

فعالیت‌های فرهنگی امام حسن علیه السلام تلashی در راستای خنثی‌سازی اقدامات معاویه

*مهرداد فلاحتی‌فرد

*مسعود بهرامیان

چکیده

رسالت پیامبر در جزیره‌العرب، بزرگ‌ترین نهضت علمی بود. این نهضت در عصر امامان شیعه متناسب با شرایط زمانه، متفاوت بود. امام حسن علیه السلام در شرایطی امامت را به عهده گرفت که معاویه با پشتیبانی نظام اشرافی، امکانات گستردۀ ای در اختیار داشت و به فکر نابودی اصول و ارزش‌های اسلامی برآمد. امام با توجه به شرایط، سیاست تشییت و کنترل اوضاع را در پیش گرفت که پذیرش صلح را می‌توان در همین راستا تبیین کرد. معاویه پس از انعقاد صلح‌نامه با امام حسن علیه السلام، تهاجمی را برای نابودی این نهضت آغاز کرد که از مصادیق این تهاجم می‌توان به: تلاش برای حذف جایگاه اهل بیت، تشویق جاعلان حدیث، کشتار طرفداران ائمه اشاره نمود. امام علیه السلام در زمینه نهضت علمی، اقدام به اموری از قبیل صلح با معاویه، تکیه بر قرآن و علم‌اندوزی، معرفی اهل بیت و حج و استفاده از این فرصت برای اظهار تنفر و انزجار از حکومت بنی امية کردند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که اقدامات امام حسن در مقابل سیاست‌های ضد دینی

مقدمه

معاویه چه بود. در پاسخ باید اشاره کرد: صلح امام با معاویه و ابعاد فرهنگی آن، تدوین نقشه با توجه به شرایط زمانه، ارزشمندی سنت از نگاه امام، سیره عملی امام، تکیه بر قرآن و بهره‌گیری از سنت حج، از جمله اقدامات فرهنگی امام حسن علیه اقدامات معاویه بود.
وازگان کلیدی: امام حسن علیه، معاویه، صلح، قرآن، حج

میقات حج

فصلنامه علمی - ترویجی / شماره ۱۱ / تابستان ۱۳۹۹

تاریخ‌نگاری سیاسی - نظامی، تاریخ‌نگاری غالب تاریخ اسلام بوده و کمتر به نقش و خدمات علمی مسلمانان در پیشبرد فرهنگ و تمدن بشری توجه نموده است. از جمله مسائلی که کمتر مورد توجه بوده پرداختن به مقام و جایگاه علمی ائمه معصومین است. هدف اصلی پیامبران و امامان رساندن انسان به کمال بوده و برای این امر نهضتی به وجود آورده‌اند که در طول زمان رو به پیشافت بوده و تا به حال ادامه دارد. از این روازم است به آن جنبه از فعالیت‌های آنها که برای پیشبرد این نهضت انجام داده‌اند، پرداخته شود.

اوضاع سیاسی - اجتماعی جامعه، بعد از شهادت امام علی علیه السلام به گونه‌ای پیش می‌رود که نتیجه آن پذیرش صلح با معاویه از طرف امام حسن علیه السلام بود. در این مقاله ضمن بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام حسن علیه، به اقدامات علمی و فرهنگی ایشان برای حفظ و بقای اسلام و همچنین گسترش آن پرداخته می‌شود.

نگارش تاریخ اجتماعی امامان با توجه به جوّ غالب و حاکم بر آن زمان، که اجازه نگارش در مورد آنان را به شیعیان نمی‌داد، کاری بس مشکل است. به همین جهت ما در نگارش این مقاله با مشکلاتی مواجه گردیم و با بررسی منابع مختلف، گزینش و انتخاب مطالب مورد نظر با استفاده از روش کتابخانه‌ای به نگارش آن در حد امکان پرداخته ایم. توضیح این مطلب ضروری است که هدف ما نقل و قایع تاریخی نیست. تکیه این مقاله بر اقدامات فرهنگی امام، تلاشی برای ختسازی برنامه‌های حاکمیت اموی است.

اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام حسن علیه

پس از رحلت پیامبر در سال ۱۱ قمری، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که رسالت و آرمان اصلی دین اسلام در حاشیه قرار گرفت. اختلافات قومی و قبیله‌ای که در دوران پیامبر کمرنگ شده بود - دوباره خود را نشان داد. در دوران خلافت شیخین

تلاش فراوانی برای حفظ این آرمان انجام شد؛ اما با روی کار آمدن عثمان، اوضاع دگرگون شد. روی کار آمدن افرادی که از دشمنان سرسخت اسلام بودند، سرازیر شدن غنائم به مرکز خلافت و منصب‌گیری مطرودان پیامبر، اصول و ارزش‌های اسلامی را در حاشیه قرار داد. این امر موجب اعتراض افرادی شد که دغدغه دین داشتند. از جمله آنها می‌توان به ابوذر غفاری اشاره کرد که نظام اشرافی جدید نه تنها مجالی برای این گونه افراد باقی نگذاشت، بلکه آنها را در نطفه خفه می‌کرد. حتی عثمان قربانی در گیری بین اشرافیت جدید و کسانی که خواهان حفظ سنت و آیین پیامبر بودند، شد.

در این شرایط امام علی علیه السلام قدرت را به درخواست مردم در دست گرفت. ایشان تمام تلاش خود را به کار بست تا از اسلام نبوی، روایتی علوی ارائه دهد. اما پذیرش این امر از سوی اشرافیت جدید غیر ممکن بود و به بروز شرایط جنگی - که عاقب آن تا چندین نسل ادامه داشت - انجامید.

