

مجلس بیست و هشتم

سیره معصومان علیهم السلام در مواجهه با فقر

* حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین علی‌اکبری

مقدمه

همواره نوع رفتار ملت‌ها و حکومت‌ها با فقیران، با رفتار آنان در برابر اغنيا متفاوت بوده است و اين دوگانگي، بي‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های قشر فقیر جامعه را به همراه داشته و نظام طبقاتی را بر جوامع، حاکم کرده است. جهان امروز، هم‌چنان شاهد رفتارهای جاھلی مدرن، با فقیران است. گرچه مدعیان رهبری جهان، شعار حاکمیت نظام هماهنگ حقوق فقیر و غنی را سر داده‌اند، ليکن در عمل، به مسئولیت سنگين خود عمل نکرده‌اند. تنها، رهبران دینی و معصومان علیهم السلام بوده‌اند که در گذر زمان، راهکارهای بروز‌رفت فقیران از محرومیت‌ها را عملیاتی کرده‌اند.

نوشتار پیش رو، در صدد تبیین رفتار معصومان علیهم السلام در مواجهه با فقیران است:

الف. سیره اخلاقی - اجتماعی

پیامبر اعظم صلی الله علیہ وسالم از نخستین روزهای تأسیس حکومت، با رفتارهای حکیمانه با فقیران، و تأکید بر

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

تساوی حقوق اجتماعی فقرا و اغنيا، به مقابله با نظام طبقاتی حاکم بر جامعه برخاست و بر احیای حقوق ازدست رفته محروممان همت گمارد که نمونه‌های اين رفتارها عبارت‌اند از:

۱. تأکید بر برابری فقیر و غنی

درحالی که مهاجران تهی دست، همچون پروانه، گرد شمع وجود پیامبر در طوف بودند، گروهی از ثروتمدان مشرک قریش به حضرت پیشنهاد دادند شخصیت‌های ارزشمندی همچون عمار، بلال، صهیب و حباب را که فقیر بودند، از خود دور کند تا آنان به او نزدیک شوند؛ اما رسول خدا^{علیه السلام} به آنان جواب رد داد و فرمان خدا را لیک گفت که فرمود: «وَلَا تُطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِّيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»^۱؛ آنها را که صبح و شام خدارا می‌خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن» و برای همیشه بر اندیشه برتری اغنيا بر فقرا خط بطلان کشید ملاک برتری را تقوای بندگان معرفی کرد: «... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاَكُمْ؛^۲ ای مردم! ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قیله‌ها فرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. [اینها ملاک امتیاز نیست؛ بلکه] گرامی ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست».

عبدالله بن صلت بلخی نقل کرده: در سفر علی بن موسی الرضا^{علیهم السلام} به خراسان، همراه حضرت بودم. دیدم سفره‌ای انداختند و همه غلامان سیاه و سفید بر گرد آن جمع شدند. عرض کردم: می‌بایست برای اینها سفره‌ای جدا می‌انداختند. امام از این سخن برآشافت و فرمود: چه می‌گویی! خدای ما واحد است، پدر و مادر ما یکی است، و جزا به عمل است.^۳

۲. تشویق اغنيا به یاری کردن فقرا

از دیگر تلاش‌های پیامبر خدا^{علیه السلام} در مواجهه با فقیران، برقراری عقد اخوت میان انصار و مهاجران تهی دست بود. با این رویکرد، چنان مهر و محبتی بر دل‌های آنان سایه افکند که خانه و ثروت انصار، سرمایه مهاجران بی‌جا و بی‌پناه شد. با این‌که انصار از ثروت بسیار برخوردار نبودند، هر آن‌چه را در اختیارشان بود، به مهاجران ایشار کردند. قرآن درباره مصرف «فیء» می‌فرماید: «وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ... وَيُؤْثِرُونَ

۱. انعام، آیه ۵۲.

۲. حجرات، آیه ۱۲.

۳. کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۲۳۰.

عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛^۱ وبرای کسانی است که در این سرا (سرزین مدینه) و در سرای ایمان، پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند، دوست می‌دارند و... آنها را برخود مقدم می‌دارند؛ هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند... پس ایشان رستگاران‌اند.»

در تقسیم اموال بنی نضیر، پیغمبر ﷺ به مهاجران و انصار فرمود: «هر خانواده‌ای از شما هرچه می‌خواهد، به اندازه باریک شتر [از اموال یهودیان] حمل کند». سپس رو به انصار کرد و فرمود: در مورد باقیمانده آن که فیء است، سهیم باشید و ثروت خودتان را با برادران مهاجرتان تقسیم کنید، یا اینکه ثروتتان مال شما باشد و فیء، مختص مهاجران باشد». انصار گفتند: ای رسول خدا! ثروتمن را با برادران مهاجر تقسیم می‌کنیم و فیء را هم به آنها می‌دهیم.^۲

به این ترتیب پیامبر اسلام ﷺ با ایجاد ارتباط میان مهاجران و انصار، غنی و فقیر جامعه را متحد و همدل کرد. رویکرد رسول خدا موجب شد که فرهنگ ایثار در تمام ابعاد زندگی مسلمان نهادینه سازی گردد. در یکی از غزوات صدر اسلام است، - گویا در مؤته است - بعد از خاتمه جنگ کسی در میان مجروحین سیر می‌کرد که اگر می‌تواند مجروحین را نجات بدهد. به یک مردی رسید در حالی که سخت تشنگ بود یک کاسه آب پیدا کرد وقتی رفت به او بدهد او اشاره کرد به رفیق مجروحش که به او بده. رفت سراغ او، او نیز اشاره کرد به رفیق مجروح دیگری و گفت به او بده (و بعضی تانه نفر نوشته‌اند) رفت سراغ سومی، دید مرد. آمد سراغ دومی دید او هم مرد. آمد سراغ اولی دید او هم مرد است.^۳ این مقدار همدلی در جایی است که انسان واقعا درد دیگری را درد خودش احساس نکند. امروزه نیز می‌توان با اتخاذ سیاست‌های روشمند و راهبردی، بین فقیر و ثروتمند جامعه ارتباط برقرار کرد تا ثروتمندان با اتفاق و کمک‌های اقتصادی، به فقرزدایی پردازند و فاصله‌های طبقاتی را کم کنند.

۳. مبارزه با اختلاف طبقاتی

مصطفومان ﷺ مخالف هر نوع اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی و در صدد از بین بدن آن بودند؛ چنانچه وقتی به علی ﷺ خبر رسید نماینده ایشان در مجلسی شرکت کرده که در آن، تنها اغنية

۱. حشر، آیه ۹.

۲. ر.ک: شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۷، ص ۱۵۴-۱۵۵.

۳. همان، ج ۲۳، ص ۲۸۶.

بوده‌اند و از فقرا کسی حضور نداشته است، حضرت خطاب به او فرمود: «وَمَا طَنَّتْ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْمُوعٌ وَعَيْنُهُمْ مَدْعُوٌ»^۱ [عنمان بن حنفی!] گمان نمی‌کرد مهمانی مردمی را پذیری که نیازمندانشان با ستم محروم گردیده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌اند». در واقع در جامعه توحیدی، پاپرهنگان جامعه، پاسدان نظام و ولی‌نعمت هستند.

۴. همدردی با فقیران

معصومان علیهم السلام، در هر عصر و شرایطی، همدردی با آسیب‌پذیران جامعه را وظیفه خود می‌دانسته اند و بر این سیره اهتمام داشته‌اند؛ چنان‌که امیر مؤمنان علیهم السلام علت ساده‌زیستن خود را همدردی با فقیران بیان کرده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقْدِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النَّاسِ كَيْلًا يَبَيِّنَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ»^۲ خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده است که بر خود سخت بگیرند و همچون طبقه ضعیف مردم باشند تا فقر و تنگدستی فقیر، او را به هیجان نیاورد و سر از فرمان خدا برتابد.»

