

خردورزی در سیره حضرت زینب لیللا

^۱ اعظم نوری

مقدمه

بی‌گمان، در آموزه‌های اسلامی عقل از جایگاهی بلند و بنیادی برخوردار است و اندیشه‌ورزی، اصلی‌ترین تکیه‌گاه اسلام در عقاید، اخلاق و اعمال است. از نظر اسلام، یگانه راه تکامل مادی و معنوی و سازندگی دنیا و آخرت و رسیدن به جامعه مطلوب و مقصد اعلای انسانیت، درست اندیشیدن است و همه گرفتاری‌های انسان، نتیجه به کار نگرفتن اندیشه است. از این رو در جهان پس از مرگ، آنان که به فرجام عقاید، اخلاق و اعمال ناشایسته خود گرفتار می‌شوند، درباره ریشه گرفتاری‌های خود چنین می‌گویند:

... وَ قَالُوا لَوْكُنَا سَمِعْ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.

(ملک/۱۰ و ۱۱)

... و گویند اگر شنیده (و پذیرفته) بودیم یا تعقل کرده بودیم، در (میان) دوزخیان نبودیم. پس به گناه خود، اقرار

کنند و مرگ باد بر اهل جهنم!

در فرهنگ قرآن و روایات، خردورزی ملازم با هدایت و راهیابی است. بنابراین، اصل تعقل بیانگر آن است که باید پویشی بی‌وقفه، اندیشه انسان را از لغزشگاه‌ها مصنون دارد و با فراهم کردن زمینه‌های اندیشه صحیح برای دستیابی به معرفت خداوند و عمل صالح، او را به سمت حق و خیر هدایت نماید.

گذری بر زندگی عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب لیللا و بررسی ویژگی‌های فردی و رفتارهای شخصی ایشان در فعالیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که آن حضرت در زندگی خویش بهترین اندیشه، گفتار و رفتار را به نمایش گذاشته است. تدبیر و خردمندی زینب لیللا به ویژه پس از واقعه عاشورا، حقانیت و بعد حمامی واقعه کربلا را به اثبات رساند و در صفحات تاریخ حفظ نمود. از این رو، پرداختن به این بعد از زندگی وی برای شناخت آن حضرت و ارایه الگویی مناسب برای مردان و زنان روزگار، ضروری می‌نماید.

مفهوم‌شناسی

واژه «عقل» در زبان عرب به معنای نگه داشتن، بازداشت و حبس کردن است (راغب اصفهانی، بی‌تا، ۵۷۷-۵۷۸)، مانند بستن شتر با عقال. اعراب، زانوبند شتر را به این دلیل «عقل» می‌گویند که از حرکت شتر جلوگیری می‌کند. عقل در اصطلاح نیز نیرویی است در انسان که او را از جهل و لغوش در اندیشه و عمل بازمی‌دارد. پیامبر اکرم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «العقل عقال من الجهل؛ خرد، بازدارنده از نادانی است» (مجلسی، ۱۴۰۴هـ، ق، ۱/۱۱۷).

^۱. کارشناسی ارشد رشته تفسیر، پژوهشگر پژوهشگاه حضرت مصصومه لیللا.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲۰ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۵

در فرهنگ قرآن و احادیث رسول خدا و سخنان اهل بیت، واژه‌هایی مانند تفکر، تذکر، تدبیر، تعقل، تعلم، تفقه، ذکر، لبّ، نهی که مردم را به خردورزی و اندیشه دعوت می‌کنند، محور و اساس سخن با مردم و بیش از هر چیز مورد توجه و تأکید بوده است. در قرآن کریم، مشتقات علم ۷۷۹ بار، عقل ۴۹ بار، فقه ۲۰ بار، فکر ۱۸ بار، ذکر ۲۷۴ بار، تدبیر ۴ بار و لبّ ۱۶ مرتبه آمده است. (محمدی ری شهری، ۱۳۷۸، ۱۷)

همچنین واژه «عقل» فقط به شکل اسمی آن به کار نرفته و برخی از مشتقات آن در شکل فعل مانند «يعقل»، «عقلوا»، «يعقلون»، و «تعقلون» نیز آمده است. از این کاربردها دانسته می‌شود که آنچه از نظر قرآن ارزش و اهمیت دارد، کاربرد عقل و خردورزی است، نه خود عقل. الفاظ دیگری که بیانگر عقل یا مرتبه‌ای از آن باشد نیز در قرآن آمده است که از آن جمله می‌توان به نام‌هایی مانند: قلب (ق: ۳۷)، فؤاد (اسراء: ۳۶)، افتءة (احقاف: ۲۶)، الالباب (بقره: ۱۷۹) و النہی (طه: ۱۲۸) اشاره کرد که هرکدام نام مرتبه‌ای از عقل کاربردی و درجه‌ای از خردورزی است. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان معتقد است عقل بیشتر در نیروی تشخیص خیر از شر و نافع از مضر استعمال می‌شود، ولی بیشتر مردم، کمتر از نیروی عقل استفاده می‌کنند. به همین دلیل از درک دقایق امور و ادراک حقیقت آن و راهیابی به مصالح و مفاسد واقعی عاجزند. پس، فقط خواص از مردم از نیروی عقل بهره‌مند می‌شوند. (طباطبائی، ۱۳۷۴، ۵۹۲/۱۹)

عقل در روایات و احادیث کاربردهای مختلف و معانی گوناگون دارد. شیخ حر عاملی، محدث بزرگ شیعی فرموده است:

عقل در کلام دانشمندان و حکما به معانی گوناگونی استعمال می‌شود و تتبع و جستجو نشان می‌دهد که در احادیث و روایات به سه معنی استعمال شده:

- نیروی درک خیر و شر و تمیز میان آنها و این مناطق و ملاک تکلیف است؛
- ملکه‌ای درونی که انسان را به گرینش خوبی‌ها و رها کردن بدی‌ها فرامی‌خواند؛
- تعلق و دانش، بدین جهت در روایات، عقل در برابر جهل و نادانی اطلاق شده است. (حر عاملی، ۱۴۰۹/۱۵)

(۲۰۸)

علامه مجلسی صاحب کتاب شریف بحار الانوار نیز در این زمینه می‌نویسد:

با جستجو در اخبار منسوب به ائمه علیهم السلام به دست آورده‌یم که خداوند در هر یک از انسان‌های مکلف، نیروی درک نفع و ضرر آنها را آفریده، گرچه این نیرو در میان آنها متفاوت است و کمترین آن همان است که انسان را مکلف می‌سازد... و این نیرو قابل رشد و تکامل است، به میزان دانش و رفتار انسان‌ها. هر قدر آدمی در علم و دانش تلاش کند، این نیرو افزایش می‌یابد. (مجلسی، ۱۴۰۴.ق، ۱/۱۰۰)

مقصود از نقل این سخنان آن است که به گفته محدثان، کاربرد عقل در روایات به یک معنا نیست؛ گاهی به امر ذاتی دلالت دارد که همه انسان‌ها از آن بخوردارند و گاهی به عقل اکتسابی اشاره می‌کند که قابل رشد و افزایش است. امام علی علیهم السلام فرموده است: «العقل عقلان عقل الطبع و عقل التجربة و كلاهما يؤدى إلى المفعة؛ عقل دوّتا است؛ طبيعى و اكتسابى و هر دو به سود و نفع هدایت می‌کند» (مجلسی، ۱۴۰۴.ق، ۶/۷۵)

برخی اندیشمندان اسلامی نیز مانند علامه جعفری (جعفری، ۱۳۶۱، ۱۱/۲۹۳-۲۹۲) و آیت الله جوادی آملی عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می‌کنند. عقل نظری، راهنمای اندیشه بشر است که با آن، هست‌ها و نیست‌ها و باید و

نباید ها در ک می شود. عقل عملی نیروی است که با آن عمل می شود، چنانکه امام صادق علیه السلام در تبیین عقل فرموده است: «ما عُبَدَ بِهِ الرَّحْمَانُ وَ اكتسبَ بِهِ الْجَنَانُ؛ عقلُ آن (نیروی) است که خدا پرستان خدا را به وسیله آن (می شناسند) و می پرستند و صالحان راه رسیدن به بهشت را به راهنمایی آن می پیمایند» (کلینی، بی تا، ۱۱/۱). عقل عملی با تمرین پی در پی عمل صالح به کمال می رسد، ولی رشد و پرورش عقل نظری را به آموزش و کسب علم می دانند.

