

ویژگیهای باورهای شیعی - 5 - اعتقاد به بدا - 2

پدیدآورده (ها) : سبحانی، جعفر فلسفه و کلام :: درس‌هایی از مکتب اسلام :: آبان 1390 - شماره 606 از 7 تا 17 آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/898289>

دانلود شده توسط : رسول جعفريان
تاریخ دانلود : 28/03/1396

مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانين و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

اعتقاد به بدا
(۲)

بدا در نظر روایات و تاریخ پیامبران

تغییر سرنوشت با عمل در روایات

روایات حاکی از این که انسان با اعمال خود، می‌تواند بسیاری از سرنوشت‌ها را دگرگون سازد، فزون‌تر از آن است که در اینجا به تفصیل آورده شود. ولی می‌توان به برخی از اینگونه اعمال اشاره کرد مانند:

۱. صدقه و احسان، ۲. استغفار، ۳. نیکی به والدین، ۴. دعا، ۵. شکر
نعمت و ادائی حق آن و این‌گونه اعمال که سرنوشت را عوض می‌کند و قضای الهی را دگرگون و غم و غصه را از آسمان زندگی دور می‌سازد و مایه افزایش در روزی می‌شود و یا مایه نزول باران و طولانی شدن عمر و دوری اجل می‌گردد. در مقابل، اعمال بدی هستند که نتیجه معکوسی دارند، مانند بخل ورزیدن، بداخلاقی، قطع رحم، عقوق والدین، تندخوبی، کفران نعمت و امثال آن‌ها.

بنابراین، انسان سرنوشت ثابتی ندارد، بلکه می‌تواند سرنوشتی را با سرنوشت دیگر عوض کند، همان‌گونه که در آیات و روایات خواندیم.

اینک به عنوان نمونه برخی از روایات را در این زمینه مذکور می‌شویم:

۱. اثر صدقه

امام هشتم علیه السلام از پدران خود از رسول خدا چنین نقل می‌کند: «باکروا بالصدقه فمن باکر بها لم يخططاها البلاء».

«روز خود را با صدقه آغاز کنید، هرگز بلا نمی‌تواند از دیوار صدقه عبور کند».

۲. اثر استغفار

امیر مؤمنان می‌فرماید: «أكثروا الإستغفار تجلبوا الرزق»؛ «بسیار استغفار کنید تا روزی شما فراوان گردد».

۳. اثر دعا

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «إِن الدُّعَاء يَرْدُّ الْقَضَاء وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيَأْتِي الذنب فِي حِرْمَة الرِّزْق»^(۱).

«دعا؛ قضای بده را برابر می‌گرداند و در مقابل، مؤمن گناهی می‌کند و از روزی محروم می‌شود».

این تنها شیوه نیست که این

۱. قرب الاستناد، ص ۳۲، شماره ۱۰۴، چاپ آل البيت علیهم السلام.

روایات را نقل کرده است، بلکه محدثان اهل سنت نیز شبیه آن را نقل کرده‌اند و بسیاری از این روایات را جلال الدین سیوطی در کتاب «الدرالمثور» آورده است^(۱).

به عنوان نمونه وی در مورد دعا از ابن ابی شیبہ در مصنف و ابن ابی الدنيا از ابن مسعود چنین نقل می‌کنند: «هیچ بندۀ‌ای نیست که با این دعا خدا را بخواند مگر این که خدا درآمد او را افزایش می‌دهد و آن دعا این است:

«يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت، ظهر الالاجين وجار المستجيرين و مأمن الخائفين إن كنت عندك في أم الكتاب شيئاً فامح عنى اسم الشقاء وأثبتنى عندك سعيداً وإن كنت كتبتنى عندك في أم الكتاب محرومًا مقتراً على رزقى فامح حرماني ويسّر رزقى وأثبتنى عندك سعيداً موفقاً بالخير فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعَنْهُ أَمْ الْكِتَاب».

«ای خدامی که بر همگان منت می‌گذاری و کسی را بر تو متنی نیست، ای خداوند صاحب بزرگی و احترام، ای صاحب نعمت، جز تو خدامی نیست، پشتیبان پناهندگان و پناه دهنده پناهجویان و آسایشگاه ترسندگان، هستی. اگر مرا نزد خود در ام الكتاب از افراد بدبخت ثبت کرده‌ای، نام مرا از شمار بدبخтан پاک کن و در شمار خوشبختان بنویس و اگر در ام الكتاب نام مرا از بینوایان نوشته‌ای، تا روزی را بر من تگ گردانی، نام مرا از محرومان و بینوایان پاک کن و روزیم را آسان بفرما و مرا در شمار نیک بختان نزد خود بنویس، زیرا تو در کتاب خویش که فرو فرستاده‌ای آورده‌ای؛ خدا آنچه را بخواهد پاک می‌کند و آنچه را بخواهد پايرجا می‌سازد و ام الكتاب -دفتر اصلی- پیش اوست»^(۲).

۲. الدر المثور، ج ۴، ص ۶۶.

۱. الدر المثور، ج ۴، ص ۶۶.

اکنون که با واقعیت بدا آشنا شدیم و این که «بدا» یک اصل تربیتی است و هشدار می‌دهد که گنه کاران نباید تصور کنند که اگر مرتكب گناهی شدند، دیگر سرنوشت آن‌ها قابل دگرگونی نیست، زیرا این آموزه قرآنی به نام «بدا» به ما می‌آموزد که سرنوشت بد، با کارهای نیک و از آن جمله استغفار، دگرگون می‌گردد. از این‌جا به عظمت سخنی که امام باقر^{علیه السلام} و یا امام صادق^{علیه السلام} فرموده‌اند، پس می‌بریم. آن‌جا فرموده‌اند:

امام هشتم^{علیه السلام} از پدران خود از رسول خدا چنین نقل می‌کند: «باکروا بالصدقة فمن باکر بها لم يخططاها البلا». «روز خود را با صدقه آغاز کنید، هرگز بلا نمی‌تواند از دیوار صدقه عبور کنده».

۲. اثر استغفار

امیر مؤمنان می‌فرماید: «أكثروا الإستغفار تجلبوا الرزق»؛ «بسیار استغفار کنید تا روزی شما فراوان گردد».

۳. اثر دعا

امام صادق^{علیه السلام} می‌فرماید: «إِنَّ الدُّعَاء يَرْدُ القَضَاء وَإِنَّ الْمُؤْمِن لِيَأْتِي الذَّنْب فَيُحْرِم بِهِ الرِّزْق»

«ما عَبْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَشِّئُ مُثْلَ الْبَدَاء»^(۱). «خدا با چیزی مانند بدا شناخته نشده است».

واژه «عبد» در این حدیث به معنی «عرف» است. اعتقاد به بدا بیانگر قدرت و عظمت خدا است و این که اگر بندۀ گنه کار شرایط را دگرگون سازد، تقدیر نیز با آن همانگ می‌شود، در صورتی که انکار اصل بدا، کاستن از قدرت اوست و این که او در برابر تقدیر نخست، دست بسته است و لذا می‌فرماید: «ما عبد الله بشیء مثل البداء».

هشام بن سالم از امام صادق^{علیه السلام} نقل می‌کند که او فرمود: «ما عَظِّمَ اللَّهُ

۱. بحار الأنوار، ج ۴، ص ۱۰۷، باب البداء، ح ۱۹.

بمثل البداء^(۱). «خدا با چیزی مثل بداء تعظیم نشده است». و باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر مردم می‌دانستند که در اعتقاد به بدأ چه پاداشی هست، هرگز از سخن گفتن درباره آن خسته نمی‌شدند^(۲). تا اینجا با واقعیت بدأ از نظر ثبوت، آشنا شدیم ولی باید به تفسیر بدأ در مقام اثبات و بهره‌گیری انبیاء و اولیاء از آن آشنا شویم. اکنون به توضیح این مطلب می‌پردازیم:

بدأ در مقام اثبات

خداوند جهان از همه‌چیز، خواه گذشته و خواه حال و آینده آگاه است. گذشته از علم ذاتی - که عین ذات اوست - دو مظہر دیگر برای علم خدا هست:

۱. لوح محفوظ

قرآن کریم به این مظہر از علم خدا چنین اشاره می‌کند:
«بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَخْفُوظٍ»^(۳).

«این قرآنی گرانقدر است که در صفحه‌ای بعد از هرگونه دگرگونی جای دارد». در آیه دیگر می‌فرماید:

«مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأُوهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»^(۴).

«میچ مصیبیتی در روی زمین یا در جان شما رخ نمی‌دهد، مگر این که قبل از نوشته شده است، و این کار، برای خدا آسان است».

۱. بحار الأنوار، ج ۴، ص ۱۰۷، باب البداء، ح ۲۰.

۲. توحید صدوق، باب بداء، ح ۲۲.

۳. حدید، ۲۱ - ۲۲.

در این مرتبه از علم، کلیه حوادث جهان چه حوادث بالا و چه حوادث پایین، به طور دقیق منعکس است و هیچ نوع تغییر و دگرگونی در آن‌ها نیست، تو گویی لوح محفوظ نقشه‌ای از ماسوی الله است که سر سوزنی با عینیت خارجی فرق نمی‌کند.

۲. لوح محو و اثبات

دومین مظہر از مظاہر علم خدا، لوحی است که به نام محو و اثبات، یعنی نقشه‌ای و یا تقدیری از هر پدیده‌ای پیش از آن که تحقیق پذیرد، در آن منعکس می‌شود. ولی چه بسا این نقشه محو شده و نقشہ دیگری جای آن را بگیرد و هر دو تقدیر درست است. تقدیر

«بدا» یک اصل تربیتی است و هشدار می‌دهد که گنه کاران نباید تصویر کنند که اگر مرتکب گناهی شدند، دیگر سرنوشت آن‌ها قابل دگرگونی نیست، زیرا این آموزه قرآنی به نام «بدا» به ما می‌آموزد که سرنوشت بد، یا کارهای نیک و از آن جمله استغفار، دگرگون می‌گردد

نخست معلم بر این بود که کاری صورت نگیرد، مثلاً استغفار نکند، یا صدقه ندهد. اما وقتی که صدقه داد و استغفار کرد، فهرآ آن تقدیر، دوره‌ای دارد که با این عمل به سر می‌آید.

به دیگر سخن: هر پدیده‌ای در جهان، به وسیله یک رشته اسباب و مسیبات و علل و معالیل که چه بسا به هزاران برسد، تحقق می‌پذیرد. هرگاه پدیده را به علت ناقصه نسبت بدھیم، حالت اقتضاء خواهد داشت نه حالت قطعی، در این هنگام انبیاء و اولیاء، که شایستگی ارتقا و خواندن لوح محو و اثبات را دارند، تقدیر پدیده

را می بینند و از آن، گزارش می دهند درحالی که شرط این پدیده را، -که بعداً محقق نشده-، ندیده و آشنا نشده اند، ولذا وقتی گزارش آنان با خارج تطبیق نکرد، می گوییم بدا رخ داد، یعنی نبی و ولی، تقدیر نخست را دیده، اما از تقدیر دیگر آگاه نبود و اگر آگاه می شد، دومی را گزارش می کرد نه اولی را، اما در عین حال، نبی الهی در گزارش خود صادق و راستگو بوده است. اینک مانع هایی از این نوع گزارش ها را که تحقیق نپذیرفت و در فرقان مجید به آنها اشاره شده است، می آوریم:

۱. بدا در ذبح اسماعیل

قرآن در داستان اسماعیل چنین می گوید:

فَبَشَّرَنَاهُ إِعْلَامٌ حَلِيمٌ فَلَمَّا بَلَغَ مَعْةَ السَّفْنِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي النَّارِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعُلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَحْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ^(۱).

«ما ابراهیم را به نوجوانی بردار بشارت دادیم، وقتی به حدی رسید که می توانست در زندگی به پدر کمک کند، به او گفت: فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم، بنگر نظر تو چیست؟ گفت: پدر! هرچه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت».

«فَلَمَّا أَسْلَمَا لِلْجَبَينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ أَنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ».

«هنگامی که هر دو آماده انجام کار شدند و ابراهیم، پیشانی او را بر خاک نهاد، به اوندا دادیم که ای ابراهیم آن چه را در خواب مأموریت یافته ای انجام دادی، ما این گونه نیکوکاران را

. ۱۰۱ صفات،

جزا می‌دهیم، این مسلمان امتحان مهم و آشکاری است».

جمله «آنچه اذبخت» حاکی از آن است که در عالم خواب به او الهام شده بود که باید فرزند خود را ذبح کنی، یعنی فرمان رسیده بود که باید چنین و چنان کنی، و او هم از این واقعیت خبر داد، اما پیش از آنکه امر الهی تحقق پذیرد، آن تقدیر عوض شد و تقدیری دیگر جای آن آمد و آن اینکه به جای ذبح اسماعیل، ذبح عظیمی جایگزین آن شد، چنان که می‌فرماید:

«وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»^(۱). «ذبح عظیمی را فدای او کردیم».

ابراهیم خلیل، در لوح محو و اثبات، جریان امر به ذبح اسماعیل را مشاهده کرد و گزارش داد، اما از ناسخ آن و دگرگونی این تقدیر آگاه نبود و آن اینکه این تقدیر مشروط به شرطی بوده که محقق نشده و لذا ذبح اسماعیل، منسوخ شد و ذبح دیگری جای آن را گرفت.

۲. سرگذشت یونس پیامبر

حضرت یونس، روزگاری دراز، بستگان خود را به یکتاپرستی دعوت کرد، اما از آنان، پاسخ درستی نشنید، سرانجام، به آنان گفت: اگر ایمان نیاورید تا سه روز دیگر عذاب الهی شما را فراخواهد گرفت، اما سه روز گذشت از عذاب خبری نشد هرچند نشانه‌های عذاب در آسمان، آشکار گشت اما نتیجه‌ای نداد. در این مورد می‌گویند: «بدارخ داد». این نه به این معنی است که «برای خدا بدارخ داد»، بلکه از دیدگاه بشر در این حادثه بدارخ داده است، در حقیقت یونس در ارتباط خود بالوح محو و اثبات، مقتضی عذاب را دیده و از آن گزارش داده بود درحالی که نزول

۱. صفات، ۱۰۷.

عذاب، مشروط بر این بود که قوم وی، از کرده خود پشیمان نشده و راه توبه پیش نگیرند. قرآن در این مورد می فرماید:

«فَلَوْلَا كَائِنَ قَرِيبٌ أَمْتَثَ فَنَقْعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قُومٌ يُؤْنَسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجُنُونِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ»^(۱).

چرا هیچ یک از شهرها و آبادی‌ها (به منگام مشاهده نشانه‌های عذاب) ایمان نیاورند که ایمانشان سودمند باشد؟! مگر قوم یونس، آنگاه که ایمان آوردن، عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان بر طرف ساختیم و تا مدت معینی آن‌ها را بهره‌مند نمودیم. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا ایمان اقوام دیگر به هنگام رؤیت

نشانه‌های عذاب سودی نبخشید

اما ایمان قوم یونس سودمند گشت؟ شاید علت آن این باشد که

ایمان اقوام دیگر ایمان واقعی نبوده، بلکه ایمان آن‌ها مولود ترس از عذاب بود، به گونه‌ای که اگر عذاب بر طرف می‌گشت، آنان نیز به راه پیشین خود ادامه می‌دادند، در صورتی که ایمان قوم یونس، ایمان واقعی بود. یعنی از درون به راستی و درستی دعوت یونس ایمان آوردن و لذا پس از رفع عذاب نیز بر همان راه راست باقی ماندند.

**«وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرٌ
الْمَاكِرِينَ»** . انتقال، ۳۰ ..

«آنان حیله می‌ورزند، خدا نیز حیله می‌ورزد و خدا بهترین حیله‌ورزان است». خدا در این آیه در حقیقت کار خود را که خنثی کردن برنامه‌های ناجوانمردانه آن‌هاست «حیله» می‌نامد تا هماهنگ با سخن طرف باشد. چون آنان حیله می‌ورزند مقتضای بлагت این است که خنثی کردن حیله را نیز «حیله» بنامد.

۱. یونس، ۹۸

نتیجه این که: گزارش یونس درست بود که عذاب، آنها را فراخواهد گرفت و لذا وقتی نشانه‌های عذاب را دیدند، رو به بیابان‌ها نهادند و کودکان و چارپایان را همراه خود بردند. حتی مادران را از فرزندان جدا ساختند، و لباس‌های درشت و خشن و بی‌ارزش بر تن کردند و از این راه ذلت و زیبونی خود را در پیشگاه خدا به نمایش گذاشتند. قهرآ رحمت الهی نیز فرود آمد. در این مورد می‌گویند «بِدَا رَخْ دَاد» یعنی از نظر ظاهر قرار بود که عذاب فرود آید ولی از نظر واقع، قرار بود که عذاب، از نیمه راه برگردد. چون ادامه عذاب مشروط براین بود که آن‌ها به شرک و ناسپاسی خود، ادامه دهند. ولی چون، این شرط حاصل نشد، عذاب هم برطرف گشت.

۳. میعاد سی شبۀ حضرت موسی

موسی بن عمران، به قوم خود گفت: من سی شب از شما دور خواهم بود، زیرا خدایم به من و عده داده که سی شب در میقات به سر ببرم و من هارون را جانشین خود قرار می‌دهم، وقتی سی شب به سر آمد، خدا ده شب دیگر نیز بر آن افزود، در اینجا دو واقعیت هست: یکی آن که موسی سی شب -نه بیشتر- در میقات خواهد بود، دوم این که سی شب به چهل شب تبدیل گشت. موسی بن عمران، در پرتو ارتباط با لوح محو و اثبات، حضور سی شبۀ خود را در میقات، مشاهده کرد. ولذا خبر به سی شب داد ولی از ناسخ آن به چهل شب، آگاه نبود. قرآن این حقیقت را در آیه یاد شده در زیر می‌فرماید:

«وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً وَأَتَمَّنَاهَا بِعَشِيرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِنْخُ وَلَا تُتَّسِّعْ سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ»^(۱).
«ما به مدت سی شب با موسی قرار ملاقات گذاشتیم و سپس با ده شب (دیگر) آن را

۱. اعراف، ۱۴۲.

کامل کردیم به این ترتیب وعده پروردگارش با او چهل شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفته بود: جانشین من در میان ملت من باش و امور آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی نکن.»

بنابراین، آن‌گاه که سی شب، تبدیل به چهل شب شد، کلمه «بدا» به کار می‌رود، یعنی گزارش اول (سی شب نه بیشتر) به ظاهر درست بود، ولی در باطن، شرط آن موجود نبود ولذا تبدیل به چهل شب شد.

از این آیات استفاده می‌شود که اولاً تقدیری با تقدیر دیگر، زیر و رو می‌شود و ثانیاً بندگان صالح خدا، یعنی آموزگاران الهی گاهی گزارش می‌دهند، اما این گزارش با این‌که علامت بر صدق آن گواهی می‌دهد، محقق نمی‌شود. در این مورد می‌گویند: «بِاللَّهِ» و در حقیقت یک نوع استعمال مجازی است. خدا از روز نخست می‌دانست که تقدیر اول پایدار نخواهد بود، و تقدیر دوم، جای آن را خواهد گرفت. اما از نظر مستمعان که آگاه از همه واقعیت‌ها نیستند، این کار به «بدا» تفسیر می‌شود. از این‌رو آن‌گاه که بخواهند به خدا نسبت بدهند، از همان دیدگاه ویژه خود می‌گویند: «بِدَا اللَّهِ»! و بهتر آن است که این نوع تعبیرها را از مقوله مشاکله بدانیم چنان که می‌فرماید:

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ^(۱).

«آن حیله می‌ورزند، خدا نیز حیله می‌ورزد و خدا بهترین حیله‌ورزان است.» خدا در این آیه در حقیقت کار خود را که خنثی کردن برنامه‌های ناجوانمردانه آن‌هاست «حیله» می‌نامد تا همان‌گ با سخن طرف باشد. چون آنان حیله می‌ورزند مقتضای بلاغت این است که خنثی کردن حیله را نیز «حیله» بنامد.