

فرهنگ‌سازی امام سجاد (ع) با زبان دعا

دکتر محمدجواد سلمانپور*

چکیده

هر یک از ائمه اطهار(ع) بحسب شرایط زمان و مقتضای دوران حیات خود رسالت امامت و رهبری خود را پیش برداشت و هرگز شرایط زمانه مانع آنان از ایفای نقش پیشبرد اسلام نگردید. برای امام سجاد(ع) شرایط و اوضاعی پدید آمد که بهترین راه، بلکه تنها روش برای ایفای رسالت، برگزیدن زبان و سلاح دعا بود. آن حضرت(ع) با زبان دعا به فرهنگ‌سازی در حوزه تعلیم و تربیت، تبلیغ و سنتیز سیاسی پرداخت و فرهنگ دعای شیعی را نهادینه کرد و میراث گرانبهایی را در باب رابطه انسان و خدا برای مسلمین بلکه بشریت به ودیعه نهاد. در این مقاله سعی شده است که تلاش آن حضرت(ع) در فرهنگ‌سازی با زبان دعا در حوزه‌های دعا، تعلیم و تربیت و تبلیغ و سنتیز سیاسی نشان داده شود.

واژه‌های کلیدی: ۱- صحیفه سجادیه ۲- فرهنگ سازی ۳- دعا

۱. مقدمه

ائمه اطهار(ع) هر یک شمعی در دوره تاریکی از حیات بشری بودند. هر یک به نحوی ظهور پیدا کردند و عنصری از عناصر فرهنگ و مکتب اسلام را تشییت و نهادینه نمودند. ائمه اطهار(ع) با ظهور در زمان خود راهبردی خاص به مسلمین بلکه بشریت عرضه داشتند. آنان به تقاضای روزگار خود نمایان شدند، گاهی حلم و صلح، دوره‌ای شجاعت و جهاد، زمانی تقيه و تبيين و ... از آنان نمودار شد که در زمان امام عصر(ع) تمام آن ظهورات در آن امام (ع) متجلی خواهد شد (۱۰، ص: ۷۸).

ظهور امام سجاد(ع) به شکل دعا و نیایش بود. آن حضرت(ع) این عنصر فرهنگی تسبیح و اسلام راستین را تثبت و نهادینه نمود. با زبان دعا در مسجد و خانه خود برای دومین بار مکتب فرهنگی را تأسیس نمود، همان مکتبی که جد ایشان علی(ع) برای اولین بار ایجاد نمود. تأسیس مکتب دعا توسط آن حضرت(ع) به ویژه با بارش صحیفه سجادیه از وجود ایشان فقط برای بن بست شکنی و طرح ریزی حکومت دینی شیعی نبود، بلکه برای استكمال فرهنگ اسلامی و شیعی بود، زیرا عنصر دعا که نیاز ضروری برای بقای حیات معنادار انسانی است جزی از فرهنگ و مکتب حیات بخش اسلام بوده و باید با ظهور انسان کاملی کمال می‌یافتد و نهادینه می‌شد و اگر حق تبیین و تثبت این عنصر فرهنگی توسط اسلام و اوصیای الهی ادا نمی‌شد، اسلام کمال نمی‌یافتد.

برای تبیین عظمت مکتب دعای امام سجاد(ع) و فرهنگ سازی آن حضرت با زبان دعا، قبل از هر چیز باید ضرورت دعا برای حیات متعالی انسان و حقیقت دعا را مورد تحقیق قرار داد. ادعیه مؤثراه از اوصیای الهی به ویژه صحیفه کامله سجادیه بهترین منبع برای این تحقیق و بررسی است، زیرا مکتب امام سجاد(ع) قبل از هر امر دیگری نفس دعا را تعليم می‌دهد و نهادینه می‌کند، سپس با زبان دعا نهاد تعليم و تربیت، حق طلبی و ظلم ستیزی را پیش می‌برد و فرهنگ سازی می‌نماید.

بر همین اساس در این نوشتار ابتدا ضرورت دعا برای انسان و نهادینه شدن فرهنگ آن تبیین شده، سپس به اختصار فرهنگ سازی امام سجاد(ع) با زبان دعا در موضوع دعا، تعليم و تربیت، حق طلبی و ظلم ستیزی مبرهن گردیده است.

۲. نهادینه شدن فرهنگ دعا در شیعه با ظهور صحیفه سجادیه

امام سجاد(ع) به اقتضای زمان خود متظاهر به ظهور دعا و نیایش شدند و با این ظهور، قسمتی از فرهنگ تسبیح را برای تمام دوران حیات تسبیح بلکه مسلمین تثبت کردند. این ظهور باید توسط یکی از اوصیای الهی به گونه‌ای که تمام ابعاد آن احیا، روشن و تثبت شود متجلی می‌شد. خداوند امام سجاد(ع) را مأمور تجلی به این جلوه نمود. پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه زهرا(ع)، و امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) بلکه جمیع پیامبران سلف ظهور به جلوه‌ی دعا داشتند، اما ظلمات و مهلكات زمانه، آن ظهورات را به محاق کشانده بود و امام سجاد(ع) بود که حقیقت دعا را احیا و برای همیشه تثبت نمود، از همین رو می‌توان ادعا کرد ظهور حضرت زین العابدین(ع) به شکل دعا و تهجد فقط به علت تحمیل زمانه نبود، بلکه حکمت و رسالت الاهی چنان اقتضایی داشت.

ابن جوزی از دانشمندان اهل سنت اعتراف می‌کند که امام علی بن الحسین(ع) نسبت به امت اسلامی در باب دعا و کیفیت انشای سخن و گفتگو با خدا و عرض حوایج به پیشگاه او حق تعلیم دارد، چه آن که اگر آن امام و تعلیماتش نبود، مسلمانان نمی‌دانستند که چگونه باید با خدا سخن بگویند و با چه بیان اظهار نیاز به درگاهش بنمایند... (۲۸).

۱.۲. ضرورت دعا در حیات انسانی راز نهفته در فرهنگ دعای شیعی

برای تبیین اهمیت نقش صحیفه سجادیه و ظهرور خاص امام سجاد(ع) و اثبات این نکته که صحیفه سجادیه ناشی از حکمت بالغه و رسالت الاهی بوده و شرایط زمانه جزو علل ناقصه بلکه علت معده بوده است، ناگزیریم به ضرورت دعا در حیات انسانی اشاره‌ای داشته باشیم، زیرا راز تأسیس مکتب دعای شیعی به ویژه توسط امام سجاد(ع) در ضرورت حضور دعا در نهاد زندگی بشر و معنادار شدن آن نهفته است.

۱.۱. دلیل تاریخی: تاریخ دعا به پیدایش انسان و هبوط آدم(ع) باز می‌گردد. احساس نیاز، خواستن و ناتوانی از درون و بروون همواره با انسان بوده و همین احساس از اولین احساسات و ادراکات آدمی بوده است، بنابراین، از همان آغاز توسل و پناه بردن به قدرتی لایزال را برای را آرامش و بقا خود ضروری می‌دیده است. از همین رو تاریخ بشریت هرگز از توجه در مبدأ عالم و حوا را بعد از هبوط بیان می‌کنند (۲۱، ج:۱، ص: ۱۲۵). همچنین از دعاهای حضرت آدم و حوا را در گاه او تهی نبوده است. آیات قرآن و روایات برخی سایر انبیای الهی و امتهای آنان دعاهای فراوانی در آیات و روایات نقل شده است.^۲ همین دعا و نیایش‌ها سرآغاز فصلی خاص در فرهنگ و حیات بشریت بوده است (۶، ج: ۷).

تاریخ دعا دلیل روشنی است که دعا و توجه به قدرت مطلق لایزال جزو لاینفکی از حیات انسانی است، حتی اگر انسان غرق در کفر و بت پرستی باشد، باز زبان دعا در مقاطعی از زندگی وی با اوست.

۱.۲. دلیل فطرت: در جای خود ثابت شده که واقعیت مخلوق از جمله انسان چیزی جز فقر و نیاز به غنی مطلق نیست (۱۵، ج: ۲، ص: ۱۳۱ و ج: ۸، ص: ۱۱۰ و ۱۷، ص: ۱۳۹) و این فقر امری مقطوعی نبوده بلکه فقری سیال و دائمی است و فقر، فقیر و مفتقر به عین یکدیگرند. به بیان دیگر فقر عین تحقق ذات مخلوقات است و آنان عین ربط به خالقند و برای بودن جز رو به خالق داشتن و دریافت دائمی فیض راهی دیگری وجود ندارد، لذا چنین وجودی هرگز نمی‌تواند در جبلت و ذات خویش از دعا انفكاک پیدا کند، اگر چه از این حقیقت غفلت بورزد، افزون بر این که انسان در اصل و اساس خلقتش به حال دعا است، همان‌گونه که دعای تکوینی بر سراسر عالم طبیع انداز است. اکثر انسان‌ها در غوغای شهوت، قسوت و جهالت از این دعا غافلند اما چنان‌که در تنگنای مصایب گرفتار

شوند، غوغاهها فرو می‌نشینند و حجاب‌ها کنار می‌رود و آویختگی فطری و فقر جبلی خود را نمایان می‌سازد و در این هنگام انسان هوشیار شده و از سر اضطرار دست به دعا بر می‌دارد و به سوی او جئار^۳ می‌آورد و با تمام خلوص یا رب می‌گوید "و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحبط بهم دعوا الله مخلصين له الدين" (يونس/۲۲) "و ما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الفر فالله تجزرون".

۱.۲.۳. دلیل عقلی: تقریر اول؛ عقل آنان که آگاه به حقیقت ربط و فقر وجودی خود و جمیع مخلوقاتند حکم می‌کند که انسان ملزم به توجه تام به مبدأ متعالی عالم باشد، لذا این خودورزان جز با خدا با هیچ موجود دیگری ارتباط مسالت آمیز برقرار نمی‌کنند و به تمام وسائله به عنوان ابزار نظر دارند و روی نیاز به ابزار نمی‌آورند و چاره‌ای نمی‌بینند جز آن که دائماً در رابطه مستقیم با خدای خود باشند و حاجات خود را تنها از آن وجود غنی طلب کنند. چنین انسان آگاه و عاقلی چه در شدت و چه در رخاء و چه در تنگنا و چه در گشایش علی السوی مشغول دعا به درگاه پروردگار است.

تقریر دوم: انسان به محض توجه به وضع خود و واقعیات پیرامونش به انبوهی نیاز پی می‌برد که رسیدن به آن‌ها به تلاش و عمری بی‌نهایت نیاز دارد. انسان با عمر محدود خود در راه دستیابی به انبوه نیازهای بی‌حد و حصرش یا از یائس و سرخوردگی سر می‌آورد و یا به جنون تلاش که محنث زا برای خود و دیگران است مبتلا می‌شود. در این میان عقل راه سومی پیشنهاد می‌کند؛ انسان با دعا نیروی ناتوان خود را به مبدأ قدرت لایزال پیوند زند و نیروی غیر متناهی الاهی را به مدد طلبد تا از رهگذر انبوه نیازها دستخوش خلاً معنوی نشود، نه مأیوس گردد و نه به تلاش جنون آمیز واداشته شود، بلکه در راه اهداف متعالی استقامت نماید و از مشکلات نهار است.

تقریر سوم: به حکم عقل دفع ضرر، خواه مقطوع، و خواه محتمل به شرط قدرت واجب است. بدون تردید دنیا محل آفات و بلایات بوده و انسان همواره در معرض آن حوادث است "دار بالباء محفوفة" (۲۱۷، خ: ۳۰). این واقعیتی مدرج و قطعی بوده و در متون اسلامی از آن سخن بسیار رفته است و از آن جا که آیات قرآنی و اخبار متواتر (۲۵، ج: ۴، ص: ۲۱۵) در هر حال دعا را تنها راه و ابزاری معرفی می‌کند که می‌تواند حوادث و شرور را برگرداند، عقل حکم می‌کند که انسان باید دائماً در حال دعا و التجاء به خداوند باشد.

حضرت امیر(ع) می‌فرماید: "ما المبتلى الذى قد اشتدى به البلاء بأجوج الى الدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء" یعنی انسان گرفتاری که سخت در ورطة بلا افتاده نیازمندتر به دعا نیست از آدم بی‌بلایی که از عروض بلا در امان نیست (۳۰، حکمت ۲۹۴). در جای

دیگر آن حضرت (ع) می فرماید: "إدفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء" (۲۷)،
ج: ۹۰، ص: ۲۸۹.

امام سجاد(ع) در مناجات خود می فرماید: "... لا تجعلنى ممن يبطره الرخاء و يصرعه
الباء فلايدعوك الا عند حلول نازلة ولا يذكرك الا وقوع جاءئه فيصرع لك خده و ترفع
بالمسئلة اليك يده ..." (۲۷، ج: ۹۱، ص: ۱۳۰ و ۱۱، ج: ۳، ص: ۲۵۱)، آن امام(ع) در جای
دیگری می فرماید: "الدعاء يدفع البلاء النازل و ما لم ينزل" (۲۵، ج: ۴، ص: ۲۱۶).

۴.۱.۲. دلیل نقلی: الف- قرآن: "قُلْ مَا يَعِيُّوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ إِنْ رَسُولٌ مَا
بَغَوْ تَأْعَى شَمَا نَبَشَدْ تَوْجَهَ وَ بَذَلْ عَنْيَاتِي از سَوَى خَدَائِي مِنْ بَهْ سَوَى شَمَا نَمِيَ شَوَدْ"
(فرقان/آیه آخر). بر مبنای این آیه بیان می دارد که دعا یگانه راه ارتباط بندگان با مبدأ بوده
و عنایت خاصه پروردگار در پرتو دعا نصیب بندگان می شود و قدر و منزلت انسان در
پیشگاه خدا در گرو دعای آن هاست.

"وَ قَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّدُ الْخَلْدُونَ جَهَنَّمَ
دَخْرِينَ" (مؤمن/۶۰). مراد از عبادت در این آیه دعا می باشد و آن که از دعا دست بردارد
دچار نوعی استکبار شده است.

امام سجاد(ع) در دعای خود به همین آیه اشاره نموده و می فرماید: "... فسمیت دعاء ک
عبادة و تركه استکبارا و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين ... " (۱۳، دعای ۴۵،
ص: ۲۲۵).

مجموعه آیات در این موضوع که عدد آنها به ۳۰۰ می رسد، انسان را به دعا فرا
می خواند و راز این دعوت نیز به فقر ذاتی انسان و غنای پروردگار باز می گردد.

ب- روایات: در این زمینه روایات زیادی به دست ما رسیده که توسط مرحوم کلینی
(ج: ۴، ص: ۲۱۰-۳۹۳)؛ علامه مجلسی(ج: ۹۱ و ۹۰) و مرحوم فیض (ج: ۲، ص: ۲۲۸) و
ری شهری (ج: ۳) نقل شده اند. افزون بر این ها، بهترین دلیل روایی، فقرات متعددی از
صحیفه سجادیه است. با وجود این، این روایات و دعاها برای هیچ مسلمانی به خصوص
شیعی در رو نیاوردن به دعا معذور نیست. در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفا می شود.

امام صادق(ع) می فرماید: "أَنْ عَنْدَ اللَّهِ مِنْزَلَهُ لَا تَنَالُ إِلَّا بِمَسَاءِلَهِ" (۲۳)،
ج: ۲، ص: ۲۸۳. آن حضرت در جای دیگر می فرماید: "فَاكثُرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَفْتَاحَ كُلِّ
رَحْمَةٍ وَنَجَاحٍ كُلِّ حاجَةٍ" (۲۵، ج: ۴، ص: ۲۱۶).

نبی اکرم(ص) فرمودند: "افزعوا الى الله في حوائجكم و الجئوا اليه في ملماتكم و تضرعوا
اليه و ادعوه فان الدعاء مخ العبادة" (۲۷، ج: ۹۳، ص: ۳۰۲).

راز پدید آمدن صحیفه سجادیه در همین ضرورت و نیاز بشری به دعا نهفته است. باید توجه داشت که آغاز مکتب دعا با علی(ع) بود، اما تثبیت و نهادینه شدن آن با پدید آمدن صحیفه سجادیه و دعاهای امام سجاد(ع) بود. شرایط و فضای زمان پدید آمدن، نحوه املای حضرت و کتابت آن به وسیله زیدبن علی و امام باقر(ع)، کیفیت حفظ آن در نسل بعد از آن حضرت و بالاخره نشر آن در میان امت اسلامی گواه این مطلب است.

۲.۲. تبیین فرهنگ دعا با زبان عا

امام سجاد(ع) به دو نحوه فرهنگ دعای شیعی را تعلیم دادند. اول با عرضه داشتن ادعیه صحیفه سجادیه. یعنی با خود دعا فرهنگ دعا را آموزش دادند و آنرا نهادینه و تثبیت کردند. در واقع صحیفه سجادیه یک دوره آموزش عملی و کاربردی دعا است. طریق دوم تعلیم فرهنگ دعا با زبان دعا در ضمن دعاهای صحیفه سجادیه بود.

امام(ع) در ضمن دعاهای خود ابعاد و جنبه‌های دعا را با زبان دعا بیان می‌کردند.

۲.۱. هدف دعا: در حقیقت هدف دعا یاری جستن از خداوند قادر مطلق در ناتوانی‌ها بر کارهایی است که انسان در جهت کمال و یا برای زندگی باید انجام دهد. به بیان دیگر هدف دعا وصل و انضمam فقیر محض به غنی مطلق برای معنی یافتن "بودن" فقیر است.

«... و يا من لا تتقطع عنه حوائج المحتاجين» (۱۳، دعای ۱۳، فقره ۱۰ ، ص: ۷۱)
«تمحذت بالغنا عن خلقك و انت اهل الغنى عنهم» (۱۳، دعای ۱۲، فقره ۱۲، ص: ۷۱) «... و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر اليك فمن حاول سد خالتة من عندك و رام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها و اني طلبته من وجهها...» (۱۳، دعای ۱۴، فقره ۱۴، ص: ۷۱). «اللهم ولی اليك حاجة قد قصر عنها جهدی و تقطعت دونها جبلى» (۱۳، دعای ۱۵، فقره ۱۵، ص: ۷۲).

۲.۲. عوامل کششی به دعا: امام(ع) عواملی را که سبب روی آوری انسان به دعا در پیشگاه خداوند متعال می‌شود و به انسان توفیق می‌بخشد تا به فکر ضمیمه کردن قدرت لایزال حق به عجز خود باشد را در جاهای متعدد صحیفه سجادیه بر می‌شمارد. به عنوان نمونه حضرت عناصر باطنی و روانی زیر را سبب روی آوردن انسان به دعا می‌داند:

۱- آگاهی و اعتقاد به فضل و احسان خداوند

۲- حسن ظن و اعتماد به خداوند متعال

«... و يحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه اليك و وفد بحسن ظنه اليك ...» (۱۲، فقره ۴، ص: ۶۶). «... فضلک انسنی و إحسانک دلنی فأسألک بک و بحمد و الله عليهم ان لاتردنی خائیا ...» (۱۳، فقره ۲۵، ص: ۷۴).

۳- آگاهی و یقین به غنای مطلق پروردگار و این که تنها او بر هر کاری قادر است.

۴- تشویق و امر خداوند به خواستن و دعا.

۵- یقین و آگاهی به شایستگی خدا برای عبادت.

«... و انت الذى دللتهم بقولك من غيبك و ترغيبك الذى فيه حظهم على ... و قلت :
ادعوني استجب لكم ... و فسميت دعاءك عباده (۱۴/۴۵ و ۱۵، ص: ۱۹۹). «... و دعوک
بامرک ...» (۱۶/۴۵، ص: ۲۰۰).

**۲.۲.۳. عوامل بازدارنده از دعا: از نظر آن حضرت(ع) عوامل متعدد و گوناگونی
انسان را از دعا و روی آوری به درگاه بی نیاز باز می دارد. از جمله آن ها عبارتند از :**

۱- استکبار که مهم ترین عامل باز دارنده انسان از دعا است «... فسميت دعائک عباده و
ترکه استکباراً ...» (۱۵/۴۵، ص: ۱۹۹).

۲- کندی در انجام او امر خداوند.

۳- شتاب در ارتکاب معاصی و نواهی پروردگار.

۴- کوتاهی در شکر نعمات حق متعال.

سه امر اخیر عوامل دیگری است که آن حضرت در یک فقره دعا به عنوان عامل باز
دارنده انسان از دعا ذکر می کند. «...اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث ... يحجبني
امر امرت به فابتطل عنه و نهی نهیتنی عنه فاسرعت اليه و نعمه أنعمت بها على فنصرت في
شکرها...» (۱/۱۲ و ۲، ص: ۶۶).

**۴.۲.۴. ارکان اصلی بایسته دعا: حضرت در تعلیم چگونگی دعا و نهادینه ساختن
فرهنگ دعا ارکان بایسته دعا را بیان می کنند. دعای مطلوب که در حقیقت عبادت، ذکر و
اتصال فقیر به غنی است باید دارای چهار رکن اساسی و کلی باشد.**

۱- توصیف و تمجید مدعو یعنی خداوند متعال

۲- توصیف و ستایش وسائط و وسائل یعنی محمد(ص) و اهل بیت او.

۳- توصیف و تذلیل داعی

۴- عرضه حاجات و خواسته ها

ساختار دعاهای صحیفه سجادیه همه مشتمل بر این چهار رکن است، افزون بر این که
در مواردی حضرت وقتی حال اولیا و دعا کنندگان حقیقی را بیان می کند دعای آنان را به
گونه ای توصیف می کند که دارای ساختار چهار گانه فوق باشد.

الف: نمونه توصیف تمجید مدعو: در صحیفه سجادیه نمونه های توصیف و تمجید
خداوند متعال به عنوان مدعو و مرجع عرضه نیاز و حاجات بسیار زیاد و متعدد است و هیچ
دعایی خالی از این رکن نیست.

(۵/۵۱)، ص: ۲۵۹، (۷/۷)، ص: ۵۷، (۱/۱۳)، ص: ۷۰، (۲/۵۴)، ص: ۱۹/۱۳، (۷۲، ص: ۲/۵۴)، (۲۶۷، ص: ۵/۵۱)،

(۲۰/۱۳)، ص: ۷۳، (۱۰/۱۲)، ص: ۶۸، (۱/۱۳)، ص: ۷۱، (۲/۱۳)، ص: ۲۵، (۷۴، ص: ۷۴).

خدا کسی است که بخشش گناهان برایش سنتگین نیست- تحمل جنایات زشت برایش گران نیست- دعا کنندگان او را به زحمت نمی‌اندازند(۴۶ الی ۲۵ ، صص: ۲۱۰-۲۱۴)، (۱/۱۴۴ الی ۶، ص: ۱۸۹)، (۱/۴۷) و (۲۱۸-۴۷)، (۱۴/۴۹)، (۱/۴۷)، (۲۵۴، ص: ۳۲).

ب: نمونه توصیف وسائل: دعاهای صحیفه مشحون از صلوات بر پیامبر(ص) و خاندان او است. گویا دعای فاقد صلوات دعا نیست. افرون بر توصیف و ستایش پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) با صلوات، حضرت با زیان دعا با مضماین مختلف اعم از ذکر اوصاف پیامبر و خاندان او، ذکر عملکردهای تاریخی آنان، ذکر مقام و منزلت آنان نزد خداوند متعال آنان را توصیف و تمجید می‌کند و رکن دوم و اساسی دعا را به ما تعلیم می‌دهد و از خداوند می‌خواهد که آنان را وسیله و شفیع در استجابت دعاهاش قرار دهد. «... و اجعل ذلك عدنا الى و سببا لنجح طلبتى ...» (۶/۴۸)، (۲۴۴، ص: ۵۶/۴۵)، (۲۰۹)، (دعای ۱۴، ص: ۷۴ و ۲۴/۱۳)، (۷۴، ص: ۷۴).

ج: نمونه توصیف و تذلیل خود: بخش بزرگی از دعاهای صحیفه سجادیه توصیف داعی است. داعی در ضمن دعا خود را به فقر، نقص، عجز، جهل، گناه، ... می‌نمایاند و عرضه می‌کند. در واقع این قسمت از دعاها یک نوع خودشکنی و استکبار زدایی فردی را که توأم با نوعی تخلیه روانی برای فرار از احساس پوچی و بی هویتی است به ما تعلیم می‌دهد. این نوع اقرار در نزد خداوند متعال نوعی معنایابی زندگی است.

داعی که خالی از روح خود شکنی داعی و استکبار زدایی درونی باشد در حقیقت دعا نیست و این اساس دعای حقیقی است که امام سجاد(ع) به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ما تعلیم می‌دهد. بسیاری از فقرات ادعیه با «اَنَّالَّذِي ...» (۷۴/۴۷ الی ۷۴)، (۲۲۹، ص: ۸۶) شروع می‌شود که حضرت(ع) در پی معرفی خود است. (۷/۲۱)، (۱۰۷)، (۲۱/۱۳)، (۱۰۷، ص: ۱۳/۱۶)، (۸۱)، (۱۰۷، ص: ۱۴/۱۲)، (۷/۱)، (۲۶۹، ص: ۶/۵۴) و (۷/۵۴).

د: نمونه خواسته‌ها: ۱- میل و رغبت به خواسته‌ها و شوق به خواستن از خداوند حضرت به ما تعلیم می‌دهد که همه چیز را از خداوند طلب کنیم. البته در خواسته‌ها اولویت‌های اساسی مشاهده می‌شود: امور مربوط به آخرت و دین بر آن چه مربوط به دنیا است مقدم است.

خواسته‌ها مادی و معنوی؛ فردی و اجتماعی؛ سیاسی، نظامی، اقتصادی و خانوادگی ... هستند.

۲.۲.۵. حال دعا در حین دعا: حال دعا در حین دعا بستر اصلی و زمینه اساسی مؤثر بودن دعا است. امام سجاد(ع) هم با حال خود که از تک تک فقرات دعاهای صحیفه آشکار است و هم در خلال ادعیه حال بایسته داعی را در حین دعا آموخته داشت. داعی در حین دعا باید ذهنیتی خاص، دلی خاص و ظاهری خاص داشته باشد.

الف: ذهنیت خاص داعی در حین دعا: ۱- علم و یقین به استجابت و عفو الهی داشته باشد (۱۲/۱۳، ص: ۶۹).

۲- دعا را در راستای امر خدا تلقی کند (۳۱/۱۱، ص: ۱۴۴).

۳- در باب توحید و نبوت اعتقادات صحیح داشته باشد و (۴۷/۷۲، ص: ۲۲۸).

۴- قصد فرار از گناهان به سوی خدا داشته باشد (۵۱/۸، ص: ۲۶۰).

ب: کیفیت دل داعی در حین دعا: ۱- آکنده از اطمینان به خدا باشد (۴۹/۱۰، ص: ۲۵۳).

۲- مالامال از اعتماد و امید به خدا باشد (۱۳/۲۱، ص: ۲۱)، (۴۷/۷۲، ص: ۲۲۸)، (۱۳/۳۱)، (۲۱/۱۳، ص: ۹/۲۸)، (۱۰/۷)، (۱۳/۸۰) و (۱۱/۳۱)، (۲۱/۸)، (۱۰/۷)، (۱۲/۱۰).

۳- مملو از رغبت و شوق به دعا و آهنگ خدا کردن باشد (۱۷/۱۶، ص: ۹۱).

۴- در دل فقط توکل و اعتماد داشته باشد (۱۷/۱۶، ص: ۹۱).

۵- دل تنها به خدا رو نماید و آکنده از اخلاص باشد (۴/۴۸)، (۲۴۳/۱۱)، (۱۳/۱۳)، (۲۶۵/۱۱)، (۲۶۱/۱۳)، (۷۱/۱۳)، (۸/۲۸)، (۱۳/۸)، (۱۳/۱۳)، (۷۲/۷)، (۱۱/۱۴)، (۷۶/۱۱)، (۹/۲۸) و (۱۳/۸)، (۷۰/۷).

۶- پر از ترس و خوف از خدا باشد (۱۶/۱۲)، (۷۰/۷).

ج: وضعیت ظاهر داعی در حین دعا: ۱- تذلل و اظهار خواری (۴۷/۷۳، ص: ۲۲۸).

۲- اظهار فقر (۱۲/۶، ص: ۶۷).

۳- اظهار اخلاص (۲۱/۷، ص: ۱۰/۷).

۴- گریه و سرعت در زاری (۱۶/۱۵)، (۳۱/۲۴)، (۸۱/۱۵)، (۱۴۸/۱۴)، (۲۲۸/۷۴).

۵- اظهار عجز و فقر، ترس، پناه جویی (۴۷/۷۴)، (۷۴/۴۷)، (۲۲۸/۷).

۶- تضرع (۴۸/۱۳، ص: ۲۴۶)، (۵۱/۹)، (۲۶۰/۹).

۷- اصرار در خواستن (۴/۴۶)، (۲۱۰/۴)، (۱۴۹/۸).

۸- یادآوری امر خدا به دعا و وعده استجابت در طول دعا برای تقویت امید (۳۱/۲۹)، (۳۱/۲۹).

۲.۶. ثمرات دعا: دعا، جدای از آنچه که داعی از خدا درخواست می‌نماید و افزون بر استجابت آن‌ها، ثمرات متعدد دیگری در حین دعا و بعد از دعا در همین دنیا برای

شخص داعی دارد. امام سجاد این ثمرات را در ضمن دعاها خود بیان کرده است از جمله:

۱- داعی را محبوب ترین نزد خدا قرار می‌دهد (۱۳/۱۲، ص: ۶۹)، (۵۴/۴۵)، ص: ۲۰۸.

۲- داعی به مرتبه صالحین و مؤمنین صعود می‌دهد (۲۲/۲۰، ص: ۱۰۳)، (۱۶/۱۷، ص: ۹۱).

۳- شیطان را از داعی حبس می‌کند (۸/۲۵، ص: ۱۲۵).

۴- در داعی لذات معنوی ایجاد می‌کند (۹/۲۲، ص: ۱۱۳) و به ویژه زیبایی تفرد در دعا را مشهود داعی می‌کند «... زین لی التفرد» (۱۱۰/۴۷)، (۲۳۳، ص: ۲۳۳).

۵- داعی را از غفران پروردگار برخوردار می‌کند. اساساً دعا برای دیگران و هر نوع دعایی موجب غفران است ولو داعی درخواست غفران نکرده باشد (۱۴/۲۴، ص: ۱۲۲).

۶- تقدیر و تدبیر خدا را به نفع داعی می‌گرداند و به وی چیرگی می‌بخشد (۸/۵، ص: ۴۹).

۷- غم و ترس را در داعی فرو می‌کاهد (۲۰/۲۰، ص: ۱۰۲).

۸- داعی را از غصب خدا نجات می‌دهد و به خشنودی خدا می‌رساند (۱۶/۴۵، ص: ۲۰۰).

۹- به داعی عزت می‌دهد و احساس استغناه از غیر خدا و فقر به او می‌بخشد (۱۱۸/۴۸، ص: ۲۳۶).

۱۰- احساس عدم شکست به داعی می‌بخشد «... انه لا يضطهد من اوی...».

۷.۲.۲. عوامل استجابت دعا: امام سجاد(ع) در خلال دعاها به طور مستقیم و با خود ادعیه به صورت غیر مستقیم عوامل استجابت دعا را تعلیم دادند که نمونه آن‌ها عبارتند از:

۱- وجود حال دعا در حین دعا در داعی «... و لا ينجينى الا تضرع اليك و بين يديك...» (۱۳/۴۸)، (۲۴۶، ص: ۷۳/۴۷)، (۲۲۸، ص: ۲۲۸).

۲- رعایت بایسته‌ها و ارکان چهارگانه اصلی دعا (۵۶/۴۵، ص: ۲۰۹).

۳- اعتقاد صبح در باب توحید نبوت، امامت (۷۲/۴۷)، (۲۲۸، ص: ۷۲).

۴- رو نمودن به وسائل و تمکن به آن‌ها ... و اتیک من الابواب التي امرت ان تؤتى منها (۷۲/۴۷)، (۲۲۸، ص: ۷۲) ... و لا شفاعة مخلوق رجوتة الا شفاعة محمد و آل بيته ...» (۶/۴۸، ص: ۲۴۴).

۷.۲.۲. عوامل رد دعا

امام سجاد(ع) افرون بر بر شمردن عوامل استجابت دعا، علل و عوامل رد دعا و بازگشت آن از سوی خداوند نیز بیان داشته‌اند از جمله آن‌ها:

-
- ۱- نسیان ذکر، غفلت از احسان و نامیدی از استجابت (۱۰۷، ص: ۸/۲۱).
 - ۲- نامیدی از قدرت خدا «... و لا تحرمنی بالخوبیه منک...» (۱۷۷، ص: ۱/۴۱).
 - ۳- عدم اخلاص، حد و شریک و عدل برای خدا قرار دادن در دعا و استجابت (۵/۲۱، ص: ۱۰۶).

۲.۳. تبیین حقیقت زبان دعا

برای درک ماهیت دعای حقیقی در مکتب صحیفه سجادیه قبل از هر چیزی باید حقیقت زبان دعا را بررسی و درک نمود از همین رو امام سجاد(ع) در خلال ادعیه زبان دعا را آشکار نموده است.

۲.۱. زبان دعا وجه بیانی وجودی در انسان: منظور از زبان دعا الفاظ و گویشی که از صوت در فضای دهان پدید می‌آید نیست، بلکه وجه بیانی وجود انسانی است که می‌تواند در تمام انسان‌ها با تمام اختلاف گویش‌ها یکسان جریان یابد. در زبان دعا چون مخاطب خداوند متعال است، الفاظ موضوعیت ندارد، اگر چه وقتی دعا از زبان دعا بر زبان سر هم جاری شود و در قالب الفاظ به پیش گاه خداوند عرضه گردد دارای تأثیر بیشتری است و از همین جهت ائمه معصومین (ع) امر کردند که خواستن و خواسته‌ها را از خدا به زبان آوریم. امام صادق(ع) می‌فرماید: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا يَرِيدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ وَ لَكُنَّهُ يَحْبُّ أَنْ تَبَثَّ إِلَيْهِ الْحَوَاجِحَ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسِمْ حَاجِتَكَ..." (۲۲۵، ج: ۴، ص: ۲۵).

الفاظ شفاهی یا کتبی زمانی در زبان موضوعیت پیدا می‌کند که مخاطب به غیر از الفاظ گوینده راه دیگری برای فهم و درک نیت و مراد او یا شهود وجه بیانی وجود او نداشته باشد، اما در زبان دعا مخاطب خداوند است که حتی قبل از داعی به باطن وی آگاه است و خواسته شکل گرفته در ضمیر داعی را حتی قبل از شکل‌گیری می‌داند.

در زبان عرفی لفظ و معنی ابتدا از یکدیگر جدا هستند سپس از طریق وضع لفظی را برای یک معنی قرار داده تا این‌که به آن معنی اختصاص پیدا کند. پس از این مرحله گوینده برای تفهیم منظورش به مخاطب الفاظ را در همان معنی با اراده جدی استعمال می‌کند. در این نوع تخاطب در جانب گوینده به خاطر محدودیت علم به وضع الفاظ و در سوی مخاطب به خاطر مواجهه با امکان معانی مختلف، احتمال خطأ وجود دارد. در زبان عرفی فهم مراد گوینده در سه مرحله دلالت تصویری، دلالت تصدیقی استعمالی و دلالت تصدیقی کاشفه (۲۹، ج: ۳، ص: ۱۴۰ و ج: ۴، ص: ۷۱۶) صورت می‌پذیرد. و معنی فهم شده در نزد مخاطب را زمانی می‌توان به گوینده نسبت داد که ریشه در قصد جدی وی از آن معانی داشته باشد و این مراحل و کشف اتکای کلام گوینده به معنای جدی ذهنی همه از

طريق علم حصولی است. اما در زبان دعا اساساً وضع راه ندارد چرا که لفظی وجود ندارد بلکه بیان و معنی عین هم و با یکدیگر متحدد هستند.

وجود عینی معنی در نفس حاضر است و بیان با اتکا به وجود عینی معنا و نه وجود ذهنی شکل می‌گیرد. در این مرحله ابتدا زبان دعا که نزدیک به زبان عرفان است محقق می‌شود و سپس ممکن است با الفاظ مأнос عرفی بر زبان سر هم جاری شود در حالی که نمی‌تواند عین وجودات معانی را به عموم مخاطبین بشری القا نماید، بنابراین مخاطبین بشری از الفاظ آن دعاها در حد وسع خود یک سلسله معانی را فهم می‌کنند. در این نحوه بیان انسانی، وجود عینی معنا و نه وجود ذهنی آن، قبل از حضور در نزد نفس انسان در نزد خداوند متعال حاضر است "إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ" (آل عمران/۲۴)، لذا وقتی دعا عبارت از "حضور وجود عینی درخواست" حتی قبل از توجه انسان به وجود خواسته خود باشد، خداوند متعال از آن آگاه است و انسان اساساً نیازی به تکلم و تفویه ندارد.

امام سجاد(ع) در دعاهای صحیفه به دفعات به این حقیقت اشاره نموده، آنرا لازمه سنت افضال پروردگار معرفی می‌کند: "... بل ملکت یا الهی امرهم قبل أن يملکوا عبادتك و أعددت ثوابهم قبل أن يفیضوا في طاعتک و ذلك ان سنتك الافضال ..." (۱۶۶، ص: ۷/۳۷). "... یا الهی فلک الحمد من عائبه سترتها علی فلم تفضحنى و کم من ذنب غطيته علی فلم تشهرنى و کم من شائیء الممت بها فلم تهتك عنی سترها ..." (۱۶، ص: ۲۱). "فکم یا الهی من کربلا قد فرجتھا و هموم قد کشفتھا و عشرة قد اقلتھا و رحمۃ قد نشرتها ..." (۲۴، دعای افتتاح).

۲.۳. وجود و فقدان زبان دعا معیار دعای حقيقی و دعای مجازی: تحلیلی

که از زبان دعا گذشت روشن می‌سازد که بسیاری از دعاها دعای حقيقی نیست، بلکه داعی و دعا مجازی است. دعای مجازی قابلیت استجابت ندارد و این راز عدم استجابت بسیاری از ادعیه مردم است. در حالات مختلفی داعی با زبان سر و الفاظ به دعا نشسته اما با زبان دعا از خداوند درخواست نمی‌کند.

گاهی داعی با زبان عرفی درخواست خود را به پیشگاه خداوند عرضه می‌نماید اما خواست و خواسته‌اش حضور عینی در قلب ندارد. معانی خواسته‌ها یا مشاهیم ذهنی و برآمده از علم حصولی است و نه علم حضوری. دعا در این صورت به حمل اولی دعا است اما به حمل شایع دعا نیست، زیرا وجه وجودی بیانی خواست است و خواسته که همان معانی و زبان دعا می‌باشد در نفس و قلب معدوم است. دعای چنین داعی فقط لقلقه زبان بوده و ترجمان ذهن متحدد با معانی الفاظ است و نه ترجمان ذهن متحدد با قلب و معنی!

رسول الله(ص) دعای چنین شخصی را به عنوان دعای غافل و امام صادق(ع) دعای ساهی که شایستگی استجابت ندارد معرفی کرده‌اند "و اعلموا أن الله سبحانه لا يستجيب دعاء من قلب غافل" (٢٢، ج: ٢، ص: ٢٩٤). قال الصادق(ع) "ان الله لا يستجيب دعاء بظاهر قلب ساه فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابه" (همان).

و گاهی داعی با زبان عرفی دعا می‌کند و خدا را می‌خواند و از او مسأله می‌کند اما در درون او زبان دعا وجود ندارد، زیرا در حقیقت خدا را نمی‌خواند، در دل همه امید و نگاه او به اسباب عادی یا اموری است که به گمان او در زندگی مؤثر است، لذا با زبان سر خدا را می‌خواند اما با زبان دل اسباب و وسائل توهی را می‌جوید، این نوع دعا نیز قابلیت استجابت ندارد و دعای مجازی است. در واقع داعی که در دعا اخلاص نداشته باشد داعی و دعا مجازی است.

امام سجاد(ع) لازمه دعای حقيقی را انقطاع کامل و اخلاص می‌داند "اللهم إني أخلصت بإنقطاعي إليك و أقبلت بكلى عليك و صرفت وجهي عنم يحتاج الى رفك ... ورأيت أن طلب المحتاج سفة من رأيه ... فكم قد رأيت يا الهى من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا و راموا الشروء من سواك فافتقرروا و حاولوا الارتفاع فاتضعوا ..." (٦/٢٨، ص: ١٣٧).

۲.۴. فرهنگ سازی صحیفه در تدوین معاجم دعایی

صحیفه سجادیه ششمین کتابی است که در خاندان وحی تألیف یافته که از جهت محتوى و کیفیت تدوین بدیع و بی بدیل است. امام سجاد(ع) با تدوین آن، فرهنگ تدوین معاجم دعایی و کتب ادعیه را در بین مسلمین به خصوص شیعه نهادینه و ترویج نمود. بعد از پدیدار شدن صحیفه سجادیه، بزرگان دین و اولیا الهی از این مجموعه به نحوی تقلید کرده و مجتمع دعایی متعددی را پدید آورده‌اند، در عین حال هیچ یک از این آثار به کمال صحیفه نرسیده است.

مرحوم شیخ آقا بزرگ در این باره می‌گوید: اصحاب ائمه(ع) در ضبط الفاظ و متون ادعیه‌ای که از ائمه(ع) روایت شده کمال سعی را به کار برند و آن‌ها را در اصول و کتاب‌های خود نقل کرند که قسمت عمده‌ای از آن آثار با شرح حال مؤلفین آن‌ها از ما مفقود گردیده است (٤، ج: ٨، ص: ١٧٣).

وی در ادامه به تفصیل به سیر تاریخی کتب ادعیه می‌پردازد و می‌گوید هنگام تألیف کشف الحجه در کتابخانه سید ابن طاووس حلی بیش از ٦٠ کتاب دعا موجود بوده و بعد از آن در وقت تألیف نهج الدعوات به سال ٦٦٢ ق بیش از هفتاد مجلد کتاب در ادعیه نزد او بوده است (همان، ص: ١٧٥).

در الذریعه صدھا کتاب با عنایون مختلف الادعیه، الدعاء، الزیاره، الدعوات و ... با عنایون خاصی معرفی شده است. مشهورترین آثار در این زمینه به قرار زیر است: مصباح المتهجد و سلاح المتبعد تأليف شیخ الطائفه محمد طوسی، اقبال الاعمال، نهج الدعوات، جمال الاسبوع، فلاح السائل از آثار سیدبن طاووس حلی، عده الداعی و نجاح الساعی، التحسین فی صفات العارفین تأليف شیخ ابن فهد حلی، البلد الامین، المصباح تأليف بهاء الدين عاملی و زاد المعاد، مقیاس المصایب، تحفه الزائر تأليف محمد باقر مجلسی (۶، ج: ۷، ص: ۵۲۰).

سبک صحیفه سجادیه از طرف دیگر باعث شد دانشمندان شیعی سایر دعاھای امام سجاد(ع) را به سبک صحیفه به عنوان مستدرک صحیفه سجادیه گردآوری نمایند که برخی عدد آنها را به ۸ مورد رسانده‌اند (۲۶، ص: ۱۸).

شیخ حر عاملی مستدرکی به عنوان *الصحیفه الثانیه السجادیه* تأليف نمود و میرزا عبدالله افندي اصفهانی مستدرک دیگری تحت عنوان *الدرر المنظومه المأثوره* تنظیم کرد که به صحیفه *السجادیه* الثالثه معروف شد. حاج میرزا حسین نوری صحیفه چهارم و سید محسن امین بعد از او صحیفه پنجم را ترتیب داد (۳، ج: ۱، ص: ۶۳۸). از بعض تراجم دانشمندان به دست می‌آید که قبل از تدوین صحیفه ثانیه، مستدرکی بر صحیفه کامله نوشته شده که صاحبان صحایف اربعه بر آن واقف نشدند. سید ناصر حسینی از شاگردان شیخ طوسی کتابی در دعاھای امام زین العابدین(ع) مشتمل بر ادعیه صحیفه کامله و سایر ادعیه مأثوره امام داشت (۱۰، ص: ۷۹).

۳. فرهنگ سازی در نهاد تعلیم و تربیت با زبان دعا

بدون تردید امام سجاد(ع) با زبان دعا مکتبی برای تعلیم و تربیت پدید آورد که در نوع خود بدیع بود. ۱- کیفیت تأليف و سند صحیفه سجادیه که در آغاز آن ذکر شده، ۲- فهرست ابواب صحیفه سجادیه، ۳- برخی فقرات دعاھای آن، ۴- اوضاع و شرایط دوران امام سجاد(ع) و ۵- گشایش مکتب وسیع تعلیمی و تربیتی امام صادق(ع) بعد از دوران امام سجاد(ع) همه دلیل و گواه این مطلب می‌باشد که غرض حضرت(ع) از به کارگیری زبان دعا، فقط فرهنگ سازی برای عنصر دعا نبود، بلکه علاوه بر آن به دنبال تأسیس یک فرهنگ در نظام تعلیم و تربیت اسلامی نیز بوده‌اند.

آن حضرت(ع) در عصر خویش در مدرسهٔ خود که خانه یا مسجد بود با قرائت بلند دعاها در نمازها، مناسبتها، سحرها و با به ودیعه گذاردن آن دعاها به ویژه صحیفه سجادیه انسان‌ها را به نیل به جایگاه خود دعوت کردند و از همه خواستند تا با تلاش علمی و عملی به آن مقام رفیع برسند. دعاھای آن حضرت و سایر معمصومین(ع) این پیام تعلیمی و تربیتی

را به همه انسان‌ها می‌دهند که در هر شرایطی راه دستیابی به کمالات بر روی انسان‌ها باز است، لذا باید از خدا خواست و به طرف آن کمالات حرکت کرد. اگر چه قبلًاً گفته شد که در ادعیه معصومین(ع) به خصوص صحیفه سجادیه، اصل "کلم الناس علی قدر عقولهم" رعایت نشده و ائمه اطهار(ع) با تمام مرتبه وجود ظهور و تجلی نموده‌اند، اما دعای آن حضرات(ع) هم‌چون اقیانوس وسیعی می‌ماند که هر کس در حد سعه وجودی خود می‌تواند از آن‌ها تعلیم پذیرد و تربیت گردد. آنان به ما یاد دادند که از ساده‌ترین تا متعالی‌ترین مقاصد خود را از خدا بخواهیم، بنابراین، هر مرتبه از دعا و داعی که در انسان‌ها ظهور نماید در میان ادعیه حضرت سجاد(ع) مشاهده می‌شود و سر آن امر این است که امام سجاد(ع) مکتبی که تأسیس و تکمیل نمود برای عموم بود، در حالی که خواص را هم سیراب می‌کند و این ویژگی فقط در مکتب قرآن نازله یافت می‌شود و در هیچ یک از مکتب‌های تعلیمی و تربیتی دیگر به چشم نمی‌خورد.

مکتب دعایی صحیفه سجادیه، مکتب عرفان نیست که تا مبادی آن را ندانی راه نیابی و مکتب فلسفه هم نیست که تا منطق یاد نگیری در گشوده نشود. مبادی تصوری و تصدیقی مکتب دعا در صحیفه جان انسان‌ها نوشته شده که زبان دعا این صحیفه را قبل از دعا، حین دعا و بعد از دعا بر روی هر داعی در حد سعه وجودیش می‌گشاید.

راز اختلاف سطح در ادعیه مؤثر و صحیفه سجادیه در همین نکته نهفته است، لذا مکتب دعای ائمه اطهار به خصوص مکتب صحیفه سجادیه قبل از هر خاصیت و اثری در صدد القای معارف بلندی هست که در روایات مورد سؤال واقع نشده است.

نکته دیگر که اثبات می‌کند امام سجاد(ع) با صحیفه سجادیه در صدد تأسیس یک مدرسه فرهنگی برای تعلیم عموم و تربیت خواص بود این است که اگر جملات صحیفه سجادیه را از شکل طلبی و انشایی خارج نموده و به شکل جملات اخباری بنویسیم، شاهد چندین کتاب در فلسفه، کلام، عرفان، علوم انسانی، علوم اجتماعی، سیاسی، نظامی و حقوق هستیم که در عالی‌ترین سطح قرار دارند و هر جمله این کتب می‌تواند به چندین کتاب در موضوع خود شرح و بسط داده شود. مثلًاً در زمینه معارف الهی که جنبه فلسفی، عرفانی و کلامی دارد مطالب به صورت قضایای عقلانی، عرفان نظری، و کلامی در میان دعاها آمده است که خود محتاج نوشتن مجلدات فراوانی است.

کافی است که در این فقره از دعای سید الساجدین(ع) تأمل شود: "اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود ... عز سلطانك عزا ... و لا يبلغ ادنى ما استأثرت به من ذلك اقصى نعم الناعتين ..." (دعای ۱۱/۳۲، ۹، ص: ۱۵۰).

یا "... ابتدع بقدر ته الخلق ابتداعا و اخترعهم علی مشیته اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم علی سیل محبته ..." (دعای ۱/۳ و ۴، ص: ۳۰). از نظر علامه شعرانی این فقره از دعا به حرکت جوهری اشاره می‌کند (۱۲، ص: ۱۶).

۴. فرهنگ تبلیغ و مبارزه با زبان دعا

۴.۱. نهادینه کردن فرهنگ خطرستیزی و بن بست شکنی

دوران امام سجاد(ع) به گونه‌ای بود که در جامعه اسلامی برای هر مسلمان نابی جهت پیشیرد اهداف و مقاصد والای اسلام بن بست وجود داشت و چنین می‌نمود که هیچ راهی برای در هم شکستن مخاطراتی که متوجه دین و دینداری واقعی و جامعه اسلامی بود وجود ندارد.

تبیین دقیق این بن بست و نبود راه خطرستیزی نیاز به تحلیل و شکافتن فضای حاکم بر زمان سید الساجدین(ع) دارد که از مجال این مقاله خارج است. در عین حال در اینجا اشاره اجمالی به مطلب وافی مقصود می‌باشد.

وضعیت حاکم در دوران امام سجاد(ع) بنا به تحلیل آیت الله خامنه‌ای چهار ویژگی داشت.

۱- رعب و وحشت؛ حادثه تکان دهنده کربلا اثر تکان دهنده‌ای در ارکان شیعه بلکه در تمام دنیا اسلام به جای گذاشت. پیش از این قتل، تعقیب، شکنجه و ظلم وجود داشت، اما دنیا اسلام کشتن اولاد پیغمبر(ص)، اسارت خانواده آن حضرت(ص)، سر بر نیزه کردن و گرداندن آنان و تخریب خانه خدا را به خود ندیده بود، لذا برای هر کس این یقین حاصل شد که شکنجه و آزار در این دوران از آن‌چه تاکنون حدس زده می‌شد بالاتر است. واقعه حره بر این رعب و وحشت افزود چرا که تاکنون جان، مال، ناموس مسلمین برای مسلم مباح نشده بود و در آن واقعه چنین شد.

۲- انحطاط فکری؛ در کنار جو رعب و وحشت، انحطاط فکری سرتاسر دنیا اسلام را فرا گرفته بود. این ناشی از بی اعتنایی به تعلیمات دینی در دوران ۲۰ ساله گذشته بود. مردم از پایه‌های اعتقادی و ایمانی سخت خالی و پوچ شده بودند.

۳- فساد اخلاقی؛ اخلاق مردم به شدت خراب شده بود. بزرگ‌ترین خواننده‌ها، رفاسه‌ها، نوازندگان، عیاش‌ها، عشرت طلب‌های دنیا یا از مدینه و یا از مکه بودند. رجوع به کتاب الاغانی ابوالفراج برای درک این فاجعه کافی است (۲، ج: ۱۰، ص: ۵۷).

۴- فساد سیاسی؛ اغلب شخصیت‌های بزرگ سر در آخر تمنیات مادی که به وسیله رجال حکومت برآورده می‌شد داشتند. نامه حضرت به بزرگی چون محمدبن شهاب زهری (۱، ص: ۱۹۸) گویای این واقعیت تلخ است.

در روایتی نقل شده که بعد از ماجراه عاشورا فقط سه نفر ماندند، ابوخالد کابلی، یحیی بن ام طویل و جبیربن مطعم (۲۷، ج: ۴۶، ص: ۱۴۴)، البته روایت دیگری هست که اسم چهار نفر را ذکر می‌کند (همان) و در برخی روایات پنج نفر که این‌ها با هم قابل جمع می‌باشند.

امام سجاد(ع) خطاب به سهل بن شعب وضعیت خود را چنین بیان می‌کندکه "وضع ما در میان قوم خود مانند وضع بنی اسرائیل در میان فرعونیان است که پسراشان را می‌کشتند و دخترانشان را زنده نگه می‌داشتند. امروز وضع ما چنان دشوار است که مردم با ناسزاگویی به بزرگ و سالار ما بر فراز منبرها به دشمنان ما نقرب می‌جویند" (همان). امام سجاد(ع) به عنوان ولی الله در این فضای چه باید می‌کرد؟! کار عظیم خود را با چه کسی و چگونه باید شروع و پیش می‌برد؟!

مرحوم محمد باقر صدر در این باره می‌فرماید: "دو خطر عظیم مسلمین را تهدید می‌نمود: اول خطری که ناشی از فتوحات مسلمین و ورود فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به جهان اسلام بود و آن محو اسلام اصیل در سایر فرهنگ‌ها بود. حفظ اصالت اسلام نیاز به تلاش و کوشش سخت و عظیم و وسیع علمی داشت و حال آن که کسی به فکر این خطر نبود.

دوم خطری که می‌رفت جمیع ارزش‌های اسلامی را واژگون سازد و اهداف عالی انسانی را تبدیل به اهداف پست مادی در جامعه اسلامی نماید. مبارزه با این خطر متوقف به کاری سخت‌تر و دشوارتر برای تهذیب و تربیت بود و باز کسی متوجه این خطر نبود. در این میان فقط امام سجاد(ع) متوجه این دو خطر بود (۱۴).

فضای حاکم بر آن دوران، فقدان راوی موثق، فقدان باوری شجاع و ضرورت تقیه به ظاهر برای امام(ع) بن بستی پدید آورده بود که گویا می‌بایست تسلیم آن شود. اما امام(ع) در این بن بست اخلاقی، فکری و سیاسی به تأسیس مدرسه دعا دست زد و با زبان دعا بن بست را شکست و به ستیز با خطرات رفت. در واقع دعا از این جهت پوششی برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و تعلیمی- تربیتی آن حضرت(ع) بود.

۴. ۲. تربیت سیاسی با زبان دعا

امام(ع) در راستای بن بست شکنی و خطر ستیزی به تربیت انسان‌هایی شجاع همت گمارد که بتوانند با روشنگری و تبیین معارف الهی مسیر اسلام راستین و تشیع سرخ علوی

را استمرار بخشنده. در اثر تلاش‌های بنیادی امام(ع) افراد زیادی در مکتب آن حضرت تربیت معنوی، علمی و سیاسی شدند که نام ۱۷۰ تن از آنان در کتب رجالی و تراجم آمده است (۱۹، ص: ۱۱۹ و ۱۸۱). به عنوان مثال یکی از این شاگردان یحیی بن ام طویل است که در مسجد پیامبر(ص)، در مدینه، برای مردم سخن می‌گفت و طرفداران ستمگران را این چنین مخاطب قرار داد: "ما مخالف شما و منکر راه و روش شما هستیم. میان ما و شما دشمنی آشکار و همیشگی است. هر کس به امام علی(ع) دشنام دهد، لعنت خدا بر او باد و ما از آل مروان و آن‌چه غیر خدا می‌پرستید، بیزاریم". به همین جهت حاجاج ابن یوسف دست‌ها و پاهای او را قطع کرد و این شاگرد مکتب امام سجاد(ع) دنیا را وداع کرد" (۲۵، ج: ۴، ص: ۸۹).

اصولاً شخصیت امام زین العابدین(ع) به عنوان نمونه‌ای متعالی از مبارزه علیه حکومت اموی مطرح بود و مردم او را با همین جهت‌گیری می‌شناختند. در همین راستا نام و یاد ایشان از نظر خلفای بنی امية و بنی مروان جرم محسوب می‌شد و کسانی که حضرت(ع) از آنان ستایش و تعریف می‌کرد، به زندان افکنده و از بیت المال محروم می‌ساختند، چنان‌که فرزدق شاعر دچار چنین عاقبتی شد. او که فقط شعری در مدح علی ابن الحسین(ع) خواند به زندان افتاد و نامش از دیوان مالی حذف شد (۲۷، ج: ۴۶، ص: ۱۲۷). دستگاه خلافت تا آن‌جا از شخصیت سیاسی حضرت بیم داشت که حاجاج در نامه‌ای به عبدالملک می‌نویسد: "اگر می‌خواهی حکومت تو تشییت گردد و استمرار یابد، باید علی ابن الحسین را به قتل برسانی" (همان، ص: ۲۸).

اساساً فردی که به نیایش‌های آن بزرگوار در صحیفه فکر کند، به خوبی می‌فهمد که چگونه باید از ستمگران بیزاری جوید و به یاری مظلومان بشتابد و در این راه حرکت خود را بر اساس امامت امامان راستین(ع) قرار دهد. مثلاً دعای ۳۸ که در نکوهش ظالم و دعای ۲۰ که در بیان ستیز با ظالم و دعای ۴۷ که در معرفی امام راستین است این واقعیت را به روشنی آشکار می‌کند. در دعای ۴۸ امام به موضوعاتی چون مقام خلافت که خاص اوصیای الهی است، یورش و غصب مقام خلافت، تبدیل و واژگون شدن احکام خدا و غلت آن‌ها، واجبات تحریف شده و سنت متروک شده پیامبر(ص) می‌پردازد و در هنگامی که بر فراز منابر، امیرمؤمنان(ع) را لعن می‌کنند، به مقام امارت و رهبری می‌پردازد و آن‌را خاص اهل بیت(ع) که از هر پلیدی پیراسته‌اند و واسطه بین خالق و خلق‌اند معرفی می‌کند و در حالی که اطاعت از ائمه را واجب الهی معرفی می‌کند، می‌فرماید دین فقط به وسیله امام منصوب تقویت می‌شود.

۴. ۳. طرح ریزی حکومت دینی با زبان دعا

اگر به موضوعات مطرح در صحیفه سجادیه خوب تأمل شود و مضامین برخی دعاهای آن موشکافی گردد به خوبی می‌توان دریافت که در مجموع، حضرت(ع) طرح ریزی و بنای یک حکومت دینی با زبان دعا را دنبال می‌کرده است.

حکومت دینی قبل از هر چیزی به یک بنیاد اعتقادی و آرمانی مستحکم و سپس به رهبری و زعامت دینی نیاز دارد و در مرتبه سوم، دستور العملی برای تنظیم روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و ... می‌طلبد.

آن‌چه در صحیفه آمده نشان می‌دهد که امام(ع) این سه امر ضروری برای تشکیل حکومت دینی را اساس قرار داده و به ارائه آن‌ها پرداخته است. حتی فهرست موضوعی صحیفه می‌تواند گویای این حقیقت باشد، لذا در اینجا فهرست کلی ابواب صحیفه موضوعی که به همت آقای غرویان تهیه شده است اشاره می‌شود.

- ۱- باب توحید و بحث در باره خدا و صفات خدا.
- ۲- باب نبوت و بحث در باره بعثت انبیا و هدف آنان.
- ۳- باب امامت و مسئله رهبری بعد از پیامبر(ص).
- ۴- باب معاد و مقصد نهایی از خلقت انسان.
- ۵- باب اسلام و معرفی اسلام و دستورالعمل‌های آن.
- ۶- باب فرشتگان و مأموریت‌های آنان.
- ۷- باب اخلاق و صفات عالی انسانی.
- ۸- باب طاعات و نحوه اطاعت و عبادت خدا.
- ۹- باب ذکر و دعا و نحوه دعا کردن.
- ۱۰- باب سیاست و تدبیر کشور، شهر، بخش، خانه و تدبیر کلیه امور.
- ۱۱- باب اقتصاد و کلیات امور مالی.
- ۱۲- باب انسان و معرفی چیستی و کیستی او.
- ۱۳- باب وجود و هستی شناسی.
- ۱۴- باب اجتماع و بیان مسایل جامعه شناسی.
- ۱۵- باب علم و ارزش دانش.
- ۱۶- باب زمان و شناخت اوقات.
- ۱۷- باب تاریخ و شناخت تاریخ و عبرت‌ها.
- ۱۸- باب صحت و تندرستی.
- ۱۹- باب نظامی‌گری و مسایل نظامی و دفاع (۲۰).

در این تعالیم اندیشه‌ای انقلابی، سیاسی و اجتماعی نهفته که با زبان دعا آن را بارور می‌سازد و زیر بنای یک حکومت فraigیر دینی را تشکیل می‌دهد. دیری نپایید که این اندیشه خود را نشان داد. وقتی که اندکی فضا باز شد مکتب تعلیمی امام صادق و امام باقر (علیهم السلام) مالامال از شاگرد شد.

روایتی در کافی از ابوحمزه ثمالی نقل شده که "خداؤند قرارش بود که این امر [حکومت عدل اسلامی به دست ائمه(ع)] در سال ۷۰ اتفاق افتاد، وقتی مردم کمک نکردند و امام حسین(ع) در سال ۶۱ شهید شد و خداوند بر مردم خشم گرفت آن را به سال ۱۴۰ تأخیر انداخت؛ ما به شما شیعیان گفتیم که قرار است جریان در سال ۱۴۰ به وقوع بپیوندد و بناست حکومت آن وقت تشکیل شود اما شما جریان را فاش ساختید. وقتی افشا کردید دیگر خداوند زمانی را تعیین نکرد" (۲۵، ج: ۲، ص: ۱۹۰).

سال ۷۰ نه سال بعد از واقعه کربلا و زمان امامت امام سجاد(ع) است و سال ۱۴۰ سالی است که امام صادق(ع) رحلت فرمودند: واقعاً اگر قرار بوده سال ۷۰ یا ۱۴۰ حکومت تشکیل شود بایستی زیر بنای فکری و رهبری این حکومت آماده می‌شد! آیا نمی‌توان صحیفه سجادیه را در این راستا ارزیابی نمود؟!

یادداشت‌ها

- ۱- حسن الامین در این باره می‌گوید: "يعتبر على بن الحسين المؤسس الثاني للمدرسه الاسلاميه، اذ أن جده على بن ابي طالب هو المؤسس الاول" (۷، ج: ۱، ص: ۳۵).
- ۲- خداوند در باره ابراهیم می‌فرماید: ان ابراهیم لاوه حلیم (توبه) (۱۱۴) و امام باقر(ع) در بیان کلمه اووه در این آیه می‌فرمایند: الاوه هو الدعاء (۲۵، ج: ۴، ص: ۲۱۰). در حدیث قدسی خداوند خطاب به موسی می‌فرماید: يا موسى مر عبادی يدعونی و از عیسی چنین می‌خواهد: يا عیسی آمن بی و تقرب الى المؤمنین و مرهم ان يدعونی معک (همان، ص: ۲۲۳). قرآن خطاب به رسول اکرم(ص) می‌فرماید: قل ادعوا الله (اسراء/ ۱۰/ ۱).
- ۳- هر وقت به انسان خطری غیر قابل دفع رسید و سانحه غیر قابل تحمل برایش رخ داد و راه دفاعی برایش باقی نمانده باشد به سوی خدا گرایش پیدا می‌کند و لابه رفاه طلبی و ناله نجات خواهی و بانک فریاد رسی سر می‌دهد این استغاثه مخصوص را جؤار گویند (۵، ص: ۷۷).
- ۴- باید توجه داشت که استناد به نقل و روایت در این استدلال جنبه صغروی دارد و موجب نقلی شدن استدلال نمی‌شود.
- ۵- علامه مجلسی در شرح این روایت می‌گوید "تخصیص به مرده در این روایت به این جهت است که در میان مردم شایع و معمول است که برای سر سلامتی به بازماندگان طبق معمول و مرسوم برای مرده دعا می‌کنند بدون این که توجهی به مرده و اصل دعا داشته باشند" (۲۵، ج: ۴).

فرهنگ سازی امام سجاد(ع) با زبان دعا ۱۰۵

این شرح از روایت، دعای این چنینی اساساً مبتنی بر معانی ذهنی نیست و فقط دلالت تصویری دارد لذا نمی‌توان دعا به حساب آورد.
۶- دانشمندان و محدثین شیعی در تفسیر این حدیث آرای مختلفی ابراز داشته‌اند و برخی رأی به اجمال آن داده‌اند (ج: ۲، ص: ۹۰).

منابع

۱. ابن شعبه حرانی، ابو محمد، (۱۳۶۴ق)، *تحف العقول*، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
۲. ابوالفرج اصفهانی، (۱۳۲۴)، *الاغانی*، ۲۱ جلدی، بولاق.
۳. امین، سید محسن، (بی‌تا)، *اعیان الشیعه*، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
۴. تهرانی (آقا بزرگ)، محمد محسن، (۱۴۰۸ق)، *الذریعه الی تصانیف الشیعه*، قم: اسماعلیان.
۵. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۶۴)، *مبدأ و معاد*، قم: انتشارات الزهراء.
۶. حائری، سید مهدی، (۱۳۸۰)، *دایره المعارف تشیع*، ۷، تهران: نشر شهید محبی.
۷. حسن الامین، (۱۴۰۱ق)، *دایره المعارف الاسلامیہ الشیعه*، بیروت: دارالتعارف.
۸. خامنه‌ای، علی، (۱۳۶۱)، *پژوهشی در زندگی امام سجاد(ع)*، تهران: دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی.
۹. خراسانی، محمد کاظم، (۱۴۱۲ق)، *کفایه الاصول*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۰. خیابانی تبریزی، ملا علی، (۱۳۸۵)، *وقایع الایام*، تبریز: کتابفروشی قرشی.
۱۱. ری شهری، محمد، (۱۳۶۲)، *میزان الحكمه*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۲. شعرانی، ابوالحسن، (بی‌تا)، *صحیفه سجادیه*، ترجمه و شرح شعرانی، تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
۱۳. صحیفه سجادیه، (۱۳۷۹)، *ترجمه علی شیروانی*، قم: دارالفکر.
۱۴. صدر، محمد باقر، (۱۴۱۹ق)، *مقدمه صحیفه سجادیه*، بی‌جا، دارالمشعر.
۱۵. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، (۱۹۸۱م)، *الحكمه المتعالیة فی الاسفار الاربعه*، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
۱۶. طباطبائی، محمد حسن، (۱۳۹۳ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
۱۷. _____ (۱۳۶۳)، *نهایه الحكمه*، قم: انتشارات دارالتبليغ.

۱۰۶ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

-
۱۸. طوسی، ابوحعفر محمد، (۱۳۸۱ق)، رحال طوسی، نجف: الحیدریه.
۱۹. ————— (۱۳۴۸ق)، اختیار معرفه الرجال، تصحیح و تعلیق حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد.
۲۰. غرویان، محسن، (۱۳۸۲ق)، صحیفه موضوعی، قم: دفتر نشر معارف.
۲۱. فعال عراقی، حسین، (۱۳۷۸ق)، داستان‌های قرآن و تاریخ انبیاء در المیزان، تهران: نشر سیحان.
۲۲. فیض، محسن، (۱۳۸۳ق)، المحبجه الالبیضاء، ۸ جلدی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۲۳. ————— (۱۳۹۹ق)، تفسیر الصافی، مشهد: دارالمرتضی للنشر.
۲۴. قمی، عباس، (۱۳۷۸ق)، مفاتیح الجنان، تهران: انتشارات حر.
۲۵. کلینی، محمد ابن یعقوب، (بی تا)، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، ۴ جلدی، تهران: نشر اهل‌البیت.
۲۶. مبشری، اسدالله، (۱۳۷۰ق)، مقدمه صحیفه سجادیه، ترجمه و مقدمه مبشری، تهران: نشر نی.
۲۷. مجلسی، علامه محمد باقر، (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار، بیروت: دارالحیا التراث العربي.
۲۸. مرعشی نجفی، شهاب الدین، (۱۳۶۱ق)، مقدمه صحیفه سجادیه، مقدمه نجفی مرعشی، تهران.
۲۹. نائینی، میرزا محمد حسین، (۱۴۱۲ق)، فوائد الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
۳۰. نهج البیlagه، (۱۳۷۹ق)، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر روح.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی