

عصری‌سازی سیره و سبک زندگی معصومان علیهم السلام

ناصر رفیعی^۱

چکیده

سنت و سیره رسول خدا علیه السلام و امامان معصوم علیهم السلام اعم از گفتار، رفتار و تقریرشان در کنار قرآن و وحی دومین منبع دریافت معارف دینی بوده و حجت است، براساس حدیث معتبر تقلیل نبی مکرم اسلام علیه السلام، قرآن و عترت را به عنوان دو نقل برای هدایت جامعه معرفی کرد. بخش عمده‌ای از زندگی آنان فرازمانی و فرامکانی بوده و اختصاص به دوران خاصی ندارد، گرچه بخش‌هایی از سیره آنها اختصاصی بوده و متأثر از شرایط حاکم بر زمان حضور معصوم است. تأسی به سیره و سبک زندگی معصومان علیهم السلام و استخراج اصول حاکم بر زندگی آنان بهمنظور عصری‌سازی و الگوپذیری در ابعاد مختلف زندگی امروزین ما اثرگذار خواهد بود.

پژوهش حاضر ضمن تفکیک بین سیره و سبک زندگی فraigیر و قابل تأسی، و سیره اختصاصی و مبتنی بر مقامات معنوی معصومان علیهم السلام مانند عصمت به بیان مهم‌ترین اصول حاکم بر سبک زندگی معصومان علیهم السلام و مبانی این اندیشه می‌پردازد.

■ واژه‌های کلیدی

عصری‌سازی، سیره، سبک زندگی، معصومان، الگوپذیری.

۱. دانشیار گروه شیعه‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه، n.rafei110@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

۱. مقدمه

یکی از راههای بنیادین و اساسی رشد شخصیت و شکوفایی استعداد، آشنایی با سبک زندگی انسان‌های وارسته و پیشتاز در کمالات معنوی است. دستیابی به سیره و سبک زندگی الگوهای نیکو و مطالعه ابعاد زندگی آنان، از مهم‌ترین راهکارهای تربیت نفوس پاک و اصلاح نابسامانی‌های اخلاقی است. براساس آموزه‌های وحیانی، رفتار و سبک زندگی معصومان ع به عنوان والاترین آفریده‌های هستی برای همه دوران‌های زندگی بشر، چراغ راه است. شخصیت‌هایی که از عصمت، علم لدنی و ولایت تکوینی و تشریعی برخوردار بوده و خدای متعال آنان را پاکیزه قرار داده است (احزاب ۳۳).

بزرگوارانی که مردم به اطاعت محض از آنان فرمان داده شده (نساء ۵۹) و الگوی نیکو هستند (احزاب ۲۱). باید توجه داشت حیات نورانی آنان دو جنبه بشری و فرابشری دارد و آنچه مربوط به مقامات معنوی و فرابشری آنان است مانند جایگاه محدث بودن، تصرف در عالم هستی، خبر از غیب، طیّ الارض، پاسخگویی عالمانه به پرسش‌ها در کودکی و... قابل الگوبرداری نیست و از موضوع این نوشتار خارج است اما بخش عادی و بشری زندگی آن بزرگواران از دو منظر قابل بررسی است:

۱. رفتارهای فرازمان و فرامکان که در همه عصرها قابل الگوبرداری و اجراست مانند مدارا، حسن خلق، بردباری، حریت و آزادی و عزتمندی؛

۲. رفتارهایی که عنصر زمان و مکان در شکل‌گیری آن نقش داشته و متغیر است مانند سبک لباس پوشیدن، صلح، جنگ، غذا، خانه‌داری، تعداد فرزندان و... به عنوان نمونه لباس امیر المؤمنین علی ع ساده و از جنس کرباس بود و وصله داشت به گونه‌ای که گاهی مورد اعتراض قرار می‌گرفت (نهج البلاعه، خطبه ۱۶۰) در حالی که امام صادق ع لباس فاخر و گاهی گران‌قیمت می‌پوشید و از این جهت نیز مورد اعتراض واقع می‌شد. داستان اعتراض سفیان ثوری به امام صادق ع گواه بر این مطلب است (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۵: ۶۵).

نوشتار پیش رو، رفتارهای دسته اول را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل عصری‌سازی آن می‌پردازد.

۲. رابطه سکولاریسم و عصری‌نگری

پیش از ورود به بحث سبک‌سازی و الگوگیری از سیره معصومان ع در ابعاد مختلف

فردى، اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، سیاسى و... جا دارد نگاهى به اندیشه سکولارها در زمينه ناکارآمدى دين از اداره امور دنيا بهويژه حوزه سیاست و حکومت داشته باشيم؛ ديدگاهى که نتیجه باور به آن، انکار روزآمدی سيره مخصوصان در شرایط کنونی است. اندیشه سکولاريسم به عنوان يکى از اصول اساسى مدرنيته، ريشه در مسيحيت و عملکرد نادرست متوليان کلیسا و محتويات ضعيف كتاب مقدس دارد، اندیشهای که معادل عربى «علماء نيت» و فارسى «جداولگاری دين از دنيا» است و با رشد علم و صنعت در اواخر قرن نوزدهم شكل گرفت و به کشورهای اسلامی راه یافت.

مهمنترین اصول سکولاريسم عبارت‌اند از:

۱. اهتمام به علم و عقلانيت؛

۲. جدایي نهاد دين از حکومت؛

۳. حاكمیت مردم به جای حاکمیت الهی.

۷۱

در دهه‌های اخیر اين تفکر به يکى از جريان‌های فكرى مهم جهان اسلام تبدیل شد به گونه‌ای که ایده سکولاريسم اسلامی را شکل داد (ميراحمدی، ۱۳۸۷: ۹۷). عقب‌ماندگی مسلمانان در عرصه‌های مختلف، رشد علم و دانش در غرب و خودکمبياني برخی شخصیت‌های اسلامی این اندیشه را تقویت کرد.

باورمندان به اين ایده با تقليل مفهوم سکولاريسم به ساحت سیاسی بر اين باورند که تنظیم زندگی سیاسی نیازمند قوانین و ساختاري است که اسلام فاقد آن می‌باشد. سکولاريسم اسلامی بهمثابه سکولاريسم مطلق، بهصورت کلى مرجعیت دین را در امور زندگی انکار نمی‌کند بلکه تنها منکر اين مرجعیت در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است، اينان بر اين باورند که در قرآن و سنت فقط اصول ارزشی مربوط به حکومت به عنوان شريعه ثابت بیان شده نه شكل آن، آنچه از مسائل شکلی حکومت در كتاب و سنت آمده مربوط به صدر اسلام است که مسلمان امروز موظف به حفظ آن نیستند (شبستری، ۱۳۹۳: ۶۴).

پيروان اين اندیشه به صراحت مرجعیت دین را در زندگی سیاسی و اجتماعی زير سؤال می‌برند.

در عصر جديد، سکولاريسم به معنای کنار گذاشتنه آگاهانه دين از صحنه معيشت و سیاست معرفی شده است. حکومت سکولار، حکومتی است که با دين خدیت ندارد اما دين را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل خود (سروش، ۱۳۹۳: ۴۲۳).

اینان درنهایت سکولاریسم را جایگزین مذهب معرفی کرده و آن را فراتر از جدایی دین و سیاست می‌دانند.

بدین ترتیب سکولاریسم در همه ابعاد و شئون زندگی پیاده می‌شود از جمله در زندگی سیاسی، و درواقع سکولاریسم با بیانی که کردیم جای مذهب را می‌گیرد (همو، ۱۳۸۸: ۷۹). سکولاریسم اسلامی با تأکید بر ضرورت رعایت ارزش‌هایی همچون تقوا و عدالت در زندگی سیاسی و اجتماعی، مرجعیت دین را در تبیین این ارزش‌ها می‌پذیرد اما این به معنای پذیرش مرجعیت دین در تنظیم زندگی سیاسی براساس قوانین دینی نیست. بررسی متون دینی و وحی به خوبی آشکار می‌سازد این اندیشه، ایده‌ای فرقه‌گرایانه است که مبتنی بر برداشت خاص از آموزه‌های اسلامی است؛ برداشتی که مغایر با روح اسلام، آموزه‌های قرآن و سیره مucchoman است و می‌توان آن را «اسلام حداقلی» نامید و به طبع منجر به اندیشه تعدد قرائت از متون دینی خواهد شد (شبستری، ۱۳۸۴: ۱۸). نتیجه این باور نسبیت و فقدان معیار داوری در اعتباریابی معرفت‌های دینی است.

