

روح قرآنی امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا

محمد کریمی درچه / کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

دریافت: ۹۴/۴/۱۶ پذیرش: ۹۴/۹/۲۵

چکیده

یکی از جلوه‌های تجلی روح قرآنی امام حسین علیه السلام در لمحات قرآنی ایشان در نهضت عاشوراست که نشان می‌دهد قیام او برگرفته از منطق قرآن است و به نظر می‌رسد این لمحات واستنادات قرآنی امام حسین علیه السلام دارای پیام‌های گرانبهایی است که درس‌های جاودانه آن برای انسان‌ها مفید است. بنابراین، این مقاله، به روش توصیفی - تحلیلی درصد است این پیام‌ها را تبیین و تحلیل نماید و درس‌هایی را که به انسان‌ها می‌دهد روشن نماید. از مهم‌ترین تاییج پژوهش حاضر این است که استناد امام حسین علیه السلام به آیات خاصی از قرآن در موقعیت‌های خاصی از نهضت عاشورا نشان‌دهنده پیام‌ها و درس‌هایی خاص در جهت تبیین، تداوم و ماندگاری قیام ایشان است که این ماندگاری قیام ایشان، موجبات پایداری دین برای همیشه را پی‌ریزی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: امام حسین علیه السلام، روح قرآنی، قرآن، نهضت عاشورا.

مقدمه

بررسی استنادات قرآنی امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا

مطالعه و بررسی منابع معتبر نشان می‌دهد که امام حسین علیه السلام در سخنان گرانبهای خویش از مدینه تا کربلا در شانزده موقعیت و بالغ بر بیست بار از آیات قرآن بهره جسته و به آن اشاره نموده‌اند. سخنان ایشان، یا تبیین قرآن است و یا تحت تأثیر اصول و قواعد قرآنی. حقیقتاً قرآن و امام حسین علیه السلام دو ثقل ارزشمند و جدایی‌ناپذیرند، به گونه‌ای که اگر امام حسین علیه السلام لب به سخن می‌گشوده‌اند مثل این بوده است که قرآن را بیان می‌کنند و همچنین اگر آیات قرآن را مطالعه کنیم، می‌بینیم که سیدالشهدا علیه السلام جلوه تمام‌نما و آینه‌ای درخشنان از قرآن هستند. در این بخش از مقاله، این موارد قرآنی، به ترتیب زمانی، از حرکت از مدینه تا شهادت ایشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱. هنگام خروج از مدینه

امام حسین علیه السلام بر خلاف عبد‌الله بن زبیر که به ملاقات با ولید حاضر نشد و شبانه و مخفیانه از مدینه خارج شد، پس از ملاقات با ولید در کمال آرامش در دو روز به آخر ماه ربیع به همراه فرزندان و افراد خانواده‌اش به سوی مکه حرکت کرد. آنگاه که شهر مدینه را پشت سر می‌گذاشت و از آن فاصله می‌گرفت، این آیه مبارکه را تلاوت نمود: «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَالَّرَبُّ نَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (قصص: ۲۱)؛ موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای؛ عرض کرد: پروردگار! مرا از این قوم ظالم رهایی بخس (ر.ک: مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۳۵). این آیه در مورد حرکت موسی از مصر و آمادگی برای مبارزه با فرعونیان بود. از

قرآن کریم کتاب هدایت است، و هدایت شدن به وسیله قرآن مستلزم فهم، درک و دستیابی به مفاهیم آن می‌باشد. قرآن وظیفه تفسیر و تبیین معارف قرآن را بر عهده پیامبر اکرم علیه السلام گذاشته و پیامبر نیز اهل‌بیت را، که یکی از دو شفّاع است، در کنار قرآن قرار داده است. یکی از اهل‌بیت ایشان، امام حسین علیه السلام است که در طول حیات پربرکت خویش در موارد متعددی به آیات قرآن کریم استناد نموده است؛ یکی از بخش‌های مهم زندگی ایشان، در نهضت عاشوراست که ایشان قیام خود را تدریجاً بر مبنای قرآن شرح و بسط می‌دهد؛ بیان و شرحی که نشان از فهم و درک حقیقی قرآن از سوی ایشان و نشانگر علم حقیقی ایشان نسبت به قرآن می‌باشد و مؤید حدیث تقلین است و همچنین نشان‌دهنده آن است که منطق او منطق قرآن است. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که هدف، انگیزه و دلیل استفاده نمودن امام حسین علیه السلام از این آیات در نهضت عاشورا چیست؟ و چه پیام‌هایی را در پی دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد استنادات قرآنی امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا پژوهشی که ضمن بیان استنادات، به تبیین پیام‌های آن بپردازد، وجود ندارد. بنابراین، پژوهش حاضر پس از بیان استشهادات و استنادات قرآنی امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا، پیام‌ها و درس‌های آن را مورد پژوهش قرار خواهد داد. البته لازم به ذکر است که برداشت‌های ما از مراد و هدف امام حسین علیه السلام از تلاوت آیه خاصی در موقعیت خاص، برداشتی احتمالی و ظنی بوده و امری قطعی به حساب نمی‌آید؛ و مقصود ما از نهضت عاشورا، محدوده زمانی حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا و به شهادت رسیدن ایشان است.

باشی، ما برای تو کافی خواهیم بود. امام حسین علیه السلام برای آنان از خدای متعال جزای خیر طلب کرد و فرمود: این آیه را به یاد آورید که خداوند متعال فرموده است: «أَيُّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً» (نساء: ۷۸)؛ هر جا باشید، مر شما را درمی‌باید هرچند در برج‌های محکم باشید! و سپس این آیه را تلاوت نمودند: «لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ» (آل عمران: ۱۵۴)؛ آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود، قطعاً به سوی آرامگاه‌های خود، بیرون می‌آمدند (ر.ک. مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۴۴، ص ۳۳۱).

اگر فرض کنیم که یاران امام حسین علیه السلام شاهد این گفت‌وگوی حضرت با فرشتگان بوده‌اند، شاید استناد امام حسین علیه السلام به آیه «أَيُّمَا تَكُونُوا...» دارای این پیام باشد که امام علیه السلام به دنبال تشویق کردن و ترغیب کردن به مبارزه باطل و تسليم نشدن در برابر ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند. این تشویق و ترغیب به وسیله آرامش دادن به یارانش صورت می‌گیرد؛ که ای عزیزان هر کجا باشید مر شما را فرا می‌گیرد و فرقی نیست که در میدان جنگ باشید یا غیر میدان جنگ؛ زیرا زمانی که مر فرار سد لحظه‌ای تأخیر و تردید نمی‌کند. و چه بهتر انسان اگر قرار است بمیرد، در میدان جنگ و مبارزة با باطل، جان به جان آفرین تسليم نماید و بهشت برین و بالاتر از آن، همنشینی با نازل شده بود، قرائت می‌فرمودند» (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۰).