در این نوشتار، منظور از خردورزی در سیره حضرت زینب علیها السلام هر دو مفهوم است؛ زیرا عقل نظری و عملی در انسان کامل به یک نقطه بازمی گردد؛ به این مفهوم که با تکامل خرد بشر، این دو به هم نزدیک و نزدیک تر شده، کم کم به اتحاد می رسند. وقتی انسان در اوج کمال، اندیشه و انگیزه اش به وحدت رسید، دانش او عین قدرت او و اراده اش همان عمل او خواهد شد؛ جز به خیر و حق نمی اندیشد و جز به صلاح و فلاح عمل نمی کند و نیز با تشخیص درست بودن تصمیمی، آن را به کار می بندد. (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ۱۲۱-۱۱۹)

با این تعریف، عملکرد معصومان در زمان خود و انتخاب رویکردها و موضع گیری های متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی، برجسته ترین نمود تجلی خردمندی آنها است. حضرت زینب علیها السلام نیز که از سرشت و خاندان معصومان علیها السلام است، جلوه ای دیگر از حیات معقول انسانی است که زندگی زنی را در حیاتی خردمندانه به نمایش می گذارد. گاهی کسی که سال ها در همسایگی او قرار داشت، به خدا سوگند یاد می کند که او را ندیده و صدایش را نشنیده و گاهی با حضوری بالند و منطقی، در میان هزاران نفر به خطابه می پردازد و از اهداف بلند انسانی و اسلامی قیام عاشورا نگهبانی می کند.

جلوه هایی از خردمندی زینب کبری علیها السلام

۱. علم و دانش

یکی از درجات والای حضرت زینب علیها السلام، مقام علمی و دانش بی کران آن حضرت است. او نواحی پیامبر - مدینه علم - و دختر علی علیها السلام - باب مدینه علم - و از خاندانی است که از کودکی، علم به آنها چشانده شده و وجودشان از آن سیراب گردیده است. در کلمات امامان معصوم آمده است که خرد و دانش هم پای یکدیگرند؛ چراکه خرد بازدارنده از نادانی است. پس همواره علم، نماد و نشان عقل و خردمندی است. همان گونه که امام کاظم علیه السلام فرمود: «إن العقل مع العلم، فقول وتلك الأمثال نظرها للناس وما يعقلها إلا العلمون؛ عقل همراه دانش باشد؛ پس خدا فرموده است: این مثل ها را برای مردم می زنیم و آنرا تعقل نکنند جز دانشمندان» (کلینی، بی تا، ۱۴/۱). امام علی علیها السلام نیز فرموده است: «العقل أصل العلم و داعية الفهم؛ خرد، پایه دانش و دعوت کننده به فهم است» (کلینی، بی تا، ۲۰/۱). آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: «العلم يزيد العاقل عقلًا؛ دانش، عقل عاقل را افزون می کند» (مجلسی، بی تا، ۱۴۰۴، ۶/۷۵).

پس می توان یکی از جلوه های عقل گرایی و خردورزی حضرت زینب علیها السلام را علم و دانش حضرت دانست؛ علم و دانشی که بسیاری از بزرگان و علمای اسلام آن را تأیید و تحسین نموده اند. ابن حجر عسقلانی در جلد ۱ کتاب الاصاده، زینب علیها السلام را با صفاتی چون عاقله، خردمند و حکیم وصف می کند (۱۴۱۵). وی در شرح حال آن حضرت، به ماجراجی گستاخی مرد شامی در مجلس یزید و واکنش زینب علیها السلام اشاره می کند و می گوید: «پاسخ زینب به یزید نشان از عقلانیت و قوت قلب و روح این بانو دارد» (عسقلانی، ۱۴۱۵، ۱۶۷). بی شک فردی که از محضر رسول خدا علیه السلام و امام علی علیها السلام کسب دانش کرده باشد، چنین خواهد بود.

سخنان و خطبه‌های حضرت زینب همراه با استدلال به آیات قرآن در مجلس این‌زیاد در کوفه و در دربار یزید، هر کدام شاهدی بر این مدعای است. پس از پایان خطبه او در کوفه، امام علی بن الحسین علیه السلام متوجه زینب می‌شود و می‌فرماید: «أَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمٌ بِلَا مُعْلِمَةٍ وَ فَهِمَّةٌ غَيْرَ مُفْهَمَةٌ؛ أَيُّ عَمَّهُ، تُوَبْحِدُ اللَّهَ عَالِمَهُ اهْتَمَّ هُسْتِيَّ كَمَ مُوْرَدْ تَفْهِيمَ قَرَارَ نَكْرَفْتِي» (طبرسی، ۳۰۵ / ۲، ۱۴۰۳ق). این کلام امام سجاد علیه السلام بر کمال علمی حضرت زینب کبری علیه السلام گواهی می‌دهد؛ چرا که این تعبیر از سوی امامان معصوم برای هیچ‌کس به کار نرفته است.

همچنین روایات بسیاری از زینب علیه السلام نقل شده و آن حضرت از بزرگ‌ترین راویان حدیث به شمار می‌رود. ابن عباس، مفسر بزرگ قرآن کریم، خطبه گرانقدر فاطمه زهرا علیه السلام در دفاع از ولایت امیر مؤمنان، موضوع فدک، تبیین رسالت پیامبر و استیضاح خلیفه را از زینب پنج ساله نقل کرده، می‌گوید: «حدثتی عقیلتنا زینب بنت علی علیه السلام» (ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ۶۰).

درس و تفسیر قرآن و بیان اسرار وحی از سوی حضرت زینب علیه السلام برای زنان کوفه در زمان حکومت امیر مؤمنان نشان دیگری از دانش ایشان است. در روایات آمده است که روزی حضرت زینب علیه السلام در درس تفسیر خود، «کهیعص» را تفسیر می‌کرد. حضرت علی علیه السلام وارد شد و فرمود:

يا نور عيني سمعتك تفسيرين كهیعص؟ فقالت: نعم، فقال: هذا رمزٌ لصبية تصييكم عترة رسول الله، ثم شرح لها المصابيح فبكَتْ بكاءً عالياً. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۶)

ای نور دیده، شنیده‌ام که تفسیر «کهیعص» را بیان می‌کنی؟ گفت: بله. علی علیه السلام فرمود: این کلمه، رمزی است بر مصیبت شما اهل بیت. سپس اوضاع کربلا را تشریح کرد و حضرت زینب با صدای بلند شروع به گریه کرد.

۲. حیا

در متون اسلامی، حیا یکی از بزرگ‌ترین فضایل انسانی است که برای زنان پسندیده‌تر است و زنان با حیا همواره مورد ستایش قرآن و بزرگان دین قرار گرفته‌اند. حیا، نمادی از عقلانیت و خردمندی دانسته شده است. امام علی علیه السلام فرمود: «أَعْقُلُ النَّاسِ، أَحِيَّهُمْ؛ عاقل‌ترین مردم باحیاترین آنها است» (غره‌الحكم، ۱۳۸۹). قرآن کریم در سوره قصصی آیه ۲۵ هنگامی که از دختران شعیب یاد می‌کند، می‌فرماید: «فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمِسِّي عَلَى اسْتِحْيَاء...؛ یکی از آن دو دختر نزد موسی آمد، در حالی که با حیا گام بر می‌داشت».