۷۲

مروری بر آموزه‌های قرآن و سنت، سنتی این دیدگاه را روشن می‌کند، قرآن کریم در یک اصل کلی می‌فرماید: *الَّذِينَ إِنْ مَكَّنُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ* (حج، ۴۱). اقامه معروف و مبارزه با منکر دو اصل اساسی است که مucchoman همواره به آن اهتمام داشتند: المعروف ما امرتم، المنکر نهیتم عنه (زيارة جامعه کبیره)

شهید مطهری^{*} می‌فرماید:

هر مصلحی که موفق شد این چهار اصل مذکور را عملی سازد یعنی افکار و اندیشه‌ها را متوجه اسلام راستین سازد، بدعتها و خرافات را از مغزها بیرون براند و به زندگی عمومی از نظر تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش سامان بخشد و روابط انسانی انسان‌ها را براساس برابری، برادری و احساس اخوت و همسانی برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظمات و مقررات حاکم طبق الگوی خدایی اسلام قرار دهد به حداقل موقیت نایل آمده است (مطهری، بی‌تا: ۷۰).

باور ما به حاکمیت اسلام، تمام و کامل بودن آن، ثبات احکام در کنار آیات اجتماعی و

حکومتی قرآن کریم، نامه‌های رسول خدا، خطبه‌های نهج البلاغه، سخنان و سیره معصومان و تشکیل حکومت نبوی و علوی گویای فرازمانی و فرامکانی بودن اسلام است، آموزه‌های اساسی مانند اقامه عدل، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، اجرای حدود، مساوات، تعاون و... برخاسته از روح دین است. دینی که علمیت و عقلانیت از ارکان اصلی آن محسوب شده و همواره به سنجش آموزه‌های دینی براساس داده‌های عقلی و علمی تأکید دارد، چگونه می‌تواند به سکولاریسم اسلامی باورمند باشد درحالی که همه معصومان در امور سیاسی و اجتماعی ورود داشته و هزینه آن را با زندان، تبعید و شهادت پرداخته‌اند.

اگر حوزه دین منحصر به امور ارزشی و فردی بود، چرا امام حسین برای اقامه حکومت دینی شمشیر زد، سیره معصومان از پشتواههای وحیانی و عقلانی برخوردار است که نمی‌توان آن را منحصر به سده‌های نخست تاریخ اسلام دانست، ارجاع مردم به فقهها در دوران غیبت، تأکید بر مبارزه دائمی با ستمگران، برپایی عدالت و اقامه حدود الهی، مستلزم تشکیل حکومت و پیام‌آور عصری‌نگری و لزوم سبک‌سازی برای همه دوران‌هاست گرچه پاره‌ای از امور که اشاره خواهد شد متأثر از شرایط زمانی و مکانی است، اما چنین نیست که به‌کلی اندیشه سیاسی اسلام را منکر شده و صدها نص و شاهد تاریخی مبنی بر فraigیر بودن آموزه‌های دینی در همه عصرها را نادیده بگیریم.

۳. مبانی عصری‌سازی سیره معصومان

عصری‌سازی سیره معصومان و الگوگیری از سبک زندگی آن بزرگواران مبتنی بر مبانی و اصول موضوعه‌ای است که بدون شناخت و پذیرش آن مبانی، ارائه بحثی کاربردی ممکن نیست، مبانی‌ای که پذیرش یا رد آنها تأثیر مستقیم در ارائه چارچوب مباحثت دارد. مهم‌ترین این مبانی عبارت‌اند از:

۱-۳. حجیت سیره معصومان

یکی از آموزه‌ها و باورهای اساسی ما اعتقاد به عصمت پیامبر اکرم و امامان است. عصمت یعنی مصونیت از هر گناه کبیره، صغیره، خطا و اشتباه، به تعبیر علامه حلی عصمت یعنی لطف خفی خداوند به بنده به‌گونه‌ای که دیگر انگیزه‌ای برای ترک اطاعت یا انجام معصیت در او نمی‌ماند هرچند توان آن را دارد (حلی، ۴۱۷: ۹). در مورد منشأ عصمت

دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است، مانند: تمامیت عقل، علم خاص، اراده قوی و حسن انتخاب، تسدید روح و لطف خاص الهی که در علم کلام مورد بحث قرار گرفته است (ر.ک: گلپایگانی و واعظ حسینی، ۱۳۹۳: ۵۱).

حجیت، فعل، قول و تقریر معصومان ﷺ مبتنی بر پذیرش عصمت است، دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر عصمت و لزوم تبعیت از معصومان ﷺ ارائه شده، آیات متعدد قرآن مانند (نساء، ۵۹؛ توبه، ۱۱۱؛ حشر، ۱۷؛ مائدہ، ۵۵) و روایات متعدد مانند حدیث ثقلین و منزلت بخشی از این ادله است (ر.ک: شوستری، ۱۴۰۹، ج ۹: ۳۰۹).

۳-۲. لزوم تأسی به سیره معصومان ﷺ

انسان فطرتاً موجودی است اسوه‌یاب و الگوطلب، انسان‌ها متأثر از رفتار یکدیگرند، البته تقلید و پیروی بی‌قید و شرط و کورکرانه ناپسند بوده و مطلوب نیست چنانچه در آیات قرآن کریم چنین تبعیتی بهشدت سرزنش شده است (زخرف، ۲۳)، روش قرآن کریم ارائه الگوهای هدایتگر و مثبت، و معرفی افراد اغواگر و منفی است.

۷۴

تأکید قرآن کریم بر پیروی از شخصیت‌هایی مانند حضرت ابراهیم ﷺ (مریم، ۴۱)، حضرت اسماعیل ﷺ (مریم، ۵۴)، حضرت موسی ﷺ (مریم، ۵۱)، حضرت ادریس ﷺ (مریم، ۵۶)، حضرت آسیه ﷺ (تحریم، ۱۱) و تأکید بر دوری از چهره‌های منفی مانند فرعون (دخان، ۳۱)، نمرود (بقره، ۲۵۸)، بلعم باعورا (اعراف، ۱۷۱)، ابلیس (شعراء، ۹۵) و... شاهد بر این ادعاست. قرآن کریم در یک اصل کلی می‌فرماید: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (نساء، ۵۹)، سرآمد الگوهای قرآنی رسول خدا ﷺ است (احزاب، ۲۱).

حضرت علیؑ می‌فرماید:

ولقد كان في رسول الله ﷺ كاف لك في الاسوه ودليل لك على ذم الدنيا
وعيها... فتاس بنبيك الاطهر ﷺ، فان فيه اسوه لمن تأسى وعزاء لمن
تعزى؛ به تحقيق برای تو کافی است که روش رسول خدا ﷺ را سرمشق
خود قرار دهی و راهنمای خود در نکوهش دنیا و مذمت و رسوابی فراوان و
بدی‌هایش بشماری، پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم
او، الگویی است برای الگوطلبان و مایه فخر و بزرگی است برای کسی که
خواهان بزرگواری باشد (بهج البلاعه، خطبه ۱۶۰).

قرآن کریم مخالفت با پیامبر ﷺ را موجب کیفر سخت می‌خواند (انفال، ۱۳) این آیات دلالت بر لزوم تبعیت محض از آن حضرت دارد، اطاعت پیامبر ﷺ مانند اطاعت خدا واجب است (نساء، ۸۰).

لزوم تأسی و تبعیت از سیره ائمه معصومون ﷺ نیز در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته است (نساء، ۸۳)، (توبه ۱۱).

امیر المؤمنین ع می‌فرماید:

انظرو اهل بیت نبیکم فالزموا ستمهم واتبّعوا اثراهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم فی ردی فان لبدوا فالبدوا وان نھضوا فانھضوا ولا تسقّوهم فتضلّوا ولا تتأخرّوا عنھم فتهلکوا؛ بنگرید به اهل بیت پیامبر خود و از طریقہ ایشان جدا نشده و رفتارشان را پیروی کنید که هرگز شما را از راه راست بیرون نمی‌برند و به هلاکت و گمراهی برنمی‌گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید، از آنها پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می‌گردید (نهج البلاعه، خطبۃ ۹۷).

۷۵

حدیث متواتر ثقلین از مهم‌ترین ادله برای لزوم پیروی از اهل بیت پیامبر ﷺ است (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۲۹۴)، مرحوم میرسیدحامدحسین هندی از ۱۸۷ تن از مشاهیر و حافظان حدیث و عالمان اهل سنت حدیث را روایت کرده است (ر.ک: میرسیدحامد حسین، ۱۳۶۶ش، ج ۱: ۱۶۷).

