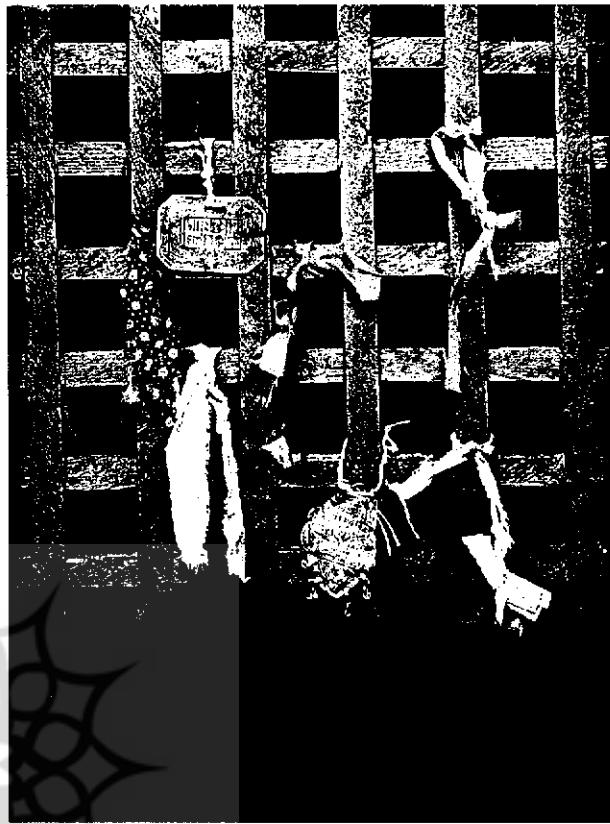

مقدمه‌ای بر خرافه‌زدایی از نهضت عاشورا

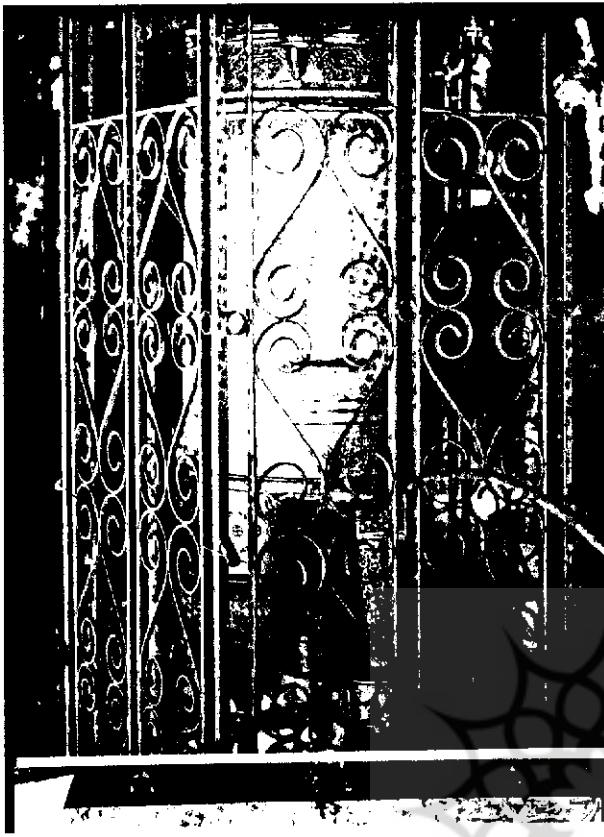
چکیده بحث‌های کارشناسی گروه علمی و مشورتی

و تمامی پیرایه‌هایی که ممکن است تصویر درخشنان عاشورا را حتی ذره‌ای کمرنگ نماید زدوده گردد، تا همواره حرکت الهی و روشنگر آن حضرت در متن تاریخ، سرمشق نسلهای آتش باشد. بر این اساس و به منظور بررسی وضع موجود و شناخت راهبردهای علمی جهت خرافه‌زدایی از نهضت مقدس امام حسین(ع)، گروه کارشناسی با شرکت آقایان؛ حجۃ‌الاسلام و المسلمین علی رهبر، دکتر اصغر فروغی، دکتر اصغر منتظر القائم، حجۃ‌الاسلام و المسلمين حرج، علی کاظمی و نژاد انصاری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تشکیل شد و پس از ۵ نشست، چکیده مذاکرات و مباحث خود را در مقاله حاضر ارائه دادند. بدیهی است نسبت به امر مهمی که در پیش روست این مختصر نیازمند تصحیح و راهنمایی و تکمیل صاحب‌نظران دیگر است و امید که این تلاش استمرار یابد.