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام در تاریخ اسلام، بزرگ‌ترین نماد حیا و عفاف است و زینب علیه السلام نیز در مکتب او درس گرفته است. زینب خردسال دیده بود زمانی که نابینایی به خانه فاطمه علیه السلام وارد می‌شود، آن حضرت پشت پرده می‌رود و از او شنیده بود بهترین حالت برای زن، زمانی است که او مرد نامحرمی را نبینند و مرد نامحرمی نیز به او ننگرد. (حر عاملی، ۱۴۰۹، ۱۴۳/۱۴)

اوج حیای مادر پاکدامن و پدر بزرگوار حضرت زینب علیه السلام را هنگام خواستگاری علی علیه السلام از زهرا علیه السلام می‌بینیم که جز سکوت در برابر رسول خدا علیه السلام از آن دو دیده نشد. (مجلسی، ۱۴۰۴، ش. ۱۳۰/۴۳ - ۱۳۲) در مورد حیای حضرت زینب علیه السلام، این سخن یحیی مازنی که از علمای بزرگ و روایان حدیث است، ما را از سخن پروری بی‌نیاز می‌کند. وی می‌گوید:

مدت‌ها در مدینه، در همسایگی علی‌لله در یک محله زندگی می‌کرد. منزل من در کنار منزلی بود که زینب، دختر علی‌لله در آنجا سکونت داشت. حتی یک‌بار هم کسی حضرت زینب را ندید و صدای او را نشنید. او هرگاه می‌خواست به زیارت جدّ بزرگوارش برود، در دل شب می‌رفت، در حالی که پدرش علی‌لله در پیش و برادرانش حسن و حسین در اطراف او بودند. وقتی هم به نزدیک قبر شریف رسول خدا علی‌لله می‌رسیدند، امیر مؤمنان علی‌لله شمع‌های اطراف قبر را خاموش می‌کرد. یک روز امام حسن علی‌لله علّت این کار را سؤال کرد، حضرت فرمود: «آخشی آن ینظر أحدٰ إِلَى شَخْصٍ أُخْتِكَ زَيْبٌ؛ از آن می‌ترسم که کسی (در روشنی) خواهرت، زینب را ببیند. (نقدي، بي تا، ۲۲)

در خانواده مطلوب و آرمانی اسلام، زنان حیا را به حد اعلای آن در وجود خود پرورش داده، در کردار و رفتار خود به ظهور می‌رسانند و مردان، مرزداران این حیا می‌باشند. به گفته شیخ جعفر نقدی، زینب علی‌لله تربیت شده پنج تن آل عبا است:

فَالْحَمْسَةُ أَصْحَابُ الْعَبَاءِ هُمُ الْأَذِينَ قَامُوا بِتَبَرِّيَّهَا وَ تَهْذِيَّهَا وَ كَفَاكَ هُنْ مُؤَدِّبِيْنَ وَ مُعَلِّمِيْنَ .

پنج تن آل عبا به تربیت و فرهنگ‌سازی و تهذیب زینب همت گماردند و همین بس که آنها ادب‌کنده و آموزگار باشند. (نقدي، بي تا، ۲۰)

دکتر عائشه بنت الشاطی، بنوی نویسنده و اهل تحقیق اهل سنت می‌گوید:

زینب در آغاز جوانی چگونه بوده است؟ مراجع تاریخی از وصف رخساره زینب در این اوقات خودداری می‌کنند؛ زیرا که او در خانه و روبسته زندگی می‌کرد. ما نمی‌توانیم مگر از پشت پرده، روی وی را بنگریم، ولی پس از گذشتن ده‌ها سال از این تاریخ، زینب از خانه بیرون می‌آید و مصیبت جانگذار کربلا او را به ما نشان می‌دهد و کسی که او را به چشم دیده، برای ما وصفش می‌کند و چنین می‌گوید، چنانکه طبری نقل کرده است: «گویا می‌بینم زنی را که مانند خورشید می‌درخشید و باشتاب از خیمه‌گاه بیرون آمد. پرسیدم او کیست؟ گفتند: زینب، دختر علی‌لله است». (طبری، ۱۴۰۳ه.ق. - ۳۴۱)

بر اساس موازین اسلامی وجود حیا، مانع حضور اجتماعی زن و فعالیت وی در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیست. زینب علی‌لله پس از واقعه عاشورا، نقش مهمی در افشاگری و بیان جنایات بنی‌امیه و شناساندن اهل بیت پیامبر علی‌لله به مردم دارد. در میان مردم و در کاخ این‌زیاد و بیزید سخن می‌گوید و به پاسداری از حریم اهل بیت علی‌لله و خانواده امام حسین علی‌لله می‌پردازد، ولی در عین حال، همواره در هاله‌ای از حیا و عفاف قرار دارد. بنا به نقل شیخ مفید جله، راوی خطبه زینب علی‌لله پیش از آنکه پرده از کلمات عالمانه او بردارد، نمی‌تواند از این اعتراف چشم‌پوشی کند که: «ولم أرْ خَفْرَةً، قَطْ نَطَقَ مِنْهَا؛ قَسْمٌ بَخْداوِنَد! نَدِيدَمْ زَنِي اِنْ چَنِينْ بَاحِيَا كَهْ گُويَا تِرْ وَ عَالَمَانَهْ تِرْ اِنْ زَنْ سَخْنَ بَگُويَا» (شیخ مفید، بي تا، ۳۲۱).

۳. صبر و پایداری

امیرمؤمنان، حضرت علی‌لله در بیان رابطه حلم و عقل فرمود: «الحلم نور جوهره العقل؛ برباری نوری است که حقیقت آن عقل و تعقل می‌باشد» (غره الحكم، ۱۳۸۹، ۱/۲۸۶).

در روایت دیگری پیامبر اکرم ﷺ در جواب شمعون بن لاوی که از ماهیت و چگونگی عقل و چیزهایی که از آن منشعب می‌شوند، پرسیده بود، فرمود:

فتشعبٌ من العقل الحلم... ف منه رکوب الجهل و صحبة الابرار، ورفع من الضعف، ورفع من الخسارة، وتشهّي
الخير، ويقرب صاحبه من معالي الدّرّجات، والعفو، والمهل والمعروف والصّمت.

پس، از عقل، حلم منشعب می‌شود... و از حلم، این امور منشعب می‌شود: سوار شدن بر جهل و مصاحبت با نیکان و برطرف شدن پستی و فرومایگی و تمایل به خیرات و نزدیک کردن صاحبین به درجات عالی و عفو و مهلت دادن به دیگری (تأخیر در عقوبت) و نیکی و سکوت. (مجلسی، ۱۴۰۴، ۱۱۷/۱)

در این روایت، عقل ریشه حلم دانسته شده است. حلم نیز ریشه بسیاری از خصال پسندیده است که هریک از آن خصال، شاخه‌های فراوان دارد. در این روایت، حلم ریشه نه خصلت شمرده شده است که هر کدام دارای ده شعبه است. بدین ترتیب حلم، ریشه نود خصلت نیکو و عقل ریشه صد خصلت است. به همین دلیل امام حسین علیه السلام در همراهی زینب علیها و سپردن قافله‌سالاری به خواهر ارجمندش، او را سفارش به صبر می‌کند؛ صبری که باید پشتونهای محکم از عقل و درایت داشته باشد. امام حسین علیه السلام به حضرت زینب علیها فرمود:

يَا أَخِيهِ، إِتَّقِيَ اللَّهَ وَتَعَزَّزِي بِعَزَاءِ اللَّهِ وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَمُوتُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالُكُّ
إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ بِقَدْرِهِ... . (شیخ مفید، بیتا، ۲/۹۷)

خواهرم، صبر داشته باش و بدان که اهل زمین و آسمان همه می‌میرند. همه موجودات از بین رفتند اند، جز خدای کریم که زمین را به قدرتش آفرید.