۳-۳. فرازمانی بودن تأسی به اهل بیت ﷺ

سیره اهل بیت ﷺ در همه دوران‌ها قابل تأسی و الگوبرداری است. همراهی و معیت قرآن و اهل بیت ﷺ در حدیث ثقلین گویای آن است که حجیت سیره آنان مانند آیات قرآن منحصر به زمان خاصی نیست، اسلام دینی جهانی و فراگیر است. رسول خدا ﷺ برای همه انسان‌ها برانگیخته شده و اختصاص به دوران خاصی ندارد (اعراف، ۱۵۸) و حلال و حرام پیامبر پایدار و جاودان است.

حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه وحرامه حرام ابدا الی یوم القیامه لا یکون غیره ولا یجی

غیره؛ حلال محمد ﷺ همیشه تا روز قیامت، حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام، غیر حکم او حکمی نیست و جز او پیامبری نیاید (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۵۴).

۴-۳. باور به اختصاصی بودن بخشی از سیره مصصومان ﷺ

آثار متعددی در زمینه اختصاصات النبی به رشتة تحریر درآمده مانند خصائص النبی احمد بن محمد قمی (م ۳۵۰ق) و الخصائص الکبری جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ق)، همچنین مرحوم محقق حلی در شرایع ۱۵ مورد از اختصاصات پیامبر ﷺ را بیان کرده است (محقق حلی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۲۱۵).

خصایص مجموعه‌ای از احکام وضعی و تکلیفی است که به پیامبر اکرم ﷺ اختصاص دارد مانند وجوب نماز شب و عدم انحصار در ازدواج. خاستگاه برخی اعمال مصصومان ﷺ عصمت آنان است مانند مصنویت از گناه، بهطبع چنین اموری قابل الگوبرداری نیست و از اختصاصات محسوب می‌شود.

۷۶

۴-۴. شناخت اعمال تقیه‌ای

شناخت موارد تقیه در سیره مصصومین ﷺ بسیار مهم است. تقیه، تاکتیکی بی‌نظیر برای صیانت از افراد است، تقیه را چنین معنا کرده‌اند: تقیه، پوشاندن عقیده و مخفی‌کاری و ترک آشکارسازی در مقابله با مخالفان است درجایی که ضرر دینی یا دنیایی در پی دارد (انصاری، بی‌تا: ۳۲۰).

رسول خدا ﷺ تقلید را شرط ایمان دانسته و فرموده‌اند: لا خیر فیمن لا تقیه ولا الایمان (برقی، ۱۳۷۰ق، ج ۱: ۲۵۷). در نقل دیگری تارک تقیه مانند تارک نماز شمرده شده است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۶: ۲۱۱). تقیه به منظور حفظ جان، دین و مال است، برای تحلیل سیره مصصوم و عصری‌سازی آن باید موارد تقیه شناسایی شده و از تعمیم آن پرهیز شود، موارد تقیه به‌طور تخصصی از سیره اهل‌بیت ﷺ خارج است، اگر ثابت شد عمل مصصوم از روی تقیه انجام شده نمی‌توان آن را ملاک عمل قرار داد. رفتارهای تقیه‌ای مصصومان ﷺ با مراعات همان شرایط و ضوابط صدور و نقل، قابل تحلیل است نه اینکه در هر شرایطی قابل الگوبرداری باشد.

۶-۳. عدم تعارض در سیره مخصوصان

یکی از مبانی مهم عصری‌نگری سبک زندگی مخصوصان باور به هماهنگی و وحدت عملی بین اعمال آنان است، امام کاظم می‌فرماید: نحن فی العلم والشجاعه سواه و فی العطایا علی قدر مانوم؛ ما در علم و شجاعت مساوی هستیم و در بخشش‌ها به اندازه‌ای که فرمان داده شده‌ایم (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۲۷۵).

ناسازگاری و تعارض در اصول کلی حاکم بر سیره مخصوصان وجود ندارد گرچه اعمال و رفتار آنان با رعایت اصول حاکم در شرایط مختلف زمانی و مکانی با هم متفاوت است؛ اقتضای برخی شرایط، صلح و اقتضای برخی شرایط دیگر، جنگ است اما روح حاکم (مبارزه با ستم) یکی است، این مهم ممکن است در رفتار یک مخصوص در زمان‌های متفاوت نیز مشاهده شود. بحث تأثیر عوامل متغیر بر صدور احکام و فعل مخصوصان از دیرباز مورد توجه عالمندان دینی بوده است.

علامه حلی می‌فرماید:

احکام در شرع اسلام، منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات متغیر و به اختلاف مکلفان مختلف می‌شود. ازین‌رو ممکن است حکم معینی برای قومی در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود درحالی که برای قوم دیگری مفسده داشته باشد و مورد نهی قرار گیرد (حلی، ۱۴۳۲ق: ۱۵۱).

مرحوم شهید صدر در این رابطه می‌نویسد:

دین یک سری احکام ثابت و دگرگون‌ناپذیر دارد که در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسانند و بر یک نسق و قرارند و آنها احکام الهی نام دارند، روایت شریف حلال محمد به آن احکام اشعار دارد و یک دسته احکامی وجود دارد که در بسترها و زمینه‌های زمانی و مکانی گوناگون دگرگونی می‌پذیرند و دگرگونی آنها به دست حاکم اسلامی است و او تنها در دایره و قلمرویی که حکم الهی وجود ندارد و به‌اصطلاح منطقه الفراغ است، می‌تواند حکم صادر کند. منطقه الفراغ ناظر به بخشی از شریعت اسلامی است که به سبب ماهیت متغیر موضوعات آن، احکام آنها هم می‌تواند متغیر باشد (شهید صدر، ۱۳۷۵: ۶۸۶).

منطقه الفراغ به معنای قلمرویی از دین است که حکم شرعی معینی ندارد و حاکم اسلامی اجازه دارد با توجه به نیازها و شرایط زمانی و مکانی برای آن حکم و قانون وضع کند. مبنای کتاب انسان ۲۵۰ ساله نیز همین است. اگر تعارضی بین عملکرد یا سخنان معصومان ﷺ مشاهده شد باید با تکیه بر همان اصول حاکم و عملکرد و سیره آن بزرگواران، تعارض موجود را بررسی و حل کرد.

۳-۷. هماهنگی با قرآن، عقل و اصل حکمت و مصلحت

تلازم و عدل بودن اهل‌بیت ﷺ با قرآن کریم در زمینه مصونیت این دو ثقل و جدای‌نپذیری آن دو تا روز قیامت است، سیره معتبر و مستند اهل‌بیت ﷺ کاملاً در راستای قرآن است و از این‌رو در احادیث معصومان ﷺ عرضه روایات بر قرآن یکی از راههای بازشناسی روایات صحیح شمرده شده است. روایات معارض با قرآن، زخرف (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۷: ۱۱۰)، مردود (همان: ۱۱۸) و مضروب بر دیوار (طوسی، بی‌تا، ج ۱: ۵) خوانده شده است، در برخی روایات نیز ائمه ﷺ فرموده‌اند: لم اقله؛ من نگفته‌ام (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۶۹).

۷۸

نکته دیگر، هماهنگی کامل سیره اهل‌بیت ﷺ با عقل و خرد است، عقل مانند رسول خدا ﷺ، حجت درونی شمرده شده است (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۱۶). تعارض بین حکم قطعی عقل و سیره معصوم محال است. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید:

تعارض عقل قطعی با وحی قطعی ممکن نیست و برفرض وقوع آن علاج پذیر نخواهد بود یعنی تعارض بین دلیل عملی قطعی و وحی قطعی محال است؛ زیرا مبنای همه ادله قطعی همان اصل امتناع جمع بین دو نقیض است (ر.ک: جوادی آملی، مقاله علوم انسانی و هماهنگی وحی و عقل).

نکته سوم اینکه بین سیره معصوم و حکمت و مصلحت، تلازم است آنچه از آنان صادر می‌شود حکیمانه و براساس مصلحت جامعه اسلامی است، سکوت و قیام معصوم بر همین اساس تفسیر می‌شود گرچه گاهی اوقات برای یاران ائمه ﷺ نیز این تفاوت قابل توجیه نبود و برخی اعتراض یا پرسش می‌کردند. چنانچه جابر بن عبد الله انصاری از امام حسین ﷺ

درخواست می‌کند که مانند برادرش امام حسن[ؑ] صلح کند و از رفتن به عراق منصرف شود امام در پاسخ فرمودند: آنچه برادرم انجام داد به فرمان خدا و پیامبر[ؐ] بود و آنچه را هم من انجام می‌دهم به فرمان خدا و پیامبر[ؐ] است (قمری، ۱۳۷۵: ۱۰۲).

