

شخصیت فرآنی امام حسن (ع)

شخصیت فرآنی

امام حسن مجزبی (ع)

دکتر مرضیه محمدزاده

مقدمه

ارزش واقعی انسان‌ها، به علم و کمالات و فضایل و صفات اخلاقی است. علم و اخلاق و معارف افراد، نشان دهنده مقدار سیر و مراحلی است که از عالم حیوانیت به عالم انسانیت پیموده‌اند. انسان فطرتاً، شیفته اخلاق پسندیده است و صاحبان مکارم اخلاق را دوست می‌دارد و تحت تأثیر مناظر حساس اخلاقی قرار می‌گیرد. در تمام قرون و اعصار، عدالت، طهارت نفس، امانت، صداقت، استقامت، ثبات قدم، شجاعت، صراحة لهجه، صبر و حلم، وفای به عهد، تواضع و فروتنی، رحم و شفقت، احسان، اغماض و گذشت، فداکاری و ایشار، آزادی خواهی و خدمت به نوع و سایر صفات حمیله، محبوب بشر بوده است. هر چند شکل دنیا عوض شود و ظواهر زندگی تغییر کند، در احساس بشر و احترام او از نیکوکاران و نیک خویان تغییری حاصل نمی‌شود.

علم اخلاق براساس همین توحید فطري انسان و درک باطنی او به وجود آمده است. برنامه تربیتی اسلام، که آخرین دین الهی است، عالی ترین و جامع ترین برنامه‌های اخلاقی است و علاوه بر آن که، اخلاق موضوع بخش مخصوصی از تعالیم اسلام است، در ضمن تعالیم و احکام دیگر نیز جنبه تربیت و تکمیل نفووس رعایت شده و در احکام عبادات و معاملات و واجبات و محرمات و تکالیف روزانه و معاشرت با مردم و حتی در جهاد با

کفار، تربیت جامعه و پرورش فکر و اراده و اصلاح باطنی، کاملاً ملاحظه شده است. مجاهده با نفس و رذایل اخلاقی را «جهاد اکبر» نامیده‌اند و حسن خلق را نشانه کمال معرفی فرموده‌اند.

در قرآن مجید، برنامه کار و دعوت پیامبر (ص) با صراحة بیان شده است: **لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذْبَحُتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْيِ ضَلَالٍ مَبِينٍ** (آل عمران، ۶۴/۳)؛ خداوند بر مؤمنان، منت نهاد هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان بخوانند و آنها را پاک گرداند و احکام شریعت و حقایق حکمت بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْيِ ضَلَالٍ مَبِينٍ (جمعه، ۲/۶۰)؛ او کسی است که در میان جمعیت درس نخواند، رسولی از خودشان را برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.

آنچه در این دو آیه مشهود می‌باشد تلاوت آیات خدا، تزکیه و تربیت نفوس و تعلیم کتاب و حکمت است. معروف است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: **بَعْثَتْ لَاتِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ**؛ مبعوث شده‌ام تا برنامه‌های مکارم اخلاقی را تتمیم و تکمیل نمایم. کلمات قصار رسول خدا (ص) و خطبه‌ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین (ع) و سایر ائمه معصومین (ع)، دلیل زنده کمال برنامه‌های تربیتی اسلام است.

پیامبر (ص) به تمام اخلاق فاضله و صفات ممتاز آراسته و در حسن خلق، یگانه نمونه کمال بشری و سرآمد تمام مردم بود. اهل بیت (ع) نیز هم چون رسول الله (ص) در اخلاق و علم و عمل نمونه بودند و هر کدام نمایندهٔ تکامل و ترقی انسان و امتداد خلُق کریم و عظیم نبوی و تابش معنویت اخلاق پیامبر در وجودشان آشکار بود.

حسین (ع) در میان مسلمانان و حتی در عالم بشریت، دارای فضایل و ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که دیگران از آن محروم‌ند. این دو بزرگوار، انسان‌های کامل مکتب بوده و الگو برای همه عصرها و نسل‌ها می‌باشند.

ایمان، معرفت، یقین، بصیرت، توکل، اعتماد به خدا، زهد، صبر و... باید به حد اعلا در شخصی وجود داشته باشد تا بتواند مظہر آن آیات عظیمه و خویشن داری و صبر و استقامت گردد.

امام حسن^(ع) یکی از انسان‌های نمونه در تاریخ بشر می‌باشد. او دارای ملکات نفسانی و صفات منحصر به فردی بود. تواضع و فروتنی، خضوع و خشوع، شجاعت و کرامت، ترس و خوف از خداوند، خشم و غصب در برابر همه ناجوانمردی‌ها و... سبب امتیاز و جدایی ایشان از دیگران بود. مجموعه صفات ذاتی و موروثی، او را بر دیگران برتری داده بود به طوری که از نظر بیان شجاعت، سخاوت، هیبت، تقو و عبادت زبانزد خاص و عام بود. با این‌که نمی‌توان عظمت‌های وجود امام حسن^(ع) را به طور کامل بیان کرد، به بعضی از سجایای اخلاقی و علمی ایشان می‌پردازیم.

عزت و شرف

ابن حجر عسقلانی می‌نویسد:

ابن عباس روزی به همراه پیامبر^(ص) به خانه فاطمه^(س) رفت، حضرت سه بار از بیرون منزل دخترش را صدا زد ولی کسی جواب نداد. پیامبر^(ص) به خانه تشریف برد و نشست. عبدالله بن عباس گوید: من پهلوی پیامبر^(ص) نشستم. در این موقع حسن بن علی^(ع) که دوران طفولیت را می‌گذرانید، وارد شد. او صورتش را شسته و پاکیزه و تمیز و زیبا دیده می‌شد. رسول خدا^(ص) او را در آغوش گرفته و بوسید و فرمود: ان ابني هذا سید؛ این پسر من آفاست. پیامبر اسلام^(ص) با این روش پرورش فرزند را به مسلمانان می‌آموخت که باید از دوران کودکی آقایی و بزرگی را به کودک تلقین کرد و به آنان فهماند که انسان‌های با شخصیت و شایسته‌ای هستند.

ارزش والای اجتماعی حسن بن علی^(ع) چنان است که محمد بن اسحاق (م. ۱۵۱) در این باره چنین نوشته است:

پس از پیامبر^(ص) هیچ کس به قله شرفی که حسن بن علی^(ع) رسید، نرسیده است.

ابن اسحاق در ادامه می‌گوید:

کسی برای من گفت در راه مکه خود شاهد بودم که چون حسن^(ع) از مرکب خود پایین آمد و پیاده راه را پیمود، همه مسافران کاروان به پاس او پیاده شدند و پیاده به راه ادامه دادند و سعد بن ابی وقار را دیدم که پیاده شد و دوش به دوش حسن بن علی^(ع) پیاده حرکت می کرد.^۱

باید چنین باشد مگر نه این است که زبیر بن بکار^۲ نوشه است پیامبر^(ص) فرمود:
هیبت و سروری خود را به این پسرم ارزانی داشته ام.^۳
امام حسن^(ع) همواره مورد عزت و حشمت بود. معاویه فراوان از امام^(ع) حساب می برد و تا او زنده بود به بسیاری از مظالم و جنایات خویش دست نیازید. مکرر اتفاق می افتاد که چون امام^(ع) با معاویه رو به رو می شد به او پرخاش می کرد و او را چونان موجودی حقیر می نگریست. گفت و گوهای کوبنده ای از امام^(ع) که با معاویه و اطرافیان او روایت کرده اند، نشان دهنده این امر است.

کرامت و بزرگواری

ادب برخورد و بزرگ منشی و رعایت آداب معاشرت امام حسن^(ع) زبانزد همگان بوده است. مردی از راه آمد و کنار امام حسن^(ع) نشست. امام^(ع) به او فرمود: پیش از آمدن تو قصد برخاستن و رفتن داشتم، اینک تو آمده ای و کنار من نشسته ای آیا اجازه می فرمایی که برخیزم.^۴

ابن سعد می نویسد:

امام حسن^(ع) در حالی که بنی هاشم پشت سرش بودند، از جایی عبور می کرد. یکی از امویان شام که آن جا نشسته بود پرسید: این ها که می آیند کیستند؟ چه زیبا و خوش لباس اند! برخاست و رویارویی حسن^(ع) قرار گرفت و پرسید: تو حسن بن علی^(ع) هستی؟ فرمود: آری. آن مرد گفت: آیا دوست داری که خداوند تو را به جایگاه و مقام پدرت برساند؟ حسن^(ع) فرمود: ای وای بر تو، این چگونه فراهم می شود آن هم با آن سابقه های درخشانی که او داشته و پیشی گرفته است؟ آن مرد گفت: خداوند تو را به جایگاه او برساند که هم او کافر بود و هم تو. محمد بن حنفیه که پشت سر امام حسن^(ع) بود بر او چنان سیلی زد که بر زمین افتاد. حسن^(ع) ردای خویش را بر آن مرد افکند و فرمود: ای بنی هاشم! سوگندتان می دهم

و از شما می‌خواهم که به مسجد روید و نماز بگزارید. آن‌گاه دست آن مرد را گرفت و به خانه خود برد و جامه پستدیده بر او پوشاند و رهایش فرمود.^۵

امام حسن^(ع) در حدیثی علایم بزرگواری را ده خصلت ذکر فرمود:

مكارم الاخلاق عشر: صدق اللسان، صدق البأس، واعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافات بالصناعع، وصلة الرحم، والتذمم على الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقرى الضيف ورأسمهن الحباء؛ مكارم اخلاق ده صفت دارد: راستگویی، نومیدی حقیقی از آنچه که در دست مردم است، عطای به سائل، اخلاق زیبا، حق شناسی، صلة رحم و دیدار با بستگان، مراعات حق همسایه، شناختن حقوق رفیق و دوست، پذیرایی از مهمان، و عالی ترین نشانه بزرگواری و شرافت هر انسان در حیا و شرم اوست.

جود و بخشش (سخاوت)

بسیاری از دانشمندان به این معنی اشاره کرده‌اند که در بخشش و کرم و سعه صدر هیچ کس به مرتبه حسین^(ع) نمی‌رسید. جود و بخشش این خاندان ضرب المثل است و این دو بزرگوار به پدر و اجداد طاهرینشان شباهت داشتند. علی^(ع) و اهل بیتش در این صفت شهره آفاق شده‌اند و تنها در هم و قرص نانی را که داشتند، به فقرا می‌دادند و دیگران را بر خود مقدم می‌داشتند و ایثار می‌نمودند. چه بسا که خودشان گرسنه و برهنه به سر می‌بردند و غذا و جامه خود را در راه خدا می‌بخشیدند، آیات ۸ و ۹ سوره دهر در همین زمینه نازل شده است.

امام حسن^(ع) در میان مردم گشاده‌ترین سینه را داشت و با گذشت ترین و بخشش‌ترین مردم بود. او هر چه از موقوفات نخلستان‌های پدر و یا ترکه مادر و آن چه سهمش از بیت‌المال بود را در سفره گشاده نهاده به مردم می‌داد. بسیار بخشش‌ده و سخاوتمند بود. احادیث جدّ و پدرش را در سخاوت می‌دانست که: السخاء من الايمان. خلقان يحبّهما الله و هما حسن الخلق والستّاء؛ سخاوت از ایمان است. آن دو خلق و خوی که خداوند دوست دارد، خوش رفتاری و سخاوت است که از معالی و مکارم اخلاق است.