به گواهی تاریخ، زینب علیها در واقعه عاشورا از نهایت حلم برخوردار بود. این امر، نشانی دیگر از حیات عقلی عقیله بنی هاشم است.

عملکرد حکیمانه حضرت زینب علیها در نهضت عاشورا

پس از شهادت امام حسین علیه السلام و بیماری امام سجاد علیه السلام که مصلحتی الهی برای حفظ سلسله امامت بود، کاروان کربلا قافله‌سالاری می‌خواست تا در شرایط خطیر سیاسی و اجتماعی آن روز، کشتی عاشورا را با صلاح و سداد، ناخدایی کند. چگونگی حضور حضرت زینب علیها در آن شرایط و تدبیر او در گسترهای که بخش عظیمی از بلاد اسلامی را شامل می‌شد، موجب زنده ماندن قیام، جلوگیری از تحریف تاریخ و پاسداشت شهدای کربلا و احیای دین رسول خدا شد، به گونه‌ای که تلاش حاکمان ستمگر در تحریف حقایق و فراموشی سنت نبوی با عملکرد حکیمانه وی منحل شد و سیاست و تدبیر آنان زیر سایه برنامه‌های ارشادی و تبلیغی زینب علیها قرار گرفت. اینک به جلوه‌هایی از عملکرد حکیمانه آن حضرت پس از واقعه عاشورا می‌پردازیم.

الف. تجلی رضا به قضای الہی

یکی از مراحل دشوار در پیمودن مقامات عرفانی، رسیدن به مقام «رضایا» است. کربلا تجلی گاه رضای انسان به قضای خدا بود؛ خود را ندیدن و جز خدا ندیدن و در مقابل پسند خدا، پسندی نداشتن.

همان‌گونه که امام حسین علیه السلام در آغاز حرکت از مکه به سوی کوفه فرمود: «رضا الله رضانا اهل‌البیت؛ رضا و پسند ما خاندان، همان پسند خدا است» (محمدی ری‌شهری، بی‌تا، ۲۸۹). آن حضرت در واپسین لحظات حیات نیز در قتلگاه زمزمه می‌کرد: «الهی رضاً بقضائک» (مهندی بحرانی، ۱۴۲۱هـق، ۱۴).

زینب علیها السلام شاگرد همین مكتب است که با مجاهدت و صبر و بردبایی به مقام رضا رسیده بود. این مقام در تمامی برخوردهای امام حسین علیه السلام با دشمن ظهور و بروز پیدا می‌کرد و بر کوفیان نهیب می‌زد که شما رضایت و خواسته‌های دل خویش را بر رضای الهی ترجیح داده‌اید: «لا افلاح قوم آثروا مرضة الخالق؛ رستگار نخواهند شد قومی که رضایت خود را بر رضایت خداوند ترجیح دهند» (مهندی بحرانی، ۱۴۲۱هـق، ۲۰۰).

با تمام مصیبت‌هایی که عقیله بنی هاشم علیها السلام در سفر کربلا متحمل شد؛ از بی‌وفایی کوفیان و شهادت برادران و برادرزادگان و فرزندان تا تنها‌یابی و شهادت امام حسین علیه السلام، در هیچ صفحه‌ای از تاریخ، سخنی از شکوه و گلایه حضرت زینب علیها السلام از سرنوشت و مقدرات الهی نیامده است. مهم‌ترین سند تسلیم و رضایت به قضای الهی در عصر عاشورا از زبان زینب علیها السلام شنیده می‌شود؛ هنگامی که در قتلگاه بر بالای جنازه برادر قرار می‌گیرد، رو به آسمان کرده، می‌گوید: «اللهم تقبل منا هذا القرابان؛ خداوندا، این قربانی اندک را از ما بپذیر» (شريف قرشی، ۱۴۱۳).

وقتی اهل بیت علیها السلام در لباس اسرای جنگی وارد مجلس عبیدالله بن زیاد شدند، او با نخوت و غرور از حضرت زینب علیها السلام پرسید: «خدا با خاندان تو چه کرد؟» به یقین، آوردن نام حسین علیه السلام، قلب زینب علیها السلام را شرحه شرحه و داغش را تازه‌تر کرد و خونین‌ترین و سخت‌ترین روز هستی را به یاد او آورد، ولی دختر پیامبر با اطمینان و صلابت پاسخ می‌دهد:

ما رأيْت إلَّا جَيْلاً، هُؤلَاء قَوْمٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَرَزُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ... . (مجلسی، ۱۴۰۴هـق، ۴۵ / ۱۱۵)

جز زیبایی ندیدم! این خیل (شهدا) کسانی‌اند که خدا شهادت را برایشان مقرر کرده بود و آنان به مشهد خویش شتافتند.

این برخورد عاشقانه با حکمت الهی، فضای مجلس را علیه این زیاد دگرگون نمود و او را تحقیر کرد. منظور از اراده خدا (و قضای الهی)، اراده تشریعی است؛ به عبارت دیگر، شهادت امام و اسارت اهل بیت علیها السلام، رضای حق و مصلحت است و رضای حق همیشه در مصلحت است و مصلحت، یعنی کمال فرد و بشریت. (مطهری، ۱۳۷۸، ۱/ ۳۹۹)

امام رضا علیها السلام می‌فرماید:

ينبغى لمن عقل عن الله أن لا ياتهم الله فى قضائه ولا يستبطنه فى رزقه. (کلینی، بی‌تا، ۲/ ۵۹)

سزاوار است کسی که از خداوند عقل و درکی دارد، او را در قضا و قدر متهم نسازد و او را در روزی دادنش، کند نشمارد.

ب. حافظت از امام زمان

اصل ولایت‌پذیری و داشتن بصیرت در شناخت و عمل به وظیفه که از لوازم ولایت‌مداری است، موجب شد تا زینب علیها السلام همراه با امام و در اطاعت کامل از ایشان باشد. هنگامی که امام حسین علیه السلام او را به صبر و بردبایی فرامی‌خواند، حضرت زینب علیها السلام نیز سخنان امام حسین علیه السلام را به جان می‌خرد.

پس از شهادت امام حسین علیه السلام، حضرت زینب علیها السلام با آنکه داغ فراوان دیده بود و قلبی زخم خورده داشت، عقل و تدبیر حکم می کرد که بنا بر اصل ولایت‌مداری، به دفاع از امام زمان خویش و تلاش برای حفظ جان ایشان بپردازد.
امام زین العابدین علیه السلام فرمود:

در روز عاشورا، هنگامی که به جانب کوفه روانه شدیم، وقتی چشم من به پیکرهای شهدا افتاد، سخت آشفته شدم. عمه‌ام، زینب که آثار حزن و اندوه را در من دید، بر جانم ترسید و گفت:
مالی أَرَاكَ تَحْوُدُ بِنَفْسِكَ يَا بَقِيَّةَ جَدِّيْ وَ أَبِيْ وَ إِخْوَتِيْ، لَا يَجِزُّ عَنْكَ مَا تَرَى فَوْاللَهِ إِنْ ذَلِكَ لِعَهْدِ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى جَدِّكَ وَ أَبِيكَ وَ عَمِّكَ وَ . . .

ای بازمانده جد و پدر و برادرانم، چرا این گونه بی‌تابی و جان خود را در معرض خطر قرار داده‌ای؟ از صبر و تحمل آنچه که می‌بینی، دور نشو. بدان که این عهدی است که خدا با جد، پدرت و عمومیت منعقد کرده است... .
(مجلسی، ۱۴۰۴، ۱۸۳/۴۵، ق.)

