

گنگر شی بے کر بلا بای چشم

عقل و عاطفہ

فهرست

۴	کربلا؛ حادثه‌ای که بطن دارد.....
۷	با چه چشمی کربلا را بنگریم؟.....
۸	مراتب سه گانه ادراک.....
۱۱	صحيح‌ترین جواب به عاطفه.....
۱۵	مأموریت ظهور عشق و عاطفه.....
۱۸	مأموریتی برای اشک.....
۱۹	معنی اشک برای حسین <small>العلیا</small>
۲۰	بهترین راه عشق و رزیدن.....
۲۱	عشق به حسین <small>العلیا</small> ، غذای روح و قلب.....
۲۲	حدر از عصیتی جنگ جویانه.....
۲۴	آخرین رؤیت با امام زمان <small>العلیا</small>
۲۶	امام و تصرف باطنی.....
۲۸	کربلا؛ نمایش همه زیبایی‌ها.....
۲۹	پیامی بس سنگین.....
۳۰	حضرت زینب <small>علیها</small> گم نشد.....
۳۲	آینده کربلا در منظر زینب <small>علیها</small>
۳۴	تحلیل انقلاب اسلامی با منظری زینب گونه.....

بسم الله الرحمن الرحيم

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَاعْبُدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ فِنَائِكَ»

سلام بر تو ای اباعبدالله و سلام بر آن روح‌های پاکی که کنار تو به
شهادت رسیدند.

خود شما توجه دارید و نیز روایات گواهند که کربلا حدثه‌ای نبود
که ناگهان در صحنه تاریخ اسلام ظاهر شده باشد، بلکه یک فرهنگ
تلوریافتۀ اسلامی بود که در متن اسلام جایگزین شده بود و در آن شرایط
خاص حاکمیت یزید ظهرور کرد، و به همین جهت هم در اخبار و روایات
می‌بینید که حضرت فاطمه زهرا الله تعالیٰ عنہا قبل از تولد حضرت ابا عبد الله الله تعالیٰ علیہ السلام، در
دوران حاملگی بر حضرت حسین الله تعالیٰ علیہ السلام گریه می‌کردند.^۱ فهم این مسئله
نکات عمیق معرفتی را به دنبال دارد که إن شاء الله در حد وسع این جلسه
روشن خواهد شد. ولی باید عنایت داشته باشیم که نباید چون این مسئله را
نمی‌فهمیم آنرا از متن معارف دینی خود حذف کنیم، بلکه باید حقیقت
کربلا را طوری بررسی کنیم که این حقایقِ دقیق عرفانی که در متن کربلا
نهفته است معنی حقیقی خود را نشان دهد. به اندازه‌ای که با الفبای

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

فرهنگ کربلا آشنا شویم، حوادث کربلا را بنابر ذوق خود تجزیه و تحلیل نمی کنیم، بلکه تلاش می کنیم تفکر و ذوق خود را با آن فرهنگ الهی معصوم پرداز، تطبیق نماییم.

علت ذکر مصیبت کربلا و تأکید ائمه علیهم السلام بر این که نباید در هیچ مجلسی کربلا را فراموش کنید آن است که: «کربلا» حادثه‌ای است که بطن دارد و بطن آن هم بطن دارد. اساساً فرهنگ اهل‌البیت و اعمال آن‌ها مانند قرآن که باطن دارد، کلمات و حرکات آنها نیز عادی و ساده و سطحی نیست که با هر فکر اوّلیه‌ای بتوان به حقیقت آن پی برد. کربلا یکی از همین امور است، چیزی عمیق‌تر از ذهن افراد معمولی است که با یاد آن حادثه و تجزیه و تحلیل آن در طول حیات انسان‌ها، ابعادش روشن‌تر می‌شود. مگر من و شما ابعاد سوره حمد را با یک‌بار خواندن و یک‌روز خواندن در کم می‌کنیم؟ ممکن است حوصله شما و حتی عمر شما تمام شود، ولی می‌بینید که حقایق عمیق این سوره کوچک تمام ناشدنی است و پس از عمری مطالعه، بیشتر متوجه می‌شوید که هنوز به عمق این سوره دست نیافته‌اید و بکر و دست‌نخورده مانده است. در مورد بقیه آیات قرآن و سیره و سنت ائمه معصومین علیهم السلام نیز همین مطلب صادق است.

وقتی امام معصوم می فرماید: «أَمْرُنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعِبٌ»؛^۲ امور ما سخت و پیچیده به سختی هاست، یعنی ما اقیانوسیم که نهنگان پرتوان هم به همه عمق آن نمی رستند، یعنی اگر خواستید امر ما را بفهمید باید چشم کشف باطن خود را نیز در تجزیه و تحلیل آن امر به همراه داشته باشید. شما قرآن را در نظر بگیرید: می بینید پایین ترین مقامش، لفظ قرآن است، معانی عمیق و بلندی در پشت این الفاظ نهفته است و هر کس به اندازه‌ای که توان در ک معانی عمیق را داشته باشد به مدد این الفاظ می تواند آن معانی را کشف کند و طبق صریح آیه قرآن، اصل قرآن و آن توجه باطنی و مکون آن را مطهرون، یعنی اهل‌البیت علیهم السلام در ک می کنند، لذا در آیه ۷۹ سوره واقعه می فرماید: «إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، لَا يَمْسِهُ الْأَمْطَهُرُونَ». کربلا هم همین طور است که اصل آن نزد خود اهل‌البیت علیهم السلام و حتی پیامبران پیشین است، به طوری که در ملاقات حضرت خضر با موسی علیه السلام داریم که حضرت خضر ابتدا روضه ابا عبد‌الله علیه السلام را خواندند و هر دو گریه کردند و سپس راه افتادند.^۳ یا در کتاب آداب‌الزیارات ابن قولویه در باب زیارت امام حسین علیه السلام مؤلف محترم روایات متعددی آورده است مبنی بر این که همه پیامبران سرزمین کربلا را زیارت کرده‌اند. چون کربلا یک حادثه‌ای است که باطن دارد و انسان‌های باطن‌بین، حادثه را قبل از وقوع آن می دیدند. پیامبر خدا علیه السلام منتظر ولادت حسین علیه السلام بودند و چون متولد شدند، ندا دادند: پسر مرا بیاورید، حضرت

۲ - بحار، ج ۲، ص ۱۸۳.

۳ - مفاتیح الجنان، قسمت زیارت ابا عبد‌الله علیه السلام.

به او نظر کرد و گریست و فرمود: «دشوار است بر من ای ابا عبد‌الله».⁴ امیرالمؤمنین الصلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ در دوران کودکی حضرت سیدالشہداء الصلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ وقتی حضرت را می دیدند، می فرمودند: «با عَبْرَةَ كُلٌّ مُؤْمِنٌ»؛ یعنی ای اشک چشم هر انسان مؤمنی! یا در مسیر حرکت به سوی صفين بیست سال قبل از وقوع حادثه کربلا حضرت از محلی که بعداً یاران امام حسین الصلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ شهید شدند، عبور کردند از اسب پایین آمدند، بسیار گریه کردند و می فرمودند: این جاست محل سقوط تن هایشان.^۵ همه این شواهد نشان می دهد واقعه کربلا یک حقیقت دارای باطن است. اما حادثه‌های بشری این طور نیست، سطحی و محدودند و اگر پیامی هم داشته باشند پس از مدتی تمام می شوند، بر عکس کربلا، که هر قومی و هر فردی به اندازه توانش از آن بهره می گیرد و به همین جهت هم گفته‌اند: هر روز و در هر جلسه‌ای و به هر مناسبی یادی از کربلا کنید، برای این که عرض کردم مثل سوره حمد است، یک ملت در تمام طول عمرش از کربلا تغذیه می کند و بعد آن ملت می رود ولی کربلا زنده و فعال و حی و حاضر و تازه می ماند و باز قدرت هدایتگری اش ادامه می یابد. اصلاً چرا می گویند: متون اویله تاریخ را تغییر ندهید؟! چرا اصرار دارند کتاب‌های قدیمی ما که به حادثه کربلا نزدیک است، همان‌طور دست‌نخورده بدون تصرف تحلیل گران باقی بماند؟ زیرا حرف‌های این تحلیل گر و آن نویسنده از کربلا به اندازه فهم خودش است. ملت‌های فردا حرف‌های این تحلیل گر را نمی خواهند، ولی

۴- بحار، ج ۴۳، ص ۲۳۹ و ۲۵۶.