مقدمه
حرکت الهی حضرت ابا عبدالله(ع) و یاران باوفای او همواره بستر تحولات عمیق فرهنگی، روحی، معنوی و اجتماعی در طول تاریخ بوده است. تشعشع پر فروغ و تابناک این نهضت، چه بسیار انسانهای سرگردان و گمراه را از ورطه هلاکت به سرزین نور و هدایت رهمنمون کرده است. انقلاب اسلامی ایران نیز بدون الگوپذیری از قیام خونین حضرت ابا عبدالله(ع) بی‌تردید در پیچ و خم مشکلات بسیاری که استبداد و استکبار مسبب آن بود، به طور قطع متوقف می‌شد، اما اثرپذیری عمیق فرهنگی از عاشورا همواره با شتابی قوی، مردم ایران را در صحنه‌های مختلف نبرد با دشمن یاری بخشید و بنا به گفته ارزشمند حضرت امام خمینی رحمة الله عليه، تئور جنگ هشت ساله ما همواره با ذکر نام مقدس ابا عبدالله(ع) داغ بود. بدیهی است این سرمایه عظیم فرهنگی، می‌باشد حفظ و تقویت شود

انواع پیرایه‌ها در نهضت کربلا

کتاب «مقتل» ابی مخفف که اخیراً چاپ شده و پراز تحریف است و این کتاب با کتاب «مقتل» ابی مخفف اصلی که در تاریخ طبری است بسیار متفاوت است. نوع دیگر تحریف آن چیزی است که مداح یا واعظ، خواسته یا ناخواسته و گاهی برای گرم کردن مجلس بیان می‌کند که با اصل واقعه، فاصله دارد. از دیدگاه اجتماعی نیز می‌توان تحریفها را به سه دسته تقسیم نمود؛ یک دسته آنها که آسیب جدی و فوری دارند که اگر در جامعه رواج یابند ممکن است حتی جهان‌بینی مردم را عوض کنند. گاهی حتی امامت را زیر سؤال می‌برند، مثل اینکه گفته شود امام حسین(ع) برای شفاعت گنهکاران شهید شد. دسته دوم پیرایه‌هایی هستند که آسیب جدی به پیکره جامعه اسلامی وارد نمی‌کنند، اما دروغ و خلاف واقع هستند. مثل اینکه در برخی کتب نوشته شده در روز عاشورا، یک طفل شیرخوار شهید شده و برخی کتب نوشته‌اند دو تا شهید شده‌اند. البته برای زدودن هر دو دسته تحریف فوق، باید تلاش نمود، اگرچه دسته دوم در اولویت بعدی قرار دارد. دسته سوم پیرایه‌هایی است که نه مضر است و نه حتی

مخالفان اسلام همواره مترصد بوده‌اند که در ایجاد کردن و دامن زدن به پیرایه‌ها و وارونه جلوه دادن قرآن و عترت، تمام همت خود را به کار برند. همچنین سعی نموده‌اند امت اسلامی به بیان حضرت علی(ع)، پوستین اسلام را وارونه به تن کنند. این تحریف درباره زندگانی ائمه اطهار و بیشتر در مورد قیام خونین کربلا و امام حسین(ع) صورت گرفته است، چراکه به یاد این بزرگ است که هرسال در ماه محرم و صفر مراسم عزا در سراسر ایران و مراکز شیعیان جهان برپا می‌شود و تحریف در این قیام و وارونه جلوه دادن آن، یعنی نگهداشتن یک امت در خواب غفلت و مشغول کردن آنها به خرافه‌ها و امور خلاف واقع.

