

سروقاله

اعظم طالقانی
مدیر مسئول

در ازل پرتو حسنست ز تجلی دم زد
جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت
عقل می خواست کزان شعله افروزد

راه و رسم عارف عاشق خردگرا

به یاد همه کسانی که برای آزادی و فرهنگ انسانی، عارفانه عاشق شدند و عشق عارفانه را تقدیم نمودند و در این راه شاهد شدند.

عارف را می توان به کسی استاد داد که از هر منظر و تابلویی مفهوم و پیام هستی را دریافت کرده باشد تا آنجا که از آن مناظر گواهی بر هستی ادراک کند. عارف در پی درک عمیق و موشکافانه، هستی را جستجو و زندگی این جهانی را نزدبانی برای ساختن زندگی زیبا می کند و در کمال یابی طی طریق می نماید.

عارف عاقل حرساز است

نمایشنامه یا منظر عاشورا یک اتفاق یا یک واقعه تاریخی است، لکن این رخداد تامل برانگیز، عارف را به تفکر- تعقل و یافتن آموزه های رهیابی، رهنمود می شود. عناصر این رخداد از حد یک واقعه تاریخی فراتر رفته و مجموعه ای است که در درون، یک نهاد فرهنگی، اجتماعی- اصلاحی و اخلاقی را از طریق نمادها، نشانه ها و ابعادش تولید می کند و جاودانگی هستی را به اثبات می رساند و حیات پایان ناپذیر، جلوه گر می شود و رویارویی دو تفکر را با ویژگی هایشان به تصویر می کشد و به امام حسین و دشمنان او محدود نمی گردد و همچنان این دو تفکر بعنوان دو منظر حیاتی ادامه دارد. «هر روزی عاشوراست و هر مکانی کربلاست».

چنین مناظری بر روی کرده زمین و شاید در افلک و کهکشان ها هم بگونه ای برای پایداری، تبدیل و تبدل و تحول می یابد.

عارض از این مناظر درس می گیرد؛ پیام ها، اشارات و مفاهیم، او را به ادراک عمیقی می رسانند و احتمالاً همراه با خواسته هایی که هنوز در پی پاسخ آن است به دریافت ها ادامه می دهد و شاید فراتر از اندیشه و مشاهده در هستی به تعامل می پردازد، مشاهده مناظر، گیرنده را به فکر فرو برده می بخوتو و مفتون می سازد و جهت را برای یافتن احرار و حرسازی می پیماید.

تفکر احراری

تفکر احراری انسان را از «گوش به فرمان بودن» و «اطاعت جاهلانه» و «آستان بوسیدن»، رهایی می بخشد، دیوانه نمی خواهد، متکر می طلبد.

همه اینها در جوامع امروزی و جامعه ما مصدق دارد، هیئت هایی هستند که امام حسین(ع) را دیوانه وار دوست دارند ولی عارف و عاشقی که «خرد» او را همراهی می کند راه حسین را راه تعقل می داند؛ شاه عباس کلب آستان امام علی(ع) و امام رضا(ع) را انتشویق می کند که بندۀ او باشند و او را «شاه خوبان» نام ببرندش و او به بالادستی ها القاب و عنایین درباری، پخش کند لکن راه ائمه این روش را عاقلانه نمی داند.

ما باید دربرابر این واقعه تاریخی و یا رخداد جامعی که همه گونه ابعاد مبارزه را در بر دارد، تکلیفمان را روشن کنیم؛ ما به عنوان مخاطبان این نمایشنامه که نقش مهمی از آن را عارف خردگرا و آینده نگر در برگرفته که به معبد و آینده بندگان آن معبد می اندیشد مسئولیم.

ما باید دربی گشودن راه حُرسازی و باز کردن غل و زنجیرهایی است که دست و پای خرد و عقلانیت را یعنی تقوایی که از پسر ربوده شده و در تقابل با «سلطان سازها» برای آزادی و رهایی انسان تلاش می کند باز کنیم. از طرفی این ندا

را در هستی سر می دهد که عاشورا از صبح دهم محرم شروع نمی شود و سه روز بعد به پایان نمی رسد بلکه این راه ادامه دارد. همانگونه که عارفان عاشق شخصیت اصلی این رخداد با شکوه یعنی حسین(ع) و یارانش و سپس خواهرش زینب(س) و فرزندانش، نقش اصلی این صحنه پرشکوه را بربا می کنند تا پیام آزاده و آزادگی را از منظر و زوایای مختلف از جمله حریث و اخلاق رو نمایی کنند. البته زیاد و کم پشت پرده چه قدرتی بوده و چه اتفاقاتی افتاده و چه گفتگوهایی رد و بدل شده، مربوط به تاریخ است.