برای چگونگی عصری‌سازی سبک زندگی موصومان[ؑ] و کارآمد کردن آن افزون بر شناخت مبانی که بیان شد، مراحلی باید گذرانده شود که این مراحل عبارت‌اند از:

۱. امکان تأسی به سیره موصوم[ؑ]

ادعای عدم امکان الگوبرداری در سیره موصومان[ؑ] به دلیل فاصله طولانی بین ما و آنان، ادعای نادرستی است همان‌طور که بیان شد با در نظر گرفتن محدودیت تأسی در زمینه افعال اختصاصی برخاسته از مقام عصمت و ولایت و در نظر گرفتن تقبیه و شرایط حاکم بر زمان موصومان[ؑ] نه تنها معنی از اقتدا به سیره موصومان[ؑ] نداریم بلکه به این پیروی مأموریم؛ چراکه اصول حاکم بر این سیره، متأثر از شرایط زمانی و مکانی نیست و فراغیر است.

۷۹

۲. قلمرو تأسی و سبک‌سازی

تبعییت از سیره موصومان[ؑ] در افعالی است که جنبه عمومی داشته و مانعی در شمول ندارد، بنابراین افعالی که به اقتضای مقام و منزلت خاص موصوم از ایشان صادر می‌شود مانند گفت‌و‌گو با حیوانات یا اموات از دایره بحث خارج است، سیره موصوم در امور عادی اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، نظامی، مدیریتی و... قابل تأسی است.

البته در مواردی مانند اعمال حج و نماز، عمل موصوم لزوم و وجوب فعل را می‌رساند و در مواردی، ترک موصوم دلالت بر حرمت دارد مانند ترک دروغ و تهمت، در مواردی هم مانند نماز شب، استحباب و در پاره‌ای موارد اباحه فعل را می‌رساند مانند کیفیت لباس، غذا، خواب و... باید توجه داشت در امور عادی، شرایط پیرامونی زندگی موصومان[ؑ] ملاحظه شود به عنوان نمونه، نظافت و پاکیزگی در سیره موصوم یک اصل است گرچه اجرا این اصل در زمان‌های مختلف و با شرایط حاکم، تغییر می‌کند. پرهیز از اسراف یک اصل است اما با توجه به شرایط و امکانات موجود تعریف می‌شود.

۳. تمایز قضایای شخصیه و حقیقیه

نخستین بار بحث قضایای حقیقیه و خارجیه توسط شیخ انصاری وارد اصول شد سپس

آخوند خراسانی و میرزای نائینی آن را گسترش دادند، قضایای خارجیه یا شخصیه حکم را نسبت به زمان و مکان و نیاز مخاطب بیان کرده و قابلیت تسری ندارد مانند حرمت گوشت الاغ که مربوط به نبرد خیبر بود (مسلم، ۳۴۹۹: ح ۱۴۰۷) اما فقهها این حکم را تعمیم نداده‌اند، ملاک قضیه خارجیه آن است که حکم بر شخص مترب است نه بر طبیعت و عنوان، حکم برای افراد محققه الوجود است یعنی افراد موجود و مشخص، اما قضیه حقیقیه گزاره‌ای است که در آن وصف یا حکم بر طبیعت و عنوان مترب می‌شود گرچه افراد موجود و مشخصی مرأت آن‌اند، محور قضایای حقیقی همه افرادند چه موجود، چه مقدّر.

آیت‌الله محمدی ری‌شهری می‌نویسد:

۸۰

عمل و رفتار، فعلی خارجی‌اند که بنابر طبیعت قضایای خارجی، تابعی از شرایط محیطی، زمان و مکان‌اند. منشأ رفتار جزئی خارجی هر فرد، اصول کلی حاکم بر باورهای شخص کنشگر است که او را به انجام عمل و یا واکنشی خاص در آن شرایط سوق داده است، نتیجه آنکه رفتار خارجی پیامبر ﷺ و اهل‌بیت ﷺ را که براساس شرایط محیط خاص شکل گرفته است، نمی‌توان در شرایط متفاوت با آن، کارآمد شمرد، ازین‌رو لازم است ضمن زدودن ویژگی‌های محیطی اثرگذار در رفتار، به اصول حاکم بر رفتار پیامبر ﷺ و اهل‌بیت ﷺ دست یافت و آن را به عنوان معیار و ملاک سبک زندگی مطرح کرد. گفتنی است که فراوانی گونه‌ای خاص از رفتار پیامبر ﷺ و اهل‌بیت ﷺ در فضاهای متفاوت می‌تواند فعل خارجی و شخصی را به قضیه حقیقی پیوند زند، ازین‌رو فراوانی و استمرار انجام رفتار خارجی نمایانگر سیره و سنت شمرده می‌شود (محمدی ری‌شهری، ۱۳۹۴، ج ۱: ۶۵)

احراز قضایای حقیقیه و خارجیه در سیره معصوم کار مهم و دشواری است. با احراز قضایای حقیقیه، قواعد عام از آن استخراج می‌شوند، عصری‌سازی سیره معصوم مرتبه بعد از تحلیل عملکرد معصوم و تمایز آموزه‌های متغیر و ثابت می‌باشد، گفتنی است برخی روشنفکران معاصر دیدگاه افراطی نفی واقع‌نمایی سنت را مطرح کرده‌اند، فقهها اصل را بر حقیقی بودن قضایا می‌گذارند و برای اثبات خارجی بودن قضایا و وقایع، تابع دلیل هستند. دایره این بحث گستردگی

است مواردی مانند استحباب نگه داشتن خروس سفید در منزل، حجامت، توصیه‌های پزشکی جزو کدام قضایاست، پارهای موارد مانند تعدد همسر، تفاوت ارث زن و مرد، دیه، مصاديق نه گانه زکات، عده زن، حرمت مجسمه‌سازی و... چگونه تحلیل می‌شود. اینها و صدھا مورد دیگر از مواردی‌اند که باید در موضوع عصری‌نگری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۴. تفکیک بین سیره آرمانگرا و الگومحور

بخش‌هایی از سیره مخصوصان جنبه فضیلتی و آرمانی دارند مانند ایثار ۳ شب نان به یتیم، مسکین و اسیر (انسان، ۸) که فراتر از یک الگوی عادی است و نمی‌توان از همگان توقع داشت قوت خود را به فقیر داده و خود گرسنه بماند، زهد و سبک زندگی سخت‌گیرانه امیر المؤمنین که خود فرمود: لاتقدرون على ذلك؛ شما توان بر انجام آن ندارید (بهج البلاغه، نامه ۴۵).

۸۱

گرچه اقتدا به سیره آرمانگرا ممکن است اما از ظرفیت انسان‌های عادی خارج است مانند اقامه هزار رکعت نماز در شبانه‌روز توسط حضرت علی (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۴۱: ۱۷)، کارکرد سیره آرمانگرا و فضیلت‌محور، شناساندن مقام و جایگاه اهل‌بیت به مردم است تا اصولی را از آن استخراج کرده و با استواری در راه دین گام بردارند. بخش عمده سیره مخصوصان، الگومحور است که قابل تأسی و تعمیم است؛ سیره الگومحور، واقع‌گرایست. سیره مخصوص در اعتدال، مدارا، مستولیت‌پذیری، ظلم‌ستیزی، رعایت حقوق، عقلانیت و... از سنت و سیره الگومحور است.

۵. قاعده‌سازی و استخراج اصول حاکم

رفتار اهل‌بیت تجسم عینی آیات قرآنی و ارزش‌های دینی است؛ ارزش‌هایی که در هر عصر و زمان منطبق با فطرت و خرد بوده و گذر زمان آنها را فرسوده نمی‌کند. لازمه عصری‌سازی زندگی مخصوصان استخراج امور ثابت و حاکم بر زندگی آنان و قاعده‌سازی از این اصول است. قواعد دو قسم‌اند: منصوص و اصطیادي؛ قواعد منصوص آن دسته از قاعده‌هایی است که خاستگاهش قرآن و سنت است مانند قاعدة لاضر، اما قواعد اصطیادي قواعدی‌اند که علماء از مجموعه روایات استخراج می‌کنند. رسول خدا به جای بیان بسیاری

از احکام جزئی به قاعده‌سازی روی آورده، ایشان قواعد عام و فراگیر مورد نیاز جامعه را در حوزه‌های مختلف بیان کرد به عنوان نمونه، در حوزه معاملات قاعدةٔ ید و قاعدةٔ المؤمنون عند شروط‌هم، در حوزه عبادات قاعدةٔ فراغ و تجاوز، در حوزه اعتقادات قاعدةٔ اسلام یجب ما قبله، در حوزهٔ فقه قاعدةٔ لاضر و

قواعد نبوی در کلام معصومان ع آهنگ جدی‌تر و برجسته‌ای داشت، آنان مکرر در کلامشان به قواعد نبوی استناد کردند. بنابراین شناخت اصول کلی و قواعد فراگیر در سیرهٔ پیامبر ص و اهل‌بیت ع یکی از مراحل مهم در عصری‌سازی سبک زندگی آن بزرگواران است.