به یک معنی تحریف را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد، یکی تحریف لفظی که به معنای کم و زیاد کردن آن چیزی است که در تاریخ کربلا اتفاق افتاده و دیگری تحریف معنوی؛ یعنی اینکه علل و انگیزه‌ها و همچنین هدف و منظور اصلی این حادثه را غیر از آنچه هست معرفی کنیم. وقتی «هدف» تحریف شد، دیگر این حادثه بی‌اثر و خشنی می‌گردد و این آن چیزی است که دشمنان اسلام می‌خواهند. شهید مطهری در این خصوص معتقد است که بزرگترین تحریف این بود که این حادثه را یک حادثه استثنایی معرفی کنند و اینکه امام حسین(ع) فدای گناهان امت شد. او کشته شد تا گناهان امت بخشوده شود که این در واقع یک تفکر مسیحی است که درین مردم ما مرسوم شده است. این فکر، هدف امام حسین(ع) را به کلی مسخ کرده و او را به صورت سنگر گناهکاران در می‌آورد. از دید تاریخی نیز می‌توان پیرایه‌ها را تقسیم‌بندی نمود؛ یکی تحریفی که در ثبت وقایع به وجود می‌آید، یعنی راویان واقعه در بیان اخبار تحریف کرده‌اند. شایان ذکر است وقایع تاریخی نقل به معنی می‌شود؛ یعنی همه آنچه اتفاق افتاده عیناً ثبت نمی‌شود. این بدین علت است که مدتی از حادثه گذشته و بعد وقایع ثبت گردیده است، بنابراین منابع مختلف، این حادثه را دقیقاً به یک شیوه مشابه نقل نمی‌کنند؛ برای مثال کیفیت شهادت علی اصغر که در مسحافل و مجالس روپه به شکلهای مختلف مطرح می‌شود در منابع مختلف متفاوت نقل شده است. در این صورت برخی منابع قابل اعتماد نیستند، مانند

از دیدگاه تاریخی مهمترین نکته‌ای که یک حادثه با آن سنجیده می‌شود، طبیعی بودن آن حادثه است. قیام امام حسین^(ع) یک قیام طبیعی بود و برخی تحریفات به این مسأله بر می‌گردد که می‌خواهند نهضت امام حسین^(ع) را از حالت و روند طبیعی آن خارج کنند.

در ادله سنن و عدم تنتیح منابع می‌باشد. وجود برخی جعلیات در برخی منابع، مثل «روضۃ الشہدا»ی واعظ کاشفی زمینه رشد سریع پیرایه را فراهم می‌کند. بنابراین لزوم بازنگری منابع، امری الزامی به نظر می‌رسد. در میان ریشه‌های تحریف به دو مسأله تخیل پروری و شاخ و برگ دادن به حوادث در طبیعت انسان اشاره شد. نکته شایان توجه این است که تخیل یک اصل جدایی ناپذیر در شعر است. اگر تخیل در نظم وارد شد تبدیل به شعر می‌شود و اگر از آن جدا شد، فقط نظم داریم نه شعر، پس هنرمند و شاعر مجاز است در ترسیم حوادث از تخیل استفاده کند و موضوع را شاخ و برگ دهد و در عین حال واقعیت را هم بیان کند و همه می‌دانند شاعر ادعا نمی‌کند هر آنچه را که می‌گوید اتفاق افتاده است:

یک شبی رفتم به نزدیک فرات
قطره‌ای خوردم از آن آب حیات

موز بین حقیقت و پیرایه از دیدگاه تاریخ از دیدگاه تاریخی مهمترین نکته‌ای که یک حادثه با آن سنجیده می‌شود، طبیعی بودن آن حادثه است. قیام امام حسین^(ع) یک قیام طبیعی بود و برخی تحریفات به این مسأله بر می‌گردد که می‌خواهند نهضت امام حسین^(ع) را از حالت و روند طبیعی آن خارج کنند. منظور از طبیعی بودن حادثه این است که عقل و فطرت آدمی وقوع یک حادثه را پذیرد. حضرت اباعبدالله علی رغم روابطی که با عالم غیب داشته طبیعی عمل می‌کرده است و جنگ آن حضرت با سپاه یزید نیز یک جنگ تمام عیار بوده و هرگز از روند طبیعی آن خارج نشده است.