میقات حج

در جنگ جمل بسیاری از صحابه در دو جبهه مقابل هم قرار گرفتند و برای آنان غیر قابل فهم بود که چه کسی به حق است. این سؤال و تحلیل‌های متفاوت از آن، اولین جریان‌های سیاسی مشخص را در جهان اسلام به وجود آورد و جریان علوی و عثمانی را شکل داد. اشرافیت جدید به رهبری معاویه، پرچم خون‌خواهی عثمان را علیه امام علی علیه السلام بلند کرد و بسیاری از مردم و صحابه سنت‌عنصر را با خود همراه ساخت که نتیجه آن جنگ صفين بود. تحمیل حکمیت به امام از سوی عده‌ای که برداشت ناقصی از اسلام و شرایط اجتماعی زمانه داشتند، باعث شکاف در میان سپاه امام گردید. در مقابل معاویه توانست مشروعیت نسبی برای خود کسب کند.

اشرافیت جدید که توانسته بود قدرت حاکمه را وادار به پذیرش حکمیت کند، منتظر فرصتی برای به دست آوردن کامل قدرت بود که زمینه این امر را خوارج به وجود آوردند. جنگ با خوارج، قدرت نظامی امام را تحلیل داد و در نهایت شهادت امام، تمام شرایط را برای معاویه فراهم کرد. امام حسن علیه السلام میراث‌دار چنین اوضاعی

بود. جامعه عراق نیز تحمل جنگ دیگری را نداشت. در این مدت معاویه بدون هیچ مزاحمتی مشغول یارگیری و تثیت قدرت خود بود و وقتی امام علی^ع خود را در مقابل معاویه دید، چاره‌ای جز صلح نداشت.

سستی در باورهای دینی، جهل و نادانی، دنیاپرستی، دوری از حق‌مداری و زیاده‌خواهی از بیت‌المال بیانگر آشتفتگی اوضاع فرهنگی دوران امام علی^ع بود و نتیجه آن، سستی در جنگ با معاویه بود. آنها وضع معاویه و حکمرانی او را می‌دیدند و زرق و برق حکومت او را بر حکمرانی پیشوای معصوم ترجیح می‌دادند؛ به گونه‌ای که نوشته‌اند امام حسن عسکری^ع با دیدن چنین وضعی در میان یارانش همواره زیر لباس خود، زره بر تن می‌کرد و حتی از ناحیه خوارج مورد حمله قرار گرفت (دینوری، ۱۳۸۴، ص ۲۶۴؛ زریاب خوبی، ۱۳۷۶، ص ۲۵۱).

در آن روزگار مردم به دنیا و دنیاپرستی روی آورده بودند؛ به گونه‌ای که با دیدن درخشش سکه‌ها، دست از هر گونه واقعیتی بر می‌داشتند. در کتاب مروج الذهب مسعودی به خوبی این امر فهمیده می‌شود؛ جایی که می‌نویسد:

روزی در زمان علی^ع مردی کوفی سوار بر شتر نر وارد دمشق شد. مردی شامی او را دید و افسار شترش را گرفت، گفت: «این شتر ماده از آن من است که در صفين او را از من گرفتی و باید پس بدھی». میان آنها در گیری روی داد و نزد معاویه رفتد تا اختلافشان را حل کنند. معاویه گفت: «این شتر ماده از آن مرد شامی است!» مرد کوفی گفت: «ولی این شتر نر است؛ نه ماده». آن گاه معاویه رو به حاضران، که نزدیک پنجاه نفر بودند، کرده، پرسید: «این شتر نر است یا ماده؟» همه در پاسخ معاویه گفتند: «شتر ماده است». شگفتی مرد کوفی بیشتر شد؛ ولی به ناچار سخن خلاف واقع را پذیرفت. پس از پایان جلسه و تحویل شتر نر به مرد شامی، معاویه دو برابر قیمت شتر را به مرد کوفی داد و به او گفت: «به نزد علی^ع برو و بگو معاویه با صد هزار مرد جنگی به سوی تو می‌آید که هیچ یک فرقی بین شتر نر و ماده نمی‌دانند» (مسعودی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۳۶).

پس از جنگ صفين و پیامد آن، یعنی ماجراهی حکمیت، عملاً معاویه خود را خلیفه مسلمانان معرفی کرد. او برای مشروعیت بخشی به حکومت خود، نیازمند یک پایگاه قدرتمند سیاسی و اجتماعی بود. برای همین امر، دست به کار شد. او استحقاقی برای داشتن اقتدار معنوی در خود نمی‌دید. او و جانشینانش سعی کردند مخالفان خود، به خصوص وارثان اقتدار دینی کاریسماتیک پیامبر را با توصل به حیله و تزویر به شهادت برسانند و با ایجاد جوّ رعب، وحشت و اختناق حکومت خود را استقرار بخشنده. معاویه برای موجه جلوه دادن شخصیت خود به تبلیغات علیه اهل بیت^{علیهم السلام} دست یازید. این فعالیت‌ها در بیشتر دوران امویان ادامه یافت. در ادامه به شرح مهم ترین این فعالیت‌ها می‌پردازیم.

اقدامات معاویه علیه شیعیان

۱. تلاش برای حذف جایگاه اهل بیت در بین مردم

سب علی^{علیهم السلام} در خطبه‌های رسمی حکومتی، مانند خطبه‌های نماز جمعه، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های فرهنگی معاویه بود. او به تمامی خطبای جمعه و فرمانداران خود دستور داده بود تا در هیچ مناسبی از دشنام دادن به علی فروگذار نباشند. گفته‌اند: «خود او (معاویه) بعد از نماز، علی و ابن عباس و حسن و حسین و مالک اشتر را العنت می‌کرد» (مستوفی، ۱۳۶۴، ص ۱۹۵) معاویه برای حکامش نوشته بود: «امان، از کسی که در فضائل ابوتراب و خاندانش حدیثی نقل کند، برداشته است» (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴ق، ص ۵۶).