ابونعیم در حلیة الابرار می‌نویسد:

حسن بن علی^(ع) دارای خود را با پروردگار خود به دو بخش یکسان تقسیم نمود.^۶

همو می نویسد:

حسن بن علی^(ع) دوبار مال الله را از دارایی خود خارج نمود و سه بار دارایی خود را به دو نیم کرد. نیمی را خود برداشت و نیم دیگر را در راه خدا داد، به گونه‌ای که اگر دو جفت کفش داشت یک جفت را برای خود برمی‌داشت و جفت دیگر را به نیازمندان می‌بخشید.^۸

ابن عباس گفت:

من به هیچ چیز به جز این که در جوانی با پای پیاده به حج نرفتم، افسوس نخورده‌ام و حسن بن علی^(ع) بیست و پنج بار با پای پیاده به حج رفت درحالی که مرکب‌های خوب در جلو او کشیده می‌شد و سه بار همه اموالش را با فقرا تقسیم کرد.^۹

ابن سعد نیز در طبقات خود می‌نویسد:

آن حضرت سه بار مال خود را به دو نیم کرد و نیمی را در راه خدا بخشید.^{۱۰} روزی عربی به قصد اظهار حاجت نزد امام حسن^(ع) آمد. آن حضرت به خادمین خود فرمود: آن چه داریم به او بدھید. بیست هزار درهم یافتند و پیش از آن که آن مرد نیاز خود را مطرح کند، تمام آن مبلغ را به وی بخشیدند. مرد عرب از رفتار سخاوتمندانه امام^(ع) به شگفت آمده و گفت: مولایم! چرا اجازه ندادی تا نیازم را بگوییم و شما را مدح کنم؟ امام حسن^(ع) در پاسخ وی فرمود: ما حاجت حاجتمدان را قبل از درخواستشان عطا می‌کنیم از ترس این که مبادا عرق چهره کسی بر اثر خجالت بر پیشانی اش سرازیر شود.^{۱۱} عده‌ای در محضر امام حسن^(ع) بودند. در آن جا گفته شد: چگونه است که شما هرگز سائل و نیازمندی را ناامید برنمی‌گردانید، گرچه سوار بر شتر و یا در حال رفتن باشید؟ امام^(ع) فرمود:

إِيَّٰ لَّهِ سَائِلٌ وَفِيهِ رَاغِبٌ، وَأَنَا أَسْتَحِيُّ أَنْ أَكُونْ سَائِلًا وَأَرْدَسَائِلًا، وَأَنَّ اللَّهَ عَوْذِنِي
عادَةً أَنْ يَفِيضَ نَعْمَهُ عَلَى النَّاسِ فَأَخْشَى إِنْ قَطَعَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَمْنَعَنِي الْعَادَةُ؛^{۱۲}
مِنْ هُمْ بِهِ دَرَگَاهٌ خَدَاوَنْدٌ مَحْتَاجٌ وَسَائِلٌ هَسْتَمْ وَمِنْ خَوَاهِمْ كَهْ خَدَاوَنْدٌ مَرَامْ حَرَمْ
نَگَرَدَانْد وَشَرْمَ دَارَمَ كَهْ با چَنِينْ اَمِيدَوارِي سَائِلانْ رَا نَامِيدَ كَنْمَ. خَدَائِي كَهْ
نَعْمَتْ هَايِشَ رَا بَرْ مَنْ اَرْزَانِي مَنْ دَارَدْ، مِنْ خَوَاهِدَ كَهْ مِنْ هُمْ بِهِ مَرَدَمْ كَمَكْ كَنْمَ وَ
مِنْ تَرْسَمْ كَهْ اَگَرْ بَخَشَشَ خَوَدَ رَا مَرَدَمْ دَرِيغَ دَارَمْ، خَدَاوَنْدَ هُمْ عَنْايَشَ رَا اَزْ مَنْ

دریغ دارد و منع نماید.

انس بن مالک می گوید:

یکی از کنیزان امام مجتبی^(ع) دسته گلی را به آن حضرت هدیه کرد. حضرت آن دسته گل را با کمال میل پذیرفت و به او فرمود: تو رادر راه خدا آزاد نمودم.

پس از این پاسخ زیبا بعضی گفتند: در برابر یک دسته گل، آزادی او یعنی چه؟! حضرت فرمود: هکذا ادبنا اللہ تعالیٰ - قال: وَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنِ مَنْهَا (نساء، ۴/۸۶)، و کان أحسن منها اعتاقها؛^{۱۳} خداوند این گونه ما را تربیت نموده است، زیرا فرموده: (آن گاه که جهت احترام به شما، هدیه‌ای دادند و یا تهنیت فرستادند، شما با وضع بهتری پاسخ‌گوی تهنیت آنان باشید)، سپس فرمود: برتر از هدیه او آزادی و رهایی وی بود.

شخصی وارد محضر امام حسن^(ع) شدواز این که می خواست اظهار حاجت کند از حاضران خجالت می کشید و نمی توانست نیاز خود را در میان جمع مطرح کند. امام^(ع) که متوجه حضور وی و زنجر درونی اش گردیده بود به وی فرمود: خواسته ات را بنویس و آن را به ما بده. چون مرد نیازش را نوشت و به امام^(ع) تقدیم کرد، امام^(ع) آن را خواند و با تواضع تمام چندین برابر خواسته مرد را به وی بخشید. برخی که شاهد صحنه بودند، عرض کردند یابن رسول الله این یادداشت چه پربرکت بود. امام^(ع) فرمود: برکتش برای ما بیشتر بود، زیرا او ما را شایسته احسان شمرد. آیا نمی دانید که احسان در صورتی ارزنده است که پیش از درخواست انجام گیرد؟ آنچه در مقابل سؤال داده می شود به قیمت آبروی سائل است و شاید که نیازمند، شب را به اضطراب بین امیدواری و نومیدی به سر برد و نداند که آیا نیازش برآورده می شود یا نومید باز می گردد و وقتی که برای درخواست می آید اندامش می لرزد و دلش ترسان است و اگر نیازش برآورده شود در برابر، آبرویش را ریخته است و این آبرویزی او از احسانی که دریافته است، گرانتر تمام می شود.^{۱۴}

شاید اهمیت بدل مال به فقیران و نیازمندان، پیش از این که درخواست کنند و بر چهره شان خواری سؤال مشاهده شود امر پوشیده‌ای نباشد، چه از این طریق کرامت انسانی و شخصیت اجتماعی آنان محفوظ می ماند و اعتماد به نفسشان از میان نمی رود و برمبایی

اعتقادی خویش پایدار می‌مانند. امام حسن^(ع) در این مورد می‌فرماید:
... و الاعطاه قبل السؤال من أكبر السؤال؛^{۱۵} بخشیدن پیش از سؤال، از بزرگترین
بزرگواری‌ها می‌باشد.

حسن بن علی^(ع) روزی از بااغی می‌گذشت. غلام سیاهی دید که گرده نانی به دست
گرفته، لقمه‌ای خود می‌خورد و لقمه‌ای دیگر به سگی که در کنارش نشسته، می‌دهد. فرمود:
برای چه این کار را می‌کنی؟ عرض کرد: از نگاه‌های آزموندانه سگ شرم کردم که خود
بخورم و به او ندهم. امام^(ع) به او فرمود: غلام چه کسی هستی؟ گفت: غلام «ابان بن
عثمان» فرمود: این باغ مال کیست؟ گفت: از آن ابان بن عثمان. حسن^(ع) به او فرمود: از
جایت تکان نخور تا من برگردم. سپس آن حضرت رفت و غلام و باغ را از ابان خرید و
پیش غلام بازگشت و فرمود: ای غلام ترا خریدم. غلام از جای خود برخاست و گفت:
السمع و الطاعة لله ولرسوله ولک يا مولاى و امام فرمود: این باغ را نیز خریدم و تو در راه
خدا آزاد هستی و این باغ نیز از آن تو است.^{۱۶}

تواضع و فروتنی

هر چه معرفت، خداشناسی، توحید، علم و حکمت انسان بیشتر شود، تواضع و
فروتنی او زیادتر می‌گردد. می‌دانیم که تکبر بشر، ناشی از جهل، نادانی، غفلت و
خودپسندی وی است. خداوند در قرآن کریم از تکبر، به شدت بیزاری جسته و تواضع را
مورد مدح و ستایش قرارداده است. مخصوصاً بزرگان دین و زمامداران بیشتر باید به تواضع
و فروتنی خوبگیرند و از تکبر دور باشند تا میان آنها و جامعه، فاصله‌ای به وجود نیاید،
شخص متکبر در همان حالی که در میان اجتماع است، منفرد و تنهاست.

علی^(ع) در زمان حکومتش، نشان داد که چگونه می‌توان زمامدار مردم بود ولی مثل
آنان زندگی کرد. حسن^(ع) که فرزند اوست نیز با مردم زندگی می‌کرد و از مردم جدا نبود و
در نهایت سادگی و تواضع رفتار می‌کرد. از تواضع آن حضرت نقل کرده‌اند به فقراء که
می‌رسید، آنها را انعام و اکرام می‌کرد و امر می‌فرمود سفره خود را بگستراند و با آنها
می‌نشست، صحبت می‌کرد و با هم می‌خوردند و می‌آشامیدند، سپس آنها را به خانه خود
دعوت می‌کرد و اطعام می‌فرمود. همین که قصد سفر حج می‌کرد، پیاده به راه می‌افتاد و
گاهی پای خود را نیز برهنه می‌ساخت. او با مردم نشست و برخاست داشت، با فقرا

معاشرت می کرد، در نماز جماعت حاضر می شد، به عیادت بیماران می رفت، در تشییع جنازه شرکت می کرد، دعوت فقرا را می پذیرفت و آنها را میهمان می نمود.
امام^(ع) درباره تواضع فرموده است:

أَعْرَفُ النَّاسَ بِحُقُوقِ إِخْرَانِهِ وَأَشَدَّهُمْ قَضَاءُ أَلْهَا، أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا وَمِنْ تَوَاضُعِ
فِي الدِّينِ لَا خَوَانِهُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّدِيقِينَ وَمِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ^(ع)؛^{۱۷}
وَالآتَرِينَ مَقَامٌ فِي نَزْدِ الْخَادِونَ دُرُجَ آنَّ كُسْتِي اسْتَ كَهْ آشَنَّا بِهِ حُقُوقَ مَرْدَمْ باشَدْ وَسَعِيَ
دَرِ ادَاءَ آنَّ نَمَایِدْ؛ وَكُسْتِي كَهْ دَرِ بِرَابِرِ بِرَادِرَانِ دِينِي خَوَدْ تَوَاضُعَ كَنْدِ خَادِونَ دُورِ اَزْ
رَاسْتَ گُويَانِ وَشِيعَيَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ^(ع) مَحْسُوبَ خَوَاهِدَ كَرْدْ.