موز بین حقیقت و پیرایه از دیدگاه شرع

همان طور که در فقه شیعه برای بررسی قوت داشتن یا نداشتن، صحت داشتن یا نداشتن و یا دلالت داشتن یا نداشتن یک حدیث، که از معصوم نقل شده، ملاک را قرآن کریم می‌دانیم، در تاریخ نیز می‌توانیم با همین پشتونه وارد

دروع، کسانی که می‌خواهند با یک بیان هنری، حادثه‌ای را ترسیم کنند، فقط متن حادثه را نمی‌گویند، سخن را که از کسی نقل می‌کنند، احساسات او را هم حدس می‌زنند و قاعده‌تاً حالتی در چهره، کلام و حرکات خود به وجود می‌آورند که می‌تواند احساسات، حالات و روحیات گوینده اصلی را به شنونده القا کند. بیان این گونه به ظاهر پیرایه اشکالی ندارد.

علت یابی پیرایه‌ها

در مورد اینکه این پیرایه‌ها چرا و از کجا به وجود آمد، نظریات مختلفی بیان شده است. یک دلیل ساده آن می‌تواند این معنی باشد که در طبیعت و سرشت انسان این حالت وجود دارد که به وقایع شاخ و برگ می‌دهد. وجود تحریفات در بطن تاریخ اجتناب ناپذیر است. این علت هرچند بوسی از واقعیت دارد، اما بسیار کلی و عمومی است و به این بحث کمک زیادی نمی‌تواند بکند. دلیل دیگری که قابل طرح است و تا حدی به دلیل اول هم نزدیک می‌باشد، ریشه از طبیعت انسان می‌گیرد که افسانه‌سازی (اسطوره‌سازی) با روح آدمی عجین است. انسان هم واقعگرایست و هم تخیل پرور، که این تخیل پروری را در همه صحنه‌ها، خواسته و گاهی ناخواسته به میدان می‌آورد. دلیل دیگر، اهمیت گریه بر امام حسین^(ع) است که در روایات زیادی بر آن تصویر شده است. گریه هرچند آثار عمیق معنوی و ارتباط روحی با ائمه اطهار(س) را با خود دارد، در عین حال سبب شده است که عده‌ای راه افراط را در پیش گرفته و به تدریج در طول تاریخ، سبب بروز پیرایه‌هایی شوند. مثلاً در دوران آل بویه، شیعیان دسته‌های عزاداری راه انداخته‌اند ولی هیچ سند تاریخی نیامده که مردم قمه هم می‌زدند. عزاداری به شکل جدید از عهد صفویه نشأت گرفته است. از آنجایی که صفویه علاوه بر شیعه بودن، صوفی هم بوده‌اند به نظر می‌رسد می‌توان این نتیجه را گرفت که در واقع قمه زدن، ریشه در تصوف دارد. علت دیگر، تسامح

عززاداری به شکل جدید از عهد صفویه نشأت گرفته است.
از آنجایی که صفویه علاوه بر شیعه بودن، صوفی هم بوده‌اند
به نظر می‌رسد می‌توان این نتیجه را گرفت که در واقع
قمه زدن، ریشه در تصوف دارد.

