

القيام العرفاني

(قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين)

Mystical Action

A Philosophical and Spiritual Reading of the Renaissance of Imam Hussein

Prof. Dr. Ihsan Ali Al-Haidari

College of Arts, University of Baghdad

أ.د. إحسان علي الحيدري

جامعة بغداد - كلية الآداب

تاريخ النشر: 2025/7/1

Received: 28 / 2 / 2025

تاريخ القبول: 2025/3/27

Accepted: 27 / 3 / 2025

تاريخ إستلام البحث: 2025/2/28

Published: 1 / 7 / 2025

للحفاظ على جوهر الرسالة المحمدية.

ويعمل البحث على تحليل فلسفة الحكم المتناقضة بين النظرية الأموية القائمة على القوة المحسنة، والنظرية الإسلامية التي يجسدها الإمام الحسين، والتي ترى الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة. يؤكد الإمام الحسين أن خروجه كان لطلب الإصلاح في أمة جده، وهذا الإصلاح يتتجاوز المفهوم السياسي السطحي؛ ليشمل إعادة بناء شاملة للأمة والمجتمع إلى «الصراط المستقيم». يتناول البحث رحلة الإمام الحسين إلى الشهادة كمسار عرفاني مقصود، وليس مجرد رد فعل على الأحداث. ويبرز أن خطب الإمام وأقواله، مثل قوله «من

الملخص:

البحث الحالي يمثل قراءة فلسفية وروحانية لنهضة الإمام الحسين، تتجاوز السرد التاريخي والسياسي للحدث؛ لتركز على أبعاد العرفانية والوجودية. يبدأ البحث بتأطير الأحداث التاريخية لللحمة كربلاء، مؤكداً أنها لم تكن مجرد نزاع سياسي على الخلافة، بل كانت صداماً بين رؤيتين متناقضتين للوجود: نظام إلهي يرى الله محوراً للوجود، ونظام دنيوي يرى السلطة والذات غاية مطلقة. ويوضح أن فهم فساد النظام الأموي والانحدار الروحي الذي أصاب الأمة الإسلامية ضروري لإدراك لماذا كان قيام الإمام الحسين ضرورة وجودية؛

ويشهد بواقعة دم الطفل الرضيع الذي رماه الإمام نحو السماء، ولم تسقط منه قطرة، كعلامة ميتافيزيقية تؤكد قبول هذه التضحية في الحضرة الإلهية. يتطرق البحث إلى «كيميا الدموع» والحاداد على الإمام الحسين، كتقنية روحية؛ لتركية النفس وتطهير القلب، ووسيلة للوصول إلى الله. ويلاحظ تطور طقوس العزاء من مجرد تعبير تراجيدي إلى طاقة موظفة في إطار نهضوي وشوري.

الكلمات المفتاحية: الإمام الحسين، قيام، فلسفة، عرفان، نهضة.

Abstract:

The current research represents a philosophical and spiritual reading of the uprising of Imam Hussein, transcending the historical and political narrative of the event to focus on its mystical and existential dimensions. The research begins by framing the historical events of the Karbala epic, emphasizing that it was not merely a political dispute over the caliphate, but rather a clash between two opposing visions of existence: a divine system that views God as the center of existence, and a worldly system that views power and self as the ultimate goal. It demonstrates that understanding the corruption of the Umayyad regime and the spiritual decline that afflicted the Islamic nation is essential to understanding why Imam Hussein's uprising was an existential

كان بادلًا فينا مهجه، وموطنًا على لقاء الله نفسه، فليحل معنا»، و«شاء الله أن يراني قتيلاً»، تدل على علمه المسبق بمصيره، وأن الرحمة كانت إرادية نحو الشهادة، وتحقيقًا للاتحاد بالله. يقدم البحث تحليلًا فلسفياً لمصطلحات «ثورة» و«قيام» في سياق حركة الإمام الحسين. ويوضح أن مصطلح «الثورة» هو توصيف حديث وشائع في القرن العشرين، بينما «القيام» هو المصطلح الشرعي والعقائدي الوارد في النصوص الدينية الكلاسيكية. ويرى أن «القيام» يعرف الفعل بمصدره الإلهي، لا بنتائج المادية؛ مما يجعل فعل الإمام الحسين أداءً كاملاً لوظيفته الإلهية، بغض النظر عن النتيجة الدينية. يعمق البحث في الجوهر الروحاني لكربيلا، محلًا الحالة الباطنية للإمام الحسين التي ارتكزت على «الإخلاص» و«الثقة بالله» و«إدراك الموقف». ويؤكد أن صلاته ودعاة عرفة يعكسان عالمه الداخلي وحالة الرضا والتسليم المطلق لله. كما يتناول البحث ميتافيزيقياً كربلاً كتجليً للجمال والجلال الإلهي، حيث تجلّت صفات الاله والعزّة (الجلال) في العطش والقتل، وصفات الرحمة واللطف (الجمال) في الصبر والتضحية. ويبرز مقوله السيدة زينب «مارأيت إلا جميلاً» كمفتاح تأويلي يكشف عن رؤيتها العرفاية للجمال الإلهي خلف المأساة الظاهرية.

of his divine mission regardless of the worldly outcome. The research delves into the spiritual essence of Karbala, analyzing Imam Hussein's inner state, which was based on "sincerity," "trust in God," and "realization of the situation." He asserts that his prayers and the supplications of Arafah reflect his inner world and his state of contentment and absolute submission to God. The research also examines the metaphysics of Karbala as a manifestation of divine beauty and majesty, where the attributes of subjugation and glory (Jalal) were manifested in thirst and killing, and the attributes of mercy and kindness (Jamal) were manifested in patience and sacrifice. It highlights Lady Zaynab's statement, "I saw nothing but beauty," as an interpretive key that reveals her mystical vision of divine beauty behind the apparent tragedy. It cites the incident of the infant's blood, which the Imam threw toward the sky without a single drop falling, as a metaphysical sign confirming the acceptance of this sacrifice in the divine presence. The research addresses the "chemistry of tears" and mourning for Imam Hussein as a spiritual technique for purifying the soul and heart, and as a means of attaining God. It notes the evolution of mourning rituals from a mere tragic expression to an energy employed within a renaissance and revolutionary framework.

Keywords:

Imam Hussein, uprising, philosophy, mysticism, renaissance.

necessity to preserve the essence of the Muhammadan message. The research analyzes the contradictory philosophy of governance between the Umayyad theory, based on sheer force, and the Islamic theory embodied by Imam Hussein, which views legitimacy as derived from the Quran and Sunnah. Imam Hussein asserts that his uprising was to seek reform in his grandfather's nation, and that this reform transcends the superficial political concept to encompass a comprehensive reconstruction of the nation and society towards the "straight path." The research examines Imam Hussein's journey to martyrdom as a deliberate mystical path, not merely a reaction to events. It highlights that the Imam's sermons and sayings, such as his sayings, "Whoever would sacrifice his life for us and be determined to meet God, let him journey with us," and "God willed that I should be killed," indicate his foreknowledge of his fate and that the journey was voluntary toward martyrdom and the achievement of union with God. The research offers a philosophical analysis of the terms "revolution" and "resurrection" in the context of Imam Hussein's movement. It explains that the term "revolution" is a modern and common twentieth-century description, while "resurrection" is the legal and doctrinal term used in classical religious texts. It argues that "resurrection" defines an action by its divine source rather than by its material results, making Imam Hussein's action a complete fulfillment

المقدمة:

فساد النظام الإلهي

بدأ الانحدار الروحي للمجتمع الإسلامي تدريجياً بعد عصر النبوة، حيث أخذت المبادئ الأساسية للإسلام تتعرض للتآكل والتفریغ من محتواها، وهو ما يمكن وصفه بـ «الخواء» الذي أصاب الأمة. لم يكن حكم يزيد بن معاوية مجرد حكم ظالم، بل كان تتویجاً لهذا الانحدار وتجسيداً له. لقد مثل حكمه تحولاً جذرياً من مفهوم «الخلافة» كنظام حكم يستمد شرعيته من الله، إلى مفهوم «الملك» الوراثي الذي يستمد شرعيته من القوة والغلبة، وهو ما كان يمثل تحدياً سافراً لسيادة الله على الأرض. (الخامنئي،

(٢٠١٥)

لقد حدد الإمام الحسين عليه السلام في خطبه ورسائله معالم هذا الانحراف بدقة. ففي خطبته الشهيرة التي ألقاها في طريقه إلى كربلاء، شخص جرائم السلطة الأموية في نقاط محددة: «قد لزموا طاعة الشيطان»، «واستأثروا بالفيء»، «وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله»، «وعطّلوا الحدود». هذه النقاط ليست مجرد اتهامات سياسية، بل هي تشخيص دقيق لعملية قلب منهجة للنظام القيمي والأخلاقي والتشريعي للإسلام. إنها حالة من «الارتماس» و«الاعوجاج» عن المنهاج الإلهي القويم. (الأربعين، ٢٠٢٣)

إن أية محاولة لفهم الأبعاد الفلسفية والروحانية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام تستلزم أولاً وقبل كل شيء، إرساء السياق التاريخي الذي جرت فيه الأحداث. غير أن هذا الإرساء لا يهدف إلى مجرد سرد وقائعي جاف، بل إلى كشف اللوحة التي رسمت عليها ملحمة كربلاء، بوصفها مسرحاً تكشفت فيه حقائق الوجود، وتجلى في صراعات كونية تجاوزت حدود الزمان والمكان. فالأحداث الخارجية في هذا المنظور، ليست غاية في ذاتها، بل هي علامات وإشارات دالة على حقيقة باطنية أعمق. إن فهم الظاهر هو المدخل الضروري والوحيد لإدراك الباطن، وفهم التاريخ هو السبيل لولوج عوالم الفلسفة والعرفان.

