

حقیقت دعا

○ حمید پارسانیا

دعا، خواندن است به گونه‌ای که نظر مدعو خوانده شده به سوی داعی و کسی که می‌خواند بازگردد. و چون خدای تعالیٰ کمال مطلق و منزه از همه نقایص است وجه او در همه احوال با همه اشیاء همراه است به گونه‌ای که «اینما تولوا فشم وجه الله^۱» به سوی روی گردانید وجه خداوند سبحان در آنجاست.

وحدت حق تعالیٰ وحدت صمدی است و وحدت صمدی، وحدت محیط و فraigیر است؛ چندان که جایی از او خالی نیست، پس او در همه حال حاضر و ناظر است، فیض و فضل خداوند سبحان نیز مستمر و بی‌انقطاع است. او دائمفضل علی البریة^۲ است. بر مخلوقات همواره افاضه می‌کند، برای افاضه او کناره و کرانه‌ای نیست. و هر کران و کناری که فرض شود مربوط به مخلوقات است.

خداؤند سبحان به عنوان «الله نور السموات والارض»^۳ نور آسمان‌ها و زمین است. اشراقات مستمر او به صحیح و شام مقید نیست، و شب و روز از جرخش اشیاء و تبدیل و تغییر احوال آنها پدید می‌آید. هو موجود که روی از حق بازگردید تبره و تار است، و چون روی به او بازگرداند، منور و نورانی می‌شود، پس دعای بندگان در پیشگاه خداوند، گرچه درخواست نظر و نگاه اوت است و لیکن در حقیقت بازگرداندن روی وجه بنده به سوی حق است و گرنه تا آنجا که به حق متنسب است او هیچ‌گاه از بندگان چهره برنمی‌گیرد و هرگاه نیز که چهره او بربندۀ پوشیده شود، پوشیدگی او از ناحیه اعراض و ادبیات بندگان است.

را می‌خواندا می‌یابد که حق تعالیٰ قبل از او بنده را خوانده است و استجابت او را خواسته است و ادامه آیه فوق در بیان همین معناست که می‌فرماید: پس من را اجابت کنید، و به من ایمان آورید. که اگر به او روی آورده و نزدیکی و حضور او را دریابند، به او راه خواهند یافت.

قسمت نخست آیه با لطایفی فراوان از حقیقت دعا و راهی که دعاکننده در مسیر دعا طی می‌کند خبر می‌دهد.

دعاکننده ابتدا چون خود از حق روی گردانده است، از مشاهده او که درنهایت قرب و نزدیکی است عاجز می‌ماند، و به همین سبب به نزد پیامبر صلوات الله عليه رفته و از خداوند پرسد، و حق تعالیٰ که خود ناظر این جستجو است از سالک که پای در طریق سوال نهاده با عبارت پرمه‌ر «بندۀ من» سخن می‌گوید.

واز آن پس به رغم آن که بنده سوال را از رسول خدا صلوات الله عليه و آله آغاز کرده است، حق تعالیٰ بی آن که پیامبر صلوات الله عليه و آله را واسطه در خطاب قرار دهد. خود مستقیم به متن گفت و شنود وارد شده و همچنان با ضمیر متكلّم وحده از قرب و نزدیکی خوبش خبر می‌دهد، و این خبر را اولاً با کلمه تأکید آن و ثانیاً به صورت جمله اسمیه با صفت قریب

دعا در کلام خدا

رحمت رحمانیه و نظر عام و گسترده‌الهی مقید به احلاق بوده و از هر قید خاصی منزه و میری است، و هر قیدی که بر آن نشینید، از ناحیه نحوه درخواست و تقاضای مخلوقات است و به همین دلیل است که حق تعالیٰ نظر و پاسخ خود را به هیچ قیدی مقید نمی‌گرداند، و تنها شرط آن را دعا و پرسش بندگان معرفی می‌کند، و می‌فرماید:

اذا سالک عبادی عنی فائی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان
فليستجيبيوا لى ولیؤمنوابی لهم يرشدون^۴ آن کاہ که بندگان من به نزد تو
آمده از من پرسش می‌کنند، پس به درستی که من نزدیک هستم، دعوت دعاکننده را همان هنگام که می‌خواند پاسخ می‌گویم.

بین خواندن بنده و نگاه و پاسخ خداوند فاصله‌ای جز همان خواندن نیست. پس اگر حق تعالیٰ به بنده نظر نداشته است، در حقیقت بنده از او روی بازگردانده بوده است، و چون بنده به او روی کند او را روپاروی خواهد دید، بنده در هنگام توجه و روی آوردن به خداوند، او را می‌بیند که از آغاز به او نظر داشته است، و بلکه او را می‌بیند که توجه و بازگشت بنده را می‌خواسته است، یعنی بنده هنگامی که روی به دعا می‌آورد، و خدای تعالیٰ

بازمی‌گردد، پس دعا را زیاد نما که کلید هر رحمتی است و هر حاجت به آن روا شود و به آنچه در نزد خداوند سبحان است جز با دعائی توان رسید، به درستی که هیچ دری نیست جز آن که با کوییدن بسیار بر صاحب آن باز شود.

در روایتی دیگر ای ولاد از ابی الحسن علیه السلام نقل کرده است: مامن بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیلهمه الله الدعاء الا كان کشف ذلك البلاء و شيءاً و مامن بلاء ینزل علی عبدمؤمن فیمسک عن الدعاء الا كان ذلك البلاء طوبلا، فاذانزل البلاء فعلیکم بالدعاء والتضرع الى الله" یعنی، هر بلایی که بر بنده مؤمن نازل شود اگر حق تعالی دعاء را به آن بنده الهام کند، رفع بلا نزدیک و سریع است و اگر بنده در دعا کوتاهی داشته باشد، بلا طولانی خواهد بود، پس هرگاه بلا بر شما نازل شد، به دعا و تضرع به نزد او پناه ببرید.

زبان دعا

دعا و درخواست از خدا گاه به زبان قال است و گاه به زبان حال و فراتر از این دو، لسان استعداد است، زبان قال همان است که به گفتار و شنیدار حاصل می‌شود و زبان حال از چهره و حالت انسان نمودار می‌گردد مانند تشنیه کامی که عطش از سیمای او آشکار است و زبان استعداد، زبان فطرت و وجود آدمی است زبان استعداد به سرّ و باطن وجود انسان و به گزینشی باز می‌گردد که آدمی در نهاد و نهان خود دارد، این گزینش و انتخاب که به تعییر اهل معرفت مربوط به عین ثابت آدمی است، گاه از معرض نظر و توجه خود انسان نیز به دور می‌ماند، آدمی از شناخت آنچه که حقیقتاً طلب نموده و یا می‌نماید، غافل می‌شود، زبان قال به سهولت شنیده می‌شود و زبان حال با نظر و نگاه شناخته می‌شود و لکن زبان استعداد در اغلب موارد مخفی و پنهان می‌باشد. اگر بین زبان قال با زبان حال و یا بین این دو با زبان فطرت و استعداد فاصله افتاد، دعا و درخواست گرفتار مشکل است دعای با زبان قال آن گاه که با حال و استعداد همراه نباشد، دعای غافلانه است از امیر بیان علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: «لایقبل الله دعاء قلب لاه»^۳ خدای تعالی دعای قلبی را که سرگرم و غافل است قبول نمی‌کند و از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «اذا دعوت الله فاقيل بقلبك هنگامی که خدای تعالی را می‌خوانی با قلب خود به سوی او روی آور. خواندن به زبان باید با حال و بلکه با حقیقت و قلب آدمی باشد.

خواجه عبدالله انصاری در باب همراهی زبان قال با لسان حال و استعداد می‌نویسد: «دانسته به خرابات شدن رواست و نادانسته به مناجات رفتن خطاست، بهشت را به بهانه نمی‌دهند، اما به بهانه می‌دهند حال بهانه است و قال افسانه است، سالک آن است که باشد از این هر دو بر کرانه طاووس را رنگ باید و رفتار عندلیب را آهنگ باید.»

انسانی که زبان به دعا می‌گشاید باید اولاً به آنچه حقیقتاً می‌طلبد واقف باشد، و به آن کسی که حقیقتاً می‌بخشن، روی آورد. اگر از بخشندۀ حقیقی یعنی از حق تعالی طلب شود، او طرف معامله نیست بلکه آنچه از او خواسته شود به بهانه طلب پاسخ داده می‌شود، کسی که شناخت درستی از خود و خداوند ندارد و خود را طرف تقاضا و درخواست دیده، و از آن پس با اعتماد به راز و نیاز و یا کار و تلاش خویش زبان به گفت و گو می‌گشاید، اهل قال است، و اهل قال در افسون و پندار خود گرفتار است، زبان قال آن گاه به کار می‌آید، که حکایت از حال و استعداد داشته باشد، همانگونه که رنگ طاووس از باطن وجه او ظاهر می‌گردد و آهنگ عندلیب، از حالت درون او خبر می‌دهد.

شرط اجابت دعا

از آنچه بیان شد رمز اجابت نشدن برخی از دعاها شناخته می‌شود هنگامی که دعا تنها به زبان قال باشد، دعا گرچه به حمل اولی دعا است ولکن به حمل شایع و به لحاظ واقع مصدق دعا نمی‌باشد، در برخی موارد

بیان می‌کند. زیرا استفاده از وصف بر ثبوت قرب و استمرار آن دلالت می‌کند، و از آن پس نیز با فعل مضارع بر اجابت آنچه که بنده در دعا می‌خواهد، بشارت می‌دهد، زیرا فعل مضارع از تجدد مستمر اجابت حکایت می‌کند.

خداوند سبحان در آیه اجابت خود را به یک قید مقید می‌گرداند و آن دعوت و خواندن بنده است، اجابت دعا تنها مقید به دعا است و این قید در حقیقت به معنای تأکید بر این است که افاضه حق تعالی جز به تقاضا و درخواست بنده مقید نیست، و این معنی که اجابت او به دعای بنده واپس است. از آیه «ادعوني استجب لكم»^۴ نیز استفاده می‌شود.

دعا و سیله تقریب به خدا

همانگونه که گذشت خدای تعالی به دلیل احاطه و شمولی که دارد، هیچ گاه از بندگان دور نیست و به همین دلیل فاصله حق با بندگان فاصله‌ای دوسویه نیست بلکه یک سویه است از طرف خدای تعالی بعد و قریب نیست، قربت و نزدیکی خداوند مطلق است و در برابر بُعد نیست، و همانگونه که در آیه سوره بقره آمده است، به راستی نزدیک است، نزدیکی حق تعالی با بندگان را دیگر آیات شرح می‌دهند، در برخی از آیات خداوند سبحان نزدیک‌تر از دیگران به انسان معرفی می‌شود: «و نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون»^۵ یعنی ما به او نزدیک‌تر از شما هستیم و لکن شما نمی‌بینید، در بعضی از آیات دیگر خداوند خود را نزدیک‌تر از اجزاء انسان به انسان معرفی می‌کند و می‌فرماید: «تحن اقرب اليه من جبل الوريد»^۶ یعنی ما به انسان از رگ گردن نزدیک‌تر هستیم. وبالآخره در بعضی دیگر خداوند از انسان به انسان نزدیک‌تر معرفی شده است: «ان الله يحول بين المرء و قلبه» یعنی به درستی که خداوند بین انسان و قلب و جان او واسطه است.^۷

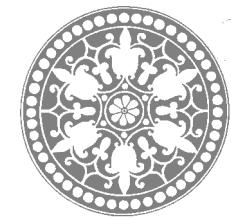
پس اگر فاصله‌ای بین انسان و خداوند باشد، از طرف حق تعالی نیست بلکه از طرف بنده است، حکایت دوری بنده از پروردگار حکایت دوری کور از نوری است که بر او محیط است، کور برای آن که فاصله خود را بenor طی کند چاره‌ای جز گشودن چشم و روی آوردن به نور ندارد، چشم پوشیدن بر حق تعالی استکبار در برابر او و پشت کردن به عبادت حق است، و چشم گشودن بر حق روی آوردن و خواستن از اوست.

برترین عبادت‌ها

در ذیل آیه «لن الذين يستغبون عن عبادتی سیدخلون جهنم و اخرين. در كافی از امام باقر علیه السلام روایت شده است، هوالدعاء و افضل العبادة الدعا»، در آیه به کسانی که از عبادت حق سرباز زده و بزرگی می‌ورزند جهنم وعید داده شده است، و امام علیه السلام، سرباز زدن از عبادت را، دوری از دعا می‌خواند، و می‌فرماید: دعا برترین عبادت‌ها است، در حدیث نبوی نیز آمده است که: «الدعاء مخ العبادة...»^۸ یعنی دعا، مغز، عصارة و خالص عبادت است، بنده با دعا، فاصله خود با خدا را طی می‌کند و با تقدیر به خداوند هم از تیرگی و تباہی بیرون آمده و نورانی می‌شود و هم از رحمت خداوند بهره‌مند می‌گردد.

رفع موانع و کلید رحمت خدا

همانگونه که خدای تعالی به بندگان نزدیک است، رحمت و افاضه او نیز عام و شامل است و برهمگان به نحوی بکسان نازل می‌شود و از جانب حق منعی برای استفاده از آن نیست، بلکه فیض او مشتاق وصول به همگان است و هر منعی که هست از ناحیه ادبیان بندگان است و بنده با درخواست خود، درب رحمت را بر خود می‌گشاید. از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت شده است: «الدعاء يردد القضاء بعد ما ابرم ابراماً فاكثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمة و نجاح كل حاجة ولا ينال ماعنده الله الا بالدعاء و انه ليس بباب يكثر قرعه الا يوشك ان يفتح لصاحبه»^۹ یعنی، آن گاه که قضاء الهی بر کسی محکم شده باشد، با دعا و درخواست بنده آن قضا

باتوجه به ابعاد، احکام و آداب گوناگون دعا در فرهنگ دینی دنیا اسلام آثار و کتب متنوع فراوانی شکل گرفته است، بخش عظیمی از این آثار مشتمل بر اذکار و ادعیه‌ای است که از نبی خاتم صفات الله علیه و ائمه معصومین صفات الله علیهم و اولیاء الهی وارد شده است. این مجموعه از ارزشمندترین مواریث دینی بشریت و بلکه بر جسته‌ترین آثاری است که پس از قرآن کریم در معرض نظر و استفاده بشریت قرار گرفته است.

از انبیاء و اولیاء اخبار و آثار فراوانی بر جای مانده است، کلمات آنان با آن که به عنوان کلامکم نور همواره نور است ولکن در هر مقام در افق فهم و ادراک مخاطب ابراز و اظهار شده است.

روایاتی که از پیامبر صفات الله علیه و ائمه معصومین سلام الله علیهم در گفتگویی با مردم و خصوصاً درباره امور روزمره و مسائل و قواعد زیست وزندگی آنان بیان شده، پیامی متناسب با موضوع و مخاطب خود دارد، ولکن عبارتی که از آنان در ادعیه وارد شده است کلماتی است که در خطاب با خداوند است، این عبارات، ناب ترین عبارتی است که در تاریخ حیات و زندگی انسانی پدید آمده‌اند. جایگاه و منزلت عبارتی که از پیامبر (ص) و عترت (ع) او به هنگام دعا وارد شده است، همتای آیات قرآنی است. با این تفاوت مهم که قرآن کلام نازل الهی است، و ادعیه و کلام صاعد بندهان صالح خداوند است. و به بیان دیگر یکی قرآن نازل است و دیگری قرآن صاعد. قرآن نازل به حسب قوس نزول از نزد خداوند علی حکیم و از مقام جمع نازل شده و تا مقام تفصیل به زبان عربی آشکار تافق سمع مخاطبین بشمری در مدت بیست و سه سال تنزل بافته است و قرآن صاعد، به حسب قوس صعود، از افق عالم طبیعت و از زبان و کلام خلفاء الهی در زمین آغاز شده، و تا مقام اوانی به نجوای با خدا مبدل شده است، و همانگونه که قرآن نازل در مراتب نزول به حسب مرتبه احکام و آداب خاصی را داراست، قرآن صاعد نیز در مراتب صعود، آداب و عبارات ویژه‌ای را به ارمغان می‌آورد. برخی از ادعیه شکوه و شکایت از فراق دارد، و بعضی دیگر شیرینی و حلاوت گفتگو و دلال رایه کام می‌نشاند.

بخشی دیگر از آثاری که در باب دعا شکل گرفته است به نقل مستقیم اذکار و ادعیه پرداخته یا بسنده نکرده‌اند بلکه به احکام، شرایط، آداب، یا به تحلیل و تبیین حقیقت دعا پرداخته‌اند و این آثار در کاوش‌های خود، از منابع نقلی و دقت‌های عقلی به طور هم‌زمان استفاده کردند، و گاه نیز تحلیل و تبیین خود را از تأمل در متن ادعیه و اذکار به دست آورده‌اند.

بی‌نوشت‌ها:

۱. بقره / ۱۱۵

۲. مفاتیح الجنان، در اعمال شب جمعه

۳. نور / ۳۵

۴. بقره / ۱۸۶

۵. مؤمن / ۶۰

۶. مؤمن / ۶۰

۷. واقعه / ۸۵

۸. ق / ۱۶

۹. انفال / ۲۴

۱۰. کافی - ج ۲ - ص ۴۶۶

۱۱. صحیح ترحدی - ج ۱۲ - ص ۲۶۶

۱۲. کافی - ج ۲ - ص ۴۷۰

۱۳. کافی - ج ۲ - ص ۴۷۱

۱۴. کافی - ج ۲ - ص ۴۷۳

۱۵. کافی - ج ۲ - ص ۴۷۱

۱۶. زیارت جامعه کبیره

نیز دعا و درخواست با دو زبان قال و حال همراه است ولکن با زبان فطرت و استعداد قرین نیست، مانند وقتی که مریض با زبان تقاضای آب می‌کند و با حالت خویش نیز تشنجی خود را نشان می‌دهد، ولکن او در حقیقت، سلامت خود را می‌خواهد و آبی را که طلب می‌کند برای سلامت او مضر است، حالتی را که او در این حال احساس می‌کند، حالتی کاذب است، و لسان قال و حال او با آنچه حقیقتاً طلب می‌کند، سازگار نیست.

کسی که در سر و باطن وجود خود سر به عصیان گمارده و راه طغیان را می‌پیماید اگر زبان به دعا گشاید و صلاح خود را از خدا طلب نماید بین زبان قال و استعداد و یا حال او نیز فاصله و جدایی است، و دعای او نیز که در حقیقت چیزی جز گفتار به زبان نیست، اجابت نمی‌شود. موادی که دعا اجابت نمی‌شود در حقیقت، از باب نقصان در دعاست، در این موارد با دعایی به حسب حقیقت وجود ندارد و یا اگر دعا و درخواستی حقیقی باشد، آن درخواست مطابق با عبارتی که بیان می‌شود نیست و البته اگر دعاکنده از سر نیاز دست برآورده و خداوند را با اخلاص بخواند، خدای تعالی دست او را نیاز خواهد داشت، هرچند که آنچه که او می‌خواند و آنچه که به او داده می‌شود با عبارتی که خوانده است مطابقت نداشته باشد و به همین دلیل دعاکنده پس از دعا شایسته است که دست خویش را که در رحمت خدا مواجه بوده است بر سر و صورت کشیده و تبرک جوید.

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «ما ابرز عبد يدہ الى الله العزیز الجبار الا استحبی الله تعالیٰ ان یردھا حتی يجعل فھما من فضل رحمته ما یشاء فإذا دعا احدكم فلا یرد یده حتی یمسح على وجهه راسه»^{۱۰}

هیچ بنده‌ای دست خود به سوی خداوند عزیز جبار نمی‌گشاید جز آن که خدای تعالی شرم می‌دارد که آن دست را بازگرداند بدون آن که در آن از فضل رحمت خود آنچنان که مشتیش مقتضی است، چیزی قرار دهد. پس هرگاه از شما کسی دعا کرد، دست خود را تا هنگامی که بر سر و صورت خود نکشد باز نگردد.

بعاد و ساحت‌های مختلف دعا

برای بعد و زوایای مختلفی است، برخی از آن‌ها مربوط به خداوند سبحان است که دعاکنده روی به او می‌آورد، و برخی مربوط به خصوصیات داعی است، مانند زبانی که دعاکنده با آن سخن می‌گوید و حال و استعدادی که دعاکنده دارد، و بعضی دیگر مربوط به چیزی است که در دعا تقاضا و طلب می‌شود و برخی نیز مربوط به شرایط، احوال و زمان‌هایی است که گرچه در خارج از حوزه دعا و دعاکنده قرار دارند ولکن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر امور محوری و اساسی دعا تأثیر می‌گذارند، و مثلاً زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است در حالات و استعدادهای افراد آثار متفاوت داشته باشند.

زوایا و ساحت‌های مختلف دعا را با اعتبارات گوناگونی می‌توان تقسیم کرد، مثل این که برای دعا حقیقت و باطنی است و صورت و ظاهر می‌باشد و هریک از این دو ساحت، منزلت، شأن، احکام و آداب و ویژه‌ای دارد. مثلاً حقیقت دعا پیش از آن که به توجه و روی کردن خداوند به انسان بازگردد به شرحی که گذشت به روی آوردن بنده به سوی حق است، و روی آوردن بنده به سوی حق که همان سلوک و صعود به سوی خداوند است، با ذکر و یاد او واقع می‌شود پس ذکر خدا و تقرب به او گوهر و جوهری است که در متن دعا به ویژه گذارده شده است و این امر عمیقتر، فراتر و ارزشمندتر از هر اثر دیگری است که در دعا یافت می‌شود و یا در دعا از آن پرسش شده و طلب می‌شود. دعاکنده اگر به این گوهر توجه کند، در متن دعا برترین پاسخ و اجابت را می‌یابد و اگر از آن غافل بماند، از قدر و منزلت دعای خود می‌کاهد.

آثار و کتب مختلف درباره دعا

خداؤند سبحان در آیه
اجابت خود را به یک قید
مقید می‌گرداند و آن
دعوت و خواندن بند
است، اجابت دعا تنها مقید
به دعا است و این قید در
حقیقت به معنای تأکید بر
این است که افاضه حق
تعالی جز به تقاضا و
درخواست بند مقید
نیست، و این معنی که
اجابت او به دعای بند
وابسته است. از آیه
«ادعونی استجب لکم» نیز
استفاده می‌شود