۵- بحار، ج ۱۹، ص ۲۴۷.

عین حادثه کربلا را می خواهند و باید عین حادثه کربلا باشد تا هر کس بر اساس فهم و درک و توان خودش از آن بهره بگیرد، هر چند که بعد از مدتی این فرد و این استفاده کننده می رود، ولی کربلا می ماند و نسل های بعد به اندازه نیازشان از کربلا و فرهنگ عمیق آن بهره می گیرند.

در بحث «چه شد که کار به قتل حسین علیه السلام کشیده شد؟» مختصرآ پیرامون اصل موضوع ریشه های به وجود آمدن کربلا از نظر بستر تاریخی آن، صحبت کردیم و امیدواریم اهل تحقیق با مرور دوباره نسبت به آن بحث دقّت بیشتری به خرج دهند و از آن بستری که شرایط شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را به وجود می آورد، به سادگی نگذرند. امشب می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که با چه چشمی باید به حادثه کربلا نگریست که تا حدی به باطن واقعه کربلا نزدیک تر شویم؟

حداقل حرف ما این است که نگرش به کربلا نیاز به چشم «عقل» و «عاطفه» دارد. افرادی که صرفاً با چشم عاطفه، حادثه کربلا را مدنظر قرار داده اند، از ابعاد مهمی از کربلا محروم مانده اند، و کسانی هم که فقط با عقل صرف و خشک ریاضی گونه، خواستند واقعه کربلا را تحلیل کنند و از آن شراب طهور عاطفة مافق عقل در تحلیل خود بهره ای نداشتند، کربلا را نیافتدند.

مقدمتاً باید عنایت داشته باشید که انسان دارای سه مقام ادراک و شناخت است: یکی «احساسات» که عالم خیالات جزئی است، یکی «عقل» و توانایی‌های استدلالی که مفاهیم کلی را در ک می‌کند، یکی هم «عشق» و عاطفه که مقامی است فوق عقل و در دسترس همگان نیست و باعده از حقایق را می‌باید که در دسترس عقل نیست، به گفته مولوی:

عقل گویدشش جهت حداست و دیگر راه نیست

عشق گوید راه هست و رفته‌ایم ما بارها

مقام احساسات و خیالاتِ جزئی، مثل این که ما به جای حضرت زینب علیها السلام خواهر خودمان را در نظر بگیریم و تصوّر کنیم مصیبت‌هایی را که بر سر حضرت زینب علیها السلام آمده، همه بر سر خواهر خودمان آمده و شروع کنیم به گریه کردن، و اگر دقّت کرده باشید از این طریق خیلی راحت می‌شود مردم را گریه اندادخت. با این روش انسان را بالا نیاورده‌ایم که بر کربلا بگردید، بلکه کربلا را پایین آورده‌ایم تا فرد برای خودش بگردید. این کار تحریک احساسات خیالی است و بعضی مرثیه‌خوان‌های ما از این سخن هستند و مسلم ما با این راه و روش نه تنها به کربلا نزدیک نمی‌شویم، بلکه از حقیقت کربلا محروم می‌شویم. این مرحله، مرحلهٔ کسانی است که هنوز به بلوغ عقلی نرسیده‌اند.

مرحلهٔ بعدی، مرحلهٔ عقل و فهم است که مسئله را فقط از نظر عقلی بررسی می‌کنیم و متوجه حقّانیت جبهه ابا عبدالله العسکری می‌شویم که کار ارزشمندی است و مسلماً حرکت حضرت ابا عبدالله العسکری حرکتی است

عقلایی ولی امام ع همه ابعاد انسانی خود را در کربلا به نمایش گزارند و از ما هم انتظار دارند با همه ابعادمان حرکت ایشان را بنگریم.

مرحله بالاتر از عقل در فهم حقایق، مرحله عشق و عرفان است. عرفان فوق برهان است، یعنی عرفان ادراک مقدس فوق عقل است و عشق از اینجا شروع می‌شود. عقل، انسان را بی قرار و شیدانمی کند، ولی نردبان خوبی است که اگر درست از آن عبور کنیم به عشق و بی خودی از خود می‌رسیم، و فوق عرفان هم البته قرآن و وحی است، که باید و شاید در دسترس ما نیست.

عرض بنده این است که باید کربلا را در حد احساسات پایین کشید مثل فردی که به اسم حضرت زینب ع برای خواهرش گریه می‌کند. بلکه دین عکس این را به ما گفته است و از ما می‌خواهد با حفظ همین احساسات از بقیه ابعاد وجودی خود در رابطه با فهم دین و ارتباط با آن هم مایه بگذارید.

معصوم می‌فرمایند: هر حادثه ای که برای شما پیش می‌آید، برای کربلا گریه کنید. یعنی در هر حادثه و مصیبتی کربلا را بنگرید، نه این که در حادثه کربلا خود و تعلقات خود را ملتظر داشته باشد، یعنی از مصیبت خواهرت منصرف شو و به قامت افراشته زینب، عقیله بنی هاشم ع نظر کن و آن همه مصیبت را در راه دین و دینداری بین، نه این که کربلا را در مصیت‌های خود ببینی، بلکه از خود بگذر تا آن‌طور که باید و شاید کربلا را بفهمی و ببینی. کسانی کربلا را به وجود آوردنده که پرده خودی و خودخواهی را یک سره پاره کرده بودند. اگر محور فکر ما خودیت‌مان

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

باشد، در کربلا هم خودیت‌مان را می‌بینیم نه جمال زیبای ایثار جان را برای حق در سیدالشهداء الله علیه السلام. ولی اگر کربلا را با چشم عقل و عرفان نگاه کنیم، آن وقت از دو چشم‌هه سیراب می‌شویم، هم عقلی بودن و منطقی بودن حوادث برایمان روشن می‌شود، هم حقایق روحانی و قدسی آن حادثه برایمان جلوه می‌کند و این جاست که قرار را از کفمان می‌رباید و ما را در مقابل شکوه و جلال کربلاسازان ویران و خاشع می‌سازد. آن وقت است که زبان‌حالمان این شعر عُمَان سامانی «رحمة الله عليه» خواهد شد که می‌گوید:

الله، الله، من حسین الـلهـیـم	هست از هرمذهبي آگاهيم
او خداي من، من او را بندهام	بنده کس نیستم تا زندهام
من حسین می‌شناسم، بن على	نى شناساي نبى ام، نى ولی

یا خواهیم گفت:

سرخوش از صهباي آگاهی شدم دیگر اینجا زینب اللهی شدم
و دیگر همه را چه حسین الله علیه السلام را و چه زینب الله علیه السلام را، آینه جمال حق خواهیم دید و هر حادثه‌ای را به کربلا متصل می‌کنیم و جز شعله کربلا هیچ شعله‌ای در قلب مان جانسوز نیست و خواهیم گفت:

من آنچه خواندهام، همه‌ای زادبردهام الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم
همه تلاش دین این است که کربلا را طوری بنگرید که از آن جان بگیرید و نه این که جان بدھید. ارثی که ابا عبد الله الله علیه السلام و زینب کبری الله علیه السلام و امام سجاد الله علیه السلام و سایر اصحاب کربلا برای ما گذاشتند، غیر آن چیزی است که امروز در اختیار ماست. این حرف‌هایی که کربلا را صرفاً احساسی مطرح می‌کنند -

از یکی دو قرن اخیر شروع شده است. فکر نکید
 حضرت زینب علیها السلام که مسؤول رساندن پیام کربلا به ملت ها بود، این طوری
 کربلا را به دست ما داد و این طور برای ما تحلیل کرد. اگر در فرمایشات
 خود آنها دقیق شویم و در متون اویله‌ای که حادثه کربلا را ترسیم
 کرده‌اند، درست بنگریم می‌بینیم قضیه خیلی عجیب و عمیق است.