لم تكن واقعة كربلاء مجرد نزاع سياسي على الخلافة، بل كانت في جوهرها، صداماً حتمياً بين رؤيتيين متناقضتين للوجود، وفلسفتين متعارضتين للحكم والحياة. إنها المواجهة بين نظام إلهي يرى الله محوراً للوجود، ونظام دنيوي يرى السلطة والذات غاية مطلقة. لفهم عمق هذه المواجهة، لا بد من تحليل حالة الانحدار الروحي والسياسي التي وصلت إليها الأمة الإسلامية، والتي جعلت من قيام الإمام الحسين ضرورة وجودية لحفظها على جوهر الرسالة المحمدية.

فلسفة الحكم

(قاسم، ٢٠٠٨)

دعوة الإصلاح

في هذا السياق، يجب فهم المعنى العميق لشعار الإمام الحسين: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي». إن «الإصلاح» هنا يتجاوز مفهوم الإصلاح السياسي السطحي. إنه ليس مجرد دعوة لتغيير حاكم أو تعديل سياسات، بل هو محاولة لإعادة بناء شاملة، أو «إصلاح» بالمعنى الجذري للكلمة، أي إعادة الشيء إلى صورته الأصلية السليمة. إنه مشروع لإعادة الأمة والمجتمع إلى «الصراط المستقيم والخط الصحيح» الذي رسمته الرسالة الإلهية. (الخامنئي، ٢٠١٥)

إن هذا الصدام بين رؤيتين للوجود هو الذي يجعل من المواجهة أمراً حتمياً. فالامر لم يكن مجرد خلاف سياسي يمكن حله بالتفاوض أو المساومة، بل كان صراعاً وجودياً بين الحق والباطل، بين المقدس والمدنس، بين نظام محوره الله ونظام محوره الذات. لقد مثل الحكم الأموي عملية «نزع القدسية» عن الحياة والحكم، وتحوبلهما إلى مجرد صراع على القوة والمغانم. وفي المقابل، مثل قيام الإمام الحسين محاولة لإعادة «إضفاء القدسية» على الوجود، والتأكيد على أن كل جوانب الحياة، بما فيها السياسة والحكم، يجب أن تخضع للإرادة الإلهية.

يكمن جوهر الصراع في التناقض الصارخ بين نظريتين للحكم. النظرية الأموية، التي عبر عنها معاوية بقوله لأهل المدينة: «لا بمحبّةٍ وليّتها (يعني الخلافة)، ولكن جالدtkم بسيفي هذا مجالدّة»، وأكملها يزيد بفرض الطاعة المطلقة «في ما أحببنا»، هي نظرية تقوم على القوة المحضة وتجعل من إرادة الحاكم مصدرًا للتشريع. إنها عملية «علمنة» أو «دنية» للحكم، تفصله عن أي مرجعية إلهية.

(قاسم، ٢٠٠٨)

في المقابل، تقف النظرية الإسلامية التي يجسدها الإمام الحسين. هذه النظرية، التي أرسى دعائمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر عنها الخلفاء الراشدون في خطبهم مثل «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»، ترى أن الشرعية لا تأتي من السيف، بل من الالتزام بالكتاب والسنّة. وقدّم الإمام الحسين تعريفاً دقيقاً للإمام العادل بأنه «الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله». هذا التعريف يضع أساساً إلهياً، لا زمنياً، للسلطة الشرعية. فالمواجهة إذن لم تكن بين شخصين، بل بين فلسفتين: فلسفة ترى السلطة حقاً مكتسباً بالقوة، وفلسفة تراها أمانة ومسؤولية إلهية.

الحج ليؤدي فريضة أعظم. هذا الخروج في هذا التوقيت بالذات يحمل دلالة رمزية عميقة، فهو استبدال لحج الأبدان بحج الأرواح. (الشوكي، ٢٠١٥)

اجتازت قافلة الإمام العديد من المنازل في طريقها، والتقي فيها بالكثير من الشخصيات التي كانت كل واحدة منها مسرحًا لمقابل وخطب كشفت عن أهداف حركته. وقد حاول بعض النقاد والمستشرقين تصوير هذه الرحلة على أنها خطأ في الحسابات السياسية، ومغامرة مبنية على وعود أهل الكوفة التي ثبت زيفها. (رند، ٢٠٢٤)

٢. العلم المسبق والنية

إلا أن هذا التفسير يتجاهل الأدلة القاطبة التي تشير إلى علم الإمام المسبق بمصيره. فخطبته عند الخروج من مكة كانت إعلانًا صريحًا عن طبيعة الرحلة: «من كان باذلًا فينا مهجه وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا». إن استعمال عبارة «لقاء الله» يحول وجهة الرحلة من هدف سياسي (حكم الكوفة) إلى غاية عرفانية (الاتحاد بالله). لم يعد الهدف هو الوصول إلى مدينة، بل الوصول إلى الله. وتتأكد هذه الحقيقة في أقواله الأخرى التي تتم عن بصيرة نافذة بمصيره، مثل قوله: «كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوان بين النواويس وكرباء». هذا ليس كلام قائد سياسي يأمل في النصر،

من هنا، فإن «الإصلاح» الذي سعى إليه الإمام هو في جوهره إصلاح كوني، يهدف إلى إعادة الكون إلى نظامه الصحيح، حيث يخضع الزمني للروحي، والدنيا للدين. هذا الفهم ينقل السردية بأكملها من مجرد صراع تاريخي على السلطة إلى دراما كونية تدور حول حقيقة الوجود ومعنى الشرعية.

الرحلة إلى الشهادة: مسار عرفاي مقصود

إن تتبع مسار الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى كربلاء يكشف عن منطق داخلي يتتجاوز التفسيرات السياسية السطحية. فالرحلة لم تكن هروبًا عشوائياً أو مغامرة سياسية غير محسوبة، بل كانت مساراً مقصوداً ومرسوماً، أشبه برحالة السالك العارف الذي يطوي المنازل الروحية، متوجهًا نحو غاية محددة ومعلومة سلفاً. إنها رحلة إرادية نحو الشهادة، وليس مجرد رد فعل على الأحداث.

١. التسلسل الزمني لمسار إرادي

بدأت الرحلة برفض البيعة ليزيد في المدينة المنورة، وهو موقف مبدئي لا مساومة فيه. ثم اتجه الإمام إلى مكة المكرمة، حيث قضى أربعة أشهر وخمسة أيام، مستغلًا موسم الحج لإيصال رسالته إلى العالم الإسلامي. وفي الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، خرج من مكة متوجهًا نحو العراق، تاركًا وراءه مناسك

أن يتجاوز العقبة الكبرى المتمثلة في طبيعة المصادر التاريخية التي نقلت لنا أحداثها. فالتاريخ هنا ليس مجرد سجل للأحداث، بل هو ساحة معركة أخرى، دارت رحاها بالأقلام والروايات، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. إن فهم هذه الحقيقة هو شرط أساسي لأية قراءة فلسفية أو روحانية، لأنها تجبرنا على الانتقال من سؤال «ماذا حدث؟» إلى سؤال أعمق: «كيف ولماذا رُويت لنا القصة بهذه الطريقة؟».

١. الأصول المفقودة

تكمن المشكلة الأساسية في أن أقدم المصادر التي كتبت عن الواقعة، والتي كانت الأقرب عهداً إليها، قد فقدت. من بين هذه المصادر المفقودة «مقتل الحسين» المنسوب إلى الأصبغ بن نباتة، والذي يعتقد أنه أقدم المقاتل على الإطلاق. والأهم من ذلك، هو فقدان النسخة الأصلية الكاملة لكتاب «مقتل الحسين» لأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي (توفي ١٥٧ هـ)، وهو المؤرخ الذي يعده الباحثون العمود الفقري للسردية الكربلائية لقربه الزمني من الحادثة واعتماده على شهود عيان. (ويكيبيديا، ٢٠٢٥)

٢. السردية المعاد بناؤها

إن ما نمتلكه اليوم من رواية أبي مخنف ليس كتابه الأصلي، بل هو عبارة عن أجزاء ومقطعات منقولة في كتب مؤرخين لاحقين، وأبرزهم على الإطلاق أبو جعفر

بل هو كلام نبي أو ولد عارف يرى قدره بعين اليقين. وكذلك قوله لأخيه محمد بن الحنفية حين حاول ثنيه عن الخروج: «شاء الله أن يراني قتيلاً»، وعندما سأله عن سبب اصطحاب النساء، أجاب: «شاء الله أن يراهن سبايا». هذه العبارات تحسم الجدل: الرحلة لم تكن محاولة فاشلة للوصول إلى الكوفة، بل كانت رحلة ناجحة للوصول إلى المذبح الإلهي المعد سلفاً في كربلاء. (محمد، ٢٠٢١)

إن هذا الفهم يعيد صياغة السردية بأكملها. فالأحداث الخارجية، مثل رسائل أهل الكوفة أو مطاردة جيش الأمويين، تصبح مجرد أدوات في مسرحية إلهية كبرى، وليس هي المحرك الأساسي للأحداث. المحرك الحقيقي هو إرادة الإمام الحسين، المتواقة مع الإرادة الإلهية، بالسير في هذا الطريق حتى نهايته. كل منزل جغرافي يصبح مرحلة روحية (مقاماً)، وكل محطة هي خطوة في التخلي عن التعلقات الدنيوية استعداداً للعرس الصوفي الأعظم مع الله. إنها رحلة «السلوك» العرفاني، حيث يطوي السالك المقامات ليصل إلى مقام «الفناء في الله»، الذي تجسد في شهادته على أرض كربلاء. وهكذا، لم تكن كربلاء نهاية مأساوية لرحلة سياسية، بل كانت ذروة مظفرة لمسار عرفاني مقصود. **القلم والسيف: قراءة نقدية للمصادر**
إن أي بحث جاد في واقعة كربلاء لا يمكن

شهود عيان كانوا حاضرين في كربلاء، سواء في معسكر الإمام الحسين أو في معسكر أعدائه. ومن أبرز الرواية من معسكر الإمام، عقبة بن سمعان، مولى الرباب زوجة الإمام، الذي رافق الحسين منذ خروجه من المدينة وشهد كل الأحداث لكنه نجا من القتل. ومن المعسكر الأموي، يبرز اسم حميد بن مسلم الأزدي، الذي كان بمنزلة مراسل حربي نقل الكثير من تفاصيل المعركة. وبطبيعة الحال، فإن روایات هؤلاء الشهود لم تكن محايدة، بل كانت مصبوغة بولاءاتهم ومواقفهم، مما يجعل من عملية التحليل النقدي ضرورة ملحة. (سلمان، ٢٠٢٠)

إن هذه الحالة المعقدة للمصادر تكشف أن تاريخ كربلاء كان ساحة للصراع الأيديولوجي منذ اللحظات الأولى. «التاريخ» الذي وصل إلينا ليس سجلاً موضوعياً صافياً، بل هو مجموعة من السردية المتنافسة التي شكلتها الدوافع اللاهوتية والسياسية والمذهبية. لذلك، فإن أي دراسة مسؤولة يجب أن تنخرط في ما يمكن تسميته «تأريخ التاريخ» - أي تحليل ليس فقط «ماذا» سُجّل، ولكن «كيف» و«لماذا» سُجّل أو حُذف أو حُرّف. هذا المنهج ينقلنا من مجرد النقد المصيري إلى فهم «سياسات الذاكرة» التي أحاطت بالحدث، و يجعلنا أكثر وعيّاً بأننا نقرأ تفسيرات ل الواقعية، لا الواقعية ذاتها.

الطبرى في كتابه «تاريخ الرسل والملوك». الطبرى لم ينسخ كتاب أبي مخنف كاملاً، بل «انتقى» منه ما يتواافق مع منهجه وشروطه، وهذه العملية الانتقائية هي بحد ذاتها فعل تأويلي وتوجيهي للسردية. لذلك، فإن المؤرخ المعاصر لا يتعامل مع نص أبي مخنف مباشرة، بل مع «نص أبي مخنف كما قرأه ورواه الطبرى»، وهو فارق جوهري. (سلمان، ٢٠٢٠)

٣. مشكلة التزوير

تزداد القضية تعقيداً بوجود كتاب متداول على نطاق واسع يحمل عنوان «مقتل أبي مخنف». لقد أثبت المحققون أن هذا الكتاب هو نسخة مزورة ومحرفة، تم تأليفها في وقت متأخر، ربما في القرن السادس الهجري أو بعده. وتحتوي هذا الكتاب المزور على مفارقات تاريخية، مثل ذكره للكليني الذي ولد بعد وفاة أبي مخنف بقرن من الزمان، وروایات تتناقض بشكل صارخ مع ما نقله الطبرى عن أبي مخنف الأصلي. هذا الأمر يفرض على الباحث منهجة صارمة تقوم على إعادة بناء الرواية الأصلية من خلال تجميع المرويات الموثوقة المتناثرة في مصادر مثل تاريخ الطبرى، والطبقات الكبرى لابن سعد، والأخبار الطوال للدينوري. (سردرودي، ٢٠١٤)

٤. شهود العيان

بنيت الروايات التاريخية على شهادات

١. المصطلح الحديث مقابل المصطلح الكلاسيكي

إن مصطلح «الثورة» (الثورة الحسينية) هو توصيف حديث نسبياً، شاع استعماله في القرن العشرين، ولا سيما مع صعود الإسلام السياسي الذي سعى إلى توظيف الواقعة في إطار نهضوي وتغييري. هذا المصطلح، بمفهومه السياسي المعاصر، يحمل دلالات «الانقلاب الجذري» و«الهيجان العنيف» الذي يهدف إلى قلب نظام قائم. وهو يُقيّم عادةً بـ«معيار النجاح الديني»: هل نجحت الثورة في تحقيق أهدافها السياسية أم فشلت؟ (الله، ٢٠٢١)

٢. لغة الأمة والنصوص

في المقابل، نجد أن النصوص الدينية الكلاسيكية والأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين تتجنب استعمال مصطلح «الثورة»، وتفضل عليه مصطلحات أخرى ذات حمولة لاهوتية أعمق، وأبرزها مصطلح «القيام». يشير أحد المصادر بوضوح إلى أن مصطلح «الثورة» لم يرد مطلقاً في أي نص شرعي للأئمة عند حديثهم عن حركة الإمام الحسين، وأن «القيام» هو «الاصطلاح الشرعي والتوصيف العقائدي» الوارد في النصوص. (الفحام، ٢٠١٨) هذا المصطلح يرتبط مباشرة بالحديث النبوي الشهير: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا». كما استعملت مصادر أخرى مصطلح «النهاية» الذي يعني «البعث»

إن هذا التباين في السردية ليس مجرد اختلاف في التفاصيل، بل هو انعكاس لاختلاف في الرؤى. إنه يثبت أن الحقيقة التاريخية لا تكمن في رواية واحدة «صحيحة» مقابل روايات «خاطئة»، بل في فهم التوترات والدوافع الكامنة وراء كل رواية. وهذا المنهج النقدي يسلح المؤلف بالأدوات اللازمة لبناء حجته الخاصة، القائمة على فهم واعٍ ومعقد لطبقات الذاكرة التاريخية التي شكلت قصة كربلاء.

فلسفة الموقف - الجوهر الفكري

بعد تأسيس اللوحة التاريخية وفهم طبيعة مصادرها، ينتقل التحليل إلى جوهر النهاية الحسينية، متناولاً أبعادها الفكرية والفلسفية التي تجذب مباشرة على طلب القارئ. هذا الجزء يفكك المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة، من خلال تحليل دقيق للمصطلحات، والأخلاق، والخيارات الوجودية التي طرحتها كربلاء.

ثورة أم قيام؟ مصطلحات الفعل الإلهي

إن اختيار الكلمات ليس مجرد مسألة لغوية، بل هو في صميمه موقف لاهوتى وفلسفي. فالطريقة التي نصف بها حركة الإمام الحسين تحدد الإطار الذي نفهمها من خلاله. هل كانت «ثورة» بمفهومها الحديث، أم «قياماً» بمفهومها القرآني والعقائدي؟ الإجابة عن هذا السؤال تكشف عن جوهر الحركة.

أخلاق الإصلاح: الأمر بالمعروف في مواجهة الفناء

إذا كان «القيام» هو الإطار اللاهوتي للحركة، فإن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو جوهرها الأخلاقي والفلسفي. لقد أعلن الإمام الحسين أن هذا المبدأ هو الغاية المباشرة لخروجه. ولكن تطبيقه في سياق كربلاء يرتفقى به من مجرد واجب شرعي إلى اختبار وجودي مطلق، ويعيد تعريف العلاقة بين الفرد والسلطة والمجتمع. (قاسم، ٢٠٠٨)

١. الغاية المعلنة

لم يكن الأمر بالمعروف الذي نادى به الإمام مجرد دعوة عامة للفضيلة، بل كان مواجهة مباشرة ومنهجية لسلطة قامت على «النهي عن المعروف والأمر بالمنكر». لقد كانت سلطة ت العمل بشكل منظم على قلب النظام الإلهي: تحليل الحرام، تحريم الحلال، تعطيل الحدود، والاستئثار بالفيء. في هذا السياق، لم يعد النهي عن المنكر مجرد نصيحة، بل أصبح فعلاً ثوريًا يهدف إلى هدم أساس الشرعية الزائفة للسلطة القائمة.

٢. الاختبار الأقصى

تصبح واقعة كربلاء هي الحالة القصوى والمختبر النهائي لهذا الواجب الأخلاقي. السؤال الذي طرحته كربلاء هو: ما هو التكليف حين يصبح «المنكر» الذي يجب النهي عنه هو الدولة نفسها بكل قوتها

أو «الإحياء». (الشهرستاني، ١٩٦٩) إن هذا التمييز ليس ترقاً فكريّاً، بل هو جوهر الفهم الفلسفى للواقعة. فمصطلاح «الثورة» هو مصطلح سياسى، يُحکم عليه بنتائجها المادية. لو وصفنا حركة الحسين بأنها «ثورة» تهدف إلى إقامة حكومة في الكوفة، وكانت النتيجة الحتمية هي أنها «ثورة فاشلة». أما مصطلح «القيام»، فهو مصطلح لاهوتى، يعرّف الفعل ليس بنتائجته، بل بمصدره ومنطلقه: إنه فعل نابع من الوظيفة الإلهية للإمام المعصوم. «القيام» هو تجلٌّ من تجليات الإمامة، تماماً كما كان «القعود» (صلح الإمام الحسن) تجلٌ آخر لها.

ومن ثمّ، فإن شرعية الفعل لا تأتي من فعاليته السياسية أو نجاحه العسكري، بل من كونه أمراً إلهياً وتكليفًا شرعياً يقوم به الإمام بوصفه إماماً. الإصرار على مصطلح «القيام» هو إصرار على رؤية مركزيتها «الله»، حيث يستمد الفعل قيمته من مصدره الإلهي، لا من نتائجه الدنيوية. إنه واجب مقدس، وليس تمرداً بشرياً. وبهذا الفهم، لم يكن قيام الحسين فشلاً، بل كان أداءً كاملاً ومظفراً لوظيفته الإلهية، تماماً كما كان قعود أخيه الحسن أداءً كاملاً ومظفراً لوظيفته في ظرف مختلف.

«حضوراً حقيقياً جاداً» من الجميع في قضايا الأمة. لقد حول الإمام الحسين هذا المبدأ من مجرد فضيلة فردية إلى مسؤولية اجتماعية وسياسية قصوى، وربط مصير الفرد الأخرمي بقدرته على الوقوف في وجه الظلم في الدنيا. (الخامنئي، ٢٠١٥)

«هيئات منا الذلة»: قراءة وجودية في الكرامة

تُعد مقوله الإمام الحسين الخالدة، «ألا وإن الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنين: بين السلة والذلة، وهيئات منا الذلة»، واحدة من أكثر العبارات المحورية في السردية الكربلائية. لكن قراءتها يجب أن تتجاوز بعد الحماسي والسياسي لتصل إلى عمقها الفلسفى والوجودي. إنها ليست مجرد شعار لرفض الهزيمة، بل هي إعلان عن تعريف جديد للوجود الإنساني نفسه. (قاسم، ٢٠٠٨)

١. الطريقيان: السلة والذلة

يضع الإمام الحسين المواجهة في إطار خيار وجودي مطلق. الخيار ليس بين الحرب والسلام، أو بين السلطة والمعارضة، بل بين «السلة» (وهي الموت قتلاً بالسيف) و«الذلة» (وهي المهانة والخضوع للظلم). هذا التحديد للخيارين يكشف أن قبول حكم يزيد وبيعه لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل كان في نظره «ذلة»، أي تجريداً للإنسان من كرامته وقيمة وجوده.

وجبروتها؟ وما هو الواجب حين تصبح تكلفة «الأمر بالمعروف» هي الإبادة الكاملة؟ إجابة الإمام الحسين العملية كانت أن هذا الواجب لا يسقط بالخطر، بل إن قيمته تتعاظم وتتأكد في مواجهة الخطر. لقد أرسى مبدأً مفاده أنه عندما يصل الانحراف إلى درجة تهديد «أصل الإسلام والمبادئ الإسلامية»، يصبح القيام واجباً حتى لو كان ثمنه الشهادة.

٣. العقد الاجتماعي الجديد

بهذا الموقف، يعيد الإمام الحسين تعريف أسس العقد الاجتماعي. فالعقد لا يقوم على مجرد توفير الأمن والاستقرار مقابل الطاعة العمياء، بل يقوم على أساس الحفاظ الفاعل على العدالة الإلهية. خطبته الشهيرة التي يستشهد فيها بحديث جده رسول الله: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله... فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»، لا تضع المسؤولية على الحاكمظام فحسب، بل تحمل كل فرد في الأمة مسؤولية أخلاقية مباشرة عن مواجهة الظلم وتغييره. (محمد، ٢٠٢١) إنها تحول الأمة من مجرد رعایا سلبیین إلى مواطنین فاعلین، مسؤولین عن سلامة النظام الأخلاقي للمجتمع. وهذا يجعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تكليفاً دائمًا للمسلمين» وأساس «قیام المجتمع الإسلامي»، وهو واجب يتطلب

عن الجوهر الوجودي - الشخصي لهذا الإطار، فموقف الإمام ليس مجرد محاولة لإصلاح دولة فاسدة، بل هو تعريف لما يعنيه أن يكون الإنسان إنساناً حقيقياً، حراً وكريماً. هذا الاندماج بين العام والخاص، بين السياسي والوجودي، هو ما يمنح رسالة كربلاء عالميتها وخلودها. إنها ليست درساً للأمة الإسلامية فحسب، بل هي درس لكل إنسان يبحث عن معنى لوجوده في مواجهة الظلم والعبث.

نموذج عالمي: الموقف الحسيني في منظور مقارن

لكي تتجلى فرادى النهضة الحسينية وعلميتها، لا بد من وضعها في حوار مع نماذج أخرى من التضحيه والثورة في تاريخ الإنسانية. هذه المقارنة لا تهدف إلى التقليل من شأن أي من هذه النماذج، بل إلى تحديد الخصائص الجوهرية التي تجعل من الموقف الحسيني نموذجاً فريداً ومدرسة قائمة بذاتها.

١. المقارنة مع السيد المسيح عليه السلام
 كثيراً ما تُعقد المقارنات بين تضحيه الإمام الحسين وتضحيه السيد المسيح عليهما السلام. (رند، ٢٠٢٤) كلاهما يمثلان رمزاً للمظلومية، ووقفا ضد مؤسسات فاسدة في عصرهما، واحتارا الموت على التنازل عن مبادئهما. إلا أن هناك فروقاً جوهرية في تأويل التضحيه. فاللاهوت المسيحي التقليدي يرى في صلب المسيح

٢. إعادة تعريف الحياة والموت

المفتاح لفهم هذا الموقف الوجودي يكمن في مقولته الأخرى: «فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برم». هنا، يقوم الإمام بعملية قلب جذرية للمفاهيم التقليدية للحياة والموت. «الحياة» في ظل الظلم والذلة ليست حياة حقيقية، بل هي «برم» أي ضجر وسأم وقلق وجودي، إنها موت روحي. وفي المقابل، فإن «الموت» في سبيل الحق والكرامة ليس فناً، بل هو «سعادة»، أي تحقيق للوجود الأسمى والحياة الحقيقية

الخالدة. (الأربعين، ٢٠٢٣)

بهذا المطلق، لم يكن الخيار الذي واجهه الإمام بين الحياة والموت، بل كان بين شكلين من أشكال الموت: الموت الروحي في ظل حياة ذليلة، أو الموت الجسدي في سبيل حياة كريمة. وقد اختار الموت الذي يحفظ الحياة الروحية. إن رفض «الذلة» هو رفض لوجود زائف وغير أصيل. إنه إعلان بأن قيمة الوجود الإنساني لا تكمن في استمراره البيولوجي، بل في الحفاظ على جوهره الروحي والأخلاقي المتمثل في الحرية والكرامة والعدل.

إن هذا التحليل يكشف عن اندماج فريد بين الفلسفة السياسية والوجودية في موقف الإمام الحسين. فالفصل السابق أرسى الإطار الأخلاقي - السياسي (واجب إصلاح المجتمع)، وهذا الفصل يكشف

٣. نظرة الاستشراق

من المهم أيضًا تحليل النظرة الاستشرافية التي حاولت فهم الواقع. بعض المستشرقين، مثل يوليوس فلهاوزن، قللوا من شأنها بوصفها «ميلودراما» مسرحية انفعالية مقارنة بـ «تراجيديا» مقتل عثمان. (رند، ٢٠٢٤) هذا الوصف يكشف عجزًا عن إدراك الأبعاد المبدئية والروحية العميقية التي تشكل جوهر الحديث بالنسبة لأتباعه. لقد نظروا إليها من خلال عدسة سياسية بحثة، ففاتهم المعنى الذي جعلها خالدة.

إن فراده النموذج الحسيني تكمن في هذا المزيج النادر: إنه تضحية بالنفس واعية ومقصودة، من أجل مبدأ متعالٍ، مع علم مسبق بالنتيجة المأساوية، وفي الوقت نفسه، يُقدمُ هذا الفعل كنموذج إنساني أعلى ومنارة هداية لكل البشر. إنه ليس مجرد ثورة سياسية كباقي الثورات، وليس حدثاً كونياً فريداً ومخلقاً على ذاته كالتصور المسيحي للصلب. بل هو يحتل مساحة فريدة تجمع بين المتعالي والنموذججي، بين الإلهي والإنساني. إن قوة كربلاء تكمن في أنها، في عين مأساويتها، تفتح أفقاً للفعل الإنساني وتلهمه، وتجعل من الشهادة في سبيل الحق أعلى أشكال الحياة.

الرحلة العرفانية - الجوهر الروحاني

إن الولوج إلى العمق الروحاني (العرفاني)

حدثا فدائياً كونياً فريداً لا يتكرر، يهدف إلى التكفير عن خطيئة البشرية. (الدريس، ٢٠١٠) أما النموذج الحسيني، فعلى الرغم من كونه موجهاً ومسدداً من الله، إلا أنه يُقدم كـ«قدوة» و«درس عملي» و«مدرسة» للأجيال، أي كنموذج أخلاقي قابل للتكرار وملزم للبشر في مواجهة الظلم في كل زمان ومكان. (الخامنئي، ٢٠١٥) إن تضحية الحسين ليست تكفيراً عن خطايا الآخرين، بل هي دعوة للآخرين ليقوموا بواجبهم في مواجهة الظلم بأنفسهم.

٢. المقارنة مع الثورات الأخرى

إن مقارنة حركة الإمام الحسين بثورات سياسية أو اجتماعية أخرى، كثورة سباراتاكوس ضد العبودية في روما، أو حتى الثورات العلوية الأخرى التي قامت بعده كثورة صاحب فخر، تكشف عن فارق جوهري آخر. فهذه الثورات كانت في معظمها صراعاً من أجل أهداف دينية: الحرية من العبودية، أو الوصول إلى السلطة، أو تحقيق مكاسب سياسية. أما قيام الإمام الحسين، فكان يتميز بهدفه الميتافيزيقي: الحفاظ على حقيقة الدين الإلهي، مع علمه المسبق بـ «فشل» الديني (الشهادة). لم يكن يسعى إلى السلطة كغاية، بل كان يرى في الشهادة نفسها تحقيقاً للغاية الأسمى. (مؤسسة المصطفى، للإرشاد، ٢٠٢١)

عكس ذلك. أما «إدراك الموقف»، فهو «نفاذ البصيرة» الذي يرى حقيقة الأمور خلف حجب الظاهر. (الخامنئي، ٢٠١٥)

٢. الصلاة مفتاح الشخصية

إن مفتاح فهم هذه الشخصية العرفانية هو علاقته بالصلاحة. فطلبه تأجيل المعركة في ليلة عاشوراء لم يكن مناورة عسكرية، بل كان رغبة صريحة في قضاء الليلة الأخيرة في أسمى حالات الوصال مع المحبوب: «لنصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار». (المجلسي، ١٩٨٣) هذه الرغبة في خضم الموت الوشيك تكشف أن مصدر قوته لم يكن من هذا العالم، بل كان من صلته المباشرة بالله. لقد كانت الصلاة بالنسبة له، كما يصفها العرفاء، «معراج المؤمن اليومي إلى عالم الملائكة» و«واحة الحرية في صحراء الاستبداد». (الذهبي، ١٤٢٥ هـ)

٣. دعاء عرفة كخارطة طريق

إذا كانت كربلاء هي التطبيق العملي، فإن دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة هو النظرية والخارطة الروحية التي تكشف عن عالمه الداخلي. هذا الدعاء المذهل ليس مجرد ابتهالات، بل هو درس متكامل في التوحيد العرفاني. إنه تأمل عميق في الفقر الذاتي المطلق أمام الغنى الإلهي، وفي رؤية تجليات الحق في كل شيء («أنت الذي تعرفت إلى في كل شيء، فرأيتك ظاهراً

لواقعية كربلاء هو جوهر هذا البحث، وهو ما يميز هذه القراءة عن غيرها من القراءات التاريخية أو السياسية. هذا الجزء يسبر أغوار الحالة الباطنية لأبطال الملحمة، ليكشف عن أن كربلاء لم تكن مجرد معركة بالسيف، بل كانت في المقام الأول تجيئاً لأعلى مقامات السير والسلوك إلى الله.

العارف في ميدان المعركة: الحالة الباطنية للإمام

لم تكن صلابة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء مجرد شجاعة بشريّة خارقة، بل كانت انعكاساً لحالة روحية ومقام عرفاني رفيع. إن أفعاله وأقواله في تلك الساعات العصيبة لم تكن ردود أفعال على الأحداث، بل كانت فيضاً من حالة باطنية مستقرة ومتتجذرة في اليقين بالله.

١. أركان المقام العرفاني

تحدد المصادر أركان الحالة الروحية للإمام في ثلاثة مفاهيم أساسية هي من صميم المصطلحات العرفانية: «الإخلاص»، «الثقة بالله»، و«إدراك الموقف». «الإخلاص» هنا ليس مجرد النية الحسنة، بل هو التزام مطلق بالواجب الإلهي وتجريد الفعل من أية شائبة من شوائب المصالح الذاتية أو الدوافع الملادية. و«الثقة بالله» ليست مجرد تفاؤل، بل هي يقين راسخ بأن الغلبة للحق في نهاية المطاف، حتى لو كانت كل الظواهر الملادية تشير إلى

مظفر لأعلى المقامات الروحية التي وصفها الدعاء. لقد كانت المعركة هي الصلاة، والصلاحة هي المعركة.

ميتافيزيقياً كربلاء: تجلي الجمال والجلال إن القراءة العرفانية لا تتوقف عند تحليل شخصية الإمام، بل تتجاوزها لتقرأ الحدث نفسه قراءة ميتافيزيقية، بوصفه مسرحًا كونياً تتجلى فيه الأسماء والصفات الإلهية. فكرباء، في هذا المنظور، لم تكن مجرد حادثة تاريخية، بل كانت «تجلياً» إلهياً، كشف عن حقيقة الوجود وعن طبيعة العلاقة بين الله والعالم.

١. الجمال والجلال

يقوم الفكر العرفاني على أن الوجود بأسره هو مرآة تتجلى فيها صفات الله. وهذه الصفات يمكن تصنيفها بشكل عام إلى فتتین: صفات «الجمال» (الرحمة، اللطف، الحب، العطاء)، وصفات «الجلال» (القهر، العزة، العدل، الشدة). وكربلاء، أكثر من أي حدث آخر، كانت الساحة التي تجلت فيها هاتان المجموعتان من الصفات في أقصى صورها. (شبكة المعارف الثقافية الإسلامية، ٢٠١٥)

فالعطش، والسيوف، والسياه، والقتل، والسببي، والهزيمة الظاهرية، كلها كانت تجليات لأسماء «الجلال» الإلهي. إنها تكشف عن شدة الحق في مواجهة الباطل، وعن قهره للظلم، وعن عدله الذي لا يترك الانحراف دون حساب. وفي المقابل،

في كل شيء»)، وفي فناء الإرادة البشرية في الإرادة الإلهية. (صادقي، ٢٠١٧)

٤. الكلمات الأخيرة: ذروة الوصول

إن الكلمات الأخيرة التي نطق بها الإمام وهو في رمقه الأخير، واضحًا خده على تراب كربلاء: «إلهي رضا بقضائك، وتسلیماً لأمرك، لا معبود سواك يا غیاث المستغيثین»، ليست مجرد تعبير عن الصبر، بل هي إعلان عن الوصول إلى أسمى المقامات العرفانية: مقام «الرضا» ومقام «التسليم». الرضا هو الفرح الباطني بقضاء الله حتى لو كان مؤملاً في ظاهره، والتسليم هو فناء الإرادة الكامل في إرادة المحبوب. هذه الكلمات هي التوقيع الأخير على رحلة السلوك، وإعلان بأن السالك قد وصل إلى غايته. (الخامنئي، ٢٠١٥)

بهذا المعنى، تصبح واقعة كربلاء هي التفسير العملي لدعاء عرفة. فالدعاء هو النص النظري الذي يشرح رحلة العارف إلى الله، وكرباء هي التجربة الحية التي يجسّد فيها العارف هذه الرحلة دمًا وعطاءً. الدعاء يتحدث عن رؤية الله في كل شيء، والمعركة هي اللحظة التي يعيش فيها الإمام هذه الحقيقة، فيرى يد الله وعينه في كل تفصيل من تفاصيل المأساة («هُوَنَّ مَا نَزَّلَ بِي أَنَّهُ بَعَيْنَ اللَّهِ»). الكلمات الأخيرة عن الرضا والتسليم ليست استسلامًا للهزيمة، بل هي تحقيق

خرقت قوانين الطبيعة لتوكيد على هذا بعد الميتافيزيقي. وأبرز هذه العلامات هي قصة دم الطفل الرضيع. فعندما ذُبح الرضيع في حجر أبيه، جمع الإمام دمه بكفه ورماه نحو السماء، فلم تسقط منه قطرة إلى الأرض. هذا المشهد الخارق للطبيعة هو عالمة مادية على حقيقة ميتافيزيقية: أن هذه التضحية البريئة قد قبلت مباشرة في الحضرة الإلهية، وأن هذا الدم لم يعد ينتمي إلى عالم المادة وقوانينها، بل صعد إلى عالم الملائكة.

(٢٠٢٤) Imam Hussein TV، ٢

إن هذا الفهم يحول كربلاء من مجرد مأساة تاريخية إلى «تجالٌ إلهي». تصبح الواقعة نصًا كونيًا لا يُقرأ لمعرفة أحداته التاريخية فحسب، بل لمعرفة ما يكشفه عن الله وصفاته وأفعاله. وتصبح شهادة السيدة زينب هي التفسير المعتمد لهذا النص، فهي التي كشفت عن «الباطن» الجميل الذي يكمن خلف «الظاهر» المؤلم، وحولت الهزيمة المادية إلى انتصار روحي كوني.

كيميات الدموع: الحداد كمسار روحي في المنظومة الفكرية التي انبثقت عن كربلاء، يحتل البكاء والحداد على الإمام الحسين (البكاء على الحسين) مكانة مركبة. والقراءة الروحانية لهذه الظاهرة تكشف أنها ليست مجرد تعبير عاطفي عن الحزن، بل هي «تقنية روحية»

كان الصبر، والعفو (حين عرض على الحر التوبة)، والحب المتتدفق للأصحاب والأهل، والتضحية المطلقة، والإيثار، والثقة التي لا تنزعزع، والرضا التام، كلها تجليات لأسماء «الجمال» الإلهي. إنها تكشف عن رحمة الله التي وسعت كل شيء، وعن لطفه بأوليائه، وعن جمال التضحية في سبيله.

٢. رؤية زينب العرفانية

إن المفتاح التأويلي الذي يفتح لنا باب هذه القراءة العرفانية هو الجملة الخالدة التي نطق بها السيدة زينب عليها السلام في مجلس عبيد الله بن زياد، عندما سألها بصلف: «كيف رأيت صنع الله بأخيك؟»، فأجابته بيقين العارف وبصيرة الوा�صل: «ما رأيت إلا جميلاً». (القمي، ١٩٩٢) هذه ليست إجابة سياسية أو خطابية، بل هي شهادة عرفانية من أعلى طراز. إنها لا تنكر القبح الظاهري للمأساة، من قتل وسحل وسب، ولكنها تخترق هذا الحجاب الظاهري لتشهد الحقيقة الباطنية: أن كل ما جرى، في جوهره، هو فعل إلهي جميل ومتقن وكامل، لأنه يحقق غاية إلهية عليا. إنها رؤية ترى الجمال في عين الجلال، والرحمة في قلب القهر. إنها شهادة بأن الله كان يدير هذه المسرحيات الإلهية بحكمته وجماله المطلقيين.

٣. علامات ميتافيزيقية

لقد تخللت الواقعة علامات وإشارات

الخسис للحزن الشخصي إلى ذهب
الخلص من المعرفة والقرب الإلهي.

٣. تطور الطقس: من التراجيديا إلى الثورة
من المثير للاهتمام تتبع التطور التاريخي
لطقوس العزاء. ففي البداية، كانت
هذه الطقوس تعبيرًا تراجيديًا عفوياً عن
الفجيعة والحزن. ويمكن ملاحظة ذلك
في عناوين الكتب القديمة التي كانت
تركتز على البكاء والمأساة (مثل: «طريق
البكاء»، «بحر الدموع»). ولكن مع مرور
الزمن، ومع تطور الفكر الشيعي، تم
توظيف هذه الطاقة العاطفية الهائلة في
 إطار نهضوي وتغييري. أصبحت المجالس
الحسينية منابر للتوعية السياسية
والاجتماعية، وأصبحت الشعائر وقوداً
للحركات الثورية. هذا التحول يظهر
في عناوين الكتب الحديثة التي باتت
تعج بمفردات «الثورة» و«النهاية»
و«الحماسة». (حب-الله، ٢٠٢١)

إن هذا التطور لا يلغى البعد الروحي
الأول، بل يضيف إليه بعضاً آخر. فالبكاء
على الحسين أصبح «تقنية روحية» ذات
وجهين: وجه متوجه إلى الداخل، يهدف إلى
تركيبة النفس وتطهير القلب. ووجه متوجه
إلى الخارج، يهدف إلى شحن الإرادة ورفض
الظلم وتغيير الواقع. إنها تقنية قوية
وقابلة للتكييف، يمكن معايرتها لتناسب
إما رحلة السالك الفردية نحو الكمال،
أو مسيرة الأمة الجماعية نحو التحرر.

ومنهج عملي للتربية والسلوك، أو ما يمكن
تسميه بـ «كيمياء الدموع» التي تحول
حزن النفس إلى صفاء للروح.

١. فلسفة البكاء

تقدّم النصوص الدينية فلسفة عميقة
للبكاء، تربطه مباشرة بالحالة الروحية
للإنسان. فالقلب السليم النقي، المتصل
بالله، هو قلب رقيق، يتأثر لذكر أولياء
الله ومصائبهم. أما القلب الذي يقسّو
بسبب كثرة الذنوب والانشغال بالدنيا،
فإنّه يفقد هذه الحساسية ويصاب
بـ «جفاف الدموع». من هنا، يصبح
البكاء على الحسين علامة من علامات
الإيمان الحي («ما ذكرت عند مؤمن إلا
وastعتبر»)، ويصبح السعي للبكاء (التباكى)
علاجاً لقصوة القلب. فالغاية الأساسية من
ذرف الدموع هي «جلاء القساوة من
القلب»، لأن القلب هو «عرش الرحمن»
الذي يجب تطهيره من أغيار الدنيا.

٢. البكاء كمسار إلى الله

إن هذه الفلسفة تجعل من الحداد مساراً
عملياً للوصال. فالإمام الحسين يوصف
بأنه «باب من أبواب الله»، والبكاء
عليه هو بمنزلة «الوقوف على الباب»
طلبًا للدخول والوصال. إنها عملية تطهير
وتزكية، تبدأ بتذكر المأساة، فتثير الحزن،
فيلين القلب، فتجري الدمعة، فتغسل
أدران الذنوب، فيتهيأ القلب لاستقبال
الفيض الإلهي. إنها كيمياء تحول المعدن

الحقائق الباطنية والملكوئية. إنها رؤية اليقين التي لا تتزعزع. (الأردي، ١٣٩٨ هـ)
٢. الولاء المبني على المعرفة

على ضوء هذه «البصرة النافذة»، يجب إعادة قراءة مواقفه الأسطورية. فولاؤه المطلق لأخيه الحسين، ورفضه القاطع لكتاب الأمان الذي قدمه له شمر بن ذي الجوشن، و موقفه الحالد على شاطئ الفرات حين رفض أن يذوق الماء قبل أخيه وعياله، كل هذه المواقف لم تكن نابعة من مجرد حميمية الأخوة أو العاطفة العائلية، بل كانت نتيجة طبيعية وحتمية لمعرفته وعيقنه. لقد كان «يرى» بعين بصيرته حقيقة مقام الإمام الحسين، ويرى الحق المطلق متجسداً فيه. لذلك، لم يكن ولاؤه ولاءً أعمى، بل كان ولاءً مبصراً، مبنياً على أعلى درجات المعرفة الروحية. (ويكبيديا، ٢٠٢٥)

٣. نموذج الفنان والفتوة

إن فعل العباس على نهر العلقمي يمثل ذروة ما يسميه العرفاء بـ«مقام الفنان»، أي فناء إرادة السالك في إرادة شيخه ومرشدته الروحي. لقد ألغى وجوده ورغباته (العطش) تماماً أمام وجود ورغبة إمامه. بهذا، أصبح العباس النموذج الأسمى للتابع الكامل الذي اتحدت إرادته بإرادة الإمام حتى صار الاثنان واحداً. إنه التجسيد المطلق للفتوة والمرءة الروحية. ولهذا السبب، فإن مقامه في الآخرة، كما

وهذا ما يفسر استمرارية هذه الطقوس وقدرتها على التجدد وتوليد المعنى عبر العصور.

كوكبة كربلاء - نماذج القدسية

لم تكن كربلاء ملحمة البطل الأوحد، بل كانت سيمفونية من البطولات، شاركت في عزفها كوكبة من الشخصيات التي أصبح كل واحد منها نموذجاً أصلياً يمثل بعدها من أبعاد الكمال الإنساني ومقاماً من مقامات السلوك العرفاي. إن تحليل هذه الشخصيات لا يتم بوصفهم مجرد أشخاص تاريخيين، بل بوصفهم تجسيداً حيّاً لمبادئ وقيم خالدة.

محور الولاء: المقام العرفاي للعباس

إن شخصية أبي الفضل العباس بن علي عليهما السلام تتجاوز في الذاكرة الشيعية صورة البطل الشجاع والمقاتل الأسطوري، لتصل إلى مقام الولي العارف والنموذج الكامل للتابع الصادق. إن فهم مقامه الروحي هو مفتاح فهم دوره في كربلاء.

١. «نافذ البصرة»: مفتاح الشخصية

إن أهم وصف ورد في حقه، والذي يمثل مفتاحاً لفهم شخصيته، هو قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «كان عمنا العباس بن علي نافذ البصرة، صلب الإيمان». عبارة «نافذ البصرة» ليست مجرد وصف للذكاء أو الفطنة، بل هي مصطلح عرفاي دقيق يعني البصرة التي تخترق حجب الظاهر لتصل إلى رؤية

واستمرارية رسالة الإمامة من خلال الإمام زين العابدين عليه السلام. فالحسين كتب النص بدمه، وزينب هي التي قرأته على مسامع الأمة، وحفظته من الضياع والتحريف. (فكر وذكر، ٢٠٢٢)

٢. الإعلان العرفاني

إن ذروة دورها، والمفتاح التأويلي الأعظم لفهم كربلاء، يتجلّى في عبارتها الخالدة: «ما رأيت إلا جميلاً». هذه الجملة التي قيلت في أحلك الظروف وأقساها، هي إعلان عرفاني يكشف عن بلوغها أعلى مراتب الشهود. إنها لا تنفي الألم والمعاناة، بل تؤكد أنها رأت بعين البصيرة الجمال الإلهي الكامل والغاية السامية التي تكمن خلف حجاب المأساة. إنها شهادة بأن الفعل الإلهي جميل دائمًا، حتى وإن تجلّى في صورة الجلال والقهر. (صادقي، ٢٠١٧)

٣. «الصدمة» للضمير

لم تكن خطبها في الكوفة وفي مجلس يزيد مجرد كلمات رثاء أو شكوى، بل كانت «صدمة» كهربائية مدرستة، مصممة لإيقاظ الضمير الغافي للأمة. لقد استعملت لغة قوية وحاسمة، فضحت فيها نفاق أهل الكوفة وزييف شرعية يزيد، وكشفت عن الحقيقة الباطنية للنظام الأموي الفاسد. لقد كانت بمنزلة عملية جراحية للضمير الجمعي، أزالت عنه غشاوة الخوف والجهل.

ورد في الحديث، هو مقام «يغبطه عليه جميع الشهداء يوم القيمة»، ليس فقط لشجاعته، بل لعمق معرفته وكمال وفائه. (زميز، ٢٠٠٢)

إن التركيز على مصطلح «نافذ البصيرة» ينقل شخصية العباس من خانة المحارب الشجاع إلى خانة العارف الواصل. إن دعمه المطلق للإمام لا يقوم على العاطفة والقرابة فحسب، بل على حالة من اليقين الروحي نابعة من رؤيته المباشرة للحقيقة. إنه لا يتبع أخاه فقط، بل يتبع الحق المتجلي الذي يراه متجسدًا في أخيه. وهذا ما يجعله النموذج الكامل للمحبة العرفانية والولية الصادقة.

صوت الحقيقة: التجلّي الزييني

إذا كان الإمام الحسين هو قلب كربلاء، فإن السيدة زينب عليها السلام هي لسانها الناطق وضميرها المستيقظ. إن دورها لم يكن دورًا هامشياً أو مكملاً، بل كان جزءاً لا يتجزأ من بنية النهضة نفسها، والشرط الضروري لتحقيق أهدافها.

١. المكمل الضروري

تؤكد المصادر على أن النهضة الحسينية كانت ستظل ناقصة ومتوردة لولا الدور الذي قامت به السيدة زينب. فبدونها، «لانقطع الطريق لمعرفة الإمام الحسين». لقد كانت هي الحلقة الأساسية التي ربطت بين تضحية الحسين في كربلاء،

ولكن أي منطق يمكن أن يبرر قتل طفل رضيع يموت من العطش؟ لقد تسبب هذا المشهد في «زلزال عقائدي» في صفوف جيش العدو، حيث تعالت أصوات بعضهم بالرفض والهميمة، مما دفع قائدتهم إلى حسم الجدل بجريمة نكراء. لقد كان الطفل الرضيع هو الحجة التي أسقطت كل الحجج، وفضحت وحشية الخصم وعرّتها من أي غطاء منطقى أو أخلاقي. (ويكىديا، ٢٠٢٥)

٢. رمزية البراءة المطلقة

يمثل الطفل الرضيع، بعمره الصغير وحالته، البراءة في أدقى صورها. إنه كائن لم يرتكب ذنباً، ولم يدخل عالم الصراع والمصالح. مقتله بهذه الطريقة يرمي إلى أن المعركة لم تكن بين فصيلين سياسيين، بل كانت بين الحق المطلق والشر المطلق، بين البراءة الكاملة والجريمة الكاملة.

٣. علامة ميتافيزيقية

إن المشهد الذي يروي فيه المؤرخون أن الإمام الحسين رمى بدم طفله نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، هو علامة ذات دلالة ميتافيزيقية عميقة. هذا الخرق لقانون الجاذبية هو رمز مادي لحقيقة روحية: أن هذه الجريمة كانت أفظع من أن يحتملها عالم الأرض، وأن هذه التضحية البريئة قد رُفعت وقبلت مباشرة في عالم السماء. إن الدم الذي لم يعد إلى الأرض هو إعلان بأن هذه القضية قد خرجت

بهذا المعنى، فإن السيدة زينب هي «المؤولة العظمى» لكربلاة. فالإمام الحسين قام بالفعل الإلهي الصامت، والسيدة زينب قدمت التفسير الإلهي الناطق. هو كتب النص بالدم، وهي قدمت الشرح الحي بالكلمة. لولها، لظل الحدث مأساة صامتة، غامضة المعنى. إنها التي كشفت عن أسرار الواقع، وأظهرت الباطن من خلال الظاهر، وحوّلت هزيمة عسكرية ظاهرية إلى انتصار روحي مدوّ. لم تكن مجرد «رسولة الثورة»، بل كانت كبيرة مفسريها، التي أضاءت بنور بصيرتها معنى الجمال في قلب المأساة.

صرخة البراءة: رمزية الطفل الرضيع
في سيمفونية كربلاء المأساوية، يمثل استشهاد الطفل الرضيع، عبد الله بن الحسين (أو علي الأصغر)، اللحن الأكثر إيلاماً والأعمق دلالة. إن مقتله ليس مجرد تفصيل مأساوي، بل هو حدث محوري يحمل رمزية فلسفية وروحانية فريدة، ويمثل نقطة انهايـر المنطق في مواجهة البراءة المطلقة.

١. الحجة القاطعة

إن مشهد الإمام الحسين وهو يحمل طفله الرضيع ذا الستة أشهر، ويطلب له الماء من جيش عدوه، هو ذروة الحجاج في كربلاة. لقد كان الجيش الأموي يبرر قتاله للحسين ورجاله بذرائع سياسية (شق عصا الطاعة، الخروج على الإمام).

صامتاً، بل تحولت إلى «نص مولّد»، أي قصة تأسيسية لا تكف عن إنتاج معانٍ جديدة وأشكال فنية وحركات اجتماعية. إنها بئر لا ينضب من الإلهام، استقت منه الثقافات والشعوب ما يروي ظمأها للحق والعدالة والجمال.

١. نبع الإبداع

لقد فجرت الواقعة ينابيع الإبداع في مختلف الثقافات، فكانت مصدر إلهام لتيار هائل ومستمر من الأدب (العربي والفارسي والأوردي وغيرها)، والفن التشكيلي، والمسرح، والموسيقى. فمنذ قصائد الرثاء الأولى لشعراء مثل دعبدل الخزاعي والكميٰت الأُسدي، إلى الأدب الحديث والمعاصر، ظلت كربلاء الموضع الأكثر حضوراً في وجدان المبدعين.

(صاحب، ٢٠٢٤)

٢. العدسة الفارسية العرفانية

من اللافت للنظر كيف تعاملت الثقافات المختلفة مع هذا النص المولّد. فالشعر العربي المبكر، على سبيل المثال، غالب عليه الطابع التقريري القصصي أو الرثائي الحزين. أما الشعر الفارسي، المتشبع بالروح العرفانية، فقد نظر إلى الواقعة من خلال عدسة كونية. لم تكن كربلاء في الشعر الفارسي مجرد مأساة بشريّة، بل كانت حدّاً كونياً اهتزت له السماوات والأرض، وتفاعلـت معه الملائكة وعـامـ الغـيـبـ. لقد صـوـرـ الشـعـرـاءـ الفـرـسـ العـالـمـ

من نطاق المحاكمات الأرضية لتصبح قضية إلهية بحـةـ. (Imam Hussein TV) (٢، ٢٠٢٤)

إن الطفل الرضيع، في هذا التحليل، يمثل «انهيار اللوغوس». لقد كان الصراع من وجهة نظر العدو، يسير ضمن منطق فاسد ولكنه متماسك، هو منطق القوة والسياسة. جاء استشهاد الرضيع ليحطّم هذا المنطق. إنه فعل من العنف المفضي إلى لا يمكن تبريره أو تسويفه أو حتى تأويله سياسياً. إنها اللحظة التي يتجاوز فيها الصراع كل الخطابات السياسية؛ ليصبح مواجهة عارية بين البراءة المطلقة والشر المطلقة. إن الموت الصامت للطفل الرضيع كان أبلغ خطبة في كربلاء، وحجة أُسكتت كل الحجج المضادة، وكشفت عن الإفلات الأخلاقي الكامل للمعسكر الآخر في أ بشـعـ صـورـهـ.

الخاتمة:

إن قصة كربلاء لم تنته فصولها في العاشر من محرم عام ٦١ للهجرة. بل إن تلك اللحظة كانت مجرد بداية لتحول الحدث من واقعة تاريخية إلى إرث حي ومتجدد، ونص مفتوح يوّلد المعاني ويُلهم الأجيال عبر العصور. إن فهم هذا التحول هو مفتاح إدراك سر خلود النهضة الحسينية.

الصـدـىـ فـيـ الرـوـحـ:ـ كـرـبـلـاءـ كـنـصـ مـوـلـدـ لم تـكـنـ وـاقـعـةـ كـرـبـلـاءـ حدـّـاـ تـارـيـخـاـ

التاريخي، ليمثل منهج حياة متكاملًا، ونموذجاً حيًا يمكن تطبيقه في سعي الإنسان المعاصر نحو الحقيقة والعدالة والمعنى الروحي.

١. ما وراء الطقس

إن إحياء ذكرى عاشوراء، إذا ظل حبيس المظاهر الخارجية دون استيعاب الجوهر، يفقد الكثير من قوته التحويلية. فالهدف ليس مجرد البكاء، بل الوصول إلى ما يرمز إليه البكاء من رقة القلب وصفاء الروح. والغاية ليست مجرد استعادة المأساة، بل استلهام الموقف. إن المطلوب هو الانتقال من التعامل مع كربلاء كـ«تراجيديا» إلى تبنيها كـ«استراتيجية» للحياة.

٢. التركيب النهائي

إن القراءة الفلسفية والروحانية التي قدمها هذا البحث هي المفتاح لإطلاق طاقة كربلاء الكامنة. هذه القراءة تجمع الخيوط المختلفة في نسيج واحد متكامل: **• كربلاء كصراع ميتافيزيقي: بين رؤية مقدسة للوجود ورؤية مدنّسة.** **• الرحلة إلى الشهادة كمسار عرفاني: مقصود وواعٍ نحو لقاء الله.** **• الواقعة كتجلىٌ إلهي: تتجلّى فيه أسماء الجمال والجلال معاً.**

• الشخصيات كنماذج أصلية: تمثل كل منها مقامًا من مقامات السلوك إلى الله.

التطبيق المعاصر

إن «الكتابة عن نهضة الإمام الحسين»

كله وهو يشارك في هذه الملحمـة، مما أضـفـى عـلـيـهـا بـعـدـاـ مـيـتـافـيـزـيـقـاـ عـمـيقـاـ. (الحـائـريـ، ٢٠٢٣)

٣. رمز عالمي

لقد تجاوزت قصة الحسين حدودها الدينية والثقافية لتصبح رمزاً عالمياً للحرية ومقاومة الظلم. فقد استلهمها مفكرون وقادة حركات تحرر في مختلف أنحاء العالم، حتى من غير المسلمين، ورأوا فيها النموذج الأسمى للتضحية في سبيل المبدأ. فمن غاندي في الهند إلى المفكرين المسيحيين مثل أنطون بارا، وجد الكثيرون في الحسين منارة تهدي إلى طريق العزة والكرامة الإنسانية. (الحـائـريـ، ٢٠٢٣)

إن هذا التولـد المستمر للمعـانـي والأـشـكـالـ الفـنـيـةـ، وهـذاـ التـنـوـعـ فيـ القرـاءـاتـ والتـأـوـيـلـاتـ، منـ الرـثـاءـ الحـزـينـ إـلـىـ الحـمـاسـةـ الثـوـرـيـةـ، وـمـنـ السـرـدـ التـارـيـخـيـ إـلـىـ التـصـوـيرـ الـكـوـنـيـ، هوـ الدـلـيـلـ القـاطـعـ عـلـىـ أـنـ كـرـبـلـاءـ لـيـسـ مـجـرـدـ ذـكـرـىـ مـاـ مـاـضـىـ، بلـ هـيـ قـوـةـ حـيـةـ وـفـاعـلـةـ فـيـ الـحـاضـرـ. إـنـهـ «ـقـصـةـ فـوـقـيـةـ»ـ يـُعـادـ قـرـاءـتـهـ وـتـطـبـيقـهـاـ فـيـ كـلـ عـصـرـ، لـتـوـلـدـ رـؤـىـ جـدـيـدةـ وـتـلـهـمـ أـفـعـالـ جـدـيـدةـ، وـتـبـثـتـ بـذـلـكـ أـنـهـ إـرـثـ لـاـ يـمـوتـ.

النموذج الحي: طريق العارف الحسيني
في ختام هذه الرحلة الفلسفية والروحانية في رحاب كربلاء، نصل إلى خلاصة جوهرية: إن الانحراف الحقيقـيـ فيـ النـهـضـةـ الحـسـينـيـةـ يـتـجـاـوزـ الطـقـوـسـ الشـكـلـيـةـ أوـ السـرـدـ

المراجع

- الله الرضيع في كربلاء: أسرار ومعجزات. تم الاسترداد من Imam Hussein TV 2: <https://www.youtube.com/watch?v=4Ua2y4ZzcFo> أبو مخنف الأزدي. (1398 هـ). مقتل الحسين (ع). قم - إيران: المطبعة العلمية.
- أحمد سلمان. (2020). مقتل أبي مخنف في الميزان. تم الاسترداد من الشيخ أحمد سلمان: <https://www.youtube.com/watch?v=vc8wOe3Tmsw>
- الأربعين. (16 أغسطس, 2023). مقولات الإمام الحسين عليه السلام. تم الاسترداد من الأربعين: <https://40een.com/baqr-saheb/107>
- ثورة الحسين [ع] في الفكر والأدب الحديث. تم الاسترداد من جريدة الصباح: <https://alsabaah.iq/99237.html>
- حسن خالد رند. (2024). ثورة الإمام الحسين (ع) في عيون المستشرقين. تم الاسترداد من المعرفة الحكيمية: <https://maarefhekmiya.org/hussein2>
- حمدان رمضان محمد. (1, 3, 2021). ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الإصلاحية وابعادها الانسانية في العام الإسلامي: رؤية اجتماعية. مجلة العميد، الصفحات 55 - 102.
- حيدر حب الله. (2021). الحركة الحسينية وشرعية الثورة في المجال الشيعي. تم الاسترداد من الآداب: <https://al-adab.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8>

بالمعنى العميق، هو أن يعيش المرء وفقاً لنمودجه. وهذا يعني:

١. اتخاذ الخيار الوجودي: اختيار الكرامة الروحية على المهانة المادية، وتفضيل «الموت» في سبيل المبدأ على «الحياة» في ظل الظلم، مدركين أن الموت الحقيقي هو موت الروح لا الجسد.

٢. تنمية البصيرة العرفانية: السعي لتنمية «بصيرة نافذة» ترى يد الله وجماله حتى في أشد المحن والابلاء، والوصول إلى مقام الرضا والتسليم الذي يحول الألم إلى سعادة باطنية.

٣. القيام بالواجب: إدراك أن الوقوف في وجه الظلم، كل في مجده وبحسب قدرته، ليس مجرد خيار سياسي، بل هو واجب روحي وأخلاقي، وهو جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذا هو النموذج الحي لكرباء. إنها دعوة مفتوحة لكل إنسان، في كل زمان، ليحول صحراء حياته الخاصة إلى كربلاء من التضحية والعطاء، وليجعل من موقفه في الحياة صدىً لصرخة الحسين الخالدة: «هيئات منا الذلة».

- علي عبد الزهرة الفحام. (30 سبتمبر, 2018). الفلسفة العقدية لقيام الإمام الحسين (ع) قراءة نقدية لمصطلح (الثورة الحسينية). تم الاسترداد من ينابيع: <https://alhikmeh.org/yanabeemag/?p=6732>
- فkar وذكR. (7, 8, 2022). الدور الاجتماعي للسيدة زينب (ع) رؤية قرآنية . تم الاسترداد من فكر وذكر: <https://fekr-thekr.com/2022/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%EF%B4%BF%D8%8F%EF%B4%BE-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-4/>
- محمد الشوكي. (2015). مفاصيل الحركة الحسينية. مجلة الإصلاح الحسيني, الصفحات 271 - 288
- محمد أمين صادقي. (24 مايو, 2017). قبس من عرفان الإمام الحسين عليه السلام. تم الاسترداد من نصوص معاصرة: محمد باقر المجلسي. (1983). بحار الأنوار. بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
- محمد سردودي. (11 سبتمبر, 2014). السيرة الحسينية, المصادر والمراجع دراسة في المستندات التاريخية. تم الاسترداد من نصوص معاصرة: <https://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7>
- %A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%
B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%
D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%
%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D
%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%
%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%
D8%A7%D9%84-%D8%A
- زياد بن عبد الله الدريس. (6 يناير, 2010). ثنائية المسيح / الحسين. تم الاسترداد من إيلاف: <https://elaph.com/Web/NewsPapers/2010/1/520956.htm>
- سعيد رشيد زميزم. (2002). العباس بن علي - جهاد وضحية. بيروت - لبنان: مؤسسة البلاغ. شبكة المعارف الثقافية الإسلامية. (13, 10, 2015). وارت... فلسفة جمالية كربلائية. تم الاسترداد من شبكة المعارف الثقافية الإسلامية: <https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=13483&subcatid=1404&cid=233&supcat=33>
- عباس الذهبي. (1425 هـ). أبعاد النهضة الحسينية. قم - إيران: مركز الرسالة.
- عباس القمي. (1992). نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم. بيروت - لبنان: دار المحجة البيضاء.
- علي الخامنئي. (2015). الشورة الحسينية خصائص ومرتكبات. بيروت - لبنان: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
- علي رضا الحائرى. (4, 8, 2023). خيال التصوف ونظرية العرفان..واقعة كربلاء في الشعر الفارسي. تم الاسترداد من نخيل عراقي: <https://iraqpalm.com/ar/a4254>