پس گزینش زندگی فقیرانه، از مسئولیت‌های اختصاصی رهبران جوامع بشری است تا با تحمل سختی‌ها، بر تحمل قشر ضعیف جامعه بیفزایند و با همزنگ شدن با زندگی آنان، مانع طغیان آنان گردند. البته امروزه این اصل فراموش شده است و حکومت، به ابزاری برای قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی رهبران تبدیل شده است و آنها اهمیتی نمی‌دهند که محروم‌مان جامعه با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

۵. فروتنی با فقیران

معصومان علیهم السلام با وجود مقام والای خود، نهایت تواضع را با مردم داشته‌اند. برای مثال، نقل شده است که امام حسن علیهم السلام در جایی نشسته بود و هنگام برخاستن از آنجا فقیری وارد شد؛ امام به او خوشآمد گفت و فرمود: وقتی نشستی که ما برای رفتن برخاستیم؛ آیا به من اجازه رفتن می‌دهی؟^۳

۱. صبحی صالح، *نهج البلاعه*، نامه ۴۵.

۲. همان، خطبه ۲۰۹.

۳. سیوطی، *تاریخ الحلفاء*، ص ۷۳.

از امام حسین علیه السلام نیز چنین تواضعی با قشر فقیر جامعه گزارش شده است؛ مساعدة بن صدقه می‌گوید: روزی عبور آن حضرت به گروه فقیری افتاد که ردایی پهن کرده و تکه‌نانی چند برآن نهاده بودند؛ تا چشم آنان به امام افتاد، حضرت را به جمع خود فراخواندند. آن بزرگوار، بی‌درنگ پذیرفت و کنارشان نشست و همراهشان از آن نان‌ها تناول کرد؛ سپس فرمود: من دعوت شما را پذیرفتم، شما هم دعوت را اجابت کنید. آنان دعوت امام را پذیرفتد و به منزل حضرت رفتند. آن بزرگوار [هرآنچه در منزل داشت، به پذیرایی از آنان پرداخت و] به همسرش فرمود: هرچه ذخیره کرده‌ای، [برای ضیافت مهمانان] حاضر کن.^۱

امام سجاد علیه السلام نیز گذرش بر گروهی افتاد که مبتلا به جذام بودند و صباحانه می‌خوردند. آنان تا حضرت را دیدند از آن بزرگوار برای خوردن صباحانه دعوت کردند. امام در پاسخ دعوت آنان فرمود: اگر روزه‌دار نبودم، دعوت شما را می‌پذیرفتم. پس چون به منزل رسید، دستور داد غذا و طعامی تهیه کردند؛ آن‌گاه از آنان دعوت کرد تا از آن غذا تناول کنند.^۲

این گونه از رفتارها آن‌چنان مورد اهتمام موصومان علیهم السلام بوده است که در شرایط سخت زندگی هم ترک نمی‌شده است؛ چنان‌که شیخ صدوق از یاسر خادم روایت می‌کند: کسالت مولايم علی بن موسى الرضا علیه السلام چند روز به طول انجامید. در آخرین روز زندگی خود، در حالی‌که ناتوان گشته بود، به من فرمود: مردم (خدمتکاران و اطرافیان) هنوز غذا نخورده‌اند؟ عرض کردم: سرورم با این حالی که شما دارید، چگونه غذا بخورند؟ آن بزرگوار از بستر برخاست و فرمود: سفره را آماده کنید. سپس فرمان داد تمام خدمت‌گزاران را کنار سفره حاضر کردند و از همه آنان دلجویی کرد تا غذا بخورند. آن‌گاه دستور داد که برای زنان نیز غذا بیرند.

چنین رفتارهایی با فقیران جامعه، حتی با جذامیان آنان، می‌تواند الگوی ما، به ویژه اغنا و مسئلان حکومتی باشد تا خود را تافته جدا بافته از دیگران نداند.

۶. حفظ عزت و کرامت فقیران

مصطفومان علیهم السلام همواره خواهان عزت همه مردم، به ویژه فقیران بوده‌اند با تسريع در اتفاق، مخفیانه و شبانه بودن آن، و عطا و اتفاق پیش از درخواست سائل، از خجلت و ذلت نیازمندان پیشگیری

۱. عیاشی، *تفسیر العیاشی*، ج ۲، ص ۲۵۷.

۲. کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۱۲۳.