۴. اصول حاکم بر سیرهٔ نبوی

در سیرهٔ معصومان ع با یک سلسه از اصول مسلم و قطعی مواجهیم که آن بزرگواران هرگز به تعطیلی آن راضی نبوده و هرگز آن را زیر پا نگذاشته‌اند. این اصول نسبی و متغیر نیست و همانند چتری بر زندگی آنان سایه افکنده است، عصری‌سازی این اصول در سبک زندگی معصومان ع باید مورد توجه قرار گرفته و لباس الگوپذیری بپوشد.

مهنمترین این اصول عبارت‌اند از:

۸۲

۴-۱. اصل رعایت حدود الهی

کلمهٔ حدّ به معنای مانع و فاصل بین دو چیز است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: واژهٔ حدّ). منظور از رعایت حدود الهی، مراعات مرزها، حرمت‌ها، قوانین و احکام الهی است که معصومان ع به هیچ وجه در اجرای آن اجازهٔ تخطی و کوتاهی نداده و خود نیز هرگز آنها را زیر پا نمی‌گذاشتند. قرآن کریم می‌فرماید:

تُلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ اینها حدود الهی است از آن فراتر نروید و هر کس که از حدود خدا فراتر رود ستمکار است (بقره، ۲۲۹).

گرچه آیه مربوط به موضوع طلاق است اما یک اصل کلی را بیان می‌کند که تجاوز از حدود الهی، ستم است، مرز و حدّ واجبات و محرمات در هر حال باید رعایت شود. اباحی‌گری و حلال دانستن محرمات الهی عذاب الیم دارد. معصومان ع در این رابطه با نزدیک‌ترین بستگان خود نیز تعارف نداشته و اجازهٔ حرمت‌شکنی نمی‌دادند. پیامبر اکرم ص هرگاه مرزی از مرزهای دین نادیده گرفته می‌شد به شدت خشنناک می‌شد.

زنی از بنی‌مخزوم مرتكب خطایی شد، رسول خدا^ح حدی برای او صادر کرد، نزدیکان او از اسمه خواستند نزد پیامبر^ص شفاعت کند تا حکم را لغو نماید. آن حضرت سخت خشمناک شد، رنگ چهره‌اش برافروخته شد و برخاست، خطبه‌ای خواند و فرمود:

انما هلک من کان قبلکم انهم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع و یترکون
الشريف والذی نفسی بیده لوان فاطمه فعلت ذلک لقطعت یداه، امتهای
پیش از شما به این سبب هلاک شدند که حدود خدا را درباره فرودستان
جاری نموده و بزرگان را رها می‌کردند. سوگند به آنکه جانم به دست
اوست اگر فاطمه نیز چنین کرده بود دست او را قطع می‌کردم (بخاری
۱۴۰۷، ج ۸: ۵۷۳).

این اصل فرازمانی و فرامکانی بوده و همگان بایستی از آن الگوبرداری کنند، در زیارت‌نامه اهل بیت^ع می‌خوانیم: و بیتم فرائضه واقتم حدوده (زيارة جامعه کبیره).

۴-۲. اصل عدالت و حق محوری

در منظومة فکری و اندیشه دینی مصصومان^ع، اقامه حق و برپایی عدل در بین مردم یک اصل فraigیر و تغییرناپذیر است، قرآن کریم هدف بعثت انبیا را چنین شمرده‌اند (حدید، ۲۵) ابن عباس می‌گوید در منطقه ذی قار خدمت علی^ع رسیدم در حالی که مشغول وصله کردن کفش خود بود، فرمود: بهای این کفش چند است؟ گفتم ارزشی ندارد، فرمود: والله لھی احباب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلاء؛ به خدا سوگند این کفش نزد من محبوب‌تر است از امیری بر شما مگر آنکه به وسیله آن حقی را بر پا دارم یا باطلی را دفع کنم (نهج البلاعه، خطبۃ ۳۳).

قرآن کریم رسول خدا^ح را مأمور برپایی عدالت می‌داند (شوری، ۱۵). اداره امور جامعه جز با برپایی حق و عدالت به سامان نمی‌رسد، عدالت سبب قوام جامعه و بقای نظام است.

العدل قوام الرعیه و جمال الولاء؛ عدالت بر پا دارنده مردم و زینت حاکمان است (ری شهری، ۱۴۰۵، ش ۸۹).

برپایی این اصل لوازمی دارد از جمله یکسان دیدن مردم در اجرای حق و عدالت، عدم

ملاحظه روابط فردی و فرار نکردن از قانون است، امیر المؤمنین[ؑ] به مالک اشتر نوشت: ولا يكوننَ المحسن والمسى عنك بمنزله سواء؛ هرگز نباید نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان باشند (نهج البلاعه، نامه ۵۳).

پیروان اهل بیت[ؑ] در الگوبرداری و عصری نگری از سیره و سبک زندگی معصومان[ؑ] همواره باید به این اصل توجه کرده و هرگز این اصل مهم را منحصر به زمان حضور معصوم یا شرایط خاص نکنند. امروز نیز در اداره همه امور به ویژه در حکومت اسلامی برپایی حق و عدالت باید سر لوحه قوانین باشد.

۴-۳. اصل حریت و آزادگی

حریت و آزادمنشی یعنی بریدن از غیرخدا و تعلقات، و انقطاع الی الله، حریت یعنی در بند شهوت و نفس نبودن و زنجیر غیرخدا را از گردن برداشتن، انسان حر، زیر بار زور و ستم نمی‌رود، حریت عین عبودیت است.

امیر المؤمنین[ؑ] می‌فرماید: لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرآ؛ «بنده دیگران مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است» (نهج البلاعه، نامه ۳۱). رسالت همه انبیای الهی، رساندن انسان‌ها به حریت و آزادی حقیقی است (نحل، ۳۶)؛ آنان مبعوث شدند تا انسان‌ها را از بند رقیت و اسیری بتها و ستمگران نجات دهند (نهج البلاعه، خطبه ۱۴۷).

رسول خدا^ﷺ نمونه کامل حریت و پیام آور آزادگی بود، او آمد تا همگان را از پرتگاه خرافات، اوهام، عادات و رسوم غلط، اندیشه‌های باطل، ستم‌پذیری و پرستش الهه دروغین برهاند (آل عمران، ۱۰۳).

جهت‌گیری سیره معصومان[ؑ] بر تربیت نفوس حر و آزاد در همه عرصه‌های زندگی است. امام صادق[ؑ] می‌فرماید: الحرّ حرّ على جميع احواله؛ انسان آزاده در همه احوال خود آزاد است (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۲: ۸۹).

امیر المؤمنین[ؑ] در آغاز خلافتش فرمود:

ایّها النّاس انَّ آدم لم يلد عبداً ولا امة وان النّاس كلهم احرار؛ ای مردم، حضرت آدم[ؑ] فرزندی بنده یا کنیز بر جا ننهاد و مردم همگی آزاد آفریده شده‌اند (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۸: ۶۹).

بر مبنای همین اصل، هرگز در زندگی مصصومان خدعاً، مکر، خیانت، عهدشکنی و نقض پیمان مشاهده نمی‌شود. بزرگ‌ترین درس عاشورا و قیام امام حسین درس حریت و آزادگی است. امام و یارانش قطعه‌قطعه شدند اما زیر بار ظلم نرفتند. امام حتی در گوдал قتلگاه نیز دشمن را دعوت به حریت کرد: فکونوا احرارا فی دنیاکم (خوارزمی، [بی‌تا]، ج ۲: ۳۳). این اصل نیز از اصول موضوعه و ثابت در سیره همه مصصومان است که باید در سبک زندگی امروز ما عصری‌سازی شود. امام خمینی با الهام از سیره مصصومان نمونه‌ای از این دست بود که به مبارزه با طاغوت پرداخت.