حدث قمی در بیان واقعی عصر عاشورا می‌نویسد:
زمانی که به خیمه امام حسین علیه السلام حمله و غارت خیمه‌ها و سوزاندن آنها شروع شد، شمر بن ذی‌الجوشن پیش آمد و آهنگ قتل علی بن حسین علیها السلام را که بیمار بود، کرد. در این وقت زینب، دختر علی بن ابی طالب علیها السلام بیرون آمد و گفت:
به خدا سوگند، نمی‌گذارم او را بکشید، تا من هم کشته شوم. (قمی، ۱۳۶۸، ۲۰۰)

در مجلس ابن زیاد نیز وقتی فرمان قتل امام سجاد علیه السلام صادر می‌شود، زینب علیها السلام با شهامت و پرصلاحت می‌گوید:
یا بن زیاد، حسبک من دمائنا و اعتقادت و قالت و الله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلتني معه. (شیخ مفید، بی‌تا، ۱۱۶/۲)
پسر زیاد، آنچه از خون ما ریخته‌ای، تو را بس است. (دست به گردن امام زین العابدین انداخت و فرمود) به خدا سوگند! از او دست برخواهم داشت. اگر قصد کشتن او را داری، مرا هم با او بکشن.

این اقدام زینب علیها السلام را نمی‌توان فقط با دلایل عاطفی تفسیر نمود؛ چراکه او خود، برادران و فرزندان و برادرزادگان خود را تا میدان شهادت بدرقه کرده است. اقدام حضرت به دفاع و ممانعت از قتل امام، حفظ سلسله امامت در جامعه است. به همین دلیل با تمام توان و با پرستاری جسمی و تسلای روحی و حفظ جان او از گزند دشمنان، برای بقای جان امام تلاش می‌کند.

نمونه دیگر از تدبیر زینب علیها السلام برای حفظ جان امام سجاد علیه السلام، سفارش او به برادرزاده خویش در شام است که وی را به خویشتن داری و تبدیل سیاست مبارزاتی در مجلس یزید دعوت می‌کند:
يا قرة عيني و سلوة فؤادي لا تكلم الا بکلام هين و قول لين فانه ظالم عنيد و شقي شديد لا يخالف من الله و عذابه ولا يستحبني من رسول الله و وليه.

ای نور چشم و شیرینی دلم، مگر به کلامی نرم و آرام با یزید سخن مگو که او ستمگری لجوج است. از خدا و عذایش نمی‌هرسد و از رسول خدا و ولی اش شرم نمی‌کند.

۴. مدیریت زمان و مکان

امام علی علیه السلام فرموده است: «علی العاقل أن يكون بصیراً بزمانه؛ بر خردمند است که به زمانه اش بینا باشد» (ابن بابویه، بی تا، ۱۳). یکی از اصول خردمندی، بصیرت و آگاهی به موقعیت زمانی و مکانی است که زمینه تصمیم‌گیری و عملکرد صحیح را مهیا می‌کند. چه بسا حمایت و یا برائت دیرهنگام، زیان‌های غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد: «من الخرق المعالجة قبل الامكان و الانابة بعد الفرصة؛ اقدام کردن پیش از امکان (ضرورت) و کوتاهی کردن هنگام فرصت، از نادانی است». (نهج البلاغه، حکمت ۳۶۳)

استفاده بهنگام از فرصت‌ها در حمایت از حق و هدایت مردم نقش کلیدی دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز یکی از ویژگی‌های لازم خواص را این نکته می‌داند: «اگر خواص، در هنگام خودش، کاری را که لازم است، تشخیص دادند و عمل کردند، تاریخ نجات پیدا می‌کنند و حسین بن علی‌ها به کربلاها کشانده نمی‌شوند». (اسحاقی، ۱۳۸۰، ۱۰۷).

زینب علیها السلام تا پیش از واقعه عاشورا، فعالیت سیاسی مشهودی نداشت، ولی رفتار حضرت در واقعه عاشورا و پس از آن، نشان از بصیرت و آگاهی ایشان از زمانه است. زینب علیها السلام با شناخت دقیق عصر امیرمؤمنان علیهم السلام و امام حسن علیه السلام توانست پس از عاشورا به خوبی افشاگری کند و اهداف قیام امام حسین علیه السلام را به مردم بشناساند. مدیریت حضرت زینب علیها السلام در بعد مکانی نیز آشکار است. آن حضرت به تناسب مکان (کوفه یا شام، کاخ بیزید یا در مواجهه با مردم شهر) ادبیات بیانی خود را انتخاب می‌کند؛ در کاخ بیزید که به پندار مردم آن زمان، مقام خلافت را دارد و سرمست از پیروزی، کشنن فرزندان رسول خدا علیهم السلام را انتقام کشتگان بدر می‌داند، چنان با بیزید سخن می‌گوید که اگرچه تا ساعتی قبل، با چوب خیزان به سر مقدس امام حسین علیه السلام اهانت می‌کرد، با شنیدن سخنان زینب علیها السلام ابراز پشیمانی می‌کند و گناه واقعه عاشورا را به گردن عبیدالله بن زیاد می‌افکند و از او برائت و بیزاری می‌جوید (ابومخفف، بی تا، ۱۹۸). باید توجه داشت که این پشیمانی و ندامت در جایی رخ می‌داد که بر اثر تبلیغات و فشار حاکم، هر گرایشی به اهل بیت علیهم السلام، از اتهام کفر و بی‌دینی بدتر بود (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵، ۱۱، ۴۴).

۵. نیابت خاص زینب علیها السلام از امام حسین علیه السلام

پس از شهادت امام حسین علیه السلام و بیماری امام سجاد علیه السلام و ضرورت حفظ جان ایشان از دستبرد امویان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، لازم بود تا امور مربوط به امامت و سرپرستی کاروان اسرا بر عهده فرد دیگری قرار بگیرد؛ کسی که شایستگی این مقام را دارا باشد و بتواند برای مدتی این مسئولیت سنگین را عهده‌دار شود. امام حسین علیه السلام، حضرت زینب علیها السلام را شایسته حمل اسرار امامت دانست و این مسئولیت را به او سپرد. علامه مامقانی در این مورد می‌نویسد:

اگر بگوییم که زینب علیها السلام دارای مقام عصمت است، برای هیچ‌کسی که به حالات حضرت زینب در ماجرای کربلا و بعد از آن آگاه باشد، روا نیست که آن را انکار کند؛ زیرا اگر او معصوم نبود، امام حسین علیه السلام مقداری از سنگینی مسئولیت امامت را در آن هنگام که امام سجاد علیه السلام بیمار بود، بر عهده او نمی‌گذشت و بخشی از وصیت‌های خود را به او نمی‌کرد و امام سجاد علیه السلام او را نایب خاص خود در بیان احکام و امور دیگر از آثار

ولایت نمی‌نمود. (مامقانی، ۱۳۵۳، ۳/۷۹)

علامه مامقانی در ادامه، ماجرای حکیمه، عمه امام زمان^(ع) را بیان می کند که نیابت امام حسن عسکری^{علیه السلام} را بر عهده داشت. در بحار الانوار آمده است که پس از شهادت امام حسن عسکری^{علیه السلام}، شخصی به نام احمد بن ابراهیم که از شاگردان امام و از شیعیان آشنا بود، نزد حکیمه آمد و در ضمن سؤالاتی از ایشان پرسید: «فرزند امام حسن عسکری^{علیه السلام} کجاست؟» حکیمه گفت: «او پنهان است». احمد گفت: «پس (اکنون که امام به شهادت رسیده) شیعیان به چه کسی پناهنده شده و مراجعه کنند؟» حکیمه فرمود: «به جده (مادر امام حسن عسکری^{علیه السلام}) که سوسن نام داشت و به نام «جده» امام مهدی^(ع) خوانده می شد) مراجعه نمایند».

احمد با تعجب گفت: «آیا از کسی پیروی کنم که زنی را وصی خود (نائب خاص خود) قرار داده است؟» حکیمه در پاسخ فرمود:

إقتداءً بالحسين بن علىٰ و الحسين بن علىٰ أوصى إلى أخته زينب بنت علىٰ فـي الظاهر و كان ما يخرج عن علىٰ بن الحسين لـيـلـهـ من عـلـمـ يـنـسـبـ إـلـىـ زـيـنـبـ سـتـرـاـ عـلـىـ عـلـىـ بنـ الحـسـيـنـ لـيـلـهـ .

همچون پیروی از امام حسین^{علیه السلام} که در ظاهر به خواهرش زینب، وصیت کرد. از این رو، آنچه از علوم و اخباری که از آن امام سجاد^{علیه السلام} بود، به زینب نسبت داده می شد تا با مخفی نمودن امام سجاد^{علیه السلام} جان امام حفظ گردد. (مجلسی، ۱۴۰۴ هـ ق، ۴۶/۱۹)

۶. صیانت از دستاوردهای عاشورا

هر قیام و نهضتی از دو بخش خون و پیام تشکیل می گردد. (پیشوایی، ۱۳۸۷) مقصود از خون، همان قیام مسلحانه و مبارزه است که در نهضت عاشورا به شهادت در راه خدا انجامید. مقصود از پیام نیز حفظ اهداف و بیان آرمان های آن قیام و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا است. پیام رسانی قیام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا اگر اهداف قیام به درستی تبیین نشود، گذر زمان سبب فراموشی اصل قیام می شود و اهداف و آرمان های آن به دست دشمنان، تحریف و دگرگون می شود. به یقین یکی از اهداف امام حسین^{علیه السلام} از همراه کردن زنان و کودکان، به ویژه حضرت زینب^{علیه السلام} در سفر کربلا، همین بوده است. حضرت در آستانه عزیمت از مدینه به عراق، به روشی دو بخش از مبارزه خود را برمی شمارد؛ یکی شهادت و دیگری اسارت خاندان. امام در جواب امسلمه که قصد داشت امام را از این سفر منصرف کند، فرمود:

يـاـ أـمـاهـ قـدـ شـاءـ اللهـ عـرـوـجـلـ أـنـ يـرـانـيـ مـقـتـلـاـ مـذـبـحـاـ ظـلـماـ وـ عـدـوـانـاـ وـ قـدـ شـاءـ أـنـ يـرـىـ حـرـمـيـ وـ رـهـطـيـ وـ نـسـائـيـ مـشـرـدـيـنـ وـ أـطـفـالـيـ مـذـبـحـيـنـ مـظـلـومـيـنـ مـأـسـوـرـيـنـ مـقـيـدـيـنـ . (مجلسی ، ۱۴۰۴ ، ۴ / ۳۳۱)

خدا خواسته من را به واسطه ظلم و دشمنی دشمنان، مقتول و سر بریده بنگرد. مشیت خدا قرار گرفته که اهل بیت و زنان من اسیر و تبعید گردد، کودکانم سر بریده و مظلوم شوند، آنان اسیر و دچار قید و بند گرددند، استغاثه کنند، ولی یار و معینی نداشته باشند.

آنلن پس از عاشورا، سهم مهمی در بیدارسازی افکار عمومی و رساندن پیام انقلاب بزرگ امام حسین^{علیه السلام} داشتند. در زمانه ای که تبلیغات گسترده و دامنه داری از طرف حکومت اموی بر ضد اهل بیت^{علیه السلام} و برای تحریف اسلام به ویژه در شام وجود داشت، وجود چنین پیام رسانانی ضروری می نمود. داستان «ناقه» و «جمل» و قضیه فضاحت بار نماز جمعه

خواندن معاویه در روز چهارشنبه، مؤیدی بر این تبلیغات مسوم است (مسعودی، ۱۹۶۵م، ۳۱/۳). جریان پیامرسانی و افشاگری زینب را در این مورد می‌توان در چند محور عمدۀ بیان نمود.

الف. معرفی امام حسین علیه السلام

در پی تبلیغات زهرآگین امویان، مردم شام از اسلام حقیقی چیزی نمی‌دانستند. تجمل در دربار معاویه، حیف و میل مال مردم، پرداختن به تشریفات معمول قدرت‌های خود کامه چون ساختن کاخ‌های عظیم و تبعید و قتل و زندانی کردن مخالفان برای آنان طبیعی شده بود تا آنجا که برخی می‌پنداشتند در مدینه عصر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نیز به همین صورت رفتار می‌شده است (شهیدی، ۱۳۵۹، ۱۸۵). بدعت ناسزاگویی به امام علی علیه السلام در حالی معمول شده و در میان مردم رواج یافته بود که آنان هیچ شناختی از او و اهل بیت پیامبر علیه السلام نداشتند. مورخان می‌نویسنند:

پس از پیروزی عباسیان و استقرار حکومت سفاح، ده تن از امراء شام نزد وی رفتند و همه سوگند خوردن که ما تا موقع قتل مروان (آخرین خلیفه اموی) نمی‌دانستیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، جز بنی امية خویشاوندی داشته باشد که از او ارث ببرد، تا آنکه شما امیر شدید. (ابن الحدید، ۱۳۸۵، ۱۵۹/۷)

حضرت زینب علیها السلام باید با هوشیاری و تدبیر در اولین گام، خود و خاندانش را به مردم می‌شناساند. این حرکت از ظهر عاشورا آغاز شد و در لحظه سفر کاروان به کوفه و شام در عملکرد عقیله بنی‌هاشم نمود داشت. آن بانوی بزرگ هنگام شهادت امام حسین علیه السلام خطاب به عمر سعد فریاد زد: «یا عمر سعد ای قتل أبو عبدالله و انت تنظر إلیه؛ ای پسر سعد، آیا اباعبدالله کشته می‌شود و تو قماشگری؟» (مجلسی، ۴۰۴/۱۰۴، ۴۵/۵۵).

از این رو، در نخستین سخنرانی در کوفه به معرفی امام حسین علیه السلام پرداخته و در اشعار و سوگواری‌های خود که از سوز دل بیان می‌داشت، الفاظی را به کار می‌گرفت که اهل بیت پیامبر علیه السلام به ویژه وجود مقدس امام حسین علیه السلام را به مردم معرفی نماید. راوی می‌گوید:

... در میان کسانی که سرهای شهدای کربلا را حمل می‌کردند، مردی را دیدم که گویی خورشیدی بر روی نیزه او می‌درخشید. او رجز خوانی می‌کرد و می‌گفت: «من صاحب نیزه بلند و صاحب شمشیر صیقل داده شده و کشنه کسی هستم که حقیقت دین است». حضرت زینب علیها السلام با شنیدن سخنان وی برآشفت و فرمود:

وای بر تو! بگو: من کسی را کشته‌ام که جبرئیل در گهواره برایش لالایی گفت. میکائیل و اسرافیل و عزرائیل از جمله خدمتگزاران او بودند. او کسی است که از کشته شدنی عرش رحمان به لرزه درآمد. وای بر تو، بگو: من کشنه احمد، مرتضی، زهراء، مجتبی، ائمه هدی، ملایکه آسمان و جمیع انبیا و اوصیا هستم. (بهبهانی، بی‌تا، ۴۶/۵)

گاهی نیز در مسیر، روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم را در معرفی برادر در میان سخنان خود می‌آورد؛ زیرا کسی نمی‌توانست به حکم مسلمانی - که آن را اظهار می‌کردند - سخنان نبی مکرم اسلام را رد کند یا آن را نادیده بگیرد. او می‌فرمود: آن تر حضون قتل سلیل خاتم النّبّوّة و معدن الرّسالّة و سید شباب اهل الجنة.... (طبرسی، ۱۴۰۳، ۲/۱۰۹)