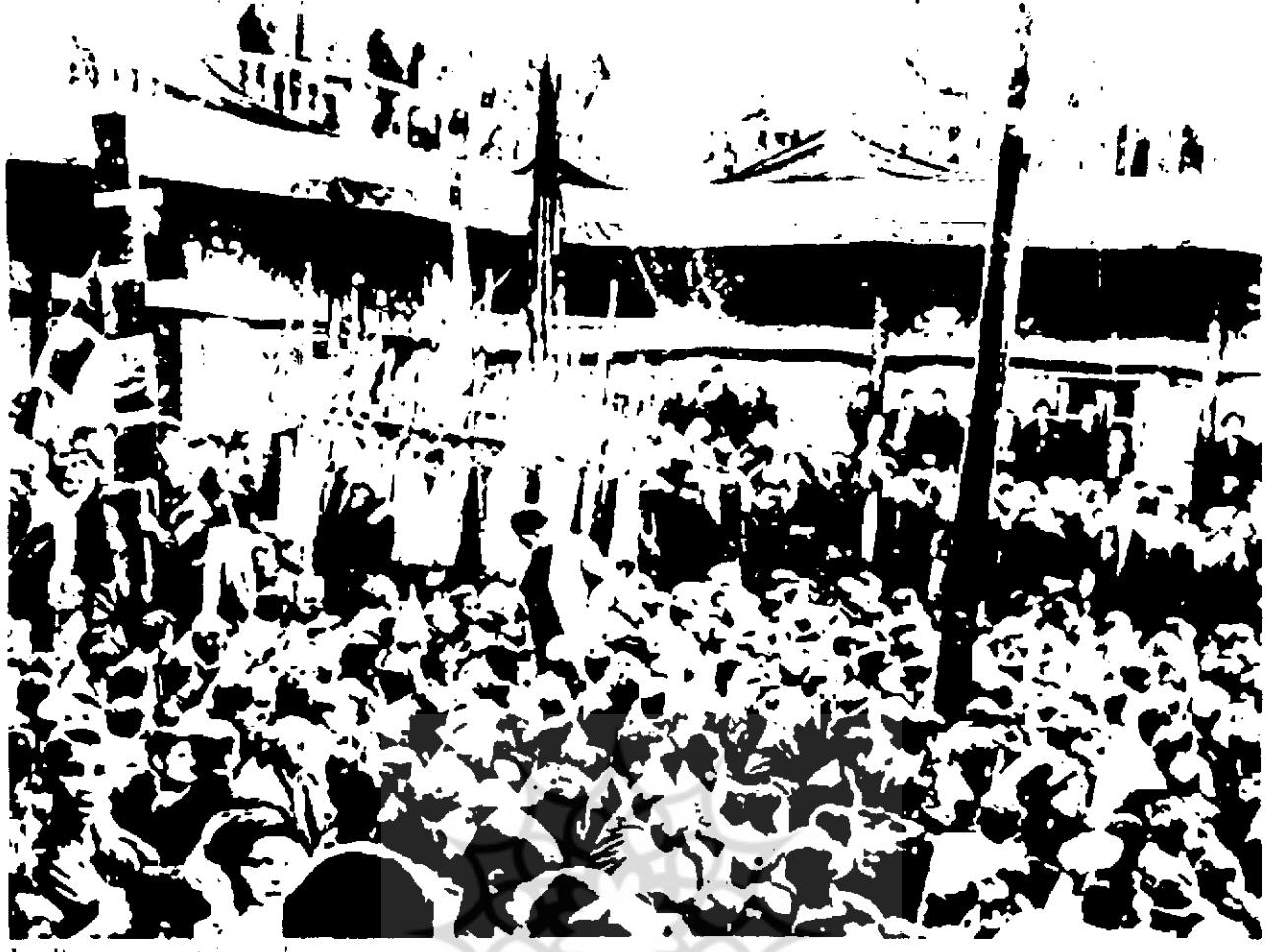
گریه بر مصایب اهل بیت عصمت اخیراً از حضرت آیت‌الله‌العظمی فاضل در مورد مجالس روضه سؤال شد، ایشان سفارش کردند که شما تعزیه و شبیه‌خوانی نکنید و روضه بخوانید. سؤال شد روضه از نظر شما چیست؟ ایشان فرمودند روضه یعنی مجلسی که در آن احکام، تفسیر، احادیث ائمه طاهرين، فضایل و مصایب آنها بیان شود. از این مطلب می‌فهمیم که گریه بر امام حسین(ع) هرچند بر آن سفارش بسیار می‌شود، اما باید بخشی از مجالس روضه باشد، نه همه آن. مجلسی که برای امام حسین(ع) و مصایب آن بزرگوار برگزار می‌گردد، بدین معنی نیست که هدف ما در این جلسه این باشد که چون مصایبی بر آن بزرگوار وارد شده، ما برای آنها گریه کنیم. در واقع آنها نیازی به گریه ماندارند، پیامبر اسلام -در شأن ابا عبدالله(ع) می‌فرمایند - جایگاهی در بهشت برای توست که جز با شهادت به آن نمی‌رسی. پس گریه بر امام حسین(ع) باید برای این باشد که چرا بشر نتوانست از چنین شخصیتی و چنین خورشید درخشانی بهره ببرد. این گریه جهت‌دار و الهام‌بخش است که اگر مثل چنین شخصیتی در جامعه پیدا شد، ما باید با او چگونه رفتار کنیم. خلاصه کلام اینکه در واقعه عاشورا، حسین(ع) خسارت ندیده بلکه انسانها دچار خسaran و زیان گشته‌اند. پس ما مخالف گریه نیستیم، بلکه سعی می‌کنیم گریه‌ها را عرفانی کنیم.

