

معرفی های اجمالی

قصه پرآب چشم را به شرح، بازگفت. (الذریعه، ج ۲۴، ص ۲۱ به بعد) صاحب معجم عظیم الذریعه، هفتاد کتاب دیگر رانیز نام می برد که هر یک، شایسته عنوان «مقتل» است. شاید بتوان مهم ترین مقتل های تاریخ تشیع را، فهرست زیر، دانست:

- مقاتل الطالبیین، نوشته ابوالفرج اصفهانی (متوفی ۳۵۶). این اثر ارزشمند را فاضل گرانقدر سید هاشم رسولی محلاتی، به فارسی برگردانده و نام آن را «سرگذشت کشته شدگان از فرزندان ابر طالب» نهاده است.

- مقتل ابی مخفف، نوشته لوط بن یحیی بن سعید مخفف، معروف به ابو مخفف که تماماً درباره عاشورا و شهادت امام حسین(ع) است. این کتاب، شاید مهم ترین و در عین حال پژوهی ترین مقتل حسینی باشد. معروکه آراء بودن این اثر، بیشتر مربوط به سرنوشت آن وجود عینی آن در عصر ماست؛ زیرا گمان بسیاری بر این است که از این کتاب پر ارج، اثر اطمینان بخشی باقی نمانده است و فقط شاید بتوان، پاره هایی از آن را در آثار دیگران ردیابی کرد.

- مقتل خوارزمی، نوشته موفق بن احمد مکی خوارزمی (متوفی ۵۶۸).

- مقتل الحسین، به قلم عبدالرزاق المقرم. مقتل مقرم، از خروج امام حسین(ع) از مدینه آغاز می شود و تا حوادث پس از عاشورا ادامه می یابد.

جز این ها، کتاب های پر ارج دیگری رانیز می توان نام برد که همگی موضوع بحث و جدل های بسیاری بوده اند. مقتل نگاری را از زوایای دیگری نیز می توان، به میدان مجادلات علمی و مذاقه های پژوهشگرانه کشید که بسی مغتتم و لازم است؛ از جمله اینکه سیرت و سان نویسنده هر مقتلى در اهمیت

مقتل الحسین(ع) به روایت شیخ صدوق سره. (امام حسین و عاشورا از زبان مخصوصان-ع). تحقیق و ترجمه: محمد صحتی سردوودی، نشر هستی نما، زمستان ۸۱، رقعی، ۳۶۸ ص.

مقتل الحسین

به روایت شیخ صدوق
(متوفی ۴۸۱)

امام حسین (ع) و عاشورا از زبان مخصوصان

تحقیق و ترجمه:

محمد صحتی سردوودی

شرح ماجراهی حماسه ساز عاشورا که در فرهنگ دینی به «مقتل نگاری» موسوم است، از روز دهم محرم سال ۶ هجری آغاز شد و تا هم اکنون نیز ادامه دارد. اما مقتل به معنای اصطلاحی و رسمی آن، به گزارش کتاب شناس بزرگ شیعی، مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی، از وقت آغاز شد که اصبع بن نباته، یکی از باران و هوای واهان علی(ع) دست به قلم بود و این

می خوانند و اینکه «تاریخ موضوعی» را پی ریزند و یا پیش بزنند.
«تاریخ موضوعی» همچون «تفسیر موضوعی» اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر یافته است و کسان بسیاری را به سوی خود می خوانند.

یکی از محققان و کوشندگان سخت کوشی که تاکنون آثار و مقالات بسیاری به ساحت مقدس حسینی، تقدیم کرده است، حجۃ‌الاسلام محمد صحتی سردرودی است که کارنامه خود را مشحون از نام حسین و تاریخ عاشورا کرده است. اثر جدید او که موسوم به «مقتل الحسین به روایت شیخ صدق» است، کمر همت به احیای یکی از مواریث تاریخ شیعی بسته است و ترجمه و تحقیق رانیز بدان افزوده است. وی، در مقدمه از «اهمیت عاشوراپژوهی» می‌گوید و «پیشینه مقتل نگاری» و «مقتل شیخ صدق» و ... در این باره می‌نویسد: «در میان کتاب‌های متشرنشده شیخ صدق، کتابی نیز به نام مقتل الحسین(ع) نام برده شده است ... این مقتل دارای مزیت‌های مهمی است که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم و تفصیل و تحقیق یافتن را به جستجو در متن کتاب و امی گذاریم.» (ص ۲۴) سپس چهار بر جستگی و ویژگی برای مقتل صدق(ره) می‌شمارد که خلاصه آنها بدین قرار است:

۱. حدود ۹۰ درصد مطالب این کتاب را احادیث و اخبار

مائور از امامان معصوم(ع) تشکیل می‌دهد؛

۲. ذکر سلسله سند در همه اخبار و احادیث این مقتل. محقق و مترجم کتاب (جناب صحنه) در این اثر، سلسله سند را انداخته و به ذکر نزدیک ترین راوی- یعنی کسی که سخن را از گوینده اصلی با امام معصوم(ع) شنیده است- بسنده می‌کند. حجت وی بر این حذف، ذکر منابع و مأخذ در پاورقی‌های کتاب و پرهیز از معنعن نویسی است که خستگی افزای خوانندگان است.

۳. تقریب زمانی به عصر امامت. محقق و مترجم کتاب، از

این جهت، مقتل صدق را بی‌مانند و نظیر می‌خواند. (ص ۲۵)

۴. پرهیز از پیشداوری و ارزشگذاری‌های ایدئولوژیکی و سیاسی خالص، در کتاب. نویسنده، مقتل صدق(ع) را، خالی از هرگونه شایبه‌های فرقه‌گرانی و تحلیل‌های ایدئولوژیکی می‌داند و می‌نویسد: «شیخ صدق در آثارش، تنها به آوردن متن احادیث و اخبار بسنده می‌کند و حتی عنوانین فصول و ابواب را از متن روایات بر می‌گزیند. بدین رو مقتلش بیش از هر چیز، به اصول اعطایی پیشوایان معصوم مبتنی است ... تحلیل‌های

اثر و برجستگی بُعدی از آن، مؤثر است. بدین معنا که مقالات نباید مرا از نویسنده‌گان آنها غافل کند و به بهانه آنکه یک اثر تاریخی و تراژیک می‌خوانیم، از نفوذ اندیشه و تحلیل‌های خاص نویسنده آن، در گزارش‌های کتاب، غفلت کنیم. به حتم، شناخت ابی مخفف، از هر جهت بر تحقیق درباره اثر او تقدم دارد و خواننده‌هوشمند، از این جهت، تاریخ رانیز همچون فلسفه و عرفان و کلام می‌شمارد و چشمان خود را از عقاید و گرایش‌های نویسنده- و حتی مهارت‌های او- برنمی‌گردند. اصطلاح «مرگ نویسنده»، اگر هم تاحدی پذیرفته باشد، درباره مقالات که دعوی گزارشگری و اطلاع‌رسانی دارند، باید، به اعتدال پیشتری تن دهد.

بدین رو، عاشوراپژوهان و دوستداران حسین بن علی(ع) هماره مترصد مقتل‌ها و نوشه‌هایی هستند که به نویسنده آنها، اعتماد و اعتقاد داشته باشند و غیر از وثاقت و صداقت او، هوشمندی و انصاف و اصابات رأی رانیز در او دیده باشند.

با وجود این، از هیچ یک از بزرگان حدیث و ارکان و اساتین علوم شیعی، کتاب و اثری که عنوان مقتل بر جیبین داشته باشد، تاکنون چشمی را نداخته است و دلی را نربوده است. آری، در اکثر آثار تاریخی و گزارشی بزرگان روایت و درایت شیعی، می‌توان پاره‌هایی را یافت که صفت مقتل دارند، اما کتابی جامع که به همین عنوان و لقب و منظور، پدید آمده باشد، یافت نشده است. دلیل این فقدان، نه کم کاری است و نه بدیباری شیعه؛ بلکه کسانی همچون شیخ مفید و طوسی و صدق و سید مرتضی و ... در عصر خود، نیازها و لوازمی می‌دیدند که آنان را به راهی دیگر می‌برد و کاری دیگر پیش روی آنان می‌گذاشت. گویا، همان مقالات معتبر و معروفی که در روزگار آنان بوده است، این صاحبان فضل و قلم را از کاری دوباره و تکراری باز داشته است. اما درینگاه آنچه آنان از آن برخوردار بودند و هم عصرانشان داشتند، در روزگارهای پسین، مفقود شد و اکنون ما هستیم و ده‌ها کتاب و مقتل و اصل، که همگی مفقود یا مشوب شده‌اند.

آنچه مایه خرسنده و شادمانی است، توجه بزرگان علوم دینی به مسئله مقتل نگاری در آثار خود بوده است. آنان اگر هم چنین کتاب‌هایی با عنوان مقتل، نداشته‌اند، یا به مانرسیده است، اما در هر اثر و کتابی که جایی برای گریز به عاشورا یافته‌اند، از این قصه پر غصه یاد کرده‌اند و نکته‌ها گفته‌اند. این واقعیت تاریخی، محققان امروزی را به «سوار دیپژوهی»

مقتل حاضر در چیست. اگر به محتوای آن است که باید کمایش در مقدمه و یادداشت‌ها نشان می‌دادند و اگر ارج و بهای اثر فقط به نویسنده آن است، کتاب حاضر را نمی‌توان اثر مستقلی از صدوق(ره) دانست؛ زیرا اگر نویسنده‌ای قصد تألیف اثر مستقلی داشته باشد، سعی می‌کند به همه ابعاد مهم و زوایای موضوع کتاب خود، اشاره کند، ولی اگر کتاب از مجموعه آثار او برگرفته شده باشد، اثر او محسوب نمی‌شود. روشن است که نویسنده‌گان در آثار گوناگون خود، درباره موضوعات مختلف سخن می‌گویند و این پراکنده‌ها، توان و استعداد احداث کتاب مستقلی را ندارند. کتاب مستقلی که هر نویسنده‌ای درباره هر موضوعی می‌نویسد، همه یا اکثر نکات و ابعاد را در نظر می‌گیرد که در پراکنده‌ها و اشاراتش در آثار دیگر، مجال پرداختن به همه آنها ندارد.

توقع بجا و درست خوانندگان، این است که در مقدمه کتابی که مدّعی پر کردن جای خالی کتاب مفقودی است، صحیح ترین و کامل ترین توضیحات آمده باشد که مع الاسف، چنین اتفاقی نه در مقدمه و نه در یادداشت‌های اندک کتاب نمی‌افتد.

البته، آنچه اینک به همت و سعی بلیغ نویسنده جمع و چاپ شده است، بسی مغتمن است؛ ولی جای این اطلاع‌رسانی در مقدمه بسیار خالی است و به همین روی می‌توان گفت که مقتل شیخ صدوق، همچنان مفقود است، و جای خالی آن پر نشده است.

یادداشت‌های محقق در پایان هر فصل، خواندنی و برحی بسیار هوشمندانه است؛ (از جمله یادداشت ص ۱۹۰) اگرچه هر از گاه سخنان نادر و شاذی رانیز می‌توان در میان آنها یافت. (از جمله ر. ک: ص ۱۲۰)

نکته دیگری که خاطر نویسنده را بدان جلب می‌کنم، افزون بر برخی مطالب و اشعار در ترجمه‌ها است که گاه خواننده را به اشتباه و التباس می‌اندازد. مثلاً در صفحه ۱۵۸، بعد از ترجمة عبارتی از شیخ صدوق(ره) بی مقدمه و توضیح، چهار رباعی می‌آورد که منوجب اختلال در نظم منطقی کتاب می‌شود.

به هر روی، حضور کتاب «مقتل الحسين به روایت شیخ صدوق»، در میان جمع کتاب‌هایی که عاشوراپژوهی، وجهه همت آنهاست، مغتمن و مایه خرسنده بسیار است.

حجت‌الله زمانی

تحمیلی و ایزار انگارانه، به آن راه نیافته است. (ص ۲۶) سپس، بحث کوتاهی را تحت عنوان «فرائت شیخ صدوق از قیام عاشورا» می‌آورد که بیشتر تکیه و تأکید بر جنبه‌های انسانی و الهی قیام حسینی(ع) است.

شیوه تحقیق جناب صحتی در این اثر، استخراج متون مربوط، از کتاب‌های شیخ صدوق و انصمام اندکی از روایات و اخباری است که در آثار دیگر بزرگان علم حدیث آمده است. بنابراین همه عبارات این کتاب، بی‌واسطه یا با واسطه، از شیخ صدوق نقل شده است. (ص ۲۷)

پس از نقل عبارات عربی، ترجمه می‌آید و یادداشت‌های محقق، در پایان فصول، تراکم کرده‌اند.

مهم ترین مسئله و نکته‌ای که به نظر نگارنده درباره این اثر می‌رسد، این است که جناب صحتی، معلوم نمی‌کند که کتاب حاضر، همان «مقتل الحسين» است که صدوق(ره) در ضمن آثارش از آن یاد کرده است، یا پاره‌هایی از گفته‌های وی در آثار مختلفش می‌باشد؟ اگر همان است، باید توضیح می‌دادند که این کتاب مفقود را از کجا و چگونه یافته‌اند و برای اطمینان خواننده، یادآور می‌شوند و تأکید می‌کرند که کتاب حاضر، همان مقتل مفقود است. اما اگر، اثر روی، از نوع «موارد پژوهی» است و نویسنده، زحمت جمع آوری و همایش نوشته‌های پراکنده صدوق(ره) را متحمل شده‌اند، این را نیز باید تذکار می‌دادند و شیوه خود را باز می‌گفتند. اما آنچه از مقدمه برمی‌آید، این است که صدوق(ره) کتابی به نام «مقتل الحسين» داشته است که معلوم نیست ربط آن با کتاب حاضر چیست.

نویسنده در پایان هر بند از عبارات صدوق(ره) منبع خود را ذکر می‌کند که معمولاً یکی از پنج کتاب امالی، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، خصال و ثواب الاعمال است؛ ولی در مقدمه هیچ توضیحی نمی‌دهند که مقتل حاضر، چه همسانی‌ها و یا تفاوت‌هایی با مقتل مفقود دارد. اساساً جز اینکه صدوق(ره) مقتلي داشته که اکنون مفقود است، دیگر هیچ آگاهی و اطلاع دیگری از آن به دست نمی‌دهد. آیا جایی بهتر از مقدمه کتابی که عنوانش «مقتل الحسين به روایت شیخ صدوق» است، می‌توان پیدا کرد که در آن تحقیقی درباره مقتل مفقود صدوق(ره) ارائه شود؟ ولی این مقدمه و اثر، چنین توقع بجائی را پاسخ نمی‌دهد. دیگر آنکه جداشد که نویسنده یادآور می‌شوند که اهمیت

دنیادوست بودند، و انتظار داشتند مثل خلفای پیشین با آنها عمل شود. در جنگ جمل وقتی با مخالفت جدی امام(ع) موافق شدند که فرمودند «ما برای اقامه عدل و سرکوب پیمان شکنان می‌جنگیم و نباید مال مسلمانان را غارت کنید و به زنان و فرزندان آنان آسیبی برسانید» خم به ابروانشان نشست و دلشان از امام آزرده شد و از همین جا بود که خوارج از آن حضرت جدا شدند و دیگران هم، چون در جنگ‌ها از غنائم بی‌نصیب بودند و تحمل عدل علی(ع) را نداشتند، یا در شام به معاویه پیوستند، یا بی‌کار خود رفته‌اند و حتی امام(ع) نتوانست شریع قاضی را (که دلی مملو از کینه امام(ع) داشت) عزل کند. (ص ۲۱)

در سال ۱۶۴هـ که امام حسین(ع) به دست کوفیان به شهادت رسید، نه آنکه آنان شیعه نبودند، بلکه از پیروان سرسخت عثمان بودند؛ لذا امام حسین(ع) روز عاشوراً فرمود: «یا شیعه آل ابی سفیان ان لم تكن لكم دین و كتم لاتخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم». این‌که در تاریخ آمده است که شیعیان کوفه و پیروان علی(ع) امام حسین(ع) را کشتن، درست نمی‌باشد. شیعیان کوفه کسانی بودند که پس از واقعه کربلا، پیشیمان شدند که چرا فرزند پیغمبر را یاری نکردند و بعدها به عنوان توابیین، قیام کردند و همگی که حدود سه هزار نفر بودند، کشته شدند. اما کوفه پس از واقعه کربلا کم کم شیعه شد؛ به طوری که غیر شیعیان اندک شدند. استاد علی دواني سه علت برای شیعه شدن کوفیان می‌شمارد:

۱. پاری نکردن امیر المؤمنین که نتیجه آن مظلومیت علی(ع) شد.
۲. واقعه کربلا و به خود آمدن مردم و اتفاق آنان از کوتاهی درباره امام حسین(ع).

۳. وجود مزار و مرقد شهدای کربلا و امیر المؤمنین(ع) که باعث بیداری و دگرگونی آنان شد. (ص ۲۲)

نتیجه شیعه شدن کوفیان را در زمان امام زین العابدین(ع) و امام صادق(ع) می‌بینیم که مورد احترام و توجه کوفیان هستند. اکثر شاگردان امامان(ع) از مردم کوفه بودند و بعدها بخشی از مردم کوفه را ایرانیان تشکیل دادند؛ کسانی که گرد مختار جمع شدند و به خون خواهی امام حسین(ع) و شهدای کربلا قیام کردند و بیشتر شهدای این قیام، از ایرانیان بودند. (ص ۲۳ و ۲۴)

امام جعفر صادق(ع)، نخستین بار در زمان ابوالعباس سفاح اولین خلیفه عباسی به کوفه آمد و مورد تکریم او قرار گرفت و بیشترین جلسات بحث و درس امام صادق(ع) نیز در کوفه بوده است. (ص ۵۶-۶۱) منصور که جایگاه علمی امام صادق را

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی، محمدحسین رجبی (دوانی) دانشگاه امام حسین(ع)، مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۹۵۸ص، وزیری.