این لکه ننگ را چگونه خواهید شست، در حالی که فرزند رسول خدا و سید جوانان بهشت را کشته‌اید؟

زینب علیها السلام در جمع کوفیان فریاد زد:

ویلکم یا أهل الكوفه! أتدرُونَ أیِّ كَبِدَ لِرَسُولِ اللهِ فَرِيَتمْ؟ وَ أَیِّ كَرِيمَهُ لَهُ أَبْرَزْتُمْ؟

وای بر شما مردم کوفه! آیا می دانید که چه جگری از پیامبر ﷺ قطعه قطعه کردید و کدام دختر او را در معرض

تماشای دیگران قرار دادید؟

«تغیریه» در لغت به معنای قطعه قطعه کردن و پاره کردن گوشت است. عقیله بنت هاشم علیهم السلام با این سخن که به صورت استفهام همراه با توبیخ بیان می کند، به سرزنش کوفیان می پردازد؛ آنان که پیکر مطهر امام حسین علیه السلام را تکه کردند و با شمشیر و نیزه ضربه های متعددی به جسم مطهر حضرت وارد کردند.

«کبد» در این جمله استعاره است و زینب علیها السلام، امام حسین علیه السلام را به جگر پیامبر ﷺ تشبيه نموده است. به طور کلی، این جمله اعتراض روشی ب رفتار کوفیان است و نوع جنایت آنها در برابر امام را بازگو می کند. آنان که خود را معتقد به رسول خدا علیه السلام و مسلمان می خواندند، با کشتن امام حسین علیه السلام گویی جگر پیامبر ﷺ را آتش زدند.

در ادامه، زینب علیها السلام مردم کوفه را به دلیل اسیر کردن دختران اهل بیت علیه السلام و سرگردان نمودن آنان در شهرهای مختلف سرزنش می نمود؛ چرا که موجب شد جماعتی به تماشای اسیران بپردازند و این حادثه برای اهل بیت علیه السلام و شخص حضرت زینب علیها السلام با آن عفت و حیای مثال زدنی، طاقت فرسا بود. از این رو، با انتساب خود به پیامبر ﷺ، اصل و نسب خود را به رخ آنان می کشد تا کلامش از توبیخ بیشتر و شدیدتری برخوردار باشد.

ب. معرفی اهل کوفه و تحریک احساسات آنان

زینب علیها السلام در حالی وارد کوفه شد که سرهای شهیدان بر نیزه برافراشته شده بود و پیشاپیش کاروان در حرکت بود. جمعیت انبوهی از مردم نیز به تماشای بازماندگان و اسرایی آمده بودند که خود، آنها را دعوت کرده بودند، در شهری که روزی امیر مؤمنان، امام علی علیه السلام بر آن حکومت می کرد و برخی از آنها، همان یتیمانی بودند که در سرپرستی وی قرار داشتند. اینک دختر او، زینب علیها السلام به اسیری وارد این شهر می شود؛ مردمی بی وفا و عهدشکن که رفاه و عافیت طلبی را بر حق طلبی ترجیح دادند. خطبه حضرت زینب علیها السلام در میان مردم کوفه با حمد و ستایش خدا و معرفی خود آغاز می شود و با توبیخ و سرزنش مردم کوفه ادامه و با همین مضمون خاتمه می یابد و سیاق کلی خطبه، توبیخ کوفیان است. زینب علیها السلام به آنها چنین خطاب می کند:

ای مردم کوفه، ای اهل فریب و خدمه، آیا بر ما می گرید؟ هنوز چشم های ما گریان است و ناله های ما خاموش نگردیده است. مثل شما مثل زنی است که رشته های خود را می بافت و سپس آن را می گشود. شما هم به پیامبر خدا ایمان آوردید، رسیمان ایمان خویش را محکم بافته اید، اما با این گناه عظیم دویاره آن را گشودید.

آگاه باشید! در شما جز چاپلوسی و شر و فساد و نخوت و عجب و بعض و تملق از کنیززادگان و با دشمنان

غمازی کردن نیست.... (سیدین طاووس، ۱۳۴۸، ۱۳۰)

زینب علیها السلام با این سخنان، مردم کوفه را که گرفتار عافیت طلبی، دوروبی، دنیادوستی و غفلت بودند، مخاطب قرار داد و به گریه بسیار و خنده اندک محکوم نمود. این سخنان او، برگرفته از سخن الهی در قرآن کریم در شأن منافقان است که عهد و پیمان الهی را شکستند و از اینکه جان به سلامت بردنده، شادمان شدند و دیگران را نیز به کناره گیری و عافیت طلبی وسوسه کردند: «فَلْيَصْحَّكُوا قَلِيلًا وَ لْيُكُوْرَا كَثِيرًا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُون؛ باید به کیفر اعمالی که می کردند، کم بختند و زیاد بگریند» (توبه: ۸۲).

زمانی که مردم کوفه از روی ترحم به حال کودکان اسیر کاروان، نان و خرما می‌آورند، پاسخ می‌شنیدند: «يا أهل الكوفة أَن الصَّدقة علِيْنَا حَرَامٌ». کوفیان خوب می‌دانند که صدقه فقط بر آل محمد ﷺ حرام است. اگر اینان اهل بیت پیامبرند، چرا آنها را به اسیری می‌برند: «مَنْ أَيَّ الْإِسْرَارِ أَنْتَ؟ شَمَا مَكْرُ اَسْيَرَانَ كَدَمَ مُلْكَتْ وَ قَبِيلَهِ؟». سخنان زینب لیللا هشداری تکان‌دهنده بود که غافلان را بیدار ساخت و مردم را به گریه و شرم‌مندگی و عجز و لابه افکند. راوی می‌گوید: «به خدا سوگند، مردم را در آن روز دیدم که حیران و سرگردان می‌گریستند و دست‌هایشان را بر دهان‌های خود می‌گذاشتند و انگشت می‌گزیدند» (مجلسی، ۴۰۴، ۱۰۹/۴۵).

به جرأت می‌توان گفت یکی از عوامل مهم بیداری مردم کوفه و حرکت برای انتقام از قاتلان امام حسین لیللا در قالب قیام‌های همچون قیام توابین و مختار، خطبه‌های بیدار‌گرانه زینب لیللا در کوفه بود. معرفی مردم کوفه و تبیین عناصر شخصیتی آنان، نشان از ژرفای شناخت او نسبت به جامعه و روحیات آنان است که این جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی نیز میراثی از امیر مؤمنان لیللا است که به گفته جاحظ، سخن‌شناس عرب، علی لیللا خصلت و روحیات هر طایفه‌ای را می‌شناخت و مناسب با آنان سخن می‌گفت. (شعرانی، بی‌تا، ۲۱۵)

ج. عزاداری بر شهداء

بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ﷺ و حریان سقیفه که منجر به غصب حق خلافت از اهل بیت لیللا شد، حضرت زهرا لیللا برای روشن ساختن افکار عمومی از انحراف مسیر امامت، چهل شب‌هاروز دست حسن و حسین لیللا را می‌گرفت و همراه با علی لیللا به در خانه مهاجر و انصار می‌رفت تا آنان را نسبت به غفلتی که گرفتار آن شده‌اند، آگاه کند. (بن‌ابی الحدید، ۱۳۸۵، ۵/۲) پس از آنکه در این امر توفیقی حاصل نشد، زهرا لیللا با گریه و عزاداری به وضع موجود اعتراض می‌نمود. این رفتار ایشان، حرکتی سیاسی یا به بیانی دیگر، گریه‌ای سیاسی بود. صدیقه طاهره مرکز اجتماع مسلمانان؛ یعنی کنار مرقد رسول خدا لیللا، شهدای احد و قبرستان بقیع را محل گریه خود قرار داد و در این اقدام، کودکان خرسالش را برای تأثیر بر جامعه به همراه می‌بردو آن حضرت با مرثیه و عزاداری بر پیامبر خدا سعی در بیداری جامعه خفته داشت.

(مجلسی، ۴۰۴، ۱۸۱/۴۳)

به این ترتیب، گریه و عزاداری برای شهداء و کسانی که حقی از آنها پایمال شده است، ترند سیاسی شیعه گشت. پس از واقعه کربلا نیز با خطبه‌های حضرت زینب لیللا و امام سجاد لیللا در شام، تا حدودی حقانیت و مظلومیت اهل بیت لیللا برای مردم آشکار شده بود. حضرت زینب لیللا در تکمیل این آگاهی‌بخشی و برقراری عزاداری سیاسی، فردی را نزد یزید فرستاد تا به آنها اجازه دهد که برای امام حسین لیللا مجلس عزا برپا کنند. یزید هم اجازه داد و مدت هفت روز مجلس عزا برپا شد. به این ترتیب، چنان بر آگاهی مردم شام افزوده شد که تصمیم گرفتند بر علیه یزید شورش کنند. مروان با اطلاع از این امر، به یزید پیشنهاد کرد که مصلحت نیست اهل بیت در شام بمانند. یزید هم زمینه حرکت آنان به مدینه را فراهم نمود. (قمی، ۱۳۶۸، ۲۸۶)

این عزاداری همراه با مظلومیت که از آغاز سفر بازماندگان کربلا آغاز شده بود، در ادامه حرکت شهادت‌طلبانه امام حسین لیللا و یارانش، پایه‌های حکومت ظلم امویان را لرزاند و در هم فروریخت. این مبارزه منفی بر علیه بنی امیه موجب شد تا فاجعه کربلا فراموش نشود.

البته نمی‌توان بُعد احساسی گریه و عزاداری را نیز نادیده گرفت، ولی آنچه مهم است محوریت و غلبه عقلانیت و هدفمندی بر بُعد احساسی عزاداری است که موجب شناخته شدن نهضت امام حسین علیه السلام می‌گردد؛ زیرا با عزاداری بر امام، محبت اهل بیت علیهم السلام در قلب ایجاد می‌شود و هرگز فکر و راه و روش او رها نمی‌شود. (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ۲۳۴)

نتیجه

با نگاهی به وجه عقلانی سیره حضرت زینب علیها السلام و بررسی صفات ویژه ایشان، می‌توان گفت که رفتار و گفتار ایشان، پیش از عاشورا و حضور پرنگ او در واقعه عاشورا و پس از آن، جلوه‌هایی درخشان از حیات معقول انسانی است که قرآن کریم در آیات مختلف، انسان را به آن فراخوانده است. برای مثال، صبوری زینب علیها السلام در سایه تدبیر، به سلاحی دشمن‌شکن تبدیل می‌شود تا مصلحت بزرگ‌تری - حفظ جان امام زمان و رسوایی بنی‌امیه و به ثمر رسیدن اهداف قیام - به دست آید. شجاعت زینب علیها السلام، متھورانه و به دور از حیای زنانه و در قالبی مردانه دیده نمی‌شود، بلکه این صفات نشان‌دهنده الگویی از نقش جنسیتی زنان در ارایه این صفات و ویژگی‌ها است. زینب علیها السلام در حضور اجتماعی خود نیز الگویی از حضور اجتماعی و سیاسی را نشان می‌دهد که کمتر کسی یارای حضور در آن میدان را داشت.

آنجا که از حیات معقول زینب علیها السلام یاد می‌شود، هویت و نمونه‌ای اسلامی و خردمندانه، آمیخته با حیای زنانه می‌بینیم. رهبری او در لحظه لحظه قافله سالاری کاروان اسیران کربلا مدبرانه است و با حفظ جان امام سجاد علیه السلام، به افشاگری می‌پردازد.

فهرست منابع

* قرآن کریم

* نهج البلاغه

ابن بابویه، محمد بن علی. الخصال. (بی‌تا). بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.

ابن‌ابی‌الحیدد، عبدالحمید بن هبھالله. (۱۳۸۵). شرح نهج البلاغه. ترجمه و شرح محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین. (بی‌تا). مقاتل الطالبين. بی‌جا: مکتبة الحیدرية.

ابومخفف، لوطین یحیی. (بی‌تا). مقتل ابو مخفف. قم: بنی‌زہرا.

اسحاقی، حسین. (۱۳۸۰). جام عبرت. قم: بوستان کتاب.

بہبہانی، محمد باقر. (بی‌تا). الدمعة الساکنة. ترجمه علی سلطانی نسب. بی‌جا.

پیشوایی، مهدی. (۱۳۸۷). سیره پیشوایان. قم: موسسه امام صادق علیهم السلام.

جعفری، محمد تقی. (۱۳۶۱). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۱). شکوایی عقل در پرتو نهضت حسینی. تنظیم سعید بند علی. قم: مرکز نشر اسراء.

حرعاملی، محمدبن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه. قم: آل البیت.

راغ اصفهانی، حسین بن محمد. (بی‌تا). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالعرفة.

سیدین طاووس، علی بن موسی. (۱۳۴۸). اللھوف. تهران: انتشارات جهان.

شعراوی، میرزا ابوالحسن. (بی‌تا). دمع السجوم. قم: انتشارات علمیه اسلامی.

شهبیدی، سید جعفر. (۱۳۵۹). قیام حسین علیهم السلام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

شیخ مفید، محمدبن محمد. (بی‌تا). کتاب الامالی. قم: نشر جامعه مدرسین.

طباطبائی، محمد حسین. (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه موسوی همدانی. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

طبرسی، احمد بن علی. (۱۴۰۳ق). الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضی.

طبری، محمد بن جریر. (۱۴۰۳ق). تاریخ طبری. بیروت: مؤسسه الاعلمی.

عسقلانی، ابن حجر. (۱۴۱۵ق). الاصابة. بیروت: دارالکتب العلمیه.

- على بن أبيطالب. (١٣٨٩). غرر الحكم. گردآورنده: عبدالواحدبن محمد آمدی. قم: امام عصر.
- قرشی، باقر شریف. (١٤١٣هـ). حیاۃ الامام الحسین بن علی ع. بیروت: دارالبلاغة.
- قمی، شیخ عباس. (١٣٦٨). نفسالمهموم. تهران: مکتبه الاسلامیه.
- کلینی، محمدبن یعقوب. (بی تا). اصول کافی. تهران: اهلالبیت.
- مامقانی، عبدالله. (١٣٥٣). تنقیح المقال. نجف: مطبعة مرتضویه.
- مجلسی، محمدباقر. (١٤٠٤هـ). بحارالانوار. بیروت: الوفاء.
- محمدی ری شهری، محمد. (بی تا). اهلالبیت فی الكتاب و السنة. قم: دارالحدیث.
- (١٣٧٨). خردگرایی در قرآن و حدیث. ترجمه مهدی مهریزی. قم: دارالحدیث.
- مسعودی، علی بن الحسین. (١٩٦٥م). مروج الذهب. بیروت: دارالاندلس.
- مطهری، مرتضی. (١٣٧٨). حماسه حسینی. تهران: انتشارات صدرا.
- مفید، محمدبن محمد. (بی تا). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد. قم: تهذیب.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (١٣٧٦). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مهندی بحرانی، عبدالعظیم. (١٤٢١هـ). من اخلاق الامام الحسین ع. قم: انتشارات الشریف الرضی.
- نقی، جعفر. (بی تا). زینب کبری بنت علی بن ابیطالب. قم: مکتبه المفید.