

فرهنگ حکمت و احسان

جواد محدثی

حسن بشری

دنیا، بستری برای ساختن خانه آخرت است.
کار نیک، احسان به مردم، خدمت صادقانه به
دیگران، لذت بردن از کمک رسانی به محاجان،
ابزار و مصالحی است که «سرای آخرت» را
برای انسان بنیان می‌نهد و آباد می‌سازد و این
توفیقی است که در همه کس نیست و لطفی است
الهی که بر دست برخی از بندگان شایسته جاری
می‌شود و به مردم می‌رسد. سیاست و سروری
نیز به فرموده حضرت رسول(صلی الله علیه و آله
وسلم) در سایه خدمت به مردم و دلسوزی برای
آنان است: «سید القوم خادمهم»^۱

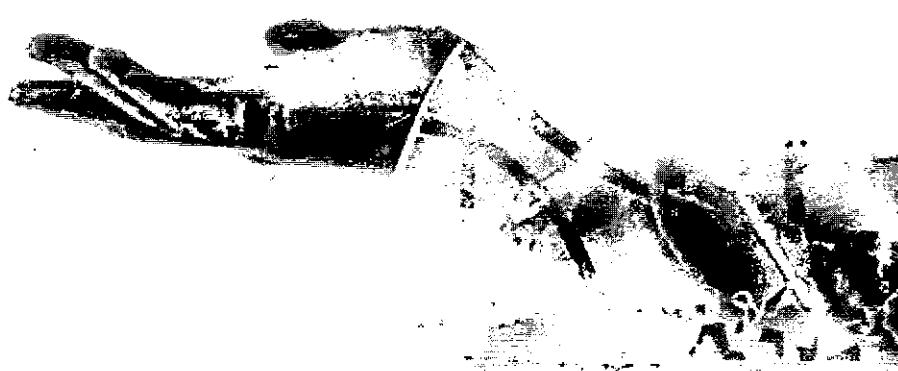
گاهی بعضی از اعضای بدن «بی‌حس» می‌شود
و هیچ درد و جراحت و آزاری را درک نمی‌کند.
این «عصب‌مردگی»، گاهی هم در اندام روح
بشر پدید می‌آید. آدم‌ها هم گاهی «احساس»
خویش را از دست می‌دهند و از رنج دیگران
و محرومیت فقیران و نیازهای نیازمندان، تأثیر
و تالمی در خود حس نمی‌کنند و عضوی جدا
شده از پیکره جامعه می‌شوند. این نیز نوعی
«عصب‌مردگی انسانی» است.

اگر سعدی می‌گوید: «بنی آدم اعضای
یک پیکرند...»، الهام از فرموده حضرت
رسول(صلی الله علیه و آله وسلم) است که آدم
زادگان را همچون اعضای یک جسد دانسته که
همه با هم پیوند دارند و

«جو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار».
حال اگر با درد یک عضو، عضو دیگر احساس
درد نکرد، یا جدا شده از آن پیکر است، یا دچار
«بی‌حسی» است، یعنی نوعی «مردگی»!

تو کز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟
من معتقدم که اندر آن سری هست
یک دست به کار خویشن پردازی
با دست دگر زی کسان گیری دست

همدردی با مردم

آنان که توفیق خدمت به دیگران دارند، حس حیات و عصب انسانیت آنان زنده، بیدار و فعال است و در این خدمت، «لذت روحی» می‌برند و «نشاط معنوی» می‌یابند و به خدا نزدیک می‌شوند، البته با چاشنی خلوص و انگیزه پاک.

به فرموده پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم): دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست: یکی ایمان به خدا، دیگران سود رساندن به بندگان خدا (...النفع لعباد الله).^۱
اینان یک گروهند و بی خیالان بی درد و دور از مردم، بی عاطفه، خودخواه و خودمحور هم گروهی دیگر،
فاصله بین آنان نیز از بهشت تا دوزخ است.

به آنان چه که برخی، پول نسخه و ویزیت ندارند؛ برخی با حضرت، شاهد پریر شدن عزیز خویشنده و توان مداوان ندارند؛ از بی‌بضاعتی خانه خراب می‌شوند و از تنگدستی، ترک تحصیل می‌کنند و به دلیل ناداری و مسکنت، از تفریحات سالم و سفرهای تابستانی و زمستانی و تغذیه کافی و لباس آبرومند محروم‌اند!

بعضی بر این مسلک اند که «من» راحت باشم، دیگران هر طور شوند، به من چه؟ «من» به رفاه و پول و امکانات پرسم، اگر هزاران بینوای زمین‌گیر و اجاره‌نشینان فقیر و غصه‌داران بیمار و بی‌دار و خانواده‌های بی‌بضاعت و یتیمان بی‌سربرست و مناطق محروم و اقشار آسیب‌پذیر وجود داشته باشند، به من چه ارتباطی دارد؟

اگر این «من»، بت نیست پس چیست؟ و اگر این «منیت»، درد نیست پس چیست؟
آنان که کمر همت می‌بندند و «رنج خود و راحت دیگران» را می‌طلبدند، چند قدم به مرز انسانیت نزدیک ترند و نشان می‌دهند که «انسان»‌ند و «احساس»‌دارند. خدمت به هم‌تowع، یک پله از هزار پله صعود تا قرب خدا و رسیدن به کمال مسلمانی است و بی‌دردی هم یکی از آن دردهاست که خود را نشان نمی‌دهد و رفته‌رفته، «هویت انسانی» را تحلیل می‌برد و از افراد، چیزی باقی نمی‌گذارد، جز مشتی تمیمات سیری‌نایزیر و هیکلی با روحیات حیوانی و فاقد هر گونه «احساس بشری»، ... چه بیماری خطرناکی!

«ابن یمین» در دعوت به خدمت و همدلی و همدردی با همنوعان سرودهایی دارد، از جمله چنین می‌گوید:

نبود مهتری به روز و به شب
باده خوشگوار نوشیدن

یا طعام لذید را خوردن
یا لباس نظیف پوشیدن

من بگویم که مهتری چه بود؟

گر بخواهی ز من نیوشیدن
همگنان را زغم رهانیدن

در رعایات خلق کوشیدن

توفیق خدمت

لذت بعضی در «خیر رساندن» به مردم است. این، توفیق الهی است. چنان نیست که هر کس ممکن و موجه بود، به این آسانی و بدون وسوسه‌های شیطانی، بتواند از موقعیت و ثروت و توانایی خود در راه خیر و خدا پسندانه و اصلاح معیشت مردم و رفع نیازها بهره بگیرد. خادمان خالص و مخلص، ستارگان زمینی اند که برای آسمانیان می‌درخشند و حجت‌های الهی بر دیگران اند و خوشحال و خرسندند که مجرای فیض الهی و خیر رسانی به بندگان قرار می‌گیرند.

امام علی(ع) درباره این گونه انسان‌های خدوم و خیر که مورد عنایت خدایند می‌فرماید: «ان الله خلق

خلاقاً من خلقه لخلق، يجعلهم للناس وجوهاً ولالمعروف اهلاً، يقزع الناس اليهم في حوائجهم، أولئك الامنون يوم القيمة»^۲

«خداؤند، برخی از آفریده‌های خود را برای بندگانش خلق کرده است، آنان را مورد توجه مردم و شایسته نیکوکاری قرار داده و مردم در نیازمندی‌هایشان به آنان روی می‌آورند. آنان در روز قیامت، اینم و آسوده‌اند.»

به قول صائب تبریزی:

ای رهروی که خیر به مردم رسانده‌ای
آسوده رو، که بار تو بر دوش سائل است

گاهی کسانی قصد نیکی به دیگران دارند، اما یا مجال نمی‌یابند، یا فرصت از دست می‌رود، یا عمرشان کفاف نمی‌دهد، یا وسوسه شیطان نمی‌گذرد، یا دلستگی به دنیا یا تنبیلی و بی‌حوصلگی مانع پدید می‌آورد، یا امروز و فردا می‌کنند، یا عوامل دیگر مانع این کار خیر می‌شود؛ از این رو غنیمت شمردن فرصت‌های خیر رسانی و تباہ نساختن فرصت مناسب، نشانه هوشیاری در کسب سعادت است.

امام باقر(ع) می‌فرمود:

«اذا هممت بخير فبادر، فانک لاتدرى ما يحدث»^۳

«هرگاه تصمیم به کار نیکی گرفتی، درنگ مکن و در انجام آن بشتاب، چون نمی‌دانی که چه پیش خواهد آمد!»