برای روشن شدن موضوع چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ نکته اول این که: آیا انسان عاطفه دارد یا نه؟ مسلم می‌فرمایید: آری؛ نکته دوم این که: به طور مسلم هیچ جاذبه و کششی در انسان لغو و بیهوده خلق نشده است، مثلاً وقتی تشنگی اید، احساس می‌کنید این تشنگی دروغ نیست و خداوند هم به این تشنگی با خلق کردن آب جواب داده است، ولذا باید به عشق آب، دنبال سراب بروید، و گرنه هم طاقتان تمام می‌شود و هم تشنگی تان برطرف نمی‌شود. عاطفه نیز در ما لغو نیست و باید به آن جواب صحیح داد. خالق هستی که عاطفه را در انسان نهاده است، جواب مناسب آن را هم در عالم هستی قرار داده است، مثلاً در نظر بگیرید: شما فطرت دارید و این فطرت یک جاذبه ذاتی به کمال مطلق، یعنی خداوند دارد که در روح و روان هر انسانی نهفته است، و خداوند؛ «دین» را در عالم ایجاد فرموده است تا راه اتصال فطرت به خدا را به انسان نشان دهد. دین وسیله‌ای است که به وسیله آن انسان از اشتباه گرفتن سراب به جای آب در امان می‌ماند. خداوند وسیله اشباح فطرت را از طریق دین محقق کرده

است و بدین طریق اجازه نداده است که این گرایش ذاتی انسان به کمال مطلق، سرگردان بماند. اگر خداوند برای بشر دین نفرستاده بود، فطرت مردم را بتپرستی و دنیاپرستی اشباع می‌کرد، اما می‌دانید که چنین اشباعی ناصحیح و دروغین است و پس از مدتی انسان را با بنبست روبه رو می‌کند، چون جواب حقیقی میل فطری خود را نداده است.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم؛ اگر خداوند عاطفه را در انسان قرار داد، برای حفظ آن از انحراف، جواب آن را هم در هستی قرار داده است و جواب حقیقی آن «کربلا» است. جهت صحیح دادن به عاطفه یعنی عشق ورزیدن به اصحاب کربلا. انسان‌هایی که آن سرزمین عشق ورزی به حقیقت را به اوچ خود رساندند، به طوری که در شهادت از همدیگر سبقت می‌گرفتند، چون متوجه بودند شرایط نمایش عشق و عاطفه در عالی‌ترین شکل آن فراهم شده است و آن نقطه نهایی عشق ورزی را می‌توانند در آن شرایط برای خودشان ثبت کنند.

ممکن است اشکال کنید که: خدا قبل از وقوع حادثه کربلا جواب صحیح عاطفه‌ها را چگونه داده است؟ می‌گوییم: با «کربلا» جواب داده است، می‌گویید: قبل از اسلام چی؟ باز می‌گوییم: «کربلا». همچنان که عرض شد، در روایت داریم: پیغمبرها هم برای حضرت اباعبدالله^{علیه السلام} گریه می‌کردند و اوئین کسی که برای حسین^{علیه السلام} گریه کرد حضرت آدم^{علیه السلام} بود.^۶ بعضی‌ها چون نمی‌توانند چنین روایاتی را تحلیل کنند، آن‌ها را حذف می‌کنند. نباید حذف کنیم، بلکه باید کشف کنیم که

منظورشان چیست. مگر روایت نداریم که پیامبر ﷺ هر وقت امام حسین علیه السلام را می دیدند گریه می کردند و حتی گلوی او را می بوسیدند. سؤال من این است که آیا پیامبر با این کار فقط خبر از سرنوشت امام حسین علیه السلام می دهند، یا قلب مبارک پیامبر ﷺ هم با محبت به حسین علیه السلام اشاع می شود؟ آیا ایشان، مصدق کامل عاطفه ورزیدن را-

نیافته بودند؟ در خبر داریم: حضرت فاطمه زهراء علیها السلام در دورانی که امام حسین علیه السلام را حامله بودند، برای آن حضرت گریه می کردند. فاطمه زهراء علیها السلام حرکات و سکناتشان جزء دین است، این گریه شان هم جزء دین است و نه مغلوب عواطف مادری. مگر می شود فاطمه علیها السلام جز کاری که خدا پسند باشد انجام دهد؟ مسلم نه.

مسئله کربلا و شهادت ابا عبد الله علیه السلام مصدق کامل جوابگویی به عاطفه و عشق عاطفی است و خداوند آن را در متن هستی قرار داده است. پیامران و اهل باطن قبل از وقوع تاریخی آن، با آن روبه رو بودند، ولی چون کامل ترین دین، یعنی اسلام ظاهر شد، همراه اسلام باید کامل ترین مصدق عاطفه ورزی نیز برای بشر ظاهر شود، که همان صحنه کربلاست و مسلمانان که کامل ترین دین را پذیرفتند، به عالی ترین نحوه باروری عاطفه یعنی حسین علیه السلام نیز هدایت می شوند و از آن بهره می گیرند.

آیا باید این طور گمان کرد که واقعه کربلا یک اتفاق ناگهانی بود و از دست خدا () دررفته بود؟ اگر این طور است پس چرا وقتی حضرت در مسیرشان به کربلا می رستند و باخبر می شوند که آنجا کربلاست می فرمایند: ما در اینجا شهید می شویم، اینها خبر از یک مأموریتی است

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

که خداوند به عهده حضرت ابا عبد الله الله علیه السلام گذاشته و آن حضرت هم نهایت تلاش را می‌فرمایند تا بهترین نحو آن را به صحنه بیاورند و لذا در جواب برادرشان محمد حنفیه که اصرار دارند امام حسین الله علیه السلام به کوفه نرود، می‌گوید: «أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ يَا حُسَيْنَ! أُخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلًاً وَقَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَابِيَاً»^۷ یعنی رسول خداوند الله علیه السلام را در خواب دیدم که فرمود: برو به طرف کوفه که خداوند می‌خواهد تو را کشته و شهید و زنان تو را اسیر بیند.^۸

خداوند بنا داشت با ایجاد کربلا، نمونه کامل جواب‌گویی به عواطف را به صحنه زندگی بشر بیاورد و پیامبر الله علیه السلام و امام حسین الله علیه السلام هم از آن خبر داشتند و منتظر تحقیقش بودند و ابا عبد الله الله علیه السلام در کربلا خبر می‌دهند که آن حادثه که باید واقع شود همین جاست. شما این آیه را ملاحظه فرمایید که می‌گوید: «وَ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُبَرَّأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»^۹ یعنی هیچ مصیبی نیست مگر این که آن مصائب را قبل از

ایجاد در کتابی نگاشته‌ایم و این تقدیر حوادث قبل از ایجاد، برای خدا سخت نیست. ملاحظه می‌کنید که حادثه‌ها از قبل معلوم است، منتهی ما

۷- لهوف، ص. ۶۵.

۸- البته عزیزان متوجه‌اند که خواست الهی در اینجا، خواست تشریعی است، مثل این است که خداوند می‌خواهد بندگانش او را عبادت کنند و در این نوع خواست‌ها و مشیت‌ها انسان از اختیار خود خارج نمی‌شود، بلکه انسان‌های بزرگ چون متوجه چنین خواستی از طرف پروردگار خود می‌شوند با تمام وجود از آن استقبال می‌کنند.

۹- سوره حديد، آیه ۲۲.

باید در این حادثه‌ها موضع خودمان را مشخص کنیم که آیا باید در جبههٔ حسین^{علیه السلام} قرار بگیریم یا در جبههٔ بزید؟ به همین جهت هم اگر این موضوعات را درست تحلیل کنیم هرگز نتیجهٔ جبری گری از آن‌ها نمی‌گیریم. چون خداوند آن حادثه را با حفظ اختیار بندۀ شایسته‌اش محقق کرده است و علم خدا هم به آن حادثه به همان صورتی است که آن حادثه واقع می‌شود و حادثه براساس اختیار ابا عبد الله^{علیه السلام} واقع شد و خداوند به آن حادثه قبل از وقوعش و به همان نحوه که واقع شد، علم دارد.^{۱۰}

این جا روشن شد که خداوند برای اشباع صحیح عواطف، کربلا را برنامه‌ریزی کرده بود و معصوم هم از آن خبر داشت و تا این نکته خوب تحلیل نشود، کربلا به عنوان جزئی از دین شناخته نمی‌شود.