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب نقل می کند:

روزی امام حسن^(ع) بر جمعی از فقرا گذشت که بر زمین نشسته بودند و استخوان هایی را در دست داشتند که ذرات گوشت را در آنها یافته و می خوردند. هنگامی که امام حسن^(ع) را دیدند، از او خواستند که با آنان هم غذا شود. حضرت بدون درنگ نشسته، مشغول به خوردن غذا شد و فرمود: خداوند افراد متکبر را دوست نمی دارد. سپس از آنان خواست که با او به خانه اش بروند و به آنان غذا و پوشак بخشید.^{۱۸}

روزی آن حضرت از محلی عبور می کرد. کودکانی را مشغول بازی و خوردن خرد نان دید. کودکان از روی شوق و علاقه، امام^(ع) را به جمع کوچک و ساده خود دعوت کردند. حضرت دعوت آنان را پذیرفته و به همراه آنان مشغول تناول نان گردید. آن گاه کودکان را مورد تقدیر قرار داد و به منزل خود آورد و بعد از اطعام کامل، لباس های مناسبی نیز به آنان اهدا کرد. سپس به یارانش فرمود: باز هم برتری در این تعامل از آن کودکان است، زیرا آنان هر چه داشتند با ما قسمت کردند، ولی ما بیشتر از آنچه به آنان دادیم، موجودی داریم.^{۱۹}

صبر و شکیباتی

تجارب عینی انسان ها به خوبی نشان داده است که صبر، بردازی، تحمل و حفظ آرامش در مقابل توفان حوادث، یکی از بزرگ ترین سرمایه های جان آدمی است و شخصیت انسان با صبر، آبیاری می شود.

آیات قرآن مجید درباره صبر، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، متعدد است و برای صبر و شکیبایی امتیازات فوق العاده‌ای مطرح کرده است. دو نمونه را ذکر می‌کنیم: وقتی انسان‌ها به سرای باقی می‌شتابند آن گاه که می‌خواهند به نتیجه اعمال صالحه خود برسند، ملائکه عرض می‌کنند. سلام عليکم بما صبرت فنعم عقبی الدار(رعد، ۱۳/۲۴)؛ درود خداوندی بر شما باد، که در مقابل صبر و شکیبایی (که به عمل آورده) عاقبت به خیر شدید.

ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشء الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلهنا و إلينا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون (بقره، ۱۵۵-۱۵۷)؛ البته شما را به چیزهایی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و بشارت و مژده بر برداران بده، آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار می‌شوند صبوری پیش گرفته و گویند ما به فرمان خدا آمده و به سوی او رجوع خواهیم کرد، آنان هستند که درود و رحمت پروردگارشان برای آنان نازل می‌شود و آنان هدایت یافتگان هستند.

تاریخ هم نشان می‌دهد که پیروزمندان کسانی بوده‌اند که از نعمت بسیار بزرگ صبر و تحمل و متنانت، در حد اعلا برخوردار بوده‌اند. صبر آنان به جهت علم به علل و شرایط و توجه به این نکته بوده است که این طور نیست که هر کس با حق باشد در همان لحظه باید پیروز شود.

و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (عصر، ۱۰۳/۳)؛ و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده‌اند. از آیات و روایات علاوه بر این که بلندی مقام و رتبه صابران معلوم می‌گردد، دانسته می‌شود که صبر، کلید برکات و مقدمه نیل به تمام مقامات معنوی و شرط توفیق در هر کار خیر و علم و عمل و کسب هر فضیلت است.

صبر امام حسن^(ع) عکس العمل جهاد او و حصاری بود که در همه میدان‌ها و جبهه‌ها بدان پناه می‌برد. او از زمانه و مردم آن به قدری محرومیت و خیانت و غداری و توطنه و ترور و پیمان‌شکنی و تهمت و دشنام و روگرانی و عتاب و... تحمل کرد که در میان رهبران تاریخ کسی همانند او سراغ نداریم. او همه این ناملایمات را با صبری که کوهها توان

برابری با آن را نداشتند، متحمل شد و شرایط نامساعدی را که از همه سو احاطه اش کرده بودند با حکمت سرشار و کار آزمودگی تمام، طی کرد. هرگز تسلیم غصب و احساسات نشد، در برابر حوادث خود را نباخت و از شدایید در اضطراب نیفتاد و هیچ عاملی جز یاری دین و برافراشتن پرچم قرآن و بلند آوازه ساختن دعوت اسلام، نتوانست او را برانگیزد. او در صبر و حلم کوه استواری بود که تنگ بادهای حوادث نتوانست خللی در استقامت و بردباری آن بزرگوار ایجاد کند.

در روایتی از امام حسن^(ع) سؤال کردند: حلم یعنی چه؟ آن حضرت فرمود:

کظم الغیظ و ملک النفس^{۲۰}؛ فرو خوردن خشم و مالک نفس خویش بودن.

یکی از صفات مهم پیامبران الهی در تربیت و تعلیم افراد، صفت حلم و بردباری آنهاست.

امام حسن^(ع) رمز موفقیت پیامبران الهی را، مدارا و حلم آنان می داند و می فرماید:

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَئْمَّا فَضْلَاهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِشَدَّةِ مَدَارَاتِهِمْ لَا عَدَاءَ دِينَ اللَّهِ^{۲۱}؛ خدای

متعال پیامبران خویش را به خاطر مدارای زیادشان با دشمنان دین، بر خلقش

برتری داده است.

و فرمود: بدی را با خوبی پاسخ دادن بهترین نیکی است.^{۲۲}

در شیوه تربیتی امام حسن^(ع) براین روش بسیار تأکید شده است و اساساً حلیم بودن

یکی از ویژگی ممتاز در سیره عملی آن امام همام می باشد.

روزی امام حسن مجتبی^(ع) در حالی که سوار بر مرکب خویش، در یکی از معابر حرکت می کرد، با مردی از اهالی شام مواجه شد، آن مرد تازه وارد به محض این که چشمش به امام^(ع) افتاد و او را شناخت، از آن جایی که در اثر تبلیغات وسیع معاویه و فضاسازی وی بر علیه اهل بیت پیامبر^(ص) سابقه ذهنی بدی نسبت به این خاندان پاک داشت، بی درنگ شروع به لعن و نفرین نمود و سخنان ناشایستی را نثار امام^(ع) کرد. حضرت در همان حال با صبر و بردباری تمام سخنان رشت و دشنامه‌های ناروایی او را با سکوت تحمل می کرد و خشم خود را فرو می برد تا این که مرد شامی خاموش شد. آن گاه حضرت امام حسن^(ع) با سلام بر آن مرد، بالبخندی ملیح که حاکی از صفاتی دل آن جناب بود و در حالی که مهر و عاطفه و محبت در چشمان مقدس و سیمای نورانی اش موج می زد، لب به سخن گشوده و به آرامی فرمود: ای مرد، به گمانم شما در این شهر غریبی و چه بسا امر بر تو مشتبه شده

باشد که لعن و نفرین می‌کنی، چنان‌چه نیازمند خشنودی هستی تو را خشنود می‌کنیم، اگر نیازمند و محتاجی، نیازت را بر طرف می‌سازیم و اگر از ما راهنمایی بخواهی تو را ارشاد می‌کنیم و چنان‌چه در جابه‌جایی خود مساعدت می‌خواهی کمکت می‌کنیم، اگر گرسنه‌ای سیرت می‌کنیم و اگر برهمه‌ای تو را جامه می‌پوشانیم و تو را بی‌نیاز می‌کنیم و اگر آواره و بی‌پناهی، پناهت می‌دهیم و چنان‌چه حاجت دیگری داری برمی‌آوریم و اگر بار سفرت را بسته‌ای تا زمان رفتن از تو پذیرایی می‌کنیم، زیرا جایگاه پذیرایی و مهمانی وسیعی داریم و از جهت مال هم در مضيقه نیستیم. آن مرد پس از شنیدن این مطالب متأثر شد و گریه کرد و گفت: گواهی می‌دهم که تو خلیفه و جانشین واقعی خداوند در روی زمینی. خداوند خود می‌داند که امامت و رسالت‌ش را در چه جایی قرار دهد، تو و پدرت منفورترین چهره در نزد من بودید و لیکن با این برخورد، شما بهترین مخلوق در نزد من شدید و شما را می‌ستایم.

آن‌گاه مرکب خود را به سوی خانه امام مجتبی^(ع) روانه کرد و در خانه آن حضرت تا زمان رفتش می‌همان بود و از معتقدان و محبان آن بزرگوار گردید.^{۲۳} در هنگام تشیع جنازه امام حسن^(ع) مروان می‌گریست؟ امام حسین^(ع) فرمود: به خدا قسم که همواره جرعه خشم بر او فرو می‌ریختی و دل او را پر از خون می‌نمودی و اینک تابوت او را بدوش می‌کشی؟ گفت: آری من آن رفتار را با کسی داشتم که علم و بردباری اش همسنگ کوهها بود.^{۲۴}

امام حسن^(ع) سختی‌های زندگی را به کلید پاداش تشییه نموده و انسان‌ها را به تحمل سختی‌ها و مشکلات توصیه می‌کند و می‌فرماید:

المصائب مفاتيح الاجر؛^{۲۵} مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی کلیدهای پاداش است.

و فرمود: افراد با ایمان در سختی‌ها به خدا پناه می‌برند.

جهاد

جهاد او جالب‌ترین و در عین حال، دردناک‌ترین نوع جهاد و دارای وسیع‌ترین میدان‌ها و طولانی‌ترین رنج‌ها بود.

در راه خدا جهاد کرد ولی نه فقط در یک جبهه بلکه در جبهه‌های بسیار: در جبهه

مبارزه با دشمن به صورت لشکرکشی و یا مقابله با فتنه انگیزی‌ها و شیطنت‌هایش. در جبهه داخلی و مبارزه با اصحاب و سپاهیانش که با روش‌های گوناگون در صدد اصلاح آنان برآمد و چه رنج‌هایی که در این راه نبرد. در جبهه مبارزه با نفس، با کنترل عواطف و مهار طغیان تمایلات و سرکوب کردن سلطه نفس.

امام^(ع) در مواجهه با شیعیان مخلص خود، که پرسش‌های عتاب آمیز آنان را درباره علت صلح، با خونسردی تحمل کرد و با روشی که نمایشگر فرشته خویی او و روح یک امام معصوم بود، با آنان روبرو می‌شد. خشم خود را فرو خورد و شکیبایی ورزید و با طبعی آرام و گذشتی فراوان آنان را پذیرفت. عتاب هر یک را به روشن ترین و صحیح ترین وجه پاسخ گفت و هدف‌های خود را برای آنان تشریح می‌کرد. گفت و شنود زیر نمونه‌ای از این برخوردهاست:

- ای پسر رسول خدا چرا با معاویه صلح و عدم تعرض برقرار ساختی؟ تو که می‌دانستی حق با تو است و او گمراهی ستمگر است!

- اباسعید! آیا من پس از پدرم حجت خدای تعالی و امام بر خلق نیستم؟

- آری.

- آیا من کسی نیستم که رسول خدا^(ص) درباره من و برادرم فرمود: حسن و حسین امامند چه قیام کنند و چه بشینند؟

- آری.