آنان که در راه خیر کوشایند، بندگان خاص پروردگارند که توفیق خدمت یافته‌اند. مقال «خدمت» بر سینه دارند و دلی پرمه ر در آغوش، گروه خونشان با مردم یکی است و همسایه دیوار به دیوار غم‌ها و شادی‌های مردمند. بار مردم را می‌بندند و گره از کارشان می‌گشایند. خدمت بی‌منت را عبادت می‌دانند و اجر و پاداش را تنها از خدا می‌خواهند، پرکاران کم‌ادعا‌ایند، نه پرمداعهای کم‌کار! شعار را کار نمی‌دانند و کار را هم عار نمی‌شمارند. هر چه دارند، از مال و مقام و نفوذ و وجهه و دانش و توان و تخصص، وقف بندگان خدا می‌کنند و این وقف نامه را به امضای خدا می‌رسانند و از اسارت دنیا رها می‌شوند.

گسی که تعلقات مادی و دلستگی‌های دنیوی او را چنان اسیر ساخته که حاضر نیست از دارایی و توانایی خود، خرج راه خدا و خدمت به مردم کند، بیچاره و مسکینی است در نمای ثروتمندی، و اسیر و وابسته‌ای است، اما در شکل و شمایل آزاد!

خوش‌پیش‌تازان میدان این مسابقه، که گوی خدمت به مردم را از رقبیان می‌ربایند و در دفتر خدا امتیاز پیشتری برای خود ثبت می‌کنند. به گفته «میرزا افسر»:

آن کسی را بستاید که اندر همه عمر

بهر آسایش مردم قدمی بردارد

نیک مرد آنکه نگردد دل او هرگز شاد

مگر از خاطر کس، بار غمی بردارد

آنان که در راه خیر
کوشایند، بندگان
خاص پروردگارند
که توفیق خدمت
یافته‌اند. مقال
«خدمت» بر سینه
دارند و دلی پرمه
در آغوش، گروه
خونشان با مردم یکی
است و همسایه دیوار
به دیوار غم‌ها و
شادی‌های مردمند

رمز و راز محبویت

اینکه گفته‌اند:

هر چه کنی به خود کنی

گر همه نیک و بد کنی

سخنی حکیمانه و منطبق با رهنمودهای آیات قرآن و احادیث پیشوایان دین است. بازتاب عملکرد خود و حسنات انسان و خدمت به همنوعان، در پرونده عمل و شخصیت دینی انسان متجلی می‌شود و هر کس خادم مردم باشد، به خود و سعادت و آینده خوبیش خدمت کرده است و همین رفتار، سبب محبویت نزد دیگران و حکومت بر دلها و نفوذ در جان‌ها می‌شود.

به فرموده حضرت رسول(ص):

«جبلت القلوب على من احسن اليها وبعض من اساء اليها»^۵
 «دل‌های انسان‌ها) بر این سرشته شده که هر که به آنها نیکی کند دوست دارند و هر که به آنان بدی کند، دشمن بدارند.»

در این زمینه، حضرت علی(ع) نیز چنین فرموده است:
 «من بذل معروفه مالت اليه القلوب»^۶

«هر کس نیکی خویش را به دیگران نثار کند، دل‌ها به او گرایش می‌یابد.»

خدمان مردم، بر قلعه دل‌ها حکومت می‌یابند و فاتح دز دل‌ها می‌شوند، بی‌آنکه سپاه و سواری داشته باشند و تیغ و تیری برکشند و برافکنند. سلاحشان همان خدمت به دیگران و اندوه‌زدایی از ایشان و گشودن بال رحمت و عاطفه بر آنان است.