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

تألیف: محمدحسین رجبی (دوانی)
معزیز مطب: دانشگاه اسلامی

ای کوفه توکیستی که امیر المؤمنین(ع) به مدینه باز نگشت و در تو سکونت گزید! و روی مردم تو حساب کرد و چشم به مردان تو دوخت و رستارین خطبه هایش را در مسجد تو ایجاد کرد. و آنچه می خواست به امت اسلام بگوید در مدت چهار سال و نه ماه (قاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ج ۱، ص ۴۹) خطاب به مردم تو گفت. ای کوفه آیا ساکنان تو تحمل فهم و درک سخنان مولا را داشتند؟ ای کوفه، ازبی و فابی و دوروبی ها، نفاق مردمانت بگوییم یا از درد و رنج و سختی هایی که ائمه(ع) در آنجا متتحمل شدند؟

و چرا امیر المؤمنین از یاری مردم مدینه ناامید و انتظار چندانی از همراهی حجاجیون نداشت، بعد از جنگ جمل به کوفه آمد و در آنجا سکونت گزید و حتی مدفن پیامبر(ص) را رها کرد؟ زیرا قریش و اهل مکه کینه دیرینه علی(ع) را در دل داشتند، چون پدران و اجداد کافر و مشرکشان، به دست علی(ع) و لشکر اسلام به هلاکت رسیدند.

سران مدینه زیر باریعت با امام نرفتند و برشی هم، پیمان شکستند. به همین جهت امیر المؤمنین(ع) با همه تعلق خاطری که به مدینه و مزار پیامبر(ص) و حضرت فاطمه زهراء(س) داشت، بعد از جنگ جمل به کوفه وارد شد و در آنجا بستر خلافت را گسترانید. در همین کوفه، بالای منبر فرمودند: «کسی به اندازه من ظلم و ستم ندیده است.» مردم کوفه در زمان ورود امیر المؤمنین(ع) به آن شهر، شیعه و طرفدار آن حضرت نبودند؛ گرچه آنچا لشکر گاه مجاهدان اسلام بود. امام علی(ع) پس از جنگ جمل، به همراه نفراتی از حجاج در کوفه فرود آمدند؛ ولی از همان اوایل ورود کوفه مردمی ناسبان،

قیام علیویان را داریم و دعوت آنها به اهل بیت(ع) و قیام پیغمبین عمر بن الحسین بن زید بن علی(ع) که با رشدات هایی که از خود نشان داد و جلو سپاه بغداد ایستاد تا کشته شد. در سپاه پیغمبین بسیاری از بزرگان کوفه و داشمندان به چشم می خوردند. در رثای پیغمبین شعرهای بسیاری سرو دند که تا آن زمان برای هیچ یک از کشته شدگان دوران بنی عباس سروده نشده بود. (ص ۴۱۴-۴۰۲)

نقش معنوی - علمی و فکری کوفه را می توان در بنای مساجد خصوصاً مسجد کوفه در زمان خلافت علی(ع) و اعنکاف که در آن مسجد انجام می شد و وجود مشاهیر صحابه وتابعین و کوفه به عنوان مرکز نشر معارف اسلامی جستجو کرد. گرچه داشمندان و شاعران مشهور کوفه از اصحاب اهل بیت(ع) بودند و شیعیان کوفه در دوران خلافت علی(ع) و قیام امام حسین(ع) حال و هوای شیعی به کوفه داده بودند اما دیگر فرق و مذهب هم در کوفه کم نبودند. (ص ۴۹۱-۴۱۵)

با تأسیس حوزه علمیه نجف اشرف حیات علمی کوفه به افول گرایید و تحت تأثیر آن قرار گرفت و با مطرح شدن حوزه علمیه نجف، دیگر در تاریخ از خاندان و رجال شیعه در کوفه خبری نیست، یا از آن دیار کوچیدند و یا ساکن نجف شدند.

(ص ۴۹۰-۴۹۲)

در خاتمه بررسی نقاط قوت و ضعف کوفیان و تأثیرات و پیامدهای عملکرد مردم کوفه بر جهان اسلام بس مهم می نماید. اگر نقاط قوت مردم کوفه بر ضعف شناسان چیره می گشت، امروز عالم اسلام چگونه بود؟

- اگر آنها دستورهای علی(ع) را حداقل در حد خلفای پیشین اطاعت می کردند، چه می شد؟ (ص ۵۱۵-۵۰۱)

- اگر از یاری امام حسین(ع) سرباز نمی زدند و ناجوانمردانه پشت امام را خالی نمی کردند و به یاری فرزند زهراء(س) می شافتند، چه پیش می آمد؟

- اگر حداقل آزاد مردم می ماندند و به خیام حرم فرزندان رسول الله(ص) حمله نمی کردند، چه می شد؟

- اگر اولاد علی(ع) و فاطمه(س) را به اسارت نمی برند چه ضعف ایمان و عملکرد ناجوانمردانه کوفیان نتایج شوم و بدعت های بی شماری را در جهان اسلام پدید آورد که دنیا اسلام تا به امروز شاهد دست آوردهای پلشت و سگالنده آن است که با هیچ آب زمزمی شسته نخواهد شد.

می دانست و از ارادت شیعیان به وی خبرداشت، مراقب امام بود که مبادا علیه او قیام کنند. (ص ۵۷)

در روایات بسیار، راجع به ظهور امام زمان(ع) در کوفه به عنوان پایگاه آن حضرت و منزل و محل قیام ایشان یاد شده است. (ص ۶۱) با فرایند شکل گیری و ساختار اجتماعی کوفه و فتح عراق از آغاز تا سقوط مدائی و بنای کوفه و جغرافیای تاریخی منطقه کوفه یعنی موقعیت جغرافیایی و مسافت کوفه با دیگر شهرهای بزرگ و نواحی مشهور اطراف کوفه، زمینه تشکیل و ترکیب قبایل عرب ساکن کوفه را فراهم آورد. از نظر شناسایی فرهنگ آن دیار، سکونت ایرانیان حائز اهمیت است؛ گرچه بررسی اجتماعی موالی و نگرش خلفاً و حکام نسبت به آنها نیز درخور تحقیق و پژوهش مستقلی است. (ص ۸۳-۱۴۳)

نقش سیاسی و نظامی کوفه از آغاز تا مرکزیت خلافت اسلامی و خلافت عمر بن خطاب تا خلافت عثمان و اعزام کوفیان به روم وفتح ایران در این مقطعه از تاریخ می تواند روشنگر واقعیت های بسیاری برای اهل تحقیق و پژوهش باشد. (ص ۱۴۷-۱۶۶)

کوفه در زمان امیر المؤمنین علی(ع) به مرکز خلافت اسلامی تبدیل شد، اما مشکلات عدیده ای که کوفیان برای حضرت به وجود آورند، به حدی رسید که بامداد روز نوزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری یکی از متعصیین خوارج (عبدالرحمن بن ملجم مرادی) با ضربت شمشیر زهرآسود خود، فرق سر ولی خدارادر مسجد کوفه و در محراب عبادت شکافت و قلب شیعیان جهان را تا به امروز داغدار نمود. سپس برخورد کوفیان با امام حسن(ع) که نهایتاً منجر به ترک کوفه و بازگشت حضرت به مدینه شد. (ص ۲۹۵-۱۶۶)

نقش کوفیان در زمان معاویه و اشغال کوفه توسط وی و بیعت کوفیان با معاویه و سپس قیام امام حسین(ع) و برخورد کوفیان با امام حسین(ع) و به وجود آمدن عاشورا، از جمله مباحثی است که افق هایی را فرا روی خواننده می گشاید. (ص ۷۴۳-۲۶۶)

اوپرای سیاسی کوفه پس از بیعت تا حکومت عبدالملک مروان و قیام توابین و سرانجام غمباز قیام مختار و تصرف کوفه به دست زیریان و اوپرای سیاسی کوفه پس از عبدالملک مروان تا پایان حکومت امویان و تصرف کوفه توسط خوارج، از مطالب مهم و خواندنی کتاب می باشد. (ص ۱۰۱-۳۴۲)

ظهور خلافت عباسیان در کوفه و اعلام رسمی آن توسط آنها کم به افول و بی اعتباری سیاسی بغداد انجامید. در این برره