- در این صورت من به هر صورت امامم، قیام بکنم یا نکنم. ای اباسعید! چیزی که مرا بر مصالحه با معاویه برانگیخت همان بود که رسول خدا^(ص) را بر مصالحه با بنی ضمراه و بنی اشجع و با اهل مکه در هنگام بازگشت از حدیثه وادار ساخت. آنان کافر بودند به تنزیل و اینان کافند به تأویل. ای اباسعید! اگر من از جانب خدای تعالی، امام و پیشوایم، نمی‌باید که نظر و رأی مرا در هر چه پیش می‌گیرم باطل انگارید، هر چند حکمت آن کار برشما پوشیده باشد. نشینیده‌ای که خضر چون کشته را سوراخ کرد و آن پسرک را کشت و آن دیوار را ساخت، موسی از کار وی خشمگین شد، چون حکمت آن کارها بر وی پوشیده بود. تا آن‌گاه که او موسی را از حقیقت آگاه ساخت و موسی راضی شد. من نیز همان گونه‌ام. شما بر من خشم گرفتید، چون حکمت کار مرا درک نکرده بودید. اگر من این کار

رانمی کردم یک تن از شیعیان ما ببروی زمین، زنده نمی‌ماند و همه را می‌کشند.^{۲۶} و بالاخره در جبهه مبارزه با امویان که تا پایان عمرش نگذاشت معاویه به اهداف شومش برسد.

امام^(ع) در جنگ جمل نقش مهمی داشت. وی نماینده امام^(ع) برای تحریک مردم کوفه و آوردن آنان به صحنه جنگ بود. آن حضرت با سخنرانی در مسجد کوفه توانست هزاران نفر را به میدان جنگ بر ضد ناکشین بکشاند؛^{۲۷} و در معركة جنگ خود نیز دلاورانه جنگید. امام^(ع) در صفين مردم را برض قاسطين برمی‌انگیخت. آن حضرت در یکی از سخنانش فرمود: در جنگ با معاویه و سپاهش متحد شوید و سستی نکنید، چه سستی عصب قلب را قطع می‌کند.^{۲۸}

امام^(ع) در هر سه جنگ در کنار پدر دلاورانه می‌جنگید و معین و یاور پدر در همه مراحل بود.

امام حسن^(ع) در چند جبهه به مبارزه و جهاد مشغول بود. او با نیرویی لایزال و طاقتی عجیب مشقت‌ها و ناراحتی‌های آنها را تحمل کرد.

امام^(ع) که از قدرت و حکومت گذشته بود برای زنده ماندن اسلام و آسودگی مسلمانان و پیش‌گیری از قتل مؤمنان به مبارزه‌ای دائمی مشغول بود. او در حقیقت مانند کسی بود که در راه خدا از حق زندگی صرف نظر می‌کند و جان خود را تقدیم می‌دارد.^{۲۹}

فداکاری و شجاعت

فداکاری او به خاطر فکر و عقیده خود در مواجهه با حکومت بی‌نظیر بود. غالباً چشم پوشیدن کسی که صاحب قانونی حکومت است از این حق قانونی خود حائز اهمیت و دلیل بزرگی روح است. بلندی نظر و بزرگی روح در راه عقیده و هدف، آشکارترین صفات امام حسن^(ع) و جالب‌ترین ابزارهای وی در جهاد متصل و بهم پیوسته اش بود. این آیت عظمت او در تاریخ و نشان مقام منیع او در دل مسلمانان و دلیل قدرت معنوی و روحی او بود. قدرتی که برکنندن لباس خلافت بدان زیانی نمی‌رساند.

گروهی از این که چرا این فداکاری او را از صحنه رزم خارج ساخته است از وی گله مند بودند و حتی برخی از این گروه در شمار بزرگان شیعه وی قرار داشتند. ولی حتی یک نفر از این جمع که به انگیزه احساسات بر او ایراد می‌گرفتند در صحت عمل او به لحاظ

انگیزه‌های دینی وی یعنی مراعات صلاح امت اسلامی و حفظ خون مسلمانان و پیشبرد هدف‌های عالم اسلام، تردیدی نداشتند.

امام^(ع) در میان انواع فدایکاری آن را انتخاب کرد که برای او دشوارتر و برای دیگران پرسودتر بود. دنیا در نزد امام حسن^(ع) نقشی نداشت تا طمع به آن در اراده او تأثیری بگذارد. او انسانی نبود که از کشته شدن بیم داشته باشد و بخواهد جان خود را با چشم پوشی از حکومت حفظ کند. مگر او همان شیر مردی نیست که دشمنانش درباره او گفته‌اند: هر جا قدم می‌گذارد مرگ همراه اوست.^{۳۰}

زیدبن وهب گوید: در جنگ صفين خودم نگریستم و علی^(ع) را دیدم که پسراش حسن و حسین و محمد همراه اویند و سوی ریشه حرکت می‌کند و تیرها از روی دوش و کنار گوش او پیاپی می‌گذشت و فرزندانش او را با جان خود حمایت می‌کردند.^{۳۱}

زهد و عبادت

امام حسن^(ع) عابد و زاهد بزرگ عصر خویش بود. آن حضرت با این که از نعمت‌های مادی و رفاهی خداوندی برخوردار بود اما لحظه‌ای به دنیا دل نبست و دمی از یاد و نام خدا غفلت نورزید. امام^(ع) در ایام کودکی و نوجوانی از غذای مخصوص پدرش علی^(ع) یعنی نان جوین می‌خورد و در اعراض از دنیا و تحمل سختی معیشت به پدرش اقتدا می‌کرد و در عبادت و طاعت و خلوص نیت و رعایت حال مردم و ایتمام و بیوه زنان و مساکین آنی غافل نبود و خدا را در این طبقه ضعیف یاد می‌کرد. او دائمًا در ذکر بود، هیچ وقت کسی او را از ذکر خالی نمی‌دید.^{۳۲}

شیخ صدوق در امالی از حضرت صادق^(ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که امام حسن^(ع) در میان مردم زمان خود عابدترین، پارساترین و گرامی‌ترین افراد بود. چون قصد حج می‌کرد، پیاده راه می‌رفت و گاهی پای خود را نیز بر هنه می‌فرمود. هیچ‌گاه دست به کاری نمی‌زد مگر این که خدا را یاد می‌نمود. راستگوترین مردم بود و رسانترین بیان را داشت. آن حضرت هرگاه روانه مسجد می‌شد و به نزد درب مسجد می‌رسید، سر را به سوی آسمان بلند می‌کرد و می‌گفت: الھی ضیفک ببابک، یا محسن! قد ایک المیسیء فتجاور عن قبیح ما عندي بجمیل ما عندک یا کریم^{۳۳}; ای خدای من! این مهمان توست که بر در خانه‌ات ایستاده است، ای خداوند نیکوکار و احسان بخش! بندۀ تبه کار به نزد تو آمده،

پس از ناپسندهای من با پسندیدگی و کرم خودت درگذر، ای صاحب کرامت و احسان.
امام حسن^(ع) بعد از گفتن تکییر می فرمود: لبیک یا ذالنعماء و الفضل الحسن.^{۳۴}
امام^(ع) از نماز صبح در اول طلوع فجر با کسی سخن نمی گفت تا خورشید طلوع کند
و در تمام این مدت در حال ذکر الهی بود.

هم چنین هنگام طلوع خورشید این کلمات را می خواند: سمع سامع بحمدالله
الاعظم، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، سمع سامع بحمدالله الْأَمْجَد
لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير.^{۳۵}

امام^(ع) هنگامی که به نماز بر می خاست بهترین لباسش را می پوشید و خود را خوشبو
می ساخت و می فرمود: ان الله جميل و يحب الجمال فاتحَمَل لري و هو يقول: خذوا
زینتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجود ثيابي^{۳۶}؛ خداوند زیبایت و زیبایی را دوست
دارد و به همین جهت من لباس زیبا برای راز و نیاز با پروردگارم می پوشم و هم او دستور
داده است که زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگیرید. این است که دوست دارم به
هنگام عبادت بهترین جامه هایم را بپوشم.

شیخ صدق از امام صادق^(ع) روایت کرده که فرمود: امام حسن^(ع) هرگاه یاد مرگ،
قبر، بعث، نشور و گذشتن بر صراط می افتاد، گریه می کرد و چون به یاد عرض نامه اعمال
بر حق تعالی می افتاد، نعره می کشید و مدهوش می گشت. چون به نماز می ایستاد به جهت
آن که خود را در مقابل پروردگار خویش می دید، بندهای بدنش می لرزید و چون یاد بهشت
و دوزخ می کرد، مضطرب می شد. مانند اضطراب کسی که او را مار یا عقرب گزیده باشد
و از خدا بهشت را مسئلت می کرد و از آتش جهنم استغفار می نمود. چون به تشییع جنازه ای
حاضر می شد، سکوت محض او را می گرفت. اگر همسایه اش فوت می شد در فراغش
می گریست. هرگاه قرآن تلاوت می کرد با کمال توجه و امعان نظر و دقت و تدبیر و تعقل
می خواند، هرگاه به خطاب: يا ايهالذين امنوا، می رسید، می گفت: لبیک اللہم لبیک، در
هیچ حالی کسی او را ملاقات نکرد، مگر آن که می دید که مشغول به ذکر خداوند است.
زبانش از تمام مردم راستگوتر بود و بیانش از همه کس فصیح تر.^{۳۷} فنایش در حق سبب
شده بود که بیست یا بیست و پنج بار به حج برود.^{۳۸} امام حسن^(ع) هرگاه وضو می ساخت،
ارکان بدنش متزلزل می شد و می لرزید و رنگ رخسار مبارکش زرد می گشت و بر خود

می‌لرزید چرا که خود را در برابر حق می‌دید. وقتی علت این حالت را از حضرتش پرسیدند، آن جناب در پاسخ می‌فرمود:

سزاوار است برکسی که می‌خواهد نزد پروردگار عرش به بندگی بایستد، این که رنگش متغیر گردد و رعشه در مفاصلش بیفتند.^{۳۹} و این چنین حالات بندگی و راز و نیاز عاشقانه در برابر پروردگار جهانیان را به نیایشگران حقیقی و عارفان شیفتۀ حق می‌آموخت.

توجه و شیفتگی امام حسن^(ع) برای تشریف پیاده به حج در عموم منابع معتبر اسلامی آمده است، گرچه شمار تشریف او به مکه میان پانزده تا بیست و پنج بار مورد اختلاف است ولی تشریف پیاده ایشان مورد اتفاق است و در همان حال راهوارترین اسب‌های عربی را از پی او می‌برده‌اند.^{۴۰} در پاره‌ای از مأخذ آمده است که بخشی از راه را یا برخی از سفرها را با پای برهنه پیموده است. مگر نه این است که مادر بزرگش فاطمه بنت اسد به گفتهٔ مورخان بزرگ اهل سنت فاصلهٔ مکه تا مدینه را پیاده و با پای برهنه پیموده است.^{۴۱} او در داشتن خصلت‌های انسانی و الهی، صابران و مجاهدان و هم‌چنین زاهدان و عابدان را اسوه و امام بود. ابن بابویه قمی کتابی مخصوص در زهد امام حسن^(ع) نگاشته به نام زهد الحسن^(ع) و مقام پارسایی و بزرگواری و گذشت اورا از این دنیا شرح داده است. امام باقر^(ع) به نقل از امام حسن^(ع) فرمود: شرم دارم از خدا که او را ملاقات کنم در حالی که به خانهٔ او نرفته ام. سپس ادامه داد او بیست مرتبه پیاده از مدینه به مکه رفت.^{۴۲}

کلینی می‌گوید:

حسن بن علی^(ع) با عبدالله بن جعفر دیدار کرد و به او فرمود: عبدالله! چگونه مؤمن، مؤمن خواهد بود در حالی که از بهره و تقدير الهی خود خشمگین است و منزلت خود را کوچک می‌شمرد. با این که فرمانروای او خداست؟! من ضامنم برای کسی که در دل او جز رضا و خشنودی از تقدیرات الهی خطر نکند. این که خدا را بخواند و دعا‌یاش مستجاب شود.^{۴۳}

سید بن طاووس گوید: امام حسن^(ع) چنین دعا می‌خواند:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَرَبَ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَ كِرْمِكَ، وَ أَنْقَرَبَ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ،
وَ أَنْقَرَبَ إِلَيْكَ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقْرَبَينَ وَ أَنْبِيَاكَ وَ رَسُلَكَ أَنْ تَصْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ

عبدک و رسولک و علی آل محمد و آن تقلینی عشرتی و تستر علی ذنوبي و تغفرها لی و تقضی لی حوانجی، ولا تعذبنا بقیح کان منی، فإنَّ عفوک و جودک یسعنی، إنک علی کل شیء قادری^{۴۴}؛ خدايا! با بخشش و بزرگواریت به تو تقرب می جوییم و با محمد(ص) بنده و پیامبرت، به تو تقرب می جوییم و با فرشتگان مقرب و پیامبران و رسولانت به تو تقرب می جوییم. از تو می خواهم که بر محمد(ص) بنده و پیامبر خود و بر آل محمد(ص) درود بفرستی و از لغرضم درگذرن و گناهانم را بپوشانی و مرا بیامرزی و نیازهایم را بآوری و به سبب کردار زشتم کیفرم ندهی، تا عفو و بخشنده کی تو مرا فراگیرد، که تو بر هر چیز توانایی.

يَا مِنْ إِلَيْهِ يَفْرَّ الْهَارِبُونَ وَ يَسْتَأْنِسُ الْمُسْتَوْحِشُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعُلْ أَنْسِي بِكَ، فَقَدْ ضَاقَتْ عَنِّي بِلَادِكَ وَاجْعُلْ تَوْكِيلِكَ عَلَيْكَ فَقَدْ مَالَ عَلَى أَعْدَاؤِكَ، اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعُلْنِي بِكَ أَصْوَلُ وَبِكَ أَحْوَلُ وَعَلَيْكَ أَتُوكَلُ وَإِلَيْكَ أَنِيبُ، اللَّهُمَّ وَمَا وَصَفْتَكَ مِنْ صَفَةٍ أَوْ دَعَوْتَكَ مِنْ دُعَاءٍ يَوْمَ ذَلِكَ مَحْبَبُكَ وَرَضْوَانُكَ وَمَرْضَاتُكَ فَأَحْيِنِي عَلَى ذَلِكَ وَآمِنِي عَلَيْهِ وَمَا كَرِهْتَ مِنْ ذَلِكَ، فَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَا تَحْبَبُ وَتَرْضَى، أَتُوبُ إِلَيْكَ رَبِّي مِنْ ذُنُوبِي وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ جُرْمِي وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَكْفَنَا مِنْهُمَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي عَافِيَةٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.^{۴۵}

ای کسی که فراریان رو به سوی او آرند و وحشت کنندگان با او انس گیرند! بر محمد و آل او درود فرست و انس مرا با خود قرار ده، که سرزمین هایت برایم تنگ است و توکل مرا بر خود قرار ده، که دشمنانت به من رو کرده اند.

خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست و چنانم کن که به سبب تو حمله کنم و به سبب تو به جنبش درآیم و بر تو توکل کنم و به سوی تو بازگردم.

خدایا! آن چه از ستایش و نیایش که هماهنگ با محبت و خشنودی و پسند توست، مرا بر آن زنده بدار، و بر آن بمیران و آن چه نیست، اختیارم را خود به عهده گیر و مرا به سوی آن چه دوست داری و می پسندی، بکشان.

پروردگارم! از گناهانم به سوی تو توبه می کنم و از بدی هایم از تو آمرزش می خواهم و هیچ جنبش و نیرویی جز از خدا نیست و هیچ معبد به حقی جز او

که بربار و بزرگوار است، نمی‌باشد. درود خدا بر محمد و آل او باد و تو خود ای پروردگار جهانیان! نیازهای دنیا و آخرت ما را، در عافیت، کفایت فما.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْخَلْفَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ لَيْسَ فِي خَلْقِكَ خَلْفَ مِنْكَ، إِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِ فَبِرْ حَمْتَكَ وَ مِنْ أَسَاءِ فَبِخَطِيشَتِهِ فَلَا الَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ رِفْدِكَ وَ مَعْوِنَتِكَ وَ لَا الَّذِي أَسَاءَ اسْتَبْدَلَ بِكَ وَ خَرَجَ مِنْ قَدْرِكَ، إِنَّهُ بِكَ عَرْفَتَكَ وَ بِكَ اهْتَدَيْتَ إِلَى أَمْرِكَ، وَ لَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ ما أَنْتَ فِيَ مِنْ هُوَ هَكُذا وَ لَا هَكُذا غَيْرِهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزَقْنِي الْإِحْلَاصَ فِيِ الْعَمَلِ وَ السَّعَةَ فِيِ الرِّزْقِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَ خَيْرَ عَمْلِي خَوَاتِمِهِ، وَ خَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَهِي أَطْعُنَكَ وَ لَكَ الْمَنَّ عَلَيَّ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ. الْإِيمَانُ بِكَ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِكَ، وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ الشُّرُكَ بِكَ وَ التَّكْذِيبُ بِرَسُولِكَ فَاغْفُرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا

يا أرحم الراحمين و يا خير الغافرين .^{۴۶}

خدایا! تو از همه آفریدگان خود، وارث هستی و در آفریدگان خود، هیچ وارث از خود نداری. معبد من! هر که نیکی کند، از رحمت توست و هر که بدی کند، از گناه خود اوست، پس نه آن که نیکی کند، از کمک و یاری تو بی نیاز است و نه آن که بدی کند، بدل از تو یابد و از قلمرو توانمندی تو بیرون شود.

معبد من! تو را با تو بشناسم و به امر تو، به سبب تو راهنمایی شوم و اگر تو نبودی، نمی‌دانستم چیستی. پس ای کسی که او این اوصاف را دارد و جز او کسی ندارد! بر محمد و آل محمد درود فرست و در عملم، اخلاص روزی ام فرما، و در رزقم، گشایش عطایم کن. خدایا! خیر عمرم رادر پایان آن قرار ده و خیر کردام را در پایانه‌های آن و خیر روزهایم را در روز دیدار خود نگه دار.

معبد من! تو را در محبوب‌ترین چیزها نزد تو که ایمان به تو و تصدیق پیامبرت باشد، فرمان بدم و در این نعمت بزرگ، تو بermen منت داری و در مبغوض‌ترین چیزها که شرک به تو و تکذیب پیامبرانت باشد، نافرمانی ات نکردم. پس ای مهربان‌ترین مهربانان وای بهترین گذشت‌کنندگان، گناهان رخ داده در میانه آن دو را ب من بیخشای.

در مورد عبادت باید به این نکته نیز توجه خاص داشت که اعمال مستحبی لطمه‌ای

به واجبات نزند. امام حسن^(ع) در این زمینه فرموده است:
إِذَا أَضْرَتِ التَّوَافُلَ بِالْفَرِيْضَةِ فَارْفَصُوهَا؛ هُرْگَاهِ انجامِ دادنِ اعْمَالٍ مُسْتَحْبِيَّ بِهِ
وَاجْبَاتِ لَطْمَهِ بِزَنْدَ، آنَهَا را تَرْكَ كَنِيدَ.
و می فرمود:

اعمل لدنياك کانک تعیش ابدا و اعمل لا آخرتك کانک تموت غدا^{۴۷}؛ برای دنیا
خود چنان کار کن که گویی برای همیشه زنده خواهی ماند و برای آخرت خود
چنان عمل کن که گویی فردا خواهی مرد.

با درک این حقیقت، شخصیت آدم رسید همواره در مرز طبیعت و فوق طبیعت (حیات
و فوق حیات) حرکت می کند. این نوع زندگی که فوق زندگی طبیعی معمولی است، در
عین حال که عوامل و لوازم زندگی را به طور جدی منظور می دارد، لوازم و نتایج قطع
شدن آن را که مرگ نامیده می شود، مشهود می کند. هر لحظه‌ای از لحظات چنین زندگی،
هم مسیر است و هم مقصد - چنان که - هم وسیله است و هم هدف ، این زندگی برمبنای
زندگی سعادتمدانه و مرگ سعادتمدانه است . از محضر امام حسن مجتبی^(ع) عمل به
همین نکته برای سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها کفايت می کند .

علم و دانش

چنان که می دانیم و تاریخ زندگی پیامبر اکرم^(ص) و ائمه طاهرین^(ع) بر آن دلالت
دارد، علم و دانش این بزرگواران موهبت الهی بوده است. پیامبر^(ص) در حالی که از معلم
و استادی، تعلیم نگرفته بود، مصدر این همه علوم عالیه و معارف حقیقیه و شرایع محکمه
گردید. به همین ترتیب علوم علی^(ع) و سایر ائمه^(ع) نیز به افاضه ربانی و بخشش الهی و
تعلیم خاص شخص نبی اکرم^(ص) بوده است.

احادیث معتبر دلالت دارد بر این که پیامبر^(ص)، علی^(ع) و فرزندانش را، به دانش‌هایی
مخصوص گردانید و کتابی که به خط علی^(ع) و املاء پیامبر^(ص) بود همواره در این خاندان
مورد استناد و مراجعه بوده است و در حقیقت تبلیغات و تعلیمات امامان^(ع) و سیره و روش
آنها، تکمیل و تقویم هدف پیامبر^(ص) در تربیت جامعه و هدایت بشر بوده است.

روایات بی شماری از طریق اهل سنت رسیده است بر این که علی^(ع) در بین تربیت
شدگان مکتب نبوت ، بیشتر از همه صحابه از تابش انوار نبوت مستفیض بوده و بعد از

پیامبر(ص) مرجع عموم در مسایل مشکله علمی بوده است و علوم شرعیه همه منتهی به آن سرور می شده است.

بعد از علی(ع) این منصب الهی و رهبری علمی و دینی با فرزندانش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بود. آنها ملجاً و پناه مردم در مسایل اسلامی و علوم تفسیر و احکام شرعی بودند، سخنانشان قاطع و مقبول و روشنان سرمشق و میزان بود. امام حسن(ع) در سایهٔ عنایت و تربیت رسول الله(ص)، فصیح ترین مرد عرب گردید. او از پدر و مادر که از چشمۀ نطق و بیان رسول الله(ص) سیراب گشته بودند، فصاحت و بلاغت را به ارث برد. علم و دانش آن حضرت از احتجاجات او با دشمنان اهل بیت(ع) به خصوص معاویه و مروان و نامه‌هایی که به معاویه نوشته و خطبه‌هایی که به مناسبت‌هایی ایراد فرموده‌اند، کاملاً روشن و آشکار است. امام(ع) خطب و کلمات مهیجی دارد که علاوه بر انسجام سخن و ایجاز و اعجاز کلام، حاکی از معانی عالی و لطیف است که مشحون بر اصول و فروع دین و تربیت اجتماعی است.

کلمات امام(ع) دارای روح تربیت و ارشاد و هدایت و وعظ و اندرز و ادب و مکرمت و اخلاق است که در الفاظ رسا و معانی دقیق، رقیق و لطیف بیان شده است. خطب امام(ع) و آثار منظومی که منسوب به اوست بهترین معرف قدرت فصاحت و بلاغت او می‌باشد. علم و دانش امام(ع) از صفات بارزی بود که هر انسان تشنۀ علم را به سوی خود جلب می‌نمود. او آگاه‌ترین و عالم‌ترین فرد زمان خود پس از پدرش بود. او در زمان پدر و پس از آن همواره پاسخ‌گوی معضلات علمی و فرهنگی جامعه بود. او از همان کودکی همراه پیامبر(ص) در مسجد حضور داشت و از زبان جدش وحی را می‌شنید و آن گاه که به خانه باز می‌گشت آیات را برای مادرش تلاوت می‌کرد.

امام(ع) در چهارسالگی آیات قرآن و دعا‌هایی را که از جدش شنیده بود برای دیگران می‌خواند.

امام حسن(ع) دربارهٔ تفکر و اندیشه فرمود:

عليکم بالفکر فائة حياة قلب البصیر و مفاتيح أبواب الحكمة^{۴۸}؛ برشما باد که
بیندیشید زیرا اندیشه حیاتِ دلِ بینا و کلید درهای حکمت است.

راوندی نقل کده است:

امام حسن(ع) فرمود: شگفت از کسی که در سلامت خوراک خود می‌اندیشد،
چگونه در سلامت افکار و اندیشه‌های خود نمی‌اندیشد؟ پس شکم خود را از آن
چه آزارش دهد باز می‌دارد و در سینه و جان خود افکاری می‌سپارد که نابودش
می‌کند.^{۴۹}

امام(ع) درباره تداوم دانش و آگاهی فرمود:

علم النّاس علمک و تعلّم علم غیرک فنکون قد انت علمک و علمت مالم تعلم ؛^{۵۰}
آموخته‌های خود را به دیگران بیاموز و از دانش دیگران بهره بگیر . در این صورت
دانش خویش را تقویت و تحکیم بخشیده و از آگاهی‌های دیگران بهره مند شده‌ای .
بنابراین پرورش بعد عقلانی و شکوفا نمودن منطق و استدلال یکی از مهم‌ترین ابعاد
تربیت است . اگر انسان در پرتو منطق و عقل و خرد تربیت یابد ، می‌تواند درست بیندیشد .
منطقی تصمیم بگیرد و از روی اندیشه رفتار کند .
و در مورد اخلاق مؤمنین فرمود:

انَّمِنْ أَخْلَاقُ الْمُؤْمِنِينَ حِرْصًا فِي عِلْمٍ . يَخَالِطُ النّاسَ لِيَعْلَمْ وَ يَنَاطِقُ لِيَفْهَمْ ؛^{۵۱} آنان
در آموختن دانش حریص می‌باشند و با مردم می‌آمیزند ، تا از دانسته‌های آنان بهره
بگیرند و با آنان گفتگو می‌کنند تا بفهمند .

آگاه بودن از نتایج امور و تفکر در عواقب بسیاری از کارها ، انسان را در تصمیم‌گیری‌ها
یاری می‌کند .

امام(ع) می‌فرماید:

صاحب النّاس مثل ما تحبَّ أَنْ يصاحبُوكَ به ؛^{۵۲} با مردم آن گونه رفتار کن که دوست
داری آنها همان گونه با تو رفتار و برخورد نمایند .

امام(ع) در مورد تقویت و پرورش نیروی اندیشه می‌فرماید:

بالعقل تدرك الدّاران جميعاً^{۵۳} ؛ سعادت هر دو جهان در گرو بهره گیری از نیروی
عقل و اندیشه است .

لا ادب لمن لاعقل له^{۵۴} ؛ کسی که از نیروی خرد برخوردار نباشد ، ادب نخواهد
داشت .

وصيكم بتقوى الله وإدامة التفكير أبوكل خير و امه^{۵۵} ؛ شما را توصيه

می کنم به تقوای الهی و تفکر دائمی، زیرا اندیشیدن پدر و مادر هر خوبی و خیر است.

یعنی اندیشه منشأ و سرچشمۀ تمام خوبی‌ها و زیبایی‌هاست.

انسان‌ها فطرتاً میل به کمالات و صفات برجسته دارند. ابوسعید شرحبیل نقل می‌کند که روزی امام حسن^(ع) فرزندان خود و برادرانش را دعوت کرده و به آنان چنین فرمود:

إنَّكُمْ صَغَارُ قَوْمٍ وَ يَوْشِكُمْ أَنْ تَكُونُوا كَبَارَ قَوْمٍ أَخْرَيْنَ فَتَعْلَمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ أَنْ يَحْفَظْهُ فَلِيَكُبِّهُ وَ لِيَضْعِهُ فِي بَيْتِهِ^{۵۶}؛ هَمَّةُ شَمَا كُوْدَكَانَ اجْتِمَاعَ امْرُوْزَ هَسْتَيدَ
وَ امِيدُ مَنْ رَوَدَ كَهْ بَزَرْگَانَ جَامِعَةَ فَرَدَا باشید. پس دانش تحصیل کنید و علم
بِيَامُوزِيدَ. هَرَكَسَ از شَمَا تَوَانَابِيَ حَفْظَ دَانَشَ را نَدَارَدَ. آنَرَا بَنُوِيسَدَ وَ درِ مَنْزِلَشَ
نَگَهَ دَارِي نَمَایِدَ.

امام حسن^(ع) با این کلام گهربار می‌فهماند که درس خواندن امروز، راه وصول به عزت و بزرگی در آینده می‌باشد. و فرمود:

بِالْعِقْلِ تَدْرِكُ الدَّارَانَ^{۵۷}؛ بِنَيْرُويِ عَقْلٍ وَ تَفْكِيرٍ وَ اندیشه، خوشبختی دو جهان
حاصل می‌شود.

لاغر مثل الجهل^{۵۸}؛ هیچ نیازمندی و فقری مثل جهل نیست.

مردی گفت در مسجد مدینه وارد شدم. مردی را دیدم که از رسول خدا^(ص) روایت حدیث می‌کند و مردم نیز گرد او جمع شده‌اند. من به نزد او رفتم و گفتم مرا از شاهد و مشهود خبر بد! آن مرد گفت: شاهد روز جموعه است و مشهود روز عرفه است. به سوی دیگر مسجد به نزد مردی رفتم که او نیز از رسول خدا^(ص) حدیث نقل می‌کرد. سؤال را از او پرسیدم. گفت: شاهد روز جموعه است و مشهود روز نحر است. از پیش او به نزد جوانی رفتم که او نیز از رسول خدا^(ص) حدیث نقل می‌کرد. در جوابم فرمود: شاهد محمد^(ص) است و مشهود روز قیامت. آیا نشنیده‌ای که حق تعالی فرموده که: يَا إِيَّاهَا النَّبِيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا^(احزاب، ۴۵/۳۲) و فرمود: ذلک یوم مجموع له النَّاس و ذلک یوم مشهود^(هود، ۱۱/۱۰۳) از دیگران پرسیدم این افراد را معرفی کنید گفتند: اولی این عباس. دومی ابن عمر و این نفر سوم حسن بن علی^(ع) است، و قول حسن^(ع) نیکو بود.^{۵۹}

روزی امام حسن^(ع) در حالی که غسل نموده و جامه‌ای فاخر پوشیده و خود را معطر ساخته بود و حُسن صورتش از کمال معنی خبر می‌داد و غلامان در اطرافش بودند از منزل

خارج شد. ناگاه فردی یهودی را دید که از غایت احتیاج گویی خاک مذلت برفوش ریخته‌اند و تخم فلاکت در نهاد ضمیر ناتوانش انداخته‌اند. از امام حسن^(ع) پرسید: یابن رسول الله^(ص) جدت فرمود: «دنیا زندان مؤمنان است و بهشت کافران» و تو مؤمنی و من کافر. پس نمی‌بینم دنیا را مگر که بهشتی از برای تو است که با آن تنعم می‌کنی و لذت می‌یابی و زندانی از برای من است که مضرات آن مرا به سرحد هلاکت رسانیده است. امام حسن^(ع) فرمود: ای شیخ! اگر نظر کنی به آن چه حق سبحانه و تعالی برای من و مؤمنین در سرای آخرت از آن تنعمات قرار داده که هیچ چشم ندیده و هیچ گوش نشنیده، هر آینه بدانی که در این دنیا در تنگنای زندانم و اگر بینی آن چه حق جل و علا برای تو و کافران از سعیر نار جحیم مهیا ساخته هر آینه بدانی اکنون در بهشت نعیمی.^{٦٠}

حسن معاشرت

آورده‌اند که روزی امام حسن^(ع) با برادرش امام حسین^(ع)، مرد سالخورده‌ای را دیدند که وضو می‌ساخت اما وضویش درست نبود، آنها تصمیم گرفتند بدون این که پیرمرد ناراحت شود اشتباهش را متوجه او سازند. به همین خاطر با یکدیگر به صورت ظاهر به مجادله پرداختند. امام حسن^(ع) به برادرش گفت: من از تو بهتر وضو می‌گیرم و امام حسین^(ع) گفت: وضوی من بهتر است، سرانجام داوری را نزد پیرمرد بردند و گفتند: قضاوتن کن، کدامیک از ما دو نفر نیکوتر وضو می‌سازد؟ پیرمرد نظاره کرد و متوجه شد که وضوی خودش نادرست بوده، آن‌گاه رو به آنها کرد و گفت: وضوی این پیرمرد نادان اشتباه بوده است و هم اکنون وضوی درست را از شما آموختم و به برکت شفقت و مهربانی شما بر امت جدتان راه درست را یاد گرفتم.^{٦١}

آورده‌اند که مردی مستحق از امام حسن^(ع) درخواست کمک کرد. امام صد دینار به او داد، همان مرد خدمت امام حسین^(ع) رفت و از او درخواست کمک نمود. امام فرمود: برادرم به تو چقدر داد؟ مرد پاسخ داد: صد دینار، امام حسین^(ع) به او نود و نه دینار داد و نخواست که با برادرش برابری کرده باشد.

امام باقر^(ع) فرموده است: امام حسین^(ع) به احترام امام حسن^(ع) در حضور او سخن نمی‌گفت.^{٦٢}

از علی^(ع) نیز روایت شده که فرمود: حسن^(ع) در زمان رسول خدا^(ص) مرا ابالحسین

صدا می کرد و حسین^(ع) مرا «ابالحسن» می خواند و هر دو رسول خدا^(ص) را پدر صدا می کردند. چون رسول خدا^(ص) از دنیا رحلت فرمود، آنان مرا پدر خواندند.^{۶۳}

امام حسن^(ع) به عنوان الگوی انسان‌های تربیت یافته آن چنان زیبا سخن و خوش گفتار بود که مخاطبین را به خود جذب و تحت تأثیر قرار می‌داد و علاوه بر این که از به کاربردن کلمات نامناسب پرهیز می‌نمود، مؤمنین رانیز از آن باز می‌داشت. امام^(ع) فرمود: *إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ لَا يَطْعَنُ وَ لَا يَنْبَرُ بِالْأَلْقَابِ*^{۶۴}؛ انسان‌های با ایمان طعنه نمی‌زنند و همیگر را با القاب رشت صدا نمی‌کنند.