۴-۴. اصل مساوات عمومی و تعاون

نگاهی گذرا بر سبک زندگی مصصومان گویای تعاون، تکافل اجتماعی، مساوات، همیاری، یادگیری، مددکاری و دستگیری از مردم است. مواسات یعنی غم دیگران را غم خود دانستن و جامعه انسانی را مانند پیگیری واحد خواندن که با آسیب هر عضو، اعضای دیگر متاثر و متالم می‌شوند (احمد بن حنبل، [بی‌تا]، ج ۴: ۲۷۶). در دیدگاه مصصومان کسی که سیر بخوابد درحالی که برادر مسلمانش گرسنه است، ایمان ندارد (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۶: ۴۶۵). قرآن کریم برای فقرا و محرومین حق معلومی در مال مردم قرار داده است (معارج، ۲۴-۲۵). رسول خدا فرمود: ما آمن بالله من شیع واخوة جائع ولا آمن بالله من اكتسى واخوة عربان؛ به خدا ایمان ندارد کسی که سیر باشد و برادرش گرسنه و به خدا ایمان ندارد کسی که پوشیده باشد و برادرش عربان (طبرسی، ۱۳۹۲ق: ۳۴).

اسلام، پیام‌آور همدلی و مواسات است، دهها حکم و قانون در اسلام در راستای زدودن گرفتاری‌های نیازمندان تدارک شده که خمس، زکات، صدقه، ایثار، انفاق و قرض بخشی از آن است. مواسات و احسان، عادت و منش مصصومان بوده است: عادتکم الاحسان. جهتگیری زندگی آنان گویای این مطلب است. افطار با آب و دادن سه شب نان به مسکین و یتیم و اسیر (انسان، ۸)، بخشیدن انگشت در حال رکوع (مائده، ۵۵)، نان بردن درب خانه فقرا در شب تاریک، اهدا لباس عروسی توسط حضرت زهرا (شوشتاری، ۱۴۰۹ق، ج ۱۰: ۴۰۱) بخشی از این سیره است.

امروزه با توجه به شرایط و نیازهای روز جامعه، وظیفه مردم اقتدا به سیره مصصومان در تعاون و یاری محرومان است بهطبع این مدرسانی باید با رعایت کرامت افراد فقیر، نیازسنجی و پرهیز از شهرت و تکدی پروری باشد.

۴-۵. اصل رفق و مدارا

مدارا، نرمخویی، مهریانی، ملایمت، تحمل و برداری لازمه زندگی اجتماعی است. انسان موجودی تعامل‌گرا و اجتماعی است به طبع در تعامل افراد با یکدیگر، درگیری‌هایی پیش می‌آید که برای تحکیم روابط اجتماعی و مناسبات انسانی همگان دعوت به مدارا شده‌اند تا بتوانند با یکدیگر زندگی کنند.

رسول خدا^{تعالیٰ} فرمود: ان الله تعالى امرني بمداراه الناس كما امرني باداء الفرائض؛ خدای متعال همان‌گونه که مرا بر انجام واجبات فرمان داد، به مدارا کردن با مردمان امر کرد (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۲: ۱۱۷).

اگر رفق و مدارا رسول خدا^{تعالیٰ} نبود هرگز به هدایت و ایجاد تحول در افراد موفق نمی‌شد (آل عمران، ۱۵۹).

البته مدارا یعنی مدارنه، سازش و سستی نیست؛ مدارنه عقبنشینی از مواضع و فدا کردن حق است که مورد علاقه مشرکان بود (قلم، ۹) اما مدارا یک اصل اجتماعی به معنای پرهیز از خشونت و سختگیری در روابط و تعاملات انسانی است.

مدارا محورهای فراوانی دارد؛ مدارا در دینداری و تبیین مسایل دینی، مدارا با خطاکاران، مدارا با همسایگان، بدھکاران، خانواده، مخالفان، بیماران و... بخشی از آن است. اصل مدارا حاکم بر سبک زندگی معمومان^{تعالیٰ} بود و با همین شیوه صدها نفر را هدایت کرده و مانع انحراف آنها شدند، امروزه این اصل نیز باید عصری‌سازی شود بهویژه در تعامل با دیگران که بعضًا با آموزه‌های دینی مواجهه منفی و رویایی دارند.

۶-۴. اصل زهد و ساده‌زیستی

زهد و وارستگی، زیرساخت عزت و اقتدار جامعه است؛ زهد یعنی امیری بر دنیا و عدم وابستگی. رسول خدا^{تعالیٰ} می‌فرماید: ما عبد الله بشي افضل من الزهد في الدنيا؛ خداوند به چیزی برتر از زهد در دنیا بندگی نشده است (نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۳: ۵۰).

زهد به معنای ترک دنیا نیست بلکه معنای حقیقی زهد، پشت کردن به دنیا و توجه به آخرت است دربرابر حرص و رغبت به دنیا (ابن‌منظور، ۱۴۰۸ق، ج ۵: ۹۷). همان‌گونه که حضرت علی^{علی} با استناد به آیه ۲۳ سوره حديد، زهد را تأسف نخوردن بر آنچه از دست رفته و شادی نکردن به آنچه به دست آمده می‌داند (نهج البلاعه، حکمت ۴۳۹).

در روایات، زهد ناظر به اسراف نکردن، شکر نعمت‌ها، کوتاهی آرزوها، پرهیز از غرور، اکتفا به داشته‌ها تفسیر شده است (محمدی ری‌شهری، ۱۳۹۴، ش ۲۲۷).

پیامبر اکرم ﷺ و ائمه معصومین ﷺ زاهدترین مردم زمان خود بودند، تربیت یافتگان مدرسه معصومان ﷺ نیز از دنیا پرهیز داشته و دل در گرو آخرت دارند؛ آنان دنیا را منزلگاه ناپایدار و موقت دانسته و هرگز به آن فریفته نمی‌شوند (نهج البلاعه، خطبه ۱۱۳).

ساده‌زیستی و قناعت یکی از جلوه‌های زهد در دنیاست، منطق عملی رسول خدا ﷺ و اهل‌بیت ﷺ بر پیرایگی، بی‌آلایشی، عدم تکلف و سادگی استوار بود: کان رسول الله ﷺ خفیف المؤونه؛ رسول خدا ﷺ در زندگی کم‌هزینه بود (دلیلی، ۱۳۹۸، ج ۱: ۱۱۵).

امیر المؤمنین ﷺ در توصیف پیامبر ﷺ می‌فرماید: پیامبر ﷺ روی زمین غذا می‌خورد و مانند بندگان می‌نشست و با دست خود کفش را تعمیر می‌کرد و جامه خود را وصله می‌زد و بر الاغ بی‌پالان سوار می‌شد و افراد را پشت سرش سوار می‌کرد (نهج البلاعه، خطبه ۶۰).

ساده‌زیستی و قناعت در مرتبه رهبری و اداره جامعه یک وظیفه است (نهج البلاعه، حکمت ۲۰۹).

این اصل همیشگی و پایدار است اما قالب ثابتی ندارد گرچه حدود آن معین است. پرهیز از اسراف، اتراف، تجمل، ریخت‌وپاش و رعایت قناعت، کفاف، عفاف و اعتدال، جایگاه آن را روشن می‌سازد البته شرایط زمان و مکان نیز در آن تأثیر دارد.

۴-۷. اصل اعتدال و میانه‌روی

روح حاکم بر معارف قرآن کریم، اعتدال و میانه‌روی در همه امور اعتقادی، فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی است؛ خدای متعال، امت اسلامی را امت وسط معرفی کرده است (بقره، ۱۴۳) یعنی امت میانه و دور از افراط و تفريط، اعتدال اصلی است که بر همه تعالیم اسلامی احاطه دارد.

اعتدال در عقیده یعنی نه شرک، نه غلو، نه جبر، نه تفویض، نه تشبیه، نه تعطیل؛ اعتدال در اقتصاد یعنی نه اسراف و نه بخل؛ اعتدال در عبادت یعنی نه رهبانیت و نه سستی؛ اعتدال در امور اجتماعی یعنی نه فراموشی خود، نه غرق شدن در روابط با مردم، نه کناره‌گیری از جامعه و نه ذوب شدن در جامعه. روش رسول خدا ﷺ میانه‌روی بود: سیرته القصد (نهج البلاعه، خطبه ۹۴).

امیر المؤمنین ﷺ می‌فرماید: من اراد السلامه فعلیه بالقصد؛ هر کسی خواهان سلامت است باید میانه روی پیشه کند (آمدی، ج ۱۴۰۷ق، ۱: ۵۹۶).

ائمه ﷺ پیروان خود را از تندروی‌ها و کندروی‌ها بر حذر می‌دانسته و برخورد امیر المؤمنین ﷺ با دو برادر به نام‌های عاصم بن زیاد و علاء بن زیاد گواه بر این مطلب است (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۰۹).