راههای بھینه‌نمودن مجالس عزای شهدای کربلا مهمترین کار اصولی در این زمینه، انجام یک کار پژوهشی بر روی منابع و رفع تحریفات از این منابع است. نکته دیگر تغییر دیدگاه است؛ از دیرباز حوادث زندگی ائمه(ع)، صرفاً از جنبه عاطفی نقل می‌شده و ابعاد دیگر شخصیت ائمه نادیده گرفته می‌شده است. شناخت امام معصوم، یک ضرورت است. منابع تاریخ عمومی اسلام برای شناخت ائمه(س) کافی نیست و باید از منابع حدیث شیعه مثل «رشاد» شیخ مفید سود جست. اگر شخصیت امام(ع) را

بشویم و داده‌های تاریخی که با معیارهای ثابت قرآنی و سنت در تضاد نباشد را بپذیریم. اصل مشترکی که بر زندگی همه ائمه(س) حاکم بوده است این است که آنها با سلطان جائز سازش نداشتند، حال اگر یک روایت تاریخی بر امری خلاف این اصل دلالت کند، باید در صحبت آن شک کرد. البته مواردی نیز هست که معیارهای شرعی ظاهرآ درباره آنها ساخت است. در چنین مواردی از ذهن مجرد نیز می‌توان کمک گرفت. سوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه چرا قرآن کریم که مرتع تمیز حق از باطل است، ذکری از نام ائمه و علی بن ابی طالب(ع) به میان نیاورده است. جواب این است که قرآن بهانه‌های تحریف در خود را از مردم گرفته و مسیر کلی راه حق را با زدن تمام نشانه‌ها به سوی پیامبر بیان کرد: «ما اتاكم الرسول فخذوه» پس قرآن وارد مصاديق نمی‌شود و مسیر کلی راه راست را نشان می‌دهد. در برخی متون نقل شده که زینب کبری(س) سر به محمل می‌کوییده که این خبر با مقام رضایت معصومین(ع) «ما رأيْت الْأَجْمِيلَا» به هیچ وجه سازگاری ندارد و صحبت آن باید مورد سؤال قرار گیرد.

زبان حال و زبان قال

بسیاری از مذاحان اهل بیت(ع) در ارتباط با بیانات معصومین(ع) از «زبان حال» استفاده می‌کنند و به صورتی مطلب را بیان می‌کنند که شنونده احساس می‌کند واقعاً معصوم(ع) آن جملات را بیان نموده‌اند و این البته خالی از اشکال نیست. ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر تکیه بر «زبان قال» باشد، شاید بعد عاطفی روضه‌خوانی‌ها کم شود و نتواند مردم را به گریه وادارد. در جواب باید گفت؛ اگر مذاح اهل بیت بالخلوص بیشتری فقط م الواقع را بگوید، اثر خود را خواهد گذشت و مردم را منقلب خواهد نمود. البته باز نیاز به تذکر است که شاعر اهل بیت عصمت و طهارت(س)، در این زمینه میدان عمل بیشتری دارد و می‌تواند در مورد بیانات یا عملکرد معصومین، در موقعیت‌های خاص، از مرز زبان قال فراتر رود.

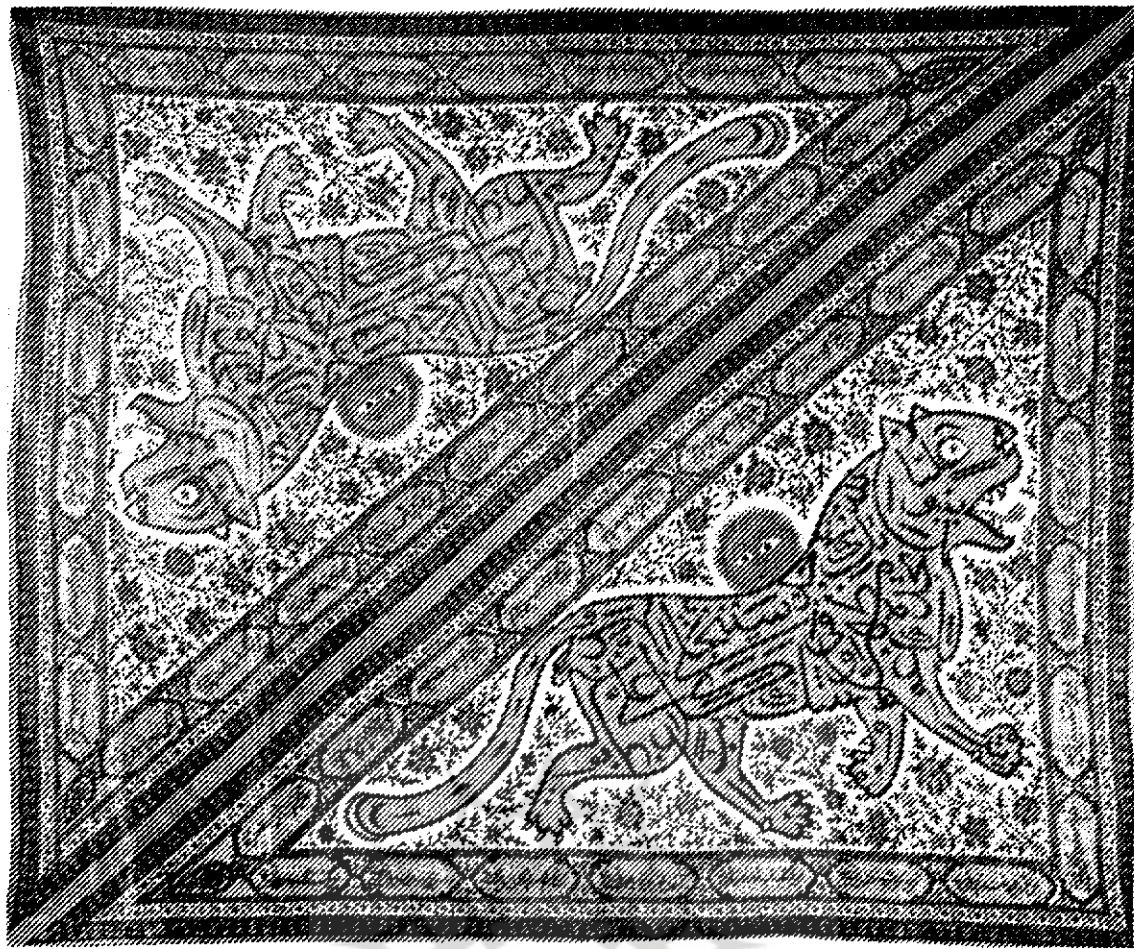

قدم اساسی و مهمی برداریم. دسترسی به منابع معتبر برای این قشر بسیار مشکل است. ما باید با استفاده از منابع موثق این واقعه را به تصویر بکشیم و آن را به صورت قطعه‌های نظم و نثر درآوریم که هر قطعه به اندازه برگزاری یک مصیبت در یک جلسه عزا باشد. یک گروه کارشناسی تاریخ و ادبیات می‌تواند این امر مهم را به عهده بگیرد.

روضه امام حسین(ع)، جلسه آموزش دین

متأسفانه ما مسلمانها بويژه شيعيان، مجارى متنوعى برای آموزش مذهب به توده‌های مردم نداريم. كتابهای معارف اسلامی نیز چندان مؤثر نبوده است. مجالس روضه امام حسین(ع)، بهترین فرصت برای آموزش دین است. قطعاً هدف ما از برگزاری این مجالس این نیست که صرفاً شعرخوانی و مذاхی داشته باشیم. جوانان و نوجوانان ما بسیاری سوالات دینی در ذهن خود دارند و این مجالس باید پاسخگوی آنها باشد. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که جوانان ما علاقه‌زیادی به مذاخی با صدای خوب و سینه‌زنی دارند و چشم جوانها نیز در این مجالس