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

به دمی، یا درمی، یا قلمی یا قدمی

سعدي، در سروده‌های خویش با الهام از تعليمات ديني، بر اين امر مهم بسيار پاي فشيرده و اشعار نجزی سروده است:

در يكى از سروده‌های خویش گويد:
 مگردان غريب از درت بي نصيب
 مبادا كه گردي به درها غريب
 يزركى رساند به محتاج، خير
 كه ترسد كه محتاج گردد به غير
 به حال دل خستگان در نگر
 كه روزى تو دلخسته باشي مگر
 درون فرومانيان شاد کن
 ز روز فرومانيگى ياد کن
 نه خواهنه‌اي بر در دیگران؟
 به شکرانه، خواهنه از در مران

نيکي به دیگران یا به خویش؟

وقتی مجموعه عالم هستي و نظام الهي حاكم بر آن، خدمت‌ها را بى پاسخ و پاداش نمى گذارد و خداوند، به اهل احسان و دستگيران از بینوایان پاداش عظيم و بى حساب مى بخشد، پس مى توان گفت، خدمت به مردم، نیکي به خویشن است و چنین احسان‌ها و ياري‌هایی نه تنها گم نمى شود، كه به سوي خود نيكوکار بير

مي گردد. اين مضمون بلند، كه انگيزه‌آفرين و شوق‌انگيز است، در روايات متعددی مطرح شده است.

امام علی(ع) مى فرماید: «من صنع معروفا فإنما صنع الخير لنفسه ولا يطلب من غيره شكر ما اولاه لنفسه»^۷

«هر کس کار نیکی کند، به خودش نیکی کرده است و از دیگران پاداش و سپاس آن نیکي را كه به حود

کرده است، نخواهد.»

بازگشت ثمره احسان به خویشن، هم در دنیاست، هم در آخرت. اما از آنجا كه آخرت سرای پاداش است، بيشترین رجوع ثمرات را باید در آنجا جست.

به قول صائب تبریزی:

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب

تا پس از مرگ، تو را شمع مزاری باشد

در سخن دیگري، حضرت امير(ع) از اين نكته، چنین ياد مى فرماید:

«من علم انما صنع الى نفسه لم يستطأ الناس فى شكرهم، ولم يستزدهم فى مودتهم، فلا تلتمس من غيرك شكر ما اتيت الى نفسك و رقيت به عرضك.»^۸

«هر کس بداند که آنچه نیکی می‌کند به خودش می‌کند، مردم را به تأخیر در سپاس، نسبت نمی‌دهد و خواستار محبت ورزیدن بیشتر مردم نمی‌شود. پس از دیگران مخواه که درباره آنچه به خودت نیکی کرده‌ای و آبروی خویش را حفظ کرده‌ای، سپاسگزاری ات کنند.»

کسی که با این دید، به عملکرد ها بنگرد، هرگز نه انگیزه «خدمت‌رسانی» خویش را از دست می‌دهد، نه از ناسیاسی و قدرنشناسی دیگران سست می‌شود و نه در بی آن است که مردم از زحمات و خدماتش تقدیر و تجلیل کنند و بر او آفرین گویند و مراسم تکریم برایش بر پا سازند. آنکه برای خدا، به خلق خدا خدمت می‌کند، چشم داشت پاداش را هم تنها از خدا دارد و این مهم‌ترین عامل انگیزه‌آفرین است. نباید پنداشت که زحمات هدر می‌رود و خدمت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا که آنکه باید بداند و ارج نهد و پاداش بخشد، خداست و او کریم است و نیکی‌ها را پاداش ماضعف عطا می‌کند.

یکی از همسران پیامبر خدا(ص) نقل می‌کند که در خانه رسول الله(ص) گوسفندی ذبح و گوشت آن میان فقرا و همسایگان تقسیم شد. پیامبر(ص) پرسید: چه باقی مانده است؟ گفت: چیزی باقی نمانده است، جز یک پاچه گوسفند. حضرت فرمود: جز همین یک پاچه، بقیه‌اش مانده است.^۹

در واقع، آنچه برای مصرف شخصی و خانواده مانده است، رفتی است و آنچه که به دیگران احسان شده است، در بایگانی و ذخیره الهی ماندگار است و در شدیدترین روز نیازمندی انسان، به او باز می‌گردد؛ با افزایشی چند برابر، و این وعده صادق الهی است.