اهل بیت علیه السلام را نصیب خود گرداند! بهترین و روشن‌ترین مؤید این تحلیل که بیان کردیم، آیه بعدی است که امام تلاوت می‌نماید: «لَبَرَزَ الَّذِينَ...»؛ آنهایی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود، قطعاً به سوی آرامگاه‌های خود، بیرون می‌آمدند. مؤید دیگر این تحلیلی که بیان کردیم، تفسیر و ییامی است که در تفسیر نور ذیل آیه «لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ...» آمده است: اعتقاد به مقدرات حتمی پروردگار، به انسان آرامش می‌دهد» (قراتی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۱۷۹).

اشارة امام حسین علیه السلام به این آیه و استناد به آن، فهمیده می‌شود که حرکت امام علیه السلام از مدینه به سوی مکه از روی ترس و برای فرار نبوده است و نشان می‌دهد که ایشان بر این باور بوده‌اند که حرکت به سوی مکه باید آزادانه و در کمال آرامش صورت پذیرد؛ و گرنه می‌توانستند مانند ابن زبیر به جای راه معمولی و مستقیم، از راه مخفیانه حرکت کنند. همچنین سخن امام حسین علیه السلام در پاسخ به مسلم بن عقیل هنگام حرکت از مدینه، شاهدی زیبا بر این مدعاست و این برداشتی را ذکر نمودیم، تقویت می‌کند: «لَا وَاللَّهِ يَابْنَ عَمِّي! لَا فَارَقْتُ هَذَا الطَّرِيقَ أَبْدًا أَوْ أَنْظَرْ إِلَى أَيْيَاتٍ مَكَاهَةً أَوْ يَقْضِيَ اللَّهُ فِي ذِلِكَ مَا يُحِبُّ وَ يَرْضِي» (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۳۵)؛ نه به خدا سوگند ای پسر عموم! من هرگز از این راه جدا نمی‌شوم تا خانه‌های مکه را ببینم یا خداوند آنچه را که دوست دارد و می‌پسند پیش آورد.

همچنین استناد امام علیه السلام به این آیه نشان‌دهنده آن است که حرکت و قیام عاشورا الهام‌گرفته از راه و روش انبیای الهی بوده است و امام علیه السلام از ایشان الگوگیری نموده‌اند و نهضت حسینی و عاشورا هیچ‌گونه تضادی با راه انبیای پیشین ندارد. چنان‌که آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: «امام حسین علیه السلام وارث پیامبران الهی است و برای اثبات اینکه نهضت آن حضرت مانند قیام موسای کلیم است، گام به گام، آیاتی را که درباره حضرت موسی نازل شده بود، قرائت می‌فرمودند» (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۰).

۲. خروج از مدینه، در مسیر مکه

هنگامی که سید الشهداء علیه السلام از مدینه بیرون آمد، گروه‌هایی از جن که مسلمان بودند به حضور امام حسین علیه السلام مشرف شدند و گفتند: ای سید ما! ما شیعه و انصار تو هستیم. هر امری که داری و هرچه که می‌خواهی به ما بفرما! اگر تو ما را به قتل کلیه دشمنانت مأمور فرمایی و در همین مکان

۴. هنگام خروج از مکه

طبری و دیگران نقل کرده‌اند: امام حسین علیه السلام هنگامی که از مکه برای رفتن به کوفه بیرون آمد، فرستادگان عمر و بن سعید بن عاصف حاکم مکه به سرپرستی برادرش یحیی بن سعید نزدیک تعیین به ایشان رسیدند و پیشنهاد برگشتن به مکه کردند که امام علیه السلام نپذیرفت، و چون گفت و گو به تندي کشید و با تازیانه به یکدیگر حمله کردند؛ امام حسین علیه السلام به راه خود ادامه دادند، فرستادگان حاکم مکه موسی علیه السلام از مصر به سوی مدین است (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۳۵). فریاد بداشتند: ای حسین! آیا از خدا نمی‌ترسی که از جماعت فاصله می‌گیری و میان امت پراکنده‌گی می‌افکنی؟ حضرت در پاسخ آنان این آیه را تلاوت فرمودند: «لَيْ عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتَتُمْ بَرِيُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ» (یونس: ۴۱)؛ عمل من برای من، و عمل شما برای شماست! شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزارید و من (نیز) از آنچه شما انجام می‌دهید بیزارم! (طبری، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۸۵).

در تفسیر روان جاواید در مورد این آیه چنین آمده است: «پس از اصرار کفار به تکذیب پیغمبر علیه السلام، آن حضرت مأمور شد به اعراض از آنها و واگذارنشان به حال خودشان؛ چون معلوم شد گوش شنوا و چشم بینا ندارند و نمی‌خواهند بشنوند و بیابند و ببینند و بدانند و با این قبیل اشخاص هیچ نوع سخن گفتن مفید نیست، فقط باید از آنها تبری نمود تا تکلیف قطعی نسبت به آنها معلوم شود» (ثقفی تهرانی، ۱۳۹۸ق، ج ۳، ص ۲۲).

چنان‌که مرحوم طبرسی در موردار تباطاً این‌ایه‌ایات قبلش بر این باور است که چون خدای تعالی دلیل‌های توحید و نبوت را بیان داشت و کافران دشمنی کرده و آنها را تکذیب نمودند، خداوند در این آیه دستور قطع ارتباط با آنها و تهدیدشان را به پیغمبرداد (طبرسی، ۱۳۸۰ق، ج ۵، ص ۱۶۹).