امام صادق ﷺ می‌فرماید: هنگامی که جوان بودم در عبادت سخت می‌کوشیدم، پدرم به من فرمود: یا بنی دون ما ارک تصنع فان الله عزوجل اذا احبت عبدا رضي عنه باليسير؛ فرزندم کمتر از آنچه می‌بینم عبادت کن؛ زیرا خداوند عزوجل اگر بنده‌ای را دوست داشته باشد به عبادت اندک او هم خشنود می‌شود (کلینی، ج ۱۳۸۸ق، ۲: ۸۷).

اصل اعتدال باید مانند چتری بر همه امور زندگی ما سایه بیاندازد، قرآن کریم حتی در انفاق هم توصیه به اعتدال دارد (فرقان، ۶۷)، ما بیشترین ضربه‌ها را از تندروی‌ها خوردیم؛ غلو و تغفیریط دو روی یک سکه‌اند که باعث کندی حرکت رشد و تعالی می‌شوند. اهل‌بیت ﷺ به ما توصیه کرده‌اند در همه امور زندگی با ما باشید نه متقدم نه متأخر؛ المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاهق (صلوات شعبانیه).

۸۸

۴-۸. اصل عزت و اقتدار

یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر سبک و سیره زندگی معصومان ﷺ اصل عزت است. عزت یعنی استواری، شکستناپذیری، استحکام. ارض عزاز یعنی زمین سخت و محکم (راغب اصفهانی، ج ۱۴۱۲ق، لغت عزت) و صلابت، اقتدار، غیرت و غلبه در معنای آن نهفته است. در یک اصل کلی خدای متعال می‌فرماید: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عزت برای خدا و پیامبر او و مؤمنان است (منافقون، ۸).

معصومان ﷺ پیام‌آور عزت برای جامعه بودند و همواره پیروان خود را از ذلت و درماندگی بر حذر می‌داشتند، رسول خدا ﷺ می‌فرماید: لا ينبغي لمؤمن ان يذلل نفسه؛ برای مؤمن روا نیست خود را خوار سازد (کلینی، ج ۱۳۸۸ق، ۵: ۶۳).

ابا بصیر از امام صادق ﷺ روایت می‌کند که فرموده: ان الله تبارک و تعالى فوْض الْمُؤْمِنَ كُل شی الا اذلال نفسه؛ خدای تبارک و تعالی همه چیز مؤمن را به او واگذار کرده جز آنکه خود را خوار کند (کلینی، ج ۱۳۷۵ق، ۵: ۶۳).

عزت ثمره اسلام و بندگی خداست، انسان حق ندارد این نعمت الهی را نادیده بگیرد، مروری بر زندگی معصومان گویای حاکمیت این اصل در زندگی آنهاست، فریاد امام حسین روز عاشورا که فرمود: هیهات منا الذله (ابن طاووس، ۱۳۷۵: ۹۷) در همین راستاست. مفضل گوید امام صادق فرمود: لا ينبعي للمؤمن ان يذل نفسه؛ سزاوار نیست که مؤمن خود را خوار سازد، مفضل پرسید چگونه مؤمن خوار می‌شود، امام فرمود: يدخل فيما يتذرع منه؛ در کاری وارد می‌شود که مجبور به عذرخواهی می‌گردد (کلینی، ۱۳۸۸، ج: ۵، ص: ۶۳). معصومان همواره عزتمندانه زندگی کرده و به پیروان خود نیز اجازه ذلت‌پذیری ندادند، آنان عزتمندی را در پرتو بندگی خدا، بی‌نیازی از خلق، نامیدی از مردم، امیری بر دنیا و قناعت خوانده و آن را عامل قدرت و اقتدار می‌دانستند. امیر مؤمنان فرمود: من اطاع الله عز و قوى؛ کسى که اطاعت خدا کند عزيز و قدرتمند می‌شود (واسطى، ۱۳۷۶، ج: ۱، ص: ۴۴۸).

این اصل نیز از اصول ثابت و لا يتغير زندگی آن بزرگواران است.

۸۹

آنچه بیان شد بخشی از اصول ثابت و حاکم بر زندگی معصومان بوده است، اصول دیگری مانند ظلم‌ستیزی، عقلانیت، تفکر، استقلال‌طلبی، نظم، صبر، تکریم، مشورت، اخوت، محبت، شرح صدر، وفای به عهد، حق‌گویی و... نیز در جای خود قابلیت بررسی دارند.

نمونه‌هایی از اصول متغیر

اصول ثابت و حاکم بر سبک زندگی معصومان فرازمانی و فرامکانی بود و همیشه قابل الگوبرداری و عصری‌سازی است، اما برخی امور در سیره ایشان متأثر از شرایط حاکم بر جامعه آن روز است. به نمونه‌هایی از این دسته رفتارها اشاره می‌شود:

۱. کیفیت پوشش و لباس

یکی از نیازهای ضروری بشر، داشتن پوشش مناسب است. لباس یک نماد فرهنگی، ملی، مذهبی و اجتماعی برای افراد محسوب می‌شود، لباس در هر زمان و جامعه‌ای تابع شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی هر منطقه است البته باید و نبایدهای کلی و ثابتی دارد که فرازمانی و فرامکانی است.

حليت، ستر، طهارت، عدم تحريك، عدم تشبه به دشمن، عدم شهرت و... برخی از ویژگی‌های ثابت برای پوشش است. امام صادق می‌فرماید: لا تلبسو لباس اعدائی

(ری شهری، ۱۴۰۵ق، ۹۳۰۸). نوع لباس در زمان‌های مختلف، متغیر بوده و تابع شرایط زمانه است و از این‌رو لباس امام صادق^ع با امیر المؤمنین^ع متفاوت بود.

حمد بن عثمان می‌گوید: نزد امام صادق^ع بودم که شخصی به ایشان عرض کرد، امیر المؤمنین لباس خشن می‌پوشید اما شما لباس نیکو بر تن دارید، امام فرمود: انَّ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طالبٍ كَانَ يَلْبِسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يَنْكُرُ وَ لَوْلَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَشَهَرَ بِهِ فَخِيرَ لِبَاسٍ كُلَّ زَمَانٍ لِبَاسٍ أَهْلِهِ؛ امیر المؤمنین^ع در زمانی آن لباس را می‌پوشید که متعارف بود اگر امرزو کسی آن لباس را بپوشد، بدان شهرت می‌یابد، پس بهترین لباس هر زمانی همان لباس است که اهل آن زمان می‌پوشند (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۶: ۴۴۶).

کیفیت پوشش معصومان^ع با هم متفاوت است نمی‌توان آن را به صورت کلی، سبک‌سازی و عصری‌نگری کرد.

۲. خضاب و رنگ کردن موی سر و صورت

۹۰

یکی از آموزه‌های نبوی توصیه به خضاب موی سر و صورت است حتی در برخی زمان‌ها به آن امر شده است، مرحوم کلینی بایی را به این موضوع اختصاص داده (همان، ج ۸: ۴۹۶) از امیر المؤمنین^ع درباره پیامبر^ص سوال شد که فرمود: غَيْرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ؛ پیری را تغییر دهید و خود را به یهود شبیه نکنید. امیر المؤمنین^ع فرمود: انما قَالَ ذَلِكَ وَ الدِّينُ قَلَّ فَامَّا الْآنُ وَ قَدَسَّعَ نَطَاقَهُ وَ ضَرَبَ بِجَرَانِهِ فَامْرُؤُمَا اخْتَارَ (نهج‌البلاغه، حکمت ۱۷) رسول خدا^ع زمانی این سخن را فرمود که اهل دین در اقلیت بودند اما در این زمان که کمربند دین گشاده شد و اسلام گسترش یافته و سینه خود را بر زمین نهاده (محکم شده) هر مردی به اختیار و اراده خود است (خضاب کند یا نکند).

خضاب کردن سر و مو در هر زمان، امر ثابتی نیست ممکن است به تغییر شرایط زمانه، تغییر کند، کما اینکه خود امیر المؤمنین^ع خضاب نمی‌کرد (ابن بابویه، ۱۳۸۵ق، ج ۱: ۱۷۳) در حالی که امام حسین^ع خضاب می‌کرد.