هم چنین او در مورد جذب‌گوارش فرمود:

هرگاه از پیامبر^(ص) حاجتی خواسته می‌شد، آن را برأورده می‌کرد و اگر امکان رفع نیاز سائل نبود او را با زبان خوش و سخنان دلنشیں و چهره‌ای گشاده جواب می‌گفت.^{۶۵}

ابن عساکر با سند خود از جعید بن همدان نقل کرده است که امام حسن^(ع) فرمود: ای جعید! مردم چهار گروهند: گروهی که بهره‌ای از ایمان و عمل صالح دارند و اخلاق ندارند. گروهی که اخلاق دارند و بهره‌ای از ایمان و عمل صالح ندارند. گروهی که نه اخلاق دارند و نه بهره‌ای از ایمان و عمل صالح که اینان بدترین افرادند و گروه چهارم هم اخلاق دارند و هم ایمان و عمل صالح و اینان بهترین افرادند.^{۶۶}

سیمای پاکیزه و آراسته، عشق به زیبایی و آراستگی از تمایلات فطری بشر می‌باشد. در روایات اهل بیت^(ع) به پوشیدن لباس تمیز و زیبا و رسیدگی به وضع ظاهری بارها تأکید شده است.

فرقدسبخشی به حضور امام حسن^(ع) آمد و بر تن آن حضرت جامه خز بود. فرقد که جامه پشمینه پوشیده بود شروع به خیره نگریستن به جامه امام^(ع) کرد. امام^(ع) فرمود: تو را چه می‌شود که چنین بر من می‌نگری و حال آن که بر تن من جامه بهشتیان است و بر تن تو جامه دوزخیان! همانا برخی از شما زهد را در جامه خود و تکبر را در سینه خویش قرار می‌دهد و به جامه پشمینه خویش شیفته تر است از صاحب جامه خز به جامه اش.

ابن سماک به پشمینه پوشان گفت: اگر این جامه شما موافق با اندیشه‌های پوشیده

شماست چرا دوست می‌دارید مردم برآن آگاه شوند و اگر مخالف با سیرت شماست که هلاک شده‌اید.^{۶۷} امام حسن^(ع) فرمود:

یکی از ویژگی‌های مؤمنین این است که در عین فقر و ناداری، ظاهري آراسته و پاکیزه دارند.^{۶۸}

امام^(ع) خود در هنگام اشتغال به نماز، حضور در مجتمع عمومی و در ارتباط با مردم و خانواده، این نکته مهم تربیتی را رعایت می‌نمود. آن حضرت چنان از صورت زیبا و ظاهري پاکیزه و آراسته برخوردار بود که حتی توجه دشمنان و مخالفین را به خود معطوف می‌داشت. امام^(ع) جمال ظاهري را با جمال باطنی در هم آمیخته و صورت زیبا را با سیرت زیبا یکسان جمع کرده بود.

مربی باید عاشق تربیت باشد، امام^(ع) می‌فرماید:
المعروف مالم يتقدّمه مطل ولا يتبعه من؛ نیکی آن است که با کندی و مسامحة
کاری آغاز نشود و دنبال آن مثت هم نباشد.

و فرمود:

إنَّ من أخلاق المؤمنين نشاطاً في هدى ونهيَا عن شهوةٍ^{۶۹}؛ از ویژگی‌های انسان‌های با ایمان، شادی و سرور و با نشاط بودن در مسیر هدایت و خود داری از شهوت می‌باشد.

حضرت مجتبی^(ع) به عنوان مربی و الگوی کامل بشر، با کودکان آن چنان انس و الفت برقرار کرده بود و ارتباط مستحکمی با نسل جدید داشت که آنان در موارد گوناگون به حضرت رجوع کرده و رازهای درونی خویش را ابراز می‌داشتند. چنان‌که روزی دو کودک خردسال، هر کدام خطی نوشته بودند و برای داوری در میان آن‌ها و انتخاب بهترین خط، به حضور امام حسن^(ع) آمدند. علی^(ع) که ناظر این صحنه بود به فرزندش امام حسن^(ع) گفت: یا بني انظر كيف تحكم فان هذا حكم الله سألك عنهم القيامة^{۷۰}؛ فرزندم! دقت کن که چگونه داوری می‌کنی؟ چرا که این خود یک نوع قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره آن از تو سوال می‌کند.

امام حسن^(ع) تمامی شرایط و صفات را که یک مربی باید داشته باشد، دارا بود. به همین علت می‌توانست انسان را در رسیدن به قله‌های رفیع افتخار و در مسیر شکوفایی و

سعادت پیش برد و به مقصد نهایی و به اهداف عالی تربیتی رهنمون شود.
از ویژگی‌های امام حسن^(ع) می‌توان نرم خوبی و مهربانی او را نام برد. اخلاق زیبا و
برخورد خوب آن بزرگوار با مخاطبینش مورد قبول عموم سیره نویسان می‌باشد. بارها اتفاق
افتاده که حضرت^(ع) خشن‌ترین دشمنان خویش را به نرمی و ملاطفت نواخته و از آنان
دوستانی ابدی ساخته است. او خود در این مورد می‌فرماید:
إِنَّ أَحْسَنَ الْحُسْنَ الْخَلْقُ الْحُسْنُ^{٧١}؛ زیباترین زیبایی‌ها اخلاق زیبا و خوش رفتاری
است.

لذت‌بخش‌ترین زندگی را کسانی دارند که از اخلاق زیبا برخوردارند.^{٧٢}
معاویه سرسخت‌ترین دشمن آن حضرت، در یک اعتراف صریح می‌گوید: هیچ کس
نzd من سخن نگفت که دوست داشتنی ترا از حسن بن علی^(ع) باشد. او هرگاه لب به سخن
می‌گشود دلم نمی‌خواست سخشن پایان بپذیرد. هم‌چنین گفت: ما سمعت منه کلمة
فحش قط^{٧٣}؛ هرگز از حسن بن علی^(ع) سخن ناروا و کلمه رشتی نشنیدم. به کار بردن
کلمات ناپسند و سخنان اهانت آمیز و نیش‌دار همانند سمی مهلك روح انسان را می‌آزاد.
روزی مروان بن حکم به آن حضرت دشنام گفته و سخنان ناروا نسبت داد، هنگامی
که از گفتن حرف‌های رشت خویش فارغ شد، امام حسن^(ع) به او فرمود: من چیزی به تو
نمی‌گوییم، اما این عمل ترا به خداوند متعال و اگذار می‌کنم. اگر در گفته‌های خود صادق
و راستگو باشی، خداوند پاداش راستی تو را بدهد و اگر در گفتار خود دروغ گفته باشی،
خداوند در مقابل حرف‌های دروغ، تو را به جزایت برساند، در هر حال خداوند برای تو از
من سزاوارتر است.^{٧٤}
به این ترتیب امام مجتبی^(ع) عملاً ارزش‌های اخلاقی و سجاویای ستوده را به مردم
می‌آموخت.

از دیگر ویژگی‌های او در حسن معاشرت، سلام کردن مهم‌ترین
مرحله آغاز ارتباط اجتماعی هر مسلمان است. تعقید به آن زمینه را برای رشد و تربیت همه
جانبه انسان فراهم می‌نماید.
پیامبر اکرم^(ص) فرمود:

خمس لست بتارکهن حتى الممات... وتسلیمی على الصیبان لتكون سنة من بعدی^{٧٥}؛

پنج خصلت را تا لحظه مرگ ترک نخواهم کرد، یکی از آن‌ها سلام دادن به کودکان است، تا بعد از من یک رسم رایج شود.
امام حسن^(ع) نیز می‌فرماید:

من بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبيوه^{٧٦}؛ هرکس قبل از سلام کردن به سخن گفتن آغاز نماید، او راجواب ندهید.

هم چنین سلام دادن بهتر است با بانگ‌رسا و آهنگی خوش و دلنشین ادا شود، تا نحوه ارتباط عمیق و ریشه دار باشد. امام حسن مجتبی^(ع) در گفتار دیگری فرمود: مرور آن است که شخص دین خود را حفظ کرده و نفس را از پلیدی‌ها دور نگه داشته و حقوقی را که بر گردن دارد ادا کند و با بانگ‌رسا و دلنشین به دیگران سلام نماید.^{٧٧}

پیغمبر نوازی

اصولًاً اطلاعات ما از سیره عملی ائمه اطهار^(ع) خصوصاً پس از امام علی^(ع) بیشتر به بیان فضایل، آن هم خوارق عادات و کرامات و معجزات و مسائلی از این قبیل می‌باشد و کمتر به سیره عملی و زندگی عینی معمصومین^(ع) توجه و عنایت شده است. بنابراین نسبت به سیره عملی یعنی مباحث اجتماعی، تربیتی، سیاسی و اموری از قبیل برخورد این بزرگواران با بازماندگان شهدا و ایتمام اطلاعات ما بسیار ناچیز و محدود است. از طرف دیگر چون شیعه به عنوان اصلی ترین مخالف حاکمیت سیاسی بنی امیه و بنی عباس شناخته می‌شد، حرکات آنان تحت نظر حکام یا نمایندگانشان بود و یکی از مواردی که می‌توانست حساسیت حکام را برانگیزد، نوع سلوک و رفتار آن حضرت نسبت به خانواده‌های شهدا یعنی مجاهدان و مبارزانی بود که در برابر قدرت حاکم ایستادگی و مبارزه کرده و در این عرصه به شهادت رسیده بودند. بدیهی است در چنین وضعیتی امکان این که ائمه اطهار^(ع) به طور علنی و آشکار بتوانند با اتخاذ مواضعی و یا بیان مطالبی در جامعه، ایجاد انگیزه کنند، وجود نداشت. اگرچه این محدودیت در زمان علی^(ع) و حسین^(ع) کمتر بود، بخصوص در مقطعی که امام علی^(ع) و امام حسن^(ع) از اقتدار سیاسی و حکومتی برخوردار بودند.

اخبار و روایاتی که از رسیدگی و توجه علی^(ع) به فرزندان شهدا و به طور کلی خانواده‌های بی‌سرپرست سخن می‌گویند، نسبت به سایر ائمه^(ع) بیشتر است.

در شان نزول سوره انسان آمده است که آن حضرت همراخانواده بزرگوارشان پس از سه روز متوالی روزه گرفتن با وجود شدت نیازی که به خوراک و قوت روزانه خویش داشتند، طعام خود را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند.^{۷۸}

امام علی^(ع) در تقسیم هر چیزی ابتدا به ایتم توجه می کرد و خود را پدر یتیمان و سرپرست بیوه زنان می دانست. دقت نظر ایشان به کارگزاران، هشدارها و نصایح آن حضرت به مسئولین و والیان کم توجه و یا بی توجه به حقوق ایتم، یا اموال بیت المال که سهمی از آن متعلق به فرزندان شهدا و ایتم است، همه نشان از حساسیت بالای ایشان نسبت به ایتم و حقوق آنان است.

