

در آموزه های اسلامی، خداوند اسامی زیبایی دارد که هر کدام نشان دهند یکی از صفات اوست. دو تا از این اسامی، «محبی» به معنای زنده کننده و «مغنی» به معنای بی نیازکننده است. اما جالب است بدانید که خداوند، پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، را مظهر و نماد این دو صفت معرفی کرده است. این یعنی پیامبر اکرم (ص) نه تنها خودش تجلی این صفات است، بلکه پیروی از او می تواند زندگی واقعی و بی نیازی را برای انسان ها به ارمغان بیاورد.

بیا باید این موضوع را با زبانی ساده و براساس آیات قرآن بررسی کنیم تا بهتر درک کنیم چطور پیامبر محور حیات و غنا می شود. ابتدا به صفت «محبی» بپردازیم. خداوند در قرآن، پیامبر را محور حیات قرار داده است. در آیهای از سوره انفال می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید وقتی شما را به چیزی فرامی خوانند که به شما حیات می بخشد.» اینجا منظور از حیات، فقط زندگی گیاهی یا حیوانی نیست؛ یعنی چیزی فراتر از زنده ماندن روزمره. خداوند این خطاب را به مؤمنان می کند؛ کسانی که قیلا با ایمان آوردن، بخشی از حیات واقعی را به دست آورده اند. اما می گوید اگر می خواهید این حیات حفظ شود یا به سطوح بالاتری برسد، باید از پیامبر پیروی کنید؛ مثلاً اگر ایماننان فقط ظاهری است، با اطاعت از او می توانید آن را به ایمان باطنی و عمیق تبدیل کنید. پیامبر خودش زنده واقعی است و مظهر «الحی الذی لا یموت»؛ یعنی خدایی که زنده ابدی است و هرگز نمی میرد، بنابراین پیروی از او نه تنها زندگی دنیوی را معنادار می کند، بلکه حیات جاودانه در آخرت را هم تضمین می کند. تصور کنید حیات مثل یک درخت است؛ ایمان اولیه ریشه آن است، اما پیروی از پیامبر (ص)، شاخ و برگ و میوه اش را می پروارند. بدون این پیروی، حیات ما ناقص می ماند و ممکن است خشک شود. حال به صفت «مغنی» می رسیدیم. خداوند، پیامبر را مظهر بی نیازی می داند. در آیهای از سوره توبه می فرماید: «خداوند و پیامبرش، آن ها را بی نیاز کردند.» اینجا اغنا یا بی نیاز کردن را، هم به خدا و هم به پیامبر نسبت می دهد. این نشان می دهد که پیامبر این قدر برجسته و خاص است که می تواند نماد «مغنی» باشد. جالب اینجا است که در قرآن، این صفت اغنا فقط به پیامبر اسلام نسبت داده شده است نه به هیچ پیامبر دیگری. چرا؟ چون او بنده کامل خداست. بندگی واقعی یعنی اطاعت کامل از خداوند که نتیجه اش، بی نیازی از هر چیز غیر خداست. پیامبر می گوید: «اطاعت از خدا، غنا و بی نیازی است.» وقتی این بندگی به کمال برسد، آن بنده نه تنها خودش بی نیاز می شود، بلکه دیگران را هم بی نیاز می کند. درواقع، این بندگی خالصانه است که مغنی واقعی است.

در روزگاری که بسیاری از دل ها زنگار جاهلیت گرفته بود و بار گمراهی شانه های مردمان دوران پیامبر (ص) را می فشرد، لبخند پیامبر رحمت چون نوری بود که تاریکی ها را می شکافت و امید را در دل ها زنده می کرد. هرگاه با مردم سخن می گفت، تبسمی آرام بر لب داشت، گویی همین نگاه و لبخند، مرهمی بر زخم های پنهان آنان بود. انسان جاهلی در طلب تکیه گاهی امن بود و پیامبر با چهره ای بشاش، اخلاقی حسنه و دلسوزی بی نهایت خود، نشان می داد که در کنار امت خویش ایستاده است. او با مردم می نشست، از احوالشان می پرسید، با آنان هم سفره می شد و حتی در غم ها و شادی هایشان شریک می شد. همین حضور پر مهر، دلگرمی اصحاب رسول... بود؛ رسولی که خاتم پیامبران و مهربان ترین پناهگاه دل های شکسته بود.

