

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العنبر

طاهرزاده، اصغر، ۱۳۳۰ -

راز شادی امام حسین علیه السلام در قتلگاه / طاهرزاده، اصغر. - اصفهان: لب المیزان،

۱۳۸۹

۱۲۸ ص.

ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۰۹-۲۸-۴

ص. [۱۲۳-۱۲۶] ، همچنین به صورت زیرنویس.

۱- حسین بن علی علیه السلام، امام سوم، ۴-۶۱ ق. - واقعه کربلا، ۶۱ ق.

۲۹۷/۹۵۳۴

BP۴۱/۵ و ۱۵ ط / ۱۳۸۹

۲۰۷۷۸۰۴

کتابخانه ملی ایران

راز شادی امام حسین علیه السلام در قتلگاه

اصغر طاهرزاده

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ۱۳۸۹

قیمت: ۱۲۰۰ تومان

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

طرح جلد: گروه فرهنگی المیزان

صحافی: دی

کلیه حقوق برای گروه المیزان محفوظ است

مراکز پخش:

۱- گروه فرهنگی المیزان

تلفن: ۰۳۱۱-۷۸۵۴۸۱۴

۲- دفتر انتشارات لب المیزان

همراه: ۰۹۱۳۱۰۴۸۵۸۲

فهرست مطالب

الف

۱۵	بهترین انتخاب در سخت ترین صحنه
۱۷	عامل اصلی شهادت امام حسین <small>علیه السلام</small>
۲۱	غفلت از قداست‌ها
۲۲	نقش حزب اموی در شهادت امام حسین <small>علیه السلام</small>
۲۸	غفلت از باطن قدسی اسلام
۳۱	اسلام دنیایی شده
۳۴	تفاوت دو نوع برخورد با اسلام
۳۷	به حاشیه رفتن معنویت!
۴۰	آفت تولید بدون توحید
۴۵	وقتی امور فرعی زندگی عمدۀ شود
۴۹	غفلت از عقل قدسی شریعت
۵۰	ضرورت وجود امام معصوم در ادامه‌ی دین
۵۰	هدف اصلی امام حسین <small>علیه السلام</small>
۵۰	غفلت از مقام امام <small>علیه السلام</small>

الث

۵۰	جمال هیبت امام <small>علیه السلام</small> در قتلگاه
۵۰	با چهره‌های تابناک، به سوی مرگ
۵۰	گرفتاری و دلداری!

راز شادی امام حسین <small>ع</small> در قتلگاه
راز عبادات شب عاشورا ۵۰
رفع فاجعه‌ی امویان از جهان اسلام ۵۰
نقشه‌ی معاویه در هدم اسلام ۵۰
دستورالعملی از عالم غیب ۵۰
آگاهی زینب <small>س</small> از اصول برنامه ۵۰
پاره کردن پرده‌ی نفاق امویان ۵۰
حزب اُموی ۵۰
شخصیت ابوسفیان و رهبری حزب اُموی ۵۰
زمینه‌های حکومت معاویه ۵۰
آفت خلط امویان با اهل سنت ۵۰
جنگ نفاق جدید با انقلاب اسلامی ۵۰
اولین نتیجه ۵۰
جایی فریب خوردگان از امویان ۵۰
شکست بن بست ۵۰
توقف تأثیرگذاری امویان ۵۰
روم دیروز و غرب امروز ۵۰
زیبایی‌های کربلا ۵۰

باسم‌هه تعالی

در این نکته هیچ شکی نیست که کربلا تابلوی کاملی از زندگی دینی است تا انسان در هیچ شرایط و موانعی از سیر به سوی خدا باز نماند و از همه سخت‌تر شرایط و موانعی است که امویان در مقابل مسلمانان قرار دادند که عملاً در آن شرایط از اسلام جز قالی باقی نمی‌ماند و تمام ارزش‌های الهی در ذیل ارزش‌های جاهلیت به حجاب می‌رفت و سبّ حضرت علی علیه السلام که نمونه‌ی کاملی از یک انسان معنوی بود، حکایتی است از روح کلی حاکمیت امویان که بناسن به اسم اسلام بر مسلمانان حکومت کنند. در نظر بگیرید اگر حکومتِ حزب اموی ادامه می‌یافت و نقشه‌های معاویه به بار می‌نشست از اسلام چه چیزی باقی می‌ماند؟ مؤلف محترم سعی نموده با شواهد تاریخی جایگاه امویان را در تاریخ اسلام نشان دهد و روشن کند نهضت کربلا متوجه دفع خطر امویان از اسلام بود از فتنه‌ی آن حزب آزاد نماید و با تا جهان اسلام را

چنین توجه‌ی به نهضت حضرت امام حسین (ع)، روح و رویه‌ای را کالبد شکافی می‌کند که همواره اسلام حقیقی را نشانه می‌رود و خواسته یا ناخواسته زمینه‌ی ضد ارزش‌شدن ارزش‌های حقیقی را پدید می‌آورد.

در این کتاب سعی شده دو موضوع مورد توجه خوانندگان محترم قرار گیرد؛ در موضوع اول علاوه بر بررسی زمینه‌هایی که منجر به شهادت امام حسین (ع) شد به این نکته می‌پردازد که باید چگونه آن زمینه‌ها را ارزیابی کرد تا امروز جامعه‌ی اسلامی گرفتار همان تفکراتی نشود که به اسم توسعه‌ی غربی زمینه‌ساز ضد ارزش‌شدن ارزش‌ها می‌گردد، و این که آن تفکر چه خصوصیاتی دارد و چگونه باید از آن فاصله گرفت. موضوع دوم، توجه به روش حضرت سیدالشهداء (ع) است که حضرت چگونه توانستند جهان اسلام را از نقشه‌ی عظیم سرکرده امویان یعنی معاویه رهایی بخشنند و راز این رهایی را چگونه باید جستجو کرد رازی که اصحاب حضرت متوجه آن شدند و به زیبایی تمام حضرت را یاری کردند، اما نه برای شهیدنشدن، بلکه برای تحقق زیباترین شهادت.

باسمِه تعالیٰ

- ۱- مسلم «هر کس به هر مقامی رسید از کربلا رسید». اما آنچه بیش از همه مهم است چگونه دیدن کربلا است. اگر کربلا وطن عشق است و نوید جاودانگی و آموزشکده‌ی نهراسیدن از مرگ؛ در «چگونه دیدن کربلا» یک نگاه دیگر را نیز باید از یاد نبرد و آن؛ «چه شد که کار به قتل سلطان عشق یعنی حسین علیه السلام کشیده شد»؟
- ۲- در «چگونه دیدن کربلا»؛ یک وقت به حسین علیه السلام می‌نگریم که چگونه دل‌ها را تا اوچ اُنس با خدا جلو می‌برد و در دریای اشک شوق وصل غرق می‌کند و یک وقت به یزیدیان می‌نگریم که چگونه حزب اموی خواستند اسلام را از حقیقت بیندازنند و به نظاره‌ی غم‌های اهل‌البیت علیهم السلام می‌نشینیم که چه خون دل‌ها خوردند.
- ۳- در «چگونه دیدن کربلا»؛ یک وقت راه انسان را به سوی کعبه مقصود، در راه حسین علیه السلام می‌نگریم و یک وقت باید راه انحراف از اسلام

..... راز شادی امام حسین الله علیه السلام در قتلگاه

را در خونِ ریخته‌ی سید الشهداء الله علیه السلام ریشه‌یابی نماییم تا کربلا را با دو چشم «جمال» و «جلال» دیده باشیم.

۴- در «چگونه دیدن کربلا»؛ هر چند ناخواسته، لحظه‌ای باید چشم از حسین الله علیه السلام برداشت و به لشکری چشم دوخت که سراسر ظلمات است و سعی نماییم جایگاه تاریخی آن لشکر را ریشه‌یابی کنیم و روح و روان آنان را کالبدشکافی نمود تا معلوم شود از کجا شروع کردند که هم اکنون در جبهه‌ی مقابله با حسین الله علیه السلام قرار دارند.

۵- در «چگونه دیدن کربلا»؛ باید به لبختدهای حسین الله علیه السلام در قتلگاه نیز چشم دوخت که چه خطر بزرگی را از سر اسلام عزیز به در برده است که این چنین در خون خود قهقهه می‌زند و صدای شکر خود را از این پیروزی به آسمان بلند کرده است؟

۶- در «چگونه دیدن کربلا»؛ اگر بصیرت فهم فاجعه‌ی امویان شناخته نشود که چه نقشه‌ها در سر داشتند، هرگز به فهم کربلای حسین الله علیه السلام نخواهیم رسید و در آن صورت به هیچ کجا نرسیده‌ایم.

۷- در «چگونه دیدن کربلا»؛ می‌توان فهمید چگونه در بازار عشق و شهادت می‌شود «خود» را بدھید و اسلام از دست رفته را بازستانید و به معجزه‌ی عشق ایمان بیاورید که در مسیر عشق، هرگز راه ادامه‌ی اسلام به بن بست نمی‌رسد، هر چند حزب پیچیده‌ی اموی مسیر آن را سد کند و لذا شناختن حیله‌های عظیم امویان ما را متوجه نقش عظیم حسین الله علیه السلام می‌نماید که راه حسین الله علیه السلام چگونه راهی است، راهی که هرگز امویان آن را نمی‌بینند و از آن سر در نمی‌آورند.

۸- در «چگونه دیدن کربلا»؛ اگر جایگاه مناجات‌های شب عاشورا درست دیده نشود، هرگز کربلا دیده نشده است و هرگز راز نشاط و امیدواری حسین^{علیه السلام} در بعد از ظهر عاشورا فهمیده نخواهد شد و از حادثه کربلا که باید تا ابد جان ما را گرم نگه دارد محروم می‌شویم.

۹- در «چگونه دیدن کربلا»؛ وقتی برای تو محبوب‌ترین انسان‌ها، اصحاب کربلا خواهند بود که بفهمی چه می‌فهمیدند که این چنین مرگی را انتخاب کردند، و پروانه‌وار در کنار مولا‌یshan پرپر شدند تا در شهادت مولا‌یshan او را کمک کرده باشند و نه در حفظ کردن و ماندن آن حضرت. آیا عجیب‌تر از این می‌شود که یاران امام، امام را در تحقق بهترین شهادت یاری کنند؟ چه رازی در ماندگاری اسلام در این نوع مُردن یافتند؟

سعی کن کتاب را جهت یافتن چنین رازی ورق بزنی.

الله
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ﴾

﴿عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامٌ اللَّهُ أَبْدًا مَا بَقِيَتْ وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ﴾

سلام بر تو ای پدر بندگان خدا و سلام بر روح‌هایی که در کنار
ساحت تو فرود آمدند، از طرف من سلام خدا برای همیشه بر تو باد، تا
شب و روز برپاست.

به امید آن که از زیباترین صحنه‌ی تاریخ یعنی کربلا، بهره‌ای بگیریم
که موجب بصیرت ما در دین و دنیا یمان شود، در رابطه با ریشه‌ی
به وجود آمدن جریان کربلا در آن برهه‌ی تاریخ نکاتی را عرض خواهم
کرد.

از اهمیت تأمل در واقعه‌ی کربلا همین بس که ائمه معصومین علیهم السلام به ما
دستور داده‌اند هر حادثه‌ای که برایتان پیش می‌آید به کربلا وصل کنید تا
واقعه‌ی کربلا یک لحظه از منظر ما پنهان نماند و از بصیرتی که در پی
دارد محروم نگردیم. زیرا که کربلا یک حادثه اتفاقی نیست، بلکه
فرهنگی است که برای شکوفایی حیات بشر توسط امامی معصوم تدوین

شده است. اگر خواستید حوادث زندگی، شما را ببلعد و روزمره گی‌ها عمر شما را لگدمال نکند و خیالات و اغراضِ دنیایی افق حیات شما را تیره و تار نگرداند، باید همواره کربلا را مدنظر داشته باشید تا هرگز از بهترین انتخاب‌ها در سخت‌ترین صحنه‌ها نهاراًید.

حادثه‌ی کربلا آنچنان عمیق است که هرگز با یک یا چند جلسه باطن خود را نمی‌نمایند و وسیع‌تر از آن است که بتوان مبانیِ عمیق و معارفِ دقیق را با سخنرانی و خطابه و ععظ مطرح کرد و انتظار داشت اهداف و مقام حماسه‌سازان کربلا روشن شود. زیرا گاهی موضوعات بلندتر از آن‌اند که الفاظ را توان توصیف آن باشد، چه رسد که بخواهیم در فضای خطابه آن موضوعات را مطرح کنیم، در حالی که آن حادثه از دسترس عقل‌ها بلندتر است.

موضوع کربلا این قدر بلند است که یا باید از آن چیزی نگفت و یا اگر بخواهید در فضای خطابه آن را توصیف کنید چیزی جز همین سخنان که مطرح است قابل ذکر نیست. آنقدر موضوع عمیق است که اگر باب آن را باز کنیم هر نکته‌ای از آن صدھا نکته را به دنبال دارد و اگر هم باب موضوع باز نشود که همواره در همین سخنان اوّلیه باقی می‌مانیم. هر چند حادثه آنچنان لطیف است که در نگاه سطحی هم ناخودآگاه با باطن انسان‌ها گفتگو می‌کند.

با توجه به همین نکته است که بنده نیز به صورت سرفصل به بعضی نکات آن حادثه اشاره می‌کنم و تدبیر بیشتر را به عهده‌ی اهل تحقیق می‌گذارم.

دو موضوع را مورد نظر قرار می‌دهیم یکی این که «چه شد کربلا به وجود آمد و چرا کار به قتل امام حسین ع کشیده شد؟» و دیگر این که «چگونه کربلا را بنگریم که از دیدن حقیقت آن محروم نشویم.»

اللهم

در مورد ریشه‌ی تاریخی کربلا و این که چه شد جریانات صدر اسلام به حادثه کربلا منجر شد، از زبان امامان معصوم ع و یا یاران و اطرافیان حضرت ابا عبدالله ع نکاتی مطرح شده که موضوع را بسیار حساس می‌کند. از جمله این که: فردای روز عاشورا همه‌ی آن‌ها بی که برای یزید خطرناک بودند کشته شدند، یک جوان مریض و نحیفی مانده است به نام حضرت سجاد ع که فکر می‌کردند تا فردا زنده نباشد و گرنه حضرت را هم شهید می‌کردند، و تعدادی زن و کودک خردسال. حال حضرت زینب ع بالای سر بدن تکه تکه شده‌ی برادرش قرار دارد جمله‌ای می‌گوید که در آن جمله جایگاه تاریخی کربلا مشخص می‌شود. خطاب به برادرش عرض می‌کند: «بَأَبِي، الْمَقْتُولُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، أَوِ الْأَثْنَيْنِ؟»؛^۱ پدرم فدایت، تو کشته‌ی روز جمعه‌ای یا روز دوشنبه؟

شهادت حضرت ابا عبدالله ع روز جمعه دهم محرم سال ۶۱ هجری بوده است، ولی چرا حضرت زینب ع روز دوشنبه را به میان می‌آورند؟ حضرت امام رضا ع در مورد روز دوشنبه می‌فرمایند: «...وَ يَوْمُ الْأَثْنَيْنِ

۱- مرحوم علامه میرزا ابوالفضل تهرانی در صفحه ۲۰۹ از کتاب «شفاء الصدور فی شرح زيارة العاشر» روایت را این طور نقل می‌کند که: «المقتول فی يوم الجمعة او الاثنين».

يَوْمُ نَحْسٍ قَبْضَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَبِيُّهُ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمٍ
الْأَشْيَاءِ فَتَشَاءُمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتْلُ الْحُسَينِ صَلَواتُ
اللَّهِ عَلَيْهِ»^۲

دوشنبه روزی نحسی است که خدا در آن روز پیامبر خود را قبض روح کرد. آل محمد علیهم السلام دچار مصیبت نشدند مگر در روز دوشنبه. لذا ما آن را شوم می‌دانیم. ولی دشمنان ما به آن تبرک می‌جویند و روز عاشورا حسین « به قتل رسید.

روز دوشنبه روز سقیفه است، روزی که مسیر اسلام از حاکمیت امامی معصوم به حاکم کردن انسانی غیر معصوم تغییر جهت داد. روز دوشنبه ۲۸ صفر سال یازدهم هجری، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت می‌کنند، و غروب روز سه شنبه حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را به خاک می‌سپارند، در این مدت درست وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط حضرت علی صلی الله علیه و آله و سلم و سلمان و مقداد و اباذر و بعضی از صحابه، غسل و کفن می‌شوند، عده‌ای در سقیفه، ابابکر را به عنوان خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب می‌کنند. حالا حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم بر سر جسد حضرت سید الشداء صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: «ای برادر تو کشته‌ی روز جمعه‌ای، یا کشته‌ی روز دوشنبه‌ای؟!» حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم با طرح این جمله می‌خواهند بگویند؛ این شمشیرها نبود که در روز جمعه دهم محرم سال ۶۱ هجری امام حسین صلی الله علیه و آله و سلم را شهید کرد، بلکه یک فکر و بینش بود که حضرت را به قتل رساند. یعنی اگر خواستید ببینید چه شد که کربلا به وجود آمد و امامی معصوم مورد تهاجم شمشیرها قرار گرفت، ببینید چه اندیشه‌ای

دست اندر کار حذف امیر المؤمنین ع بوده است. اگر خواستید بینید چرا کار به کشته شدن پسر پیامبر ص کشیده شد، بینید چه بینشی مقابله جریان غدیر ایستاد؟ در همین رابطه باید به تعبیر مقام معظم رهبری «» بین مباحث علمی با مخالفت علنى فرق بگذاریم.^۳ ما در این بحث به ریشه‌های تاریخی واقعه کربلا می‌پردازیم بدون آن که بخواهیم آن را به شخصی خاص نسبت دهیم. زیرا آنچه موجب می‌شود ما از تکرار آن حادثه در آینده مصون بمانیم، عبور از فکری است که در سقیفه ظهور کرد.

آن شاعر در رابط بین آتش‌زدن خانه‌ی حضرت فاطمه ع و حمله به خیام امام حسین ع می‌گوید: «خیمه گاه کربلا را آتش از این جا زند» پس اشاره به جریان سقیفه، اشاره به یک نوع فکر است، فکری که هیچ چیزی را مقدس نمی‌داند و برای خود چنین حقی قائل است که قداستی برای دختر پیامبر خدا ص نیز قائل نباشد و لذا همین فکر در شکستن حریم شخصیت امامی معصوم آنقدر جلو می‌آید که او را در کربلا شهید می‌کند.

طبری نقل می‌کند که معاویه در جواب محمد بن ابابکر که به او اعتراض کرده بود چرا حرمت علی ع را نگه نمی‌داری، چنین می‌گوید: «در آن زمان پدر تو در میان ما بود، ما به فضل و برتری فرزند ابوطالب آگاه بودیم و بر خود لازم می‌دانستیم که حق او را رعایت کنیم، ولی بدان که پدر تو و عمر از نخستین کسانی بودند که حق علی را پایمال کردند و با او به مخالفت برخاستند، بنابراین اگر راهی که در پیش گرفته‌ایم، باطل

۳- سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۰ قمری.

است، پدرت بنیانگذار آن بود و ما آن را ادامه داده‌ایم. اگر پدرت در گذشته آن گونه عمل نمی‌کرد، نه تنها ما با فرزند ابوطالب مخالفت نمی‌کردیم بلکه دستور وی را اطاعت می‌نمودیم ولی چون برخورد پدرت را با ایشان در آن زمان ملاحظه کردیم ما نیز به همان شیوه رفتار نمودیم.^۴ بنده در عین این که معتقدم معاویه از این طریق می‌خواهد ظلم‌های خود را توجیه کند و باید حساب عمر و اباکر را از حساب معاویه و امویان جدا کرد، با این همه توجه دادن حضرت زینب علیه السلام به سقیفه نکته‌ای است تا ما از جایگاه تاریخی حادثه‌ها غفلت نکنیم.

باز در روایت داریم که زینب علیه السلام در کنار نعش برادر بزرگوارش عرضه داشت: «بِأَيِّ مِنْ أَضْحَى عَسْكَرُهُ فِي يَوْمِ الْإِثْمِينِ نَهْبًا»^۵ پدرم فدای عزیزی که سپاهش در روز دوشنبه تار و مار شد. این بدین معنی است که در سقیفه جاده‌ای گشوده شد که امویان توanstند آرام آرام خود را در نظام تصمیم‌گیری وارد نمایند و عنصر نفاق در بدنی نظام اسلامی جا باز کرد و حضرت سیدالشهداء علیه السلام کاری کردند که جهان اسلام متوجه وجود چنین نفاقی بشوندو لذا باید نهضت عاشورا را تقابل امام حسین علیه السلام با اهل سنت دانست، بلکه تقابل اسلام است و نفاق و به همین جهت کلیه مسلمانان امام حسین علیه السلام را از خود می‌دانند.

۴- مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۱۱.

۵- سیدبن طاووس، اللهوف على قتل الطفوف، ص ۱۳۳.

حرکات و سکنات اصحاب کربلا می‌فهماند که موضوع فاجعه‌ی کربلا در رابطه با یک نوع فکر پدید آمد، اگر آن فکر شناخته شد می‌توان در مراحل بعدی جامعه را از آن مصون داشت تا حرمت‌ها و قداست‌ها محفوظ بماند و حسین دیگری کشته نشود و کشنن امام حسین ع تبیح گردد. و گرنه باز به صورت‌های دیگر مردم به فرهنگ اهل‌البیت ع پشت می‌کنند و ناخواسته با فکر آن‌ها دشمنی می‌نمایند. اگر متوجه نباشیم بینشی در میدان بود که کار را تا آن‌جا کشید که مقدس‌ترین انسان روی زمین را به شهادت رسانند و احساس شرم‌ساری هم نکردند، از واقعه‌ی کربلا استفاده‌ی لازم و عبرت کافی نگرفته‌ایم.

در زیارت عاشورا می‌خوانید: «اللَّهُمَّ خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِالْأَعْنَمِيْنِ
وَأَبْدِئْ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، اللَّهُمَّ أَعْنُ يَزِيدَ خَامِسًا» خدا یا لعنت مرا مخصوص اویلین کسی کن که پایه‌ی ظلم به این خاندان را گذاشت. و یزید را پنجمین ظالم قلمداد می‌کنید، زیرا متوجه‌اید یزید شروع کننده‌ی حادثه نیست. زیارت عاشورا که از امامی معصوم صادر شده، نظرها را به اصل آن فکری می‌کشاند که با انسان‌های مقدس تاریخ مقابله کردند و یزید را به عنوان کارگزار آن فکر نام می‌برد. زیارت عاشورا را یک انسان معصوم به ما ارائه داده و نه یک گروه تند سیاسی و یا جناح رادیکال و گروه اپوزویون، تا بگوییم یک عکس‌العمل سیاسی است، بلکه یک خط هدایت است تا با حادثه درست برخورد کنیم.

لازم است همینجا عرض کنم هرگز از زیارت عاشورا غافل نشوید.
 زیارت عاشورا ادب عزاداری صحیح و تحلیل درست از واقعه‌ی کربلا
 است. هر عزاداری معقولی که می‌توانید انجام دهید، ولی روشی را که
 معصوم به شما آموخته است فراموش نکنید. زیارت عاشورا نمی‌گذارد که
 تحلیل شما از کربلا منحرف گردد، همچنان که نمی‌گذارد فرهنگ
 حیات بخش کربلا فراموش شود، زیرا بی‌ارتباط با فرهنگ کربلا، ما ملتی
 پوسيده خواهیم شد، ولذا ارتباط صحیح با آن حادثه را در سخنان امامان
 معصوم علیهم السلام باید دنبال کرد.

اللهم

در زیارت عاشورا با همان بینشی که حضرت زینب علیها السلام در کربلا با
 حادثه برخورد کردند، لعنت را به سوی فرهنگی سوق می‌دهید که از
 حاکمیت انسان‌هایی معصوم غافل است و سقیفه یکی از جلوه‌های آن
 فرهنگ است که در مقابل غدیر به پا شد. باید فکر کنیم که سیاست عدم
 اختلاف بین شیعه و سنی

به آن معنی است که نقش حزب اموی را در انحراف از
 اسلام فراموش کنیم و از آن جریان و فکری که بستر ظهور حزب اموی
 شد غافل گردیم، تا دوباره به همان ورطه‌ای از هلاکت سقوط کنیم که در
 صدر اسلام سقوط کردیم. ما معتقدیم برای حفظ اسلام مدیریت امام
 معصوم شرط است و غدیر محل طرح چنین موضوعی بود، حال در سقیفه
 به هر دلیلی از این موضوع مهم غفلت شد و ناخواسته نتیجه آن شد که

پس از پنجاه سال یزید بر سر کار آمد و حاکمیت جهان اسلام را تصاحب کرد و فرزند رسول خدا علیه السلام یعنی امامی معصوم را به قتل رساند و فجیع ترین حادثه تاریخ را پدید آورد.

مسلم قصد خلیفه اول و دوم آن نبود که کار به حاکمیت یزید کشیده شود ولی مگر سنت خدا این است که ما هر طور خواستیم عمل کنیم و نتیجه‌ی مطابق عمل ما نباشد؟ در خبر داریم چون عمر بن خطاب به شام وارد شد و معاویه را دید گفت: «هذا كسرى الْعَرب»؛^۶ این پادشاه

۶ - ابن اثیر، *أسد الغالب*، ج ۴، ص ۴۳۴. در باره معاویه در کتب اهل سنت می توانیم به ترجمه جلد ۱۵ کتاب شریف الغدیر مراجعه فرمایید، از جمله در آن کتاب هست که: براعبن عازب می گوید: ابوسفیان همراه معاویه آمد. رسول خدا علیه السلام فرمود: خدا یا آن جلوئی و دنباله روش را لعنت کن. خدا یا آن چموشک را بگیر. پسر براء از دررش - که این حدیث را نقل می کرده - می پرسد: چموشک کیست؟ جواب می دهد: معاویه (کتاب صفين ص ۲۴۴ - ترجمه الغدیر، ج ۱۹، ص ۲۱۸). احمد حنبل در مسنده از ابن عباس آورده: در سفری همراه الغدیر، صدای دو نفر را شنید که آواز می خواندند و به نوبت جواب هم را رسول خدا علیه السلام بودیم، صدای دو نفر را شنید این دو کیستند؟ عرض کردند: معاویه است و عمرو بن العاص، در این هنگام رسول خدا علیه السلام دست به دعا برداشته فرمودند: خدا یا! آن دو را نگونسار گردان و در انداز به آتش دوزخ. (مسند احمد حنبل، ج ۴، ص ۴۲۱ - ترجمه الغدیر، ج ۱۹، ص ۲۱۸).

حال حساب کنید حدیث سازان برای چنین معاویه‌ای ساخته‌اند که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر کس در حال دوستی ابی‌بکر و عمر و عثمان و علی بمیرد و اعتراف نماید که آن ده نفر به بهشت می‌روند و بر معاویه درود و رحمت فرستند، بر خدا واجب خواهد آمد که به حسابش رسیدگی ننماید.» (تاریخ ابن کثیر، ج ۸، ص ۱۳۹).