کربلا آخرین چراغ کمال دین است. دین باید همه‌بعدی باشد، هم در مصدق و هم در ظهرور. امر هدایت صحیح عواطف را خداوند به عهدهٔ امام حسین^{علیه السلام} گذاشته بود. جهت دادن به عاطفه یعنی عشق و رزیدن به مقامی که شایسته عشق و رزیدن است. اگر پرسید چرا امام حسین^{علیه السلام} مسئول چنین کاری بود؟ چنین جواب می‌دهم که بینید حضرت، کربلا را چگونه آرایش داد، اگر حرکت حضرت یک حرکت نظامی است یا یک

۱۰- برای بررسی بیشتر در این مورد می‌توانید به نوشتار «جبر و اختیار» مراجعه بفرمایید.

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

مقابله صرف سیاسی است، چرا زن و بچه‌هایش را می‌آورد؟ چرا بچه‌های خردسالش را می‌آورد؟

در کربلا کارهایی انجام شده که نه در جنگ بدر و أحد اتفاق افتاده است و نه در سایر نهضت‌های مخالف حاکمیت یزید، تکرار شده است. انسان‌ها ابعادی دارند که خودشان از کنه آن ابعاد آگاهی ندارند، ابعادی در وجود ما هست که خالق ما آن‌ها را قرار داده است و انسان کامل یعنی معصوم به آن ابعاد آگاهی دارد، یکی از آن ابعاد، عشق و رزیدن است، عشقی که در راستای آن کمال حقیقی و نه کمال خیالی، مطلوب است و سید الشهداء علیه السلام کربلا را طوری آرایش داد که من و شما بتوانیم چنین عشقی داشته باشیم و بفهمیم به چه کسی عشق بورزیم و چرا.

آیا از خودتان نمی‌پرسید: چرا حضرت بچه شیرخوار را می‌آورد و می‌گوید به او آب دهید! آیا دنبال چند قطره آب است یا می‌خواهد مأموریت ظهور عشق و عاطفه خود را به بهترین نحو کامل کند؟ آیا نمی‌داند این قوم لعین و پست که کینه و خشم، سراسر وجودشان را گرفته، اصلاً توجهی به فرمایشش نمی‌کنند؟ آری؛ امام حسین علیه السلام مأمور کامل کردن رسالتی است که خدا به عهده‌اش گذاشته است، مهم این است که این مأموریت به صورتی کامل عملی شود، آن‌هم نه در طی یک اتفاق ناگهانی، بلکه در حادثه‌ای که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم خبرش را داده بودند.

به نظر شما آیا بدون نگاه و تحلیل عرفانی، حرکات اصحاب کربلا قابل تفسیر است؟ آیا چشم سیاسی صرف برای درک صحیح این حادثه عظیم

کافی است؟ کسی که با چشم سیاسی صرف به حوادث می‌نگرد، از خود سوال می‌کند چرا حسین^{علیه السلام} بچه شیرخوارش را در صحنه مبارزه برد که مجبور شود برای چند قطره آب دست به دامان لشگر ستمگر شود؟ کسی که متوجه شد برای اولیای الهی الفبای دیگری هم هست و آن به نمایش آوردن همه زیبایی‌های پنهان در وجود بشریت است، تا بقیه انسان‌ها بُرد وجود خود را با آن مقایسه کنند و به خود آیند که چه ابعاد عمیق و تودر تویی در بشر نهفته است دیگر چنین سؤالی نمی‌کند. حسین^{علیه السلام} در کربلا متذکر این لایه‌های پنهان ابعاد انسان است، چه در ابعاد الهی انسان، و چه در ابعاد حیوانی انسان. به همین جهت هم کربلا رشتی‌های عمیق لشگر عمر سعد را نیز به نمایش گذارد تا انسان بفهمد اگر در مسیر دینی که اهل‌البیت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر آن قرار دارند قرار نگیرد، نتوانسته است ابعاد زشت حیوانی خود را سرکوب کند و بالآخره در جایی سربرمی‌آورد.

اگر در تاریخ کربلا دقیق کنید می‌بینید که حضرت به عده‌ای می‌گویند بروید و می‌خواهند آن‌ها را بفرستند دنبال کارشان، و بر عکس برای بعضی دیگر نظیر رُهیبرین قین سفیر می‌فرستند که بیاید. مگر چه صحنه‌ای می‌خواهد ترتیب بدهد که باید رُهیبر هم در آن نقشی داشته باشد؟ صحنه هدایت بشریت باید تا تاریخ، تاریخ است بی‌نقص ارائه شود. آن‌هایی که بدون کربلا در صحنه دینداری قدم می‌زنند دینشان ناقص است. آیا در این قرن پرهیاهو می‌شود بدون فکر و فرهنگ و عشق کربلایی تعادل عاطفی داشت؟ مذهبی‌های سیاسی‌زده را دیده‌اید، این‌ها

بی کربلا هستند و برای همین هم نمی توانند حادث را درست تحلیل کنند و همیشه تحلیل هایشان بعد از حادثه است و نه قبل از حادثه و عموماً یک بعدی است.

شما با مصائب جنگ احمد نمی توانید به طور کامل عشق به حقایق دین را باور کنید و آن را تکامل بخشید. کربلایی می خواهید که نوح نبی و ابراهیم خلیل و موسای کلیم هم متوجه آن هستند و این جاست که ایجاد صحنه چنین کربلایی را ابا عبد الله علیه السلام به عهده گرفت و تأکید بnde این است که حضرت مأمورند تا کربلا را تا آنجا که لازم است عاطفی کنند. چرا زینب علیها السلام گریه می کند؟ چرا سید الشهداء علیه السلام کاری می کند که کربلا گریه آلد باشد؟ چرا کاری می کند که بشر تا تاریخ هست برای کربلا گریه کند؟ این جزء مأموریت حضرت است. این چنین نیست که اتفاقی افتاده که آن اتفاق سوزناک هم بوده است، بلکه شرایطی فراهم کردند که دل سالم گریه کند و با گریستن در چنین مسیری دینش شکوفا شود و بندگی اش اوچ بگیرد، زیرا بدون توجه عاطفی به کربلا دینداری انسان ها همه بعدی نیست و یک بعد اصلی دین تعطیل است.

حضرت امام سجاد عليه السلام وقتی قافله مصیبت دید گان کربلا به نزدیکی های مدینه می رسد، به نعمان بن بشیر می فرمایند: آیا تو می توانی مرثیه بخوانی؟ عرض کرد: بلی، فرمودند: برو در مدینه و قبل از این که ما برسیم، مردم را جمع کن و برای شهدای کربلا نوحه سرایی کن. اصلاً چرا

ائمه علیهم السلام به شعرای اهل‌البیت دستور می‌دادند که برای شهدای کربلا مصیبت بخوانند؟ برای آن که اشک و عاطفه باید جزء لا ینفک کربلا باشد، حال اگر با این دید به کربلا نگریسته شود، لحظه لحظه کربلا طوری است که دل سالم را پریشان می‌کند. در روایات داریم: «إِنَّ لِلْحُسَيْنِ مُحِبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ»؛ یعنی در قلب هر مؤمنی محبت به امام حسین علیه السلام کاشته شده است. اصلاً دلی که عشق به حسین علیه السلام ندارد، دل نیست و صاحب آن نتوانسته دل خود را درست تربیت کند.

این مطلب را از این جهت عرض می‌کنم که وقتی شما این نوع اخبار را از زبان آقایان واعظ و مذاّح می‌شنوید، زود نگویید تحریف و خرافه است، بلکه بگردید اصل مطلب را به دست آورید و متوجه بعد عاطفی آن نهضت هم باشید.