می‌کرده‌اند. از این مقدمات عجلی روایت شده است که مردی نزد امیر مؤمنان علیهم السلام آمد و عرض حاجت کرد. حضرت فرمود: چون شاهد واقع و حقیقت بدحالی تو هستم، حاجت را روی زمین بنویس. گویی آن حضرت می‌خواست سائل با به زبان آوردن حاجت خود خجالت نکشد. او بزرگین نوشته: فقیر و محتاجم، آن‌گاه علی علیهم السلام به قبر فرمود: دو حله بر او پوشان.^۱

چنین روش‌هایی از دیگر معصومان علیهم السلام نیز گزارش شده است؛ یسع بن حمزه می‌گوید: روزی در محضر علی بن موسی الرضا علیهم السلام بود و با حضرت سخنی داشتم. گروهی از مردم هم اجتماع کرده بودند و از حلال و حرام خدا سؤال داشتند. ناگاه مردی خراسانی وارد شد و پس از عرض سلام، به امام گفت: از دوستان شما و خاندانتان هستم. از مکه آمدام و توشه راهم گم شده است. اگر صلاح بدانید، مبلغی به من عطا کنید که مرا به وطنم برساند تا وقتی به منزل رسیدم، آن را از جانب شما صدقه بدهم؛ زیرا مستحق نیستم. حضرت فرمود: بنشین. سپس رو به مردم کرد و برای آنها سخن گفت. وقتی همگان متفرق شدند و کسی غیر از من و سلیمان جعفری و خشیمه نماند، حضرت وارد اتاق شد و پس از مدتی، از بالای در، دست مبارکش را بیرون آورد و فرمود: خراسانی کجاست؟ گفتم: اینجاست. فرمود: این دویست دینار را بگیر و در مخارجت خرج کن. لازم نیست آن را از طرف من صدقه بدهی؛ لیکن از اینجا بیرون برو که نه من تو را ببینم و نه تو مرا. وقتی آن مرد بیرون رفت، سلیمان جعفری عرض کرد: فدایت شوم! ترحم کردی و بخشش فرمودی؛ اما چرا خودت را از او پنهان داشتی؟ فرمود: برای آن‌که مبادا از من خجالت بکشد.^۲

فرزند برومند آن حضرت، امام جواد علیهم السلام نیز در اتفاق‌ها و عطایایش بر همین سنت بوده است؛ چنان‌که محمد بن سهل بن یسع می‌گوید: به مدینه رفم و بر امام جواد وارد شدم. خواستم از او پوشانکی تقاضا کنم که مرا پوشاند، که به من گفت: این (لباس) را مولایت برایت فرستاده است.^۳

ب. سیره اقتصادی معصومان علیهم السلام

معصومان علیهم السلام همواره در شرایط مختلف بر رفع نیازهای اقتصادی قشر فقیر جامعه، که

۱. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۱۷۶.

۲. کلینی، الکافی، ج ۴، ص ۲۵.

۳. همان، ج ۲، ص ۶۶۸.

اصلی ترین نیازهای آنهاست، به اشکال گوناگون، و حتی پیشگیری از اظهار نیاز ایشان اهتمام داشته‌اند. نمونه‌هایی از روش آنان در این زمینه عبارت‌اند از:

۱. انفاق

مقصومان ﷺ گاه تمام اموال خود را انفاق می‌کردند؛ چنان‌که رسول اعظم ﷺ در هم و دیناری را نزد خود نگه نمی‌داشت و حتی اگر شب فرا می‌رسید، تا محتاجی را پیدا نمی‌کرد که باقیمانده هزینه‌های درآمد روزانه خود را به او انفاق کند، به خانه نمی‌رفت. هرگز نیازمندی از حضرت چیزی نخواست، جز آن‌که عطايش می‌کرد؛ حتی اگر خود از گرسنگی سنگ بر شکم می‌بست!^۱ گستره انفاق و سخاوت آن بزرگوار، عصر بعد از او را نیز را فراگرفته و حضرت صدقات و موقوفاتی بر جای گذارده تا از آیندگان نیز رفع حاجت کند؛ چنان‌که ابن ابی الحدید معزالی می‌گوید: رسول خدا ﷺ در حالی دار دنیا را وداع گفت که نخلستان‌های فراوانی را در خیر و فدک، بنی‌الظیر و طایف، از خود، [برای نیازمندان] صدقه بر جای گذارد.^۲

