

سیمای پیامبر (ص) در مثنوی مولانا

جواد جعفریان، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی^۱

پرویز حیدری، دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان^۲

چکیده

آشنایی عمیق مولانا با معارف اسلامی (قرآن و تفاسیر و احادیث رسول) و غور ایشان در آن‌ها، باعث شده است که در مثنوی از داستان پیامبران، به ویژه از سیرت حضرت رسول (ص) با تنوع و گستردگی فراوان بهره ببرد.

پیامبر از نور حق است و هم جنس ملک و عقل، کردار و گفتارش در حیطه‌ی قدرت و تصرف حق است و از غیب آگاه. علت‌های درونی (نفس) انسان را می‌شناسد و پیروی از ایشان موجب بیداری انسان‌ها از خواب غفلت و کمال انسان‌هاست. ثنای او، ثنای خداست، بدین جهت ممدوح حقیقی عارفان است. عشق حق با او همراه است و در همه جا، وجه الله را می‌بیند. آینه‌ای است که هر کس چه کافر و چه مؤمن، در او بازتاب حال و آینده خویش را مشاهده می‌کند. یاریگر و شفیع مسلمان و غیر مسلمان است. سنت ایشان در زندگی فردی و اجتماعی الگوی حسنه‌ی معتقدان به اوست.

عاطفی‌ترین قسمتی که مولانا در مثنوی به حضرت رسول (ص) پرداخته، زمانی است که

1 - jjafari91@yahoo.com

2 - parviz_headari@yahoo.com

حضرت به کودکی در نزدیکی مکه گم شده است و حلیمه، دایه پیامبر، با اضطراب مادرانه در جستجوی او از پیر بت‌پرست و سپس از عبدالمطلب استمداد می‌جوید.

کلید واژه‌ها

مولانا، مثنوی، محمد (ص)، سیرت، عشق، غیب، الگو، کمال.

مقدمه:

«داستان پیامبران مثال و مظهر عینی و محسوس حوادث مکرر و مستمر نفسانی و انسانی است. آن‌ها تنها حادثه‌ای تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده‌باشد، نیست؛ بلکه حادثه‌ای است که در وجود هر کس و در هر زمان تکرار می‌شود و نقد هستی انسان است.»

(پورنامداریان، ۱۳۶۹: ۹۷ و فروزانفر، ۱۳۸۱: ۱۰۹۹)

آشنایی کامل و عمیق مولانا با معارف اسلامی (قرآن و تفاسیر آن و احادیث رسول) و غور و تأمل در آن‌ها، باعث شده است که در مثنوی از داستان پیامبران، به ویژه سیرت حضرت رسول (ص)، با تنوع و گستردگی فراوان بهره‌برد (زرین‌کوب، سرتی، ۱۳۷۴: ۴۳۶ و ۳۸۳ و پور نامداریان، ۱۳۶۹: ۱۱۵)

در هیچ یک از دیوان‌های شاعران فارسی زبان به اندازه‌ی آثار مولانا، نام مبارک حضرت رسول (ص) و تعبیرات و استعارات زیبا از ایشان، به ویژه در مجالس سبعة، نیامده است (خوانساری، ۱۳۷۴: ۲۶۶) حدیث رسول (ص) در کنار قرآن دو سرچشمه‌ی فیاض عرفان مولاناست (زرین‌کوب، بحر در کوزه، ۱۳۷۴: ۴۰).

«شخصیت حضرت محمد (ص) در مرکز حیات صوفیانه اسلامی قرار دارد» (نیلکسون، ۱۳۷۴: ۱۱۴) و برای درک افکار مولانا نیز توجه به مقام پیامبر اکرم (ص) در عالم روحانی جلال‌الدین اهمیت بسزایی دارد، هر چند شرق شناسان و محققان جریان‌های عرفانی اهمیت

فکر مولانا را در فراتر بودن آن از حدود مذهب معین می‌دانند^۲. (شمیل، ۱۳۷۴: ۶).

«پنجاه و شش شعر مثنوی با جمله «گفت پیغمبر» آغاز می‌شود و این غیر از احادیثی است که استاد فروزانفر در کتاب «احادیث مثنوی» گردآوری کرده‌اند» (خوانساری، ۱۳۷۴: ۲۷۱).

« غالب احادیث مثنوی که متضمن اشارت به سیرت رسول است دستاویزی برای توجیه احوال صوفیه و اولیاء و اهل طریقت می‌شود». (زرین کوب، سرنی، ۱۳۷۴: ۴۱۱، ۳۹۶)

«مولانا علاوه بر نقل اقوال رسول خدا، اشعار بسیار دلکشی در ترجمه‌ی حال و مقام و سیرت و منقبت آن بزرگ دارد که در خلال همین اشعار، شیفتگی و دلدادگی خود را از زبان دیگران به حبیب خدا آشکار می‌سازد». (خوانساری، ۱۳۷۴: ۲۷۱) او «هرگز از اظهار عشق و اعتقاد خویش به پیامبر (ص) باز نمی‌ایستد». (شمیل، ۱۳۷۰: ۳۹۳)

حضرت رسول (ص) با تقدم در غایت و تأخیر در نوبت، همه‌ی لطایف اسرار انبیاء را داراست و مولانا «همه جا رسول (ص) را مظهر کمال و مورد عنایت و محبت خاص حق، نشان می‌دهد». (زرین کوب، بحر در کوزه، ۸۱ و ۱۱۵: ۱۳۷۴) مولانا، شمس الدین تبریزی را ترجمان اسرار پیامبر و وارث او و واصل به حقیقت ازلی ایشان می‌داند و شواهد بی‌شمار مناقب العارفین افلاکی نیز از عشق قلبی مولانا و شمس نسبت به پیامبر (ص) حکایت دارد (شمیل، ۱۳۸۲: ۳۴۶-۹ و نیز ۱۳۷۷: ۶-۱۳۴).

«پیامبر (ص) «اسوه‌ی حسنه» (قرآن ۲۰/۳۳) نمونه‌ی نیکو برای زندگی موحدان است. تقریباً زندگی رسول را می‌توان در معنای این آیه مشاهده کرد: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (قرآن، ۱۹۹/۷)؛ مهربانی کن و خشونت مکن، اگر چه پیامبر معلم اخلاق صرف نبوده و مجبور بوده است «أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» (قرآن، ۲۹/۴۸) نیز باشد. عرف اخلاق پیامبر، سیره‌ای است که در صحابه و خلفای راشدین و نزدیکان او بوده است؛ با این تفاوت که ایشان انسانی است در پرتو وحی، که مسیر زندگی خود و بشر را تعیین می‌کند (از افاضات استاد شفیعی کدکنی: ۱۳۸۴).

از آنجا که کتب «سیره رسول (ص) متضمن سیره‌ی روحانی پیامبر (ص) نیست و [...]»

«[در هدایت مردم] واسطه ضروری است و در وسائط، پیغمبر ما به منزله‌ی ماه است و اصحاب او در حکم کواکب» (لاهوری، ۱۳۸۱: ۲۹۹). پیامبر مولا و دوست مؤمنان است؛ زیرا که مولا کسی است که بندبندی را از پای دیگران بگشاید و به آن‌ها آزادی دهد، پیامبر نیز هدایتگر به سوی آزادی است (۴۱/۶-۴۵۳۸). پیامبران هم‌جنس روح و ملک‌اند و ملک را جذب می‌کنند. انسان‌هایی که هم‌جنس انبیایند سوی آن‌ها گرایش می‌یابند و نیز انسان‌هایی که عقل بر آن‌ها غلبه دارد؛ زیرا در هم‌جنسی عقل با ملک در آفرینش، شکی نیست (۲۷۰۳/۴-۲۶۹۹). هم‌جنسی با پیغمبران باعث رهایی انسان از افتادن در پستی است و میان هم‌جنسان کششی برقرار است (۹/۴-۲۶۶۷).

مولانا در هدایت‌پذیری مردم از پیامبر، با توجه به سوره‌ی عبس (قرآن، ۱۰/۸۰-۱) می‌گوید: دل پر ز عشق و درد، لایق پذیریش هدایت است نه صاحب مال و مقام دنیوی (۹۱/۲-۲۰۶۸).

هـ) نتایج پیروی از پیامبر

پیروان رسول همانند نوشندگان شراب ناب حقیقی (=رحیق) به لذت روحانی ابدی [درک حقیقت و حکمت الهی] می‌رسند (شرح نیکلسون ۳۲۴/۱۰). پیامبر گشاینده‌ی راه‌های ناگشوده‌ی دیگر انبیا و شفیع این جهان و جهان دیگر- برای دین و بهشت- می‌باشند. پیشه‌ی او هدایت است و روح بخشی او مشهور و سخنانش خواستنی و مطلوب. اولیاء از نور اویند: «شاخ گل هر جا که روید هم گلست» (۷۸/۶-۱۶۳).

و) پیامبر و اولیا

همنشینی با احمد مقبل مانند کیمیا، تعالی بخش انسان است؛ چنانچه ابوبکر با نظر رسول بر وی پیامبر را تصدیق کرد و صدیق گردید (۸/۱-۲۶۸۷). عشق و اشتیاق عارف به حق تعالی از نور محمد (ص) سرچشمه می‌گیرد. آن نور، قلب هر طالبی را منور می‌گرداند و مرکز افکار،

۴- دشمنان رسول خدا (ص)

الف) کافران و احمقان

گفت من آینه‌ام مصقول دست ترک و هند و در من آن بیند که هست

(مثنوی، ۲/۲۳۷۰)

محمد (ص) به چشم کافران و منافقان، تُرشروی و ذوق کش می‌آمد، زیرا آن‌ها در سیمای او بازتاب احوال آینده‌ی خود را می‌دیدند؛ اما مؤمنان که او را به نور حق می‌نگریستند، وی را با روی خندان و دل شادان می‌دیدند (شرح نیکلسون، ۴/۹-۳۵۳۷ و ۴/۲۱۴۱). آنانکه از همسایگی و همسفرگی و همراهی با رسول خدا جدا ماندند با دیو بد همراه، و هم سفره می‌شوند (۲۶۸-۷۲/۵).

پیامبر، احمق را دشمن خویش و عاقل را دوست خود می‌دانست (شرح نیکلسون، ۴/۱۵۵۱) و از آن جهت سکونت در روستا را گور عاقلان نامیدند که موجب احمقی فرد و بی‌نوری عقل او می‌شود (۸/۳ - ۵۱۷).

ب) نا اهل و صورت پرست (= ابوجهل)^۴

منکران رسول از روی قیاس به نفس و حب جاه سروری و حسد پیغمبر را همچون خود می‌دانستند، در حالی که پیامبر را خدا چون محکی برای سنجش انسان‌ها قرار داده بود (۲/۸۱۵-۷۹۴ و ۳/۲۷۱۳). خداوند میان بندگانش ضد هر گروه را نیز آفریده، همچنانکه در مقابل مصطفی (ص)، ابوجهل را (۶/۲۱۶۵). مولانا، احمد را قرین احد و احمد جان می‌نامد و سفارش می‌کند که برای حفظ ایمان باید از تعلقات ابوجهل تن گریخت (۱/۲-۷۸۱). پیامبر بر اساس اصل جذب جنسیت متمایل به حق است و رأی زن او نیز حق است؛ بر خلاف ابوجهل که رأی زن و مشاورش ابولهب است (۴/۲۶۵۴).

احمد مرسل با توجه به اصل انبیاء همچون خلیل الله، بت شکن است و با ورود او به

