

خوشنودی مهریان

یادداشت‌های یک‌دوست

در سحرگاه جمعه، هفدهم ربیع الاول سال ۵۷۰ میلادی - عام الفیل - مکه با نور ولادت پیامبر گرامی اسلام(علیه السلام) چهره‌ی نوبی گرفت. تمام بتهای خانه کعبه در هم شکست. چهارده کنگره‌ی ایوان کسری فروریخت. دریاچه ساوہ خشک شد. آتشکده‌ی فارس خاموش گشت.

ساختمانی که بر روی دجله ساخته بودند، از هم باشید. نوری از جانب حجاز درخشید، و تا مشرق را روشن کرد. تخت پادشاهان در سرتاسر گیتی وازگون شد.

همه‌ی این رخدادها، نشان از تعقیر و تحولی عمیق در هستی داشت که ریشه‌ی آن را می‌پایست در تولد مولود آن لحظات جستجو کرد. مولودی که با وروش به جهان هستی، مژده‌ی شکست رذالت‌ها را داد. نوری که از آن می‌لاد، شرق و غرب را منور نمود، فریادگر روزنه‌ی امیدی بود که در فردایی نه چندان دور، همه‌ی آن حقایق روشن می‌شد و مولودی هفدهم ربیع الاول، چهل سال بعد، در روز پیست و هفتم رجب، چون نوری، همه‌ی تاریکی را در هم می‌نوردید و هم چون خورشیدی، تمام جهان را به سوی توحید فرا می‌خواند.

هدف از این فراخوانی، تبیین شخصیت بزرگ انسانی بود. ظلم و فساد و زشتی و هوای نفس را کنار بگذارید و در راه مستقیم الهی قدم زنید. به غیر از خداوند بزرگ، بنده‌ی کس دیگری نباشید؛ زیرا ارزش انسان به حرکت در مسیر توحید است.

پیامبر گرامی اسلام(علیه السلام) برای همین منظور به مقام رسالت برگزیده شده است. خودش می‌فرماید: «آنی یعنی لاتم مکارم الاخلاق» - من برای تمام مکارم اخلاق برانگیخته شده‌ام، تاقام عالی شتر را برای او گوشزد کنم. می‌داد خود را به یهانی انک بفروشیم. مولا یمان علی(علیه السلام) فرمود: بهای انسان بهشت است. خود را به کمتر از آن نفروشیم که ارزان فروشی کرده‌ایم.

حضرت محمد(علیه السلام) چهل سال خودسازی کرد تا در اوج بندگی، انسان‌ها را به راه توحید دعوت کند. تمام اوصاف الهی در وجود او جمع بود. مهربان ترین انسان‌ها بود. خوش بخورد و صمیمی بود. از ما به خودمان دل سوزتر بود. همواره در سلام کردن پیش دستی می‌کرد، راستی و درستی او، زبانزد خاص و عام بود.

این شخصیت پرجسته، برای رسالت و ابلاغ فرمان الهی به مردم انتخاب می‌شود، تا راه درست رفتن را به انسان‌ها بیاموزد. مسیر انسان شدن را ترسیم کند. قرآن کریم صریحاً می‌فرماید: که حضرت محمدبن عبدالله(علیه السلام) الکویی زیبا برای مسلمانان است و هر کس که خواهان خیر دنیا و آخرت می‌باشد، باید بگوشش تا او و رفتارش را نصب العین خود قرار دهد و همواره در پی محمدی شدن باشد.

شرح صدر، گذشت، عبادت، نظافت، خوشنودی، شجاعت، ادب، زهد، استقامت، بصیرت، امانتداری و خلوص نبی گرامی(علیه السلام) الکویی، فقاری همه‌ی ماست. اوصاف نیکوی حضرت نبی خاتم(علیه السلام) از هزار نیز فراتر است. این سعد در طبقات می‌آورد: «حضرت محمد(علیه السلام) پیش از آنکه به پیامبری برسد، از نظر مردانگی و خوشبویی و آمیزش با مردمان و گفتار با آنان و حکم و امانتداری و راستگویی و به دور بودن از ناسزاگویی و ازار و رسانی، بهترین قوم خویش بود.»^(۱)

همه‌ی این صفات‌ها، جزئی از خصلت‌های نیکوی پیامبر است. انبیای الهی وقتی می‌خواهند مردم را به کاری دعوت کنند، سعی می‌نمایند با دل‌های آنان ارتباط برقرار کنند، و به قلوب و دل‌ها فرمان می‌دهند. رسیدن به این رتبه کار آسانی نیست. حضرت ختمی مرتبت(علیه السلام) الکویی پیامبران در این عرصه است.

قرآن مجید علت حمایت مردم از پیامبر را، اخلاق نیکو و پسندیده‌ی رسول الله می‌داند. و صفحی که قبل از رسالت نیز مردم را در گرد او جمع کرده است. ششمی حضرت محمد(علیه السلام) نیز از همان قاعده‌ی دوستی جدا نیست: به این معنی که پیغمبر(علیه السلام) به هنگامی دشمن می‌دارد که دشمنی تعبیری از دوستی و حمایتی از آن باشد و عامل هدایت یا کمتر شدن رذالت و گمراهی در فرد خاطلی شود. جدی بودن رسالت و سنجنگی بودن باز مسؤولیت، مانع از خوشنودی حضرت نمی‌شد و ایشان اگر چه غمگین بودند، اما آثار آن غم هرگز در چهره‌شان ظاهری نمی‌شد و همواره متبس و خندان بودند.^(۲)

خنده‌ی حضرت، ملايم و بيش تر تيسم و لبخند بود، و به کسانی که جدی بودن را در اخم و خشونت چهره می‌دانستند، می‌آموخت که مؤمن باید خندان باشد. ترسیم این حقیقت و نشان دادن چهره‌ی خندان در اوج ناراحتی و دل سوزی برای همه، حتی دشمن، تنها توسط اولیای الهی میسر و ممکن است. آنان که کاملند، راه کمال را بدینگونه ترسیم کنند و ما برای رسیدن به آن دلف، راهی جز حرکت در مسیر اولیاء، خصوصاً حضرت ختمی مرتبت(علیه السلام) نداریم. تنها با بیمودن این راه، انسانیت، کامل می‌گردد. انگیزه‌ی بعثت رسول الله(علیه السلام) نیز همین است و شکستن بتها و واگون شدن تخت ستمگران او هنگامه‌ی تولد حضرت محمد(علیه السلام) نیز فریادگر همان واقعیت است که ایشان به عنوان علت برانگیخته شدن خود به رسالت بیان می‌کنند.

پی نوشت‌ها: ۱. سیره معمصومان، ج ۱، ص ۲۳. ۲. الشمائل المحمدیه، ص ۱۱۵.