا بد منهما معاً في مثل هذا المشروع الثوري الضخم الذي ينهض به الحسين (ع). و الإمام (ع) يشير الى (الإخلاص) بقوله: «موطناً على لقاء الله نفسه»، و يطلب ممن يصحبه في هذه الرحلة ان يوطنوا أنفسهم فقط للقاء الله، و ليس لاية غاية أخرى. و آية غاية أخرى غير لقاء الله لا قيمة لها في هذه الرحلة. و هذا النص هو أول رواية يذكرها البخاري في كتابه (الجامع الصحيح) عن رسول الله (ص): «إنما الاعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته الى دنيا يصيها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه». و الارتباط به (ع) الذي عبر عنه بكلمة (فيينا)، و الذي شرحناه من قبل انتماء و ليس غاية، و إنما هو واسطة للارتباط بالله. و ابتغاء وجه الله و مرضاته هو الغاية، و في نفس الوقت هو المبدأ في تسلسل حلقات الولاء، و إذا انقطعت أية حلقة من حلقات الولاء من الله تعالى سقطت، و فقدت كل قيمتها. و محاور الولاء، و منها الحسين (ع) جسور، و سبل الى الله، و الى هذا المعنى تشير الفقرات الواردة في زيارة (الجامعة الكبيرة) المعروفة: السلام على محال معرفة الله، و مساكن بركة الله و معادن حكمه الله. السلام على الدعاء الى الله و الادلاء على مرضاه الله و المستقرين في امر الله. و لكيلا نتصور أن كلمة (فيينا) الواردة في هذه الدعوة الحسينية غاية في حد ذاتها، يتدارك الإمام (ع) سريعاً و يقول: «و موطناً على لقاء الله نفسه» و هذا هو معنى الإخلاص و التوحيد في (الولاء).

التوطين

و القضية الخامسة التي يشير اليها الإمام (ع) في هذه الدعوة: (التوطين) و لا بد منه في هذه الرحلة العسيرة و الشاقة. فهذا الذي يدعو اليه الحسين (ع) من بذل المهج و الدماء، لله ليس بالامر السهل اليسير، و قد عبر عنه القرآن في سورة الانفال بـ (ذات الشوكة). و قد يندفع الإنسان في هذا الطريق من دون إعداد و توطين، ثم يتزلزل في أثناء الطريق، و تهتز قدمه، و يدخله الخوف و الرعب و يتراجع. و لنا في مسيرة الرسالات شواهد كثيرة على ذلك. و لكيلا يتراجع الإنسان، و لا تفاجئه احوال الطريق يجب عليه ان يعد نفسه للقاء الله إعداداً خالصاً، و يوطن نفسه لهذه الرحلة العسيرة على طريق ذات الشوكة توطيناً. و (التوطين) اعلى درجات الإعداد النفسي لمواجهة الابتلاء، و كانما يعد الإنسان نفسه ليكون منزلاً. و موطناً للابتلاء، و يحضر نفسه لنزول البلاء و يهيئها لاستقبال الموت و الابتلاء، فلا تفاجئه الابتلاءات عندما تنزل عليه. و الإعداد النفسي لاستقبال الابتلاء على أنحاء، و أعلاها و أفضلها و في نفس الوقت أشقها، هو هذه الحالة التي يشير اليها الإمام بكلمة (التوطين). و هو يشبه الى حد كبير الحديث المعروف «موتوا قبل ان تموتوا»! فإن الموت الاول حالة إيحائية

نفسية بتقطيع العلاقات التي تربط الإنسان بالدينا، استعداداً لتلقى الموت، فإذا نزل به الموت لم يفاجئه، و بهذه الحالة من الإيحاء النفسى يمتص صدمه مفاجأة الابتلاء و الموت الحقيقى كثيراً. و الإيحاء الثانى للتوطين توطين النفس للرضا بقضاء الله، و ما قدّره تعالى لعبده على طريق ذات الشوكة. والى هذا المعنى التربوى الدقيق تشير النصوص الإسلامية؛ ففى دعاء كميل: «واجعلنى بقسمك راضياً قانعاً». و فى زيارة (امين الله): «اللهم اجعل نفسى مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، صابرة على نزول بلائك». و كلمة (التوطين) تحمل هنا هذا المعنى التربوى العميق، وتعدُّ الإنسان لاستقبال الابتلاء من جانب الله بحالة التسليم والرضا بقضاء الله. و حالة (الرضا) فى تلقى الابتلاء من جانب الله اعمق من حالة التسليم. و كلمة (التوطين) تشير الى هذا المعنى النفسى العميق بالرضا بقضاء الله. و هذا الإيحاء الثانى يقوم أيضاً بدور مؤثر فى امتصاص صدمة مفاجأة الموت والابتلاء من نفس الإنسان فى ساحة المواجهة و الصراع.

لقاء الله

والنقطة السادسة فى الخطاب الحسينى على (لقاء الله) نفسه. و هذه الكلمة هى التعبير الشفاف و الرقيق الذى اختاره الإمام للموت و هو (لقاء الله). و للموت و جهان: وجه سلبى و وجه إيجابى، والوجه السلبى هو حالة (الفصل) والوجه الإيجابى هو حالة (الوصل). فإن الموت يقوم بتقطيع كل العلاقات التى كوّنّها الإنسان لنفسه، و بناها فى الحياة الدنيا بجهد و حرص و تعب خلال ايام عمره مرة واحدة، من العلاقة بالاموال و البنين و الازواج و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة، و ما الى ذلك من العلاقات التى يكوّنّها الانسان لنفسه فى عمره بجهد و حرص، و يأنس بها انساً شديداً منقطع النظير، فيقوم الموت بفصل الانسان عن كل هذه العلاقات مرة واحدة، و ليس بصورة تدريجية. و هذا هو الوجه السلبى المرعب و المخيف للموت و هو وجه (الفصل) من هذه الحتمية الإلهية التى تنزل باى إنسان. و الوجه الآخر للموت، و هو الذى يشير اليه الإمام الحسين (ع) فى هذه الكلمة، هو وجه (الوصل) و هو الجانب الإيجابى من الموت، فإن الموت هو النافذة التى فتحتها الله تعالى على عباده للقائه، و من خلال نافذة الموت يتم للصالحين من عباده لقاءه؛ فان الدنيا تحجب الإنسان عن لقاء الله فإذا حل به الموت انكشفت عنه الحجب (فكشفتنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)، و أمكنه ان يرقى الى لقاء الله تعالى. (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله). (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله و ما كانوا مهتدين). (يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون). (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً). (من كان يرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت). (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها). و هذا هو الوجه المشرق للموت. و يختلف موقف الناس النفسى من الموت باختلاف الوجه الذى ينظرون من خلاله الى الموت، فالذين ينظرون الى الموت من خلال وجهه السلبى يربهم الموت و يصدّمهم عند المفاجأة، و الذين ينظرون الى الموت من الوجه الثانى يجدون فى الموت نافذة الى لقاء الله فيحبون الموت و يقبلون عليه و يتمنوناه، و يجدون فى الموت فوزاً بلقاء الله؛ كما قال امير المؤمنين (ع) لَمَّا ضربه اللعين ابن ملجم و سقط فى محراب صلواته: «فرت و رب الكعبة»، و الى هذا المعنى يشير القرآن الكريم عندما يتحدث الى اليهود فى دعواهم (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين و لا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم). و قبل أن نختم الحديث عن هذه الفقرة من كلام الإمام (ع) نتساءل: كيف يتمكن الإنسان ان يوطن نفسه للموت و لنزول البلاء حتى لا تصدمه مفاجأة الابتلاء فى ساحة الباساء و الضراء، التى خلق الله تعالى الإنسان فيها، و حتى لا يهتز الانسان فى زلزال الابتلاء؟ و للإجابة على هذا السؤال نقول: إن هناك عاملين تربويين فى حياة الانسان يساعدان الإنسان فى توطين نفسه للابتلاء و الموت، وهما الإكثار من ذكر الموت اولاً، و تركيز الشوق الى لقاء الله تعالى فى النفس، و النظر الى الموت من خلال هذا الوجه الإيجابى و المشرق ثانياً. ففى المحاولة التربوية الاولى، يأنس الإنسان الى الموت، و يالف التفكير فيه فلا يصدّمه الموت والابتلاء عندما ينزل بالانسان، و فى المحاولة التربوية الثانية يجد الإنسان فى الموت نافذة الى لقاء الله، و كانما الحياة الدنيا كانت تعيقه عن ذلك فيحرّره الموت عن عوائق الدنيا ليلقى الله تعالى فى الآخرة و تفر عينه بلقاء الله.

فليرحل

اشاره

هذه الرحلة تختلف عن كثير من الرحلات الاخرى. فلها ظاهر و باطن. ظاهر هذه الرحلة من الحجاز الى العراق لنصرة الحسين (ع)، و باطن هذه الرحلة، الرحلة من الانا الى الله، ومن الدنيا الى الآخرة، ومن الاستثارة الى الايثار، ومن الخمول و ايثار العافية الى التضحية و الجهاد. و الرحلة الاولى على وجه الارض في ساحة الصراع السياسى، و الرحلة الثانية في داخل النفس. و ما لم يجتمع هذان البعدان - معاً - في هذه الرحلة فلا- تنفع هذه الرحلة و لا- تبلغ غايتها. و البعد الباطنى لهذه الرحلة قبل البعد الظاهرى، و هو الذى يقوم البعد الظاهرى. و الذين لم يستجيبوا لدعوة الحسين (ع) في هذه الرحلة، و الذين تراجعوا عنها عندما جد الجد كانوا من الذين لم يرحلو الرحلة الثانية داخل نفوسهم. لقد تجسدت هذه الرحلة بصورة واضحة فيمن تجسدت فيه من اصحاب الحسين (ع)، زهير بن القين. فقد كان اموى الهوى، فاصبح حسينياً. و كان يؤثر العافية في حياته، فأثر الخوض في صراع عنيف مع الجيش الاموى على العافية، و كان من ابناء هذه الدنيا، فانقلب الى الآخرة، و امر بفسطاطه و ثقله الى جهة الحسين، و طلق زوجته الشجاعة الصالحة التى علمته كيف ياخذ القرار الصعب فى الازمات الصعبة، كل ذلك خلال دقائق معدودة. و لسنا نعلم الى اليوم ما الذى حدثه الحسين (ع) عندما خلى به (ع)؟ و ما الذى جرى بينه و بين الحسين (ع)؟ و لكننا نعلم ان هذا اللقاء كان حدّاً فاصلاً بين مرحلتين من حياة زهير؛ و ان زهيراً؛ تعرّض بعد هذا اللقاء مرة واحدة لانقلاب عميق فى شخصيته و حالته؛ فامر بفسطاطه و ثقله الى جهة الحسين. و لنقرأ القصيدة برواية الطبرى عن أبى مخنف: يروى ابو مخنف عن السدى عن رجل من بنى فزاره، كان مختبئاً معه فى دار الحرث بن ابى ربيعة فى (التمارين) أيام الحجّاج بن يوسف الثقفى، و كان هذا الرجل الفزارى مع زهير بن القين؛ فسالته عن خبرهم مع الحسين (ع). فقال الفزارى: (كنا مع زهير بن القين البجلي، حين اقبلنا من مكة نساير الحسين (ع). فلم يكن شىء ابغض الينا من أن نسايره فى منزل، فإذا سار الحسين (ع) تخلف زهير بن القين، و اذا نزل الحسين تقدم زهير؛ حتى نزلنا يوماً فى منزل لم نجد بداً من أن ننازله فيه، فنزل الحسين (ع) فى جانب، و نزلنا فى جانب، فينا نحن جلوس نتغذى من طعام لنا إذ اقبل رسول الحسين (ع) حتى سلّم، ثم دخل، فقال: يا زهير بن القين، إن أباعبدالله الحسين بن على (ع) بعثنى اليك لتاتيه. قال: فطرح كل إنسان منا مافى يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير). قال ابو مخنف فحدثتني دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين قالت: قلت: أبيعث اليك ابن رسول الله ثم لا تاتيه؟ سبحان الله! لو أتيت فسمعت من كلامه ثم انصرفت. قال: فاتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً قد اسفر وجهه، قالت: فأمر بفسطاطه و ثقله و متاعه فقدم و حمل الى الحسين. ثم قال لامراته: (أنت طالق، إلهقى بأهلك فإنى لا أحب أن يصيبك سوء بسببى الاخير). و هذا هو البعد الظاهرى من الرحلة. و كان زهير؛ ضمن أسرة سياسية و اجتماعية و عائلية، مرتبطاً بمجموعة من العلاقات المادية و السياسية و الاجتماعية، و محاطاً بسياج من العوائق المادية و السياسية و الاجتماعية، فحل نفسه بحركة سريعة و قوية من هذه (العلاقات) جميعاً، و تحرر منها، و أزاح هذه العوائق جميعاً من امامه، و التحق بالحسين (ع)؛ فأصبحت علاقته حسينية، و لكل أسرة علائقها و عوائقها، و لاؤها و براءتها. و لا تخلو أسرة حضارية من هاتين الخصلتين فى الجاهلية و الإسلام، و الحق و الباطل. و قد كان هوى زهير للأسرة الاموية فتحول الى الاسرة العلوية، و انقلب ولاؤه و براءته و علاقته و عوائقه من الاموية الى العلوية. و هذا هو البعد الباطنى لهذه الرحلة، و هو جوهر هذه الرحلة، و الذين تخلفوا عن الحسين (ع) فى هذه الرحلة، كانوا متخلفين فى الرحلة الاخرى داخل نفوسهم، و ما لم تتم للإنسان هذه الرحلة الشاقة فى داخل نفسه لا يتوقف الى الرحلة المماثلة لها فى ساحة الصراع. و تلك الرحلة هى الهجرة الكبرى، و إنما الرحلة فى ساحة الصراع، و على وجه الارض فهى الهجرة الصغرى فى حياة الإنسان. و الهجرة الكبرى هى الاساس للهجرة الصغرى، و إن الجهاد الاكبر هو أساس النجاح فى الجهاد الاصغر. و لا يزال الخطاب الحسينى (: فليرحل معنا) يدوى فى التاريخ، فى آذان الخائفين و المستضعفين، يدعوهم الحسين (ع) أن يرحلو من دنياهم الى دنياه، من دنيا الخنوع و التهافت على حطام الدنيا، و حب الدنيا الى دنيا

العز و الترفع عن حطام الدنيا والزهدي في الدنيا. ولا تزال قافلة الحسين (ع) تتحرك وتقطع اشواطاً في طريق ذات الشوكه، يلتحق بها ناس آثروا الآخرة على الدنيا ورضوان الله على حطام الدنيا، ويتخلف عنها ناس طال املهم في الدنيا فاثاقلوا الى الارض.

الكلمة الثامنة (معنا)

وليها اصحاب الحسين (ع) بمعني الحسين في هذه الرحلة، وقد كان الناس يقولون عندما كانت الرحلات الطويلة شاقه و خطر و عسيرة: (الرفيق قبل الطريق). و طريق كربلاء، طريق شاق وعسير وطويل، ليس في ذلك شك. و طريق صاعد، وعر، كثير المزالق. يبدا من نقطه الانا و ينتهي الى الله تعالى، ومن الدنيا الى الآخرة، ومن التعلق بالدنيا الى التجرد و الترفع عن الدنيا، وتكثر المزالق والمخاطر على هذا الطريق. و يكثر المعرضون عنه و يقل رواده، ولكن (معني الحسين (ع) على هذا الطريق تخفف من متاعب الطريق، و تؤمن للانسان سلامة الحركة و الوصول الى الغايه. و في كل طريق صعب و شاق يحتاج الانسان الى (دليل) و (قدوة). و مهمه (الدليل) هو التوجيه والدلاله. كما تشير اللوحات الموضوعه على مفارق الطرق الى الجهات التي يقصدها الرواد. و الطرق السهله واليسيره لا يحتاج فيها الانسان الى أكثر من (دليل). و اما الطرق الصعبه فيحتاج الانسان فيها بالإضافة الى الدلاله الى (القدوة) التي تتقدمه و تتحرك معه و امامه، و تبعث في نفسه القوة و الثقة، لثلاثه: يتعب، و لثلاثه: يياس، و لثلاثه: يتمكن منه الرعب والخوف و التعب و الياس. و الحسين (ع) للسالكين على طريق ذات الشوكه دليل و معلم اولاً، و قدوة وأسوة ثانياً، و كان يقول للناس عندما يستنصرهم: (و نفسي مع أنفسكم و اهلي مع اهليكم). و لست ادري ماذا في هذه الجملة: (فإني راحل مصباحاً إن شاء الله) من عزم و إرادة على تغيير مسار التاريخ. و الاعمال العظيمة تحتاج الى إرادة حاسمه و عزم؟ و العزم دليل القوة، كما أن التردد في العزم دليل العجز. يقول الإمام الصادق (ع): «ما عجز جسم عمّا قويت عليه النية». و لست أدري ماذا اودع الله في هذه الرحلة بهذه الكوكبه الصغيره من المؤمنين من التاييد والتسديد والتوفيق والنصر؟ فقد غيرت هذه الرحلة على بساطتها مسار تاريخ الحضاره الإسلاميه، ولولا هذه الرحلة لتمكن بنو اميه من تغيير معالم هذا الدين و تحريفه، و تقديم صوره أخرى للإسلام هي اقرب الى بطن الملوك و إسرافهم منه الى دين الله. و لو تغير هذا الدين لتغير مسار الحضاره البشريه

ان شاء الله

وهي النقطه العاشره في هذا الخطاب الحسيني. في هذه الجملة نلمس إرادتين تندك إحداها في الاخرى. و لا يكتسب العمل قيمته الحقيقيه إلا بحضور هاتين الإرادتين معاً، و اندكاك احداها في الاخرى. الإراده الاولى هي إرادة العبد، و الإراده الثانيه هي إرادة الله تعالى، و تذوب الاولى في الثانيه. إن الانسان (خليفه) الله، ينفذ مشيئه الله و إرادته على وجه الارض في عمارة الارض، و إصلاح الانسان من خلال إرادته و اختياره، من دون ان يفقده ذلك حريه الاختيار و القرار. وهذا هو الفارق بين (الآله) و (الخليفه) كل منهما يحقق إرادة الطرف الآخر، ولكن الآله تحقق إرادة الطرف الآخر دون اختيار و إرادة، و (الخليفه) يحقق إرادة الطرف الآخر من خلال إرادته و اختياره. و الجماد و النبات و الحيوان أدوات مسخرات لتحقيق إرادة الله تعالى و مشيئته، وفق قوانين إلهيه ثابتة في الطبيعه، ولكن من دون إرادة و اختيار. و أما الانسان فهو خليفه الله تعالى، خلقه الله تعالى و اكرمه بخلافته على وجه الارض: (قال... إني جاعل في الارض خليفه) ليقوم بتنفيذ مشيئه الله و إرادته على وجه الارض، ولكن من خلال إرادة الانسان نفسه و مشيئته، لا من دون إرادة و اختيار. و في هذه الفقرة من خطاب الحسين (ع) نلمس نحن هذه الحقيقيه بشكل واضح. فهو يقول اولاً: (فإني راحل مصباحاً). في هذه الجملة تبرز (الانا) و (الإرادة الإنسانية) بصورة واضحة. «إني - راحل». ولكن الجملة الثانيه: «إن شاء الله» تأتي مباشرة بعد الجملة الاولى، لتكفكف من بروز (الانا) في الجملة الاولى و لتوجه (الانا) و (الإرادة) لاندكاك في إرادة الله تعالى، و لتوظف الانا و إرادته في تنفيذ إرادة الله و مشيئته. إن الحسين (ع) هنا، يعبر في الجملة الاولى: (فإني راحل) عن عزم و إرادة لاحد لهما في التضحية و الفداء. وهذه التضحية تتم

وتنوع عن (إرادة قوية و صارمة). وهذه الإرادة تُبرز بصورة قهرية (الانا)، وتركزه في رحلة الحسين (ع) الى الله تعالى، و لاشك ان (الانا) تبرز هنا في ساحة طاعة الله تعالى، وليس في ساحة الشيطان، وليس تركيز الانا وبروزه في ساحة طاعة الله، كتركيز الانا وبروزه في ساحة الشيطان. إلا ان الحسين (ع) ماضٍ في هذه الرحلة الى الله تعالى، ويريد ان يتجرد عن (الانا) حتى في ساحة طاعة الله، ولا يريد أن يأخذ معه (الانا) الى الله تعالى، فإذا عزم على الرحيل الى الله يقول: (إن شاء الله)، ويربط مشيئته بمشيئة الله، ويصهر إرادته واختياره في إرادة الله، ويوظفها لتنفيذ مشيئة الله تعالى وإرادته. ونحن نمر بهذه الجملة من الخطاب الحسينى ونشعر بالرحيل، ونشعر بمشيئة الله، ولكن لا نجد بينهما (الانا). وما اشبه موقف الحسين (ع) في هذه الجملة بموقف ابيه إسماعيل (الذبيح الاول) عندما عرض عليه ابوه إبراهيم خليل الله أن يذبحه، كما أراه الله تعالى ذلك في المنام! (فلما بلغ معه السعى قال: يا بنى إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى). (قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنى ان شاء الله من الصابرين). إن في جملة: (يا ابت افعل ما تؤمر) التي نطق بها إسماعيل (ع) في سن المراهقة من التضحية، والفداء، والعطاء، والبذل، واليقين، والشجاعة، والحزم، والقوة، والصبر، ومقاومة الهوى، والتنكر للذات، والترفع عن الدنيا، والإقبال على الله، والإعراض عن الدنيا، والإخلاص لله، والعزوف عن غير الله، وما لست ادري من القيم الانسانية، ما لا حد له. ولكن في هذه التضحية والعطاء تبرز (الإرادة)، ومن خلال الارادة يبرز (الانا). وهو ما لا يريد ذبيح الله إسماعيل (ع) ان يأخذه معه في رحلته الى الله. صحيح أن (الانا) يبرز هنا في ساحة طاعة الله، وليس في ساحة الطغيان والهوى والشح والبخل والضعف والجبن وحب الدنيا. ولكن هذه الساحة وما فيها يجب ان يكون كله لله تعالى، وليس لإسماعيل (ع) فيها شىء، وإسماعيل (ع) لا يريد ان يدخل هذه الساحة الربانية محملاً بـ (الانا) و مثقلاً بـ (الانا). بل يريد ان يتخفف عن ثقل الانا، ويندك و تندك إرادته وفعله وتضحيتة في مشيئة الله تعالى وإرادته، وكانه (وليس كانه بل تحقيقاً) ليس له دور ولا أثر ولا فعل ولا فضل في هذه التضحية النادرة، وإنما كل ذلك لله تعالى وبمشيئة الله وإرادته، وبفضله ورحمته وهو كذلك، فيقول: (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين). فتشعر بالتضحية والعطاء العظيم، وتشعر بمشيئة الله تعالى وفضله ورحمته على إسماعيل بهذه التضحية، ويختفى إسماعيل (ع) ويختفى ظلالة تحت كلمة (إن شاء الله) حتى لا تكاد تشعر به، رغم ضخامة التضحية وعظمة الفداء. صلى الله عليك يا ابن إبراهيم خليل الرحمن تضاءلت أمام عظمة الله، فعظمك في محكم كتابه، وذبت في مشيئة الله فأبرزك الله تعالى في قرآن عظيم يتلوه الناس ليلاً ونهاراً عبر القرون: (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يامر اهله بالصلاة، والزكاة، وكان عند ربه مرضياً). ولقد كان مشهد هذه التضحية الفريدة في التاريخ صغيراً في الارض عظيماً في السماء. ولقد اجتمع الملائكة يومئذ عند هذا المشهد العظيم، ليروا أن ابا الانبياء إبراهيم (ع) قد اضجع فلذة كبده إسماعيل على الارض، وتله للجبين، وهوى بالسكين على نحره ليذبحه، وإسماعيل مستسلم لامر الله لا يضطرب ولا يتحرك، ولم يشهد يومئذ هذا المشهد العظيم على الارض من الناس أحداً؛ فضجت الملائكة الى الله تعالى يدعون الله الرحمن الرحيم أن يفدى إسماعيل بذبح عظيم. ولقد كانت الدنيا يومئذ غارقة في ظلمات الكفر والجهل. ومن بين هذه الظلمات كان يرتفع عمود من النور من وادى منى الى السماء، يجتمع حوله ملائكة الله ليروا مشهد هذه التضحية العظيمة، تضحية الابن وتضحية الاب. ولست أدري أيهما كان اعظم عند الملائكة يومئذ، وهم يشهدون هذا المشهد العظيم: تضحية الاب بابنه، ام تضحية الابن بنفسه على يدايه؟ ثم أيهما كان أعظم لدى الملائكة، هذه التضحية النادرة والعجيبة من ذلك الشاب الياق المراهق إسماعيل (ع)، ام تعليق ذلك كله على مشيئة الله: (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين)؟ ولكن مهلاً يا ملائكة ربى لا تسجلوا المثل الاعلى لهذا الوالد وما ولد (ع) وترثوا حتى ياتى الله من ذرية هذا الاب وابنه فى كربلاء، بابى الشهداء يحمل رضيعه على يده وهو يتلظى عطشاً، ويطلب له الماء فيرميه الخبيث حرملة بن كاهل الاسدى بسهم فيذبحه من الوريد الى الوريد على يده أبيه! فيضع الحسين كفه تحت نحر الطفل، ويرمى بدمه الى السماء لتلائنزل غضب الله على الارض. ثم لا يستعظم شيئاً من فعله، ولا يكبر شيئاً من تضحيته وعطائه، ولا يدخله العجب بشىء من هذا البذل العظيم فى سبيل الله، ويرى أن كل ذلك من الله، وبمشيئة الله تعالى، وبفضله، ورحمته، وليس له فى ذلك دور أو شان، وإنما الشان كل الشان لله تعالى

وحده، وهو منقذ لآمر الله تعالى فقط فيقول: «إني راحل مصباحاً إن شاء الله». ويقول يوم عاشوراء، في ساحة التضحية والفداء: «اللهم إن كان هذا يرضيك، فخذ حتى ترضى».

تأملات في الخطاب الحسيني يوم عاشوراء

إشاره

«سلّتم علينا سيفاً لنا في إيمانكم، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم. فأصبحتم إلّاءاً لاعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه منكم، ولا- امل اصبح لكم فيها». هذا خطاب الحسين (ع) للناس يوم عاشوراء. وهو خطاب عجب، خاطب به الناس في تلك الساعة الحرجة قبل ان يسلّوا عليه السيوف، يحمل هذا الخطاب ما لا حد له من الاسى والحسرة على اولئك الناس الذين سلّوا سيوفهم بوجه ابن بنت رسول الله (ص) و سوف اتحدث عن جملة من النقاط في هذا الخطاب.

سلّتم علينا سيفاً في إيمانكم

الناس على خارطة الصراع ثلاث طوائف: الاولى والثانية طرفا الصراع والثالثة الفئة المتفرجة على ساحة الصراع، المتخلّفة عن الحق، وهي شريحة واسعة من المجتمع. اما الاولى والثانية فهما يدفعان ضريبة الصراع، و ضريبة الصراع ان تتساقط الايدي والرؤوس، وهي تعم طرفي الصراع على نحو سواء، ولا يختص بجانب (الحق) او (الباطل)، وهذه سنة الله تعالى في كل صراع، يقول تعالى: (إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون). و يقول تعالى: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، و تلك الايام نداولها بين الناس). و يتميز جانب الحق في هذا الصراع، بتأييد الله تعالى و إسناده تعالى و نصره لهم في الصراع، وقد وعد الله تعالى المؤمنين بذلك، يقول تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم) (كتب الله لأغلبن انا و رسلي). و هو ما يرجوه المؤمنون من الله في ساحة الصراع (و ترجون من الله مالا- يرجون). و لهذا الرجاء اثر في تطمين ودعم نفوس المؤمنين في ساحة المعركة. اما النصر الإلهي فهو الذي يقرر نتيجة الصراع لصالح المؤمنين. هذا عن الفئتين المتقاتلتين. واما الفئة الثالثة فهي فئة معقدة، شديدة التعقيد، سهلة الانزلاق الى جانب الباطل مكشوفة للعدو. وهذه الخصائص تجعل هذه الفئة معرضة للانزلاق الى جانب الباطل في كل حال. وهؤلاء هم الذين يخاطبهم الحسين (ع) في يوم عاشوراء، فقد غمد هؤلاء سيوفهم في ايام على (ع) والحسن (ع)، وتخاذلوا عن نصره على (ع) في صفين، و عن نصره الحسن (ع) بعد ذلك، حتى التجا الإمام الحسن (ع)، لان يهادن معاوية للإبقاء على من تبقى من شيعه أبيه على (ع). فلما غمدوا سيوفهم عن نصره على (ع) والحسن (ع) سلّها معاوية، و بعده يزيد في وجه الحسين (ع) يوم عاشوراء. ولم يطل الغمد بهذه السيوف، فإن ساحة الصراع ترفض المتفرجين و المتخلّفين، ومن لم يقف مع الحق في ساحة الصراع، وآثر العافية على ضراء القتال لابد ان يقف الى جانب الباطل في وقت قريب، فإن مواقف انصار الحق ثابتة وحصينة لا ينال منها العدو، و مواقف المتخلفين سهلة الانزلاق الى جانب العدو، ومكشوفة لهم، يسهل لهم، الوصول اليها، و إغراؤهم و استمالتهم اليهم، أو إرهابهم و إرعابهم على مثل هذا الانقلاب الى جهة الباطل. ومن هنا نقول: إن مواقع الناس في ساحة الصراع تؤول الى موقعين في النتيجة النهائية: اما الوقوف الى جانب الحق، ولاءً، و براءً، واما الوقوف الى جانب الباطل من الولاء والبراء، كذلك. هؤلاء هم الذين يخاطبهم الحسين (ع) في كربلاء: غمدوا سيوفهم عن اخيه الحسن (ع) من قبل، وها هم يسلّون سيوفهم عليه اليوم في كربلاء. فيقول لهم: سلّتم علينا سيفاً لنا في إيمانكم.. و السيف: القوة، وقد كان العرب قبل الإسلام أمة معزولة في الصحراء عن العالم، ضعيفة، لا قوة لها و لا سلطان و لا مال، فمكّنهم الإسلام من القوة و المال، و حملهم رسالة التوحيد، وفتح لهم مشارق الارض و مغاربها، و جعلهم سادة و أئمة و حكّاماً على وجه الارض. و الشام كانت يومئذ مركزاً لهذا السلطان الذي جاء به الإسلام الى العرب، و كانت الشام تبسط

نفوذها السياسي والعسكري على أجزاء واسعة من آسيا وأفريقيا. فيقول لهم الحسين (ع) في كربلاء، يوم عاشوراء: إن الله هداكم بجدي رسول الله و رزقكم به (ص) هذا السلطان الواسع على وجه الارض. وجعلكم به أئمة و سادة في الارض.. فهذا السلطان (السيف) لنا في أيمانكم، ولكنكم تخاذلتم من نصره ابي و اخي من قبل و غمدتم سيوفكم عن نصرتهم، وها أنتم اليوم تسلون السيف الذي جعله رسول الله (ص) في أيمانكم، بوجه ابن بنت رسول الله و تقاتلونه به. و قد كان أحرى بكم ان تقاتلوا بهذا السيف معاوية بن ابي سفيان من قبل الى جانب ابي واخي، ويزيد بن معاوية اليوم الى جانبي.

وحشتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم

ما هي هذه النار التي يتحدث الحسين (ع) عنها يوم عاشوراء؟ و من اقتدحها؟ و أين اقتدحها؟ هذه النار هي انفجار النور الهائل في جزيرة العرب، و كانت تحمل الى البشرية و هجاً ساطعاً، انار قلوب الناس و عقولهم في الشرق و الغرب، و دخل كل بيت، و بهذا النور اذهب الله عن الناس ظلمات الجاهلية؛ فتحول هذا النور الى إيمان و إخلاص و عطاء و يقين، و قيم، و تضحية و صلاة، و دعاء، و الى مدارس للعلم و مساجد للعبادة، انتشرت على وجه الارض، و الى ثورات و حركات للمظلومين على الظالمين، كما أحرقت هذه النار عروش الطغاة و الجبابرة في فارس و الروم و مصر، و كسرت الاغلال و القيود من معاصم الناس و أقدامهم، و أطلقتهم من أسر الظالمين. و اقتدح رسول الله (ص) هذه النار في جزيرة العرب، ثم عمّت الدنيا كلها، فلم يمض على هذه القدحة خمسون سنة؛ حتى كانت هذه النار تنير مشارق الارض و مغاربها. اقتدحها رسول الله (ص) في هذا الوسط الجاهلي من جزيرة العرب، و لم ينتق لهذه الدعوة طبقة معينة، و انما فجر كوامن الفطرة و العقل في نفوس من استجاب منهم لهذه الدعوة، و جعل منهم قوة هائلة هزمت جيوش الفرس و الروم، و اطاحت بعروش كسرى و قيصر. تماماً كما يستخرج المهندس من صخرة معتمة باردة النور و الحرارة، و كما تعطينا الخشبة المعتمة الباردة النور و الحرارة. كذلك فجر رسول الله (ص) كوامن الفطرة و العقل و الضمير في نفوس هؤلاء الناس الخاملين في الجزيرة ف جعل منهم قمماً في الصلاح و التقوى و القوة و الصمود و الإيمان و الخشوع، استطاعوا فيما بعد ان ينشروا هذه الدعوة على وجه الارض، و يكونوا سادة و ائمة و قادة للبشرية، بعد أن كانوا متزوين عن الحضارات في رقعة صحراوية غير ذات زرع. اجل، ثم لم يمض خمسون سنة على وفاة رسول الله (ص) الذي اقتدح هذه النار فيهم ليحرق بها عروش الظالمين، حتى حرق الناس بهذه النار آيات آل رسول الله (ص)، و حرقوا بها باب علي و فاطمة، و حرقوا بها خيام اهل بيت رسول الله (ص) في كربلاء. فاي حق اضاعه هؤلاء الناس؟ و كيف ردوا لرسول الله (ص) الجميل؟ يا حسرة على العباد!! و قد قال الله تعالى لهم: (قل لا اسالكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى).

فأصبحتم الباء لاعدائكم على اوليائكم

و هذه هي الردة الثانية، و هي اعظم من الاولى. و تحدّث الإمام (ع) عن الردة الاولى في قوله (ع): «سلتم علينا سيفاً لنا في ايمانكم...» في الردة الاولى تحوّلت السيوف من جانب اهل بيت رسول الله الى جانب اعداء اهل البيت و خصومهم، و قد حدّدها الفرزدق عندما التقى بالحسين (ع) في الطريق الى العراق بشكل دقيق حيث قال للإمام (ع): «قلوبهم معك و سيوفهم عليك». و هو تشخيص دقيق للحالة النفسية و السياسية للناس يومئذ؛ فقد كانت قلوبهم مع الحسين (ع) حتى ذلك الوقت، ولكن مواقفهم السياسية كانت لبني أمية.. و هذه هي البداية، و هي الردة الاولى. و الحالة السوية أن تتوافق القلوب و السيوف في جانب الحق؛ فإذا تخالفت السيوف و القلوب فتلك هي المحطة الاولى للردة. و المحطة الثانية للردة، هي أن تتوافق القلوب و السيوف على عداو و قتال اهل البيت (ع). و هذا هو الذي يحدّثنا عنه الإمام (ع) في هذه الفقرة: «فأصبحتم الباء لاعدائكم على اوليائكم». و الالب: القوم يجمعهم عداو واحد. و لا بد من توضيح و شرح لهذه الكلمة: إن (الأمّة) مجموعة من الناس، يجمعهم ولاء واحد و براءة واحدة، و هذا هو اسلم و ادقّ تعبير للامّة. و هذه

الامة يجمعها الولاء لله و لرسوله و لائمه المؤمنين (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راعون) فمن يقبل بهذا الولاء، فهو من هذه الأمة، ومن يرفض هذا الولاء او بعضه، فليس من هذه الأمة. و تجمع هذه الأمة براءة من الطاغوت الذي امرنا الله تعالى ان نكفر به، و براءة من المشركين؛ فمن تبرأ منهما دخل في هذه الامة، و من لم يتبرأ منهما لم يدخل في هذه الأمة: (ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت). فيقول لهم الإمام (ع) يوم عاشوراء: لقد كانت تجمعنا بكم براءة واحدة من اعداء الله، و عداة واحد لهم، و ولاء واحد لاولياء الله، و قد اصبحتم اليوم: (إلبأ لاعدائكم على اوليائكم). يجمعكم بأعدائكم العداة لاوليائكم، بعكس ما يجب ان يكون تماماً. و الحالة السويّة ان يجمعكم باوليائكم العداة لاعدائكم، و هذه ردة كاملة بعد الردّة الاولى، و هي المحطة الثانية من الردّة، و هو تعبير دقيق جداً لحال الناس الذين خاطبهم الحسين (ع) في عاشوراء. و هذا هو الانقلاب في بورتى (الحب والبغض) او (الولاء و البراءة). و هو أقصى درجات الردّة في شخصية الانسان.

بغير عدل افشوه فيكم و لا امل اصبح لكم فيهم

يقول لهم الإمام (ع): إن الذي تغير هو القلوب، تحولت من الهدى الى الضلال، و من اولياء الله الى اعداء الله، و انقلبت من الولاء الى البراءة، و من البراءة الى الولاء دون أن يتغير بنو امية عما كانوا عليه. «بغير عدل افشوه فيكم»: هاهم بنو امية يمارسون الظلم، كما كانوا يمارسونه من قبل، و امعنوا في الظلم و الضلال، و أسرفوا على أنفسهم في ذلك ايما إسراف. فلم يحدث انقلاب في واقع بنو امية، إنما الذي حدث ردة في القلوب، من محور الولاء الى البراءة، و من محور البراءة الى الولاء. فإن هؤلاء الناس انقلبوا من ولاء اهل البيت الى ولاء بنو امية، دون أن يتغير اهل بيت الرسالة: عما كانوا عليه من الهدى و الصلاح، او يتغير بنو امية عما كانوا عليه من الضلال و الظلم. ولكن الناس انقلبوا من البراءة من بنو امية الى البراءة من اهل البيت (ع) و قتالهم، و من الولاء لاهل البيت: الى الولاء لبنو امية. «و لا امل اصبح لكم فيهم»: و كما لم يكن هذا الانقلاب بسبب حصول انقلاب في بنو امية من الظلم الى العدل، كذلك لم يكن بسبب أن الناس اصبح لهم أمل في عدل بنو امية بعد ذلك. اذن، لم ينخدع الناس بنو امية حينما والوهم، و قاتلوا اعداءهم و خصومهم. فإن لم يكن الناس مخدوعين، فماذا جرى في نفوسهم حتى انقلبوا من آل رسول الله الى آل امية؟ إن الذي حدث هو أن بنو امية اذلوهم بالإرهاب و الطمع. و فرق بين الخداع و الإذلال؛ فإن الذي ينخدع بعدوه: يُحبّ عدوه و يواليه و يحارب اعداءه خطأً، و هذا عجز في الوعي و المعرفة، و ليس ذلاً و عجزاً في الكرامة. و اما الذي يوالي عدوه و يعطيه سيفه و ماله ثم يعطيه قلبه و حبه و هو يعلم انه له عدو فهذا هو الذل بعينه و انعدام الكرامة. و هذا لن يكون في امة إلا بالإذلال، و الإذلال قد يكون بالإرهاب و القوة، و قد يكون بالمال و الذهب. و قد استعمل بنو امية كلا الامرين: الإذلال بالقوة و الإرهاب و الإذلال بالمال و السلطان فأذلوها الناس، نعم استعملوا التغير و الاعلام و الخداع، إلا أن إسرافهم في الظلم و الترف و المعصية كان اظهر من أن يخفى على احد.

ويحكم، اهولاء تقصدون و عنا تتخاذلون؟

و هذه اعجب ردة في حياة الإنسان؛ ينقلب فيها الإنسان على نفسه، فيحب عدوه و يعادى وليه، و هو بمعنى أن ينسى الإنسان نفسه. لان نفس الإنسان حب و بغض، يحب اوليائه يبغض اعداءه، فإذا نسى الإنسان نفسه، نسى من يجب ان يحب و من يجب ان يبغض، و اعظم من ذلك ان ينقلب عنده الحب و البغض، فيحب عدوه و يبغض وليه. و هذه الحالة هي التي يعاقب الله بها الذين ينسونه، فينسيهم أنفسهم (نسوا الله فانساهم انفسهم). و الذين خاطبهم الحسين (ع) يوم عاشوراء، كانوا من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، و نسوا حبه و بغضهم، فأحبوا بنو امية، و كان عليهم أن يعادوهم، لما جنت ايديهم من الظلم و العصيان، و قاتلوا اولياءهم الذين امر الله تعالى المسلمين بمودّتهم و اتباعهم في آيات محكمات من كتابه. و لست أدري ماذا في هذا الخطاب من الم يعتصر قلب الإمام (ع)؟ الم تابع من الإشفاق عليهم لهذه الحالة التي وصلوا اليها من البؤس، و ليس لان الإمام فقد نصرتهم له في محنته.

يا عبید الامة و شذاذ الافاق (الاحزاب)

هذه اخلاقيه العبيد، إن العبيد ولاؤهم لمن يشتريهم، ليس لولايتهم اصل ثابت، فمن يشتريهم من سوق النخاسة يستحق ولايتهم، كانوا يحبونهم ام يحقدون عليهم، فيتحول ولاؤهم من مولى الى مولى في سوق النخاسة في لحظة واحدة، عندما يدفع المولى الجديد الثمن الى المولى القديم، وعندما يدفع المولى القديم السوط الى المولى الجديد. إنهم في ساعة واحدة ينسون ولايتهم وحبهم القديم، ليقدموا الى المولى الجديد ولايتهم الجديد. (وشذاذ الاحزاب) إن الناس ولاؤهم لاجزابهم، في السراء والضراء، وفي الهزيمة والانتصار، ولكن شذاذ الاحزاب، ولاؤهم للمتصر دائماً، حقاً كان ام باطلاً. وهذه حالة ولايتهم سياسيه عائمه، لها مدلولات نفسيه خطيره، تكشف عن فقدان الاصله والقيم في النفس، والتبعيه المطلقه للمتصر والقاهر، والانسلاخ الكامل من الذات والقيم.

فسحفا لكم يا عبید الامة، و شذاذ الاحزاب

وهنا يدعو عليهم الإمام (ع) بالبعد من رحمه الله، والسحق هو البعد، والإمام (ع) ينطق هنا في هذا الدعاء عن سنن الله؛ ذلك ان لرحمة الله تعالى منازل في حياة الإنسان، تنزل عليه منها الرحمة، فاذا ابتعد الانسان عن هذه المنازل ابتعد عن رحمه الله، وهذه سنه الله في عبادته، ولنتامل في هذه السنه: إن بين رحمه الله الهابطه على الناس و منازل هذه الرحمه علاقه متبادله. فالرحمة النازلة تُفعل مواضع نزولها، فإذا نزل المطر على أرض اخضرت و أثمرت و أینعت و ازدهرت و آتت أكلها. وهذا هو فعل (الرحمة النازلة) بـ (مواضع نزولها). و مواضع الرحمه تستنزل الرحمه، و لا تنزل الرحمه على مواضعها إلا إذا كانت مؤهله لنزول الرحمه، و هذا التأهيل هو (الطلب التكويني) لرحمة الله بلسان الاستعداد، ولا بد من هذا التأهيل والاستعداد لقبول الرحمه حتى تنزل الرحمه، وبعبكسه الإعراض عن رحمه الله، فإنه يدفع الرحمه ويبيدها. و الرحمه الإلهيه نازله لا تنقطع، ولكن هناك عوامل لاستقبال رحمه الله، تستنزل الرحمه، و عوامل لرفض رحمه الله. تاملوا في دعاء العبد الصالح نوح (ع) على قومه: (و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دياراً، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً). وهو دعاء عجيب، ينطق فيه نوح (ع) بسنن الله في نزول الرحمه و انقطاعها، لقد نصب فيهم كل استعداد لقبول الخير، و كل استعداد بطلب الرحمه: (ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) فعلى ماذا تنزل رحمه الله؟ إن لرحمة الله تعالى في حياة الانسان منازل تتنزل عليها، فإذا انعدمت هذه المنازل و نصب معينها في نفس الانسان، فلا يبقى لرحمة الله تعالى موضع في حياة الانسان، فيستحقون عندئذ البعد من رحمه الله. و الحسين (ع) يدعو الله تعالى على أولئك الناس يوم عاشوراء؛ لان هذه القلوب فقدت كل القيم التي هي منازل الرحمه في نفوسهم، فلم يبق لنزول رحمه الله موضع في نفوس هؤلاء و حياتهم، فيقول لهم: (فسحفاً يا عبید الامه).

غدر قديم و شجت عليه اصولكم

في هذه الحاله يتحول الشر من حاله طارئه عارضه الى حاله أصيله عريقه داخل النفس، و كما ان للخير عراقه وأصاله كذلك للشر عراقه وأصاله، و جذور الخير تمتد الى الفطره والعقل والضمير والقلب، و جذور الشر تمتد الى الهوى، وعندما يتأصل الشر و الهوى في النفس يفتقد صاحبه كل منابع الخير في نفسه، وتنضب في قلبه وضميره و عقله و فطرته كل جذور الخير وأصول الخير. و يدخل عامل الوراثة في تأصيل حاله الخير و حاله الشر معاً. و لست اقول: إن الوراثة عامل قهري في تأصيل الخير والشر، ولكن اقول: إن عامل الوراثة له دور هام في تأصيل الخير والشر. إن الوراثة تنقح الخير و تنقح الشر، ولكن من دون إجبار و قهر. و من هنا فإن البشريه تشطر الى شطرين: الشجره الطيبه و الشجره الخبيثه، كل منهما شجره، و للشجره جذور و ثمار، و تتشابه الجذور و الثمار في الشجره، إن الجذور أصل الشجره و الثمار فرعها، و الشجره واسطه في نقل الخصائص من الجذور الى الثمار. و كذلك الشجره الطيبه و الشجره

الخبث، كل منهما ينقلان الطيب والخبيث من الاسلاف الى الابناء فيتعرق في كل منهما الخير والشر. وبالتالي فهاتان الشجرتان تشكلان خطين في تاريخ البشر: خطأ صاعداً، مستمراً في الصعود، وخطأ هابطاً مستمراً في السقوط. الاسرة النمرودية في سقوط، والاسرة الابراهيمية في صعود. والاسرة الموسوية في صعود، والاسرة الفرعونية في سقوط. وقانون الوراثة ينفتح هذا الصعود، وذلك الهبوط، لا- ينقل فقط خصائص الخير والشر من الاسلاف الى الابناء، وإنما ينقحه و يصفيه، ويفرز الشر عن الخير، ويفرز الخير عن الشر، وكلما يمر الزمن على هاتين الاسرتين تتسع الفاصلة بينهما، حتى إذا خلصت نفوسهم عن الخير، ونضب معين الخير في نفوسه، نزل عليهم العذاب؛ لانهم لا يستحقون الرحمة عندئذ كما حدث في عهد نوح (ع). والذى حدث في عهد نوح (ع) يحدث في اى وقت آخر؛ فتنتهى الاسرة الخبيثة و تسقط، فتبدا دورة جديدة من التاريخ. إن قانون الوراثة ينقل خصائص الطيب والخبيث من جيل الى جيل، وينفتح الطيب والخبيث معاً. الى هذا القانون، (قانون الوراثة) يشير الإمام الحسين (ع): «اجل و الله غدر فيكم قديم، وشجت عليه اصولكم، وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم اخبث ثمر، شجى للناظر و أكله للغاصب». (وشجت: اشتبكت، تآزرت: هاجت). يقول لهم الإمام (ع): إن هذا الغدر والخبث فيكم أصيل و عريق، ورثه الابناء من الآباء، اشتبكت عليه أصولكم وتآزرت وهاجت و تفتحت عليه فروعكم، فأنتم اخبث ثمر للشجرة الخبيثة. و يبقى أن نضيف الى هذا: أن الوراثة هنا، في القيم والسلوك لا ينطبق مع الوراثة الحياتية (البايولوجية)، وقانون الوراثة الحياتية لا ينطبق بالضرورة على قانون الوراثة في القيم والسلوك والافكار. وقد يتخالفان تماماً، كما حدث ذلك في ابن نوح (ع). إن وراثة العمل، و هي غير الوراثة البايولوجية، و تعبیر القرآن عن ابن نوح (ع) تعبیر دقيق، (إنه عمل غير صالح)، و إن كان من ذرية نوح (ع)، وهو إمام الصالحين.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).
قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أُمَّرْنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللهُ - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفي مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.
مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحري الأذق للمسائل الدينيّة، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدلة أو الرديئة - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلامية، إناله منابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في الجامعة، و...

- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -

في آكناف البلد - و نشرِ الثَّقَافَةُ الاسلامِيَّةُ و الإِيرَانِيَّةُ - في أنحاءِ العَالَمِ - مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.

- من الأنشطةِ الواسعةِ للمركز:

(الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كُتُبٍ، كُتَيْبَةٍ، نَشْرَةُ شَهْرِيَّةٍ، مع إقامه مسابقاتِ القِرَاءَةِ

(ب) إنتاجِ مئاتِ أجهزةٍ تحقِيقِيَّةٍ و مكتِيبَةٍ، قابله للتشغيلِ في الحاسوبِ و المحمولِ

(ج) إنتاجِ المَعَارِضِ ثَلَاثِيَّةِ الأبعادِ، المنظرِ الشاملِ (= بانوراما)، الرِّسُومِ المتحرِّكةِ و... الأماكنِ الدينيَّةِ، السياحيَّةِ و...

(د) إبداعِ الموقعِ الانترنَتِي "القائميَّة" www.Ghaemiyeh.com و عدَّةِ مَوَاقِعِ أُخَرَ

(ه) إنتاجِ المُنتَجَاتِ العرَضِيَّةِ، الخَطَابَاتِ و... للعرضِ في القنواتِ القمرِيَّةِ

(و) الإِطْلَاقِ و الدِّعْمِ العِلْمِيِّ لِنِظَامِ إِجَابَةِ الأَسْئَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، الاخْلَاقِيَّةِ و الاعتقاديَّةِ (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيمِ النِظَامِ التلقائِيِّ و اليدويِّ للبلوتوثِ، ويب كَشِكِّ، و الرِّسَالِ القَصِيرَةِ SMS

(ح) التعاونِ الفخرِيِّ مع عشراتِ مراكزٍ طَبِيعِيَّةٍ و اعتبارِيَّةٍ، منها بيوتِ الآياتِ العِظَامِ، الحوزاتِ العِلْمِيَّةِ، الجوامعِ، الأماكنِ الدينيَّةِ كمسجدِ

جَمِكْرَانَ و...

(ط) إقامه المؤتمراتِ، و تنفيذِ مشروعِ "ما قبلَ المدرسه" الخاصِّ بالأطفالِ و الأحداثِ المُشارِكِينَ في الجلسه

(ي) إقامه دوراتِ تعليمِيَّةٍ عموميَّةٍ و دوراتِ تربيَةِ المربِيِّ (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَةِ

المكتبِ الرِّئِيسِيِّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد" / ما بينَ شارعِ "بَنج رَمَضان" و "مُفْتَرَق" و فائِي/ "بنايه" القائميَّة

تاريخِ التأسيسِ: ١٣٨٥ الهجريَّة الشمسيَّة (= ١٤٢٧ الهجريَّة القمرِيَّة)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويَّة الوطنيَّة: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الإلكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الإلكتروني: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التَّجَارِيَّةُ و المَبِيعَاتُ ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانيَّة الحاليَّة لهذا المركزِ، شَعَبِيَّةٌ، تَبَرَعِيَّةٌ، غير حكوميَّة، و غير ربحيَّة، اِقتِنيَّت باهتمامِ جمعِ من الخيِّرينِ؛ لكنَّها لا تُوافِي الحِجْمَ

المتزايدِ و المتسَعِّعِ للامورِ الدِّيَنِيَّةِ و العِلْمِيَّةِ الحاليَّةِ و مشاريعِ التوسعةِ الثَّقَافِيَّةِ؛ لهذا فقد تَرَجَّي هذا المركزُ صاحِبَ هذا البيتِ (المُسَمَّى

بالقائميَّة) و مع ذلكِ، يَرجو من جانبِ سماحةِ بَقِيَّةِ اللهِ الأعظمِ (عَجَّلَ اللهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ) أَنْ يُوفِّقَ الكُلَّ توفيقاً متزائداً لإِيعانتِهِم

- في حَدِّ التَّمَكِّنِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ - إِيَّانَا في هذا الأمرِ العَظِيمِ؛ إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى؛ و اللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمي

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