معاویه پس از صلح به شام برگشت. مردم در اطراف او جمع شدند و پیروزی اش را تبریک گفتند. او گفت: «ای مردم، رسول خدا به من فرمود: تو پس از من به خلافت دست خواهی یافت. پس سرزمین مقدس را برگزین؛ زیرا مردان خدا در آن جمع هستند و من شما را برگزیدم. پس ابوتراب را لعن کنید». مردم نیز به دشنام گویی علی^{علیهم السلام} پرداختند (الحسنی، ۱۳۷۳، ص ۵۹۴).

دستگاه حکومت چنان تبلیغاتی کرده بود که نماز جمعه شخصی، بدون دشنام دادن به علی علیہ السلام کامل نمی‌شد. عبارتی که در بیشتر خطبه‌های نماز جمعه تکرار می‌شد این بود: «پروردگار، ابوتراب از دین تو سرپیچی کرده و از راه تو کناره گرفته است. پس او را نفرین کن و عذاب دردناکی بر او نازل فرما» (همان، ۱۳۷۳، ص ۵۹۵).

خطبه‌هایی که خوانده می‌شد، تنها برای آگاه‌سازی و جهت‌دهی به افکار عمومی بود. همین مسئله سبب شد که مردم برداشت‌هایی جهت‌دار از سوی دستگاه حکومت در مورد امام علی علیہ السلام داشته باشند (هادی‌مشن، ۱۳۸۷، ش، ص ۱۰۰) این تبلیغات تا جایی مؤثر بود که وقتی خبر شهادت امام علیہ السلام در محراب مسجد به گوش مردم رسید، همگی گفتند: «مگر نماز هم می‌خواند؟» انگیزه اصلی معاویه از دشنام به علی علیہ السلام این بود که می‌دانست آنها مدافعان واقعی اسلام هستند و از تحریف دین ممانعت می‌کنند. لذا باید با بدنام‌سازی اهل بیت پیامبر، راه را برای خود هموار می‌ساخت (همان، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰). بنی امیه سب علی را به کودکان می-آموختند و دشمنی و کینه از علی را در قلب و روح آنان جای می‌دادند.

۲. جعل حدیث برای کسب مشروعيت توسط معاویه

معاویه راویان و محدثانی استخدام کرد تا روایات و اخباری را در منقبت معاویه و امویان جعل کنند. مؤلف تبصرة العوام می‌نویسد:

جماعتی راز می‌دادند تا وضع احادیث می‌کردند در حق بنی امیه و مناقبی که حضرت رسول در حق ایشان گفته بود و مناقب اهل بیت، بدل می‌کردند و آنها بنوشتند و به شهر فرستادند و عمال را بفرمودند تا معلمان را زر می‌دادند و ایشان را بفرمود تا لوح کودکان از روی قرآن می‌نوشتند و احادیث دروغ تعلیم می‌دادند... و ندو سه سال که ملک بنی امیه بود، بدین طریق روایت می‌کردند و در دنیا پراکنده کردند و املا می‌کردند و می‌خوانندند (ابن داعی، ۱۳۱۳، ص ۲۳۱).

برای نمونه، معاویه یکصد هزار دینار به «سمرة بن جنبد» داد تا این آیات را درباره علی علیہ السلام روایت کند:

از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخشن تو را به شگفت و می دارد و خدا را برابر آنچه از دل دارد، گواه می گیرد و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است و چون برگردد، می کوشد که در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تبهکاری را دوست ندارد (بقره: ۲۰۵-۲۰۶).

سمرة بن جنبد ابتدا از پذیرش انجام این خیانت سر باز زد؛ ولی معاویه با استفاده از شگرد خویش، بر مبلغ یاد شده افزود. سمرة بن جنبد باز پذیرفت و معاویه مبلغ را تا سیصد هزار درهم و سرانجام به چهارصد هزار درهم افزایش داد تا او این کار را انجام دهد (ابن ابیالحدید، بی‌تا، ج، ۴، ص ۷۳).

۳. کشتار طرفداران اهل بیت

ملیقات ح

در این میان، مردم شیعه و طرفداران خاندان علی علیہ السلام بیشتر از هر کس در تنگا بودند؛ از جمله مردم کوفه و بصره. وقتی بُسر بن ارطاء، حاکم معاویه، حضرت علی علیہ السلام را بُسر منبر دشناه داد، یکی از یاران علی علیہ السلام فریاد زد: «به خدا ما تو را جز دروغگو نمی‌دانیم» (ابن اثیر، ۱۳۷۱، ج، ۱۰، ص ۲۶۳) بُسر دستور قتل او را صادر کرد؛ اما مردم از آن جلوگیری کردند.

حمایت مردم از فرد معارض به حاکم خلیفه، نشان‌دهنده شدت علاقه مردم به خاندان امامت است. مقدسی نیز آورده است که معاویه بر شیعه علی چشم دوخته بود که ایشان را هر کجا بیابد، به قتل برساند (مقدسی، ۱۴۱۷ق، ج ۶، ص ۵) نقطه اوج این تعرضات را می‌توان در مسموم کردن خود امام حسن علیہ السلام توسط معاویه مشاهده کرد. در زمان بنی امية اگر کسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، نشانه‌هایی از هواداری ائمه و شیعیان را آشکار می‌کرد، محکوم به مرگ بود. حجرین عدی به خاطر اعتراض به حاکم کوفه و نهی از آنان از سب آل علی، کشته شد.