امام علی (ع) در نهج البلاغه از همراهی بی واسطه و محبت آمیز پیامبر یاد می کند؛ از اینکه چگونه آن حضرت، یاران خود را در سخت ترین شرایط به صبر و امید فرامی خواند. این سخن امام که «هرگاه فتنه ها چون شب تار بر شما هجوم آورد، به رسول خدا پناه برید»، نشانه آن است که وجود پیامبر و خلق عظیم او، مأمّن روحی اصحاب در سختی ها بوده است. قرآن کریم نیز در وصف این رحمت بی کران می فرماید: «همین که با امت خود نرم خو هستی، از لطف خداست که اگر با ایشان تند خو بودی، از اطرافت پراننده می شدند...» (آل عمران/۱۵۹). خلق عظیم، گشاده رویی و لبخند پیامبر بود که دل ها را گرد او جمع و بستری برای برپایی و استحکام ایمان آنان فراهم کرد.

انسان روزگار ما بیش از هر زمان به چنین خلق عظیمی نیازمند است؛ اخلاقی که گشاده رویی و مهربانی را بدون منت و نه از سر عادت، میان جامعه رواج دهد که ما از پیامبر اموختیم مهربانی و دلسوزی بی منت، عبادتی است ساده و مؤثر و پلی است میان دل ها.

کتاب «صدای بال جبرئیل» قطره ای از دریای معنویت رسول اکرم (ص) را به تصویر کشیده است. کتابی برای گروه سنی نوجوان که در گروه عناوین «گنجشک های چمکران، چاپ شده است.

برشی از کتاب

عتبه رودر روی اسعد و ذکوان می نشیند: «خوش آئدی اسعد! ما را مسرور و شادمان کردی.» اسعد لبخندی می زند: «ای عتبه، تو دوست و رفیق من هستی. مشکلی دارم که تنها تو و قبیله ات می توانید از پس آن بر بیایید.» عتبه چهره اش را کنجکاو نشان می دهد: «چیست آن مشکل؟» همان طور که می دانی، قبیله ما و قبیله اوس همیشه در حال نبرد و ستیز با هم بوده اند. در جنگی که چندی پیش رخ داد، ما شکست سختی خوردیم. اکنون من از طرف قبیله خزرج به سوی تو آمده ام تا کمکمان کنید و در برابر قبیله اوس... عتبه سخنان اسعد را قطع می کند و می گوید: «فاصله شما با ما بسیار زیاد است. مضافاً اینکه ما نیز اکنون خودمان در گرفتاری به سر می بریم و با معضل بزرگی روبه رو هستیم.» اسعد کنجکاوانه می گوید: «چه مشکلی؟» عتبه جواب می دهد: «محمد، جوانی است که به تازگی در مکه، مردم را به سوی آیینی جدید فراخوانده. او خدایان ما را زیر سؤال می برد و از خدای یگانه دم می زند. تاکنون نیز عده ای را منحرف ساخته. اگر دیر بچینیم، او همه اهل مکه را فریب خواهد داد.» اسعد با تعجب به زمین می نگرند. لحظاتی می گذرد. ذکوان رو به عتبه می کند و می گوید: «پس می خواهید بگویید که نمی توانید به ما و قبیله مان کمک کنید؟»

فواید مشورت در زندگی روزمره

مشورت نه تنها مانع حسدات دیگران می شود، بلکه آن ها را در سرنوشت تصمیمات شریک می کند، برای مثال، در امر ازدواج، وقتی از خواهر، برادر یا والدین نظری خواهید، آن ها خود را بخشی از این تصمیم می دانند. اگر ازدواج موفق باشد، احساس می کنند در آن نقش داشته اند و می گویند: «ما کمک کردیم.» اما اگر مشکلی پیش آید، چون نظرشان را گرفته اید، خود را سهم می دانند و سکوت می کنند، بدون اینکه آتش اختلاف را شعله ور سازند. علاوه بر این، یاری خداوند شامل حال اهل مشورت می شود، چنان که گفته شده است: «... مع الجماعة.»

خداوند مشورت را دوست دارد. مشورت به ما کمک می کند تا تصمیماتمان را نه تنها شخصی، بلکه جمعی ببینیم. ازدواج مانند انتخاب ساعت یا کفش و لباس نیست که اگر خراب شد، تعویض شود، باید آبروی خانواده و شان خانوادگی را در نظر گرفت. شریک زندگی وارد جمع خانوادگی می شود و این انتخاب، دائمی و ابدی است، نه موقتی. مشورت، انسان را پخته می کند و با احترام گذاشتن به دیگران، احترام متقابل به دست می آید، مثلاً اگر با چنانی بنگاه دار دارید و می خواهید زمین بخرید، با او مشورت کنید یا اگر یکی از دوستانتان نمایشگاه اتومبیل دارد، برای خرید ماشین نظرش را بپرسید. این کار احترام می گذارد و از ابتدا آگاه نمی گیرد، لجاجت ایجاد نمی کند. مشورت ضرری ندارد و احترام به دیگران را افزایش می دهد.

از چه کسی مشورت بگیریم؟

مشورت باید از افراد واجد شرایط گرفته شود. مشاور باید سواد و اجازه رسمی داشته باشد، خصوصیات روحی و روانی مشاور هم مهم است، نباید ترسو، مضطرب یا طمع کار باشد. پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «از عاقل مشورت بگیرید.» امام صادق (ع)

نیز می فرمایند: مشورت کنید با کسی که عاقل باشد. آزاد از هوای نفس و عقده های حقارت، دین دار، یاور شما و رازدار، تجربه شخصی من این است: زوجی اختلاف داشتند و پنج نفر، از جمله دو معمم، به مرد گفته بودند طلاق بگیر. اما من به عنوان نفر ششم گفتم ازدواج را حفظ کن و زندگی را از هم نپاش. اکنون آن ها خوشبخت زندگی می کنند. چرا بدون اطلاعات کامل از گذشته، خصوصیات روانی و احاطه علمی حکم صادر می کنید؟ طلاق منفورترین حلال است، نباید عجولانه تجویز شود، مگر با یقین کامل، مشاور باید در زندگی خود موفق، خوش نام و بدون نفع شخصی باشد، مثلاً فرزندم می خواست از تحصیل انصراف دهد، اما پس از مشورت با استاد معماریان، تصمیمش را تغییر داد و موفق شد.

توسنده و فعال فرهنگی آیت الله العظمی محمد باقر مجلسی

یکی از ویژگی های مهم حکومت اسلامی، مردم سالاری است. مردم سالاری، ابعاد متعددی دارد که یکی از آن ها، درخواست مشورت، حاکم از مردم و نخبگان است. پیامبر گرمای اسلام (ص)، در طول زندگی خود، جمله معروفی داشت با این عبارت «أُشِيرُوا عَلَيَّ» به من مشورت دهید. این عبارت ده ها بار در منابع حدیثی شیعه و سنی نقل شده است. (رک، کتاب بحار الانوار و کتاب شرح ابن ابی الحدید.)

پیامبر (ص) عقل کل بودند، اما سیره ایشان پر است از مشورت های متعددی که پس از آن، نظر مشاوران را بر نظر خود ترجیح داده و بر همان اساس تصمیم گرفته اند؛ به طور نمونه در جنگ احد، نظر پیامبر (ص)، جنگ شهری و نظر مشاوران و لشکریان، جنگ در خارج شهر بود. اما پیامبر (ص) نظر مشاوران را ترجیح دادند و به احد رفتند. نمونه های متعددی در تاریخ ذکر شده است. حال سؤال مهم این است که به راستی هدف پیامبر از مشورت با مردم و اصحاب

کلید طلایی برای ساختن سرنوشتی روشن

حسین ابراهیمی! در دنیای پرتلاطم امروز، جایی که تصمیم های سرنوشت ساز می توانند آینده ای روشن یا تاریک بسازند، مشورت به عنوان کلیدی طلایی برجسته می شود. در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین ایزدخواه، عضو نخبگان تبلیغ حوزه علمیه خراسان و کارشناس دینی، وی به بررسی عمیق فواید مشورت در زندگی روزمره می پردازد. او تأکید می کند که مشورت نه تنها حسدات را خنثی می کند و دیگران را شریک تصمیمات می سازد، بلکه باری الهی را نیز جلب می کند. ایزدخواه با استناد به احادیث و تجربیات شخصی، خصوصیات مشاور شایسته را چنین توصیف می کند: عاقل، دین دار، رازدار و موفق و بدون هوای نفس. این سخنران هشدار می دهد که مشورت نکردن در امور مهمی مانند ازدواج، شغل یا مسئولیت های اجتماعی، می تواند به ناپودی آبرو و پشیمانی ابدی منجر شود. زمان مناسب مشورت، وقتی است که آگاهی کافی نداریم یا پای حقوق دیگران در میان است. این فرایند، با احترام به دیگران و تأمل کافی، انسان را پخته می کند و به رشد مادی و معنوی می رساند. ایزدخواه با مثال های واقعی، مشورت را چراغ راه آینده معرفی می کند که مانع خودرایی و استبداد می شود.