نقش عارف در منظر اخلاقی

در این رخداد منظر اخلاقی، پند وادرز نیست، اگر فعل غیر اخلاقی یک عمل دینی تلقی شود و توجیه دینی شود، شیوه عارف عاقل نمی باشد.

اخلاقی که عارف دوراندیش برگزیده منصوب به شخصی است که هم هدفش اخلاق است و هم وسیله اش اخلاق است. مردم کوفه که به قولی ۱۸ هزار نامه برای حسین بن علی(ع) فرستادند و او را دعوت کردند، امام دعوت را پذیرفت، نه کسی را مجبور کرد که همراهی اش کند و نه حتی بستگانش را و حتی زنان؛ دیگرانی که آمدند با میل و رغبت خودشان آمدند. حضرت زینب حدود ۵۰ سال داشت، فرزند داشت، نوه داشت، عروس و داماد داشت، با شعار نیامده بود بلکه با تأمل و تعقل و عشق، این راه را برگزیده بود.

امام حسین(ع) با محمد حنفیه صحبت می کند و او بهانه بیماری را می آورد. محمد حنفیه به او می گوید چرا دیگران را با خود می برسی؟ پاسخ می دهد: «امرهم امری و رایهم رائی» یعنی نظر آنها نظر من است، رای آنها رای من است. او از وعده دروغ و پوج استفاده نمی کند، از منظر اخلاقی واقعه را تشریح می کند، واضح و روشن هرچه بود، توضیح می دهد و کسانی که او را همراهی می کنند از روی میل و رغبت همراهش می روند.

نقش امام حسین(ع) از منظر دینی

در قرآن کریم، حدود ده بار امر به معروف و نهی از منکر آمده است. امام حسین(ع) در شعارهایش می فرماید: «من خروج کرده ام برای اصلاح امت جدم». در روایات هم از منظر ائمه تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر شده است. در سوره لقمان، لقمان حکیم و روشنگر به فرزندش توصیه می کند. (این نشان دهنده این است که سخن روشنگر متعهد در ردیف کلام حق است) اولین جمله ای که می گوید: ای فرزندم، نماز بربادار، امریبه معروف و نهی از منکر کن و در پی آن مصیبت را تحمل کن، چون از این طریق با قدرتمندان درگیر خواهی شد، امریبه معروف به قدرت، اراده آهnenین می خواهد، در آن صورت شما می توانید امت برتر بشاید.

امر به معروف بی عارضه نیست چون نسبت به سرنوشت جامعه و حاکمیت نباید بی تفاوت بود؛ قرآن می فرماید شما می توانید یک مجموعه همگنگی باشید که مردم را بخیر دعوت کنید آن وقت است که به فلاخ و رستگاری می رسید. در زمان رژیم گذشته کسی جرات امریبه معروف نداشت، حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه نباید مطرح می شد اگر نماز شب بخوانیم و به حج رویم ولی نسبت به سرنوشت جامعه و مردم و کسانیکه جامعه شکلی بی محتوى می سازند بی تفاوت باشیم و انتقاد از دولتمردان و حاکمیت نکنیم راه علی(ع) و حسین(ع) و ائمه را نشناخته ایم. علی ابن ابیطالب(ع) می فرماید: «من بی نیاز از انتقاد نیستم، مرا نصیحت کنید، انتقاد کنید» ایشان خطاب به مالک اشتر: «اگر ضعیف نتواند حقش را از قوی بدون لکن زبان بگیرد آن جامعه مقدس نیست و آزادی در آن تعطیل است»؛ از زمانیکه نقد و انتقاد در جوامع قطع شد اغلب حکومت ها به استبداد و فساد کشیده شدند بیت المال ها به غارت رفت و آنچه بر سر ملت ها آمد برایشان عادی شد.

ای حسین(ع) عارف، حق تو حق عظیمی است که برگرده تاریخ است که نقد و نقادی را با خون خودت و یارانت عملا احیا کردن؛ السلام علی الحسین...