اقدامات فرهنگی امام حسن طباطبائی

۱. صلح امام و ابعاد فرهنگی آن

معاویه نقشه صلح را هنگامی که هنوز طرفین برای جنگ، در شور و التهاب بودند، طرح کرد و فعالیت خود را بیش از آنچه برای تنظیم اردوگاه و تدبیر امور جنگ به کار می‌برد. برای تأمین این منظور پیش از هر چیز لازم بود که در جبهه امام حسن طباطبائی وضعی به وجود آید که خود به خود مردم را به فکر صلح اندازد. بر اساس این نقشه، ناگهان سیل شایعات دروغین به سوی اردوگاه امام سرازیر شد. بازار رشوه رونق گرفت. در ستون وعده‌هایی که هوش از سر بسیاری از فرماندهان یا داعیه‌داران فرماندهی می‌ربود، این گونه وعده‌هایی دیده می‌شد: فرماندهی یک لشکر، حکومت یک ناحیه، ازدواج با یک شاهزاده خانم اموی! و در رشوه‌های نقدی رقم یک میلیون دیده می‌شد! (یعقوبی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۴۱؛ محمدجعفری، ۱۳۸۴، صص ۱۷۵-۱۳۸).

معاویه برای پیاده کردن این نقشه همه نیرو، هوش، استعداد و تجربیات خود را به کار بست. بسیاری از وجودان فروش‌هایی که به ظاهر امام حسن طباطبائی را ترک نگفته بودند نیز در باطن مزدور و آلت دست او به شمار می‌رفتند و در دستگاه حسن بن علی برای او جاسوسی می‌کردند و هیچ‌گونه امکانی را برای ترویج هدف‌های او از دست نمی‌دادند. لشکرها، سلاح‌ها و عملیات سوق‌الجیشی نیز وسائل دیگر او برای عملی کردن نقشه صلح بودند.

معاویه مایل نبود که نخستین بار به عراق حمله کند؛ زیرا نمی‌خواست با بودن راه چاره‌ای دیگر، با امام حسن وارد جنگ شود و البته راه چاره از نظر معاویه با راه چاره از نظر مردم یا دین، بسی تفاوت داشت. باید پذیرفت وسائلی که معاویه در این مورد برانگیخت، همه ابتکاری و حساب‌شده و طبق روش‌های دقیق تنظیم شده بود و می‌توانست نظر و هدف خاص او - یعنی ایجاد زمینه‌ای که رقیب را به فکر صلح بیندازد - را به طور کامل تأمین کند.

میقتات ح

با ملحق شدن فرمانده لشکر به سپاهیان معاویه و فرآگیر شدن شایعات در سپاه امام، ایشان در وضعی قرار گرفت که امکان هیچ گونه اقدام مناسبی برای او باقی نماند و حتی نتوانست در برابر توده سپاهیانش ظاهر گردد. در چنین موقعیت آشفته و اوضاع نابسامانی آیا راه چاره‌ای جز تن دادن به صلح به نظرش می‌رسید؟ امام با تغییر استراتژیک، میدان نظامی را به میدان فرهنگی تبدیل کرد و به بهترین نحو موفق شد به اهداف الهی خود دست پیدا کند.

برای روشن شدن شرایطی که امام در پی آن صلح را پذیرفتند، چند روایت را ذکر می‌کنیم. وقت در آنچه ذکر شد، نشان می‌دهد که امام اگرچه به صلح مجبور بود، اما این امر را با یک دوراندیشی عاقلانه پذیرفت. صلح امام در وهله اول موجب شد تا از همان لحظه صلح تا امروز یک چرا در ذهن همگان باقی بماند و این چرا یعنی نقطه شروع تفکر، تعقل و تدبیر. این خود اولین بازخورد فرهنگی صلح امام حسن علیه السلام است. در دورانی که در سایه اقدامات بنی امية و به خصوص معاویه، تمامی ارزش‌های اسلامی در حال رنگ باختن بود، این صلح، دعوتی به تفکر و تدبیر و در پی آن، دعوتی به شناخت اسلام بود.

بعد فرهنگی صلح امام حسن علیه السلام از آن جهت بر جسته است که صلح، جریان اسلام ارزشی و اسلام قرآنی را حفظ کرد و ادامه داد. اگر امام این صلح را نمی‌پذیرفت، از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. امام در برابر اعتراف‌ها و گلایه‌هایی که با این اقدام به او می‌شد، (دينوری، ۱۳۸۴، ص ۲۶۸) سخنی ابراز داشته‌اند که بعد فرهنگی دیگری را برای ما آشکار می‌سازد؛ بعدی که امروزه و در جامعه داخلی و جهانی خودمان نیز بارها می‌توانیم از آن درس بگیریم. ایشان می‌فرمایند: «ما تدری لعله فتنه لكم و متاع الی حین؟» «چه می‌دانی و از کجا می‌دانی؟ شاید این یک آزمونی برای شماست و شاید یک متاع و بهره‌ای است برای معاویه تا زمانی محدود» (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ج ۴۴، ص ۵۶)

تحلیل شرایطی که امام حسن علیه السلام در آن قرار داشت و به صلح منجر شد، درس‌هایی مهم و حیاتی برای ماست. ما آن را تقدم ارزش‌ها و اصول اسلامی - الهی بر منافع

شخصی، گروهی و حزبی می‌نامیم؛ کاری که پدر بزرگوار ایشان امام علی^ع بعد از ماجراهی سقیفه انجام دادند.

۲. تدوین نقشه با توجه به شرایط زمانه

ائمه اطهار برای پیشبرد اهداف علمی و عملی خود، دو رویکرد در پیش گرفتند: اول ایجاد پایگاهی مردمی برای نفوذ در میان توده مردم و دوم اقدام در به جنیش درآوردن امت اسلامی از لحاظ وجودان اجتماعی تا آنها را به لحاظ عمل، تشویق و ترغیب کند. فرهنگ‌سازی برای توده مردم و بیدار کردن آنان نسبت به حوادثی که در پیرامونشان واقع می‌شود و همچنین وظایفی که بر عهده آنان است، اولین پایه مبارزه با نظام‌های فاسدی است که در طول تاریخ در جهت دور نگاه داشتن مردم از حق و آموزه‌های اصیل، تلاش کرده‌اند.

یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های فرهنگی ائمه، همان‌طور که اشاره شد، مربوط به حوزه علم و اندیشه بود. بعد از امامت و حکومت حضرت علی^ع و در دوران امام حسن^ع، به تدریج فعالیت‌های سیاسی امام محدود‌تر شد. با این اتفاق و همچنین بدعت‌هایی که حکومت اموی در حوزه دین و اندیشه ایجاد کرد، فعالیت امام بیشتر بر روش‌نگری و آگاه نمودن مردم نسبت به فتنه‌ها و بدعت‌ها متمرکز شد. از طرف دیگر گشوده شدن مرزهای فرهنگی اسلام بر روی دیگر اقوام و فرهنگ‌ها، چنین اقتضا می‌کرد که ایشان، بنا به مسئولیتی که بر عهده داشتند، از سقوط و فروپاشی مکتب و امت اسلامی جلوگیری، و امت و جامعه را با اندوخته علمی و فرهنگی خود مجهز کنند تا در نهایت، در برابر بدعت‌ها و کجری‌ها هشیار و آگاه گردند و در مسیر الهی قدم بردارند. تحت چنین شرایطی و در این راستا، امام اقدام‌های متعددی داشتند که مهم‌ترین آنها در این موارد خلاصه می‌شود:

- الف) پاسخ به مسائل فقهی، مباحث و مناظرات علمی؛
- ب) برخورد با مفاهیم تحریف شده، انحرافات و فتنه‌های زمانه؛
- ج) سنگ بنای تأسیس حوزه‌های علمیه و بزرگداشت دانشمندان.

فن احتجاج و مناظره علمی، فن بسیار بزرگی است و برای کسب مهارت و غلبه کردن بر خصم، محتاج توانایی علمی، احاطه، دقت و شایستگی ادبی است.

۳. ارزش سنت از نگاه امام حسن عسکری

اولین اقدام امام عسکری در راه حفظ نهضتی که پیامبر شروع کرده بود و پدر بزرگوارشان جان خود را در راه احیای آن نهاد، در متن صلح‌نامه با معاویه نمود یافت و آن شرطی بود که امام پیش پای معاویه نهاد؛ یعنی عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر. امام تمام زندگی خود را وقف این کار کردند. در زمان حیات پدر، همواره در رکاب ایشان بود. بعد از شهادت پدر، ایشان در رأس امور قرار گرفتند. اما اوضاع نامناسب سیاسی و اجتماعی باعث شد دوره زمامداری امام بسیار کوتاه باشد.

با نگاهی به مفاد صلح‌نامه، به راحتی می‌توان فهمید امام در حفظ اصول به هیچ وجه عقب‌نشینی نکردند. مهم‌ترین و در واقع بارزترین نکته در صلح‌نامه، شرطی است که امام برای معاویه تعیین کرد، که همان عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر است. در واقع امام هدف خود را به عنوان پیش‌شرط به معاویه تحمیل می‌کند. اصرار چنین موضعی از سوی امام بدان دلیل بود که معاویه به هر صورت در چهارچوبه‌ای محدود شود. آن حضرت پس از آمدن معاویه به کوفه نیز، ضمن سخنانی که بر فراز منبر کوفه ایراد کردند، همین نکته را به این عبارت بیان فرمود:

«إِنَّمَا الْخَلِيفَةُ مِنْ سَارِ بَسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمَلِ بَطَاعَتِهِ وَلَيْسَ الْخَلِيفَةُ نَمْ دَانْ بِالْجُورِ وَعَطَلَ السُّنَنَ وَاتَّخَذَ الدُّنْيَا أَبَّاً وَأَمَّا».

«خلیفه کسی است که به سنت پیامبر عمل کرده و از او اطاعت کند. خلیفگی به این نیست که خلیفه سنت گری ورزیده، سنت پیامبر را رها نماید و دنیا را به عنوان پدر و مادر خود بگیرد.»

در ادامه فرمود: «إنَّ أَدْرِي لِعْلَهُ فَتَنَّهُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَيْيَ حِينَ»؛ «وَچه می‌دانیم، شاید این آزمایشی برای شما و متاعی اند که [برای معاویه] باشد.» امام در همین خطبه بود که فرمود: «معاویه

در حقی با من به نزاع برخاست که از آن من بود، اما من به خاطر صلاح امت و جلوگیری از خونریزی آن را ترک کردم» (دینوری، ۱۳۸۴، ص ۲۶۷؛ اربلی، ۱۴۲۶، ج ۲، ص ۳۸۲).

زندگی امام، الکویین علمی - عملی

۱. تکیه بر قرآن و اهمیت علم‌آموزی

بعد از اینکه مردم با امام حسن علیه السلام بیعت کردند، ایشان اینگونه آنان را مورد خطاب قرار داد:

ما از حزب خدائیم که پیروز می‌باشیم و از خاندان و نزدیکان پیامبر هستیم. مائیم اهل بیت پاک و پاکیزه رسول خدا و یکی از دو یادگار گرانبهایی که او از خود به جای گذاشت. ما یادگار رسول خدا بعد از کتاب خدائیم که بیان هر چیز در آن است و باطل از پیش و پس، در آن داخل نشده و همه چیز به آن باز می‌گردد. پس تفسیر قرآن در اختیار ماست. ما هرگز در بیان مفاهیم قرآن اشتباه نمی‌کنیم؛ بلکه حقائق آن را آشکار می‌سازیم. پس از ما فرمان برید که فرمانبری از ما بر شما واجب است؛ زیرا به اطاعت خدا و پیامبرش مقررون می‌باشد (اربلی، ۱۴۲۶، ج ۲، ص ۳۵۳؛ مجلسی، بی‌تا، ج ۴۳، صص ۳۵۹-۳۶۰).