گریه برای حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشان، یک گریه سامان یافته است که خود مکتب برای آن برنامه‌ریزی کرده است. گریه‌ای که انسان می‌کند، همه‌جا در اثر اندوه نیست، همان‌طور که گریه شوق به جهت غم و اندوه واقع نمی‌شود. گریه عارفان به جهت توجه و طلب وصال است و امید وصال در عین توجه قلب به مقام بلند محبوب و چنین حالتی عارف را به اشک و شیدایی می‌کشاند. گریه برای حسین علیه السلام، توجه به مقام بلندی است که حسین علیه السلام در جلوی انسان‌ها به نمایش آورده و قلب او را متوجه چنین مقصد بزرگی نموده است که هر کس به کمک حسین علیه السلام وارد

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

چنین منظری شود، با تمام بی تابی اشک می ریزد و او ج می گیرد تا به یک معیت با ابا عبد الله^ع نائل گردد و ناله سر دهد که: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَفَاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ».»

بعد عاطفی روح را نباید با غصه ها و کمبودهای دنیابی اشباع کرد. بشیبند غصه بخورید که بچه ام زشت است و یا خانه ندارم و یا در کنکور قبول نشده ام. اگر عاطفه را جهت ندهید، غصه؛ غذای روحتان می شود و شما را می پوساند و زندگیتان را لغو می کند. دین آمده است تا نگذارد حیات شما لغو و بی ثمر باشد. در این روایات که بارها به ما تذکر می دهند که هر مصیبی برای شما رخ داد، باید به یاد ابا عبد الله^ع باشید و برای آن حضرت گریه کنید؛ یعنی به عاطفه جهت دهید، یعنی حالا که در این دنیا آمده اید تا در همه ابعاد انسانی خود اشیاع شوید، با نظر انداختن به کربلا، اشباع شوید، چون با «كتاب الله» و «عترت»، دین کامل می شود و در آن صورت است که دین وسیله سعادت و نجات است و چون کربلا یکی از نمودهای سترگ و نورانی عترت است و حسین^ع مأمور است که این صحنه را هدایت کند، می بینیم؛ حُرّ بعد از آن همه اذیت هایی که کرد، وقتی توبه کنان خدمت حضرت می آید، حضرت وی را به عنوان یکی از اجزاء برنامه اش می پذیرد تا صحنه نمایش انسانیت از هیچ نکته مشتبی خالی نباشد و نهایت گذشت از دشمنی که آن همه آزار رسانده و بعد توبه

کرده، در آن صحنه ظاهر شود. و همه این‌ها دست در دست هم داده تا ما متوجه شویم کربلا دین مجسم است. باید دینداری را با توجه و عشقِ به کربلا کامل کرد، همچنان که از جهتی توجه و عشق به علی^{الله علیه السلام} بعدی دیگر از دینداری را کامل می‌کند، ولذا است که حضرت زهراء^{الله علیها السلام} برای ابا عبد الله^{الله علیه السلام} گریه می‌کند، و تازه عشق به کربلا آن‌طور که ائمه معصومین^{الله علیهم السلام} کربلا را می‌دیدند، کامل‌ترین عشق به کربلا است. پس معلوم می‌شود چرا ائمه^{الله علیهم السلام} به مذاهان دستور می‌دادند برایشان مرثیه‌سرایی کنند. در خبر داریم وقتی آن مذاه معروف یعنی دعل خزایی در خدمت امام صادق^{الله علیه السلام} و خانواده‌شان مرثیه خود را می‌خواند، گویا دیوارهای آن خانه نیز از شدت بی‌تابی^ا اهل آن خانه به لرزه افتاده است.

اللهم

همان‌طور که حضرت زهراء^{الله علیها السلام} با توجه و عشق به قرآن نورانی می‌شوند، همان‌طور هم با عشق به کربلا نورانی می‌شوند، نه از آن جهت که امام حسین^{الله علیه السلام} فرزند اوست -

بلکه از آن جهت که عشق به ابا عبد الله^{الله علیه السلام} قوت قلب و غذای روحانی جان و جهت دادن منطقی عواطف انسانی است عشق به چیزی که شایستگی عشق ورزی دارد، آری از این جهت به حسین^{الله علیه السلام} و کربلا عشق می‌ورزند.

شما می‌دانید اهل الیت^{الله علیهم السلام} عموماً مصیبت‌هایشان را مخفی می‌کنند، اما در مورد کربلا همه تلاششان این است که مردم کاملاً به زوایای آن،

آگاهی و توجه داشته باشند، زیرا کربلا جزء حیات بشر است و ائمه مأمورند که بشریت را به حیات واقعی هدایت کنند. شما می‌بینید وقتی حضرت همهٔ یارانشان را از دست داده‌اند، برآن بلندی می‌ایستند و ندا می‌دهند: «هَلْ مِنْ نَاصِرٍ يُنْصُرُنِي؟» آیا این عرف جنگ است که فرمانده سپاه بیاید و به لشگریان دشمن خطاب کند: «آیا کسی هست که مرا یاری کند؟» یا این که مسئلهٔ چیز دیگری است. حضرت در پیش از ظهر روز عاشرها به دشمن خطاب می‌کند: «آیا همین که پیامبر خدا^{علیه السلام} فرمودند: حسن و حسین دو سید بهشتند، کافی نیست که با من نجنگید؟!». عجب! یعنی واقعاً حضرت می‌خواهد از این مخصوصه خلاص شود! اگر این طور بود که یک کلمه می‌گفت حاضر با یزید بیعت کنم و قضیه تمام می‌شد. آیا مسئلهٔ این است یا مسئلهٔ نمایش انسانیت است در جبههٔ حق و به کارگیری همهٔ ابزارهای نمایش انسانیت و عاطفه، تا صحنهٔ کربلا، آن چنان زیبینده شود که تا بشر، بشر است بتواند بدان عشق ورزد و از آن نور بگیرد و هدایت شود؟ بارها حضرت به دشمن می‌فرمود: آیا دلیل و حجتی دارید که با من بجنگید؟ آیا حضرت ترسیده بودند یا می‌خواستند این را به نمایش بگذارند که؛ در جبههٔ دشمن همهٔ خیانت‌ها و در جبههٔ امام همهٔ اتمام حجت‌ها عملی گشت؟

وای بر ما اگر اهداف حضرت را در کربلا نشناسیم و از استفاده لازم محروم گردیم که چه محرومیت بزرگی است، محرومیت از زندگی با

کربلا. حضرت اباعبدالله^{علیه السلام} در اوّلین برخورد با حرّ می گوید: «اگر می خواهی بر می گردیم»، این بدین معنی است که حضرت نمی خواهد بگذارد مأموریتش یک ذره از آن عواطف انسانی به خشونت بی جا و عصیّت جنگجویانه مبدل شود، و در نتیجه؛ شجاعت صحنه کربلا از عشق و عاطفه خالی گردد و آرایشی را که امام حسین^{علیه السلام} مأمور نمایش آن است به هم بخورد و چیز دیگری از کار درآید. حضرت اباعبدالله^{علیه السلام} به اهل خیام وصیت می کند که بعد از من کاری نکنید که عزّت شما ضربه بخورد. لذا قافله اسراء حتّی یک کلمه هم در جهت خودشان از دشمن چیزی نخواستند، اگر آنها را از آفتاب می برندند، نمی گفتند ما را از سایه ببرید، دستشان را جلوی صورتشان می گرفتند، یعنی از اعضای خودشان برای خودشان کمک می گرفتند ولی یک درخواست شخصی که موجب حقارت آنها بشود، نکردند.

آن عاطفه‌ها، آن شجاعت‌ها، آن حماسه‌ها و آن عزّت‌ها و اسارت‌ها، همه وهمه یک صحنه کاملی می شود که باید قلب‌ها و روح‌ها را متوجه آن نمود و لحظه‌ای از آن غافل نگشت و دائم بعد از هر نمازی سلام داد که: «السلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ»؛ چرا که این کار یک جهت‌دهی عمیق و منطقی است به روح انسان که بالأخره باید یک جهتی را برای خود پذیرد.