از آن طرف از عبدالله بن عمر هست که «پیامبر خدا علیه السلام از راهی پست بالا آمد و ابوسفیان را که سواره بود و معاویه و برادرش همراه او بودند، یکی دهانه کش بود و دیگر ستورران، چون به آنها نظر افکنید فرمود: «خدا یا! دهانه کش و ستورران و سوار را لعنت کن.» از عبدالله بن عمر

عرب است. حاکی از آن که خلیفه‌ی دوم متوجه است خطر به سلطنت کشیدن خلافت از طریق معاویه می‌رود. ولی آیا توانستند کاری بکنند که کار به آنجا منجر نشود؟ وقتی ارزش امام معصوم یعنی علی (ع) با سایرین مساوی قلمداد شد، نتیجه آن می‌شود که همه‌ی قبائل حکومت بر جامعه مسلمین را حق خود می‌دانند، ولذا تفاوتی بین امام حسین (ع) و یزید در میان نمی‌ماند و از این زاویه باید سقیفه مورد نقادی قرار گیرد.

اگر روحیه‌ای که در سقیفه پیام غدیر را نادیده گرفت شناخته نشود، دوباره مقدسات به مسلح می‌روند. روح و روحیه‌ای که نمی‌تواند بفهمد پروردگار عالم انسان‌هایی را جهت هدایت بشر مُور به عصمت و طهارت کرده است، نه تنها چنین مقاماتی را نفی می‌کند، بلکه اساساً نسبت به چنین انسان‌هایی کینه‌ورزی می‌نماید، و این است آن خسارت بزرگی که در کربلا بروز کرد. لعن‌هایی که در زیارت عاشورا اظهار می‌شود، برای فاصله گرفتن از آن نوع تفکری است که جایگاه انسان‌های قدسی را در اداره امور جامعه انکار می‌کند، چه آن نوع تفکر در قبائل ظاهر شود، و چه در کشنده‌ی ناقه‌ی صالح (ع) و چه در قاتل حضرت یحیی (ع) و چه

می‌پرسند: تو خودت از پیامبر خدا (ع) شنیدی؟ گفت: «آری، اگر دروغ بگوییم گوشم کر باد چنان که دید گانم کور». (– کتاب صفين چاپ مصر، ص ۲۴۷– ترجمه الغدیر، ج ۱۹، ص ۲۱۷).
 نصرین مزاحم در کتاب «صفین» از قول پیامبر (ع) ثبت کرده «هر گاه معاویه را بر فراز منبر دیدید او را بکشید». ابوسعید خُدری می‌گوید: این کار را نکردیم و رستگار نشدیم.
 (تهذیب التهذیت، ج ۵، ص ۱۱۰ – ترجمه الغدیر، ج ۱۹، ص ۲۲۵).

در قاتل امیرالمؤمنین ع، همه و همه یک وجه مشترک دارند و آن نفی قداست انسان های مقدس و معصوم است و کینهورزی نسبت به آن ها.^۷

وقتی مشکل اساسی بشر فهمیده شد و کربلا را به عنوان آینه‌ی نمایش چنین مشکلی نظاره کردیم، لعنت‌های مطرح شده در زیارت عاشورا، لعنت‌هایی از سر معرفت خواهد بود و موجب دست‌یابی به جایگاهی می‌شود که در طول تاریخ متوجه نقش انسان‌های معصوم بوده است و دیگر نه تنها انسان‌های معصوم را رقیب خود احساس نمی‌کنیم

بلکه آن‌ها را هدیه‌ی الهی می‌دانیم که خداوند به

ما نشان داده تا راه را گم نکنیم.

پیام حضرت سیدالشهداء ع و یاران آن حضرت در کربلا آن است تا انسان‌ها از خود بپرسند چرا اسلام آن طور که باید و شاید نتوانست نقش خود را ایفاء کند و کار جهان اسلام تا به آنجا کشیده شد که رو به روی پاک‌ترین انسان روزگار ایستادند؟ وقتی آن پیام درست دریافت شد همه‌ی آحاد جهان اسلام نسبت به سیری که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، به تأمل فرو می‌روند.

۷- شیخ طوسی، چهار نفر اولی را که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار می‌گیرند، به این صورت معرفی کرده: نفر اول، قابلی یعنی اولین عامل برادرگشی تاریخ که بنیاد قتل در دنیا را نهاد و نفر دوم، عاقر شتر حضرت صالح ع است یعنی اولین کسی که آیت بزرگ الهی را نادیده گرفت و او را کشت، و نفر سوم، قاتل حضرت یحیی ع یعنی کسی که جسارت یافت پیامبر خدا را به قتل برساند، و نفر چهارم، ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین ع است، اولین کسی که در اسلام دست به ترور ولی الله زد. (قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ص ۲۹۱).

اگر در باره‌ی طرز تفکر خلفای سه گانه یعنی ابی‌بکر و عُمر و عثمان مطالعه کنید می‌توان به این نتیجه رسید که خداوند حتماً انسان‌هایی بالاتر از آن افراد برای ادامه دین‌داری امت اسلام پروریده است. به عبارت دیگر کربلا می‌خواهد بگویید خداوند در غدیر چیزی بالاتر از آنچه در سقیفه به بشریت عرضه شد، برای بشریت آماده کرده بود، پس بیائید به راهی برگردید که از آن جدا شده‌اید.

با توجه به حرکات سه خلیفه‌ی اول می‌توان پذیرفت که آن‌ها اسلام را به عنوان بهترین نظام برای اداره‌ی جامعه پذیرفته و برای تحقق آن تلاش نموده‌اند و سعی دارند به سیره پیامبر خدا (ص) عمل کنند. در تاریخ هست که عُمر به عنوان خلیفه‌ی مسلمین بنا دارد بازدیدی از فلسطین بکند، او و غلامش هر دو با یک شتر راه افتادند. قرار گذاشتند یک منزل عُمر شتر را سوار شود و غلام مهار شتر را بکشد، و یک منزل غلام سوار شتر شود و عُمر مهار شتر را به دست گیرد. هر کدام هم یک کیسه‌ی خرما به عنوان توشه‌ی راه به کمر داشتند. از قضا وقتی به دروازه‌ی فلسطین رسیدند، موقعی بود که غلام سوار شتر بود. چون مردم استقبال کننده از خلیفه، قبل از را ندیده بودند و تصور کردند کسی که سوار شتر است همان خلیفه است. پیش آمدند و از غلام تجلیل کردند، تا بالاخره معلوم شد خلیفه آن دیگری است. بنابراین از نظر ساده‌زیستی نمی‌توان تفاوتی بین خلیفه‌ی اول و دوم و حضرت علی (ع) گذاشت و مطلب را به همین خلاصه کرد، بلکه باید توجه داشت مسئله‌ی حاکمیت امام معصوم دقیق‌تر از این‌ها است که کمال او را صرفاً در سادگی و عدالت اقتصادی دنبال کنیم.

باز در تاریخ داریم؛ ابابکر وقتی در مگه زندگی می‌کرد وضع مالی خوبی داشت و اکثر مالش را در مگه و مدینه و در جنگ احزاب خرج کرد و وقتی خلیفه شد یک بز و یک شتر و یک قطعه زمینی که جو و گندم در آن می‌کاشت، چیز دیگری نداشت. شب‌هنگام که خواست به خانه‌اش که در بیرون مدینه بود، برود، شخصی به او گفت: اجازه بدهید با شمع دنبال‌تان بیایم. او گریه کرد که امیرالمؤمنین شدم که با شمع بیت‌المال به خانه‌ام بروم! یعنی از نظر ظاهر مشکلی بین خلیفه‌ی اول و دوم و علی علیه السلام نبود که شما روی آن دست بگذارید و بگویید چون چنین کردند، کار به مقابله با فرزند پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم کشید. بلکه مسئله‌ی اصلی این بود که: جایگاه اسلام را درست تشخیص نداده بودند، منکر اسلام نبودند، ولی افقی را که اسلام در نهایت دنبال می‌کرد، نمی‌شناختند. تصورشان آن بود که اسلام آمده است که امور دنیا بی ما را سرو سامان بدهد و لذا هر جا فکر می‌کردند نظر اسلام برای امور کافی نیست، نظر خود را بر نظر اسلام ترجیح می‌دادند. یعنی به جای این که دست‌شان را به اسلام بدهند و بالا بروند، پای اسلام را گرفتند و پایین کشیدند. این نوع عمل کرد نسبت به اسلام کار را به بی اعتبار دانستن هر معنویتی می‌کشاند، و موجب تقویت روحیه‌ی تقدیس‌زدایی و بی‌رنگ کردن جنبه‌های قدسی دین می‌شود. تمام مطلبی که کار را به شهادت ابا عبد‌الله علیه السلام کشاند در این طرز فکر اخیر نهفته است.

اسلام برای آبادانی دنیا و آخرت مسلمین است، یک وقت شما می‌گویید اسلام را می‌خواهیم تا هم عاقبت‌مان را نورانی کنیم و هم دنیاً‌مان را به سامان برسانیم، این همان است که خداوند در قرآن به ما توصیه می‌فرماید که بگویید: «رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ»^۸؛

به فرمایش قرآن عده‌ای از خدا فقط دنیا را می‌خواهند و می‌گویند: «رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا» خدایا فقط دنیا را به ما بده، خدا می‌فرماید: این‌ها در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند «وَ مَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ». ^۹ از حرکات و گفتار خلیفه‌ی اوّل و دوم بر می‌آید که متوجه باطن قدسی دستورات الهی نبودند، تصورشان آن بود که آن دستورات، یک مجموعه دستورات قراردادی است تا امور جامعه را به سرو سامان برساند و لذا اگر به نظرشان چیز دیگری می‌رسید که کارآیی بهتری داشت آن را عمل می‌کردند. یک وقت انسان در عین توجه کامل به قیامت، در دنیا هم طبق دستورات دینی زندگی آسوده‌ای را برای خود تهییه می‌کند و بر این اساس به اسلام هم عمل می‌کند تا در حیات ابدی، معذّب نباشد. ولی یک وقت اسلام را می‌خواهد که صرفاً دنیايش را تأمین کند، حالا هرجا اسلام مزاحم دنیايش شد - طبق این بینش - اسلام را کنار می‌گذارد. در حالی

۸- سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۰۱.

۹- سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۰۰.

که اگر با افق اصلاح قیامت به اسلام بنگریم باید وقتی بین اسلام و امیال ما تعارضی پیش آمد، آن امیال را زیر پا بگذاریم. در صدر اسلام بینشی که بر سر کار آمد و امیر المؤمنین علی ع را حذف کرد این طور بود که هرجا زندگی دنیا یی مردم با اسلام اصطکاک پیدا می کرد تحت عنوان «اجتهد خلیفه» اسلام را کنار می گذاشت. خلیفه دوم بارها می گوید: «مُتَعْنَانَ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَعْاقِبُ عَلَيْهِمَا»؛^{۱۰} دو متعه در زمان پیغمبر ص حلال بود من حرام کردم و عامل به آن دو را کیفر می کنم. معنی این حرف این است که پیامبر ص هرچه کرد، کرد، و قرآن هرچه گفت، گفت، نظر ما این است که صلاح دنیا یی مردم همین است که ما می گوییم. این طرز فکر چه بخواهیم چه نخواهیم جایگاه پیامبر ص را از آن مقام قدسی که او رسول خدا است و حکم خدا را آورده، تنزل می دهد و او را در حد یک مصلح اجتماعی پائین می آورد، به طوری که هر کس دیگر هم می تواند در حد او باشد. در این نگاه جایگاهی برای امام حسین ع نمی ماند که حق داشته باشد یزید را نپذیرد و بخواهد حکم حق را بر مناسبات جامعه حاکم کند.^{۱۱}

وقتی می گوییم «اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوْلَ ظَالِمٍ حَقَّ مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٍ» نظر می اندازیم به اوّلین کسانی که با نفی قداست نبی و نبوت، به مدیران

۱۰- علی رضا کهنصال، نهج الحق و کشف الصدق، ص ۲۸۱، تفسیر کبیر فخر رازی،
ضمن تفسیر آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مُنْهُنِ..»

۱۱- در رابطه با نقشه هایی که معاویه جهت هدم اسلام کشیده بود و شواهد تاریخی مربوط به این امر در بحث بعدی این کتاب مواردی خدمت عزیزان ارائه خواهد شد.

حقیقی جامعه‌ی اسلامی یعنی اهل‌البیت ع ظلم کردند و نگذاشتند آن‌ها آن طور که شایسته است جامعه را رهبری کنند. اگر معرفتی پشتوانه‌ی این لعنت نباشد نه تنها متوجهی جایگاه تاریخی حادثه‌ی کربلا نمی‌شویم و نمی‌توانیم کربلا را درست تحلیل کنیم، بلکه ممکن است به جنگ فرقه‌ای گرفتار شویم. در حالی که بحث بر سر یک نوع تفکر است و نقد آن تفکر، و نه بحث بر سر فرد یا افراد، به همین جهت هم امیرالمؤمنین ع در خطبه ۱۶۲ نهج البلاغه وقتی یکی از افراد بنی اسد در مورد جریان غصب خلافت پس از رحلت رسول خدا ص از آن حضرت سؤال می‌کند، می‌فرمایند: رها کن آن را، آنچه را باید به آن پیردادزی پسر ابی سفیان یعنی معاویه است که تلاش دارد از جریان سقیفه به نفع خود استفاده کند و حزب اموی را بر سرنوشت ملت اسلام حاکم کند.

در تاریخ داریم در زمان خلیفه‌ی دوم لشکر مشغول کشور گشایی بود و بازار جنگ گرم بود، وقت آذان شد، مؤذن در حین اذان گفت: «**حَسِّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ**»؛ یعنی بستایید به سوی نماز که بهترین عمل است. خلیفه حساب کرد اگر این شعار مورد توجه قرار گیرد ممکن است انگیزه جنگ و جهاد ضعیف شود. دستور داد آن قسمت را از اذان حذف کنند و به جای آن بگویند: «**الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ**». جمله‌ای که پیامبر ص دستور داده بودند در اذان باشد، به دستور خلیفه‌ی دوم حذف شد! ^{۱۲} و این در حالی

۱۲ - قوشجی در شرح تجزید می‌گوید: عمر بالای منبر گفت: «اَيَّهَا النَّاسُ! ثَلَاثَ كَنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اَنْهَى عَنْهُنَّ وَ اُخْرَمُهُنَّ وَ اُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، مُتَعَظِّمُ النِّسَاءَ وَ مُتَعَظِّمُ الْحَجَّ وَ حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»؛ ای مردم سه چیز در زمان رسول الله بود که من آنها را نهی کرده و حرام

است که خداوند فرمود: «مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ»^{۱۳} هر آنچه را رسول خدا برای شما آورد بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، دست بکشید، تقوای الهی پیشه کنید، به درستی که خداوند شدید العقاب است.

حرف این است که چرا چنین برخوردي با اسلام و سخنان پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم می کردند؟ عرض شد از حرکات و گفتارشان برمی آید که از نظر آنها اسلام برای دنیا بود و هر جای اسلام با دنیا منطبق نبود باید کنار بگذارند، و این یک طرز فکر بود نه این که فقط شخص خلیفه دوم چنین بیشی داشت، بلکه جریانی که دست به دست هم داد و سقیفه را در مقابل غدیر به وجود آورد، دارای چنین طرز فکری بود.

خلیفه اول، خالد بن ولید را فرستاد تا با از دین برگشتنگان برخورد کند، خالد مردان آنها را در آغل های چارپایان گرد آورد و همه را آتش زد، عمر به ابابکر نسبت به کار خالد اعتراض کرد و گفت: آیا اجازه می دهی مردی، مردم را به گونه ای خدای بزرگ شکنجه کند؟ ابوبکر گفت: شمشیری را که خداوند بر روی دشمنان خویش برخene ساخته در

می نمایم و هر کس به انجام آنها مبادرت نماید را عقوبت می کنم که عبارتند از «متعهی نساء» و «متعهی حج» و «گفتن حیٰ علی خير العمل» در اذان، (ترجمه‌ی الغدیر، ج ۱۲، ص ۷۹).

غلاف نخواهم کرد.^{۱۴} در حالی که از قول پیامبر ﷺ هست که: «کیفردادن به آتش تنها در خور پروردگار است».^{۱۵}

باز در تاریخ داریم؛ چون خبر کشتن مالک بن نویره به ابوبکر و عمر رسید، که خالد بن ولید، مالک بن نویره را کشت و همان شب با همسر او هم بستر شد. عمر به ابوبکر گفت: خالد با آن زن فحشاء نمود، تازیانه اش بزن. ابوبکر گفت: نه! او در امر دین گرفتار لغش شده است. عمر گفت: او مسلمانی را کشته او را بکش، ابوبکر گفت: نه! او در امر دین گرفتار لغش شده، و من شمشیری را که در روی ایشان برهنه کرده در غلاف نمی کنم.^{۱۶}

راستی به چه جرمی مالک بن نویره آن صحابی رسول خدا^{علیه السلام}، کشته شد؟ مگر پیامبر نفرمود: هر مردی که گواهی به یگانگی خدا و رسالت من بدهد نباید خون او را ریخت، مگر یکی از سه کار را انجام دهد، کسی را بکشد، زنای محضنه کند، دین خود را رها کند.^{۱۷}

کار آنچنان رشت بود که وقتی عمر با ابوبکر روبرو شد، در باره خالد به او گفت: «دشمن خدا بر مردی مسلمان ستم کرد، او را کشت و سپس بر زنش جهید»^{۱۸}

۱۴ - *الریاض النضره*، ج ۱، ص ۱۰۰ - *ترجمه الغدیر*، ج ۱۳، ص ۲۰۹.

۱۵ - *صحیح بخاری*، ج ۴، ص ۳۲۵.

۱۶ - *تاریخ الخمیس*، ج ۲، ص ۲۲۳ - *ترجمه الغدیر*، ج ۱۳، ص ۲۳۰.

۱۷ - *صحیح بخاری*، ج ۱۰، ص ۶۳.

۱۸ - *الغدیر*، ج ۱۳، ص ۳۱۶.

این فکر که نسبت به مجازات خالد بن ولید کوتاهی می‌کند، فکری است که دین را فقط برای دنیا می‌خواهد و نه برای نورانی شدن انسان و نه برای سعادت ابدی او. این تفکری بود که به عنوان تفکر غالب، برنامه‌ریزان سقیفه در صدر اسلام آن را پایه‌ریزی کردند و امویان توانستند میوه‌های آن را بچینند. نه تنها حضرت اباعبدالله ع را شهید کردند که هر مؤمنی که مقید به آداب الهی بود و آن‌ها را تأیید نمی‌کرد را به مسلح فرستادند که از جمله‌ی آن‌ها حجرین عدی بود که به دست معاویه شهید شد.

با غفلت از ارزش تقوا و پشت کردن به انسان‌های قدسی، به مرور روحیه‌ای به میدان آمد که با پاسداری از ارزش‌ها سر جنگ دارد و از هر حامل ارزشی که به بالاتر از دنیا فکر کند متنفر است.

روحیه‌ای که پیامبر ص را در همه‌ی ابعاد معصوم نداند در حرکات و گفتار خلیفه دوم می‌توان مشاهده کرد. کتاب صحیح مسلم نقل می‌کند که: پیامبر ص در حال احتضار بودند، فرمودند: بیایید تا نوشته‌ای برای شما بنویسم که هر گز پس از این گمراه نشوید و کاغذ و قلم خواستند. تاریخ گواه است که عُمر گفت: این فرد - اشاره به پیامبر ص - هذیان می‌گوید.^{۱۹}

یعنی پیامبری را که قرآن درباره‌اش می‌فرماید: «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى»؛^{۲۰} هر گز از روی میل خود سخن نمی‌گوید و هر چه می‌گوید حق است، خلیفه‌ی دوم در باره‌ی آن حضرت گفت: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ»؛ این مرد

۱۹ - صحیح مسلم، ج ۵، ص ۷۵

۲۰ - سوره‌ی نجم، آیه‌ی ۳.

هذیان می‌گوید. بعد ادامه می‌دهد و می‌گوید: «**حَسْبُنَا كَتَابُ اللهِ**»؛ کتاب خدا ما را کافی است. یعنی ما از پیغمبر ﷺ توصیه و راهنمایی نمی‌خواهیم. مگر کتاب خدا نمی‌گوید: باید از پیامبر ﷺ اطاعت کنید؟ می‌فرماید: «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْفَقُوكُمْ**...»؛^{۲۱} ای مؤمنان خدا را اطاعت کنید و رسول و اولی‌الامر خود را نیز اطاعت نمایید... و یا مگر قرآن نمی‌فرماید: «**أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ**»؛^{۲۲} ای پیامبر! ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم شرح و تبیین نمایی، تا تفکر کنند. پس چرا دستور پیامبر ﷺ نادیده گرفته می‌شود؟

با دقت بر این نکات است که می‌توان گفت در تفکری که از سقیفه شروع شد، قرآن وسیله‌ای برای امور دنیایی است و لذا آن‌جا که تصور می‌کنند قرآن جواب‌گوی امور دنیایی که آن‌ها برای خود تنظیم کرده‌اند نیست، دستورات آن رعایت نمی‌شود.

چنانچه ملاحظه می‌شود بحث در رابطه با اختلاف دو گروه به نام شیعه و سنی نیست، بحث بر سر دو نوع برخورد با قرآن و پیامبر ﷺ است، و موضوع مورد بحث یک مسئله‌ی معرفتی است و توجه به آثار و تبعات آن معرفت در سیر تاریخ دارد. اگر جامعه‌ی اسلامی این موضوعات را نشناشد

.۲۱ - سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۵۹.

.۲۲ - سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۴۴.

نمی تواند خطرات آینده را پیش بینی کند و از آن ها عبور نماید، عین این مشکلات ممکن است برای انقلاب اسلامی و نیروهای متدين آن پیش بیاید. باید فکر و بینشی را بشناسیم که در صدر اسلام علی ع را کنار گذاشت تا اولاً: خودمان در آن ورطه نیفتیم، ثانیاً: جریان هایی را که در دل جامعه شیعی همان طور فکر می کنند، بشناسیم تا انقلاب اسلامی را از گرفتار شدن در چنگال آن جریان ها حفظ نماییم.

بسیار پیش می آید که رفیق بند و رفیق جنابعالی بدون آن که متوجه شود، تجزیه و تحلیلش از اسلام شبیه همان تفکری است که در سقیفه ظهور کرد و برداشتش از اسلام همان طوری است که نمی تواند غدیر را پیذیرد. غافل از این که آن طرز فکری که ابعاد الهی انسان را نمی شناسد و رابطه‌ی بین تشریع و تکوین را نمی فهمد و همه چیز را سیاسی برسی می کند، کارش به گشتن مظاهر معنوی منجر می شود. باید در جریان شهادت حضرت سید الشهداء ع به این موضوع فکر کرد که چرا پس از پنجاه سال از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای از مسلمانان حاضر شدند دست به گشتن کسی بزنند که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد او و برادرش سفارش‌ها کرده و حضرت سید الشهداء در مقابل لشکر عمر سعد فرمودند: «أَوَ لَمْ يَبْلُغُكُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِيٰ وَلِأَخِي هَذَانِ سَيِّدًا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^{۲۳} آیا به راستی سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد من و برادرام به شمایان نرسیده است که فرمود: این دو؛ سید و سالار جوانان اهل بهشت‌اند؟ این طور نیست که منکر سخن حضرت سید الشهداء ع بودند، مشکل آن

بود که در فرهنگی قرار داشتند که رعایت سخن رسول خدا (علیه السلام) را مصلحت نمی‌دانستند، و این آن فرهنگی است که در سقیفه ظهور کرد. یک نوع فکر و فرهنگی در سقیفه ظاهر شد که معتقد است از اسلام استفاده کند ولی هرجا به نظر او اسلام جواب نداد با نظر خودش کار را ادامه دهد، زیرا معتقد است اسلام هم مثل هر چیزی کهنه می‌شود و دورانی دارد. این طرز فکر را در گفته خلیفه دوم به وضوح می‌توان دید، وقتی می‌گوید: «همان طور که یک شتر در طول عمرش حالات گوناگون توانایی و جوانی و ناتوانی و پیری دارد، اسلام همین طور است»^{۲۴} از این جمله بر می‌آید که اسلام هم یک طرز فکر بشری است، مثل طرز فکر افلاطون و جان لاک که در عین قابل احترام بودن نمی‌توان تا ابد به آن مقید بود. حرفشان این است که اسلام مربوط به زمان پیامبر (ص) بود، امروز باید خودمان با فکر خودمان به اسلام کمک کنیم.

آیا نباید تعجب کرد که چگونه به دینی که خالق هستی برای کل بشر آورده و فوق عالم است و شامل مُرور زمان نمی‌شود، از این منظر نگاه می‌شود؟ چون فکر می‌کردند دین خدا هم یک پدیده مادی و عصری است و همان طور که ماده فرسایش پیدا می‌کند، آن هم فرسایش پیدا می‌کند! حال اگر امام حسین (ع) بخواهد جامعه را به زمان رسول خدا (علیه السلام) برگرداند و بگوید: «إِنَّ لَمْ أَخْرُجْ أَشِرَاً وَ لَا بَطْرَاً وَ لَا مُفْسِدًا وَ لَا ظَالِمًا وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَابِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدَّى أُرِيدُ أَنْ آمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى

عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّيِّ وَ أَبِي عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ^{۲۵}؛ من برای سرکشی و عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن خروج نکردم، بلکه؛ جز این نیست که من به منظور اصلاح در دین جلد قیام نمودم، من در نظر دارم امر به معروف و نهی از منکر نمایم. من می‌خواهم مطابق سیره‌ی جلد رسول خدا و پدرم علی بن ابی طالب « رفتار نمایم. در منظر آن‌ها چنین فردی طغیان‌گر است و طبق عقل جامعه عمل نمی‌کند و می‌خواهد ما را به گذشته برگرداند.

!

پس اگر حضرت زینب الله یا سایر ائمه الله جریان سیدالشهداء الله را به روز دوشنبه و رحلت رسول خدا الله و سقیفه مرتبط می‌کنند برای آن است که ما را به تأمل و تفکری دعوت کنند که بتوان معضلات اجتماعی خود را به طور ریشه‌ای حل کنیم و به افکار و دیدگاه‌هایی که منجر به این مشکلات می‌شود نظر نماییم و بفهمیم تفکری که معنویت را به حاشیه می‌راند، هرچند با ظاهر اسلامی به میدان بیاید، در نهایت، با حقیقی‌ترین روش اصلاح امور که در امامی معصوم الله تجلی می‌یابد، به مقابله بر می‌خizد. در ابتدا هیچ کس فکر نمی‌کرد با تفکری که در سقیفه ظهور کرد کار به قتل فرزند پیامبر بکشد، ولی چون پس از رحلت رسول خدا الله یادشان رفت که قرآن آمده است تا بشر را آسمانی کند غدیر فراموش شد و امام به شهادت رسید. آسمانی شدن بشر ممکن نیست مگر

این که کسی مدیریت جامعه را در دست بگیرد که به عنوان انسانی معصوم، با باطن قرآن مرتبط باشد، همان شخصیت‌هایی که ابتداء قرآن آن‌ها را به عنوان اهل‌البیت، عین عصمت و طهارت معرفی کرد^{۲۶} و سپس فرمود: «إِنَّ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ * فِي كِتَابٍ مَكْوُنٍ * لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»^{۲۷} آن قرآن، قرآن بلندمرتبه‌ای است که در کتابی پنهان و دور از دسترس همه قرار دارد و هیچ کس نمی‌تواند با آن تماس پیدا کند مگر آن مطهرون و اهل عصمت و طهارت. وقتی مقصد اصلی قرآن فراموش شد هم سقیفه جای غدیر می‌نشیند و هم یزید جای حسین ع و هم امام در کربلا شهید می‌شوند.

افتخار ابدی بر آن‌هایی باد که بی‌سرو صدا در آن غوغای سقیفه متوجهی غدیر شدند و ما را وابسته به اهل بیت عصمت و طهارت ع نمودند. اکثر مسلمانان تحت تأثیر فضایی قرار گرفتند که اصحاب صحیفه^{۲۸} در سقیفه پدید آوردن و لذا ابتداء تعداد شیعیان کم بود اما همین تعداد کم، به خوبی درک کردن که اهل سقیفه در نهایت کارشان به کجا خواهد کشید، و به همین جهت شیعه دامن ائمه ع را گرفت.

۲۶ - سوره احزاب، آیه ۳۳.

۲۷ - سوره واقعه، آیات ۷۹-۷۷.

۲۸ - جریان صحیفه در بحار ج ۸ ص ۳۳ و شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ج ۴ ص ۴۵۴ آمده، که پس از ماجراهی غدیر خم گروهی به این نتیجه رسیدند پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تمام قدرت بر ضد حکومت علی صلی الله علیه و آله و سلم مبارزه کنند و پیمان نامه‌ای با امضاء ۳۴ نفر تهیه و آن را به ابو عییده جراح دادند مبنی بر این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسالت خود را انجام داد و کسی را جانشین قرار نداد و اختیار حکومت را به عهده ملت گذارد تا رهبری ملت موروثی نشود...

مؤمن واقعی کسی است که به حقایق قدسی و معنوی عالم ایمان دارد و متوجه نقش فعال آن‌ها در تمام مناسبات بشری است. در مقابل چنین بینشی، آن بینشی که در عین پذیرش اسلام، معتقد به نقش فعال امور معنوی نیست، به انسان‌های قدسی و معنوی توجّهی ندارد، و سقیفه بر همین اساس پایه گذاری شد، به طوری که کارگزاران آن معتقد نبودند برای امور جامعه نیازمند انسانی هستند که با عالم قدس و معنویت ارتباطی خاص دارد.

نظام سرمایه‌داری با تکیه بر لیبرال دموکراسی، گمان کرد با کار و تولید می‌تواند امور جامعه را سر و سامان دهد و جایی برای رهنماهای انبیای الهی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی قائل نبود و نه تنها معنویت را به چیزی نگرفت، بلکه روحیه کینه‌ورزی با امور معنوی را تقویت نمود و درنتیجه بشر را امروز با بحرانی این چنین سهمگین روبه‌رو کرد. همان بحرانی که جهان اسلام با حضور امویان با آن روبه‌رو شد، بحران مقابله با قداست‌ها که منجر به شهادت حضرت امام حسین الله شد. ریشه‌ی همه‌ی این بحران‌ها

در توجه بیشتر به زمین و غفلت از آسمان معنویت جستجو کرد، این روحیه در سقیفه به یک نحو ظاهر شد و در مارکسیسم لنینیسم به نحوی دیگر و در لیبرال دموکراسی به صورتی دیگر.

در سقیفه هیچ کس منکر آن نبود که رسول خدا الله فرموده‌اند: «الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلَىٰ مَعَ الْحَقِّ»^{۲۹} حق همواره با علی الله همراه است و

علی ع نیز همواره با حق است. این حدیث و امثال آن را همه از زبان پیامبر ص شنیده بودند و در کتاب‌های خود نیز آن‌ها را آورده‌اند، منتها در سقیفه روحیه‌ای حاکم بود که تصور می‌کرد برای اداره جامعه به چیزی غیر از شریعت الهی احتیاج است و آن زرنگی‌های حاکمان است و باید گروهی بر سر کار آید که با اندیشه‌ی بشری جامعه را اداره کند و امور دیانت را برای امور شخصی بگذارد. این‌ها اعتراض‌های حضرت زهراء ع را به چیزی نگرفتند که فرمودند با این کار در امور دنیابی و آخرتی ناکام می‌شوند.^{۳۰} و متأسفانه بعد از روبه‌روشدن با ناکامی‌ها و بحران‌ها، باز هم آن طور که باید و شاید ریشه‌ی مشکل را تحلیل نکردن، تا آن که حضرت امام حسین ع در کربلا عمق فاجعه را نمایاند، و روشن کرد وقتی اصالت به منافع دنیابی داده شود بهترین انسان‌ها به مسلح می‌روند و در نتیجه جامعه یک روز هم روی خوش به خود نخواهد دید، هم‌چنان که با غفلت از مرحوم مدرس مردم ایران بیست سال گرفتار رضاخان شدند.

بینشی که در سقیفه حاکم است اگر به ایمان هم نظر دارد، آن ایمان را برای رونق اقتصاد می‌خواهد و پیشرفت اقتصادی مد نظر اوست ولذا اگر در جایی دستورات الهی با پیشرفتِ مدنظر او سازگاری نداشت، با اصالت دادن به پیشرفت، از کنار آن دستور رد می‌شود، چون در این بینش، صعود معنوی به خودی خود اصالت ندارد، بلکه معنویت را هم برای تأمین

۳۰ - خطبه‌ی حضرت فاطمه زهراء ع در مسجد مدینه.

دنیا می خواهد. چنین نگاهی به دین، آرام آرام نه تنها دین را به حاشیه می راند بلکه آن را مزاحم پیشرفت می بیند و یک نحوه بدینی نسبت به آن پیدا می کند.

لازم است عزیزان توجه داشته باشند که با چه رویکردی باید به پیشرفت‌های اقتصادی چشم دوخت و با چه بینشی به آن‌ها پرداخت. به عنوان مثال اگر یک دولت با شعار تنش‌زدائی باب مذاکره با آمریکا را باز کند ولی اصالت را به فرهنگ غرب بدهد، تسلیم اهدافی می‌شود که آمریکا برایش ترسیم می‌کند. ولی اگر باب مذاکره با آمریکا را باز کند تا بدون آن که مروعوب فکر و فرهنگ غرب شود، حقوق ملت را از آن بگیرد، تسلیم اهداف آمریکا نمی‌شود و این دو، با دو رویکرد یک شعار می‌دهند ولی دو نتیجه به دنبال دارد. مثل رویکرد به خصوصی‌سازی و انداختن ثروت ملت در دست سرمایه‌داران و رویکرد به خصوصی‌سازی برای آن که مردم سرنوشت خود را در دست بگیرند، که با یک شعار دو رویکرد را دنبال می‌کنند.

مسئلّم هر اندازه که انسان‌ها مؤمن و متدين باشند به همان اندازه امور اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در سامان بهتری است ولی این به آن معنی نیست که ایمان برای رونق اقتصاد است و در این راستا به اقتصاد اصالت دهیم.

ما را برای قیامت آفریده‌اند، چه بخواهیم و چه نخواهیم ولذا باید همه‌ی همت خود را صرف امور دنیایی کنیم و گرنه هم دنیا را از دست می‌دهیم و هم منزل اصلی خود، یعنی قیامت را. پس وای اگر نسبت به

راز شادی امام حسین ع در قتلگاه

معنویات حساس نباشیم، وای اگر بخواهیم با اهداف دنیایی به مقصد
برسیم، وای اگر الفاظ و شعارهایمان دینی باشد ولی در جهت دنیا و
دنیاداری به کار روند. نتیجه‌اش این می‌شود که چیزی نمی‌گذرد یزید،
امیر المؤمنین ع جامعه‌ی اسلامی خواهد شد و متأسفانه همه به جز
أهل البيت ع تحمل کردند که یزید می‌میمون باز مشروب خوار تحت تأثیرِ
فرهنگ غرب آن زمان بیاید و سرنوشت جامعه اسلامی را
به دست بگیرد.^{۳۱} چون اهل دنیا جز دنیا نمی‌خواهند و یزید هم دنیای آن‌ها
را تأمین می‌کرد و لذا هیچ کس صدایش در نیامد و متوجهی عمق
فاجعه‌ای که برای دنیا و آخرت شان در پیش بود نشیدند.^{۳۲} می‌گویند آن‌ها
حکومت می‌خواهند، ارزانی شان باد، ما هم در زیر سایه آن‌ها به امور
دنیایمان می‌رسیم.

وقتی معتقد باشیم فلان مسئول اگر اعتقاد محکمی به اسلام و انقلاب
ندارد، و اگر خانواده‌اش هم مقید به رعایت ظاهر اسلامی نیستند، چون
خوب کار می‌کند پس باید به او نقش تعیین‌کننده داد و شرایط طوری
شود که حرف آخر را او بزند، باید منتظر همان تسايیجی بود که از طریق
سقیفه به جامعه‌ی اسلامی رسید. در چنین شرایطی نه تنها نیروهای انقلابی
حذف می‌شوند، بلکه کار به کشنده فرزندان معنوی انقلاب کشیده

۲۵- به پاورقی‌های صفحات ۲۶ تا ۳۰ از کتاب «کربلا مبارزه با پوچی‌ها» از همین مؤلف
رجوع فرمائید.

۳۲- امام حسین ع فرمودند: «عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بَلَيْتِ الْأُمَّةَ بِرَاعٍ مُثْلِبٍ يَرِيدُ» وقتی
امت اسلام به حاکمی چون یزید دچار شود باید با اسلام وداع نمود. (اللهوف علی قتلی الطفواف،
ص ۲۴)

می شود، و ناخواسته زمینه برای پذیرش امثال رضاخان فراهم می شود.
همین بیانش است که در ابتدا چون جرئت نمی کند بگوید پیغمبر
می خواهیم چه کنیم، می گوید: آخوند می خواهیم چه کنیم، ولی از
حرکات آنها روشن است که به نبوت اعتقاد ندارند و می خواهند زیر بار
احکام الهی نروند و مخالفت با روحانیت را -

بهانه کرده‌اند و به تولید بی توحید دل سپرده‌اند.

خداآنده وقتی می خواهد حضرت موسی علیه السلام را برای مقابله با فرعون
مجهز و آماده کند می گوید: ای موسی قیامت آمدنی است... و مواطن
باش اهل هوس تو را از آن منصرف نکنند و پیرو هوس آنها نشوی که در
آن حالت نابود خواهی شد؛ «فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بَهَا وَأَتَيْعَ هَوَاهُ
فَتَرْدَى»؛^{۳۳} یعنی در حین تلاش سیاسی اجتماعی، اگر از مقصد اصلی که
همان قیامت و آماده‌شدن برای ابدیت است، باز بمانی نابود می شوی.
منزل اصلی هر کس، قیامت است. ما در زمین آمده‌ایم تا شایسته‌ی
زندگی قیامتی شویم و دین هم برای قیامتی کردن ما آمده است، حال اگر
فکری آمد که ما را به کلی از قیامت غافل نمود و تماماً متوجه دنیا کرد،
این فکر، در تقابل با سعادت انسان است. تحت تأثیر چنین فکری آرام آرام
احساس می کنید دیگر مؤمنان را دوست ندارید، دنیاداران را بیشتر دوست
دارید و به نوع زندگی و برنامه‌های آنها علاقه‌مند هستید. کم کم متدينین
را مسخره خواهید کرد، نسبت به روحانیت بی توجه می شوید و می گوید:
اینها نقش تولیدی ندارند، می گوید: ادیسون برق اختراع کرد، آخوند

چه کار می‌کند؟ در حالی که برق در عین این که می‌تواند وسیله‌ای جهت راحت کردن امور زندگی باشد ولی هرگز با برقی که ادیسوون اختراع کرد، نمی‌توان زندگی زمینی را آسمانی نمود. پیامبران علیهم السلام آمدند زمینی‌ها را به ابدیت متصل گردانند و آن‌ها را به ساحتی فوق ساحت زمین دعوت نمایند. اگر ذهن و فکر جوانان ما را تولید بدون توحید اشغال کرد، دیگر گوششان نسبت به سخنان پیامبران علیهم السلام شناور نیست تا بخواهند بر اساس دستورالعمل پیامبران الهی زندگی کنند. و اگر این راه ادامه یابد روح کلی جامعه به مسیری می‌رود که تحمل به قتل رساندن قدسی ترین انسان‌ها برایش آسان می‌شود. به همین جهت است که می‌توان گفت فرهنگی که در سقیفه پایه‌گذاری شد فرزند پیامبر علیهم السلام را در کربلا کشت. آن‌ها فکر نمی‌کردند، حرکت‌شان منجر به چنین فاجعه‌ای شود، ولی حضرت زینب علیها السلام به ما نشان دادند که کربلا از کجا پایه‌ریزی شد. همچنان که احصالت دادن به ارزش‌های غربی در صدر مشروطه، روح جامعه را به سمتی کشاند که شیخ فضل الله نوری را مانع اهداف خود دید و لذا تحمل شهادت او برای جامعه آسان شد. و پس از آن بود که پنجاه سال حکومت وابسته پهلوی پای گرفت.

دامن زدن به جو تولید بدون توحید، باعث می‌شود، دانشجوی رشته‌ی مهندسی و پزشکی گمان کند دروس معرفت دینی و اخلاق چیز اضافی است.^{۳۴} آنقدر هویت دینی، که اصل و اساس هویت هر انسانی است،

۳۴ - این غیر از آن است که ما نیز معتقدیم متأسفانه دروس معارف اسلامی از نظر موضوع و محتوا آن‌طور که باید و شاید اراده نمی‌شود.

بی رنگ می شود که دانشجویان ما هویت خود را در تخصص خود جستجو می کنند و نه در ایمان و بندگی خود. لذا تعالی و حیات خود را در هر چه بیشتر فرو رفتن در تخصص می جویند. در حالی که رسول خدا الله می فرماید: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدِ خَيْرًا فَقَهَّهُ فِي الدِّينِ»^{۳۵} چون خداوند خیری را برای بندهای اراده کند او را علاقمند به تعمق در دین می کند. چون سعادت اصلی انسان با آشنائی و معرفت هر چه بیشتر به دین، تأمین می شود.

وقتی روحیه مطرح شده در سقیفه را به کمک توجه دادن حضرت زینب الله و حضرت رضا الله شناختیم،^{۳۶} می توانیم موقعیت تاریخی حضرت اباعبدالله الله را درست در ک کنیم و تحلیل صحیحی از نهضت آن حضرت داشته باشیم.

اباعبدالله الله فکر و فرهنگ دنیاپرستی را رسوا کردند. وقتی پس از رحلت رسول خدا الله عدهای به اسم دین بر رأس جامعه قرار گرفتند ولی از اسلام صرفاً اداره ای امور دنیا بی شان را می فهمیدند، در نهایت کار به حاکمیت یزید میمون باز غرب زده می کشد و اباعبدالله الله را به عنوان کسی که بر امیر المؤمنین جهان اسلام خروج کرده به قتل

.۳۵ - بحار الأنوار، ج ۱، ص ۲۱۷

.۳۶ - رویات مربوط به حضرت امام رضا الله در موضوع سقیفه و عاشورا، در ابتدای بحث مطرح شد.

می رسانند و شهر را چراغانی می کنند، چون در بینشی که سقیفه به آن دامن زد، یزید خودی قلمداد می شود و پسر پیامبر صلی الله علیہ و آله و سلم خارجی و غیر خودی قلمداد می گردد.

همچنان که قبلًا عرض کردم حضرت ابا عبد الله العلیا در بدرو خروج از مدینه نامه‌ای که به محمد حنفیه می نویستند و می گویند: «أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرَاً وَ لَا بَطْرَاً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِمًا وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِتَطْبِيبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِّيَّةٍ أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّيِّ وَ أَبِي عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صلی الله علیہ و آله و سلم»^{۳۷}; من برای سرکشی و عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن خروج نکردم، بلکه؛ جز این نیست که من به منظور اصلاح در دین جلد قیام نمودم، من در نظر دارم امر به معروف و نهی از منکر نمایم. من می خواهم مطابق سیره‌ی جلد رسول خدا و پدرم علی بن ابی طالب «رفتار نمایم.

حضرت با این که فلسفه‌ی قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می کنند و می فرمایند می خواهم سُنتِ جلد را إحياء کنم، باز عده‌ای از مذهبی‌های آن زمان به او نصیحت می کنند که از این کار منصرف شو.^{۳۸} چون در آن شرایط حساسیت جامعه بر روی اصل دیانت کم شده و امور فرعی بیشتر در زندگی‌ها عمدۀ گشته بود.

علامه طباطبائی «در کتاب «معنویت تشیع» می فرمایند: در ده سال که امام حسین العلیا بعد از شهادت امام حسن العلیا در مدینه بودند

.۳۷ - بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۲۹.

.۳۸ - به نوشتار «کربلا در سطوح مختلف تحلیل» از همین مؤلف رجوع شود.

آنقدر شرایط سخت شده بود که کسی به ایشان رجوع نمی‌کرد تا مسائل فقهی خود را بپرسد و لذا از امام حسین ع حدیث فقهی باقی نمانده است. این بدین معنی است که امویان شرایط فرهنگی جامعه را طوری قبضه کرده بودند که همه، همه کاره‌اند و امام هیچ کاره، و مؤمنین واقعی و در رأس آن‌ها امام حسین ع هیچ نقش فرهنگی در جامعه نداشته‌اند و در انزوای کامل بودند، هر بی‌سر و پایی به عنوان کارشناس و متخصص اسلام حق نظر داشت مگر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آن همه تأکیدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به آن‌ها کردن.

با توجه به نکته‌ی فوق؛ حال بینید نهضت ابا عبد الله ع چگونه جهت کلی جامعه اسلامی را تغییر داد، به طوری که چیزی نمی‌گذرد، چهار هزار دانشمند از سراسر جهان اسلام پای درس امام صادق ع حاضر می‌شوند. چون با شهادت امام حسین ع جهان اسلام متوجه شد با حذف اهل‌البیت ع کارش به کجا کشید، در اثر همین رجوع همگانی بود که بنی عباس توانستند با شعار برگشت به اهل‌البیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنی امیه را از صحنه بیرون کنند. به همین جهت باید گفت: اسلام را کربلانگه داشته است چون کربلا حامل یک فکر و بینش بود، کربلا یک خاطره نبود بلکه نمایش عمق فاجعه‌ای بود که جامعه مسلمین بدان گرفتار شده بود و به همین جهت اولین اعتراض‌ها از دربار عبید‌الله و یزید شروع شد.^{۳۹}

۳۹ - عثمان برادر عبید‌الله بن زیاد گفت: دوست داشتم همه فرزندان زیاد تا قیامت ذلیل باشند و حسین بن علی کشته نشود. (طبری، ج ۴، ص ۳۷۵ و حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۱۶)

مرجانه، مادر ابن زیاد به پرسش گفت: «يا حبیث! قتلت ابن رسول الله، والله لا ترى الجنة أبداً»؛ (تذكرة سبط، ص ۲۵۹) ای حبیث؛ فرزند رسول خدا را کشته؟ به خدا سوگند هرگز بهشت را نخواهی دید.

پس از شهادت حسین (ع) ابن زیاد در مسجد کوفه منبر رفت و گفت: «الحمد لله أظهر الحق و أهله و نصر أمير المؤمنين يزيد و حزبه، و قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين و شيعته»؛ حمد خدا را که حق را و اهل حق را پشتیبانی کرد و امیرالمؤمنین یزید و گروه او را یاری رساند، و دروغگوی، پسر دروغگو یعنی حسین و یارانش را به قتل رساند. که در اینجا «عبدالله بن عفیف آزادی غامدی» با چشم‌های نایانا، به پامی خیزد و می‌گوید: «پسر مرجانه! دروغگوی پسر دروغگو، تویی و پدرت و کسی که تو را به حکومت عراق فرستاده است.»، عاقبت هم به دستور عیبدالله کشته می‌شود ولی اجازه نداد عیبدالله جو جامعه را به نفع امویان تغییر دهد. (الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج ۲، ص ۱۱۷)

یحیی بن الحكم، برادر مروان، در دربار یزید گفت: بین شما و پیامبر خدا در روز قیامت جدایی افتاد، من دیگر در هیچ کاری با شما شرکت نمی‌کنم. (طبری، ج ۵، ص ۳۵۹ و حماسه حسینی، ج ۳، ص ۳۵۲)

هند زن یزید وقی خبر شهادت امام حسین (ع) را شنید، خود را در لباس مخصوص مستور کرد و از اندورن به مجلس مردان آمد و گفت: آیا این سر حسین فرزند فاطمه است؟! یزید به او گفت: تو برای او گریه و عزاداری کن، خدا بکشد ابن زیاد را که در کشتن او تعجیل کرد. (طبری، ج ۳، ص ۲۵۴)

پسر یزید خود را از خلافت خلع کرد و بر یزید و معاویه لعنت فرستاد و حق را به جانب حسین و علی «داد» و از همه مهم‌تر؛ نتیجه کربلا این بود که پرده‌ی نفاق حاکمان دریده شد و حساب سلطنت از دین جدا گشت.

امام حسین (ع) در روز عاشورا فرمود: «إِيُّ اللَّهِ إِيُّ الْأَرْجُوْ أَنْ يُكْرِمَنِي رَبِّي بِالشَّهَادَةِ بِهَوَانِكُمْ ثُمَّ يُنْتَقِمُ لِي مِنْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرونَ.» (مقتل خوارزمی، ج ۲، ص ۳۲. بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۵۲) به خدا قسم من امیدوارم که پروردگارم را به وسیله‌ی شهادت گرامی بدارد و انتقام مرا از شما از طریقی که ندانید بگیرد.

امروز هم باید پیام کربلا را بگیریم و با آن زندگی کنیم، و متوجه شویم اگر اصالت را به چیزی جز ایمان دادیم دیر یا زود بهترین چهره‌های معنوی خود را به مسلح می‌کشانیم. از خداوند عاجزانه تقاضامندم به حقیقت حسین الله و یاران او ما را متوجه عبرت‌هایی بگرداند که باید از کربلا برای زندگی امروز خود به دست آوریم.

از خود بپرسیم آیا ما باید زندگی مان را از دستورات وحی الهی بگیریم که صاحب هستی توسط پیامبر شریعت الله به ما رسانده است، یا زندگی مان را بر اساس عقل بنده و جناب عالی و فلان کارشناس و فلان تکنیسین و فلان متخصص و روان‌شناس تنظیم کنیم؟ آیا این کار منطقی است که جز به برنامه‌ی خالق هستی، به برنامه‌ی دیگری اعتماد کنیم؟ بعضی‌ها گفته‌اند که راجح به قیامت برای کودکان و جوانان چیزی نگویید، چون از نظر روان‌شناسی خوب نیست. این حرف چه اندازه قابل اعتماد است؟ ائمه دین الله به ما فرموده‌اند: «إِنَّمَا قُلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ

پس از شهادت امام حسین الله، تا دوازده سال - دیگر بنی‌امیه به جای حمله در حالت دفاع قرار گرفتند، و این اول سقوط یک حکومت است - نهضت‌ها و خونریزی‌ها ادامه یافت و پس از آن همان خانه‌ای که در زمان حسین الله کسی در آن را نمی‌زد، با مختصر آرامشی که در زمان امام پنجم الله بوجود آمد، مسلمانان از اطراف و اکناف مانند سیل به همان خانه رجوع کردند و پس از آن، روز به روز به آمار شیعیان اهل‌البیت الله افزوده و حفاظت و نورانیشان در هر گوشه از جهان اسلام نمایان شد، حفایتی توأم با مظلومیت، و این واقع‌بینی امام حسین الله را روشن می‌کند.

الْخَالِيَّةِ مَا أُلْقَى فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَهُ»؛^{۴۰} قلب جوان مانند زمین خالی است که هر بذری در آن افشارنده شود قبول نماید. لذا طبق دستورات ائمه‌ی دین علیهم السلام باید از همان کودکی از قیامت برای آن‌ها سخن گفته شود تا میل‌ها و هوس‌هایشان را بتوانند کنترل کنند، قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»؛^{۴۱} کسانی که به خاطر فراموش کردن روز حساب، از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی دارند. حالا آن آقای به اصطلاح کارشناس بگوید از قیامت برای کودکان و جوانان سخن نگوئید. این به همان معنی است که فرهنگ سقیفه را جایگزین فرهنگ غدیر بکنیم و انتهای کار بسیار در دنای خواهد بود. حرفى را که آن به اصطلاح کارشناس در حال حاضر می‌زند ما نمی‌دانیم ده سال دیگر چه نتیجه‌ای می‌دهد. وقتی نتیجه‌ی ده سال دیگر آن پیشنهاد معلوم نیست آیا می‌توان عمر خود را بر روی آن حرفاً گذارد؟ باید از این گونه افراد پرسید ما باید حرف امثال شما را در این امور که مربوط به آینده اساسی زندگی است پیذیریم یا حرف صاحب هستی را؟ آیا بنده می‌توانم در مسائل اصلی زندگی حرفاً های تجربه نشده‌ی فلان متخصص روانشناس را پیذیریم یا حرف خدا را؟ مگر احاطه انسان‌ها آنقدر هست که به همه‌ی ابعاد انسان‌ها اشراف داشته باشند تا بتوان بر اساس نظر آن‌ها زندگی را شکل داد؟

۴۰ - «کشف المحة لنمرة المهجة»، سید این طاووس، ص ۲۲۳.

۴۱ - سوره‌ی صاد، آیه‌ی ۲۶.

خلیفه‌ی اول چون بر کرسی خلافت نشست گفت: «در اتخاذ تصمیمات، پیامبر از وحی کمک می‌گرفت، حالاً که پیامبر رحلت کرد و وحی منقطع شد ما ناگزیریم به اجتهاد خودمان عمل کنیم». ^{۴۲} ابتدا معلوم نبود منظور خلیفه از این که می‌گوید: «من به اجتهاد خود عمل می‌کنم» چیست، شاید تصور می‌شد همان‌طور که مجتهدین امامیه در حال حاضر اجتهاد می‌کنند و سعی می‌نمایند حکم خدا را از متون دینی استخراج کنند، او هم چنین قصدی دارد. ولی مدتی که گذشت، ملاحظه کردند منظور خلیفه آن است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن طور مصلحت بود، و امروزه به اجتهاد من چیز دیگری مصلحت است. بنا به فرمایش علامه طباطبائی «(این موضوع، مقام خلافت را درست همتراز مقام نبوت و رسالت قرار داد و به موجب آن که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مصدر احکام و قوانین شریعت اسلام و اداره کننده جامعه اسلامی بود، خلیفه مسلمین، همان مصدریت احکام و قوانین و ولایت امور مسلمین را داشت.)» ^{۴۳} با این تفاوت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در متن احکام الهی، حق کمترین تصرف را نداشت ولی مقام خلافت به بهانه‌ی صلاح جامعه‌ی اسلامی هم در متن احکام و هم در اداره‌ی مسلمین هرگونه تصریفی صلاح می‌دید اعمال می‌کرد، که موارد تخلف از احکام الهی به بهانه‌ی مصلحت وقت در دوران خلفای سه گانه‌ی صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد. و مرحوم علامه امینی «در الغدیر نمونه‌های فراوانی از آن را مطابق متون تاریخی اهل سنت ذکر کرده‌اند.

۴۲ - علامه طباطبائی «

»، معنویت تشیع، ص ۳۴.

۴۳ - همان، ص ۳۶.

خلیفه‌ی

به عنوان نمونه، وقتی غلام مغیرة بن شعبه

دوم را به قتل رساند، پسر خلیفه، هرمان را که شاهزاده تازه مسلمان ایرانی بود بدون هیچ دلیل منطقی به صرف این که ابوالؤث نیز ایرانی بوده، به قتل رساند. عثمان یعنی خلیفه سوم از قصاص قاتل هرمان سرباز زد و گفت:

«دیروز پدرش را کشته‌اند، نمی‌توانم امروز خودش را بکشم.»^{۴۴}

این بینش که بعد از رسول خدا صلوات‌الله‌عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به صحنه آمد و نظر خلیفه را بر اجرای احکام و قوانین الهی مقدم داشت، منجر شد که کار به قتل امام حسین العلیا بینجامد، چون در چنین بینشی قداستی برای احکام الهی نمی‌ماند تا احترامی برای حاملان واقعی احکام الهی بماند و مردم نیازمند باشند به قرآن شناسان واقعی رجوع کنند.

جريان خلافت رسول خدا صلوات‌الله‌عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنچنان منحرف شد که حتی ابابکر در

آخر عمر ابراز پشیمانی می‌کند.^{۴۵}

آیا امام حسین العلیا در کربلا به عنوان یک نفر شهید شد و یا شهادت او جهت به نمایش گذاردن آثار اراده‌ای بود که پس از رحلت رسول خدا صلوات‌الله‌عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدون آن که بداند، برای شکستن قامت اسلام خود را مجهز کرد؟ فرنگی که رو در روی امام ایستاد و امام را شهید کرد به کلی از پذیرفتن مقامی که آن مقام، قلبش حامل قرآن باشد سرباز زده بود و این فرنگ

.۴۴ - همان، ص ۳۸.

.۴۵ - تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۲ - العدیر، ج ۱۴، ص ۲.

در سقیفه پایه گذاری شد. در سقیفه از این موضوع غفلت شد که برای ادامه‌ی دین نیاز به انسان کاملی است که سرپای وجودش را دین فرا گرفته باشد، از خود نپرسیده بودند مگر تداوم دین در جامعه، بدون حضور نمونه‌ی کامل دین داری ممکن است؟ آنقدر مشغول سیاسی کاری و قیله بازی خود بودند که نمی‌دانستند قرآن نمونه‌های کامل دینداری را معرفی کرده و حجت را برای شناخت امام بر همه تمام کرده است. آیا قرآن نفرمود: «أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا...»^{۴۶} همانا خداوند اراده کرده که از شما اهل‌البیت هرگونه آلدگی را پاک گرداند و شما را به طهارت مخصوصی برساند. آیا خداوند از این طریق ذهن‌ها را متوجه کسانی که در مقام عصمت و طهارتند ننمود، کسانی که اگر محل رجوع مردم قرار گیرند جامعه را از هرگونه اشتباه نجات می‌دهند و به سوی سعادت رهنمون می‌کنند؟ آیا مگر نه این که در جامعه‌ی اسلامی همواره باید اسلامی حاکم باشد که توسط امامی معصوم تبیین شود و هرگز نباید به بهانه‌ی این که تولیدمان عقب می‌افتد و یا اقتصادمان ضعیف می‌شود، حساسیت‌مان نسبت به فرهنگ امام معصوم کم شود. و از صراط مستقیم فاصله بگیریم!

در صدر اسلام حساسیت نسبت به حاکمیت امام معصوم ضعیف شد. اکثرآ قبول داشتند علی علیه السلام حق است ولی کوتاه آمدن از حاکمیت آن حضرت را چیز خطرناکی نمی‌دانستند، و از این نکته غفلت شد که وقتی نسبت به حق کوتاه آمدیم عملأً باطل را پذیرفته‌ایم و مسلم با باطل،

هیچ کس به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید، چیزی که پس از هزار و چهارصد سال جامعه اسلامی هنوز به آن گرفтар است و به همین جهت از اسلام بهره‌ی لازم را نمی‌برد.

به حاکمیت غیر امام معصوم دلخوش کردند و از فاجعه‌ای که با عدم حاکمیت امامت در کالبد جامعه‌ی اسلام رخنه کرد غافل شدند، جامعه گرفtar عمل زدگی و کمیت گرایی شد و از کیفیت و معنویت محروم گشت. لشکر مسلمانان از یک طرف تا پشت دروازه‌های چین و از طرف دیگر تا قلب اروپا و آفریقا جلو رفت، و غنائم بسیاری به دست آورد و ظاهر اسلام در همه‌جا حاکم شد اما پوسته‌ای بدون قلب و محظوا. یعنی تولید زیاد بود ولی توحید و معنویت هیچ و امام معصوم خانه‌نشین. این همه فتح، اما منهای امام. نتیجه‌اش پریشانی حقیقت اسلام و ذلت و زیبونی مسلمانان زیر سرنیزه‌ی حاکمان قلدر بنی امیه شد.

امام حسین العلیا در کربلا فاجعه‌ای را که پشت این فتوحات بدون معنویت و امامت در جامعه رخنه کرده بود نشان داد و به خوبی موفق شد معنی حکومت اموی را به جهان اسلام نشان دهد. مشکل جهان اسلام، شخص یزید نبود، مشکل جهان اسلام، فکر و فرهنگی بود که یزید نماینده‌ی آن بود. حسین العلیا پیام خود را به جهان اسلام رساند تا ما امروز دوباره به آن سیاه روزی‌ها دچار نشویم. حضرت نشان دادند در آن شرایط دیگر از اسلام چیزی باقی نمانده و مردم را به برگشت به اسلام دعوت فرمود، در مسیر خود به سوی کربلا فرمود: «إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَتَكَرَّرَتْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةُ الْأَنَاءِ وَ خَسِيسُ

عیش کالمرعی الوبیل ألا ترؤنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَاهَى
عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحْقَقاً فَإِنِّي لَا أُرِيَ الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ لَا
الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بِرَمَّا إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ أَعْقَ عَلَى الْسَّنَتِهِمْ
يَحُوْطُنَّهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحْصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَ الدَّيَّانُونَ»^{۴۷} به راستی،
دنیا تغییر چهره داده و ناپسند گشته و نیکی آن در حال نابودی است و از
معروف جز رطوبتی در ته ظرف، چیزی باقی نمانده و بی برکتی زندگی
همانند چراگاهی شده که جز گیاه بیماری زا و بی مصرف چیزی در آن
نمی روید. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دست
برنمی دارند؟! به طوری که مؤمن حق دارد در این شرایط به مرگ و دیدار
خدا مشتاق باشد. به راستی من چنین مرگی را جز سعادت نمی دانم و
زنگی در کنار ظالمان را جز هلاکت نمی شناسم! همانا مردم بندۀ دنیا
شده‌اند و دین از سر زبان آن‌ها فراتر نمی‌رود و دین را تا آن‌جا که
زنگی شان را بچرخانند می‌خواهند و چون در بوته‌ی آزمایش گرفتار
شوند دین‌داران اند که اند.

اللَّهُمَّ

ابا عبد الله الله عليه السلام با آرایش خاص خود که در بردارنده پیامی فرهنگی بود
حرکت کردند، کودکان و زنان را نیز با خود آورند، منزل به منزل
سخنرانی نمودند و دلایل نهضت خود را روشن کردند تا جهان اسلام
متوجه فاجعه‌ی پیش آمده شود و لذا از آنجایی هم که دیگر به جهت

شهادت خودشان افشاگری نمی‌کردند، زنان و به خصوص حضرت زینب (ع) وظیفه‌ی افشاگری را به عهده گرفتند. حضرت ابا عبد‌الله (ع) می‌دانند برای این نهضت به چه عناصری نیاز دارند و لذا در عین این که به عده‌ای می‌گویند بروید، زهیرین قین را دعوت می‌کنند که باید، از یک طرف قبل از شهادت مسلم بن عقیل، در هنگام خروج از مکه به طرف کوفه می‌فرمایند: «مَنْ كَانَ باذِلًا فِينَا مُهْجَّةً وَ مُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَأُلْيِرُ حَلْ مَعَنَّا فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»؛^{۴۸} هر کس می‌خواهد خون جان خود را در راه ما نثار کند و آماده‌ی حرکت است، همراه ما کوچ کند که من إن شاء الله صبح گاهان حرکت خواهم نمود. از طرف دیگر وقتی با حرّ بن یزید ریاحی رو به رو می‌شوند می‌فرمایند: «إِنَّ أَهْلَ مِصْرُكُمْ كَتَبُوا إِلَيَّ أَنْ أَقْدُمْ عَلَيْنَا فَامْا اذَا كَرِهْتُمْنِي اِنْصَرَفْتُ عَنْكُمْ»؛^{۴۹} مردم شهر شما به من نامه نوشته‌اند که به سوی ما بیا، اگر آمدنم را ناخوش دارید باز می‌گردم.

اگر اهداف ابا عبد‌الله (ع) را درست نشناسیم و نفهمیم حضرت به دنبال شرایطی هستند که اسلام رفته را برگردانند، حرکات حضرت (ع) برایمان مجھول می‌ماند. حضرت از قبل روشن کرده‌اند به مسیری پای گذارده‌اند که شهادت نه تنها مانعی برای حرکتشان به حساب نمی‌آید بلکه از اهداف بنیادینی است که پیش روی خود نهاده‌اند، تا به بهترین نحو نتیجه بگیرند. مردم کوفه از امام (ع) تقاضایی کردند و ایشان هم به حکم وظیفه باید به

.۴۸ - سیدبن طاوس، اللہوف علی قتلی الطفووف، ص .۶۱

.۴۹ - تاریخ الامم و الملوك، ج ۵، ص ۴۱۱ - ارشاد، ج ۲، ص ۸۴

تضادی آن‌ها جواب می‌دادند، همان‌طور که علی ع پس از قتل عثمان نتوانستند تضادی مردم را بی‌جواب بگذارند، ولی عنصر اصلی حرکت امام حسین ع دعوت کوفیان نبود که با معنی که عبیدالله ایجاد کرد آن حضرت از آن منصرف شوند، اگر کوفه نشد، جای دیگر.

فرهنگ کربلا به خودی خود یک فرهنگ بی‌نظیر است برای احیاء دینی که در حجاب رفته و از حقیقت خود بیرون افتاده است.^{۵۰} عمدۀ آن است که حرکت سیدالشهداء ع را از این زاویه بنگریم که چه شد که کار جهان اسلام به حاکمیت شخصی چون یزید کشیده شد و منجر به شهادت امام حسین ع گشت، در واقع با بازخوانی پنجاه سال تاریخ صدر اسلام باید به بصیرتی بررسیم تا انقلاب اسلامی پس از پنجاه سال به همان ورطه دچار نشود. اگر تریت دینی و حساسیت‌های معنوی به حاشیه روند و اسلام در حد ظاهر محدود گردد و به صورت قالبی بی‌قلب باقی بماند باید منتظر حادثه‌ی کربلا بود.

اگر می‌خواهید فرزندتان کربلایی باشد و در مناسبات زندگی با ارزش‌های الهی مأنسوس گردد باید در کنار حیات اجتماعی، حیات دینی اش را تقویت کنید و به این اندازه راضی نباشد که ظاهر اسلام را رعایت می‌کند، باید به روش اهل‌البیت ع قلب‌ها ایمانی گردد تا جامعه از برکات اسلام برخوردار شود.^{۵۱}

۵۰- برای بررسی بیشتر این موضوع در نهضت عاشورا به کتاب «کربلا مبارزه با پوچی‌ها» از همین مؤلف مراجعه فرمایید.

۵۱- در مورد توجه به جایگاه قلب ایمانی به روش اهل‌البیت ع می‌توانید به کتاب «مبانی نظری و عملی حب اهل‌بیت ع» از همین مولف رجوع کنید.

از خود پرسیم ما که نظر به کربلا داریم در خانه‌هایمان چقدر برای معنویت اعضاخانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، چه قدر وقت صرف امام‌شناسی فرزندانمان می‌نمائیم؟ اگر دائم اصرار داشتیم که نمره دروس فرزندانمان بیست باشد و به قبولی او در دانشگاه فکر کردیم و آن کارها را عمدۀ نمودیم، باید منتظر باشیم که فرزندانمان در حادثه‌های آینده در لشکر عمر سعد قرار گیرد، عمر سعد فرزند سعد بن ابی وقاص یکی از سرداران بزرگ اسلام بود، ولی تلاش نکرد روحیه محبت به علی (ع) را در خانه خود حاکم کند، هر چند دل خوشی از معاویه هم نداشت.^{۵۲}

این فکری که فقط فرزندانمان را برای زندگی دنیا بی تجهیز کنیم همان فکری است که سقیفه را پایه‌گذاری کرد. فکری که در سقیفه مطرح شد این نبود که اسلام در میان نباشد، معتقد بود اسلام وسیله‌ی خوبی است برای به دست آوردن دنیا، در عین این که گوشی چشمی هم به آخرت داشت، ولی فکری که در غدیر مطرح شد، فکر دیگری بود. خداوند در غدیر انسانی معصوم را در منظر جامعه قرار داد و مردم را به او خواند. بنیان‌گذاران سقیفه هم دائم می‌گفتند اسلام، اما چه اسلامی؟ اسلام برای دنیا. آن‌ها که بی‌دین نبودند، ولی اسلام‌شان اسلامی نبود که به ارزش‌های اصیل اسلامی و قعی بگذارند و در بستر چنین اسلامی یزید توانست ظهور کند و حسین (ع) شهید شود. هنر ما آن است که در متن

۵۲ - پدر عمر سعد در بیرون از مدینه کاخی به نام کاخ عقیق ساخته بود و به خوش‌گذرانی مشغول بود.

سقیفه، فاجعه کربلا را بینیم تا در دل برنامه‌های دولت‌ها غدیر را پاس داریم که به سقیفه نزدیک نشوند.

دوستان دانشجو بعضاً می‌فرمایند ما فلان رشته‌ی دانشگاهی را انتخاب کردیم که خدمت کنیم، ولی باید از خود بپرسند خدمت به مردم برای ایجاد بستری معنوی یا خدمت به مردم برای بهره‌مندی بیشتر از دنیا. به عبارت دیگر خدمت ما باید به دنیای مردم باشد یا به قیامت مردم؟ آری مردم متدين اگر امور دنیابی شان راحت‌تر طی شود فرصت دین‌داری برایشان بیشتر فراهم می‌شود ولی باید مواظب بود به اسم خدمت به مردم در خدمت امیال دنیابی آن‌ها قرار نگیریم. آن پژوهشی که در خدمت مردمی است که پرخوری می‌کنند و بیمار می‌شوند و او آن‌ها را درمان می‌کند تا دوباره پرخوری کنند، چه خدمتی به آن‌ها کرده که نمی‌گذارد از پرخوری تنبیه شوند؟ آیا باید خدمت ما به دنیای مردم، بالاخره به قیامت وصل شود و جهت قیامتی آن فراموش نگردد؟

با عبرت گرفتن از حادثه‌ی کربلا باید به این نتیجه برسیم که زاویه‌ی حضور قیامت و معنویت در زندگی فردی و اجتماعیمان بسیار باز باشد و به اسم سازندگی و پیشرفت از آن مسئله مهم غافل نباشیم. از خود بپرسیم چه اشکالی دارد که فرزند بنده و جناب عالی یک کارگر ساده باشد ولی با فرهنگ معنوی زندگی کند؟ و از طرفی چه فایده‌ای دارد که دکتر و مهندس بشود ولی آن‌طور که لازم است با فرهنگ اسلام و اندیشه‌های قدسی آن بی ارتباط باشد. اگر با کربلا نتوانیم این سؤال خود را جواب دهیم از پیام حضرت سیدالشهداء ع در کربلا چه بهره‌ای گرفته‌ایم؟

عزیزان! امروز شما در دل فرهنگ غربی در دام نوعی از زندگی افتاده‌اید که یک فرهنگ دنیایی صرف است، در حدّی که حتّی اگر توصیه به عبادت و معنویت هم می‌کند آن توصیه‌ها رویکرد دنیایی دارد، نظم و انضباطش هم برای هر چه بیشتر بهره‌مند شدن از دنیاست، حتی آن وقتی که راست می‌گویند و از دروغ بیزارند برای بهتر استفاده کردن از دنیاست، همه‌ی توجه آن فرهنگ دنیاست، بدون این که جهت متعالی بشر را در نظر داشته باشد. اگر ما به معنی واقعی روی معنویت وقت نگذاریم و زندگی زمینی خود را به آسمان متصل نکنیم و غرب و پیشرفت غربی را مقصد خود قرار دهیم، چیزی نمی‌گذرد که می‌بینیم همه چیز از دست‌مان رفته است، با نسلی روبه‌رو خواهیم بود که هیچ احساسی نسبت به اهداف مقدس جمهوری اسلامی ندارد، هرچند که همه‌ی کارخانه‌هایمان به کار باشد و همه‌ی پارک‌هایمان سرسبز و همه‌ی خیابان‌هایمان پر از ماشین و جاده‌هایمان از معضل ترافیک رها شده، همه‌ی موزه‌ها پر رونق و استخرها پر آب، ولی نسلی سرگردان و بی‌هویت که نمی‌داند چه باید بکند. آیا فاجعه‌ای از این بزرگ‌تر هست که انسان همه‌چیز به دست آورده باشد ولی خود را باخته باشد؟

اللهم

امام‌شناسی سرمایه‌ی بزرگی است تا انسان‌ها بفهمند به کجا باید نظر داشت. توجه به نمونه‌ی کامل حیاتِ زمینی، یعنی انسان معصوم، ما را از افراط و تفریط باز می‌دارد و از ورطه‌های مهیبِ زندگی سوز نجات

می بخشد. البته باید بعد از معرفت به مقام امام، قلب را آماده کرد تا همین امروز امامان از طریق هدایت قلبی، ما را از هدایت خاص خودشان سیراب کنند. قلبی که همه‌ی قبله‌اش دنیاست نمی‌تواند از امام مدد بگیرد، دیگر عشق به معصوم و کامل شدن از طریق امام معصوم در او می‌میرد، هر چند تا دیروز اهل مبارزه با طاغوت بوده باشد. باید کربلا را فهمید و و از آن عبرت گرفت و سخن زینب ع را فراموش نکرد که منشاء فاجعه کربلا را در سقیفه نشان می‌دهد. چون عقل بی‌امام و عقلی که معتقد به وجود حجت خدا در همه زمان‌ها نیست، برای خود و نظراتش ارزش قائل می‌شود، حتی در مقابل نظر پیامبر خدا ص و شریعت الهی. امامان را به عنوان نمونه نمی‌پذیرد که حرکات و افکار خود را با آن‌ها مقایسه کند و نقص‌های خود را بفهمد. قرآن می‌گوید: «وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»^{۵۳}؛ ما فرزندان ابراهیم ع را امام قرار دادیم که به «امر» ما هدایت کنند و به آن‌ها فعل خیر و اقامه‌ی صلاة و ایتای زکات را وحی کردیم و آن‌ها برای ما عبادت می‌کردند. «امر» جنبه‌ی غیبی هر کاری است. یک «امر» داریم و یک «خلق». قرآن می‌فرماید: «لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ»^{۵۴}؛ برای خدا خلق و امر هست. نظام این دنیا را که با تدریج و زمان همراه است، نظام خلق می‌گویند و نظام ملائکه را که فوق زمان و حرکت است، امر

۵۲ - سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی ۷۳.

۵۴ - سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۵۴.

می‌گویند. قرآن می‌فرماید: «يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ»؛^{۵۵} خداوند ملائکه را به کمک روح که از امر خداست، نازل کرد، یعنی «امر» مقام غیبی عالم است و قاعده‌اش هم «كُنْ فَيَكُونُ»؛ است چون می‌فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»؛^{۵۶} امر خدا آن چنان است که اگر خواست چیزی را خلق کند، مثل این است که بگوید بشو! بدون تأمل می‌شود، یعنی مقام «امر» مقام ایجاد بی‌زمان و مجرد است. آیه می‌گوید: امامان را آورده‌یم که «يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا» به امر ما هدایت کنند یعنی از طریق ارتباط غیبی با جان شما، با یک اراده، شما را هدایت می‌نمایند. از طریق قلب آماده می‌توان به کمک امام به عالم «امر» راه پیدا کرد و امام با هدایت «امری» خود، همین امروز هم قلب‌ها را هدایت می‌کند.

مالحظه می‌فرماید که؛ خداوند در قرآن ما را متوجه وجود افرادی کرده که هدایت به امر می‌کنند و در جان ما تصرف

می‌نمایند، کسانی که به آن‌ها « فعل خیر» وحی شده است، به طوری که فعلشان وحی الهی است و حرکاتشان تماماً نمایش وحی پروردگار است.

اگر انسان قلب خود را که وسیله‌ی کشف مقام ائمه ع است، آماده‌ی دریافت هدایت ائمه کند، از طریق آن بزرگواران و در کنار قرآن، هدایت لازم را به دست می‌آورد و در این حال، هم پیام کربلا را خواهد فهمید که چگونه جامعه‌ای با نفهمیدن مقام امام به قتل او دست زدند و هم با اقتدا به امام معصوم، خود و جامعه را از چنین هلاکت‌هایی می‌رهاند و آن وقت

۵۵ - سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۲.

۵۶ - سوره‌ی یس، آیه‌ی ۸۲

من و شما در عین زندگی دنیایی، با غلبه‌ی معنویات می‌توانیم قیامتی شویم و یا لااقل راه قیامت را در منظر خود مسدود نکنیم و از خطرات منحرف شدن از صراط مستقیم که همواره در کمین ماست، در امان باشیم. دولت ایده‌آل دولتی است که در عین سازندگی و اصلاحات، اصالت را به معنویات دهد و بستری فراهم نماید که مردم هر چه بیشتر به کمالات معنوی خود دست یابند و پیشرفت در امور دنیایی را در حد خود ارزش بنهند.

أهل الیت الله انسان‌هایی هستند با مقام معنویِ کامل و کربلا ظهرور مقام امامت است به صورتی خاص در برهه‌ای از تاریخ. اگر در نگاه به کربلا متوجه‌ی این مقام باشیم سخت به فکر می‌رویم که چه شد امام را شهید کردند و به خود نهیب می‌زیم که مواطن باشیم لااقل ما بستر شهادت معنوی‌ترین انسان را فراهم نکنیم. اما وقتی برای معنویت ارزش قائل نباشیم و وقتی مقام امام و امامت را نشناسیم و متوجه نباشیم خداوند کسانی را در مد نظر ما قرار داده که باید از آن‌ها الگوگیری کرد و همه‌ی فکر و ذکرمان تفریح روز جمعه شد، در آن صورت باید منتظر فجایعی بود که می‌خواستیم از آن‌ها فرار کنیم و بدون آن که بخواهیم، مروعوب عبیدالله می‌شویم و به جنگ با امام حسین الله تن می‌دهیم و سپس گریه می‌کنیم چرا چنین کردیم.

ظهر عاشورا است، وقت نماز ظهر است. دو نفر از یاران امام خود را در مقابل تیرهای دشمن سپر کردند تا حضرت نماز بخوانند. دشمن بی‌غیرت هم در این حالت شروع به تیراندازی کرد. آن دونفر آنقدر

مقاآمت کردند تا نماز ابا عبد‌الله (ع) تمام شد. همین که نماز به پایان رسید به زمین افتادند. حضرت سر یکی از آن‌ها را ببروی زانوی شان گذاشتند، او چشمانش را باز کرد و یک جمله گفت که نشان می‌دهد تا کجاها امام خود را می‌شناسد، به طوری که آن حضرت را خود برتر خود می‌داند، عرض کرد «اوَّلَيْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ»؟ ای پدر واقعی بنده‌های خدا، ای ابا عبد‌الله! آیا وفا کردم؟ و بعد شهید شد.^{۵۷}

این نوع عشق‌بازی و فداکاری در شرایطی ایجاد می‌شود که انسان تماماً خود را بدھکار مقام امامت می‌داند و با محبت به امام معصوم، از آن حضرت نور می‌گیرد و بالا می‌رود و از هر ز رفتن در دنیا نجات می‌یابد. و این معرفت را خدا ارزانی همه بشریت کرد ولی سقیفه آن را در حجاب برد و نظام اسلامی دوباره متذکر آن گشت، و دولت‌ها باید بستری را فراهم کنند که این نوع نگاه و معرفت در زیر حجاب توسعه و سازندگی و اصلاحات، دفن نگردد و گرنه از کربلا عبرت نگرفته‌ایم.^{۵۸}

خدایا! به حق اصحاب کربلا ما را از رحمت شهادت محروم مدار و شعور عبرت‌گیری از کربلا نصیمان بگرددان

«

»

۵۷ - نقل از کتاب حماسه حسینی، ج ۱، ص ۳۰۹.

۵۸ - مقام معظم رهبری «می‌فرمایند: غریبها در تبلیغات خود این گونه القاء کرده‌اند که توسعه و پیشرفت مساوی غربی شدن است و متسافانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می‌دانند که این مساله‌ای غلط و خطرناک است... به طور قاطع می‌گوییم الگوی غربی برای توسعه، یک الگوی ناموفق است. ۱۳۸۶/۲/۲۵.

سَلَامٌ

﴿السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ﴾

﴿عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامٌ اللَّهُ أَبْدًا مَا بَقِيَتْ وَ بَقِيَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ﴾

واقعه‌ی بزرگ عاشورا به زندگی تک تک انسان‌ها متصل است، آن مصیبت بزرگ بشریت که نشان داد چگونه انسان‌ها به مرتبه‌ای از سبعیت می‌رسند که بهترین انسان روزگار و روزگاران را به آن شکل عجیب شهید می‌کنند و در آن از آن جهت که حضرت سیدالشهداء^{علیه السلام} به عالی‌ترین شکل موفق می‌شوند آن حادثه را مدیریت کنند تا به نتیجه‌ای که در پی آن بودند دست یابند، الطاف خاص الهی را می‌بینیم که در آینه‌ی جمال امام حسین^{علیه السلام} و اصحابشان ظهرور کرد.

آنچه که در موضوع کربلا باید عزیزان از آن غفلت نکنند این است که امام معصومی در اوج بصیرت و حکمت، در شرایط خاصی قرار گرفتند که باید کار خاص اخSSI را انجام بدھند و لذا در نگاه به کربلا خیلی باید توجه‌ها را جمع کرد که زوایای بسیار بلندش از ذهن و فکر ما پنهان نگردد. کربلا کار فرهنگی بسیار بزرگی است که در شرایط خاصی باید انجام می‌شد و حضرت انجام دادند. این سرمایه‌ی بزرگ فرهنگی

وقتی تهدید می‌شود که از ابعاد اصلی آن غفلت گردد و جامعه از بهره‌های لازم آن محروم گردد.

در این جلسه بنا است به یکی از ابعاد اصلی کربلا نگاه کنیم و در این رابطه عنوان بحث را «راز شادی امام حسین (ع) در قتلگاه» قرارداده‌ایم. ابتدا سندهایی که این موضوع را تأیید می‌کند می‌آوریم و بعد که مشخص شد هیچ شکی در این مسأله نیست که حضرت خود و بسیاری از اصحابشان کاملاً امیدوارانه می‌جنگیدند و نشاط خاصی داشتند، به راز آن امیدواری و آن شادی می‌پردازیم. این شادی و خوشحالی آن قدر قابل توجه است که راوی می‌گوید آن نشاط و بهجهت و خوشحالی و خنده در قتلگاه این قدر برایم عجیب بود که نفهمیدم حضرت را چطوری شهید کردند.

باید مشخص بشود مگر چه چیزی باید اتفاق می‌افتد که با به وقوع پیوستن آن چیز حضرت سیدالشهداء (ع) خوشحال و امیدوار، خود را پیروز صحنه می‌داند. آن فاجعه‌ای که حضرت توانستند از اسلام و جهان اسلام رفع کنند و اسلام را نجات بدهنند چه بوده است؟

ابتدا عنایت داشته باشد که امام حسین (ع) مأمورند زیباترین شکل مُردن را برای تاریخ به جای بگذارند تا این که اگر یزیدیان مانع حاکمیت خدا از طریق امام معصوم می‌شوند نتوانند موحدان تاریخ را هر طور خواستند به قتل برسانند و لذا حضرت برای موفقیت در چنین مأموریتی سخت به مدد پرورد گارشان نیاز دارند.

شب عاشورا فرمودند: فردا همه شهید می شویم، «حتی عبدالله رضیع» حتی این بچه‌ی شیرخوار و نه تنها از آن شهادت هراسی به دل راه ندادند بلکه آن را مدیریت کردند تا به صورتی که خودشان می خواستند به انتها بررسد.

یک موضوع، موضوع عظمت‌هایی است که در صحنه‌ی کربلا اتفاق افتاد که حضرت توanstند صحنه را مدیریت کنند، یک موضوع شادی و امیدواری حضرت و یاران حضرت در آن صحنه بود و موضوع سوم راز شادی و امیدواری آن‌ها است.

العلیه السلام

هلال بن نافع می گوید: «إِنِّي كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ لَعَنْهُ اللَّهُ إِذْ صَرَخَ صَارِخًا أَبْشِرُ أَيْهَا الْأَمِيرُ فَهَذَا شِمْرٌ قَلَ الْحُسَيْنَ^{العلیه السلام} قَالَ فَخَرَجْتُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ^{الله} لَيَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ قَطُّ قَيْلًا مُضَمَّنًا بِدَمِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَ لَا أَنُورَ وَجْهًا وَ لَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِهِ وَ جَمَالُ هَيْثَنِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْلِهِ»^۱ با سریازان عمر بن سعد ملعون ایستاده بودم که یکی فریاد برآورد: امیر، مژده، این شمر است که حسین^{العلیه السلام} را کشته، گوید از میان لشکر بیرون شدم و در میان دو صف، بر بالین حسین ایستادم و او در حال جان کشدن بود و به خدا قسم هرگز کشته‌ی آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تر از او ندیدم و من آن چنان مات نور آن صورت و محظوظ جمال آن قیافه شده بودم که متوجه نشدم چگونه او را می کشنده.

۱ - سیدبن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفووف، ص ۱۲۸.

ملاحظه می کنید که می گوید: «فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَطُّ قَتِيلًا مُضَمَّحًا بِدَمِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَ لَا أَنُورَ وَجْهًا»؛ به خداوند سو گند آنچنان آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تراز او ندیدم. به طوری که «وَلَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِهِ وَ جَمَالُ هَيَّئَتِهِ عَنِ الْفُكْرَةِ فِي قَتْلِهِ» این قدر مشغول نور صورت و جمال هیبتیش شدم که اصلاً حواسم نبود که دارند او را می کشنده.

عرضم اینجا است که حضرت سیدالشهداء (ع) آن چنان خود را موفق و پیروز احساس می کنند که نه تنها آن همه زخم و شمشیر در مقابل آن پیروزی چیزی به حساب نمی آید، بلکه شمشیری که دارد سر مبارکشان را جدا می کند چیزی به حساب نمی آورند.

از جمله کسانی که موضوع شادی حضرت سیدالشهداء (ع) را ذکر کرده، خوارزمی در مقتل الحسين (ع) است که می گوید: چون شمر بر سینه‌ی مبارک حضرت امام حسین (ع) نشست و محاسنش را گرفت و آهنگ کشتن وی کرد، حسین خندید و گفت: آیا مرا می خواهی بکشی؟ آیا مرا می شناسی؟^۲

راوی می گوید که دیدم حضرت سیدالشهداء (ع) با آن همه نیزه و شمشیر و سنگ که به حضرت اصابت کرده، وقتی شمر می خواهد حضرت را بکشد حضرت می خندند. فراموش نکنید چند لحظه قبل به دستور عمر سعد با چهار هزار تیرانداز حضرت را تیرباران کرده‌اند، یک تیر بر دهان مبارکشان و یکی بر گردنشان نشست. ابوالحتوف جعفی تیری

۲ - مقتل الحسين (ع)، خوارزمی، ص ۳۹ تا ۴۲، نقل از کتاب «امام حسین (ع) از محمد جعفر طبسی، ترجمه عبدالحسین ییش، ص ۳۸۱.

بر پیشانی امام زد که خون بر صورت شان جاری گشت. مردی بر پیشانی مبارک حضرت سنگی زد، خون بر محاسن حضرت جاری شد، پیراهن را بالا زدند تا خون را پاک کنند که شخصی تیر سه شاخه به قلب حضرت زد، تیر از پشت او خارج شد و خون فواره کرد. ابوایوب غنوی، تیری بر حلقوم شریف شد، سنان نیزه‌ای بر گلوی مبارک حضرت فرو برد و بعد در آورد و آن را بر استخوان‌های سینه حضرت فرو کرد و بر این هم اکتفا نکرد، بلکه کمان گرفت و تیری بر گلوی حضرت زد که حضرت افتادند. حال در چنین شرایطی وقتی شمر می‌خواهد سر مبارکشان را از بدن جدا کند، حضرت می‌خندند.

امام سجاد^{العَلِيُّ} فرمودند: چون کار بر حسین^{العَلِيُّ} دشوار شد، حسین^{العَلِيُّ} و برخی همراهانش رنگ چهره‌شان تابناک‌تر و اعضاشان آرام‌تر و دل‌هایشان استوار‌تر می‌شد.^۳

قَالَ عَلَىٰ بْنُ الْحُسَيْنِ^{العَلِيُّ} «لَمَّا أَشْتَدَ الْأَمْرُ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ^{العَلِيُّ} نَظَرَ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ بِخَلَافِهِمْ لِأَنَّهُمْ كُلُّمَا أَشْتَدَ الْأَمْرُ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَأَرْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ وَوَجَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَانَ الْحُسَيْنُ^{العَلِيُّ} وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشْرِقُ الْأَلْوَانُهُمْ وَتَهْدِي جَوَارِحُهُمْ وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا لَا يُبَالِي بِالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ الْحُسَيْنُ^{العَلِيُّ} صَبِرَا

بَنِي الْكَرَامِ فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قُطْرَةٌ تَعْبُرُ بَكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضَّرَاءِ إِلَى الْجَنَانِ
 الْوَاسِعَةِ وَالنَّعِيمِ الدَّائِمَةِ فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّنَقَّلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ؟» آن
 وقت که کار بر امام حسین (ع) سخت شد اصحاب نظر به جانب آن جناب
 نمودند و حال آن امام همام را به خلاف احوال خود مشاهده کردند، زیرا
 که چون امر بر آن‌ها سخت می‌شد رنگ‌هاشان متغیر می‌گردید و بر
 پشت‌هاشان لرزه می‌افتداد و دل‌هاشان هراسان می‌گردید و از پا می‌افتداد
 ولی آن امام (ع) و بعضی از خواص که در خدمت حضرت بودند
 رنگ‌هاشان می‌درخشید و اعضاء‌شان سبک و چابک می‌شد و دل‌هاشان
 آرام می‌گرفت، پس اصحاب به یکدیگر می‌گفتند بینیدش که از مرگ
 باک ندارد، آن‌جانب به آن‌ها می‌فرمود: صبر پیشه کنید ای بزرگ‌زادگان
 که مرگ جز پلی که شما را از پریشانی و بدحالی به بهشت وسیع و عیش
 جاوید می‌رسانند، چیز دیگری نیست، پس کدام‌یک نگرانید از این که از
 زندان به قصر روید؟

علوم می‌شود علت این خوشحالی و خنده و نشاط به جهت آن است
 که حضرت مأموریتی داشتند که آن را به زیبایی به انتها رسانده‌اند و
 احساس می‌کنند در این مأموریت بهترین کمک‌ها از طرف خدا به ایشان
 رسیده است.

استحضار دارید که یک انسان موحد اگر احساس کند خداوند در
 وظایفی که باید انجام می‌داده به او کمک کرده است خوشحال می‌شود و

حضرت سیدالشهداء (ع) متوجه چنین امری شده‌اند، حال این سؤال پیش می‌آید که این کمک چه کمکی و آن مأموریت چه مأموریتی بوده است؟

!

از این که کارها به خوبی جلو می‌رفته حضرت خوشحال‌اند و لذا حُمَيْدٌ بْنُ مُسْلِمٍ می‌گوید: «فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَكْثُورًا قَطُّ قُدْ قُتْلُ وُلْدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابُهُ أَرْبَطَ جَائِشًا وَ لَا أُمْضَى جَنَانًا مِنْهُ إِنْ كَانَتِ الرَّجَالُ لَتَشَدُّ عَلَيْهِ فَيَشَدُّ عَلَيْهَا بِسَيْفِهِ فَتَنْكِشِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شَمَائِلِهِ اِنْكَشَافَ الْمُعْزَى إِذَا شَدَّ فِيهَا الدَّبْبُ»^۵ به خدا مرد گرفتار و مغلوبی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند و دلدارتر و پاپرجاتر از آن بزرگوار باشد. چون پیادگان بر او حمله می‌کردند او با شمشیر بدانان حمله می‌کرد و آنان از راست و چپش می‌گریختند چنانچه گله‌ی گوسفند از برابر گرگی فرار کنند. می‌گوید آن حضرت با آن‌همه مصیبت «أَرْبَطَ جَائِشًا وَ لَا أُمْضَى جَنَانًا مِنْهُ» این چنین دلدار و استوار در مقابل دشمن می‌جنگیدند و امیدوارانه مبارزه می‌کردند که انبوه سپاه دشمن یارای مقابله با حضرت را نداشت.

این نشان می‌دهد حضرت در عین این که می‌دانند زمان زیادی به شهادتشان نمانده متوجه‌اند برنامه درست جلو می‌رود و توانسته‌اند به مدد الهی مدیریت شهادت خود را به خوبی به‌دست بگیرند و به نتیجه‌ی مطلوب برسند.

..... راز شادی امام حسین (ع) در قتلگاه

راوی می‌گوید هرچه به عصر عاشورا نزدیک‌تر می‌شدیم چهره‌ی حسین (ع) گلگون‌تر می‌شد و اکثر اصحاب حضرت نیز چنین بودند و این به جهت آن است که دارند با بهترین نوع مُردن، عالی‌ترین مأموریت تاریخی را شکل می‌دهند، و همین امر هم سبب شده با امیدواری تمام، شجاعت‌های فوق العاده‌ای از خود نشان دهند.

عجب‌ترین موضوع این که هر چه به عصر عاشورا نزدیک‌تر می‌شند با این که از تعدادشان کم می‌شد امیدوارانه‌تر می‌جنگیدند. راستی اگر «عمر سعد» با لشکر سی هزار نفری‌اش در یک حمله‌ی برق آسا حضرت (ع) را اسیر و یاران آن حضرت را از اطرافشان پراکنده می‌کرد، آیا دیگر تاریخ سرماهی‌ی بزرگی به نام کربلا در خود داشت؟ چرا چنین نشد؟!

سال‌ها برای بنده سؤال بود که چطور شد که حضرت سیدالشهداء (ع) با آن عده‌ی کم توانستند در مقابل آن لشکر، جنگ را تا عصر ادامه دهند؟ تک‌تک و یک نفریک‌نفر، شهید بدهند و خودشان شهادت اصحاب را مدیریت کنند، راز مستنه کجا

بود که این قدر خوب برنامه‌ها طی شد؟ چرا عمر سعد «در همان حمله اول که با سه فرمانده به میمنه و میسره و قلب لشکر امام حسین (ع) حمله کرد و لشکرش در هم ریخت خود را باخت و چرا به فکرش نرسید که لشکر صد نفره‌ی امام حسین (ع) را دور بزند و با وجود خندق آتش نه چندان وسیع پشت خیمه‌ها، حضرت را از اصحاب جدا نکرد تا به شام ببرد و آن طور که یزید می‌خواست کار جلو رو دهد؟ چرا این چنین نشد؟ این کار،

کار سخت و پیچیده‌ای نبود، ولی چرا چنین نشد؟! معلوم است یک چیز دیگری در میان بود که باعث شد کربلا برای ما به یک آیت بزرگ الهی تبدیل شود و ما نباید از این موضوع زود عبور کنیم. اگر شرایط تاریخی صحنه‌ی کربلا را مطالعه کنید ملاحظه می‌فرمایید عمر سعد « خیلی تلاش کرد تا سریعاً سفره‌ی قضیه را برچیند ولی نشد، مدیریت جبهه تا آخر در اختیار امام حسین (ع) است.

این چه حادثه‌ای است که حضرت در روز قبل از حرکت از مکه به سوی کوفه موضوع شهادت خود را خبر می‌دهند و می‌فرمایند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ - خُطَّ الْمُوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ - مَحَظَّ الْفَلَادَةِ عَلَى جَيْدِ الْفَتَّاهِ وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَى أَسْلَافِي اشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُفَ وَخَيْرَ لِي مَصْرَعَ أَنَا لَاقِيهِ - كَانَى بِأَوْصَالِي يَتَقَطَّعُهَا عَسَلَانُ الْفَلَوَاتِ - بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَكَرْبَلَاءَ فَيَمْلَأُنَّ مِنْيَ أَكْرَاشَا جُوفاً - وَأَجْرَبَةَ سُغْبَاً لَا مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلْمَ - رَضَى اللَّهُ رِضَاَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ نَصِيرُ عَلَى بَلَائِهِ - وَيُوَفِّيَنَا أَجُورَ الصَّابِرِينَ - لَنْ تَشَدُّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ لَحْمَتُهُ - وَهِيَ مَجْمُوعَةُ لُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ تَقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ - وَتَتَجَزَّ لَهُمْ وَعَدُهُ مَنْ كَانَ فِينَا بِاذْلًا مُهْجَتَهُ - مُوْطَنًا عَلَى لِقاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ - فَلَيْرَحِلْ مَعَنَا فَإِنَّ رَاحِلَ مُصْبِحًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ »^۱ حمد و سپاس سزاوار خداست. آنچه را که خدا بخواهد خواهد شد و قدرتی نیست مگر به قدرت خدا. و درود بر رسول و فرستاده‌ی او باد. مرگ بر فرزندان آدم به

مثابه‌ی گردن بند بر گردن دختر جوان کشیده شده است. و چه بسیار در آرزو و اشتیاق ملاقات و دیدار رفتگان از خاندان خود هستم، همانند اشتیاقی که یعقوب به دیدار یوسف داشت. و برای من جائی معین و انتخاب شده است که باید پیکر من در آن جا بیفتدم، و من باید به آن جا برسم. گویا من می‌بینم که بندبند مرا گرگان بیابان بین نواویس و کربلا از هم جدا می‌سازند، و از من شکمبه‌های تهی خود را پر می‌کنند و انبان‌های گرسنه‌ی خود را سرشار می‌نمایند. فراری نیست از روزی که در قلم تقدیر گذشته است. رضای خدا رضای ما اهل‌بیت است؛ بر امتحانات و بلاهای او شکیباتی می‌نماییم، و او اجر و مزد صابران را به طور اتم و اکمل به ما عنایت خواهد نمود. قرابت رسول خدا^{علیه السلام}، که به منزله‌ی پود جامه با اصل و ریشه‌ی آن است، از حضرت جدا نمی‌شود. و در بهشت برین گردانگرد او جمع می‌شوند و چشم رسول خدا^{علیه السلام} به آنان روشن می‌گردد، و برای آن‌ها وعده‌ی رسول خدا^{علیه السلام} تحقیق می‌پذیرد. پس کسی که در میان ماست، و حاضر است جان خود را ایثار کند، و خون دل خود را فدا کند، و برای لقای خدا خود را آماده نموده است؛ با ما کوچ کند که من در صبحگاهان عازم هستم؛ إن شاء الله تعالى.

آری از یک طرف از قبل، شهادت خود را خبر می‌دهند و از طرف دیگر با پای خود به معركه‌ی شهادت پای می‌گذارند و به جای گریز از مرگ، برنامه‌ی شهادت خود را مدیریت می‌کنند. این چه نوع کشته شدنی است که آن‌هایی که دارند شهید می‌شوند جبهه را مدیریت می‌کنند؟

ویاران حضرت در زیباترین شهادت، حضرت را یاری می نمایند و نه در نجات او از معركه مرگ.

راز کربلا را باید در دو چیز دانست، یکی این که می دانند چرا باید شهید شوند و از آن مهم تر می دانند چگونه باید شهید شوند. موضوع دوم به عبادات شب عاشورا برمی گردد.

عصر تاسوعا وقتی دشمن می خواست حمله کند و جنگ را شروع نماید امام حسین اللَّهُمَّ به حضرت ابوالفضل اللَّهُمَّ فرمودند: «ارجع إِلَيْهِمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ تُؤَخِّرَهُمْ إِلَى الْغُدُوَّةِ وَتَدْفَعَهُمْ عَنِ الْعَشِيَّةِ»؛ به طرف آنها برو و اگر می توانی جنگ را تا فردا به تأخیر بینداز و آنها را امشب از ما دور نگهدار. حضرت که می دانند شهید می شوند ولی می خواستند آن شب شهید نشوند و علت آن را خودشان این چنین می فرمایند: «لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا اللَّيْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتَلَاقَتِ الْكِتَابَ وَالدُّعَاءَ وَالِاسْتِغْفارَ»؛^۷ به این منظور که ما بتوانیم امشب را به نماز و دعا و استغفار به سر بریم زیرا خدا می داند من دوست می دارم نماز بخوانم و قرآن تلاوت نمایم و همواره به دعا و استغفار بپردازم.

حضرت از خدا می خواستند در این کار بزرگی که بنا است انجام دهند نهایت مدد را بفرماید تا آن کار به بهترین شکل انجام گیرد و معلوم

۷ - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج ۲، ص .۹۰

است نجات از شهادت خود و یارانشان را از خدا نمی خواستند، چون باز همان شب تأکید کردند فردا همه شهید می شوند و هر کس می خواهد شهید نشود از سیاهی شب استفاده کند و برود. پس چه چیزی نیاز داشتند که آن شب از خدا می خواستند به حضرت مرحمت کند؟ از خوشحالی و خنده‌ی در قتلگاه معلوم است که آن چیز را به دست آوردند و از امیدواری حضرت در عصر عاشورا معلوم است کارها آن طور که می خواسته‌اند جلو می رود و از موفقیتی که خدا به ایشان عطا کرده است راضی و خوشحال‌اند.

حضرت از خدا می خواستند صحنه‌ی شهادت خود را به همان شکل که انجام شد، خودشان مدیریت کنند تا بتوانند آن برنامه‌ای که به عهده دارند را به زیباترین شکل انجام بدھند، خداوند از طریق پیامبرش خبر داد ای حسین: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يُرَاكَ قَتِيلًا»^۸; خدا می خواهد تو را شهید بیند و حضرت هم قبول کردند، متنها می دانستند این شهیدشان شهیدشدنی است در راستای آنچه حضرت در پی آن بودند که عبارت باشد از برگرداندن جامعه به سیره‌ی جدشان رسول خدا^ع. به ایشان خبر دادند راه کار تو چنین است و اگر می خواهی موفق شوی شهادت را جزء برنامه‌ات بگذار، همان‌طور که رسول خدا^ع از طرف خدا به همه انسان‌ها خبر دادند «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»؛ اگر می خواهید رستگار شوید باید منطق شما توحید شود. حال در مورد هدف خاص حضرت سیدالشهداء ع که برگرداندن جامعه به سیره‌ی جدشان است، رسول

۸- سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفواف، ص ۶۵.

خدادار الله راه کار اصلی را به حضرت خبر دادند و امام حسین العلیہ السلام هم همه‌ی تلاشان آن بود که شهادت را آن طور که خدا می‌خواهد انجام دهند تا به آن نتیجه‌ی اصلی برستند.

امام حسین العلیہ السلام می خواهند اسلامی را که توسط حزب اموی از دست رفته است به مسیر اصلی خود برگردانند و باید شهادت خود را طوری مدیریت کنند که هدف اصلی محقق شود و این با یک شهادت ساده محقق نمی‌شود. در شب عاشورا حضرت برای این که اسلام از دست رفته به مسیر اصلی خود برگردد از خدا تقاضا‌هایی دارند. همین طور که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم برای شما خبر آورده‌اند که خدا دوست دارد نماز بخوانی، آن وقت شما از خدا تقاضا می‌کنی خدایا کمک کن به بهترین شکل نماز بخوانم. حضرت سید الشهداء العلیہ السلام می دانند باید برای نجات اسلام از دست فرنگ اموی شهید بشوند اما تمام تلاش‌شان این است که آن وظیفه به بهترین شکلی که ممکن است عملی شود. این‌جا است که به حضرت ابا الفضل العلیہ السلام می فرمایند برو و بین می‌شود امشب را وقت بگیری تا ما با خدا تقاضا‌های خودمان را در میان بگذاریم و عالی‌ترین نتیجه را بگیریم.

برای حضرت سید الشهداء العلیہ السلام مسلم شده بود آنچه به ایشان و عده داده شده خیلی نزدیک است. در روایت داریم در عصر تاسوعاً امام در بیرون خیمه به شمشیرشان تکیه داده بودند و خواب خفیفی بر چشمانشان مستولی شد، درست در زمانی که شمر از عبید‌الله دستور گرفته که کار را یکسره کنند، حضرت جلوی خیمه‌شان سرشان را گذاشتند بر روی شمشیرشان و خوابشان برده که حضرت زینب العلیہ السلام می‌آیند تکانشان می‌دهند و می‌گویند:

صدای سه اسب‌ها را نمی‌شنوی، حضرت می‌فرمایند: «إِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي إِنَّكَ تَرُوْحُ إِلَيْنَا»^۹ رسول الله ص را در خواب دیدم که فرمود تو به زودی نزد ما خواهی بود. این یک پیام است از طرف رسول خدا ع به حضرت سید الشهداء ع و لذا خودشان می‌دانند این پیام خیلی زود عملی می‌شود. با توجه به این امر حضرت و یارانشان که مطمئن شدند فردا روز شهید شدن است و باید با آن شهادت غوغایی به پا کنند تا بهترین مردن را رقم بزنند، سراسر شب عاشورا را به راز و نیاز پرداختند، به طوری که راوی می‌گوید: «وَبَاتَ الْحُسَيْنُ الْمُطَهَّرُ وَاصْحَابُهُ تُلْكَ اللَّيْلَةُ وَأَهُمْ ذَوِيُّ كَدْوِيِّ النَّحْلِ مَا بَيْنَ رَأْكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَائِمٍ وَقَاعِدٍ». امام حسین ع و اصحابشان آن شب را در حالی صبح کردند که مانند صدای زبوران عسل که موقع شب تا صبح در کندو و در حال ساختن عسل‌اند، در حال نیایش بودند، عده‌ای در حال سجده و عده‌ای به قیام و عده‌ای به قعود. تا مدد الهی را به صورت کامل برای خود رقم بزنند و صحنه‌ی کربلا به آن صورتی که حضرت می‌خواستند شکل بگیرد.

پس راز پیروزی امام حسین ع در به نتیجه رسیدن برنامه‌ها را باید در نیایش‌های شب عاشورا جستجو کرد و این که در روز عاشورا حضرت این همه امیدوارانه عمل می‌کنند چون متوجه‌اند نیایش‌ها کار خود را کرده و مدد الهی به صورت کامل به صحنه آمده که برنامه‌ها این چنین

۹ - شیخ طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ص ۲۳۷.

خوب پیش می‌رود. خطاب به لشکر عمر سعد می‌گویند: «اَيْمُ اللَّهُ لَا تَلْبِسُونَ بَعْدَهَا إِلَّا كَرِيْثٌ مَا يُرْكَبُ الْفَرَسُ حَتَّىٰ تَدُورَ بِكُمْ دَوْرَ الرَّحَىٰ وَ تَقْلُقُ بِكُمْ قَلْقَ الْمُحْوَرِ عَهْدُ عَهْدِهِ إِلَىٰ أَبِي عَنْ جَدِّي»^{۱۰}. به خدا که به شما مهلتی به اندازه‌ی زمان یک سوارشدن بر اسب بیش تر ندهند تا آن که آسیاب زمان، شما را در زیر چرخش خرد و ریز کند. آری این عهدی است از پدرم و از جدّم.

برنامه‌ها طوری جلو رفت که حضرت مطمئن شدند کارشان به نتیجه رسیده و فاجعه‌ی فرهنگ اموی از سر جهان اسلام در حال رفع شدن است. امویان با حیله‌هایی که معاویه داشت طوری برنامه‌ریزی کرده بودند که فکر خود را بر اسلام تحمیل کنند و اسلام را برای همیشه از صحنه‌ی تاریخ بیرون بیندازند و در حدّ ظاهر متوقف کنند. حضرت با مدیریتی که به مدد الهی در صحنه‌ی کربلا إعمال کردند، به آن‌ها خبر دادند که به لطف الهی گور آن‌ها کنده شد و زمانی که از این به بعد در اختیارشان هست در آن حدّ است که یک سوار کار سوار اسب گردد و پیاده شود!

می‌فرمایند: «عَهْدٌ عَهْدٌ إِلَىٰ أَبِي عَنْ جَدِّي»؛ این یک عهدی است که از طریق پدرم از جدّم به من رسیده که کار با این برنامه به اینجا می‌رسد و تمام آن عهد با نتایج آن دارد عملی می‌شود. و در راستای آن که احساس کردند خدا همه‌ی مددهای خود را به ایشان مرحمت فرموده، حضرت در آخرین ساعت عمر به شدت خوشحال‌اند و در حالی که دیگر توان بلندشدن نداشتند سر مبارک را بر روی خاک می‌گذارند و ندا سر

۱۰ - سیدبن طاووس، اللهو ف على قتلى الطفواف، ص .۹۹

می‌دهند: «بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مُلْتَكِلِ اللَّهِ»؛ بعد از آن نیایش عجیبی که در قتلگاه می‌کنند این آخرین جمله‌شان است که: به نام خدا و به مدد الهی و بر دین رسول خدا^ع. و این دنیا را ترک کردند و رسالت خود را به خوبی به انتهای رساندند، رسالتی که رسول خدا^ع در خواب به ایشان فرمودند: «یا حُسَيْنُ اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَأَكَ قَتِيلًا»^{۱۱} حسین حرکت کن، وقتی شرسیده، خدا می‌خواهد تو را شهید بینند. «آخرُجْ» را معنی کرده‌اند «خارج شو» ولی معنای آن این است که «ای حسین نهضت خود را شروع کن». حضرت در رابطه با چگونگی مقابله با امویان سال‌ها تأمل کرده‌اند و آماده‌ی نفعه‌ای غیبی بوده‌اند و حالا آن سروش الهی توسط رسول خدا^ع به آن حضرت رسید که زمینه فراهم است. همان‌طور که عارفان بزرگ می‌گویند مدت‌ها منتظر بودیم تا آن نفعه‌ی الهی برسد، حالا نفعه‌ی الهی براساس ظرفیت گستره‌های که حضرت امام حسین ع دارند رسید.

حضرت ابا عبد الله ع ده سال پس از شهادت حضرت امام حسن ع تا مرگ معاویه در سخت‌ترین شرایط، ناظر بودند که چگونه معاویه در حال هدم ریشه‌ی اسلام است، این مدت ده ساله مدت خیلی عجیبی است. اگر خواستید واقعاً بفهمید چقدر باید برای امام حسین ع غصه خورد باید به این ده سال فکر کرد. حضرت می‌بینند چگونه معاویه در هدم ریشه‌های اسلام برنامه‌ریزی کرده است و همین‌طور هم جلو می‌رود، اکثر صحابه

۱۱ - سیدبن طاووس، اللهوف على قتلى الطفواف، ص ۶۵.

مرعوب شخصیت او شده‌اند و مردم هم که متوجه نیستند چه چیزی در حال وقوع است.

اگر بفهمیم در این ده سال بر حسین (ع) چه گذشت، کربلا را و شادی‌ها و امیدهای حضرت را می‌فهمیم و اگر آن وضع را درست تصور کنیم برای این ده سال غم حضرت سید الشهداء (ع) اشک‌ها خواهیم ریخت.

برای این که فضای آن زمان را احساس بفرمائید به عنوان نمونه قضیه‌ای را عرض می‌کنم که مسعودی در مروج الذهب از قول مطرّف بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبَّةَ آورده است. مطرّف می‌گوید:

«وَقَدْتُ مَعَ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَلَى مُعاَوِيَةَ وَكَانَ أَبِي يَائِيَهِ فِيَتَحَدَّثُ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى فَيَذَكُرُ مُعاَوِيَةَ وَيُعَجِّبُ بِمَا يَرَى مِنْهُ إِذْ جَاءَ ذَاتَ لَيْلَةَ فَأَمْسَكَ عَنِ الْعَشَاءِ وَرَأَيْتُهُ مُغْتَمِّاً مُنْدُ اللَّيْلَةِ فَاتَّظَرْتُهُ سَاعَةً وَظَنَّنْتُ أَنَّهُ لَشَّيْءٌ حَدَّثَ فِينَا وَفِي عِلْمِنَا فَقُلْتُ مَا لِي أَرَاكَ مُغْتَمِّاً مُنْدُ اللَّيْلَةِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ جِئْتُ مِنْ عَنْدِ أَخْبَثِ النَّاسِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَقَدْ خَلَوْتُ بِهِ إِنَّكَ قَدْ بَاغْتَ سَنَّاً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَظْهَرْتَ عَدْلًا وَبَسَطْتَ خَيْرًا فَإِنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى إِخْرَتِكَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَوَصَلْتَ أَرْحَامَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا عَنْدَهُمُ الْيَوْمَ شَيْءٌ تَخَافُهُ فَقَالَ هَيَّهَا مَلَكَ أَخْوَبِنِي تَيْمٍ فَعَدَلَ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ ذِكْرُهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ أُبُو بَكْرٍ ثُمَّ مَلَكَ أَخْوَ

بَنِي عَدَىٰ فَاجْهَدَ وَشَمَرَ عَشْرَ سَنِينَ فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذَكْرُهُ
إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ عُمَرُ ثُمَّ مَلَكَ عُثْمَانُ فَمَلَكَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي مُشَلِّ
نَسَبِيهِ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ وَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذَكْرُهُ
وَذَكْرُ مَا فَعَلَ بِهِ وَإِنَّ أَخَا بَنِي هَاشِمٍ يُصَاحِّ بِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاثٍ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ عَمَلٍ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا لَآمَّ لَكَ لَآمَّ لَكَ اللَّهُ إِلَّا
دَفْنًا دَفْنًا»^{۱۲}

با پدرم بر معاویه[به شام] وارد شدیم، پدرم مرتبا نزد او رفت و آمد داشت و در هر جلسه‌ای که نزد او بود با وی به گفتگو می‌پرداخت و پس از ترک مجلس به نزد من باز می‌گشت و برایم بازگو می‌نمود و از او به خوبی یاد می‌کرد و بر عقل و درایت او آفرین می‌گفت. در یکی از شب‌ها که به خانه آمد، خیلی ناراحت بود و از خوردن شام امتناع کرد، ساعتی گذشت که نه او چیزی می‌گفت، نه من، ولی این سکوت در نظرم بی‌علت نبود، فکر کردم شاید سکوت به خاطر عملی ناپسند، یا حرکتی برخلاف ادب از سوی من بوده از این رو به خود جرات دادم و از ناراحتی او پرسیدم، در جوابم گفت: فرزندم امشب از نزد پلیدترین و خیثترین مردم روی زمین آمده‌ام! گفتم: او کیست؟ گفت: معاویه! گفتم: چرا؟ گفت: پس از ساعتی که با او صحبت می‌کردم، از او خواستم یا امیر المؤمنین، اکنون که عزت تو بالا گرفته و به حد عالی رسیده است چه خوب است، دامن عدالت را گسترش داده و رفتارت را نیکوتر کنی و به

۱۲ - مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۱ به نقل از الغدیر، ج ۱۰، ص ۳۹۷.

اعمال خیر پردازی؟ معاویه گفت: منظورت چیست؟ گفتم: اگر این برادرانت از بنی‌هاشم را که مدت زمانی است در حکومت تو مظلوم زیسته‌اند، مورد لطف و مرحمت قرار دهی و صله‌ی رحم به جا آوری بسیار به جا و مناسب است! زیرا آنان در حال حاضر پناهگاهی که از آن هراس داشته باشی ندارند! معاویه گفت: هیهات هیهات! چنین پیشنهادی نزد من قابل قبول نیست، زیرا فردی از قبیله‌ی تیم (ابوبکر) قدرت به‌دست گرفت و با عدل رفتار نمود و کرد آنچه را که باید بکند، ولی به خدا سوگند دیری نگذشت که از دنیا رفت و زیر خاک پنهان شد و نامش نیز مدفون گردید و اگر گه‌گاهی از او یاد می‌شود، فقط می‌گویند: ابوبکر چنین و چنان کرد، سپس این حکومت به دست یکی از افراد تیره‌ی بنی عدی (عمر) رسید؛ وی دامن همت را بالا زد و در مدت ده سال حکومتش با جدیّت و تلاش مستمر، خدماتی ارزشمند انجام داد، ولی به خدا سوگند! دیری نگذشت که نامی و نشانی از او نماند و اگر گه‌گاهی از او نامی به میان آمد، گویند: عمر چنین و چنان کرد. سپس زمام امر به دست عثمان از قبیله‌ی بنی‌آمية که کسی در نسب مانند او نیست رسید! و کرد آنچه کرد، اما به خدا قسم دیری نگذشت که از دنیا رفت و نامی و نشانی از او و عملکردش باقی ماند اما این برادر بنی‌هاشم یعنی رسول خدا که ملک به دستش آمد هر روز پنج بار بر مأذنه‌های مساجد، نام او، به عظمت یاد می‌شود و مردم «أشهدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» بر زبان جاری می‌کنند! آیا امیدی برای من باقی است که این نام شنیده نشود، تو را مادری مباد که

چنین پیشنهادی به من دادی! نه به خدا سوگند هرگز آرام نمی‌شوم، مگر زمانی که این نام دفن گردد و اثری از آن باقی نماند.

ملاحظه کنید امام حسین ع به خوبی متوجه‌اند نقشه‌ی معاویه چیست و در این ده سال، ناظر نقشه‌های معاویه برای رسیدن به چنین هدفی هستند که می‌خواهد نامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر صحنه تاریخ نماند. از آن طرف حضرت همواره فکر کرده‌اند که راه نجات اسلام در چنین شرایطی چه باید باشد و لذا پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خوب گرفتند. همان‌طور که یک عارف وقتی خوب تمرکز کرد و قلبش مستعد شد، به حقیقتی منکشف می‌شود؟

پس از خبر مرگ معاویه و دستور یزید برای مجبور کردن امام حسین ع برای بیعت، امام به والی مدینه (در آن شیبی که حضرت را احضار کرده بود) گفتند بگذار تا صبح بینم چه کار باید بکنم، بعد آمدند بر سر قبر جدشان. چند شبی را حضرت کنار قبر جدشان در حال نیایش‌اند، هرچه بوده است در این مدت اتفاق افتاده و آن برنامه‌ای که منتظر بودند تا برسد، از طرف نور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت رسید. در این جمله‌ای که حضرت می‌فرمایند پیامبر به خوابم آمدند و گفتند «یا حُسَيْنُ اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ فَدْ شَاءَ أَنْ يَرَأَكَ قَتِيلاً»؛ ای حسین حرکت کن خدا می‌خواهد تو را شهید ببیند، دستور العملی نهفته است که پس از سال‌ها تمرکز و غم اسلام خوردن به حضرت داده شده و خبر از آن می‌دهد که

بنا است خداوند اراده‌ی خود را از طریق حضرت امام حسین (ع) محقق کنند و شهادت حضرت هم قسمی از آن برنامه است که باید به خوبی برای آن برنامه‌ریزی شود تا نهضت به ثمر برسد. در ضمن رسول خدا^{علیه السلام} به آن حضرت خبر دادند «إِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ لَا تَنَالُهَا إِلَّا بالشَّهَادَةِ»^{۱۳} درجاتی برای تو در ابدیت گذاشته‌اند که به آن نخواهی رسید مگر با شهادت. و از این طریق حضرت امام حسین (ع) را به برنامه‌ریزی با رویکرد شهادت تشویق می‌کنند. در این راستا است که حضرت می‌دانند کار بزرگی به عهده دارند که باید برای انجام آن برنامه‌ریزی کنند و شهادت هم جزء این برنامه است و انصافاً بسیار باید بر روی حرکت حضرت سیدالشهداء^ع تدبیر کرد که در راستای مسیر شهادت خود چقدر عالی برنامه‌ریزی کردنند تا در بستر این شهادت آن برنامه‌ی اصلی که نجات اسلام از فتنه‌ی امویان بود به خوبی انجام بگیرد. اگر شهادت یک برنامه‌ی بنیادینی است که حضرت پیش روی خود قرار می‌دهند، به خاطر آن است، که برنامه‌ی اصلی حضرت عملی نمی‌شود مگر با شهادت. لذا به واقع حضرت سیدالشهداء^ع و یارانشان با تمام وجود دست از زنده‌ماندن شستند تا کربلا به آن شکل خاصش به وجود آمد. ابتدا قلب و روح خود را به عالم بقاء فرستاده بودند و به دنبال آن بودند که تن خود را نیز به دنبال قلب و روح خود روانه کنند. آخرین حریبه‌ی امویان اسلحه‌های آن‌ها بود ولی حضرت سیدالشهداء^ع با مدیریتی که شهادت جزء اهداف بنیادین آن بود ما فوق اسلحه‌ها عمل

کردند این است که وقتی خبر خروج امام حسین علیه السلام را از مکه به عمر و بن عاصی دادند، گفت: «بدانید سلاح در او کار گر نمی‌افتد»^{۱۴} یعنی نمی‌توانید با اسلحه هایتان او را مروعوب کنید و از برنامه اش منصرف نمایید. حضرت با روحیه‌ی شهادت طلبی فضایی ساختند که ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه می‌گوید: مردی را که در طف با عمر سعد بود، گفتند: وای بر تو! چگونه ذریه‌ی پیامبر خدا علیه السلام را کشتید؟! گفت: سنگ زیر دندان تو باد! اگر تو هم با ما بودی و آنچه دیدیم، می‌دیدی، همان کاری را که ما کردیم تو نیز می‌کردی، گروهی بر سر ما ریختند، دست به قبضه‌ی شمشیر؛ مانند شیر درنده، سواران را از چپ و راست به هم می‌مالیدند، اگر هم امان می‌دادیم، نمی‌پذیرفتند و به مال ما رغبت نداشتند، می‌خواستند یا از آبشخور مرگ بنشند یا بر مرگ مستولی شوند و اگر ما دست از آن‌ها برداشته بودیم، جان همه‌ی افراد سپاه را گرفته بودند؛ ای مادر مرده! اگر این کار را نمی‌کردیم، چه می‌کردیم؟!^{۱۵}

علیه السلام

اصول برنامه را حضرت زینب علیه السلام می‌دانستند، که باید همه‌ی اصحاب امام حسین علیه السلام اصل را بر شهادت بگذارند تا مرحله‌ی اول نهضت که خوب شهیدشدن است عملی شود. از قضیه‌ای که نافع بن هلال نقل می‌کند می‌توان این نکته را فهمید. نافع بن هلال یکی از اصحاب

۱۴- مختصر تاریخ دمشق، ابن‌منظور، ج ۷، ص ۱۴۴.

۱۵- شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۲۶۳.

حضرت بود که به جهت جراحات فراوان در میان کشته‌ها افتاد و شهید نشد. او نقل می‌کند نیمه شب از خیمه بیرون آمدم دیدم حضرت ابا عبدالله (ع) از خیمه‌ها دور شدند، خود را به حضرت رساندم و از انگیزه‌ی حضرت سؤال کردم که چرا از محیط خیمه‌ها دور شده‌اند و عرض می‌کند یابن رسول الله من نگران شما شدم. امام در پاسخ وی فرمودند آمده‌ام پستی و بلندی‌های اطراف را بررسی کنم که مبادا برای دشمن مخفی گاهی باشد، بعد حضور رشته کوه‌هایی را به او نشان می‌دهند و می‌گویند: نمی‌خواهی در این تاریکی شب به این کوه‌ها پناهندۀ شوی و خود را از مرگ برهانی؟ نافع بن هلال خود را به قدم‌های حضرت می‌اندازد و عرض می‌کند مادرم به عزایم بنشیند، من این شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار درهم خریداری نمودم، سوگند به خدایی که با محبت تو بر من منت گذاشته است بین من و تو جدایی نخواهد افتاد مگر آن وقت که این شمشیر کند و این اسب خسته شود. مرحوم مقرم از نافع بن هلال چنین نقل می‌کند که امام (ع) پس از بررسی بیابان‌های اطراف به سوی خیمه‌ها برگشت و به خیمه‌ی زینب کبری (ع) وارد گردید و من در بیرون خیمه کشیک می‌دادم، زینب کبری (ع) عرضه داشت: برادر! آیا یاران خود را آزموده‌ای و به نیت و استقامت آنان پسی برده‌ای؟ مبادا در موقع سختی دست از تو بردارند و در میان دشمن تنها یت بگذارند؟ امام (ع) در پاسخ وی چنین فرمودند: «وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَوْنُهُمْ فَمَا وَجَدْنُ فِيهِمْ إِلَّا أَشْوَسَ الْأَقْعُسَ يَسْتَأْنِسُونَ بِالْمَنِيَّةِ دُونَى إِسْتِينَاسَ الْطَّفْلِ

الی محالب اُمّه؟^{۱۶} آری، به خدا سوگند آنها را آزمودم و آنها را جز دلاوران غُرّنده و با صلابت و استوار نیافتم، آنان به کشته شدن در رکاب من آن چنان مشتاق هستند که طفل شیرخوار به پستان مادرش مشتاق است.

نافع می‌گوید: من چون این سؤال و جواب را شنیدم، گریه گلویم را گرفت و به نزد حبیب بن مظاہر آمده و آنچه از امام و خواهرش شنیده بودم به او بازگو نمودم.

حبیب بن مظاہر گفت: به خدا سوگند اگر منتظر فرمان امام (ع) نبودیم همین امشب به دشمن حمله می‌کردیم. گفتم حبیب! اینک امام در خیمه‌ی خواهرش می‌باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آن‌جا باشد، بهتر است تو با گروهی از یارانت به کنار خیمه‌ی آنان رفته و مجدداً اظهار وفاداری بنمایید. حبیب با صدای بلند یاران امام را که در میان خیمه‌ها بودند دعوت کرد و ابتدا از بنی هاشم تقاضا کرد به درون خیمه‌های خود بر گردند، سپس گفتار نافع بن هلال را برای بقیه‌ی صحابه نقل نمود. همه‌ی آن‌ها پاسخ دادند: سوگند به خدایی که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخاری نائل نموده است اگر منتظر فرمان امام نبودیم، همین حالا با شمشیرهای خود به دشمن حمله می‌کردیم، ای حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد.

حبیب بن مظاہر در ضمن دعا به آنان پیشنهاد نمود که بیاید با هم به کنار خیمه بانوان رفته به آنان نیز اطمینان خاطر بدھیم.

چون به کنار آن خیمه رسیدند، حبیب خطاب به بانوان بنی هاشم چنین گفت: ای دختران پیامبر! و ای حرم رسول خدا! اینان جوانان فداکار شما و اینها شمشیرهای برآق شان است که همه سوگند یاد نموده‌اند این شمشیرها را در غلافی جای ندهند مگر در گردن دشمنان شما و این نیزه‌های بلند و تیز در اختیار غلامان شما است که هم سوگند شده‌اند آن‌ها را فرو نبرند مگر در سینه‌ی دشمنان شما ... همه گریه کردند و به سوی خیمه‌ی خویش باز گشتند.

مالحظه‌می کنید که حضرت زینب علیه السلام در جریان برنامه‌ی حضرت سیدالشهداء علیه السلام بودند و از حضرت پرسیدند آیا اصحاب آن حضرت می‌توانند برنامه‌ای را که امام می‌خواهد اجراء کنند آن‌ها پیاده کنند؟ به واقع برنامه‌ای که تک تک اصحاب بروند شهید بشوند و بعد حضرت بروند و یکی یکی جسد آن‌ها را بیاورند و خود حضرت هم آخرین شهید باشند کار عجیبی بود. فرض کنید بعضی از اصحاب می‌گفتد یا بن رسول الله شما بروید جلو ما هم به دنبال شما می‌آییم، با این کار همه‌ی برنامه‌ی حضرت به هم می‌خورد. چطور شد که کوچک‌ترین ضعفی که برنامه‌ی حضرت را خراب بکند واقع نشد؟ این همان مدد الهی بود که با نیایش‌های شب عاشورا پایه‌هایش محکم شد.

یک طرف دیگر کربلا موضوع احساس موققیتی است که حضرت سیدالشهداء علیه السلام و اصحابشان داشتند. وقتی می‌توانیم راز شادمانی و

احساس پیروزی آن حضرت را بشناسیم که متوجه حضور فرهنگ نفاقی باشیم که در آن زمان سراسر جهان اسلام را فرا گرفته بود، به طوری که پست ترین افراد جزیره‌العرب مثل یزید، بدون هیچ ارادتی به اسلام، ولی با شعارهای اسلامی شخصیت‌های خیشی را بر مردم تحمیل کرده بود و کارها طوری جلو می‌رفت که از اسلام هیچ چیزی نمی‌ماند و امام حسین ع این پرده‌ی نفاق را می‌شناسند و پاره می‌کنند. خود حضرت در ترسیم شرایط پیش آمده می‌گویند: «النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لِحَقٌّ عَلَى أَسْنَتِهِمْ يَحُوتُونَهُ مَا دَرَأَتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحَصُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَانُونَ»^{۱۷} مردم بنده‌ی دنیا می‌باشند و دین در حد لعابی است بر روی زبانشان، تا آن موقعی دیندار هستند که معیشت آنان تأمین شود، اما وقتی به وسیله‌ی بلاء مورد آزمایش قرار بگیرند دین داران قلیل و اندک خواهند بود.

هر اندازه عمیق‌تر متوجه عمق نفاق آن زمان شویم، به همان اندازه بهتر متوجه پیروزی و راز خوشحالی حضرت ع می‌گردیم.

مشکل نفاق آن است که در باطن، تمام گرایش‌های پست کافران را دارد ولی مدعی اسلامیت است و نه تنها برای مسلمانان ارزش واقعی قائل نیست، بلکه از آن‌ها کینه‌ها در دل دارد. در همین رابطه خداوند می‌فرمایند: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ؟»^{۱۸} آیا آن مسلمانان ضعیف‌الایمان که در قلب‌هایشان نسبت به

۱۷ - بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۸۳

۱۸ - سوره محمد آیه ۲۹

مؤمنین واقعی کینه دارند، گمان می کنند ما آن کینه ها را ظاهر نمی کنیم و شخصیت آن ها را رسوا نمی نمائیم؟

یکی از تحقیقاتی که بسیار نتیجه بخش است تحقیق در رابطه با حادثه های بعد از رحلت نبی الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ است، حزب اموی به سر کردگی ابوسفیان و به کارگردانی معاویه، در عین آن که یک روز هم ایمان نیاوردن طوری در اسلام نفوذ کردند و خود را به خلیفه اول و دوم و سوم نزد یک نمودند که عملاً کارها به دست آن ها افتاد تا آن جا که وقتی حضرت علی عَلِيٌّ خواستند با عزل معاویه از حکومت شام کار را یکسره کنند، امویان حاضر شدند به قیمت نابودی اسلام با علی عَلِيٌّ به مقابله پردازند و جنگ جمل و صفين و نهروان را بر جهان اسلام تحمیل کردند. لذا تا روحیه ای امویان را در تاریخ درست نشناشیم نمی توانیم نقش ائمه عَلِيٌّ، به خصوص نقش حضرت سید الشهداء عَلِيٌّ را در نجات اسلام از دست این سلسه های خیث بشناسیم.

موضوع تقابل بین بنی هاشم و بنی امية به قبل از اسلام برمی گردد. **أُمِيَّة** بر سیاست و آقایی برادرش هاشم در بین مردم مکه حسادت می ورزید، زیرا امية مردی بخیل و بی عفت و حرام خوار بود^{۱۹} فضائل هاشم به فرزندش عبدالطلب منتقل شد به طوری که نجابت و سخاوت و حکمت او ذهن ها را متوجه خود کرده بود و حرب فرزند هاشم نتوانست موقعیت

۱۹ - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۶۴

بر جسته‌ی عبدالمطلوب را تحمل کند و در برابر عبدالمطلوب عَلَم دشمنی برافراشت.

اصل دشمنی بنی‌امیه با اسلام را باید در تعلق روحی آن‌ها به ارزش‌های جاهلی دانست که اگر اسلام در بین مردم رواج می‌یافت شخصیتی برای آن‌ها نمی‌ماند. بر مبنای همین روحیه است که یزید وقتی سر مبارک حضرت سیدالشهداء ع را در جلو خود می‌بیند شعر مشهور خود را می‌خواند که:

لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلا خَرَّ جَاءَ وَلَا وَحْىٌ نَزَلَ
یعنی؛ بنی‌هاشم (پیامبر ص و خانواده‌اش) با مُلْك و حاکمیت بازی می‌کردند، در حالی که نه خبری از طرف خدا آمده بود و نه وَحَى‌ای نازل شده.^۵

وقتی می‌توان به عمق فاجعه‌ی نفوذ امویان در اسلام پی برد که نظری گذرا به شخصیت ابوسفیان فرزند حرب و نوهی امیه بیندازیم، ابوسفیان و تمام خانواده‌اش مانند خواهرش «امّ جمیل» که قرآن به «حملة الحطب» از آن یاد کرده و همسر ابوسفیان یعنی هند جگرخوار و فرزندانش معاویه و عُتبه و حنظله و یزید و عُنبسه، تا آنجا که می‌توانستند در خصومت با پیامبر ص کوتاهی نکردند. محوریت هر سه جنگ با پیامبر ص یعنی جنگ بدر و اُحد و احزاب با ابوسفیان است، او با فتح مکه مجبور به تسليم شد و رسول خدا ص به عنوان «طلقاء» او را آزاد کردند و حضرت علی ع در نامه‌ی خود به معاویه می‌فرمایند: «هنگامی که خداوند عرب را فوج فوج

به دین خود داخل ساخت شما از کسانی بودید که یا به جهت رغبت به دنیا و یا از ترس، داخل در اسلام شدید».^{۲۰}

از مواردی که حکایت از نپذیرفتن اسلام توسط ابوسفیان و معاویه دارد موردی است که ابن عباس نقل می‌کند، می‌گوید: شی در مسجد مدینه بعد از نماز عشا که مردم پراکنده شدند و به غیر از معاویه و ابوسفیان کسی در مسجد نماند، من در پشت ستونی نشسته بودم، شنیدم که ابوسفیان به معاویه می‌گوید: بین در مسجد کسی نیست؟

معاویه چراغی به دست گرفت و اطراف مسجد را جستجو کرد، اما مرا ندید. آن گاه ابوسفیان گفت: «یا بُنَى! او صیک بدین الباء و الاجداد و ایاک و دین محمد فانه سبب فقرنا و لا یهولنک قول محمد من البعت و النشور»؛^{۲۱} ای فرزندم! تو را به آئین پدران و نیاکانت سفارش می‌کنم و از دین محمد بر حذر می‌دارم، زیرا این دین سبب فقر و بیچارگی ما شده و سخن محمد در باره‌ی حشر و روز قیامت تو را نترساند. یا وقتی خلافت به عثمان رسید، ابوسفیان در جمع امویان که عثمان نیز حضور داشت به او گفت: «حکومت پس از قیله‌ی تَیْم و عدی به دست تو افتاده، آن را مثل توب دست به دست بگردان و ارکانش را بنی امیه قرار بده، این جز سلطنت نیست، من بهشت و دوزخ سرم

۲۰ - نهج البلاغه، نامه‌ی ۱۷.

۲۱ - محقق اردبیلی، حدیقة الشیعه، ص ۳۵۵.

نمی شود.^{۲۲} ابوسفیان در زمان خلافت عثمان، از کنار قبر حضرت حمزه گذشت، بر روی قبر ایستاد و با پای خود بر آن قبر کویید و گفت: «ای ابا عماره - کنیه حضرت حمزه - اسلام و دینی که تو به خاطر آن با ما جنگیدی و در راه آن کشته شدی، امروز به دست جوانان ما افتاده و آن را به بازیچه گرفته‌اند».^{۲۳}

رسول خدا در خواب دیدند بوزینه‌هایی بر بالای منبرشان قرار گرفته‌اند که قرآن در آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی إسراء بدان اشاره دارد و می‌فرماید: قرار ندادیم آن رؤیایی که دیدی مگر یک امتحانی برای مردم و شجره‌ی ملعونه را که در قرآن ذکر کردیم، ما آنان را انذار می‌کنیم اما جز بر طغیانشان افزوده نمی‌شود. مفسرین فریقین «شجره‌ی ملعونه» را بنی امیه تفسیر کرده‌اند.^{۲۴} از رسول خدا نقل است که فرمودند: «إذا بلغت بنو أمية أربعين اتّخذوا عباد الله خولاً، و مال الله نحلاً، و كتاب الله دغلاً»؛^{۲۵} هنگامی که بنی امیه به چهل نفر برسند، بندگان خدا را برد و مال خدا را بخشن و کتاب خدا را وسیله‌ی سوء استفاده قرار می‌دهند. در روایت اهل سنت داریم که: يقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد صفحه‌ی ۱۸۲ من جزءه الثاني عشر و صفحه‌ی ۴۰۳ من جزءه الرابع)، قال

۲۲ - ترجمة‌ی العدیر فی الكتاب و السنہ و الأدب، ج ۱۹، ص ۱۳۷.

۲۳ - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱ ص ۵۱.

۲۴ - به تفسیر کبیر، فخر رازی، ج ۲۰، ص ۲۳۷، یا الدر المنشور، سیوطی ذیل آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی إسراء رجوع شود.

۲۵ - مستدرک الحاکم، ج ۴ / ۵۲۶، ح ۴۷۹، و أخرجه ابن عساکر كما فی کنز العمال، ۳۹ / ۶.

رسول اللہ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُم مَعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرٍ فاقْتُلُوهُ». آن هنگام که معاویه را بالای منبر من مشاهده کردید او را بکشید. در خبر داریم که: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يَخْطُبُ فَأَخَدَ مُعَاوِيَةً بِيَدِ ابْنِهِ! يَزِيدَ وَخَرَجَ وَلَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ اللَّهِ الْفَائِدَ وَالْمُقْوَدَ أَيُّ يَوْمٍ يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مُعَاوِيَةً ذِي الْأَسْنَاءِ»^{۲۶} روزی رسول خدا ﷺ خطبه می خواندند، معاویه دست فرزندش یزید را گرفت و خارج شد و خطبه را نشنید، پیامبر ﷺ فرمودند: لعنت خدا بر کشته و کشیده شده باد، و وای بر امت من از معاویه که صاحب کفل بزرگ است.

ابوسفیان در فضای رحلت رسول خدا ﷺ و آنچه سقیفه پیش آورد سعی کرد با ایجاد دو دستگی بین مسلمانان آتش فتنه را دامن بزند لذا به خانه علی ﷺ آمد و گفت: خلافت را به پست ترین خانواده قریش داده اید، به خدا قسم! اگر بخواهی مدینه را پر از سواره و پیاده عليه «ابوفضیل» - کنیه ابوبکر - می کنم. امام که از نیت پلید او خبر داشتند در جواب او فرمودند: «تو همواره به اسلام و مسلمین خیانت کرده ای و می کنی، ولی هر گز نتوانسته ای به آنان ضرر برسانی، هیچ نیازی به سواره و پیاده تو نداریم.^{۲۷} همین ابوسفیان چیزی نمی گذرد که در جبهه دفاع از اسلام سقیفه وارد می شود و به انصار حمله می کند که چرا مدعی خلافت اند^{۲۸} و لذا ابوبکر آنچه را که ابوسفیان از زکات با خود آورده بود

۲۶ - علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، ص ۳۱۰.

۲۷ - ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۱۳۰.

۲۸ - همان ج ۲، ص ۱۰.

به او بخشید و ابوسفیان خیلی ظریف وارد نظام تصمیم‌گیری خلافت بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد و تاکتیک مبارزه با اسلام را عوض کرد^{۲۹} و همچنان حرکت در سایه را ادامه داد تا سیزده سال بعد با خلافت عثمان به بنی امية گفت: «يَا بَنِي أُمَّةَ تَلَقَّفُوهَا تَلَقُّفَ الْكُرْتَةِ، وَ الَّذِي يَخْلُفُ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ مَا زِلتُ أَرْجُوهَا لَكُمْ وَ لَتَصِيرَنَّ إِلَى صِبَّيَانَكُمْ وِرَاثَةً». ^{۳۰} ای فرزند امية! خلافت را مثل یک توب قاپ بزنید و به یکدیگر پاس دهید، سوگند به آن چیزی که ابوسفیان به آن قسم می‌خورد از قبل همچنان آرزوی به خلافت رسیدن شما را داشتم، باید آن را به فرزندان خود برسانید.

عبدالله علایی اهل سوریه می‌نویسد: «طایفه‌ی بنی تیم با تسلط ابوبکر در جریان سقیفه به پیروزی نرسیدند، بلکه این اموی‌ها بودند که به تنها بی پیروز شدند و به همین جهت دولت را با رنگ خود رنگ آمیزی کردند و در سیاست‌گذاری‌ها تأثیر کامل داشتند. این در زمانی بود که هنوز خلافت را به دست نگرفته بودند ... از ابتدای سلطه‌ی ابوبکر بنی امية تلاش خود را جهت زمینه‌سازی در راستای کودتا بی که در نهایت قدرت را به دست گرفتند، آغاز نمودند». ^{۳۱}

آنچه نباید در مطالعه‌ی تاریخ بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مورد غفلت قرار گیرد حاکمیت فرهنگ امویان در مناسبات جامعه‌ی نوپای اسلامی

۲۹ - استفاده‌ی حساب شده‌ی خلفاء از امویان بر همین اساس است.

۳۰ - مروج الذهب، ج ۱، ص ۴۴۰.

۳۱ - عبدالله علایی، الامام الحسین ع ص ۱۹۱.

بود، به خصوص با حاکمیت عثمان که از یک طرف ابوذر به جهت اصرار بر باقی ماندن سنت پیامبر ﷺ تبعید می‌شود و از طرف دیگر مروان حکم و پدرش را که رسول خدا ﷺ از مدینه تبعید کرده بودند به مدینه برگشت داده می‌شوند و عثمان، مروان را به دامادی انتخاب می‌کند و همه‌ی امور مملکت اسلام را به او می‌سپارد و خمس غنائم آفریقا را که بالغ بر ۱۰۰۰۵۲۰ هزار دینار بود به تازه داماد می‌بخشد.^{۳۳} اعمال مروان موجب نارضایتی مردم مدینه و دیگر شهرها شد و بالآخره به قتل عثمان منجر گردید. در حالی که معاویه می‌دانست با قتل عثمان بهانه‌ای برای خونخواهی به دست خواهد آورد و در چنین فضایی زمینه‌ی خلافت امویان فراهم می‌شود، لذا در پیغامی که عثمان برای او فرستاد که نیروی کمکی به یاری او بفرستد معاویه دوازده هزار نفر آمده کرد و دستور داد در «ذی خشب» بمانند و خود نزد عثمان رفت، عثمان درباره نیروهای کمکی سوال کرد، معاویه پاسخ داد: من نزد شما آمدهام تا از نظر شما آگاه شوم و به نزد نیروهای کمکی برگردم تا آنان را برای یاری شما بفرستم. عثمان که گویا از نقشه‌ی معاویه آگاه شده بود گفت: نه به خدا قسم تو می‌خواهی من کشته شوم تا پس از آن بگویی: متولی انتقام او هستم! برگرد و فوراً مردم را به کمک من بیاور. معاویه برگشت ولی هیچ

نیرویی نفرستاد تا این که عثمان کشته شد.^{۳۳} و این نکته را حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به معاویه دارند، گوشزد می‌کنند.^{۳۴}

با کشته شدن عثمان و رجوع مردم به علی علیه السلام و بیعت با آن حضرت، با تحریک امویان در داخل، فضای فرهنگی جامعه هرگز آماده‌ی برگشت به اسلامی نبود که باید باشد و معاویه نیز در شام همواره در حال توطئه بود تا علی علیه السلام امکان برگشت دادن اسلام به جامعه را پیدا نکند. تحمیل سه جنگ جمل و صفين و نهروان و کشته شدن حدود صدهزار انسان و بی‌سپرست ماندن دههازار خانواده و رواج برادرکشی و کینه‌های قبیلگی، همگی مانع آن شد که حضرت به تربیت معنوی جامعه آن طور که شایسته است اقدام کنند. بهخصوص که در زمان خلفای گذشته نیز در این امر هیچ اقدامی صورت نگرفت و اکثر افراد جامعه در سطحی ترین شکل ممکن باقی مانده بودند و از همه مهم‌تر تقسیم جامعه به شیعه‌ی علی علیه السلام و شیعه‌ی عثمان بود که طرفین در حد تکفیر بر روی هم شمشیر می‌کشیدند و این‌ها زمینه‌ای بود تا معاویه پایه‌های امپراتوری خود را پایه‌ریزی کند و خلافت اسلامی به پادشاهی موروثی تبدیل شود و موجب احیای ارزش‌های جاهلی به جای ارزش‌های اسلامی گردد.

.۳۳ - تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۵.

.۳۴ - فیض الاسلام، نهج البلاغه نامه‌ی ۳۷.

معاویه در سال پنجم قبل از بعثت، از مادری به نام هند و پدری به نام ابوسفیان^{۳۵} متولد شد و در جنگ بدر و احد و احزاب بر ضد اسلام شرکت کرد. روزی پیامبر ﷺ دیدند ابوسفیان بر شتر سرخموی سوار است و معاویه آن را می‌راند و برادرش عتبه زمام شتر را به دست گرفته است، فرمودند: «اللهم العن الرّاكب و القائد و السائق»؛ خدا! سواره را و آن کس را که افسار شتر را می‌کشد و آن کس را که آن را می‌راند لعنت کن. بالأخره معاویه در فتح مکه مجبور به پذیرش اسلام شد و در سال هجدهم هجری بعد از آن که برادرش «یزید بن ابوسفیان» که حاکم شام بود مرد، از سوی خلیفه دوم به حکومت شام منصوب شد و بعد از شهادت حضرت علی (ع) در سال چهلم و تحمیل صلح بر امام حسن (ع) توانست به آرزوی دیرینه خود برسد و به اسم خلیفه مسلمین، فرهنگ جاهلیت اموی را با قالب اسلامی حاکم نماید تا آن جایی که معاویه زمینه را برای ولایتعهدی فرزند میگسار و سگ بازش یعنی یزید فراهم کرد و در سال شصتم هجری به هلاکت رسید و یزید به جای او نشست.

همان طور که قبلًا در جریان مغیرة بن شعبه عرض شد که برای فرزندش مطرف نقل می‌کند، معاویه تلاش می‌کرد نام رسول خدا^ع را دفن کند، سراسر خلافت خود را بر مبنای حذف اسلام مدیریت کرد، از رذائل اخلاقی او که در کتب معتبر نقل کرده‌اند سخنی به میان نمی‌آوریم،

۳۵ - البته مورخین شیعه و سنی در نسبت معاویه به ابوسفیان تشکیک کرده‌اند که موضوع بحث این مقال نیست، به تاریخ سیاسی اسلام از رسول جعفریان، ج ۲، ص ۴۹۳ و کتاب حزب علوی و حزب اموی از دکتر محسن حیدری، ص ۳۳۵ رجوع شود.

آنچه برای ما مهم است توجه به نقش امویان در هدم اسلام و تلاش حضرت علی^{علیہ السلام} و امام حسن^{علیہ السلام} و امام حسین^{علیہ السلام} در جلوگیری از نقشه‌ی آن‌ها است تا جهان اسلام خط مکتب اسلام را از خط آن‌ها جدا نمایند و آن حرکات و افکار به اسم اسلام تمام نشود.

تفاوت نگاه به خلیفه‌ی اول و دوم و سوم با نگاه به معاویه از آن جهت است که معاویه نسبت به خلفاء، رویکرد دیگری دارد به همین جهت در موقعی که حضرت علی^{علیہ السلام} خلافت را به دست داشتند همه‌ی همت خود را بر آن گذاردنند که جامعه را از فتنه‌ی معاویه آگاه کنند. در خطبه‌ی ۱۶۲ نهج البلاغه هست که یکی از یاران حضرت اشاره به حوادث بعد از رحلت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌کند و از ایشان می‌پرسد: چگونه مردم شما را از این مقام که شایسته‌تر از بقیه بودید باز داشتند؟ حضرت خطاب به او فرمودند: ای برادر اسدی این حرف در چنین شرایطی حرف نسنجدیده‌ای است و پس از اشاره به واقعه‌ای که گذشت می‌فرمایند: فعلًا از غارتی که صدای آن در گوشه و کنار بلند است سخن بگو که آن داستان پسر ابی سفیان است و نفاقی که در میان است و تلاشی که می‌خواهد با آن نور خدا را خاموش کنند.

درست است که با طرح سقیفه و غفلت از غدیر و بی توجهی به حاکمیت امام معصوم، مسیری شروع شد که ناخواسته به جریان حاکمیت فرهنگ اموی میدان داد ولی آنچه موجب خوشحالی حضرت

سید الشهداء^{العلیه السلام} بود نجات جهان اسلام از فرهنگ اموی بود زیرا در بستر آن فرهنگ چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند تا بخواهیم مردم را متوجه برداشتی عمیق‌تر از اسلام بگردانیم. تاریخ‌شناسی عمیق به ما اجازه نمی‌دهد که مسأله امویان را با اهل سنت مخلوط کنیم، کاری که علمای اهل سنت نیز متوجه آن امر بوده و هستند و اگر این دو موضوع خلط شوند نمی‌توانیم نتیجه‌ای شایسته‌ای بگیریم. مسأله‌ی نفاقی که با حاکمیت معاویه پیش آمد خیلی پیچیده‌تر از این‌ها است که شما بخواهید بگویید این همانی است که در صدر اسلام در سقیفه واقع شد. به همین جهت هم حضرت علی^{العلیه السلام} به خلفاً کمک می‌کردند تا در امور مسلمین به بهترین شکل عمل کنند، چون متوجه بودند با حضور خلفاء در حاکمیت جهان اسلام، بستر ادامه‌ی اسلام هنوز به بن‌بست نرسیده است که نتوان به آینده امیدوار بود. ولی با حاکمیت معاویه جریانی از نفاق به میدان آمد که در عینی که صد در صد بی‌دین است ولی خود را صد در صد مسلمان معرفی می‌کند و مسلمان‌های واقعی مثل حجر بن عدی را لامذهب به‌شمار می‌آورد و به شهادت می‌رساند، به اسم اسلام بهترین نیروهای اسلام را متهم می‌کنند که ضد اسلام عمل می‌کنند، آن‌قدر در راستای حقانیت خود بستر سازی نمودند که فکر می‌کردند دیگر کار تمام است و برای همیشه به مراد خود رسیده‌اند و هر کس را خواستند می‌توانند با آنگ خروج بر خلیفه‌ی مسلمین از صحنه‌ی جامعه مسلمین خارج کنند هرچند آن فرد حجر بن عدی و از آن مهم‌تر حسین بن علی^{العلیه السلام} باشد، خود را به

اسلام چسبانند تا رقیب خود را با اتهام غیر مسلمان بودن از صحنه خارج گردانند.

شیوه نفاق امویان که با نیروهای ارزشی کینه داشتند در بعضی از برده‌های حیات انقلاب اسلامی نیز ظاهر شد و در قالب وفاداری با آرمان‌های انقلاب، ولایتی ترین فرزندان انقلاب را متهم به تندروی و خرافه‌گرایی کردند که البته در بستر فرهنگ تشیع و بنوری که فرهنگ کربلا در جامعه افشاری، به تیجه‌ی دلخواهشان نخواهند رسید، ولی این حوادث نیز بسی عبرت آموز خواهد بود! دیگر نمی‌توان این نوع تهمت‌ها را به حساب تفاوت سلیقه و برداشت از انقلاب دانست، بلکه موضوع را باید در اعتقاد و عدم اعتقاد به اهداف اصلی انقلاب دانست به همین جهت مقام معظم رهبری «در سفری که در بیست و دوم اردیبهشت سال هشتاد و هشت یعنی یک ماه قبل از انتخابات دولت دهم به کردستان داشتند فرمودند: «نامزدها سعی کنند در اظهارات با انصاف عمل کنند، گاهی انسان حرف‌های عجیب و نسبت‌های عجیبی می‌شوند، این حرف‌ها مردم را نگران می‌کنند... این همه نسبت خلاف دادن به این و آن، تخریب اذهان مردم است، واقعیت هم ندارد» بنده هم به همه‌چیز فکر می‌کردم إلّا این که چنین تعارض‌هایی با این شدت در درون انقلاب پیش آید. اعتقاد می‌توان کرد و جای اعتقاد هم بود ولی این تهمت‌ها خبر از چیز دیگری می‌داد که جریانی با رویکرد نفی ارزش‌های انقلاب در زیر پوست انقلاب

لانه کرده است. به همین جهت مقام معظم رهبری «خطاب به دولت آقای احمدی نژاد می‌فرمایند: «می‌فهمیم که چطور مجموعه‌ی دولت آماج حملات است، علتش هم همین است که گفتمان این دولت، گفتمان انقلاب است و در جهت انقلاب حرکت می‌کند»^{۳۶} باید هوشیار باشیم که گاهی اشکال گرفن‌ها عمیق‌تر از این است که ناشی از برداشت غلط یا تفاوت سلیقه با دولتی خاص باشد، جریانی است برای تغییر مبانی انقلاب اسلامی به سوی غرب‌زدگی. ممکن است شخصی بگوید که بنده نوع مدیریتی که برای ادامه‌ی انقلاب و توسعه‌ی آن در نظر دارم غیر از مدیریتی است که دولت نهم و دهم دنبال می‌کند. این چیزی نیست که انقلاب را تهدید کند ولی یک وقت به اسم توسعه می‌خواهند انقلاب اسلامی را در فرهنگ غربی ادغام کنند و انتقادها به جهت آن است که دولت مردان می‌خواهند بر مبنای ارزش‌های انقلاب اسلامی حرکت کنند و با فاصله گرفتن از تمدن غربی، زمینه‌ی تحقق تمدن اسلامی را فراهم نمایند، انتقاد می‌کنند که باید با سایر کشورهای دنیا تعامل داشت ولی قصدشان هضم انقلاب اسلامی در نهادهای بین‌المللی است! یک نور و بصیرت حسینی نیاز است تا بتوانیم گرفتار چنین مهلکه‌ای نشویم و بفهمیم چرا حضرت امیر المؤمنین^{الله علیه السلام} بین خلفاً و معاویه فرق می‌گذاشتند و چرا امام حسین^{الله علیه السلام} خوشحال بودند که خداوند کمک کرد اسلام از دست امویان آزاد شد.

حال سؤال بنده این است که آیا اگر عده‌ای به تأسی از مولایشان امام حسین برای نجات انقلاب اسلامی از نفاقی که تلاش دارد اسلام را در تمدن غربی ادغام کند، شهید شوند و انقلاب را از چنین مهله‌ای نجات دهند خوشحال نخواهند بود؟ اگر مسلمان متعهدی مثل اهل‌البیت عمق فاجعه‌ی نفاق درون انقلاب اسلامی را بشناسد آیا لحظه‌ای از پای خواهد نشست؟

به نظر بنده اگر کسی از یک طرف جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسد و به عظمت قدسی آن پی ببرد و از طرف دیگر متوجه جبهه‌ای بشود که تلاش دارد انقلاب اسلامی را از رسالت تاریخی اش باز دارد و معنی گفتار یکی از کاندیداهای دولت دهم را بفهمد که گفت: «تا ما خودمان مردم فقیر داریم چرا باید به مردم فلسطین کمک کنیم» و بفهمد در متن این جمله چراغ سبزی به صهیونیسم نشان داده شده است. و سخت به فکر فرو رود که راه چاره برای عبور از این خطوط چیست. حال یک نور غیبی به او بگوید اگر بتوانی شهادتی خاص را برای خود برنامه‌ریزی کنی و از خدا هم تقاضا کنی که در آن شهادت کمکات کند می‌توانی این مسئله را حل کنی، و او احساس کند دارد موفق می‌شود، آیا خوشحال نمی‌شود؟ خدا می‌داند خوشحال‌ترین شخص باید او باشد.

حضرت سیدالشهداء در آن شرایط عمق فاجعه‌ای را که بر سر اسلام آمده بود به خوبی درک کردند و متوجه شدند به مدد الهی در روز عاشورا کار امویان به عنوان فکر حاکم بر جهان اسلام، تمام شد و دیگر فرصتی بیشتر از فرصتی که یک نفر سوار اسب خود شود و پیاده شود،

امکان ادامه‌ی حیات ندارد، معلوم است که خوشحال می‌شوند و لذا در روز عاشورا فرمود: «ثُمَّ إِنَّمَا اللَّهُ لَا تَلْبِسُونَ بَعْدَهَا إِلَّا كَرِيْثٌ مَا يُرْكَبُ الْفَرَسُ
حَتَّى تَدُورَ بِكُمْ دَوْرَ الرَّحْمَى وَ تَقْلِقُ بِكُمْ قَلْقَ الْمُحْوَرِ عَهْدُ عَهْدِهِ إِلَى أَبِي عَنْ
جَدِّى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُنْتَهُ ثُمَّ أَقْضُوا
إِلَى وَ لَا تُتَظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ مَا مِنْ ذَائِبَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^{۳۷} اللَّهُمَّ اجْبِسْ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ
ابْعَثْ عَلَيْهِمْ سَنِينَ كَسْنِي يُوسُفَ وَ سَلَطْ عَلَيْهِمْ غَلَامَ ثَقِيفَ فِي سُومَهُمْ كَأسَا
مُصْبَرَةً - فَإِنَّهُمْ كَذَّبُونَا وَ خَذَلُونَا وَ أَنْتَ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ».^{۳۸} به خدا قسم که به شما مهلتی چون مهلت سوارشدن یک اسب بیش تر ندهند تا آن که آسیاب زمان شما را در زیر چرخش خرد و ریز کند. آری این عهدی است از پدرم و از جدّم، پس کارتان را با شرکایتان جمع کنید تا بعد از آن بر شما اندوهی نباشد آن گاه به من تاخته و مهلت ندهید، من بر خدا که پروردگار من و شما است توکل می‌کنم و هیچ جنبه‌ای نیست مگر آن که او پیشانی آن را در دست دارد، پروردگار من بر صراط مستقیم است. خداوند! باران آسمان را از اینان دریغ فرما و به قحطی ای چون قحطی زمان یوسف اینان را مبتلا فرما، خداوند! غلام ثقیف را بر آنان مسلط فرما تا جام آکنده از بلا و ظلم (ذلت و خواری) را به این‌ها بچشاند، چرا که آنان ما را تکذیب کرده

.۳۷ - سوره‌ی یونس، آیه‌ی ۷۱.

.۳۸ - سیدبن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفووف، ص ۱۰۰.

بی یارمان گذاشتند، توبی پروردگار ما، بر تو توکل و به سویت انبه کنیم و مصیر به سوی توست.

عرض شد حضرت ابا عبد الله العلیه السلام بعد از شهادت امام حسن العلیه السلام ده سال به حیله‌های معاویه فکر می‌کردند و می‌دیدند چه می‌کند. حال خداوند آرزوی امام حسین العلیه السلام را برآورده کرد و شرط تحقق آن را گوشزد نمود و شرط پیروزی را آن شهادتها و اسارت‌ها قرار داد و حالا در آخرین ساعات روز عاشورا حضرت متوجه‌اند در حال به نتیجه رسیدن هستند و سایه‌ی سیاه امویان از سر اسلام در حال کناررفتن است.

عزیزان عنایت داشته باشند اگر مسیری که بنی امية طراحی کرده بودند، تغییر نکرده بود پس از یک نسل که صحابه‌ی پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم همه رحلت می‌کردند نه تنها از اسلام چیزی نمی‌ماند بلکه جاهلیت اموی چهره‌ای از اسلام ترسیم می‌کرد که مردم برای همیشه از اسلامی که راه نجات بشر بود متنفر می‌شدند. شما حتماً بر روی این مسئله دقت کنید که بنی عباس با شعار خون خواهی امام حسین العلیه السلام از جهان اسلام یارگیری کردند و این نشان می‌دهد که پس از شهادت امام حسین العلیه السلام جهت‌گیری جهان اسلام به کلی تغییر کرد. زیرا بنی عباس در عین آن که سنی مذهب‌اند به مقابله با امویان برخاستند، پس موضوع نهضت امام حسین العلیه السلام موضوعی نیست که بحث شیعه و سنی در آن مطرح باشد. بنی عباس سنی مذهب با شعار خون خواهی برای امام حسین العلیه السلام از کل جهان اسلام یارگیری کردند.

زیرا برنامه‌ی امام حسین^{العلیه السلام} برنامه‌ی تغییر مسیر کل جهان اسلام از فرهنگ اموی بود، چیزی که شما در نهضت حضرت امام خمینی «در جهان اسلام مشاهده نمودید که همه‌ی مسلمانان آن نهضت را از خود دانستند و به مرور جهان اسلام با برکات آن رو به رو خواهد شد، همان‌طور که پس از شهادت امام حسین^{العلیه السلام} چهار هزار دانشمند از اقصی نقاط جهان اسلام حرکت کردند تا اسلام را ذر مکتب امام صادق^{العلیه السلام} آموزش بیینند، مسلم اکثر آن‌ها سنت مذهب بودند، تا آن‌جا که چهار امام اهل سنت مستقیم و یا غیر مستقیم شاگرد امام صادق^{العلیه السلام}‌اند. خطر از این جهت دفع شد که به قول یکی از مورخین؛ بعد از شهادت امام حسین^{العلیه السلام} هیچ‌کس دیگر جرأت اظهار شعارهای امویان را نداشت. به گفته‌ی شهید مطهری «اگر چنین قیامی که پشت سر آن قیام‌های دیگر صورت گرفت، نبود، اسلام و فکر امویان آن‌چنان به هم آمیخته می‌شد که تفکیک آن‌ها ممکن نبود و با زوال امویان اسلام نیز از میان می‌رفت.

این که بنی عباس با شعار خون خواهی امام حسین^{العلیه السلام} از جهان اسلام یارگیری کردند و بنی امیه را حذف نمودند نشان می‌دهد در زمان قیام بنی عباس و جدان عمومی آماده‌ی عبور از فرهنگ اموی است. بنی عباس به خاطر دشمنی بنی امیه هم که بود، بسیاری از سنت‌های پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} را که از طریق نفاق بنی امیه فراموش یا بی‌ارزش شده بود، احیاء کردند و اگر امروز جهان اسلام از حاکمان فاسد و وَهابیان اموی صفت آزاد شود به خوبی می‌تواند در کنار شیعه به آرمان‌های بلند اسلامی بیندیشید و راز

امیدواری ما نیز همین است که جهان اسلام همه به یک چیز فکر می‌کنند.
اتحاد بین شیعه و سنی بسیار راحت‌تر از آنی است که فعلاً دشمن استکباری مانع تحقق آن است.

باید در حادثه‌های پیش آمده از نقش عنصر نفاق غافل نبود، جریان نفاق طوری می‌آید که از یک طرف همه اسلام را نشانه می‌گیرد و از طرف دیگر به چهره‌های اصلی اسلام رنگ بی‌دینی می‌زند و طلبکار هم هست و لذا رسوایردن چنین چهره‌ای بسیار مشکل است و این کار، کار انسان‌های قدسی است.

این که داریم حضرت سیدالشهداء (ع) صبح عاشورا، عمامه‌ی پیامبر (ص) را بر سر گذاشتند و به جای لباس جنگ، لباس عادی پوشیدند و نعلین به پا کردند و به جای اسب، سوار شتر شدند و برای لشکر کوفه سخزانی کردند به جهت آن بود که آن‌ها را متوجه جنبه‌ی روحانی خود کنند و به آن‌ها هشدار دهنده به جنگ کسی آمده‌اند که می‌خواهد آن‌ها را از دام امویان نجات دهد و پیرو چنین برنامه‌ای در سخنرانی خود فرمودند:

«أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي وَ لَا تَعْجَلُوا حَتَّىٰ أَعْظَمُكُمْ بِمَا يَحِقُّ لَكُمْ عَلَىٰ وَ حَتَّىٰ أُعْذِرَ إِلَيْكُمْ فَإِنْ أَعْطَيْتُمُونِي النَّصَفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ وَ إِنْ لَمْ تُعْطُونِي النَّصَفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ فَأَجْمَعُوا رَأْيَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةٌ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُونِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَنَوِّلِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ حَمْدَ اللَّهِ وَ أَشْتَىٰ عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ حَلَّىٰ عَلَى النَّبِيِّ وَ عَلَىٰ

مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَ أَنْبِيَاءُهُ فَلَمْ يُسْمَعْ مُتَكَلِّمٌ قَطُّ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ أَبْلَغُ فِي مَنْطِقَتِهِ
ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانْسَبُونِي فَانْظُرُوا مَنْ أَنَا ثُمَّ ارْجِعُو إِلَى أَنفُسِكُمْ وَ عَاتِبُوهَا
فَانْظُرُوا هُلْ يَصْلُحُ لَكُمْ قَتْلِي وَ انتِهَاكُ حُرْمَتِي الْسُّنْتُ ابْنَ بَنِيِّكُمْ وَ ابْنَ
وَصِيهِ وَ ابْنَ عَمِّهِ وَ أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدِّقِ لِرَسُولِ اللَّهِ يَمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ
رَبِّهِ أَوْ لَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمِّي أَوْ لَيْسَ جَفَّرُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ
بِجَنَاحَيْنِ عَمِّي أَوْ لَمْ يَبْلُغُكُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِي وَ لِأَخِي هَذَا نَسِيدَا
شَبَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنْ صَدَقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَ هُوَ الْحَقُّ وَ اللَّهُ مَا تَعْمَدُتُ
كَذِبَاً مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَ إِنْ كَذَبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَوْ
سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرُكُمْ سَلُوا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَ وَ أَبَا سَعِيدِ
الْخُدْرِيَّ وَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ
يُخْبِرُوكُمْ أَنَّهُمْ سَمِعُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِي وَ لِأَخِي أَمَا فِي هَذَا
حَاجِزٌ لَكُمْ عَنْ سُفْكِ دَمِي»^{۴۹}

ای مردم! گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا شما را به آنچه حق شما بر من است پند دهم و عذر خود را بر شما آشکار کنم پس اگر انصاف دهید سعادتمند خواهید شد و اگر انصاف ندهید پس نیک بنگرید تا کاری نکنید که برای شما پشیمانی به بار آورد. سپس در باره‌ی من آنچه می خواهید انجام دهید و مهلتم ندهید، همانا ولی من آن خدائی است که قرآن را فرو فرستاد و او است سرپرست و یار مردمان شایسته. سپس آن حضرت حمد و ثنای پروردگار را بجا آورد، و به آنچه شایسته بود از او

یاد کرد و بر پیغمبر خدا (ص) و فرشتگانش و سایر پیمبران درود فرستاد. از هیچ سخنوری پیش از او و نه پس از آن حضرت سخنی بلیغ تر و رسانتر از سخنان او شنیده نشد. سپس فرمود: اما بعد، پس نسب و نژاد مرا بسنجد و ببینید من کیستم سپس به خود آئید و خویش را سرزنش کنید و بنگرید آیا کشتن من و درین پرده‌ی حرمتم برای شما سزاوار است؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی او نیستم، آن کس که پسر عمومی رسول خدا و اولین کسی بود که رسول خدا (ص) را در آنچه از جانب پروردگارش آورده بود تصدیق کرد؟ آیا حمزه‌ی سید الشهداء عمومی من نیست؟ آیا جعفر بن ابی طالب که با دو بال در بهشت پرواز می‌کند عمومی من نیست؟ آیا به شما نرسیده آنچه رسول خدا (ص) در باره‌ی من و برادرم فرمود: که این دو سور جوانان اهل بهشت هستند؟ پس اگر تصدیق سخن مرا بکنید حق همانست، به خدا از روزی که دانسته‌ام خدا دروغگو را دشمن دارد دروغ نگفته‌ام و اگر مرا به دروغ نسبت دهید پس همانا در میان شما کسانی هستند که اگر از آنان پرسید شما را به آنچه من گفتم آگاهی دهند، بپرسید از جابر بن عبد الله انصاری، و ابا سعید خُدَری، و سهل بن سعد ساعدي، و زید بن ارقم، و انس بن مالک^{۴۰} تا به شما آگاهی دهند که این گفتار را از پیغمبر (ص) در باره‌ی من و برادرم شنیده‌اند، آیا این گفتار رسول خدا (ص) جلوگیری از ریختن خون من نمی‌کند؟

۴۰- این افراد از اصحاب رسول خدا (ص) بودند که در جامعه‌ی مسلمین حضور داشتند، نه این که در بین لشکر عمر سعد باشند.

امام در این سخنرانی حجت را بر آن‌ها تمام کرد تا مرز مردم فریب خورده را با امویان جدا کند و در تاریخ بماند که جریان اموی که برنامه‌ی اصلی مبارزه با امام حسین^{العلیه السلام} را در دست داشت یک جریان فریب کار است که به هیچ یک از ارزش‌های الهی پای‌بند نیست. حضرت در خطبه‌ی دومی که صبح عاشورا ایراد کردند متذکر جریان ابوسفیان و امویان شدند و به کوفیان که به جنگ حضرت آمده بودند خطاب کردند «وَأَنْتُمْ - أَبْنَ حَرْبٍ وَأَشْيَاعَهُ تَعْتَمِدُونَ وَإِيَّانَا تُخَادِلُونَ أَجَلٌ»^{۴۱} و شما اینکه به فرزندان ابوسفیان و پیروانش اعتماد نموده‌اید و دست از یاری ما برداشته‌اید. این که حضرت می‌فرمایند: آیا شما نشنیدید که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمودند: من و برادرم سرور جوانان اهل بهشت هستیم. متذکر جریانی می‌شوند که دارد ارزش‌های دینی را به ضد ارزش تبدیل می‌کند و سخن پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} را زیر پا می‌گذارد.

حضرت در حدی تأکید بر اموی بودن لشکر عمر سعد دارند که وقتی به خیمه‌گاه حضرت حمله می‌کنند آن‌ها را با عنوان «یا شیعه ابی سفیان»^{۴۲} خطاب می‌کنند.

آنچه ماوراء روز عاشورا از طریق کربلا واقع شد آن بود که حضرت سید الشهداء^{صلی الله علیه و آله و سلم} روح زمانه را که جریان نفاق اموی با غفلت خلفاء عوض

۴۱ - بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۹.

۴۲ - سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفواف، ص ۱۲۰

کرده بود، به خود برگرداند و بن بستی را که امویان برای حرکت اسلام به سوی اهداف الهی اش پدید آورده بودند، شکافت، بن بستی که در آن، آن قدر ارزش‌ها ضد ارزش شد که تا سبّ و توهین به علی ع و شهادت فرزند پیامبر ص پیش رفت.

معاویه فضا را طوری تغییر داده بود که طرف به عنوان امام جمیعه بالای منبر می‌رفت و به امیر المؤمنین ع رسمًا توهین می‌کرد و امام حسن ع باید پای منبر می‌نشستند و اگر بلند می‌شدند و می‌رفتند حاکمان اموی طبق فتوای جدّشان حکم‌شان را قتل می‌دانستند. چرا که اگر کسی متعمداً نماز جمیعه را ترک کند و این کار سه بار تکرار بشود از اسلام خارج است. حالا امام جمیعه اموی بالای منبر باید خطبه بخواند و امام حسن ع هم باید پای منبر بنشینند. این عمل آنقدر نهادینه شده بود که یکی از این امام جمیعه‌ها در خطبه‌ها فراموش کرد به امیر المؤمنین ع سبّ بکند، قبل از آن که نماز را شروع کند گفت خطبه کامل انجام نشد و رفت بالای منبر و سبّ کرد و خطبه را تمام کرد.

معاویه رسمًا طی بخشنامه‌ای همه‌ی کارگزاران شهرها را موظف نمود که در خطبه‌های جمیعه و عیدین، صریحًا علی ع را مورد لعن قرار دهند^{۴۳} و این بدعت شوم حدود شصت سال ادامه داشت تا این که از طرف عمر بن عبد العزیز تعطیل شد. انگیزه‌ی معاویه این بود که زمینه‌ی رجوع مردم به اهل‌البیت ع را از بین ببرد تا دیگر کسی نماند که قدرت رویارویی با نظام حاکم امویان را پیدا کند. و هدف اصلی معاویه را در این

کار باید در مبارزه با اسلام دانست، زیرا حقیقتاً علی^{اللهم} نمونه‌ی کامل اسلامیت بود، اگر شخصیت آن حضرت زیر سؤال می‌رفت خود به خود آن ارزش‌ها زیر سؤال می‌رفت. به همین جهت وقتی امّ سلمه به معاویه نامه نوشت که: «شما خدا و رسول را بر فراز منابر مورد لعن قرار می‌دهید، زیرا علی و آن کسی که او را دوست دارد دشnam می‌دهید و من گواهی می‌دهم که خدا و رسولش علی را دوست داشتند». معاویه به او اعتنایی نکرد.^{۴۴} حالاً این فضا را داشته باشید، همین فضا که سبّ امیر المؤمنین^{اللهم} جزء شعارهای نظام است، بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء^{اللهم} به کلی عوض شد، به همان اندازه طول می‌کشد که سواری سوار بر اسب شود و پیاده گردد، ورق برگشت. وقتی عرض می‌کنم ورق برگشت به همان معنای است که دیگر بنی امیه نتوانستند به اهدافی که دنبال می‌کردند اصرار کنند و جهت جامعه به سوی دیگری سوق پیدا کرد.

حرکت امام حسین^{اللهم} بیش از آن که جنگ و قتال باشد، حرکتی بود برای نفاق‌شناسی پیچیده‌ای که در رگ و پوست جهان اسلام نفوذ کرده بود و بحمد الله همین امروز هم نه تنها شیعیان، بلکه جهان اسلام می‌تواند از آن نهضت تغذیه کند و از بن‌بستهای خود خارج شود. بن‌بستی که در آن، به قدری ارزش‌ها ضد ارزش شد که تا سبّ و توهین به علی^{اللهم} به عنوان ارزشی‌ترین شخصیت اسلام، پیش رفت، درهم شکست. در نهضت

..... راز شادی امام حسین الله علیه السلام در قتلگاه

امام حسین الله علیه السلام روشن شد که چگونه اگر نفاق زیر پوست نظام اسلامی خانه کند دشمنان اسلام بیشتر تأثیر گذار خواهند بود تا یاران اسلام.

نهضت امام حسین الله علیه السلام طوری فضا را عوض کرد که دیگر امویان تأثیر گذار نبودند و این کار بسیار بزرگی بود و حضرت خوب می دانستند چکار دارند می کنند و امیدواری و شادی حضرت به جهت بی اثر کردن نقش امویان در سراسر تاریخ اسلام بود.

موضوع تأثیر گذاری دن فرهنگ های منحرف در اسلام موضوع بسیار مهمی است، چیزی که قبل از انقلاب ما آن را با گوشت و پوست خود احساس می کردیم که چگونه سفیران کشورهای غربی در سرنوشت فرهنگی و اقتصادی جامعه مؤثر بودند و چگونه هدفشاں منهدم کردن فرهنگ اسلامی در بین مردم جامعه بود. اگر شما می خواستید برنامه ای بریزید که در نظام آموزشی مدارس و دانشگاهها موضوعاتی تدریس شود که به درد مردم می خورد، آنقدر سنگاندازی می شد که هر گز صورت عملی به خود نمی گرفت. ولی اگر برنامه ای ریخته می شد که مثلاً دانشجویان را در یک اردوی مختلط بین دختر و پسر به ایران گردی ببرند، به سرعت تصویب می شد و بودجه‌ی آن آماده می گشت، یعنی هرجا تصمیمات به نفع اسلام بود هر گز تصویب نمی شد و متأسفانه در بعضی موارد هنوز هم در نظام آموزشی ما چنین روحیه‌ای تأثیر گذار است.

با نهضت حضرت امام حسین الله علیه السلام آنچنان موضوع تأثیر گذاری فرهنگ اموی دگرگون شد که بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء الله علیه السلام، امام باقر الله علیه السلام و امام صادق الله علیه السلام محل رجوع دانشمندان جهان اسلام گشتند تا

علماء از فرهنگ اهل‌البیت (ع) بهره‌مند شوند. در حال حاضر شما بخواهید یک دانشگاه هزار نفری را مدیریت کنید و سرویس بدھید چقدر امکانات می‌خواهد؟ این همه جمعیت می‌آمدند و با امکانات لازم تحصیل می‌کردند، این نشان می‌دهد که عملاً کشور در اختیار امام باقر و امام صادق (ع) بوده و به همین جهت هم هارون الرشید احساس خطر کرد و از ترس گسترش شیعیان، امام کاظم (ع) را به زندان انداخت که نتیجه‌ای از کارش نگرفت و مأمون، فرزند او مجبور شد امام رضا (ع) را ولیعهد خود قرار دهد تا پایه‌های حکومت خود را نگهدارد.

در نهضت امام حسین (ع) روشن شد چگونه اگر نفاق زیر پوست نظام اسلامی خانه کند دشمنان اسلام بیشتر تأثیرگذار خواهند بود تا یاران اسلام و در این راستا دیروز «سرجون بن منصورالرومی» مشاور یزید می‌شود و امروز کارشناسان بانک جهانی می‌خواهند به ما مشاوره بدهند، تا دیروز اسلام در فرهنگ رومی ادغام شود و امروز در فرهنگ غربی و باید بدانیم راه کاربرون رفت از این خطر همیشه امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.

برنامه‌ی شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) را «سرجون بن منصورالرومی» طراحی کرد، شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد:

«لَمَّا وَصَّلَتِ الْكُتُبُ إِلَى يَرِيدَ دَعَا سَرْجُونَ مَوْلَى مُعاوِيَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْكَ إِنَّ حُسَيْنَاً قَدْ وَجَهَ إِلَى الْكُوفَةِ مُسْلِمًا بْنَ عَقِيلٍ يُبَايِعُ لَهُ وَ قَدْ بَلَغَنِي عَنِ النُّعْمَانِ

بْنَ بَشِيرٍ ضَعْفٌ وَ قَوْلُ سَيِّئٍ فَمَنْ تَرَى أَنْ أَسْتَعْمَلَ عَلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ يَزِيدُ
عَاتِبًاً عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيَادٍ فَقَالَ لَهُ سَرْجُونٌ أَ رَأَيْتَ مُعاوِيَةَ لَوْ نُشَرَ لَكَ
حَيَاً أَمَا كُنْتَ آخِذًا بِرَأْيِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَخْرُجْ سَرْجُونٌ عَهْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
زَيَادٍ عَلَى الْكُوفَةِ وَ قَالَ هَذَا رَأْيُ مُعاوِيَةَ مَاتَ وَ قَدْ أَمْرَ بِهَذَا الْكِتَابَ فَضَمَّ
الْمُصْرِفَيْنِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيَادٍ فَقَالَ لَهُ يَزِيدٌ أَفْعُلُ أَبْعَثْ بِعْهْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ»^{۴۵}
چون نامه‌هایی در رابطه با ورود مسلم ابن عقیل به کوفه، به عنوان

نماینده‌ی امام حسین (ع) به یزید رسید، یزید سرجون غلام معاویه را طلبید
و به او گفت: رأی تو چیست؟ همانا حسین مسلم بن عقیل را به کوفه
فرستاده و برای او از مردم بیعت می‌گیرد، و به من رسیده است که نعمان
سسی کرده، و گفتار بدی در این باره داشته است به نظر تو چه کسی را به
کوفه فرمانروا کنم؟ - و یزید در آن هنگام بر عیید الله بن زیاد که حاکم
بصره بود خشمناک بود - سرجون گفت: اگر معاویه (پدرت) زنده بود و
در این باره رأی می‌داد آن را می‌پذیرفتی؟ گفت: آری، سرجون حکم
فرمانداری عیید الله بن زیاد را برای کوفه بیرون آورد و گفت: این رأی
معاویه است که خود مرد ولی دستور به نوشتن این حکم داد، پس
حکومت دو شهر (بصره و کوفه) را به عیید الله بن زیاد بسپار، یزید گفت:
چنین می‌کنم، حکم عیید الله را برای او فرستاد.

اگر دیروز «سرجون بن منصورالرومی» مشاور یزید می‌شد و با
طرح کردن عیید الله برای حکومت کوفه، برنامه‌ی قتل امام حسین (ع) را

۴۵- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج ۲، ص ۴۲.

می‌ریزد، امروز باز همان روم دیروز و غرب امروز است که جریان نفاق را رهبری می‌کند و پیچیده ترین جبهه‌ی مقابله با نظام اسلامی را به میان می‌آورد و امروز نیز امام حسین^{العلیه السلام} و فرهنگ شهادت است که نظام اسلامی را از دام دشمن منافق می‌رهاند. و این عملی نمی‌شود مگر با شدت دادن به نظام ولایت فقیه و به میدان آمدن نیروهای اصولگرای ولایی.

نه می‌توان حضور عنصر نفاق را در صدر اسلام نادیده گرفت و متوجه عظمت کار امام حسین^{العلیه السلام} نبود و نه امروز می‌توان از حضور جریان نفاق در قالب ادعای اسلامی یکه خورد و از عبور از جریان پیچیده‌ی نفاق مأیوس گشت و به جریان فتنه باج داد. راهی که امام حسین^{العلیه السلام} در جلو ما گشوده‌اند راهی است که نقشه‌های نفاق را عقیم می‌کند و جمهوری اسلامی بدون آن که به جمهوری ایرانی تبدیل شود، با نشاط کامل به راه خود ادامه می‌دهد.

وقتی متوجه شدیم خداوند با مدد کامل خود تقاضای حضرت سید الشهداء^{العلیه السلام} را برآورده کرد تا حضرت به بهترین نحو مأموریت خود را انجام دهند و به زیباترین شکل کربلا بروز کرد، می‌فهمیم چرا در آخر زیارت عاشورا در سجده ندا سر می‌دهیم: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ لَكَ عَلَى مُصَابِهِمْ»، خدايا! حمد تو را، حمد شکر گذارانی که می‌دانند چگونه بر مصائبشان شکر گذاری کنند.

به نظرم با بحثی که گذشت راز حمد هایی را که در سجده‌ی زیارت عاشورا به تأسی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام انجام می دهید، دانسته باشید و این که چرا مانیز خدا را شکر می کنیم که چگونه جهان اسلام را از ظلمات فرهنگ اموی آزاد کرد.

در آخر زیارت عاشورا در حین سجده، عرضه می داری خدایا! حمد تو را، آن هم حمد شکر گذاران به جهت آن مصیبی که بر حسین علیه السلام و یارانش وارد شد و آن همه نتیجه داد و حسین علیه السلام را مسرور نمود. عرضه می دارید، خدایا شکر، تازه شکر آنهایی که شاکر هستند. حمد شاکرین، یعنی حمد آنهایی که در نعمت‌ها منعم را می بینند به جهت مصیبی که بر اصحاب کربلا وارد شده است! این طور سخن گفتن به اصطلاح؛ یک نوع «پارادوکس» است، چون اگر مصیبی است پس چرا جای شکر دارد و اگر چیزی است که شکر دارد، چرا مصیبی است؟ آری مصیبی بزرگی بود که سایه‌ی امویان خواست چهره‌ی اسلام را تیره و نار کند و تا شهادت بهترین فرزندان اسلام جلو آمدند، ولی حمد خدا را به جهت زیائی‌هایی که به دست امام حسین علیه السلام و یاران او نمایان ساخت و بهترین چهره از اسلام را به نمایش گذاشت. در ادامه می گوئیم:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَظِيمِ رَزْيَتٍ»؛ «رَزْيَتٍ» هم به همان معنای مصیبی است می فرماید «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَظِيمِ رَزْيَتٍ» حمد خدا را به جهت مصیبی بزرگ من که در آن مصیبیت لطف خدا نمایان شد و امام به نتیجه‌ای که باید می رسیدند، رسیدند، هر چند از جهتی مصیبیت بود، آن هم مصیبیتی بر تک تک جامعه‌ی اسلامی. راز حمد گفتن در این مصیبیت

آن است که در دل آن شهادت، خنده‌ی حسین اللهم ظهر کرد، با حمد خدا در این حادثه دارید خدا را با تمام اسماء الهیه و قدرت عالیه اش می‌بینید و لذا گفته‌اند کربلا آیت بزرگ خداوند است.

این شروع بحث است تا إنشاء الله اولاً: حرکاتی که ناخواسته به حاکمیت نفاق منجر می‌شود درست شناخته شود. ثانياً: عنصر نفاق را درست ارزیابی کنیم و از آن ساده نگذریم و گرنم خسارت‌هایی در حد شهادت امام حسین اللهم پدید می‌آید. می‌دانید که نگاه نفاق، نگاه قالب دینیِ ضد قدسی است و در آن طوری دین و دینداری تعریف می‌شود که قلب‌ها به عالم قدس و معنویت وصل نیستند اما قالب‌ها قالب‌های دینی است. فقط با اشک می‌شود قلب‌ها به عالم قدس متصل گردد و حسین اللهم مأمور پدید آوردن نهضتی است که اشک جزء لا ینفك آن است و لذا حضرت صادق اللهم در زیارت اربعین خطاب به جد بزرگوار خود عرضه می‌دارند: «السَّلَامُ عَلَى الْحُسْنَى الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ، السَّلَامُ عَلَى أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وَقَتِيلِ الْعَبَرَاتِ»^{۴۶} سلام بر حسین مظلوم شهید، اسیر سختی ها و بلاها، و کشته‌ی اشک‌های روان. همان‌طور که حضرت سیدالشهداء اللهم در معرفی خود و نهضت خود می‌فرمایند: «أَنَا قَتِيلُ الْعَبَرَةِ لَا يَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ إِلَّا استَعْبَرَ»^{۴۷}؛ من کشته‌ی اشک‌های روان هستم و این نشان می‌دهد حضرت سیدالشهداء اللهم راه حل همیشگی را برای نجات اسلام در چنین فرهنگی

۴۶ - مفاتیح الجنان، زیارت اربعین.

۴۷ - (أَمَالِي الصَّدُوقِ)، ص ۱۳۷، المجلس الثامن والعشرون.

راز شادی امام حسین العلیه السلام در قتلگاه

قرار دادند که دل‌ها با آسمان معنویت همواره در اُنس باشند^{۴۸} و بر جنبه‌های قدسی اسلام تأکید شود.

شهادت و اشک و اعتماد به عالم غیب و امیدواری به مددهای معنوی، همه راه‌هایی بود که کربلا برای نابودی خط نفاق در جلو ما قرار داد تا حضور فرهنگ امامت و ولایت همواره در صحنه بماند. کربلا نشان داد اسلام سطحی و سیاسی و منهای معنویت، بستر تأثیرگذاری عنصر نفاق در جامعه خواهد شد و عبرتی شد که متوجه باشیم اگر کشورگشائی‌های خلیفه‌ی دوم و یا توسعه به روش غربی، بدون تأکید بر معنویت، وارد نظام اسلامی شود کار به حاکمیت معاویه و شهادت امام حسین العلیه السلام می‌کشد.

جريان نفاق با انواع ابتلائاتی که برای جامعه به وجود می‌آورد سعی می‌کند از جامعه‌ی اسلامی قداست زدائی کند تا بتواند هر که را خواست اسوه و الگو قرار دهد و جريان‌های قدسی واقعی را از جامعه حذف کند و نهضت کربلا در درون خود توان خنثی کردن چنین فتنه‌ای را دارد. باید با دقیق بیشتر عقل‌ها را متوجه کربلا نمود و راه خود را هرگز از امام حسین العلیه السلام و کربلا جدا نکرد تا در هر حال جريان نفاق امکان تنفس پیدا نکند.

«

»

۴۸ - در باره‌ی جایگاه اشک بر امام حسین العلیه السلام به کتاب «زيارت عاشورا» به بحث «جایگاه اشک برای امام حسین العلیه السلام» رجوع فرمائید.

منابع
قرآن

نهج الفصاحه
نهج البلاغه

غور الحكم و درر الكلم

معنويت تشيع، علامه طباطبائي « ١٣٨٥ انتشارات تشيع سال

تفسير الميزان، علامه طباطبائي «

بحار الأنوار، محمد باقر مجلسي «

الكافي، أبي جعفر محمد بن يعقوب كليني «

فصول الحكم، محب الدين ابن عربي

تفسير على بن ابراهيم

مصباح الشریعه، ترجمه عبد الرزاق گیلانی

تحف العقول، ابن شعبه حرانی

توحید صدوق

إرشاد القلوب إلى الصواب، شیخ حسن دیلمی

وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی

اعتقادات امامیه، شیخ صدوق و شیخ مفید

علل الشرائع، شیخ صدوق

مستدرک الوسائل، حسین نوری طبرسی

مثنوی معنوی، مولانا محمد بلخی

احیاء علوم الدین، ابو حامد غزالی

« امام شناسی، آیت الله حسینی تهرانی »

« معادشناسی، آیت الله حسینی تهرانی »

کنز العمال، متنقی هندی

كلمات مكونه، فيض

کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين علیه السلام

الحكم الراهنة با ترجممه انصاري

پنایع الموده، قدوزی

احتجاج، ترجممه غفاری مازندرانی

فضائل الشيعة، شیخ صدوق

الخصال، ابن بابويه

فلاح السائل، سیدبن طاووس

من لا يحضره الفقيه، شیخ صدوق

الإحتجاج على أهل اللجاج، احمد بن علي طبرسى

طائف الحكم، میرزا احمد آشتیانی

فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، محمد باقر ساعدی

فرائد السمعطین، شیخ الاسلام حموئی

تفسیر کبیر، فخر رازی

كتن الفوائد، ابو الفتح کراجکى

عقبات الانوار في امامه الأئمة الأطهار

الفین، علامه حلی، ترجممه وجданی

بصیرت فاطمه زهراء علیها السلام، اصغر طاهرزاده

تجزید، قوشجی

منتهی الآمال؛ شیخ عباس قمی

چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی، اصغر طاهرزاده

عوای اللالی؛ ابن ابی جمهیر احسائی

کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين علیه السلام، علامه حلی

احقاق الحق، شهید قاضی نور الله شوشتري

إعلام الورى باعلام الهدى، شیخ طبرسى

مستدرک، حاکم نیشابوری

- الارشاد، شيخ مفید
كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق
عيون اخبار الرضا عليه السلام، شيخ صدوق
شفاء الصدور في شرح زيارة العاشر، ميرزا ابوالفضل تهرانی
مرrog الذهب، مسعودی
أسد الغالب، ابن اثیر
مسند، احمد حنبل
تاریخ ابن کثیر شامی
كتاب «صفین»، نصرین مزاحم
مجالس المؤمنین، قاضی نور الله شوشتري
نهج الحق و كشف الصدق، على رضا کهنسال
الرياض النضرة، محب طبری
تاریخ الخميس، الامام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار
صحيح بخاری
صحيح مسلم
في معرفة حجج الله على العباد، قوشجي
شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديدة
ينابيع المودة، قندوزی شافعی
كشف المحجة لثمرة المهجحة، سید ابن طاووس
مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمی
معانی الاخبار، شيخ صدوق
اللهوف على قتلى الطفوف، سید بن طاووس
إعلام الورى باعلام الهدى، شيخ طبرسى
مختصر تاریخ دمشق، ابن منظور
امالی، صدوق

مقتل مقرّم

حدیقة الشیعه، محقق اردبیلی

تفسیر کبیر، فخر رازی

نهج الحق و کشف الصدق، علامه حلی

الامام الحسین، عبدالله علایلی

تاریخ یعقوبی

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

- معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تدقیق اسفار جلد ۸ و ۹)
- گرینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی
- علل تزلزل تمدن غرب
- آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین
- جوان و انتخاب بزرگ
- ده نکته از معرفت النفس
- کربلا، مبارزه با پوچی‌ها (جلد ۱ و ۲)
- زیارت عاشورا، اتحادی روحانی با امام حسین ع
- فرزندم این چنین باید بود (شرح نامه حضرت علی به امام
- حسن » «، نهج البلاغه، نامه ۳۱
- فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت ع
- مبانی معرفتی مهدویت
- مقام لیله‌القدری فاطمه ع
- از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری)
- جایگاه رزق انسان در هستی
- زیارت آل‌یس، نظر به مقصد جان هر انسان
- فرهنگ مدرنیته و توهم
- دعای ندب، زندگی در فردای نورانی
- معاد؛ بازگشت به جلی ترین زندگی
- بصیرت فاطمه زهراء ع
- جایگاه و معنی واسطه فیض
- امام خمینی و خودآگاهی تاریخی

- انقلاب اسلامی، بروز رفت از عالم غربی
- انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی
- جایگاه اشرافی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم
- مبانی نظری و عملی حب اهل البيت
- ادب خیال، عقل و قلب
- عالم انسان دینی
- جایگاه جن و شیطان و جادوگر در عالم
- هدف حیات زمینی آدم
- آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود
- صلوات بر پیامبر ﷺ؛ عامل قدسی شدن روح
- زن، آنگونه که باید باشد
- خطر مادی شدن دین
- چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی
- هنر مردان