دیلمی می‌گوید:

حسن فرمود: در دنیا به جز قرآن، چیزی باقی نمانده است. پس آن را امام خود قرار دهید تا شما را به هدایت (فطرتتان) راهنمایی کند. سزاوارترین و [نزدیک‌ترین] مردم به قرآن، کسی است که به آن عمل کند؛ هرچند آن را حفظ نکرده باشد و دورترین مردم از قرآن، کسی است که به آن عمل نمی‌کند؛ هرچند آن را بخواند (اربلی، ۱۴۲۶، ج ۲، ص ۳۹۷).

میان دانشمندان از صحابه و تابعین، درباره کتابت و نوشتن علم دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. بسیاری از آنها این امر را ناپسند، و گروهی آن را روا

می دانستند و در انجام آن می کوشیدند. از کسانی که نگارش علم را نوعی فضیلت و نیکو می بنداشتند، علی و حسن بودند (امین، ۱۳۷۶، ص ۶۵) یا حدیثی دیگر که آن را پیامبر و امام حسن نقل کرده‌اند که سؤال خوب نصف علم است (بیهقی، ۱۴۲۳ق، ج ۱۰، ص ۴۰۵) او که با آن همه مراتب دانش، رسالت هدایت و ارشاد امت را داشت، از گاه نماز پگاه تا بر آمدن آفتاب با نشستن در مسجد رسول خدا در مدینه به امر آموخت و پاسخ به پرسش‌های مردم می پرداخت (کسايی، ۱۳۸۳، ص ۱۲۵). در کتاب کشف الغمہ آمده است: مردی داخل مسجد النبی شد، دید مردم گرد شخصی را گرفته‌اند و از او حدیث می شونند. من رفم نزد جوانی که گویی روی او به طلایی احمر می‌ماند، او از رسول خدا روایت می‌کرد از او در مورد شاهد و مشهود سؤال کردم، گفت شاهد محمد ﷺ و مشهود روز قیامت است (اربلي، بي تا، ج ۲، ص ۱۱۸).

۲. اهل بیت از منظر امام حسن عسکری

ملیقات

امام حسن عسکری، پس از جریان صلح و سکونت در مدینه، با تکیه بر مقام اهل بیت و معروفی آن برای مسلمانان و تعیین مصدق آن به عنوان مرجعیت سیاسی و دینی، این نقش خود را به درستی ایفا کردند. ایشان فرمودند:

هر جا در کتاب خدای سبحان «إنَّ الْأَبْرَارَ» آمده است، سوگند به خدا، از آنها جز علی بن ابی طالب علیهم السلام و من و حسین علیهم السلام را اراده نکرده است؛ زیرا مابه سبب پدران و مادران خود، ابراریم و دلهای ما با عبادات و نیکی‌ها [به سوی خدا] بالارفه و از دنیا و حب آن بیزار گشته است و ما در همه فرائض الهی، از او اطاعت کنیم و به وحدانیت او ایمان داریم و پیامبر را تصدیق کنیم (شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج ۴، ص ۲).

یا در جای دیگر امام فرمودند:

هر که در قلب خود ما را دوست بدارد و با زبان و دست خود ما یاری کند، با ما در آن منزلت بهشتی که هستیم، خواهد بود. هر کس در قلب خود ما را دوست بدارد و با زبان خود یاری کند، او یک درجه پایین تر خواهد بود. هر کس در قلب خود ما را

دوست بدارد و دست و زبان خود را [از آزار ما] باز دارد، او در بهشت خواهد بود (مفید، ۱۴۰۳ق، ص ۳۳، ح ۸).

۳. بهره‌گیری از سنت حج

رسانه حج یکی از پرظرفیت‌ترین مناسک و مناسبات‌های جمعی اسلام است که نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در تحکیم و تأثیف قلوب مسلمانان و تحقق وحدت و همگرایی جهان اسلام دارد. این حرکت دینی، افزون بر استحکام شبکه ارتباطات اجتماعی مسلمانان به عنوان مانوری تبلیغاتی، همواره موجب چشم زدن دشمنان بوده، زمینه پایداری مسلمانان و قوام دین را فراهم می‌کند. ارتباطات نمادین در رسانه حج در قالب پوشش حاجیان، رمی جمرات، قربانی کردن و... موج می‌زند و هر یک از این مناسک حج، گواه حقایق ناب اسلامی و حکایت گر اندیشه‌های الهام‌بخش دینی هستند. شهر مکه از دیرباز بین مردم شبه جزیره، جایگاه و اهمیت خاصی داشت. سنن ابراهیمی همچنان در این شهر، هر چند به شکل تحریف شده، اجرا می‌شد. با ظهور اسلام، اهمیت شهر مکه دو چندان شد و همواره به عنوان حرم امن الهی شناخته می‌شد. حضور بسیاری از صحابه در این شهر باعث می‌شد هر کسی به راحتی نتواند ظواهر اسلام را زیر پا بگذارد و یا به دیگران تعریض کند. این مسئله فرصتی را برای کسانی که مورد حمله حاکمان قرار می‌گرفتند، فراهم آورد. امام حسن رض به خوبی از این ظرفیت استفاده کردند.

استفاده از حج صرفاً منحصر به پیام‌رسانی از طریق این جایگاه نبود؛ بلکه علاوه بر ابلاغ رسالت الهی، باید از این جایگاه در برابر سوءاستفاده‌های دشمنان نیز محافظت می‌شد. ائمه نیز جهت آگاهی دادن مردم، از موسوم حج بهره گرفتند و آنچه را که در جای دیگر ابلاغش میسر نبود، از کنار خانه خدا به گوش مسلمانان رسانندند. سفرهای متعدد امام و خطبه و سخنرانی‌های آنها در موضع مختلف حج، گویای حساسیت ایشان بر مسئله حج است.