فاطمه زهراء ﷺ نیز چون پدر بزرگوارش، در شرایط مختلف زندگی اهل ایثار بود. در آغازین دوره هجرت و روزگار حاکمیت فقر بر مسلمانان، دستبند نقره و پرده درب خانه خود را خدمت پدر فرستاد و پیغام داد که آن را به هر مصرف خیری که خود صلاح می‌داند برساند. پس چهره پیامبر شکفته شد و سه مرتبه فرمود: «فَعَلَتْ فِدَاهَا أَبُوهَا؛ پُدْرِشْ فَدَائِشْ گَرَدَدَا!» سپس حضرت دستور داد که از پارچه پرده خانه فاطمه ﷺ چند پیراهن و شلوار برای اصحاب صفة تهیه کنند.^۳ هم‌چنین نقل شده‌است که در شب عروسی یگانه دختر رسول اسلام، سائلی بر در خانه آمد، و ندا داد: لباسی ندارم؛ آیا کسی نیست مرا بپوشاند؟ دختر پیامبر خدا پیراهن شب زفافش را به وی داد و خود در شب عروسی، به کهنه‌لباسی بسته کرد!^۴ باشد که زنان جامعه ما نیز در ایشاره و انفاق بر فقیران و درمان‌گان، به او تأسی کنند و بانوی نمونه عالم را الگوی خود قرار دهند.

به گزارش دیگران، امیر مؤمنان ﷺ همچون پیامبر خدا ﷺ در هر شرایطی، بر انفاق به فقیران همت می‌گمارده، ولی ناگزیر بوده در پاسخ آنان که بر او در مقطع دستیابی به ثروت و خلافت -

۱. ابن شهر آشوب، مناقب آکل ابی طالب ﷺ، ج ۱، ص ۱۴۵-۱۴۷.

۲. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۵، ص ۱۴۷.

۳. شیخ صدوq، الأمالی، ص ۲۳۴؛ ابن شهر آشوب، المناقب، ج ۳، ص ۳۴۳.

۴. سید نورالله قاضی، احراق الحق، ج ۱۰، ص ۴۰۲.

به بهانه سیاسی - اتهام فقر می‌زند، خود برای رد اتهام و تکذیب شایعات، از صدقات و انفاق‌های پنهانش، گاهی با اشاره به فقر خود در زندگی با پیامبر از آن گزارش کند و بگوید: «لَقَدْ رَبَطُتُ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوعِ عَلَى بَطْنِي وَبَلَغَتْ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ صَدَقَتِي...؛ زمانی ازشدت گرسنگی بر شکم خود سنگ بستم؛ در حالی که اکنون صدقه سالیانه اموالم به چهل هزار دینار می‌رسد.»^۱

و گاهی با اشاره به فقر خود در زندگی با همسرش بگوید: «تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ لِإِلَهٍ وَمَا كَانَ لِي فِرَاشٌ وَصَدَقَتِي الْيَوْمَ لَوْ قُسِّمْتَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ لَوَسِعْتُهُمْ؛ در حالی با فاطمه^{علیهم السلام} ازدواج کردم که زیراندازی نداشتم؛ امروز اگر صدقه اموالم بین بنی هاشم تقسیم شود، همه آنان را کفایت کند.»^۲

حمایت مالی امیر مؤمنان^{علیهم السلام} از فقیران، منحصر به دوران برخورداری حضرت از مال و ثروت نبوده؛ بلکه در سخت‌ترین شرایط زندگی، هم‌چنان انفاق و ایثار می‌کرده است. انفاق افطاری سه‌روزه حضرت و همسر و فرزندانش، نمونه‌ای است که قرآن از آن خبر داده است: «وَيُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا».^۳

۱-۱. انفاق خرد و کلان

چنانکه در سطور پیشین اشاره گردید، حمایت مالی معصومان^{علیهم السلام} از فقیران، به شرایط اقتصادی مطلوب، محدود نبوده است، بلکه همه آنان در هر شرایطی به میزان توان خود، دستگیری از نیازمندان می‌کرده‌اند؛ از باب نمونه، امام باقر^{علیهم السلام} که از کمترین شروت دنیا برخوردار بود، هر جمعه دیناری را صدقه می‌داد و دیگران را نیز برآن تشویق می‌کرد و می‌فرمود: «فضیلت صدقه روز جمعه، به لحاظ افضلیت این روز بر سایر ایام، چند برابر است».^۴ امام مجتبی^{علیهم السلام}، نیز که دارای تمکن مالی بود، در انفاقی مبلغ پنجاه هزار درهم و پانصد دینار را به فقیری عطا می‌کند و چون قادر بر حمل آن نبود، حضرت می‌فرماید: «حَمَالٌ بِيَوْرٍ تَأْنَ رَبِرايْتَ حَمَلَ كَنْد». افزون

۱. نباتی بیاضی، علی، *الصراط المستقیم*، ج ۳، ص ۹۵؛ علی الهیتمی، *مجمع الزوائد*، ج ۹، ص ۱۲۳.

۲. مجلسی، *بحار الأنوار*، ج ۴۱، ص ۴۳.

۳. انسان، آیه ۷.

۴. شیخ صدوق، *ثواب الأعمال*، ص ۱۸۵؛ مجلسی، *بحار الأنوار*، ج ۸۶، ص ۳۵۰.

بر آن، وقتی سائل حمالی آورد، امام جّبه اش را به او داد و فرمود: «این هم کرایه حمال». ^۱
نمونه‌هایی دیگر نیز گزارش شده است.^۲

چنین اتفاق‌های کلانی، گاهی مایه شگفتی برخی از یاران آن حضرات می‌شد؛ چنان‌که ابن شهر آشوب می‌نویسد: زمانی که علی بن موسی الرضا ﷺ در خراسان بود، «فَرَقَ ﷺ بِخُرَاسَانَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةٍ»؛ روز عرفه، تمام اموال خود را میان مستمندان تقسیم کرد؛ [اما به لحاظ این‌که] چنین اتفاق و بخششی میان مردم متداول نبود، [فضل بن سهل به امام عرض کرد: «این کار شما زیان‌آور است! حضرت در پاسخ فرمود: [خیر، چنین نیست؛ بلکه این عمل،] غنیمت است. هرآنچه را به منظور اکرام بندگان خدا می‌دهی، [هرگز آن را] ضرر نشمار»].^۳

بنابراین بر اساس فرمایش آن حضرت، اتفاق، حتی در سطح کلان آن، نه تنها به فقر و ضرر انسان منتهی نمی‌شود؛ بلکه نفع و دستاوردی بزرگ است. حضرات موصومان ﷺ به دلیل همین طرز فکر و عملکرد، در این عرصه نیز از دیگران سبقت گرفتند تا آنجا که به خاندان سخاوت و کرم مشهور گشته‌اند؛ به گونه‌ای که اگر کسی شخص کریمی را سراغ می‌گرفت، این خاندان به او معرفی می‌شدند؛ چنان‌که فقیری از عثمان بن عفّان که کنار مسجد پیامبر ﷺ نشسته بود، تقاضای کمک کرد. عثمان پنج درهم به او داد؛ اما فقیر [که گویا توقعی بیش از این داشت،] از عثمان خواست سخن‌ترین مردم را به او معرفی کند. عثمان به حسین بن علی و عبدالله بن جعفر اشاره کرد که در گوشه‌ای از مسجد نشسته بودند. فقیر به سوی آنان رفت و در خواست کمک کرد. امام حسن عسکر مبلغ پنجاه دینار، امام حسین عسکر [برای رعایت ادب نزد برادر بزرگ‌تر] مبلغ چهل و نه دینار، و عبدالله بن جعفر چهل و هشت دینار به او عطا کردند. فقیر در راه بازگشت، ماجرا را به عثمان گزارش داد. عثمان گفت: این خاندان، کانون علم و حکمت و سرچشمۀ نیکی و فضیلت‌اند. نظری آنها را کمی می‌توان یافت.^۴

۱-۲. اتفاق آشکار و پنهان

اتفاق و صدقات موصومان ﷺ گاهی آشکارا و گاهی پنهانی و در دل شب بود؛ چنان‌که قرآن از

۱. مجلسی، بحار الأنوار، ج ۴۶، ص ۲۹۴.

۲. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب ﷺ، ج ۴، ص ۱۴؛ اربلی، علی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج ۱، ص ۵۵۵؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۴۳، ص ۳۳۹.

۳. ابن شهر آشوب، المناقب، ج ۴، ص ۳۶۱.

۴. شیخ صدوq، الخصال، ج ۱، ص ۱۳۵.

هردو گونه آن خبر داده و خدای متعال فرموده است:

«الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عَنْهَا رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ؛^۱ آنان که اموال خود را در شب و روز، آشکار و نهان اتفاق می‌کنند، اجرشان با پروردگارشان است؛ نه بیناک می‌شوند و نه غمگین». در ادامه، به ذکر نمونه‌هایی از اتفاق آشکار و نهان امام حسین، امام زین العابدین، امام کاظم و امام رضا^{علیهم السلام} بسنده می‌شود:

۱. «روز دفن پیکر پاک و پارچه‌های حسین بن علی^{علیهم السلام} اثری بر پشت مبارکش دیده شد؛ سر آن را از امام زین العابدین پرسیدند؛ آن حضرت فرمود: این اثر کیسه‌های طعام و خوراکی است که پدرم آنها را به در خانه پیزنان، یتیمان و مسکینان حمل می‌کرده است.»^۲

۲. «هنگام گذاردن پیکر پاک امام سجاد^{علیهم السلام} بر تخت غسالخانه برای غسل، بر پشت مبارکش اثری به جامانده - همچون زانوی پینه‌بسته شتر - از حمل طعام‌هایی دیده شد که بر در خانه فقرا و مساکین می‌برده است. در بعضی از اخبار آمده است که هنگام تحويل طعام، چهره مبارک خود می‌پوشاند تا کسی وی را نشناشد.»^۳

۳. امام کاظم^{علیهم السلام} نیز همواره فقرای مدینه را شبانه مورد تقدیر خویش قرار می‌داد و مایحتاج نقدی و غیرنقدی آنان را به در خانه‌شان حمل می‌کرد، در حالی که نمی‌دانستند از کجا می‌رسد؛ تا این‌که پس از شهادت او فهمیدند.^۴

۴. فرزند برومندش، امام رضا^{علیهم السلام} نیز چنین بوده است، چنان‌که گزارش شده است: «كَانَ كَثِيرًا الْمَعْرُوفِ وَ الصَّدَقَةِ فِي السَّرِّ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْهُ فِي الْلَّيَالِ الْمُظْلَمَةِ؛^۵ کمک‌های مالی فراوانی به فقرا داشته که بیشتر آن، صدقه‌هایی بوده که حضرت در شب‌های تاریک، برای فقیران و خرابه‌نشینان بردوش خود حمل می‌کرده است».

۱. بقره، آیه ۲۷۴.

۲. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب^{علیهم السلام}، ج ۴، ص ۶۶.

۳. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج ۱ ص ۲۳۱؛ اربلی، علی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ص ۲ ۷۷؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب^{علیهم السلام}، ج ۴، ص ۱۵۳ و... .

۴. ابن صباغ مالکی، علی، الفصول المهمة، ج ۲، ص ۱۴۹.

۵. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۶۰؛ اربلی، علی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج ۲، ص ۳۱۶؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۱۸۵.

مجلس بیست و هشتم: سیره موصومان علیهم السلام در مواجهه با فقر ■ ۳۲۷

برخی مفسران، سر اتفاق‌ها و صدقات پنهان را اهداف و مصالح خاصی، مانند: صیانت از اخلاص در اتفاق و صدقه و حفظ حیثیت و آبروی فقیر دانسته‌اند و دلیل اتفاق‌ها و صدقات آشکار را ترغیب دیگران و تعظیم شعائر دینی.^۱ و برخی دیگر گفته‌اند: گسترش اتفاق و صدقه به همه اوقات و احوال، نشانه حریص‌بودن پیشوایان موصوم علیهم السلام بر عمل خیر، و دستگیری از نیازمندان است که بی‌درنگ به رفع نیاز آنها اقدام می‌کرده‌اند.^۲

۱. ناصر مکارم شیرازی، *تفسیر نمونه*، ج ۲، ص ۳۶۰.

۲. محمود زمخشri، *الکشاف*، ج ۱، ص ۳۱۹.