امام حسن^(ع) به پیروی از پدر بزرگوار خود در توجه به خانواده مجاهدین، حقوق جنگ جویان را صد درصد اضافه کردند.^{۷۹}

امام حسین^(ع) اموال خود را میان یتیمان مجاهدانی که در رکاب علی^(ع) به شهادت رسیده بودند، تقسیم کرد.^{۸۰} در میان اوصاف و ویژگی های حسین^(ع)، به طور مکرر به شفقت و مهربانی نسبت به ایتم اشاره شده است.^{۸۱}

عفو و گذشت

امام حسن^(ع) فرمود:

لاتعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقاً^{۸۲}؛ در مقابل خطا کار برای عقوبت و تنبیه عجله نکن و در فاصله خطأ و تنبیه برای عذرخواهی راهی و فرصتی بگذار.

در خطای کودکان باید فرصت داد تا با زبان حال یا قال، پشمیمانی خود را نشان دهند و عذر آنها را پذیرفت. امام حسن^(ع) در مورد صفات پسندیدهٔ یکی از دوستان شایستهٔ خویش می گوید: کان لا یلوم احداً على ما قد يقع العذر في مثله^{۸۳}؛ او در مورد فرد خاطی، اگر امکان عذرخواهی بود و راهی برای اعتذار وجود داشت، از توبیخ خودداری می نمود. اکنون به یک رفتار اصلاح گرایانه و تنبیه آمیز از پیشوای دوم شیعیان اشاره می کنیم که در برخورد با یک فرد خطا کار در پیش گرفته است. روزی شخصی به حضور آن رهبر وارسته آمده و گفت: فلانی از شما بدگویی می کند. امام^(ع) ناراحت شده و با چهره ای

در هم کشیده به وی فرمود: تو مرا به زحمت انداختی، چون از این که غیبت یک مسلمان را شنیدم باید نخست برای خودم استغفار کنم و از این که تو می‌گویی آن شخص با بدگویی از من مرتكب گناه شده، بایستی برای او نیز استغفار نمایم.^{۸۴}

جمعی از سادات بنی هاشم، شبی در منزل امام حسن^(ع) مهمان بودند و از موضوعات مختلف سخن می‌گفتند. هنگام صرف غذا رسید. در این موقع یکی از خادمین حضرت مشغول خدمتگزاری و پذیرایی گردید. او همین طور که غذای داغ را تقسیم می‌کرد در اثر سهل انگاری مقداری از آن بر روی بدن حضرت ریخت و از حرارت آن، پوست بدنش آسیب دید. غلام از کار خود ناراحت شده و زبان به اعتذار گشوده و گفت: سرور من! خداوند می‌فرماید: و الکاظمین الغیظ؛ پرهیزگاران خشم خود را فرو می‌برند. امام فرمود: خشم خود را فرو بردم. غلام ادامه داد: و العافین عن النّاس؛ و از خطای مردم می‌گذرند. امام^(ع) فرمود: تو را عفو کردم و از خطای گذشت. غلام گفت: والله یحب المحسنین؛ و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. امام^(ع) فرمود: تو را آزاد کردم و پانصد درهم نیز به تو بخشیدم.^{۸۵}

یکی از غلامان خدمتگزار حضرت امام حسن مجتبی^(ع) مرتكب خیانتی شد که سزاوار کیفر بود، حضرت دستور داد تا وی را تنبیه نمایند. غلام در آن لحظه پیشستی کرد و خطاب به امام^(ع) این آیه را قرائت نمود: و العافین عن النّاس؛ انسان‌های وارسته خطای گنه کاران را عفو می‌کنند، حضرت فرمود: «بخشیدم». غلام ادامه داد: والله یحب المحسنین، امام^(ع) فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم.^{۸۶}

امام حسن^(ع) تا آخرین لحظه زندگی پر برکت خویش در فکر تربیت و اصلاح مردم و فرزندان خویش بوده است.

در وصیت خود به امام حسین^(ع) فرمود: ای حسین! من به تو وصیت می‌کنم درباره کسانی از اهل و اولاد من و اهل بیت خودت که بعد از من می‌مانند، این که خطاهای خطاکاران آنان را عفو کنی و نیکی هایشان را قبول نمایی و بر آنها مانند یک مریب باشی.^{۸۷}

- ٢٤ . طبقات ابن سعد، ٤٥ / ٥؛ مقاتل الطالبيين؛
٢٤ . سير اعلام النبلاء، ١٨٣ / ٣ .
- ٢٥ . بحار الانوار، ١١٣ / ٧٥ .
- ٢٦ . همان، ١، ١٠١ / ١ .
- ٢٧ . وقعة الصفين، ١٥ / ١ .
- ٢٨ . همان، ١١٤ / .
- ٢٩ . صلح الحسن، ٢٦٨ / ٢٦٩ .
- ٣٠ . جلوة تاريخ در شرح نهج البلاغه، ٤ / ٧ .
- ٣١ . اخبار الطوال، ٢٢٤ / .
- ٣٢ . امامي صدوق، ١٠٨ / .
- ٣٣ . همان؛ منتهى الآمال، ٣١١ / ٣؛ مناقب آل ابی طالب، ١٤ / ٤ .
- ٣٤ . طبقات ابن سعد، ٢٠ / ٥ .
- ٣٥ . همان، ٢٣ / .
- ٣٦ . تفسير نمونه، ٦ / ١٥١؛ تفسير عياشي، ٢ / ١٤ .
- ٣٧ . منتهى الآمال، ٣١١ / ٣؛ امامي صدوق، ١٠٨ / .
- ٣٨ . بحار الانوار، ٤٣ / ٣٣٩؛ مناقب آل ابی طالب، ١٨ / ٤ .
- ٣٩ . مناقب آل ابی طالب، ١٧ / ٤ .
- ٤٠ . تاريخ يعقوبي، ٢ / ٢٢٥؛ طبقات ابن سعد، ٥ / ٥ .
- ٤١ . حلية الاولياء، ٣٥ / ٢ .
- ٤٢ . تذكرة الخواص، ١٠؛ اعيان الشيعة، ١ / ٥٦٣ .
- ٤٣ . اصول كافى، ٦٢ / ٢ .
- ٤٤ . بحار الانوار، ٩١ / ١٨٥ .
- ٤٥ . نهج الدعوات، ١٤٣ / ١؛ بحار الانوار، ٩٥ / ٤٠٨ .
- ٤٦ . نهج الدعوات، ١٤٤ / ١؛ بحار الانوار، ٩٥ / ٩٠ .
- ٤٧ . بحار الانوار، ٤٤ / ١٣٩؛ وسائل الشيعة، ١٢ / ٤٩ .
- ٤٨ . اعلام الورى، ٣٠٤ / .
- ٤٩ . زبير بن بكار از اعقاب زبير بن عوام اسدی، متولد به سال ١٧٢ هجری و درگذشته به سال ٢٥٦ هجری از پیوستگان به دستگاه متولک عباسی است. ر. ک: تاریخ بغداد، ٤٦٧ / ٨ .
- ٥٠ . اعيان الشيعة، ١ / ٥٦٣ .
- ٥١ . طبقات ابن سعد، ٢٠ / ٥؛ تاریخ الخلفاء، ١٩٠ / .
- ٥٢ . طبقات ابن سعد، ٢٠ / ٥؛ مسند احمد بن حنبل، ٦ / ٣٢٣؛ خصایص، ٢٤ / .
- ٥٣ . تاریخ يعقوبی، ٢ / ١٥٧ .
- ٥٤ . منتهی الآمال، ٣١٢ / .
- ٥٥ . همان؛ جلوة تاريخ در شرح نهج البلاغه، ٣ / ٧ .
- ٥٦ . سنن بيهقي، ٤ / ٣٣١؛ البدايه و النهايه، ٨ / ٣٧ .
- ٥٧ . طبقات ابن سعد، ٥ / ٢٦ .
- ٥٨ . مناقب آل ابی طالب، ٤ / ١٦؛ بحار الانوار، ٤٣ / ٤٣١ .
- ٥٩ . بحار الانوار، ٤٣ / ٣٤٣؛ مناقب آل ابی طالب، ٤ / ١٨ .
- ٦٠ . نورالابصرار، ١٢٣؛ كنزالمدفون، ٤٣٤ به نقل از بلاغة الإمام الحسن (ع)، ١٣٥ / .
- ٦١ . امام مجتبی (ع)، ١٨٥ / .
- ٦٢ . بحار الانوار، ٧٨ / ١١٣ .
- ٦٣ . تاریخ بغداد، ٦ / ٣٤؛ نورالابصرار، ١٠ / ١١؛ البدايه و النهايه، ٨ / ٣٨ .
- ٦٤ . حیاۃ الإمام الحسن بن علی (ع)، ١ / ٣٠٩ .
- ٦٥ . مناقب آل ابی طالب، ٤ / ٢٣ .
- ٦٦ . جلوة تاريخ در شرح نهج البلاغه، ٧ / ٥ .
- ٦٧ . تحف العقول، ٢٢٥ / .
- ٦٨ . بحار الانوار، ٧٢ / ٤٠١ .
- ٦٩ . تحف العقول، ٢٢٥ / .
- ٧٠ . مناقب آل ابی طالب، ٣ / ١٩؛ كشف الغمہ في معرفة الائمه، ٢ / ١٣٥ و ١٣٦ .

- ٤٨ . بحارالانوار ، ١١٥ / ٧٨ .
- ٤٩ . الدعوات / ١٤٤ .
- ٥٠ . بحارالانوار ، ١١١ / ٧٥ .
- ٥١ . اعلام الدين / ١٣٧ .
- ٥٢ . بحارالانوار ، ١١٦ / ٧٥ .
- ٥٣ . همان / ١١١ .
- ٥٤ . همان .
- ٥٥ . مستند الامام المجتبى (ع) / ٧١٩ .
- ٥٦ . طبقات ابن سعد ، ٢٣ / ٥ ؛ تاريخ يعقوبى ، ٢ / ٤٥ ؛ البداية والنهاية ، ٨ / ٤٥ ؛ ترجمة الامام الحسن من تاريخ دمشق / ١٦٧ .
- ٥٧ . بحارالانوار ، ١١١ / ٧٥ .
- ٥٨ . همان .
- ٥٩ . كشف الغمة في معرفة الأئمه ، ٢ / ١١٧ .
- ٦٠ . همان / ١١٨ .
- ٦١ . فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع) / ٦١ .
- ٦٢ . همان / ٦٩ .
- ٦٣ . همان .
- ٦٤ . اعلام الدين / ١٣٧ .
- ٦٥ . تاريخ يعقوبى ، ١٥٨ / ٢ .
- ٦٦ . ترجمة الامام الحسن (ع) من تاريخ دمشق / ١٥٩ ؛ کنزالعمال ، ١٦ / ٢٧٠ .
- ٦٧ . جلوة تاريخ در شرح نهج البلاغه ، ٧ / ٣١٥ .
- ٦٨ . اعلام الدين / ١٣٧ .
- ٦٩ . بحارالانوار ، ١١٣ / ٧٥ .
- ٧٠ . تفسیر نمونه ، ٣ / ٤٣١ .
- ٧١ . وسائل الشیعه ، ١٢ / ١٥٣ .
- ٧٢ . مستند الامام مجتبى (ع) / ٧٢٣ ؛ الخصال / ٢٩ .
- ٧٣ . مستدرک الوسائل ، ٨ / ٤٩٣ .
- ٧٤ . بحارالانوار ، ٤٣ / ٣٥٢ .
- ٧٥ . الخصال ، ١ / ٢٧١ .

پٽال جامع علوم انسانی

پٽال جامع علوم انسانی و مطالعات فرنگی