امام حسن علیه السلام در طول دوران حیات، پانزده بار پای پیاده به حج رفتند (یعقوبی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۵۶). هرچند درباره تعداد این سفرها بین منابع اختلاف است، ولی در مورد آنکه تمام سفرهای امام با پای پیاده انجام شده، وحدت نظر وجود دارد. آمده است که امام فرمودند: «إِنِّي لِأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَلْقَاهُ وَلَمْ أَمْشِ إِلَى بَيْتِهِ، فَمَشَى عَشْرِينَ مَرَّةً مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى رَجْلِيهِ»؛ «من شرم دارم که خداوند را ملاقات کنم در حالی که پیاده به خانه او نرفته باشم.»

در یکی از این سفرها که ایشان به اتفاق امام حسین علیه السلام پیاده به حج می‌رفتد، جمعیت زیادی به احترام آن دو بزرگوار از مرکب‌ها پیاده شدند و آنها را مشایعت کردند تا اینکه در ادامه راه برخی خسته شدند. سعد بن ابی‌وقاص به امام حسن علیه السلام عرض کرد: «اگر سوار شوی دیگران هم سوار می‌شوند؛ چون پیاده‌روی برای آنان مشکل است». امام فرمودند:

«لَا نَرْكَبْ قَدْ جَعَلْنَا عَلَى أَنفُسِنَا الْمَشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ عَلَى أَقْدَامِنَا وَلَكُنْ
نَنْكَبْ عَنِ الطَّرِيقِ».

«ما سوار نمی‌شویم. ما بر خود فرض کرده‌ایم که پیاده به بیت الله الحرام برویم. اینک که معلوم می‌شود عده‌ای از پیاده‌روی به ستوه آمدۀ‌اند، چاره‌ای نداریم مراعات حال آنها را کرده و از بیراهه حرکت کنیم» (مفید، ۱۳۷۶، ص ۴۸۶).

مسافرت‌های متعدد ائمه علیهم السلام در طول سالیان متمادی تبلیغ عملی مؤثر برای انجام مراسم حج بود. افزون بر این امام با داشتن مرکب مناسب و امکانات، این مسیر را پیاده می‌پیمودند تا ثواب و پاداش و اهمیت این عمل را نزد ما مجسم کنند. آنها از هر فرصت مناسب در مسجد‌الحرام و عرفات برای تشکیل جلسه و ایجاد سخنرانی استفاده می‌کردند.

در کتاب *کشف الغمہ* آمده است:

حسن بن علی یک سالی بیرون رفت به جانب مکه معظمه به پای پیاده و قدم‌های مبارکش ورم کرد. یکی از ملازمان او گفت: «چه شود اگر سوار شوی آن مقدار که

این تورم تو تسکینی بیابد»؟! فرمود که: «سوار نمی‌شوم، اما به این منزل که می‌رویم اسودنامی در پیش روی تو خواهد آمد و با او روغن هست؛ از او بخر و مضایقه مکن با وی». گفت: «بابی انت و امی، ما به منزلی نمی‌رسیم در این راه که در آنجا کسی باشد این دوا را فروشد». فرمود که: «او در پیش توست؛ نه در منزل». پس چند میل که رفتند ناگاه به این سوار رسیدند. امام حسن فرمود به ملازمتش که: «اینک این مرد نزد توست. از او روغن را بستان و قیمت آن را به وی بد». اسود پرسید از ملازم که روغن از برای که می‌خواهی؟ گفت: «از برای حسن بن علی». گفت: «مرا به خدمت وی برسان». چون آوردش، گفت: «بابی انت و امی، من نمی‌دانستم که تو احتیاج به این روغن داری. من قیمت آن را نمی‌ستانم. من بنده و مولای توام، ولیکن می‌خواهم که دعا کنی که روزی گرداند مرا حق تعالی فرزند نرینه تمام‌الخلقه که از دوستان شما اهل بیت باشد که من زن خود را به درد زادن گذاشته بودم». فرمود آن حضرت که: «برو به منزل خود که حق سبحانه و تعالی عطا فرمود به تو فرزند نرینه تمام‌الخلقه که او از شیعه ما خواهد بود» (الاربیلی، بی‌تا، ج ۲، صص ۱۳۰-۱۳۱).

از این متن چنین برداشت می‌شود که اولاً امام پای پیاده به سفر حج می‌رفتد؛ ثانیاً در مسیر راه برای ایشان حوادثی رخ می‌داد که از آنها برای تبلیغ و تشویق اسلام نبوی سود می‌جستند.

در جای دیگر از همین کتاب نقل شده است که روزی امام حسن به همراه امام حسین و عبدالله بن جعفر در سفر حج، شتر آنها از بین رفت. آنان خسته و گرسنه به خیمه زنی رسیدند و از او تقاضای آب و غذا کردند. آن پیرزن گوسفندی برای آنها کشت و آنان از آن خوردن و به پیرزن وعده پذیرایی دادند. همسر آن پیرزن بعد از برگشت و اطلاع از قضیه با ناراحتی پاسخ داد که برای چه برای جماعتی که نمی‌شناسی گوسفند را کشتی. بعد از مدتی آنان برای احتیاجی به مدینه رفتند. ناگاه امام حسن آن زن را دید و شناخت و به او گفت: «آیا من را می‌شناسی»؟ زن گفت: «نه، نمی‌شناسم». امام فرمود: «من مهمان تو بودم در فلان روز». زن گفت: «بابی انت

و امّی». آن حضرت هزار گوسفند از گوسفندهای صدقه، برای او خرید و هزار دینار اشرفی دیگر به وی داد. امام حسین نیز به همین مقدار، ولی عبدالله بن جعفر دو برابر آنچه امام به آنها داده بود به او داد (الاربیلی، بی تا، ج ۲، ص ۱۳۳-۱۳۴).