۳. هنگام ورود به مکه

امام حسین علیه السلام پس از پیمودن مسیر مدینه نبوی به سوی مکه مکرمه، در سوم شعبان وارد مکه معظمه گردیدند و در حالی که وارد این شهر می‌شدند، این آیه را تلاوت نمودند: «وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىَ رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلُ» (قصص: ۲۲)؛ و چون (موسى) به سوی مدین روى نهاد، گفت: اميد است که پروردگارم مرا به راه راست هدایت فرماید. این آیه در مورد حرکت موسی علیه السلام از مصر به سوی مدین است (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۳۵). از اینکه امام حسین علیه السلام در ابتدای حرکت خویش و زمانی که به مکه رسیدند، این آیه را تلاوت نمودند، چنین برداشت می‌شود که اولاً، در همه کارها باید به عنایت و هدایت ویژه خداوند متعال توجه داشت و در غیر این صورت، آن کار مهم‌ل و بی‌اثر خواهد بود و ثانیاً، باید ابتدا برای آن هدف والا خود، کمی به حرکت دربیاییم و نمودی از عشق به هدف خویش در خود ایجاد نماییم و سپس به خداوند بگوییم: خدایا! تو ببین که من برای هدف والا خود تلاش کرم، پس مرا به بهترین راه‌ها هدایت کن. مؤید این مطلب، در آنجایی است که در تفسیر نور ذیل آیه شریفه مذکور آمده است: «اَوْلَ حَرْكَتَ كَنِيمْ، سِپْسْ دَعَا كَنِيمْ وَ اَمِيدَوَارَ باشِيمْ» (قرائتی، ۱۳۸۳ق، ج ۹، ص ۳۵).

همچنین در نگاهی دیگر به تلاوت این آیه از قرآن توسط امام حسین علیه السلام، این مسئله برداشت می‌شود که امام حسین علیه السلام با تلاوت این آیه می‌خواهند نشان دهند که اگر طاغوت و حکومت ناحقی وجود داشت و محیط آسوده به گناهی به روشنی مشهود بود، نه تنها هیچ‌گونه ترس و اضطرابی از انجام فرمان الهی نداشته باشیم و ناامید نشویم، بلکه از خداوند متعال هدایت و عنایت خاص و ویژه‌اش را بیشتر از دیگر موقع خواستار باشیم.

احترام پرسید: آهنگ کدام شهر داری؟ فرمود: مردم کوفه برای من نامه نوشته‌اند و خواسته‌اند پیش ایشان بروم؛ امیدوارم حق را زنده کنند و بدعوت‌ها را از میان بردارند. عبدالله بن مطیع گفت: تو را به خدا سوگند به کوفه مرو که اگر آنجا بروی کشته خواهی شد. امام علیه السلام در پاسخ او این آیه را تلاوت فرمود: «**قُلْ لَنِ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْئِلُنَا وَ عَلَى اللَّهِ فَيُتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ**» (توبه: ۵۱)؛ بگو: هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است او مولا (و سپرست) ماست و مؤمنان باید تنها بر خداوتکل کنند! (دینوری، بی‌تا، ص ۲۹۴). با بررسی این آیه در تفاسیر و فهم دقیق آیه و همچنین موقعیت سخن (زمان، مکان و مخاطب سخن)، بایان سه مطلب ذیل، روش می‌شود که چرا امام حسین علیه السلام در میان همه آیات قرآن به این آیه استناد کردند:

۱. ما مأمور به وظیفه‌ایم نه ضامن نتیجه. امام علیه السلام تلاوت این آیه، فکر غلط عبدالله بن مطیع را برایش روشن می‌کند که کشته شدن دلیلی بر شکست نیست؛ با این تحلیل که اکنون بر ما واجب است قیام کنیم و نتیجه آن ممکن است دو چیز باشد: اول اینکه اگر بر دشمن غلبه کنیم و به حکومت برسیم، حق را اجرامی کنیم؛ در ظاهر و باطن پیروز شده‌ایم و دوم اینکه اگر کشته شویم و به شهادت برسیم، باز هم پیروز شده‌ایم، لکن در باطن؛ چه اینکه به وظیفه عمل کرده‌ایم و نفس عمل به تکلیف در نظام احسن الهی تأثیر حکیمانه‌ای دارد. کما اینکه بعد معلوم شود خون سیدالشهدا ضامن بقای دین گردید و دین و عقیده اسلامی حفظ خواهد شد.

۲. سختی‌های جبهه رویارویی حق و باطل، تحقیر شدن مؤمنان از سوی کافران و کشته شدن در راه انجام وظیفه، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم، چون تقدیر الهی و خواست خداوند حکیم و مولای ماست، شیرین و

بنابراین، به نظر می‌رسد که استناد امام حسین علیه السلام به آیه مذکور دارای پیامی است که به شرح زیر می‌باشد:
امام علیه السلام در این موقعیت با تلاوت این آیه و ادامه دادن راه خود، می‌خواهند نشان دهند که در مقابل تکذیب‌کنندگان و کسانی که کار حق و صحیح را بد جلوه داده و آن را ناصحیح می‌شمارند، باید موضع گیری نمود و به شدت با آنان برخورد نمود و سازش کردن با کفار بدترین کاری است که می‌شود انجام داد. در واقع، امام علیه السلام با تلاوت کردن این آیه و ادامه دادن به راه خویش، علاوه بر اینکه اعتراض خود را نسبت به آنان اعلام می‌نماید و بنای عدم سازش با آنان دارد، همچنین اعلام می‌کند که راه درست همین راهی است که ایشان انجام می‌دهد؛ ازین‌رو، امام علیه السلام با استواری به راه خودشان ادامه می‌دهند و می‌فرمایند که عمل شما برای خودتان و عمل من هم برای خودم؛ شما از عمل من بیزارید و من از عمل شما بیزارم!
و این باید درس عبرتی برای ما باشد که اگر امروزه آمریکا به بهانه هسته‌ای و... به تحریم ما می‌بردازد و ما را محکوم به تروریسم بودن می‌کند، ما نیز به پیروی از امام حسین علیه السلام با اعتقاد راسخ به حرکت صحیح خود، به حرف این شیطان بزر که به فرموده امام خمینی پیغمبر تروریسم بالذات است، گوش ندهیم و به او بگوییم که شما از عمل ما بیزارید و ما از عمل شما بیزاریم! و با استواری و دقت نظر و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به راه خود ادامه دهیم که قطعاً پیروزی در عدم اعتماد به آمریکا و تکیه بر توان داخلی خواهد بود.

۵. سخنی با عبدالله بن مطیع

در برخی از منابع آمده است که در میان راه مکه و کوفه و نزدیک منطقه بطن الرمه، عبدالله بن مطیع که از عراق بر می‌گشت به دیدار سیدالشهدا آمد و پس از سلام و

گروهی به وی پاسخ مثبت داده و از او پیروی می‌کنند. و پیشوای دیگری نیز هست که به سوی انحراف و بدبختی دعوت می‌کند، درحالی‌که گروه دیگری نیز به وی جواب مثبت می‌دهند که گروه اول در بهشت است و گروه دوم در دوزخ. بنابراین، امام علی^{علیه السلام} در تفسیر آیه‌ای که مورد سؤال قرار گرفت، آیه هفتم سوره «شوری» را بیان می‌کند: «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» (شوری: ۷؛ گروهی در بهشتند و گروهی در دوزخ (ر. ک: صدوق، ۴۰۰ق، ص ۱۵۳). امام حسین علی^{علیه السلام} در این پاسخ زیبای خود، فرصت را غنیمت شمرده و غیرمستقیم به پاداش بزر همراهی با امام واقعی مسلمان که چیزی جز بهشت نیست، اشاره می‌کند و از طرفی دیگر، عواقب شوم همراهی با رهبر ظالم را گوشزد نموده و عاقبت ارزنده حرکت در مسیر نهضت حسینی را تبیین می‌نمایند. خوشابه حال آن کسانی که امام حسین علی^{علیه السلام} را یاری نموده و به درجه رفیع شهادت نایل آمده و در بهشت برین جای گرفته‌اند.

از این پاسخ امام و استناد به این آیه دریافت می‌گردد که در حرکت، برای رسیدن به هدف باید ارزش کاری که انجام می‌شود و عواقب و نتایج حرکت را در نظر گرفت و برای همراهان روشن و تبیین نمود، که این کار علاوه بر روشن کردن مسیر حقیقت و زدودن شباهات در مسیر، جنبه تشویقی و تحرکی دارد و بسیار مناسب بوده و کارآمدی و پیشرفت کار را دوچندان می‌کند.

۷. هنگام شنیدن خبر شهادت قیس بن مسهر صیداوی (پیک امام)

امام حسین علی^{علیه السلام} توسط قیس بن مسهر صیداوی نامه‌ای به جمعی از شیعیان کوفه و... فرستادند. مأمور ابن زیاد راه را بر وی بست و در پی تفتیش وی برآمد، قیس نامه امام را دریده و نابود کرد. ابن زیاد از این کار برآشته شد و گفت:

دلنشین است و هیچ موقع دل‌زدگی ندارد. بله، سخن پیام عاشورا پیامی جاودان و برای همه انسان‌هاست، پس مؤمنان باید بدانند که در راه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج دین الهی، خسته شدن و ناراحتی و دل‌زدگی بی معناست؛ چون منطق مؤمنان آن است که «كتب الله لنا»؛ خداوند بر ما مقدر ساخته است.

۳. در انجام وظیفه الهی از عده و عده زیاد دشمن نهراست و نالمید نباشد. شما برای آنچه تکلیف است، گام بردارید و حرکت نمایید، ولی در کنار آن باید به خداوند توکل نمایید؛ زیرا خداوند تکیه‌گاه واقعی مؤمنان خواهد بود و شما را یاری خواهد کرد.

۶. در منزل ثعلبیه و پاسخ به سؤالی

امام حسین علی^{علیه السلام} در مسیر خود به کربلا به منزل ثعلبیه وارد گردید. نقل شده است که در این منزل سه گفتار داشته‌اند؛ گفتاری به مناسب شهادت مسلم و دو گفتار در پاسخ به دو نفر سؤال‌کننده (طبری، بی‌تا، ج ۶، ص ۲۳۰؛ ابن‌اثیر، ج ۳، ص ۲۸۱-۲۸۲).

در یکی از این سؤال‌ها، شخصی در مورد آیه‌ای از فرقان سؤال می‌کند و امام علی^{علیه السلام} در پاسخ به ایشان، به آیه‌ای دیگر استناد می‌کند. این قضیه به نقل از محدث بزر شیعه شیخ صدوق به این صورت نقل شده است: شخصی در منزل ثعلبیه از محضر مبارک امام حسین علی^{علیه السلام} تفسیر این آیه شریفه را پرسید: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ يَأْمَاهُمْ» (اسراء: ۷۱؛ به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم! امام در پاسخ وی فرمود: «إِمَامٌ دَعَا إِلَى هُدًى فَأَجَابُوهُ إِلَيْهِ وَ إِمَامٌ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَأَجَابُوهُ إِلَيْهَا هَوْلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَ هَوْلَاءِ فِي النَّارِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَ جَلَّ»؛ آری، امام و پیشوایی که مردم را به راه راست و به سوی سعادت و خوبشختی می‌خواند و

تجلیل از مقام ایشان، می‌توانسته آثار تربیتی در اطرافیان امام داشته باشد و ایشان را برای جا نماندن از قافله عشق و فیض شهادت بیدار سازد و به برداشت غلطشان آگاه نماید. توجه کردن به این قسمت از آیه که می‌فرماید: «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» (و بعضی دیگر در انتظارند)، این سخن ما را تأیید می‌کند. چنان‌که در تفسیر نور ذیل این عبارت آمده است: «انتظار شهادت نیز یک ارزش است» (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۹، ص ۳۴۷). و روشن است که روی این سخن به اطرافیان امام علیه السلام است و در مورد ابن مسهر صیداوی نمی‌باشد. بنابراین، شاید امام علیه السلام می‌خواهند، اطرافیان را متوجه این منظور بنمایند که همیشه پیروزی و ارزشمندی انسان در شکست دادن دشمن نیست و اگر در این راه هم شهید شویم، باز هم پیروز میدان جنگ هستیم؛ چراکه به وظیفه الهی خود، یعنی مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پرداخته‌ایم و اگر شما هم در انتظار شهادت باشید و پیمان خود را به پایان برسانید، این کار شما ارزشمند است و موجب قرار گرفتن شما در صفت مؤمنان خواهد شد و به رستگاری و پیروزی دلنشیزی خواهید رسید.

۸. سخنی با عبیدالله بن حرّ جعفی

نقل شده است: در منزل بنی مقابل به امام حسین علیه السلام اطلاع دادند که عبیدالله بن حر جعفی نیز در این منزل اقامت گزیده است. امام حسین علیه السلام به دیدار او رفتند و پس از تعارفات و سخنان معمولی که میان عبیدالله و آن حضرت رد و بدل شد، امام علیه السلام خطاب به وی فرمود: پسر حر! مردم شهر شما (کوفه) به من نامه نوشته‌اند که همه آنان به نصرت و یاری من اتحاد نموده و پیمان بسته‌اند و از من خواسته‌اند که به شهرشان بیایم! ولی حقیقت امر برخلاف آن است که آنان به من نگاشته‌اند و تو در دوران عمرت گناهان زیادی را مرتکب شده و خطاهای فراوانی

به خدا که دست از تو برنمی‌دارم جز آنکه اسمای این گروه را که مربوط به نامه است بگویی یا بر فراز منبر رفته و حسین و پدر و برادرش را لعن کنی، و گرنه قطعه قطعه‌ات کنم. قیس به منبر آمد و خدای را ستایش کرد و ثنا گفت و بر پیامبر علیه السلام درود فرستاد و بسیار طلب رحمت برای علی علیه السلام و فرزندانش علیهم السلام نمود و بر این زیاد و پدرش لعن فرستاد و هکذا گردنشان بنی امیه را تا آخرینشان لعنت فرستاد و آن‌گاه گفت: مردم، من فرستاده حسین علیه السلام نزد شمایم و او را در فلان منزل پشت سر گذاشتیم، دعوتش را پذیرید. این خبر به این‌زیاد رسید، فرمان داد تا از فراز قصر فرو افکندندش که به شهادت رسید. خبر شهادت ایشان به امام حسین علیه السلام رسید (ر.ک: سیدبن طاووس، ۱۳۸۰، ص ۱۱۸).

امام علیه السلام در این هنگام این آیه را تلاوت نمودند: «فَإِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» (احزاب: ۲۳)؛ گروهی از مؤمنان بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر برداند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند (طبری، بی‌تا، ج ۶، ص ۲۳۰؛ المقرم، ۱۳۹۹ق، ص ۲۲۰).

شاید استناد امام حسین علیه السلام به این آیه از قرآن در هنگام شهادت قیس بن مسهر صیداوی، جنبه تربیتی داشته باشد؛ زیرا نقل شده است: هنگامی که خبر شهادت ایشان به امام حسین علیه السلام رسید، طرماح بن عدی و یارانش در محضر امام حسین علیه السلام بودند و طرماح بن عدی از وضعیت نامطلوب کوفه و قطعی بودن کشته شدن امام علیه السلام و یارانش خبر می‌دادند و از امام حسین علیه السلام می‌خواست که به احبا (منطقه سکونت قبیله‌شان) سفر کند (ر.ک: همان). بنابراین، بیان کردن کمالات قیس بن مسهر صیداوی و

گردی؟ (نجمی، ۱۳۹۱، ص ۱۸۰). شاید استناد امام حسین علیه السلام به این آیه نشانگر این مطلب هم باشد که در نهضت حسینی افراد گناهکار وجود ندارد و همه کسانی که برای قیام همراه او هستند افراد امین و درستکار هستند. همچنین تلاوت این آیه از سوی امام علیه السلام درسی است برای همه مسئولان و مدیران که در انتخاب همکاران و زیرستان خود باید از افراد صالح و هادی استفاده نمود، نه از افراد گمراه ولجاجت‌کننده بر گناهان.

۹. در نزدیکی کربلا

در منزل بنی مقاتل و در اواخر شب، امام دستور داد جوانان مشک‌ها را پر از آب کنند و به سوی منزل بعدی حرکت نمایند. هنگامی که قافله در حرکت بود، صدای امام به گوش رسید که کلمه «استرجاع» را مکرر بر زبان می‌راند: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (آل عمران: ۱۵۶)؛ ما از آن خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم! در این هنگام، حضرت علی‌اکبر، فرزند شجاع و دلیر امام حسین علیه السلام چنین پاسخ انگیزه این استرجاع پرسش نمود. امام علیه السلام چنین پاسخ دادند: من لحظه‌ای خواب خفیفی به چشم آمد؛ در این موقع صدای پیام‌رسانی به گوش رسید که می‌گفت: این جمعیت در حرکتند، مر نیز در تعقیب آنهاست و برای من معلوم گردید که این خبر مر ماست. حضرت علی‌اکبر فرمود: خدا حادثه بدی پیش نیاورد، مگر ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود: آری، به خدا سوگند که ما جز به راه حق قدم برنمی‌داریم! علی‌اکبر عرض کرد: پدر جان وقته بر حق هستیم، دیگر از مر در راه او باکی نیست. امام در این هنگام او را دعا کرد و فرمود: خداوند به تو بهترین پاداش فرزندی را عنایت کند (طبری، بی‌تا، ج ۶، ص ۲۵۱؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۲، ج ۳، ص ۲۹۱، خوارزمی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۲۲۶).

از تو سرزده است؛ آیا می‌خواهی توبه کنی و از آن خطاهای و گناه‌ها پاک گردی؟ عبیدالله گفت: مثلاً چگونه توبه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: فرزند دختر پیامبر را یاری نموده و در رکاب وی با دشمنان او بجنگی. عبیدالله گفت: به خدا سوگند! من می‌دانم که هر کس تو را یاری کند به سعادت و رستگاری خواهد رسید، ولی من احتمال نمی‌دهم که کمک من سودی به حال تو داشته باشد؛ زیرا در کوفه کسی پشتیبان شما نیست و به خدا سوگندت می‌دهم که مرا از این کار معاف بداری؛ زیرا من از مر سخت گریزانم، ولی اکنون اسب معروف خود را به حضورتان تقدیم می‌کنم. امام علیه السلام در جواب او فرمودند: حال که در راه ما از نثار جان امتناع می‌وزری، ما نیز نه به تو نیاز داریم و نه به اسب تو. و در تعلیل این سخن خود این آیه را تلاوت نمودند: «... وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضْلِلِينَ عَضُداً» (کهف: ۵۱)؛ و من هیچ‌گاه گمراه‌کنندگان را دستیار خود قرار نمی‌دهم! (ر.ک: طبری، بی‌تا، ج ۶، ص ۳۰۶؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۲، ج ۳، ص ۲۸۲؛ خوارزمی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۲۲۶). اگر کسی اشکال کند که چرا امام حسین علیه السلام از فردی گناهکار درخواست کمک کرد، در جواب او می‌گوییم: اولاً، امام علیه السلام در پایان سخن خود این شبهه را پاسخ داده است و فرموده است که من هیچ‌گاه از گمراه‌کنندگان کسی را دستیار خود قرار نمی‌دهم. ثانیاً، کار امام حسین علیه السلام همانند رفتن حضرت مسیح به همراه حواریون به منزل زن بدکاره است. حضرت مسیح انگیزه این رفتن را این‌گونه پاسخ داده که طبیب باید گاهی به منزل میریض برود. امام حسین علیه السلام در ملاقات با عبیدالله بن حر جعفی همان مسئله طبابت و نجابت او از گناهان و جنایت‌های فراوان گذشته‌اش را عنوان نمود و راه رهایی را در پیش پای او قرار داد و فرمود: آیا آمادگی داری و می‌خواهی که توبه کنی و از خطاهای و گناهایت پاک

نجمی در شرح استناد امام حسین علیه السلام به آیه اول چنین می‌گوید: «آیه اول، فلسفه برتری ظاهربه گروه ظالم و جنایت کار را روشن می‌کند و نباید این تفوق و برتری ظاهربه موجب ناراحتی و انکسار مؤمنان شود؛ بلکه این پیروزی، موقعی و مهلتی است از سوی خداوند تا گروه جنایتکار هرچه بیشتر در منجلاب فساد و گناه قرار گیرند و یکسره در آن غرق شوند و اگر مناقشه در تعییر نباشد، باید بگوییم این فرصتی است تاکتیکی. هر گروه و حکومت و هر شخصی که با داشتن روش ظالمانه مشمول چنین فرصت موقت و تاکتیکی باشد، باید خود را آماده روزی کند که عذاب خدا به سختترین وجهی او را فرا خواهد گرفت» (نجمی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۴-۲۲۵).

همچنین ایشان در شرح آیه دوم که امام حسین علیه السلام در مورد گروه مؤمنان آن استناد می‌کنند، می‌گوید: «آیه دوم در مورد گروه مؤمنان است که اگر روزی به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوند و به ظاهر با هزیمت و شکست مواجه می‌گردند، باز هم برای امتحان و آزمایش است تا پاکان و نیکان از بدان متمایز گردند» (همان).

۱۱. در بخش نخست از اولین سخنرانی در روز عاشورا

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در اولین خطابه خود با صدای بلند و رسا به افراد لشگر عمرین سعد چنین می‌فرمایند: ای مردم! حرف مرا بشنوید و جنگ و خونریزی نکنید تا من وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست انجام دهم و انگیزه سفر خود به این منطقه را توضیح دهم، اگر دلیل من را پذیرفتید و با من از راه انصاف درآمدید، راه سعادت را دریافت‌هاید و دلیلی برای جنگ با من ندارید و اگر نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید... سپس امام علیه السلام این آیه را تلاوت نمودند: ﴿...

و اما حقیقتاً پیام این مطلب که امام علیه السلام این آیه را تلاوت نمودند چیست؟

آیت الله جوادی آملی در اینباره می‌فرماید: «پیام این استرجاع این است که من می‌روم تا امت را از اسارت رها و دین را احیا کنم؛ نه اینکه به طرف مر حركت کنم. اگر گاهی سخن از مر به میان می‌آمد، اظهار نگرانی نبوده است، بلکه می‌خواستند به همراهان بفهمانند که پایان این کار، مر است و آنان که از مر می‌هراستند با ما نیایند؛ این قافله سیر می‌کند و مر هم آن را تعقیب می‌کند؛ ولی دین، عقل و عدل مرده زنده می‌شود» (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۶).

۱۰. قرائت امام در شب عاشورا

شب عاشورا در میان خیمه‌های حسین بن علی علیه السلام جنب و جوش عجیب و نشاط فوق العاده‌ای به چشم می‌خورد و افراد به عبادت پروردگار خود مشغول بودند. امام علیه السلام خواندن این دو آیه از قرآن بودند که خداوند می‌فرماید: «وَ لَا يَحْسِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيزِدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (آل عمران: ۱۷۸)؛ آنها که کافر شدند (و راه طغیان پیش گرفتند)، تصور نکنند اگر به آنان مهلت می‌دهیم، به سودشان است! ما به آنان مهلت می‌دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها، عذاب خوارکننده‌ای (آماده شده) است! و همچنین آیه «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيْثَ وَ مِنَ الطَّيْبِ» (آل عمران: ۱۷۹)؛ چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به همان‌گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد (ر.ک: مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۹۵).

از استناد امام حسین علیه السلام به این آیات در شب عاشورا فهمیده می‌شود که حضرت می‌خواستند وضع هر دو گروه را که در مقابل هم قرار گرفته‌اند بیان نمایند. آیت الله

۱۲. در بخش پایانی اولین سخنرانی روز عاشورا در روز عاشورا پس از آنکه شمرین ذی‌الجوشن - لعنت خدا بر او باد - سخنان سیدالشهدا^{علیهم السلام} را قطع نمود و خطاب به حضرت گفت: او در ضلال است و نمی‌فهمد چه می‌گوید، در این هنگام، حبیب بن مظاہر از سوی لشکر حضرت به او پاسخ داد: ای شمر! تو در ضلالی و نمی‌فهمی؛ چون خداوند قلب تو را مهر زده است. در این هنگام بود که امام حسین^{علیه السلام} در بخش پایانی سخنان خود در روز عاشورا پس از معرفی خود و استدلال بر بطایل حرکت دشمن برای جنگ و خون‌ریزی و مشاهده لجاجت و عناد آنان، به آیه‌ای دیگر از قرآن کریم استناد می‌کنند که خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ» (دخان: ۲۰)؛ و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از اینکه مرا متهم کنید! این آیه مربوط به گفتار حضرت موسی^{علیه السلام} در مقابل عناد و لجاجت فرعونیان است.

امام حسین^{علیه السلام} با بیان این آیه، در برابر لجاجت سپاه دشمنان به درستی این مطلب را تبیین نموده‌اند که در مقاومت و مقابله با دشمن، نباید تهمت و نسبت‌های ناروا مانع از حرکت و مبارزه با دشمن شود و دائم باید خداوند را مدنظر داشت. مؤید این سخن در تفسیر نور، ذیل پیام‌های آیه فوق چنین آمده است: «تهمت و شکنجه نباید مانع کار شود» (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۱۰، ص ۴۹۶). همچنین از عبارت «آن ترجمون» که در پایان آیه است، فهمیده می‌شود که لجاجت و عناد شدیدی در آن موقع از سوی سپاه دشمن وجود داشته است که روحیه حق‌بذری و حق‌پرستی دشمن را تحت الشعاع خود قرار داده است و به همین خاطر است که سیدالشهدا^{علیهم السلام} به خداوند پناه می‌برد از اینکه او را متهم کنند!

فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيْهِ وَ لَا تُنْظِرُوهُنَّ» (یونس: ۷۱)؛ فکر خود، وقدرت معبدهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند (تمام جوانب کارتان را بینگرید)، سپس به حیات من پایان دهید، و (لحظه‌ای) مهلتم ندهید! (اما توانایی ندارید!) و سپس این آیه را تلاوت نمودند: «إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ» (اعراف: ۱۹۶)؛ ولی و سرپرست من، خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می‌کند (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۹۷).

به نظر می‌رسد با توجه به محتوای آیات مذکور، امام حسین^{علیه السلام} با استناد به این آیات در واقع، می‌خواهند علاوه بر تحقیر کردن نیروهای دشمن و پوچ شمردن قدرت آنان و اتمام حجت با ایشان، به نوعی مؤمنان را تشویق کنند و ضمن تقویت روحیه شجاعت و تصمیم قاطع داشتن در ایشان، قوای حقیقی سپاه خود را به درستی برای آنان تبیین نمایند، که این از اصول برتر و لازم مبارزه است.

همچنین شاید سیدالشهدا^{علیهم السلام} با استناد به آیه «إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ» در واقع، می‌خواهند با عبارت «نَزَّلَ الْكِتَاب» نشان دهند که مبنای قیامشان قرآن کریم است و طرح و نقشه اصلی حرکت و نهضت حسینی از قرآن است و اجرآکننده و اداره‌کننده این نقشه و طرح توسط خدایی است که ارتباط نزدیکی با مؤمنان دارد «إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ» و همه صالحان را سرپرستی می‌کند. این فعل امام، علاوه بر تشویق مؤمنان و نهراسیدن آنان از جنگ، موجب می‌شود که اگر کسانی بدون آگاهی و اطلاع در سپاه دشمن قرار گرفته‌اند، از اشتباه خود آگاه شوند و به جمع یاران امام^{علیهم السلام} بپیوندند.

از خود راضی، و سلطه جویان ستمکار، فکر نکنند اگر چند روزی میدان به آنها داده شده است، دلیل بر آن است که می‌توانند در برابر اراده پروردگار، کوچک‌ترین مقاومتی کنند، باشد که آنها به این واقعیت توجه کنند و از مرکب غرور فرود آیند» (مکارم شیرازی، ۱۳۶۲، ج ۹، ص ۱۳۸).

۱۴. هنگام شهادت مسلم بن عوسمجه

طبری نقل کرده است: هنگامی که مسلم بن عوسمجه با تن خون‌آلود به خاک افتاد و هنوز رمقی در روی بود، حسین بن علی به همراه حبیب‌بن مظاہر به بالین او آمد و در کنارش نشست و چنین گفت: رحمک الله يا مسلم؛ خدا تو را رحمت کند ای مسلم! سپس این آیه را تلاوت نمودند: «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» (احزاب: ۲۳)؛ گروهی از مؤمنان بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردن (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۱۰۳).

امام علیه السلام در کنار بالین خون‌آلود مسلم بن عوسمجه با تلاوت این آیه، تسلی خاطر و آرامش به او می‌دهد که عمل تو وفای به عهد با خداست و خوشابه سعادت تو، بهشت برین گوارای وجود تو! از طرفی دیگر، به حبیب‌بن مظاہر که به همراه امام بودند، مژده شهادت را می‌دهد و او را برای رویارویی با باطل ترغیب و تشویق و تقویت می‌کند.

۱۵. هنگام وداع حضرت علی اکبر با پدرش امام

حسین علیه السلام

پس از آنکه یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام شربت شهادت نوشیدند و نوبت به افراد خاندان آن حضرت رسید، اول کسی که قدم به میدان گذاشت و در راه اسلام و

۱۳. در دومین سخنرانی در روز عاشورا

در دومین سخنرانی در روز عاشورا، امام حسین علیه السلام پس از تبیین وضعیت آشفته و عاقبت شوم سپاه دشمن و بیان این مطلب که ما هرگز به زیر بار ذلت نخواهیم رفت، می‌فرمایند: به خدا سوگند! پس از این جنگ به شما مهلت داده نمی‌شود که سوار بر مرکب خویش گردید و آسیاب حوادث شما را دگرگون خواهد کرد و مضطربتان خواهد نمود و این عهد و پیمانی است که پدرم علی علیه السلام از جدم رسول الله علیه السلام بازگو نموده است. سپس امام علیه السلام آیات را تلاوت می‌نمایند که خداوند می‌فرماید: «... فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ ثُمَّ افْضُوا إِلَىٰ وَ لَا تُنْظِرُونَ» (یونس: ۷۱)؛ فکر خود، و قدرت معبدوهايان را جمع کنید، سپس هیچ بر شما پوشیده نماند (تمام جوانب کارتان را بنگرید)، سپس به حیات من پایان دهید، و (لحظه‌ای) مهلتم ندهید! (اما توانایی ندارید!). نیز می‌فرمایند: «إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مَا مِنْ دَائِبٍ إِلَّا هُوَ أَخْذُ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبَّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (هود: ۵۶)؛ من، بر «الله» که پروردگار من و شمامست، توکل کرده‌ام! هیچ جنبده‌ای نیست مگر اینکه او بر آن تسلط دارد (اما سلطه‌ای با عدالت! چراکه) پروردگار من بر راه راست است! (ر.ک: خوارزمی، ۱۳۹۴ق، ج ۲، ص ۸۷).

آیه اول که امام علیه السلام به آن استناد می‌کند، در بند یازدهم (در اولین سخنرانی در روز عاشورا) شرح داده شد. و اما آیه دوم: از عبارت «أَخْذُ بِنَاصِيَّتِهَا» (او بر آن تسلط دارد) که در آیه است، چنین برداشت می‌شود که سید الشهداء علیه السلام در مقابل لجاجت و عناد دشمن، می‌خواهدن به قهر و عدل الهی اشاره کنند. این سخن با بیانی از تفسیر نمونه تأیید می‌شود. در تفسیر نمونه ذیل این عبارت چنین آمده است: «این تعبیر برای آن است که مستکبران مغدور و بتپرستان

آیه از قرآن را تلاوت می کرد: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَباً» (كهف: ۹؛ آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ در این هنگام که من موی بر تنم راست شده بود، ناگهان از خود بی خود شده، فریاد زدم: ای فرزند رسول خدا^{علیه السلام} داستان تو از اصحاب کهف بسیار اعجاب انگیزتر و شگفت‌آورتر است (مقرم، ۱۳۹۹ق، ص ۴۳۳).

چرا سر مطهر امام حسین^{علیه السلام} در این مقطع از زمان، از میان همه آیات قرآن، این آیه را تلاوت نمود؟ شاید پیام اینکه امام^{علیه السلام} این آیه را تلاوت نمودند این باشد: ای شوندنا! بدان و بفهم که اصحاب کهف که برای حفظ دین و عقاید و همچنین رهایی از ظلم ستمگر زمان خود به غار پناه آوردن، شگفت‌آورتر از قیام و نهضت ما نیست! زیرا قیام ما با عزمی جزم و تصمیمی استوار و در کمال حریت و آزادگی از مر بود. و ما از شهادت استقبال کردیم تا شاهد انحراف و نابودی دین نباشیم! اسارت رفتن اهل بیت^{علیهم السلام} خویش را قبول کردیم تا دین در اسارت دشمن نباشد. و به استقبال شهادت رفتیم، ولی لحظه‌ای در برابر ظلم و بی عدالتی تسلیم نشده و کوتاه نیامده‌ایم و به دنبال منافع حزبی و گروهی و شخصی نبوده‌ایم و منافع دین را اصل و مبنی قرار دادیم که حقیقتاً متفعت دین چیزی جز منافع و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌ها نیست. و راه حق و عدل و آزادی را بر راه ننگین و زندگی ذلتبار ترجیح دادیم.

نتیجه‌گیری

با مطالعه و پژوهش در استنادات قرآنی امام حسین^{علیه السلام} در نهضت عاشورا، روشن می‌شود که ایشان دارای روح بزر قرآنی هستند و متناسب با موقعیت (زمان، مکان و مخاطب) به آیات استناد نموده است. همچنین از

قرآن به مبارزه پرداخت حضرت علی اکبر فرزند امام حسین^{علیه السلام} بود. امام^{علیه السلام} در این هنگام که پرسش می‌خواست با او خدا حافظی کند، این آیه را تلاوت نمودند: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنِي ءَادَمَ وَ نُوحًا وَ ءَالَّا إِبْرَاهِيمَ وَ ءَالَّا عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ - ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ» (آل عمران: ۳۴-۳۳)؛ خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و (دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنا و داناست (واز کوشش‌های آنها در مسیر رسالت خود، آگاه می‌باشد) (خوارزمی، ۱۳۹۴ق، ج ۲، ص ۳۰).

تلاوت این آیه در آستانه ورود حضرت علی اکبر^{علیه السلام} به میدان نبرد با دشمنان، نشانگر این حقیقت است که حضرت علی اکبر^{علیه السلام} علاوه بر اینکه ثمره شجره طبیه وجود با برکت حضرت سید الشهداء^{علیه السلام} است، یاوری همراه و همسنگری مطیع و دارای امتیازات و ویژگی‌های برتر و فوق العاده دیگری نیز هست. شدت اندوه و ناراحتی و بی‌تابی امام حسین^{علیه السلام} پس شهادت علی اکبر^{علیه السلام} گواه و مؤید دیگری بر این حقیقت است.

۱۶. قرآن خواندن سر مبارک امام حسین^{علیه السلام}

مواردی متعدد ذکر شده است که سر مبارک امام حسین^{علیه السلام} آیاتی از قرآن را قرائت نموده است. بررسی همه آنها در مقاله‌ای دیگر امکان‌پذیر است و از حوصله این نوشتار خارج است. در این قسمت، به بیان یکی از آنها خواهیم پرداخت. زید بن ارقم می‌گوید: زمانی که عبیدالله بن زیاد دستور داد سر مقدس سالار شهیدان امام حسین^{علیه السلام} را در محله‌ها و در بازارهای کوفه بگردانند، در حالی که سر آن بزرگوار روی نیزه بود، از جلوی غرفه من عبور داده شد، دیدم که سر مطهر ابی عبدالله^{علیه السلام} این

..... مذابع

- ابن اثیر، عزالدین، ١٣٧٢ق، تاریخ الکامل، تهران، اساطیر.
- تفقی تهرانی، محمد، ١٣٩٨ق، تفسیر روان جاوید، تهران، برہان.
- جوادی آملی، عبدالله، ١٣٨٧ق، عقل در پرتو نهضت حسینی، ج پنجم، قم، اسراء.
- ، ١٣٩١ق، کوثر کربلا، قم، اسراء.
- خوارزمی، موفق بن احمد، ١٣٩٤ق، مقتل الحسين، قم، مکتبه مفید.
- دینوری، احمدبن داود، بی تا، اخبار الطوال، مصر، چاپخانه عبدالحمید.
- سیدبن طاووس، ١٣٨٠ق، اللهو ف على قتلی الطفوف، ترجمة حسن میرابوطالی، قم، دلیل ما.
- صدقی، محمدبن علی، ١٤٠٠ق، امالی، ج پنجم، بیروت، اعلمی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ١٣٨٠ق، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ترجمه و تحقیق علی کرمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- طبری، محمدبن جریر، بی تا، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- قرائی، محسن، ١٣٨٣ق، تفسیر نور، ج یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- مجلسی، محمدباقر، بی تا، بخار الانوار، تهران، اسلامیه.
- مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ١٤١٣ق، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید.
- مسقرم، عبدالرزاق الموسوی، ١٣٩٩ق، مقتل الحسين، بیروت، دارالکتاب الاسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر، ١٣٦٢ق، تفسیر نسمونه، ج هجدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- نجومی، محمدصادق، ١٣٩١ق، سخنان حسین بن علی از مدنیه تا کربلا، ج شانزدهم، قم، بوستان کتاب.

استنادات قرآنی امام حسین علیه السلام چنین برداشت می‌شود که آن حضرت حقیقتاً اصول و مبانی مبارزه را به طور صحیح و به نحو احسن اجرا نموده‌اند. و ایشان بر این باور هستند که قیام و نهضت حسینی باید در کمال حریت و آزادگی و بدون هیچ‌گونه اجباری انجام شود. نیز در ترغیب و تشویق یارانش به مبارزه با باطل تلاش زیادی داشته‌اند و همچنین با استناد به آیات قرآن، آرامش خاطر و اطمینان قلبی در آنان ایجاد می‌نمودند تا اینکه در مقابل دشمنان هراسی نداشته باشند. همچنین از استناد امام حسین علیه السلام به آیات قرآن کریم چنین برداشت می‌شود که ایشان توکل به خدا، اعتقاد به ولی بودن خداوند برای صالحان، توجه به عنایت‌های ویژه پروردگار، تصمیم قاطع داشتن در برابر زورگویان و تکذیب‌کنندگان، بیان قهر و عدل الهی در برابر ظلم و غرور و تکبر دشمنان و همچنین راضی بودن به تقدیرات الهی را از اصول قیام خود می‌دانند. و در طول قیام خود از طرفی، به تبیین اهداف، ویژگی‌ها، ارزش قیام و نقش قیام در حفظ و استمرار دین پرداخته و حقانیت و الهی بودن حرکت را برای یاران خود به اثبات رساندند و از طرفی دیگر، وضعیت نامطلوب و چهره شوم ظلم خواهی و ناعدالتی دشمن را روشن و تبیین نمودند که این تبیین و تداوم بخشنیدن به قیام تا شهادت ایشان در راه خدا موجب پایداری دین برای همیشه شده است.