۳. برخورد با اسیران جنگی

در نقلی آمده امیر المؤمنین^ع در نبرد جمل، دستور آزادی اسیران را صادر کرد. امام صادق^ع فرمود: زیرا آن حضرت می‌دانست در آینده قدرت در دست دیگران قرار می‌گیرد

اگر امروز سختگیری کند در آینده به نفع شیعیان نخواهد بود؛ در ادامه روایت آمده، سیره امام زمان چنین نیست:

ان القائم يسير منهم بخلاف تلك السير، لانه لا دولة لهم؛ سيرة حضرت مهدى با اسیران بر خلاف سيرة امير المؤمنين خواهد بود؛ زيرا ديگر هيج دولتى به دست ديگران نخواهد افتاد (کليني، ۱۳۸۸ق، ج ۵: ۳۳).

روش امير المؤمنين در برخورد با مجرمان جنگ جمل و صفين نيز متفاوت بود. هنگامی که يحيى بن اكثم علت اين موضوع را از امام جويا شد، ايشان فرمودند: در جمل پيشوا و فرمانده (طلحه و زير) کشته شده بود و سپاه ديگر جمع نمي شد و به خانه هايشان مى رفتند بدون اينكه مخالف و معاند باشند اما در صفين فرمانده زنده بود و گروهي باز مى گشتند، به همين دليل حكم آنها يكسان نیست (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۵: ۷۶). تفاوت عملکرد دو جنگ در زمان يك معصوم به شرایط حاکم در آن زمان برمي گردد و نمى توان عملکرد امام را يك الگوي ثابت دانست.

۴. امام حسن و امام حسین در عرفه

مسروق خادم نقل مى کند روز عرفه وارد خيمه امام حسین شدم، ديدم همه روزه هستند و قرآن در مقابلشان، سؤالی از امام پرسیدم، سپس وارد خيمه امام حسن شدم، ديدم همه در حال غذا خوردن هستند، امام مرا ديد و فرمود: يا مسروق لم لا تأكل؟؛ چرا غذا نمي خوري. گفتم روزه ام، اعوذ بالله ان تكونوا مختلفين؛ به خدا پناه مى برم از اختلاف عملکرد شما، ديدم برادرتان روزه بود و شما در حال غذا خوردن؟ فضمني الى صدره وقال يابن الاشرس اما علمت ان الله تعالى ندبنا بسياسه الامه، لو اجتمعنا على شيء ما وسعكم غيره انى افطرت لمفتركم وصام اخي لصومكم؛ مرا به سينه چسبانيد و فرمود: نمى دانی خدا ما را برای تدبیر امور امت فراخوانده است؟ اگر ما يك روش را در پيش گيريم آنگاه روش ديگري برای شما نخواهد بود، من افطار مى کنم تا آنكه الگوي افرادي باشم که روزه نیستند و برادرم روزه مى گيرد تا الگوي افراد روزه دار باشد (قمی، ۱۴۱۴ق، ج ۲: ۱۹۸).

این روایت به صراحت مى رساند گاهی تفاوت عملکرد دو معصوم در يك زمان برای ایجاد توسعه بر مردم است، پس نمى توان يك رفتار خاص را ثابت فرض کرد و آن را عصری‌سازی کرد باید به هر مورد با در نظر گرفتن شرایط توجه کرد.

نتیجه‌گیری

قرآن کریم، رسول خدا^ع را الگوی حسنی معرفی کرده و همگان را به پیروی از آن حضرت و اولوالامر یعنی امامان معصوم^ع فرمان داده است. به رغم گذشت ۱۴ قرن از حیات نورانی آن بزرگواران، بخش عمده‌ای از سیره و سبک زندگی آنان که جنبه اختصاصی نداشته و مبتنی بر مقامات خاصی مانند عصمت نیست، قابل عصری‌سازی و الگوپذیری است. متأسفانه سنت عملی و سیره فعلی معصومان^ع به اندازه سنت گفتاری آنان مورد توجه قرار نگرفته و با نگاه حداقلی مواجه بوده است. به باور ما دین نقش حداکثری در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها دارد و متكفل سعادت دنیا و آخرت است، معارف دینی ما برخاسته از دو منبع نورانی قرآن و سنت است، سنت به باور شیعه شامل سخن، عملکرد و امضای همه معصومان^ع می‌شود. بی‌تردید بخشی از عملکرد معصومان^ع جنبه اختصاصی داشته و متأثر از مقامات ویژه‌شان است مانند تکلم با حیوانات، احیای مردگان و شفای بیماران و بخشی از عملکردهای شرایط حاکم بر زمان حضور معصوم است، مانند شیوه لباس پوشیدن، اما اصول فraigیر، پر تکرار و گسترده مانند اصل حق محوری و عدالت در زندگی آنان، اختصاصی نبوده و در سرتاسر زندگی نورانی آنان به چشم می‌خورد، در پژوهش حاضر به موارد هشتگانه‌ای از این اصول پرداخته شد و به نمونه‌هایی از امور متأثر از زمان و مکان اشاره شده پیشنهاد می‌شود. پژوهشگران دیگر نیز می‌توانند محورهای عصری‌سازی زندگی معصومان^ع را به صورت جزئی‌تر در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهند.

فهرست منابع

١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی (۱۳۸۵). علل الشرایع، قم: کتابفروشی داوری.
٤. ابن طاووس، علی بن موسی (۱۳۷۵)، اللهوف علی قتلی الطفوف، تهران: نشر اسوه.
٥. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۸ق)، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
٦. احمدبن حنبل (بی‌تا)، المسنند، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
٧. تمیمی آمدی، عبدالواحد (۱۴۰۷ق)، غرر الحكم ودرر الكلم، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٨. انصاری، مرتضی (بی‌تا)، رسائل الفقهیه، قم: چاپ نمونه.
٩. بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل (۱۴۰۷ق)، صحیح البخاری، بیروت: دار العلم.
١٠. برقی، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۷۰ق)، المحسن، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
١١. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البيت.
١٢. حلی اسدی، جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر (۱۴۱۷ق)، النافع يوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، الطبعة الثانية، بیروت: دار الاشواء للطبعه والنشر والتوزیع.
١٣. حلی، حسین (۱۴۳۲ق)، اصول الفقه، قم: مکتبة الفقه والاصول المختصه.
١٤. خوارزمی، موفق بن احمد (بی‌تا)، مقتل الحسین، قم: مکتبة المفید.
١٥. دیلمی، ابومحمد حسن بن محمد (۱۳۹۸ق)، ارشاد القلوب، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
١٦. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار القلم.
١٧. محمدی ری شهری، محمد (۱۳۹۴ق)، سیره پیامبر خاتم، قم: مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث.
١٨. _____ (۱۴۰۵ق)، میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
١٩. سروش، عبدالکریم (۱۳۹۲ق)، مدارا و مدیریت، چاپ پنجم، تهران: صراط.
٢٠. _____ (۱۳۸۸ق)، سنت و سکولاریسم، چاپ پنجم، تهران: صراط.
٢١. مجتبه شیبستی، محمد (۱۳۹۳ق)، هرمنوتیک کتاب و سنت، چاپ هشتم، تهران: طرح نو.
٢٢. _____ (۱۳۸۴ق)، تأملاتی در فرائت انسانی از این، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
٢٣. شوشتی، قاضی نورالله (۱۴۰۹ق)، احراق الحق و ازهاق الباطل، قم: مکتبة آیة الله المرعشی المرعشی النجفی.
٢٤. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۷۵ق)، اقتصادنا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

٢٥. طبرسی، حسن بن فضل (۱۳۹۲ق)، *مکارم الاخلاق*، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٢٦. طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، *التبيان فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
٢٧. الكلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸ق)، *الكافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیہ.
٢٨. قمی، شیخ عباس (۱۴۱۴ق)، *سفينة البحار و مدينة الحكم و الاثار*، قم: نشر اسوه.
٢٩. _____ (۱۳۷۵ق)، *نفس المهموم با ترجمه در کربلا چه گذشت*، قم: نشر اسوه.
٣٠. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
٣١. محقق حلی، نجم الدین ابوالقاسم (۱۳۸۵ق)، *شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام*، قم: بنیاد معارف اسلامی.
٣٢. مطهری، مرتضی (بی‌تا)، *نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر*، تهران: صدرا.
٣٣. میراحمدی، منصور (۱۳۸۷ق)، *سکولاریسم اسلامی*، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
٣٤. میرسید حامد حسین (۱۳۶۶ق)، *عقبات الانوار فی امامۃ الائمه الاطهار*، چاپ دوم، اصفهان: کتابخانه امیر المؤمنین علیه السلام.
٣٥. نوری طبرسی، حسن بن محمد تقی (۱۴۰۸ق)، *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، الطبعة الثانية، بیروت: مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث.
٣٦. واسطی لیثی، علی بن محمد (۱۳۷۶ق)، *عيون الحكم و الموعظ*، قم: دارالحدیث.