امام بعد از صلح با معاویه به مدینه آمد و تا زمان شهادت در آنجا ساکن شد. در موسوم حج با مردمی که برای اجرای مناسک حج به حجاز می‌آمدند، دیدار می‌کرد. ایشان بعد از صلح، در مدتی که در مدینه حضور داشتند، مرتب با شیعیانی که به حج می‌آمدند، تماس داشتند (ابن قبیله دینوری، بی تا، ج ۱، ۱۶۳) این می‌رساند که صحنه رویارویی امام با شیعیان بعد از صلح با معاویه، در موسوم حج بوده است و امام به نحو احسن از این فرصت برای تبلیغ و تشریح مبانی اسلامی استفاده می‌کردند. امام عبادت را به سه نوع بدینه، مالیه و مرکب تقسیم می‌کند. عبادت بدینه را مثل نماز و روزه و تلاوت قرآن، عبادت مالیه را در صدقات و مبرات، و عبادت مرکب را در حج و جهاد می‌داند (اربیلی، بی تا، ج ۲، ص ۱۲۹).

نتیجه‌گیری

بعد از رحلت پیامبر ﷺ، وظیفه حفاظت و تفسیر دین اسلام بر عهده امامان معصوم ﷺ قرار گرفت. اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران حیات امام حسن عسکری به گونه‌ای رقم می‌خورد که معاویه در رأس قدرت قرار می‌گیرد. او از اسلام فقط ظواهر را حفظ می‌کند و در خفا به دنبال برچیدن دین اسلام است. تلاش برای تضعیف جایگاه اهل بیت در بین مردم، کشتار کسانی که علیه اقدامات ضد دینی او موضع می‌گرفتند، جعل حدیث و تحریف سنت پیامبر و در آخر به کار گماردن افراد معارض دین اسلام، از جمله اقدامات معاویه در جهت از بین بردن اصول و ارزش‌های اسلامی بود. از طرف دیگر عامه مردم به دلیل وقوع جنگ‌های داخلی متعدد، تمایلی به شرکت در فعالیت‌های علمی و فرهنگی نداشتند و کمتر به فکر حراست از اصول دین بودند. بنابراین تقریباً تمام تلاش‌های امام عسکر در جهت حفظ و بقای دین اسلام صرف می‌شود و زمان کافی برای تفسیر و تبیین مسائل دینی برای او وجود داشت.

منابع

۱. ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴ق، شرح نهج البلاعه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتب آیت الله العظمی المرعشی النجفی، قم.
۲. ابن ابیالحدید، بیتا، شرح نهج البلاعه، بیروت، دارالهدی الوطنیه، دارالفکر.
۳. ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، ۱۳۷۱. الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.
۴. ابن داعی، ۱۳۱۳، تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام، تصحیح عباس اقبال، امین التجاره اصفهانی، تهران.
۵. ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، مناقب آل ابی طالب، قم.
۶. ابن قتیبه دینوری، احمد بن داود، بیتا، الامامة و السياسة، نجف، دار الاندلس.
۷. الاربیلی، ابیالحسن عیسی بن ابیالفتح، ۱۴۲۶ق، کشف الغمة فی معرفة الائمه، تحقیق علی الفاضلی، مرکز الطباعة و النشر المجمع العالمی لاهل الیت.
- ۸.المعروف الحسنی، هاشم، ۱۳۷۳، زندگانی دوازده امام، ترجمه محمد درخشندہ، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۹. امین، سیدمحسن، ۱۳۷۶، سیره معصومان، ترجمه حسن وجданی، تهران، سروش.
۱۰. بیهقی، شعب الایمان، ۱۴۲۳ق، مکتب الرشد.

۱۱. دینوری، ابوحنیفه، ۱۳۸۴، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی.
۱۲. زریاب خوبی، عباس، مشایخ فریدنی، ۱۳۷۶، راه راستان زندگانی چهارده معصوم علیه السلام، دایرة المعارف تشیع، نشر سعید محبی.
۱۳. شریفی، محمود و دیگران، ۱۳۸۲، موسوعة کلمات الامام الحسن، ترجمه علی مویدی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
۱۴. کساپی، نورالله، ۱۳۸۳، فرهنگ هنادهای آموزشی ایران از روزگار باستان تا تأسیس دولت صفوی، انتشارت دانشگاه تهران.
۱۵. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، بیروت، الوفاء.
۱۶. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، چاپ دوم، بیروت، دارالحیاء التراث العربي.
۱۷. محمد جعفری، سیدحسین، ۱۳۸۴، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه سیدمحمد تقی آیت الله، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۸. مستوفی، حمدالله بن ابی بکر بن احمد نصر، ۱۳۶۴، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیر کیم.
۱۹. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، ۱۳۷۴ش، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
۲۰. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۳۷۶، الارشاد، ترجمه محمدباقر ساعدی، تهران، اسلامیه.
۲۱. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۰۳ق، امالی، قم، جامعه مدرسین قم.
۲۲. مقدسی، البدء و التاریخ، ۱۴۱۷ق، بیروت، دارالکتاب.
۲۳. هادی منش، ابوالفضل، ۱۳۸۷، آفتاب حسن؛ رویکردی تحلیلی به زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام دفتر عقل، قم.
۲۴. یعقوبی، احمد بن واضح، ۱۳۸۲، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدباقر ابراهیم آیتی، تهران، نشر علمی فرهنگی.