زمان مناسب مشورت و ضررهای عدم آن

مشورت زمانی لازم است که برای زندگی، شغل، آینده فرزندان یا سرنوشت مملکت، تصمیمی بزرگ می گیریم؛ جایی که پای آبرو در میان است و راه برگشتی وجود ندارد. پل پشت سر را خراب نکنید. باید به ضررهای مشورت نگرفتن توجه داشته باشیم. عجله در تصمیم گیری و اکتفا به دانش خود، گاهی خیلی زود دیر می شود؛ مانند ازدواج، تعیین رشته یا قبول مسئولیت. مشورت نکردن در این زمینه ها ممکن است به قیمت از دست دادن آبرو تمام شود و آدم را انگشت نما کند و به جای الگو، عبرت دیگران شود. مشورت نه تنها سفارش اخلاقی، بلکه واجب است؛ وظیفه ای برای تدبر و دیدن پشت ظواهر است. مشورت مثبت، احتمال خطا را کم می کند. استعداد الهی را شکوفای سازد و مانع خودرایی و استبداد می شود.

مشورت درست، چراغ راه آینده

یک مشاور شایسته، فردی عاقل و خردمند است که دارای ایمان عمیق، آزاد از هوای نفس، رازدار و موفق در زندگی خویش باشد. او باید با انصاف کامل، دانش جامع و یقین قاطع، راهنمایی کند تا مشورت گیرنده را به سوی بهترین تصمیم هدایت کند. از سوی دیگر، مشورت گیرنده موظف است مشاوران را با دقت انتخاب کند و به نظرات آنان احترام بگذارد، نه اینکه آن ها را نادیده انگارد. آداب مشورت ایجاب می کند که در امور مهم و سرنوشت ساز تنها با افراد ذی صلاح و متخصص مشورت شود. بدون شتاب زدگی و با تأمل کافی، این فرایند، کلیدی برای موفقیت و جلوگیری از پشیمانی است؛ زیرا مشورت درست، چراغ راه آینده می شود. تشکر می کنم که این فرصت را برای گفتگو فراهم کردید.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدخواه: مشورت نه تنها سفارش اخلاقی، بلکه واجب است؛ وظیفه ای برای تدبر و دیدن پشت ظواهر است. مشورت مثبت، احتمال خطا را کم می کند. استعداد الهی را شکوفای سازد و مانع خودرایی و استبداد می شود.

به من مشورت بدهید!

شناسایی خطاها و دست یابی به راهکار مناسب، یکی دیگر از اهداف مشورت است. مشورت به بهره گیری از عقل دیگران، شناخت موارد خطا، پرهیز از اشتباه و یافتن راه حل های صحیح، کمک و در نهایت از ندامت و پشیمانی جلوگیری می کند. همچنین مشورت ها و مشارکت مردم در تصمیم گیری، حتی در صورت شکست ظاهری، از انتقاد های بیجا و تضعیف حکومت اسلامی جلوگیری می کند.

(ب) اهداف اخلاقی تربیتی:

۱. یکی از اهداف مشورت توسط پیامبر (ص)، ارزش نهادن به مردم و شخصیت بخشی به امت و هدایت کردن آن به سوی رشد و رستگاری است. مشورت باعث شکوفاسازی استعدادها در جهت تقویت هم بستگی اجتماعی می شود؛ به ویژه مشورت پیامبر در حوادث و بحران ها، علاوه بر ایجاد وحدت و همفکری، به تقویت روحیه جمعی و کاهش اختلاف ها کمک می کرد و زمینه ساز ثبات اجتماعی و موفقیت در تصمیم گیری های

خود چیست؟ این سؤال را از ابعاد گوناگونی می توان پاسخ داد. این اهداف را می توان در دو دسته زیر تقسیم بندی کرد:

(الف) اهداف سیاسی اجتماعی:

۱. یکی از اهداف پیامبر (ص) این است که نشان دهد در حکومت اسلامی، استبداد معنا ندارد. در حکومت اسلامی، مشاوره صرفاً یک نظرخواهی نیست. حکومت اسلامی با به کارگیری خرد جمعی، مردم را در حکومت داری دخیل می کند. این رفتار، بهترین الگوی حکومت مردم مدار است. ۲. مشورت، فرصتی برای آزمایش اصحاب صادق و باوفاست. در سیره نبوی مشورت فرصتی برای تشخیص افراد مؤمن و دلسوز حکومت اسلامی از فرصت طلبان و منافقان بود. یکی از راهکارهای دشمن در مقابله با حکومت اسلامی، نفوذ دادن منافقانی است که تلاش می کنند با مشورت های خود، نظام اسلامی را به انحراف بکشانند. مشاوره و مشورت، ابزاری است که تهدید نفوذ را به یک فرصت تبدیل می کند. ۳.