

دعا پیوند انسان با خدا

* محمد بیابانی اسکویی

چکیده: نگارنده در این گفتار، دعا را از نظر بعضی دانشمندان اغت، آیةالله میرزا مهدی اصفهانی و آیةالله میرزا محمد باقر ملکی میانجی معنا کرده است. سپس به اهمیت دعا از دیدگاه قرآن و روایات اشاره می‌کند، که وسیله تقرب به درگاه خدا و یادآوری انسان به فقر و نیازمندی ذاتی او است. ارتباط دعا با گرفتاری‌ها و شداید، و پیوند دعا با بدایه - که یکی از مهم‌ترین آموزه‌های توحید در قرآن و بیان ائمه اطهار^{علیهم السلام} است - نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلید واژه‌ها: دعا / توحید / انسان، فقر ذاتی / دشواری‌ها / بدایه / اصفهانی، میرزا مهدی / ملکی میانجی، محمد باقر.

معنا و مفهوم دعا

معنا
مفهوم

دعا در لغت عرب به معنای خواندن و ندا کردن است.

دعا فلاناً صاح به وناداه. دعا اللّه رجا منه الخير. (۱)

فلانی را خواند یعنی به او بانگ زد و ندایش کرد. و خدا را خواند یعنی از او امید خیر برد.

عوامل و انگیزه‌های دعا و خواندن متفاوت است. و برای بیان این تفاوت‌ها از حروف جرّهای مختلف در زبان عربی استفاده می‌شود. گفته می‌شود:

دعا لفلان یعنی برای او طلب خیر کرد. و دعا على فلان یعنی طلب شر برای او کرد.

۱ - معجم الوسيط / ۲۸۶.

* - پژوهشکر و مدرس حوزه علمیه قم.

و بزید یعنی او را به اسم زید خواند ^{إلى} الشيء يعني به قصد آن ترغیب کرد.^(۱)

معنای دعا از نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

میرزا اصفهانی (ره) با دقت در کاربردهای واژه دعا و صلاة و اختلاف میان آن دو و عدم اعتقاد به ترافق آنها می‌فرماید:

و ظاهر أنَّ الدُّعَا لَا يَكُون إِلَّا مُتَعْدِيَا وَ الصَّلَاةُ لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا لَازِماً. فَيُظَهِّرُ عَدْمُ التَّرَادِفِ فِيهِمَا.

فِحْقِيْقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الدُّعَا لَيْسَ هُوَ النِّدَاءُ بِلِ النِّدَاءِ مِنْ أَحَدِ أَنْحَاءِ الدُّعَا؛ وَ الدُّعَا هُوَ التَّوْجِّهُ وَ الْإِقْبَالُ إِلَى الْغَيْرِ مِنْ حِيثِ إِنَّهُ تَوْجِيْهُ الْمُدْعُوِّ إِلَى الدَّاعِيِّ فَإِنَّهُ يَطْلُقُ عَلَى الْأَدْعَيْةِ الْمَأْثُورَةِ حَقِيقَةً. وَ كُلُّهَا تَوْجِهَاتٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالثَّنَاءِ وَ التَّحْمِيدِ وَ طَلْبِ الْمَغْفِرَةِ، وَ الْمَسْأَلَةِ. وَ الصَّلَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوْجِّهِ إِلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيْدِهِ بِكُونِهِ تَوْجِيْهًا لِلْغَيْرِ إِلَى الدَّاعِيِّ.^(۲)

روشن است که همه جا کاربرد دعا متعدد است و نماز لازم، پس معلوم می شود این دو مترادف نیستند.

حقیقت آن است که دعا به معنای ندا و بانگ زدن نیست، بلکه ندا کردن یکی از جهات دعا است. دعا عبارت است از توجه و روی آوردن به دیگری برای متوجه کردن او به سوی خود. زیرا که استعمال واژه دعا در دعاها متنقل در متون دینی به صورت حقیقت است، در حالی که همه آنها توجهاتی به سوی خدایند که با ثنا و ستایش و طلب آمرزش و درخواست کمک تحقق پیدا می‌کند. و نماز عبارت از توجه کردن به دیگری است بدون در نظر گرفتن توجه دادن او به سوی خود.

همین معنا را مرحوم ملکی میانجی یکی از شاگردان ایشان به این صورت بیان می‌کند:

الظاهر أنَّ الدُّعَا هُوَ التَّوْجِّهُ وَ الْإِقْبَالُ إِلَى الْغَيْرِ بِعِنْيَةِ تَوْجِهِ الْغَيْرِ إِلَى الدَّاعِيِّ وَ

إِجَابَتْهُ بِخَلْفِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الْمَرَادَ مِنْهَا هُوَ التَّوْجِهُ الْمُطْلُقُ مِنْ دُونِ الْعُنَيْةِ بِبُطْلَبِ
أَقْبَالِ الْغَيْرِ إِلَى الدَّاعِيِّ وَعَدْمِ دُخَالَةِ هَذِهِ الْعُنَيْةِ فِي الْعُنَيْةِ فِي تَحْقِيقِ مَفْهُومِ
الصَّلَاةِ.^(١)

ظاهراً دعا به معنای توجه و روی آوردن به دیگری است، برای متوجه کردن او به سوی خود، به خلاف صلاة که مقصود از آن فقط توجه نمودن به غیر است بدون در نظر گرفتن توجیه او به سوی خود. و این جهت در مفهوم صلاة دخالتی ندارد.

اهمیت دعا

دعا پیوندی است میان انسان محتاج و نیازمند مطلق با خدای دانا و توانا و بسیار نیاز مطلق. خدایی که همواره با نیازمندانی که به سوی او دست نیاز بر می‌دارند، با مهربانی و عطفوت و بخشندگی برخورد می‌کند. خدایی که به کرامت و فضل و احسان و مغفرت و چشمپوشی و محبت و انس گرفتن با بندگان موصوف است.

دعا روی آوردن به درگاه اوست که از همه به انسان نزدیکتر و آگاهتر و مهربانتر است.

دعا یادآوری خداست که می‌فرماید :

اذکروني أذكركم.^(۲)

مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.

برای انسان چه چیزی بالاتر از این می‌توان یافت که خدا او را یاد کرده و مورد لطف و عنایت و توجه خویش قرار دهد؟ توجه و عنایتی که با اندکی توجه و یاد او تحقیق پیدا می‌کند.

دعا اعتراف به بندگی خدا و اظهار خشوع و خضوع و فروتنی به پیشگاه اوست.

دعا برقرار کردن پیوند بندگی میان انسان و خداست آنگاه که انسان از او غافل و دور گردیده است.

دعا وسیله‌ای برای رسیدن به درجات عالی معرفت و عطایای بزرگ الهی است.

دعا و عبادت

عبادت به معنای خضوع و خشوع و فروتنی است. دعای بندگان الهی یکی از مصادیق روشن خضوع و فروتنی آنها نسبت به درگاه خداوند سبحان است. بندهای که با خدای خویش به راز و نیاز پرداخته و از مشکلات زندگی و سختی‌ها و گرفتاری‌ها به او پناه می‌برد، در حقیقت اقرار به مولویت و آقایی او کرده و عبودیت و بندگی خویش را تصدیق و اذعان می‌نماید. خدای تعالی می‌فرماید:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ الْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .^(۱)
آنان که از عبادت و بندگی من استکبار می‌کنند با ذلت و خواری داخل جهنم
می‌شوند.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه در توضیح استکبار از عبادت الهی می‌فرماید :

هُوَ الدُّعَاءُ وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ...^(۲)

مقصود از عبارت دعاء است و دعا بهترین عبادت است.

نیز می‌فرماید:

أَدْعُ وَ لَا تَقْلِ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي...»^(۳)
ادع و لا تقل قد فرغ من الأمر، فإن الدعاء هو العبادة. إن الله عزوجل يقول : «إن
الذين يستكرون عن عبادتي...»

دعای کن و نگو خدا همه آنچه خواهد شد تقدیر کرده است. همانا دعا عبادت خداست. خدای تعالی می‌فرماید : «آنان که از عبادت من استکبار می‌کنند...»

استاد آیة الله ملکی میانجی (ره) در توضیح این مطلب می‌نویسد :

سُؤَالٌ وَ طَلْبٌ كَرْدَنْ از شَخْصٍ فَقِيرٍ كَهْ فَقْرُشُ ذاتِي اوْسَتْ وَ هَمِينْ طُورُ پَنَاهِ آورَدَنْ اوْ بَهْ درگاه غنی مطلق، از مصادیق روشن عبادت و فروتنی است. البته این امر باید با توجه و اقرار به شوون مولویت خدای تعالی و با اعتراف به بندگی دعا کننده صورت بگیرد که داعی خود را از همه جهات، فقیر و نیازمند بداند و متوجه باشد که او خودش نمی‌تواند نفعی به خودش برساند یا ضرری را از خود دور کند.

دعا به درگاه الهی به این کیفیت، با استکبار و خودبزرگ بینی در تضاد است. به همین جهت کسی که از دعا دوری می‌گزیند، در حقیقت ذلت و بندگی خویش را انکار کرده و در مقابل خداوند متعال برای خود شانی قائل می‌شود و نیازی به او نمی‌بیند. (۱)

پس انسان در دعا و به وسیله دعا، حقیقت بندگی و فقر و نیاز خویش را ابراز می‌دارد، به غنای اطلاقی خداوند سبحان و مولویت او اقرار نموده و از او به بزرگی یاد می‌کند. حقیقت عبادت و عبادت حقیقی هم همین است. و چنانکه نقل گردید، این معنا بهترین عبادت است.

دعا و سیله تقرب به خدا

ذکر و یاد خدا یکی از وظایف مهم بندگی است که هیچ بنده، نباید در هیچ حالت از آن غلبت کند. یاد خدا دلها را آرامش داده و اضطراب و شک و تردید را از آن دور می‌کند. خداوند بندگانش را امر به ذکر نموده می‌فرماید :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَ سَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَ أَصِيلًا. (۲)

ای آنان که ایمان آوردید، خداوند را فراوان یاد کنید و او را صبح و عصر تسبیح کنید.

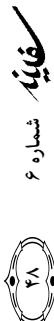
در آیه دیگر، فلاخ و رستگاری را از آثار ذکر شمرده و می‌فرماید:

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. (۳)

خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.

غفلت از یاد خدا و ترک ذکر او، موجب سنگدلی و قساوت قلب می‌گردد چنانکه خداوند متعال در حدیث قدسی فرمود :

تَرَكَ ذَكْرِي يَقْسِيَ الْقُلُوبَ. (۴)

۱ - مناجح البيان ۲ / ۱۲۷ . ۲ - احزاب / ۴۱ . ۳ - جمعه / ۱۰ .

۴ - کافی ۲ / ۴۹۷ ; بحار الانوار ۱۳ / ۳۴۲ .

ترک ذکر من قساوت قلب می آورد.

پس یاد خدا دل را آرامش داده و قساوت قلب را از بین می برد. یاد خدا بودن قلب را صیقل زده و آن را صفا و نورانیت می دهد. آنکه دلش به یاد خداست هیچ درد و رنج و ستمی را نمی بیند، و جز اینکه از ته دل خدایش را می خواند و برای رفع دردهای خود، دعا می کند. دعا همانطور که ذکر شد توجه به مدعو است برای این که او را به داعی متوجه سازد برای امری که مورد نظر داعی است. بنده در حد ذات خویش فقر و نیازمندی است، احتیاج سرپایی وجود او را فراگرفته است و با تمام وجود به مولا و صاحبیس نیاز دارد. روشن است ذکر و یاد خدا از سوی چنین بندهای هدفی جز این را دنبال نمی کند که خدایش او را بنده خویش شمرده و با لطف عنایت او را مورد توجه خویش قرار دهد. همین یاد خدا و توجه نمودن به او و دعا و راز و نیاز به درگاهش راه قرب و نزدیکی به او را برای انسان هموار می کند و انسان را در درجات معرفت و نزدیکی به او بالاتر می برد. چرا که اگر بنده قدمی به سوی خدای مهربان و مولای کریم و ارجمند بردارد، او قدمها به سوی بنده خواهد آمد. پیامبر ﷺ خطاب به ابوذر فرمود:

احفظ الله يحفظك الله . و احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في الرخاء

يعرفك في الشدة. (۱)

خدا را مراعات کن تا او هم تو را مراعات کند. خدا را مراعات کن تا او را پیش روی خود بیابی. در گشايش و آسايش خدا را یاد کن تا در سختی و دشواری یادت کند.

بنده نباید فقط به هنگام گرفتاری و سختی به یاد خدا باشد، بلکه بنده خوب را سزاوار است که در حال آسايش و گشايش و بی نیازی بیشتر به یاد او باشد تا مشمول توجهات و عنایتش در همه حال گردد. بندهای که با اندکی غنا و سلامتی از یاد خدای خویش غفلت ورزد، نباید از مولای خویش انتظار داشته باشد که در سختی و گرفتاری به یاد او باشد؛ گرچه خدای سبحان مولایی کریم و بزرگوار است و از خطاهای بندگانش به سادگی می گزارد و توبه و برگشت آنها را به راحتی می پذیرد، بلکه توبه کنندگان را

دعا ارتباطی خاص با خداوند متعال است. بنده در دعا و با دعا خدا را با خود می‌یابد و به او دلگرم می‌شود، امید به رفع مشکلات و گرفتاری‌هاش و برآوردن نیازهایش و تداوم حیات و زندگیش را در گرو دوستی و معرفت او می‌داند. دعا پیوند محکمی بین بنده و مولایش برقرار می‌کند که بنده خود را موظف به حفظ حرمت مولایش بداند و خدا در مقابل خواسته‌های بنده‌اش با لطف و کرم با او برخورد می‌کند و او را به خود نزدیک‌تر می‌دارد. به همین جهت امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله. ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، إن
صاحب الصغار هو صاحب الكبار. (۱)

بر شما باد دعا. همانا چیزی مانند آن وجود ندارد که شما را به خدا نزدیک کند. طلب خواسته‌های هرچند کوچک را از خدا، بخاطر کوچکی آنها ترک نکنید؛ زیرا صاحب و برآورنده حاجات کوچک همان خدای برآورده کننده حاجات بزرگ است. پس دعا یکی از راههای نزدیکی به خداست. بنابراین اگر می‌خواهی به قرب خدا نایل شوی، با او باشی، او را در کنار خویش احساس کنی و ارتباط خویش را با او هرچه محکم‌تر سازی، باید همیشه و برای همه چیز به درگاه او رو آوری، در همه امور زندگی خود به یاد او باشی و از او استعانت جویی. و به همین جهت است که امیرالمؤمنین علیه السلام بهترین اعمال انسان را دعا شمرده می‌فرماید:

أحبت الأعمال إلى الله عزوجل في الأرض الدعا. (۲)

محبوبتین اعمال نزد خدای تعالی در روی زمین، دعاست. خداوند متعال نیز ارج نهادن به انسانها را به دعا گره زده و می‌فرماید: قل ما يعابكم ربی لولا دعاؤكم. (۳)

بگو اگر دعای شما نبود، پروردگار من به شما ارج نمی‌نهاد و اعتنایی نمی‌کرد.

پس دعا باید همراه با معرفت و توجه به خداوند سبحان باشد و در غیر این صورت

اجابت نخواهد شد. امام صادق علیه السلام در تعلیل عدم اجابت دعای برخی فرمود:

لَا تَكُمْ تَدْعُونَ مِنْ لَا تَعْرُفُونَه. (۱)

زیرا شما کسی را که نمی‌شناشید می‌خوانید.

دعا و گرفتاری و شداید

فقر، نادری، نیازمندی، ناتوانی، مرض و گرفتاری را می‌توان از عوامل مهم سؤال و گذایی به حساب آورد. از سوی دیگر بی‌نیازی، ثروت، صحت، توانایی، رفاه و آسایش از مهمترین عوامل غفلت و استکبار و برتری طلبی و خودبینی به شمار می‌آید. فقر و نادری و ناتوانی خود، مراتب مختلف دارد که هر اندازه شدیدتر گردد، به همان اندازه هم صبر و تحمل انسان دشوارتر می‌شود و درنتیجه دست به سوی این و آن دراز کرده و رو به گذایی می‌آورد. در این مراحل سخت و دشوار است که خداوند سبحان بر انسان با غنا و قدرت و رحمت و کرامت خویش تجلی می‌کند و انسان خداشناس با تمام وجود خویش رو به سوی او می‌آورد. و فقط با او مشکلات و حاجات خویش را در میان می‌گذارد. البته روش است بلا و گرفتاری گاهی به حدی می‌رسد که امید انسان از همه چیز بریده می‌شود. تنها امید به خداوند است که در آن لحظه در همه انسانها اعم از مؤمن و کافر و مشرک بروز می‌کند. در آن حال هیچ انسانی به نامیدی مطلق گرفتار نمی‌شود و اگرچه چیزی نمی‌تواند بر زبان آورد، ولی در اندرون وجود خویش تعلقی به قدرتی متفوق همه قدرت‌ها می‌یابد که می‌تواند او را از آن بلا و گرفتاری نجات دهد، پس به او متوجه شده و از او استعانت و یاری می‌جوید. امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحيم» می‌فرماید :

الله : اوست که هر مخلوقی هنگام حوايج و شداید، امیدش از غیر او بریده می‌شود و از همه اسباب قطع امید می‌کند و به او پناه می‌برد..... و این همان است که مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد : ای فرزند رسول خدا ! مرا به خداوند هدایت کن ،

چرا که مجادله کنندگان با جدال‌های خویش مرا به تحریر انداخته‌اند.

حضرت فرمود: ای بنده خدا! آیا تا به حال سوار کشته شده‌ای؟ گفت: آری.

حضرت فرمود: آیا اتفاق افتاده است که کشتی بشکند و کشتی دیگری هم نباشد

که نجات دهد، شناکردن هم ندانی تا بتوانی خود را نجات دهی؟

گفت: آری.

فرمود: آیا در آن هنگام، در دلت به چیزی امیدوار بودی که بتواند تو را از آن

گرفتاری رها کند؟

گفت: آری.

حضرت فرمود: آن [که به او امید داشتی] خداست که بالاتر از همه نجات‌دهندگان

است. و اوست که وقتی دست انسان از همه کوتاه شود به دادش می‌رسد... (۱)

خداؤند سبحان هم در آیات فراوانی به این امر اشاره کرده و می‌فرماید:

رَبُّكُمُ الَّذِي يَزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا

مَسْكِمَ الْضَّرَّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ كُفُورًا. (۲)

پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت درمی‌آورد تا از

فضل او برای خود بجوید، چرا که او همواره به شما مهربان است. و هنگامی که در

دریا به شما صدمه‌ای برسد، هر که جز او می‌خوانید گم می‌گردد. و آنگاه که شما را

به سوی خشکی رهانید، رویگردان می‌شوید. و انسان همواره ناسپاس است.

بدیهی است که انسان هیچگاه نباید به غیر خدا امیدوار شود، زیرا هیچکس غیر از

خدای تعالیٰ سزاوار چنین امری نیست، مگر اینکه امید به او در حقیقت از ناحیه خدای

سبحان امضا شده باشد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ فَلِيَأْسِ منَ النَّاسِ كُلُّهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُ

رجاءٌ إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهَ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ شَيْئًا

إلاّ أعطاه. (١)

کسی که می‌خواهد خدا آنچه از او می‌خواهد برایش عطا کند، باید از همه مردم قطع امید کند و جز خدا به کسی دیگر امید نداشته باشد. و خداوند متعال وقتی در دل پنده خویش این امر را بباید، هرچه از او بخواهد به عطا می‌کند.

پس انسان تنها خلوص در دعا باید داشته باشد بلکه دعا و توجه او به خداوند سبحان

در همه حال به یک صورت باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید :

ما المبتلى الذي قد اشتَدَّ به البلاءُ بِأَحْوَاجٍ إِلَى الدُّعَا مِنَ الْمَعْفِيِّ الَّذِي لَا يَأْمُنُ
البلاءً. (٢)

آن کس که شدیداً به بلا مبتلاست، محتاج‌تر به دعا نیست از کسی که مبتلا نیست ولی هر لحظه آن را انتظار می‌کشد.

دعا و بدا

يهود بر آن بود که خداوند متعال، نقشه همه امور عالم را به طور کامل کشیده و قلم
قضا بر آن جاری گشته است. به عقیده آنها تمام حوادث و وقایع عالم هستی طبق همان
نقشه قبلی و مشیت ازلی الهی پیاده می‌شود، نه چیزی از آن کم می‌شود و نه چیزی بدان
افزوده می‌شود و خدای سبحان کار جدیدی انجام نمی‌دهد. خداوند سبحان در پاسخ
آنها می‌فرماید:

و قالت اليهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق
كيف يشاء (٣)

و یهود گفتند: دست خدا بسته است. دستهای خودشان بسته باد و به [سزا] آنچه
گفتند، از رحمت خدا دور شوند، بلکه هر دو دست او گشاده است، هرگونه بخواهد
انفاق می‌کند.

١ - بحار الانوار / ٩٣ / ٣٥٥

٢ - نهج البلاغه، کلمات قصار / ٣٠٢

٣ - المائدہ / ٦٤

امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفه فرمود :

لم يعنوا أنّه هكذا ولّكّهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد و لا ينقص... (۱)

منظور آنها از این سخن، آن نیست که خدا هم مانند ما انسان‌ها دست یسته باشد، بلکه منظورشان این است که خدا امر خلقت را به پایان برده است، در آن نه چیزی می‌افزاید و نه چیزی کم می‌کند.

بدیهی است براساس این نظریه، دعا و استغفار و توبه معنایی ندارد و هرچه از اول مشیت ازلی الهی بر آن تعلق گرفته تحقق پیدا خواهد کرد. ولی خداوند سبحان این سخن یهود را ابطال کرده و بازبودن دستان خویش را بیان کرده و تصریح می‌کند که :

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَثْبِتُ وَ عِنْهُ أَمُّ الْكِتَابِ. (۲)

خدا آنچه را بخواهد، محو یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست.

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه می‌فرماید :

وَ هُلْ يَمْحِي إِلَّا مَا كَانَ ثَابِتًا؟! وَ هُلْ يَثْبِتُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ؟! (۳)

آیا جز آنچه ثابت است محو می‌شود؟! و آیا جز آنچه وجود ندارد ثبت می‌شود؟!

به همین جهت است که امام علیه السلام می‌فرماید :

ادع الله عزوجل ولا تقل إنّ الأمر قد فرغ منه. (۴)

خدا را بخوان و مگو که خدا امر خلقت را به پایان رسانده است.

پس خداوند سبحان، مالک علی الإطلاق و قادر مختار آزاد و حکیم است. همه کارهایش را براساس جود و فضل و حکمت به جا می‌آورد. هرچه را بخواهد از بین می‌برد و آنچه را که بخواهد ایجاد می‌کند. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید :

الحمد لله الذي لا يموت ولا تنتهي عجائبه، لأنّه كل يوم في شأن، من إحداث بديع لم يكن. (۵)

حمد خدای راست که مرگ در او راه ندارد و شگفتی‌هایش به پایان نمی‌رسد، زیرا

۱ - توحید صدوق / ۱۶۷.

۲ - رعد / ۳۹.

۳ - تفسیر عیاشی / ۲۱۵.

.۳۹ / ۲۱۵.

۴ - کافی / ۲ / ۴۶۷.

.۱۴۱ / ۱.

که او هر روز در شأنی خاص است که چیز تازه‌ای که نبود ایجاد می‌کند.

بدیهی است که منظور از ایجاد امر جدید و تازه، این نیست که خداوند متعال در امر خلقت هر روز چیزهایی را می‌آفریند که پیش از این شبيه و نظیر آن را نیافریده بود، بلکه منظور آن است که خداوند متعال چیزی را تقدیر و خلق می‌کند که سابقه هیچگونه تقدیری برای آن نشده بود. و این امر با توجه به آیه شریفه ذیل روشن است.

يزيد في الخلق ما يشاء.^(۱)

اضافه می‌کند در خلق آنچه را که بخواهد.

زياد شدن خلق با مشیّت ازلى و بسته شدن طرح و نقشه عوالم هستی در تنافی و تضاد است بلکه بی معناست. و همین طور روایاتی که در زیاد شدن عمر به صله ارحام و تغییر قضا و قدر به واسطه دعا بر این معنا تأکید می‌کند که بدا به معنای این است که خداوند سبحان همیشه و در هر لحظه صاحب اختیار و رأی است و هر لحظه بخواهد تغییری در نظام موجود مقدّر شده انجام دهد آن را بوجود می‌آورد و اگر بخواهد چیزی را که هیچگونه تقدیری در موردش صورت نگرفته تقدیر کرده و ایجادش می‌کند.

بر این اساس است که دعا و توجه و امید و تربیت معنا پیدا می‌کند و به همین جهت است که خداوند سبحان توبه قوم یونس را پذیرفت و بلاعذاب را - بعد از آنکه بر آنها می‌خواست فرود آید - از آنان برطرف کرد.

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاّ قوم يونس لِمَا آمنوا كشفنا عنهم عذاب
الخزي في الحياة الدنيا و متعناهم إلى حين.^(۲)

هیچ شهری نبود که ایمان بیاورد و ایمانش به حال آنها سود بخشید، مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردن، عذاب سرافکنگی آور را در زندگی دنیا از آنان برداشتیم و تا چندی آنان را برخوردار ساختیم.

مرحوم آیة الله ملکی میانجی در توضیح آیه مذکور می‌فرماید :
آیه کریمه به صراحت دلالت دارد که قوم یونس اصرار به کفر و نافرمانی داشتند و

حضرت یونس ﷺ آنها را نفرین کرد و خدای سبحان نفرین او را اجابت کرد و عذاب بر آنها فرستاد. آنگاه که عذاب بر آنها حلول می‌کرد و آن قوم دیدند که عذاب آنها را احاطه کرده، نادم و پشیمان شدند و متذکر شدند و از همه چیز بریده و به خدا روی آوردند و ناله و بی‌تابی می‌کردند و خدا را می‌خواندند که عذاب را از آنها بردارد. پس خدای تعالیٰ توبه آنها را پذیرفت و عذاب را از آنها برداشت و آن را به نعمت تبدیل کرد. پس خدای سبحان از امر خلقت و آفرینش فارغ نشده بلکه او را هر روز شأن و کاری جدید است. یعنی هر روز، تازه‌ای را که وجود نداشت، پدید می‌آورد و کهنه‌ای را که موجود بود محو می‌کند.^(۱)

این در اثر توبه و بازگشت به خدا و دعا با قطع امید از دیگران به هنگام قرارگرفتن در معرض بلا و عذاب الهی بود که قوم یونس را از آن رهانید و خداوند سبحان آنها را از عذابی که نزدیک بود همه آنها را در بر بگیرد نجات داد. البته به تصریح آیه کریمه، این توبه و دعا فقط در مورد قوم یونس سودبخش بوده و همه جا این‌گونه نیست که به هنگام مشاهده عذاب، توبه و بازگشت به خدا و دعا تأثیر داشته باشد. به همین جهت امام

صادق ﷺ می‌فرماید:

الدّعاء يَرِدُ الْقَضَا، الْمِبْرَمُ بَعْدَ مَا أَبْرَمَ إِبْرَاماً.^(۲)

دعا قضای حتمی و تثبیت شده را - بعد از آنکه حتمی شده - بازمی‌گرداند.

امام موسی بن جعفر ؑ می‌فرماید :
إِنَّ الدّعاء يَرِدُّ مَا قَدَرَ وَ مَا لَمْ يَقْدِرْ.

قال : قلت : جعلت فداك: هذا ما قدر قد عرفناه، أفرأيت ما لم يقدر؟

قال : حتی لا يقدر.^(۳)

همانا دعا امر مقدر شده و مقدر نشده را برمی‌گرداند.

راوی می‌گوید : گفتم : فدایت شوم ! بازگرداندن امر مقدر شده را دانستیم. درباره

۱- ترجمه توحید الامامیه / ۴۵۴.

۲- بحار الانوار / ۹۳ / ۲۹۹.

۳- همان / ۲۹۷.

امر مقدّر نشده چه می‌فرمایید؟

فرمود : مقدّر نشده را از تقدیر شدن بازمی‌دارد.

پس تأثیر دعا در امر خلقت و تغییر تقدیرات الهی از نظر متون مقدس دینی، امری مسلم است که جای هیچگونه شک و تردید در آن نیست. این نکته، جایگاه بلند دعا و ارزش و کرامت دعاکنندگان نزد خداوند سبحان را نشان می‌دهد. پس بر مؤمنین است که هیچگاه از دعا غفلت ننموده و برای هر چیزی دست به درگاه خداوند سبحان بردارند و از این امر هیچ خجالتی به خود راه ندهند که خداوند کریم و مهربان ، از همه آنان که به درگاهش روی می‌آورند، استقبال شایان به عمل می‌آورد و آنان که زیادتر و برای همه چیز اعم از کوچک و بزرگ دست نیاز به سویش دراز می‌کنند محبوب او هستند و در نزد او مقرّب‌اند. امید است که خداوند سبحان توفیق دعا را از ما و خوانندگان گرامی سلب ندارد و دعاهای ما را به اجابت مقرن فرماید.

فهرست منابع

- ۱ - قرآن مجید.
- ۲ - نهج البلاغه.
- ۳ - اصفهانی، میرزا مهدی، معراج القراب و اللقاء، چاپ سنگی.
- ۴ - صدق، محمدبن علی، التوحید، تحقيق سید هاشم حسینی طهرانی، جامعه مدرسین، قم.
- ۵ - عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، تحقيق سید هاشم رسولی - قم.
- ۶ - کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقيق علی اکبر غفاری، دارالکتب - طهران.
- ۷ - مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دارالکتب - تهران.
- ۸ - معجم الوسيط، تعدادی از نویسندها. المکتبة العلمیة - تهران.
- ۹ - ملکی میانجی ، محمد باقر، مناهج البیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تهران.
- ۱۰ - ملکی میانجی ، محمد باقر، ترجمه توحیدالإمامیه، مؤسسه نبأ - تهران.