عبدالرحمن جامی چه نیکو سروده است:

چند روزی ز قوى دينان باش
در بي حاجت مسكنيان باش
شمع شو شمع، که خود را سوزي
تابه آن بزم کسان افروزى
با بد و نيك، نکوکاري و رز
شيوه ياري و غمخوارى و رز
ابر شود تا که چون باران ريزى
بر گل و خس، همه يكسان ريزى
باش چون بحر، ز آلايش پاک
بر آلايش از آلايشناك

چه چیزی از این
بهتر که انسان، در
نیت و در دل، در
اندیشه خدمت‌رسانی
و گره‌گشایی باشد.
تا از پاداش همین
نیت هم بی‌بهره
نماند. پس، دامنه
«صالحات و خیرات»
بسی گسترده است.
از خدمت به ظاهر
ناچیز و کوچک هم
نباید چشم پوشید،
که همان نزد خدای
متعال، عظیم است.

گستره میدان خدمت

وقتی طرف حساب انسان‌های خدوم، پروردگار کریم است، در زمینه احسان و خدمت، مجالی گستردۀ گشوده می‌شود. خداوند، حتی به نیت هم پاداش می‌دهد. از این رو، پیوسته باید در اندیشه خیررسانی به دیگران بود، که خود این اجر دارد و اگر توفیق جامه پوشانیدن بر اندام این نیت فراهم شد، چه بهتر.

در حدیثی از حضرت رضا(ع) روایت است:

«روز قیامت، مؤمن را در پیشگاه خدا نگه می‌دارند تا از او حساب بکشند، عهده‌دار حسابرسی خداست. پرونده عملش را بر او عرضه می‌کنند. با اولین نگاهی که به گناهانش می‌افکند، رنگش از چهره می‌برد و به لرزه می‌افتد، آنگه حسناتش را می‌بیند شادمان می‌شود و چشمش روشن می‌گردد. وقتی به پاداش الهی چشم می‌دوزد، خوشحال‌تر می‌شود. آنگاه خداوند به فرشتگان دستور می‌دهد: پرونده‌هایی را بیاورید که مربوط به کارهایی است که انجام نداده‌اند. آنها را می‌خوانند. می‌گویند: خدا، به عزت سوگند، خودت می‌دانی که هیچ یک از این کارهای خیر را انجام نداده‌ایم. خداوند می‌فرماید: درست است و راست می‌گویید، ولی نیت انجام آن‌ها را داشتید، ما هم در پرونده اعمالتان نوشتم. آنگاه بر همان نیت‌ها هم پاداششان می‌دهند.»^{۱۰}

چه چیزی از این بهتر که انسان، در نیت و در دل، در اندیشه خدمت‌رسانی و گره‌گشایی باشد. تا از پاداش همین نیت هم بی‌بهره نماند. پس، دامنه «صالحات و خیرات» بسی گسترده است. از خدمت به ظاهر ناجیز

هر کس چیزی را که مایه رنج و آزار مسلمانان است، از سر راهشان بردارد، برای او یک «حسنه» نوشته می‌شود و هر کس یک کار نیک از او قبول شود، به بهشت می‌رود.

باری... در بند «داشته‌ها» بودن و اسیر «خواسته‌ها» شدن، نوعی برگی آشکار است. زهد، «نداشتن» نیست، بلکه «در بند داشته‌ها نبودن» است. کسی که تعلقات مادی و دلیستگی‌ها او را به اسارت کشانده است، چگونه می‌تواند دست پاری به سوی دیگران بگشاید، یا پای خدمتگزاری به آستان نیازمندان کشاند؟ خوشایشان میدان این مسابقه! خوشایشان که گوی خدمت به مردم را از رقیبان می‌ربایند و در دفتر خدا، امتیاز بیشتری برای خود ثبت می‌کنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. میراث الحکمة، ج ۴، ص ۵۷۸.
۲. بخار الانوار، ج ۷۴، ص ۱۳۷.
۳. کنز العمال، ج ۶، ص ۵۸۸.
۴. کافی، ج ۲، ص ۱۴۲.
۵. من لا يحضره الشفاعة، ج ۴، ص ۳۸۱.
۶. غرر الحكم، حدیث ۸۶۴۲.
۷. دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۳۲۰.
۸. معانی الاخبار، ص ۱۴۱؛ بخار الانوار، ج ۷۵، ص ۴۲.
۹. کنز العمال، حدیث ۱۶۱۵۰.
۱۰. بخار الانوار، ج ۴، ص ۲۸۹.
۱۱. کنز العمال، ج ۶، ص ۴۳۰.
۱۲. شعر و زندگی، ص ۶۷.