بشناسیم می‌توانیم به سادگی در مورد اتفاقاتی که به آنها نسبت داده می‌شود قضاوی کنیم. ابن العبری کشیش مسیحی قرن هفتم هجری در مختصرالدول، امام رضا(ع) را فردی فاضل و دانشمند و متقدی معرفی می‌کند که افضل عالمان عصر آن روز بوده، بعد از شهادت آن حضرت، او این‌گونه نقل می‌کند که حضرت به واسطه افراط در خوردن انگور وفات کرده‌اند. در صورتی که اگر دقت کنیم کاملاً مشخص است که یک فرد عالم متقدی، هیچ‌گاه افراط در خوردن نمی‌کند. نکته بسیار مهم دیگر، تربیت است. تتفییح منابع به تنها یک کافی نیست و فرد ناقل تاریخ هم باید واجد شرایط باشد. همان‌طور که معلم نیاز به تحصص دارد، روضه‌خوان نیز به تحصص نیاز دارد، حتی اگر لازم شود سازمان تبلیغات از مذاهان امتحان به عمل آورد تا اجازه نقل هر مطلبی را نداشته باشند. راه حل اصولی تر این است که عده‌ای برای این کار تربیت شوند. البته این امر یک بسیج عمومی را طلب می‌کند. نکته دیگر در مورد مذاهان جوان یا علاقه‌مند به مذاخی می‌باشد. اینها تشنۀ منابع و مأخذ برای مذاخی خود هستند. ما می‌توانیم در این مورد،

مساعد باشد جوانان در مسیر درست و صحیح قرار می‌گیرند. برای تربیت جوانان باید از دبستان شروع کرد. باید یک ارتباط مستقیم بین مساجد و مدارس به وجود آورد. بخشی از آموزش‌ها را نوجوانان در مدرسه می‌بینند و برخی دیگر را در مسجد. لازمه این کار این است که ارتباط علمی بین معلمان پرورشی و اجتماعات ایجاد شود. البته برای نسل جوان در زمینه فرهنگی تلاش‌های زیادی شده است که امیدوارکننده می‌باشد، اما جوابگوی خیل عظیم جوانان نیست. استعدادهای این نسل رو به تزايد است. نیازهای جدید هم دارد. اگر ما از قبل برای آنان برنامه‌ریزی تربیتی - فرهنگی نداشته باشیم، هر روز احساس می‌کنیم که از قافله بیشتر عقب هستیم. شکی نیست که اول می‌باید جوان را جذب و اصلاح کرد و بعد زمینه شناسایی تفکر را برایش فراهم نمود. این مرغ سرکش اگر رنجیده شد بسیار بعيد است که دوباره به این بام برگردد. اگر از این بام برخاست، هر دو بال عقل و دلش را می‌برد. اگر دل او رنجیده شده، بال عقل را هم می‌برد و دیگر حاضر نیست اندیشهٔ صحیح را شناسایی نماید.

□

از همه اشک‌آلودتر است. جوانی که اشک می‌ریزد باید بهترین استفادهٔ آموزشی را در همان لحظه داشته باشد. در همین لحظه است که باید مذاع بگوید این حسین که تو برایش گریه می‌کنی این ویژگیها را داشته، او نماز و راز و نیاز با خدا را دوست داشته است و ...

اصلاح مجالس عزاداری در درازمدت
از آنجا که کشور ما در مقایسه با سایر ملل از نظر جمعیتی بسیار جوان است و اکثر افراد جامعه را جوانان تشکیل می‌دهند و از طرفی بیگانگان تهاجم و شبیخون فرهنگی خود را به صورت همه‌جانبه علیه کشور ما سامان داده‌اند، ضرورت بازنگری در مجالس روضه کاملاً به چشم می‌خورد. سلطه جویان جهانی دریافت‌هاند که بهترین راه برای فروپاشی نظام اسلامی این است که توده‌های جوان را از فرهنگ اصیل اسلامی دور سازند. از آنجا که مراسم عزاداری عمده‌ای از جوانان تشکیل شده می‌توان از این جلسات برای آشنایی آنان با دین و عترت استفاده نمود. در مورد هدایت و تربیت نسل جوان، دو نکته شایان ذکر است؛ یکی مسأله مریض و دیگر محیط. اگر این دو زمینه