صحنه‌ها و میدان‌های غیرکربلایی یا آن چنان سیاسی است که دیگر الهی نیست و یا آن چنان احساساتی است که حریّت و آزادگی در آن به حقارت و ضعف تبدیل شده است و متأسفانه گاهی دیده شده مرثیه‌ها با

ضعف و نعوذ بالله با حقارت برای خانواده اباعبد الله الله عزوجل همراه است. در حالی که این سخن خداست که: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»^{۱۱} یعنی عزّت از آن خدا و رسول او و مؤمنین است ولذا محال است پیامبر و مؤمنین ذلیل شوند و خدا که صاحب کل این نظام است هرگز چنین تقدیر نکرد. بلی مؤمن شهید و اسیر می‌شود، ولی ذلیل نمی‌شود و وای اگر در کربلا عزّت اهل‌البیت و خانواده آن‌ها در کنار آن مرثیه‌ها و نوحه‌ها ظاهر نباشد که در این صورت کربلا ظاهر نشده‌است. چرا که کربلا یک صحنه جامعی است که در عین سیاسی بودن، جنبه الهی و معنوی آن کاملاً حفظ شده‌است و اگر هر طرف آن را بدون توجه به طرف دیگرش در نظر بگیریم به اشتباه می‌افتیم.

الله عزوجل

یکی از صحنه‌های عظیم کربلا که خوب است بدان توجه شود، این است که یاران امام وقتی مطمئن می‌شدند در اثر جراحات واردہ دیگر شهید می‌شوند، آنوقت حضرت اباعبد الله الله عزوجل را صدا می‌زدند. مثلاً؛ حضرت ابالفضل الله عزوجل پس از جنگ سختی که در کنار شریعة فرات با آن قوم لعین کردند و پس از قطع دستان و فرود آمدن عمود بر فرق مبارکشان بر زمین افتادند، در لحظه‌ای که احساس کردند آخرین لحظات عمرشان است، صدا می‌زنند: «أَدْرِكْنِي يَا أَخَا...»؛ یعنی: برادرم! مرا در یاب. راستی؛ منظورشان چیست؟ آیا این است که یا کمک کن و نجات بده که نمیرم؟

این که مشخص است دیگر امکان نمودن نیست، اصلاً مگر کربلا قصه نمودن است؟! مگر دیشب حضرت ابا عبد‌الله^ع خبر ندادند که فردا همه ما کشته می‌شویم و مگر همه این‌ها خودشان را برای کشته‌شدن آماده نکرده بودند؟ مسلم که چنین است. پس مسئله چیز دیگری است، راستی اگر شما در چنین حالتی بودید چه می‌کردید؟ امام زمان‌تان در صحنه باشد و دارید جان به جان آفرین تسلیم می‌کنید، آیا امام زمان‌تان را صدآنمی‌زنید که آقا! کمک کنید تا این راه را به بهترین نحو بروم! آیا می‌دانید یک نظر امام زمان در آن لحظه چه کیمیایی است؟ مسئله «آدرکنی یا آخا...» مسئله درک و مدد روحانی حضرت ابا عبد‌الله^ع یعنی امام زمان آن هنگام است. تمام اصحاب کربلا آرزویشان این بود که وقتی در حال انتقال از دنیا هستند از آخرین مددهای روحانی امام زمان‌شان یعنی حضرت ابا عبد‌الله^ع برخوردار شوند، تا نورانی تر بروند، نه این که بمانند. مگر امام حسین^ع در آن موقعیت چه دارند که علی‌اکبر بعد از مدتی جنگ و مبارزه به سوی امام برمی‌گردد؟ مگر علی‌اکبر، این عارف بیدار صحنه کربلا نمی‌داند که پدرش آب ندارد که به او بدهد؟ چه چیزی در پدر سراغ دارد که به او روی می‌آورد؟ چگونه باید این حرکات را تفسیر کرد؟ یک طوری که با بلندترین قامت‌های عاطفه و عقل تناسب داشته باشد. حضرت علی‌اکبر برمی‌گردد تا یک ذره آب دهان از کام خشک ابا عبد‌الله^ع بگیرد، یا این که به بهانه‌ای برمی‌گردد تا به جمال امام زمان خودش بنگرد؟

خواستن آب ببهانه‌ای است برای تقویت برتر روحی و اتصال برتر، و در نتیجه رسیدن به شهادتی عالی‌تر و پربارتر. این در آغوش کشیدن‌ها غیر از در آغوش کشیدن‌های معمولی است، عارفی بیدار و عاشق با امامی معصوم همدیگر را در آغوش گرفته‌اند تا این امام آن عارف را از نقص کلی برهاند.

هر که را جامه زعشقی پاک شد او زنقص و عیب، کلی پاک شد
مگر شما خودتان چنین آرزویی ندارید که در حین مرگ امام زمانشان به شما نظری بیندازد. خدا می‌داند مس وجودتان کیمیا می‌شود. همین حالا حضرت حجت^{علیه السلام} یک نظری بر جان ما بیندازد چه می‌شود! چه نورانیتی نصیب ما می‌گردد! «رَزَقْنَا اللَّهُ وَ أَيْمَانُكُمْ»؛ اصحاب کربلا چنین توفیقی داشتند که در حین احضار و سکرات موت از مدد روحانی امام زمانشان سیراب گردند و به همین جهت در لحظات آخر عمر، حضرت را صدا می‌زدند و حضرت نیز به کنارشان می‌شتابتفند و سرشان را بر زانو می‌گذارند و آنچه باید بکنند می‌کردند، در حالی که اگر کربلا صرفاً یک جبهه نظامی است، این کارها با عرف جنگ تناسب ندارد.

در قرآن، مقام امام را ملاحظه کرده‌اید و می‌دانید که مقام امام، مقام تصرف در باطن است. در قرآن داریم: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ»؛^{۱۲} یعنی ما فرزندان ابراهیم

را امام قرار دادیم تا از طریق «امر» ما به هدایت ...
پردازند.

واژه «امر» در مقابل «خلق» و به معنای ایجاد بدون زمان و با یک اراده است. قرآن در مورد «امر» می‌فرماید: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^{۱۳}، یعنی امر خدا آنچنان است که وقتی چیزی را اراده کرد، به آن چیز می‌گوید: «بشو» و آن می‌شود. و آنجاکه بحث خلق را عنوان می‌کند، می‌فرماید: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»^{۱۴} یعنی؛ «خلق کردن» خدا این است که آسمان و زمین را در شش روز آفرید. ملاحظه می‌فرماید که وقتی بحث «خلق» به میان می‌آید، دیگر نمی‌گوید «تا بگوییم بشو، می‌شود»، بلکه می‌فرماید: «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»؛ در شش روز آسمان و زمین را خلق کردیم. حالا در مقام امام می‌فرماید: امام به وسیله «امر» هدایت می‌کند، یعنی طریق هدایت آن‌ها (امری) است، یعنی با یک اراده در عمق جان انسان‌ها تصرف می‌کنند و آن هم یک تصرف غیبی.^{۱۵}

لذا اگر مقام امام را بشناسید و رابطه امام زمان با عاشقانش را بدانید، این ارتباط روحی و روحانی اصحاب کربلا با امام برای شما روشن می‌شود و این که حضرت قمرینی هاشم می‌فرماید: «أَدْرِكْنِي يَا أَخَا...» معنی

۱۳ - سوره یس، آیه ۸۲

۱۴ - سوره یونس، آیه ۳.

۱۵ - برای اطلاع بیشتر می‌توانید به تفسیر همین آیه در کتاب شریف المیزان رجوع فرمایید.

عیقی پیدا می کند که عبارت باشد از تصرف امام الله در باطن اصحاب، و آن هم یک تصرف فوق العاده.

در تحقیق نباید اصل موضوع گم شود، اصل موضوع در کربلا مقام امام و آن اسلام ناب و آن عزّ مناسب اهل الله است که همه وهمه باید مدنظر باشد و کربلا با این مبانی، نمایش انسانیت کامل است به تمام معنا. عصر عاشورا پس از این که لشگر کفر همه را مردان وادی حیرت و فنا و عشق و نیایش و معرفت را به شهادت رساند، نزدیکی های غروب به خیمه اهل بیت حمله کردند. حتماً می دانید که به دستور ابا عبد الله الله پشت خیمه ها را خندق کنده بودند و در آن آتش ریخته بودند که دشمن از پشت حمله نکند و لذا وقتی دشمن به خیمه ها حمله کرد، این زن ها و بچه ها راهی نداشتند مگر این که از همان طرفی که دشمن حمله کرده فرار کنند و در واقع به سوی دشمن می دویدند. حالا در نظر بگیرید زیر دست و پای اسبان این قوم لعین چه بر سر این زنان و فرزندان اصحاب کربلا آمد. کسانی که همه جرم شان و فادری و عشق به دین رسول الله الله بکشیدند بود. تصوّر ش از طاقت من بیرون است و کجاست جگری که آتش نگیرد. عجیب است که خداوند می خواهد این صحنه به نهایت حزن و مظلومیت برسد. زنان و بچه هایی که در عرض یک روز همه چیز شان را از دست داده بودند، در دل شب هر کدام به سوی گریزانند و در دل بیابان غریب، نمی دانند به کجا پناه ببرند، یا چه کسی را صدا بزنند، نه عمومی شان عباس

مانده است و نه پدرشان حسین^{علیه السلام} و نه برادرشان علی‌اکبر. فقط یک زن است که قد برافراشته تا به هر قیمتی این قافله را رهبری کند. وای خدایا: سرخوش از صهباً آگاهی شدم دیگر این جا زینب‌الله‌ی شدم خدایا! این چه قدرتی است در این خاندان، که هر کاری به عهده آن‌ها گذاشتی به نهایت قدرت و قوّت و زیبایی به انجام رساندند.

حضرت زینب^{علیها السلام} در عرصهٔ بیابان تاریک، این زن و بچه‌ها را جمع آوری کرد. خدایا! این زن چه شخصیتی از خود نمایش داد. واقعاً او عقیلهٔ بنی‌هاشم بود و چه خوب کارها را به سروسامان می‌رساند. با مدیریت امام معصوم و اجرای مدبرانهٔ این زن باید پیام کربلا درست و عمیق و صحیح و گستردهٔ رسانده شود. حضرت زینب^{علیها السلام} تا نیمه شب زن و فرزندان آل‌الله را جمع کرد تا این که همه خوایدند. نیمه شب وقتی امام سجاد^{علیه السلام} برخاستند تا نماز شب بخوانند، دیدند عمه‌شان نشسته نماز می‌خوانند!^{۱۶} چه گوهری است این نمازشب که این چشمان بصیر و قلب‌های بیدار حتی در چنین شرایطی با آن همه مصیبت و خستگی‌های روز از آن دست نمی‌کشیدند. حضرت سجاد^{علیه السلام} به اعتراض می‌فرمایند که: عمه‌جان! من نمی‌دانستم که شهادت برادر، شما را مجبور می‌کند که

۱۶ - بعضًا این حادثه را در پشت دروازه شام نقل کرده‌اند، در هر صورت اصل موضوع در جای خود محفوظ است.

نگرشی به کربلا با چشم عقل و عاطفه

نماز را نشسته بخوانید! ملاحظه می‌کنید چه انتظاراتی از هم داشتند، چه وجودهای پراستقامتی بودند و چه خوب همدیگر را می‌شناختند. درست است که تاریخ از جواب حضرت زینب علیها السلام چیزی ثبت نکرده و شاید هم حضرت چیزی نگفته باشند ولی در سکوت ایشان گویا در جواب فرموده باشند: شهادت برادر نیست که مرا مجبور به این کار کرد، سنگینی پیام شهادت اینقدر زیاد است که کمر مرا می‌خواهد بشکند.

رسالت حضرت زینب علیها السلام از بعد از ظهر عاشورا شروع شد تا به گوش جهانیان برساند که مقصد و مقصود نهضت کربلا چه بود و حقیقتاً حضرت زینب علیها السلام پیامشان را به نحو احسن تبلیغ کردند، و گرنه این جلساتی که امثال بنده و شما فعلاً در آن نشسته‌ایم، تشکیل نمی‌شد.

برای رساندن پیام باید پیام‌رسان نامش در صحنه نباشد، بلکه پیامش در صحنه باشد و به همین جهت می‌بینید بعد از عاشورا حضرت زینب علیها السلام را نمی‌توانید تعقیب کنید، ولی پیام حضرت زینب علیها السلام غوغای کرد و مملکت اسلامی را بر ضدّ یزید شوراند.

طیبه

یکی از نویسندهای معاصر به عنوان یک نقاش می‌گوید: ما از عصر عاشورا زینب را گم کردیم. در حالی که اصلاً قاعدة رساندن پیام این است که پیام‌رسان اگر می‌خواهد پیامی که به عهده‌اش گذاشته‌اند را به صورتی پایدار در صحنه نگهداارد، باید نظرها را به خودش جلب نکند، بلکه به پیام جلب کند و لذا بنده می‌خواهم عرض کنم ما از عصر عاشورا

حضرت زینب علیها السلام را حاضر و فعال در صحنه داریم و به همین جهت هم بعد از ۱۴۰۰ سال از آن واقعه هنوز کربلا زنده است. مولوی در قرن هشتم می گوید:

باب انطاکیه، اندر، تا به شب	روز عاشورا همه اهل حلب
شیعه، عاشورا برای کربلا	تا به شب نوحه کنند اندر بکاء
کریزید و شمر دید آن خاندان	بشمernد آن ظلم‌ها و امتحان
روز عاشورا و آن آفغان شنید	یک غریب شاعری از ره رسید
چیست این غم؟ بر که این ماتم فقاد	پرس پرسان می‌شد اندر افقاد
تونهای شیعه، عذو خانه‌ای	آن یکی گفتش که تو دیوانه‌ای
ماتم جانی که از قرنی به است	روز عاشورا نمی‌دانی که هست
قدرعشق گوش، عشق گوشوار	پیش مؤمن کی بود این قصه خوار
شهره ترباشد زصد طوفان نوح	پیش مؤمن ماتم آن پاک روح
گوش کران این حکایت راشنید	چشم کوران آن خسارت را بدید

منظور این است آنقدر حضرت زینب علیها السلام خوب عمل کرد که چشم کوران و گوش کران هم این خسارت را درک کردند. پس حضرت زینب علیها السلام گم نشد، بلکه پیام رسان اگر خود را بنمایاند پیام گم می‌شود، پس خود را پنهان می‌کند تا پیام را مطرح کند. این خاصیت کار فرهنگی است که اگر خواستیم نظرها را به پیام جلب کنیم نباید خودمان مطرح باشیم. تاریخ باید ادب پیام رسانی را از حضرت زینب علیها السلام بیاموزد و لذا از عصر عاشورا شروع به نشان دادن کربلا کرد و نه نشان دادن خودش، و شاید به خاطر همین موضوع باشد که قبر آن حضرت دقیقاً معلوم نیست و

بین مورخان اختلاف هست که آیا قبر آن حضرت در مصر است یا در دمشق، هر چند نظر غالب همان است که در شام هست. همه این‌ها به خاطر این است که آن حضرت پیام را به خوبی رسانده‌اند و چون پیام برایش مطرح بود و نه خودش، پیامش در تاریخ پایدار ماند، و نگذاشت تبلیغات منفی دستگاه یزید جوهر این نهضت را بپوشاند.

تحلیل بعضی‌ها از حادثه کربلا این است که حضرت ابا عبد‌الله علیه السلام عده‌ای از مردان بنی‌هاشم و یاران و شیعیانش را همراه زن و بچه‌هایش به کربلا آوردند و مردان و شیعیانش را به کشتن داد و بعد هم با اسارت و شکست، باقیمانده آن قافله به مدینه برگشتند و هر چه هم بزرگان مدینه او را نصیحت کردند که با یزید مقابله نکن، یا لاقل زن و بچه‌ها را با خود نبر، نشیند و لذا بدون این که از حرکت خود نتیجه بگیرد عده‌ای را هم به کشتن داد. این یک نوع برخورد با نهضت کربلا است، همان برخوردی که یزید و عبید‌الله داشتند و براساس آن به حضرت زینب علیها السلام گفت: دیدید خداوند خوارتان کرد!! نگرش و تحلیل مقابله این تحلیل، نگرش پیام‌رسان کربلاست که از چشم دیگر مستله را بررسی می‌کند و لذاست که در جواب می‌فرماید: «ما رأيْتُ الْجَيْلَ»؛ من جز زیبایی و لطف از طرف خدا چیز دیگری ندیدم، زیرا او می‌داند که یک حرکت فرهنگی ممکن است ظاهرش شکست و اسارت باشد، ولی حرکت فرهنگی محتواش ملاک است و نه ظاهرش، اصلاً تا نمیرید، زنده نمی‌کنید. پیامبران ظاهراً

در انجام رسالتشان شکست می خوردند. نوح ﷺ پس از نهصد و پنجاه سال تبلیغ به ظاهر هیچ نتیجه‌ای نگرفت و همین طور سایر انبیاء. قرآن می فرماید: «وَكَائِنٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهْنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ...»^{۱۷}؛ یعنی چه بسیار پیامبرانی که یاران بسیار نزدیک آن‌ها کشته شدند و آن‌ها هیچ سستی به جهت مصیبت‌هایی که در راه خدا بر آن‌ها می‌رسید، به خود راه نمی‌دادند، چون بُرد کارشان را در افکار آیندگان بررسی می‌کردند.

اصلاً کار فرهنگی با ظاهرش سنجیده نمی‌شود، کربلا فرهنگ یزیدی را رسوای کرد، هر چند ظاهرش شهادت بود. ای مؤمنین! چشمی داشته باشد که با آن چشم، کربلا را پیروز بینید! این چشم، چشم حسینی و چشم زینی است که کربلا را پیروز می‌بیند، نه چشم یزیدی.^{۱۸} مسلم پیروزترین صحنه تاریخ، کربلاست و هنوز که هنوز است بشر از چشممه کربلا می‌نوشد و زینب علیها السلام این را خوب می‌دید و به همین جهت با آن همه کشته‌دادن اصلاً خود را نباخت، چون خوب می‌دانست دارد چه می‌کند. او هرگز خط شکست بر چهره خود رسم نکرد، چون کار خود را می‌شناخت.

۱۷ - سوره آل عمران، آیه ۱۴۶.

۱۸ - برای تعقیب بیشتر این موضوع به کتاب «کربلا مبارزه با پوچی‌ها» رجوع بفرمایید.

عرض می کنم که اگر ما با چشم کربلا انقلاب اسلامی عزیز را بنگریم، مسلّم نگرش ما شبیه رادیو بی بی سی و ضد انقلاب و بی تفاوت های داخلی نخواهد بود و زینب وار در کنار این انقلاب تا آخر خواهیم بود، زیرا که فرهنگ انقلاب اسلامی از کربلا ریشه گرفته است و باید با همان چشم تحلیل شود. شما در نظر بگیرید جنگ ۸ ساله را که به نظر بندۀ در پانصد سال اخیر جبهه ای پیروزمندانه تر از صحنه های این جنگ نداشیم. امام خمینی (رحمه اللہ علیہ) در پیام منشور بیداریشان با همین چشم جنگ را تحلیل کردند و فرمودند:

«هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها بهره جسته ایم. ما انقلابیان را در جنگ به جهان صادر نمودیم. ما در جنگ ریشه انقلاب پریار اسلامیمان را محکم کردیم... صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ ۸ ساله ماست...»

ملاحظه بفرمایید این دیدگاه، دیدگاهی است که می داند چه می کند. این دیدگاه شاگرد مکتب زینب علیها السلام است. حالا بفرمایید: ابا عبد الله علیه السلام کاری مبنایی کرد یا همچنان که یزید می پنداشت قائله تمام شد و حضرت هم شهید شد و کار فیصله یافت؟ آیا راه بهتری غیر از راهی که حسین علیه السلام رفت

سراغ دارید؟ برداشت سقیف سازان از اسلام کار را به پرورش یزید در متن حکومت اسلامی می کشاند، در این فرهنگ امام حسین علیه السلام خارجی و یزید، امیر المؤمنین نامیده می شود.

راستی شما چه روزی را برای خود پیروزی می‌دانید، یک روز که دنیای بیشتر نصیب خود کردید، یا روزی که معنویت بیشتر کسب کرده باشد؟ آیا هر چه به بینش کربلا نزدیک شوید برنده شده‌اید و به معنویت الهی رسیده‌اید و یا وقتی بریده از اسلام معنوی به اسم اسلام، دنیا را بگیرید؟ کربلا این پیام را داشت و پیام‌رسان کربلا به خوبی آن را به ما رسانید که پیروزی در حالت اول است و ما هم باید از همین دیدگاه کربلا را بنگریم.

حادثه کربلا آنچنان عاطفی و انسانی است که اگر درست به آن نظر کنیم ناخودآگاه منقلب می‌شویم، آنقدر شخصیت‌های کربلا با روح و روان ما آشنا هستند که هیچ جدایی بین مصیبت آن‌ها و خودمان حس نمی‌کنیم. اگر آن‌ها را از خودمان جدا نبینیم، به راحتی می‌توانیم به ایشان عشق بورزیم و در مصائب آن‌ها بی قرار شویم و اشک بریزیم و از این طریق به عواطف خود جهت صحیح و الهی بدھیم.

آن که بنا ندارد گناه کند به راحتی توجّهش به کربلا می‌افتد و معنی حرکات امام حسین الله عليه السلام و اصحابش را می‌فهمد و عشق اصحاب کربلا در جانش شعله می‌کشد. یک وقت قلب، قلب انسانی است که آلوده به گناه شده، باید خود تلامش کند این قلب را اصلاح کند، «آن وقت جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود»؛ وظیفه ما در جلسات سوگواری ابا عبد الله الله عليه السلام تذکر است تا هم قلب خفته بیدار شود و هم قلب سالم به تحرّک درآید و افق و غایت خود را کربلا قرار دهد.

در آخر تذکر می‌دهم عرض بنده این بود که در باره کربلا مطلب همین است که من گفتم و تحلیل کربلا هم به همین حرف‌ها ختم می‌شود، بلکه عرض بنده این است که اگر مقام امام و امامت شناخته شود، حرف‌ها از این‌ها هم بالاتر است، یعنی فوق عرفان است و نه دون عقل و نه در حد احساسات صرف.

به نظر بنده گذشتگان مسئله را خوب به ما رساندند و بحمد الله متونی که به ما رسیده با یک صداقتی آنچه را در اختیار داشتند فروگذار نکردند و با تحلیل‌های من درآوری در آن تصرف ننمودند، هر چند خودشان هم تمام ابعاد مسئله را در زمان خودشان نمی‌توانسته‌اند تحلیل کنند و نباید گفت چون ما بعضی از متون را توجیه نیستیم، باید حذف کنیم بلکه ما باید فراموش نکنیم آنچه ما می‌فهمیم همه مسئله نیست، پس آنچه را نمی‌فهمیم نباید حذف کنیم، باید تلاش کرد مسئله را درست فهمید. به هر حال امروز نسل ما بیش از همه وقت نیاز به شناخت و عشق به کربلا دارد. تا بتواند در مقابل این دنیای بُزک کرده غرب کافر خود را حفظ کند. رنگ کربلا نمی‌گذارد غریبان منحرف رنگ خود را برمی‌لت ما بزند، همچنان که همیشه نظر به کربلا ملت ما را نجات داده. امروز هم کربلا، غذای جان ماست و غذای جان امروز و هر روز ماست، همچنان که اسلام چنین است و اسلام منها عترت، اسلام نیست و کربلا پاره‌ای از عترت است، پس اگر خواستید کربلا برایتان به خوبی روشن شود امام‌شناسی را نباید فراموش کنید.

خدایا! چشم دل ما را از جمال منور ابا عبد الله الله و امامت بر مگردن.

خدا! قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل‌البیت قرار بده.

خدا! ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما.

خدا! این انقلاب عزیز را برای ما مبارک و پایدار بگردان.

خدا! مقام معظم رهبری را از همهٔ بلیات سماوی و ارضی در پناه امام زمان ع مصون بدار.

خدا! مسئولینی که در جهت احیای اسلام تلاش می‌کنند موفق بگردان.

«والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته»