

اندیشه‌های فلسفی

سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۴

ص ۱۱۳-۱۳۱

رضا به قضا و قدر الهی*

دکتر علی محمد**

چکیده

مقاله‌ای که پیش رو دارد مسائله مهم فلسفی و اخلاقی رضا به قضا و قدر الهی را مورد بحث قرار داده است. در ابتدا حقیقت آن را از دیدگاه فلاسفه تعریف کرده و به فضیلت و اهمیت آن از دیدگاه آیات قران و روایات پرداخته و در بحث دیگر امکان تحقق رضای الهی در انسان را بررسی کرده و در ضمن استدلال بر آن، اشکال منکران را پاسخ داده است و با ارائه نمونه‌هایی، بی‌پایه بودن ادعای آنها را اثبات کرده است و راه دستیابی به رضا به قضا و قدر الهی را توضیح داده است و در بحث کوتاه دیگری به آثار و فوائد آن اشاره کرده و رفع افسردگی و آرامش روانی و سلامت زندگی را از آثار آن دانسته است.

و در بحث پایانی توضیح داده شده که مقام بلند رضا به قضاء الهی با هیچ کدام از دستورات دعا و نیایش، امر به معروف و نهی از منکر و تلاش و کار در زندگی منافات ندارد، بلکه خود می‌تواند مشوّقی برای همه آنها قرار گیرد.

واژگان کلیدی: قضاء و قدر الهی، دعاء، امر به معروف و نهی از منکر.

* تاریخ دریافت: ۸۴/۹/۱۵ تاریخ پذیرش: ۸۴/۱۰/۱۹

** استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم

مقدمه

از جمله ثمرات محبت الهی و از شرایط تحقق ایمان کامل در انسان مؤمن راضی بودن به قضا و قدر الهی است و این مقام رضا از عالی‌ترین مقامات مقریان درگاه الهی است و ریشه اصلی آن، دوستی و ایمان به خدای متعال است، زیرا دوستی با محبوب است که موجب رضایت و تسليم در مقابل محبوب می‌شود. از این رو باید گفت این صفت از ویژگی‌های مؤمنان راستین است و در قرآن مجید مؤمنان را به آن ستوده است و در اخبار و روایات نیز از آن توصیفات زیادی شده‌است، چنان‌که بعداً خواهد آمد، بدون شک، این بحث از مباحث مهم فلسفی و اخلاقی است و فلاسفه و دانشمندان علم اخلاق آن را مورد بحث قرار دادند و در این رابطه بحث‌های زیادی کردند و اهمیت آن را روشن ساختند. نگارنده در صدد است با بررسی بعضی از جوانب آن اهمیت آن را از دیدگاه آیات و روایات و کلمات بعضی از بزرگان روشن نماید و نیز اشکال و ایراد بعضی از کسانیکه آن را انکار کردند، پاسخ داده و نیز بیان نماید که نه تنها مسأله رضا به قضا الهی مانع تکامل و پیشرفت انسان نیست بلکه دارای فوائد و آثار زیادی برای فرد و جامعه انسانی است. برای تقرب به خدای متعال و رسیدن به مقام مقریان و جوار رب العالمین که نهایت سیر انسان است، خواهد شد.

حقیقت رضا

حقیقت رضا این است که انسان در برابر هرگونه ناراحتی، تسليم خدا باشد و دم از اعتراض و چون و چرا نزند و از آن چه خدا می‌خواهد دلگیر و خشمگین نباشد. حکیم سبزواری در مقام بیان حقیقت رضا می‌گوید: «و بجهة بما قضي الله رضا - و ذوالرضا - بما قضى ما اعتبرضا» (سبزواری، ۱۳۶۷، ص ۲۵۲). یعنی خوشحال بودن انسان در مقابل حکم و فرمان خداوند، حقیقت رضا به قضا و قدر الهی است و کسی که دارای مقام بلند رضا شد هرگز در مقابل قضا و قدر خداوند اعتراض نمی‌کند بلکه آن را از جان و دل می‌پذیرد. قطعاً

این مقام با عظمت از بزرگ‌ترین عمل قلبی است که سرچشمه گرفته از معرفت و ایمان است و هر کس معرفت و شناخت او به خدا بیشتر باشد این حقیقت در او بیشتر ظهور و بروز می‌کند و از قلب او به بدن و اعضا و جوارح سرایت می‌کند و اعمال و رفتار او نشانه رضای او خواهد بود؛ چنان که امام صادق (ع) فرموده است: «انَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بَا اللَّهِ ارْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۵۸). یعنی داناترین مردم به خداوند، راضی ترین آنان است به قضا الهی . قطعاً این عمل قلبی در دل مؤمنان زودتر از سایر اعمال آنها مورد قبول خداوند و زودتر به مقام عالم ملکوت صعود می‌کند. چنان که در قرآن فرموده است: «إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمَ الْطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ» به سوی خداوند بالا می‌رود گفتار طیب و پا کیزه بالا می‌رود و عمل صالح آن را صعود می‌دهد (سوره فاطر ۳۵). آیه (۱۰).

حکیم متأله عیناثی می‌گوید:

«کسی به مقام رضا و طیب نفس به قضا و قدر الهی نمی‌رسد مگر این که حقیقتاً عارف شود به ضرورت احترام به نوامیس و قوانین حاکم بر جهان آفرینش. هیچ کس در این جهت مانند انبیا الهی و مؤمنان واقعی نمی‌باشند، زیرا آنان هم حقیقت ناموس الهی را می‌شناسند و هم شرایط نبوت و پیامبری از جانب خداوند متعال را همان طوری که مقدار و اندازه لازم و صفات موجود در آنها را نیز می‌شناسند.» (عیناثی، ۱۳۸۰، ص ۱۵۸).

امام خمینی (ره) در مقام بیان فرق بین توکل و رضا، کلامی دارند که حقیقت رضا را روشن می‌کند. ایشان می‌نویستند:

«بدان که مقام «رضا» غیر از مقام توکل است؛ بلکه از آن شامخ‌تر و عالی‌تر است، زیرا «متوکل» در طالب خیر و صلاح خویش است، و حق تعالی را که فاعل خیر داند و کیل کند در تحصیل خیر و صلاح؛ «راضی»، فانی کرده است اراده خود را در اراده حق

و از برای خود اختیار نکند؛ چنان‌چه از بعضی از اهل سلوک پرسند: «ما ثریدُ قالَ أَرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ». مطلوب او مقام رضا بود» (امام خمینی، بی‌تا، ص ۲۱۷)

در مجمع البحرين گوید: الراضى الذى لا يسطخ بما قدر عليه ولا يرضى لنفسه بالقليل من العمل؛ يعني انسان راضى کسی است که به آنچه برای او از جانب خداوند مقدر شده است ناراحت و دلتنگ نشود به عمل کم خود راضی نگردد. (طريحي، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۱۸۴).

قرآن و رضای الهی

در قرآن آیات زیادی در باره ارزش و فضیلت مقام رضای الهی رسیده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم : «قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَاحَتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (مائده (۵) آیه ۱۱۹).

«این روز قیامت روزی است که سود می‌دهد به راستگویان راست گفتن آنان، برای ایشان است بهشت هایی که جاری می‌شود از زیر آنها نهرهای آب و جاویداند در آن همیشه . خداوند راضی گشت از آنان و آنان هم از او راضی و خشنود شدند و آن است کامیابی و رستگاری بزرگ».

«لَهُمْ مَا يَشَاؤْنَ فِيهَا وَلَدِينَا مَزِيدٌ» (ق (۵۰) آیه ۳۵)؛ برای ایشان است در بهشت هر چه بخواهند و نزد ماست زیادتی. بعضی از مفسران در مورد این آیه گفته‌اند: مراد از «لدينا مزيد» این است که سه تحفه بزرگ از جانب خدا بر اهل بهشت وارد می‌شود، که در بهشت نیست، اول این است که خدای عزو جل فرموده است: «فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين» (سجده (۳۲) آیه ۱۷)؛ يعني هیچ نفسی نمی‌داند که خداوند چه چیزهایی برای بندگانش مخفی کرده است که باعث چشم روشنی آنان است. دوم، سلام و درودی مخصوص از جانب خدا بر آنان نازل می‌گردد که بر هدایت آنان افزوده می‌شود؛ همان

گونه که در سوره یس آمده است: «سلام قولًا من ربٌ رحيم» (یس (۳۶) آیه ۵۸). سوم این است که خداوند می فرماید: «آئي عنکم راض»؛ یعنی من از شما راضی هستم و این هدیه و تسلیم الهی از تمام نعمت های بخششی افضل است؛ چنان که خداوند در باره آنان فرموده است: «و رضوان من الله اکبر» (توبه (۹) آیه ۷۲)؛ یعنی رضایت خدا از همه آنها بالاتر است و این فضل و برتری مربوط به رضای خدا است و معنای آن، تقرّب کامل به خدای متعال است. (فیض کاشانی، ۱۳۸۳، ج ۸ ص ۸۴ و نراقی، بی تا ، ج ۳، ص ۲۰۵)

اخبار و رضای الهی

در خصوص رضای الهی اخبار و روایات زیادی رسیده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم .

۱. روایت شده است که روزی پیامبر اسلام (ص) به گروهی گذشت از ایشان سؤال کرد: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: به خدا قسم مؤمنان هستیم فرمود: علامت ایمان شما چیست؟ گفتند: بر بلا صبر می کنیم و در حال آسایش، خدا را شکر می کنیم و راضی به قضای الهی هستیم. پیامبر فرمودند: اینان مؤمنان واقعی هستند و قسم به پروردگار کعبه یاد کردند. در روایات دیگری فرمود: اینان حکیمان و دانایانی هستند که نزدیک است که از فقاهت شان به مقام پیامبر نائل آیند. (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۱۵۳).

۲. و نیز از پیامبر اکرم (ص) رسیده است که فرمودند: چون روز قیامت شود خداوند برای طایفه ای از امت من بالهایی می رویاند وقتی از قبرشان بیرون می آیند با بالهایشان به طرف بخشش می روند و در آن متنعم به نعمت های فراوانی می شوند، ملاٹکه الهی به آنان می گویند: آیا شما حساب خدا را دیده اید؟ در جواب می گویند: ما اصلاً حسابی ندیده ایم.

- آیا از صراط عبور کرده اید؟

- ما صراطی ندیدیم.
- آیا جهنم را دیده‌اید؟ و از آن گذشته‌اید؟
- ما چیزی را ندیده‌ایم.
- شما چه کسانی هستید؟
- ما از امت محمد پیامبر اسلام (ص) می‌باشیم.
- شما را قسم می‌دهیم بگویید کیستید و اعمال شما در دنیا چه بوده است که از همه سختی‌ها گذشتید.
- ما دو صفت در ما بوده است که خداوند به فضل و رحمتش ما را به این درجه رسانیده است.
- آن دو صفت چه بوده است؟
- اول این است که هر گاه در خلوت بودیم حیا می‌کردیم که مرتكب معصیت خدا شویم.
- دوم این است که ما به همان چیزی که خداوند قسمت ما کرده بود، راضی شدیم.
- سزاوار است برای شما این مقام بزرگ. (نراقی، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۰۳)

امکان تحقق رضای الهی در انسان

بعضی انکار کرده‌اند تحقق رضای الهی برای بندگان خدا مخصوصاً هنگام رسیدن به بلاها و گرفتاری‌ها و هر چیزی که مخالف با میل انسان است و گفتن آنچه برای انسان مؤمن ممکن است مقام صبر است بر بلاها نه مقام رضا به قضا و قدر خداوند. ولی باید گفت مسلماً این انکار نیز از انکار محبت الهی سرچشمۀ گرفته است و از آن جایی که رسیدن به محبت الهی ممکن است و هم قرآن و هم سنت و هم اجماع تمام مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند و در جای خود به اثبات رسیده است می‌گوییم رسیدن به مقام رضا هم برای انسان ممکن است و در اینجا به دو دلیل استدلال می‌کنیم:

اول این که اگر کسی خدا را به عظمت بشناسد و به او ایمان بیاورد و به مقام دوستی الهی برسد و در دریای محبت الهی مستغرق شود احساس ناراحتی را از خودش از بین می‌برد تا آن جا که اگر ناراحتی هم در خود احساس کند چون می‌داند از جانب خدا و محبویش به او رسیده است احساس درد و رنج نمی‌کند مانند رزمnde ای که در میدان نبرد می‌جنگد، وقتی جراحتی هم از دشمن بر او وارد شود احساس درد نمی‌کند و یا مانند عاشقی که در مشاهده معشوق خود مستغرق شده اگر در این راه ناراحتی هم بر او وارد شود به سبب عشق به معشوق، احساس درد و رنج نمی‌کند . بر این اساس هر کس به مقام رضای الهی رسد و عظمت الهی و حب و رضای او را ادراک کند در بلاها و گرفتاری ها احساس درد و رنج نمی‌کند و گرفتار دلتگی و ناخشنودی نمی‌شود.

وجه دوم این است که در مقام رضای الهی اگر در بلا و مصیبت احساس ناراحتی هم بکند در عین حال راضی است به بلاها و گرفتاری ها بلکه بالاتر از بلا هم اظهار تمایل می‌کند ، چون وقتی به عقل خود مراجعه می‌کند می‌فهمد و در کمی کند که این بلاها مصلحت اوست . مانند کسی که برای به دست آوردن سود و منافع، مسافت می‌کند؛ ولی در این راه سختی های زیادی هم باید تحمل کند؛ چون مصلحت خود می‌داند همه آنها را تحمل می‌کند و راضی هم هست و هیچ گلایه ای نمی‌کند و اگر کسی هم به قضا و قدر الهی راضی باشد یقین دارد ثواب و اجرهایی که خدا برای او ذخیره کرده است از آن ناراحتی ها و بلاهایی که در دنیا به او رسیده خیلی بالاتر است، حتی به آن رغبت هم پیدا می‌کند و آن را هم دوست می‌دارد و خدا را هم بر آن شکرگزاری می‌کند. برای اثبات و تأکید این مطلب مهم چند نمونه را که در روایات آمده ذکر می‌کنیم :

1. روایت شده است که حضرت عیسی (ع) به شخصی گذشت که هم کور و هم زمین گیر و مبتلا به بیماری برص و هر دو طرف بدنش فلچ شده بود و در اثر بیماری ج Zam ، گوشت های بدنش ریخته بود و لی در مناجاتش به درگاه خدا می گفت : «الحمد الذي عافاني مما ابتلي به كثيراً من خلقه» فقال عيسى(ع) يا هذا ای

شیئی من البلاء نزاه مصروفًا عنک فقال: يا روح الله أنا خیر مّن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته فقال صدقـت هـات يـدك فـناولـه يـده فـاذاً هـو اـحسنـ الناس وجـهاً و أـفضلـهم هـيـة قد اـذـهـبـ الله عنـه ما كانـ به فـصـحـبـ عـيسـى عليهـ السـلام و تـعـبـدـ معـه. (فـيـضـ کـاشـانـی، ۱۳۸۳، جـ ۸، صـ ۹۳)

حمد و ستایش مخصوص خدای است که به من عافیت داد از چیزهای بسیاری که بیشتر خلقش به آن مبتلا شده‌اند. حضرت عیسی (ع) به او گفت: «کدام یک از بلاها از تو دور گشته است و حال آن که تو این گونه گرفتار شده‌ای؟» در جواب گفت: «يا روح الله خداوند قرار داده است در دل من آن چیزی که در دل بسیاری من قرار نداده است و آن معرفت خداست.» عیسی (ع) گفت: «راست گفتی دست خود را به من بد» عیسی دست او را گرفت ناگهان به قدرت خداوند دید که زیباترین مردم و با هیبت‌ترین آنان شده است و تمام مرض‌هایی که در وجودش بوده است بر طرف گردیده است. جناب عیسی تعجب کرد و تصمیم گرفت با او به عبادت خدا پردازد. پس رضایت به چیزی که مخالف با میل و گرایش باطنی انسان باشد عقلاً ممکن است و عملاً هم واقع شده است و شاهد آن مصائب و بلاهایی است که بر انبیاء الهی و امامان معصوم (ع) و بندگان مخلص و دوستان واقعی خدا وارد شده است و آنان هم راضی بوده و هیچ گلایه و اظهار نارضایتی نکرده‌اند، چون هر چه از ناحیه خدای متعال برای آنها مقدر و مقرر شده است خیر است و در آن الطاف خفیه الهی نهفته است و اگر کسی الطاف الهی را باور داشته باشد راضی می‌گردد و خدا را بر آن شکر بسیار هم می‌گوید.

حکیم متأله عیناتی می‌گوید: از علائم و نشانه‌های رضا به قضا و قدر الهی تسلیم و انقیاد در مقابل قانون و ناموس الهی و طیب نفس به اجرای آن است؛ مانند آن چه در جریان محاکمه سocrates بر او گذشت: قاضی او را محکوم به قتل کرد چون چند شاهد عادل علیه او شهادت دادند بر چیزی که او را واجب القتل می‌کرد وقتی به او گفته شد محکوم به

قتل شدی تسلیم شد و حکم قاضی را پذیرفت و هیچ گونه اعتراضی نکرد ، شخصی به او گفت: چگونه به این حکم راضی شدی و حال آن که مظلوم کشته می شوی یا فرار کن و یا فدیه ای بده تا تو را نکشند . سقراط در جواب گفت: من از این می ترسم که قانون به من بگویید چرا از حکم فرار کردی! به او گفتند در جواب قانون بگو: چون من مظلوم بودم ، سقراط گفت: اگر قانون در جواب من بگویید اگر ظلمی بر تو شد از جهت دروغ شاهدان است که علیه تو شهادت دروغ دادند ناید تو بر من ظلم کنی و از حکم من فرار کنی من چه بگویم؟ با این روش با آنان مجادله کرد و در برابر قانون تسلیم شد و گفت هر کس در مقابل قانون کوتاهی کند مردم او را می کشند .(عیناثی، ۱۳۸۰، ص ۱۵۸).

پس باید گفت: حقیقت رضا به قضا و قدر الهی تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند است چه قوانین و سنن حاکم بر جهان خلقت و چه قوانینی که پیامبران الهی از جانب خداوند برای سعادت انسان آورده‌اند؛ یعنی قوانین تکوینی و تشریعی در سوره نساء می‌فرماید: «فلا و ربک لایؤمنون حتی يحکمو فيما شجرا بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مّا قضيت و يسلموا تسلیماً» (نساء (۴) آیه ۶۵)؛ قسم به پروردگار تو ایمان نمی‌آورند مگر این که تو را حاکم سازند در اختلافات و منازعاتشان و نیابند در خودشان هیچ گونه ناراحتی و دلتنگی از آن چه در میان آنان قضاوت کردی و در مقابل حکم تو تسلیم گردند و آن را پذیرند.

راه دست‌یابی به مقام رضا

پس روش شد کسانی می‌توانند به مقام ارزشمند رضا و تسلیم الهی نائل گردند که دارای مقام علم و معرفت به نوامیس تکوینی و تشریعی خدا باشند و در برابر فرمان‌های الهی احترام ویژه ای قائل باشند . علامه نراقی فرموده است: «راه تحصیل رضا این است که انسان بداند آن چه را که خداوند برای او مقرر و مقدّر فرموده است اصلاح است بر آن چه را که خودش خیال می‌کند اگر چه فهم و بصیرت او به آن نرسد ، زیرا خداوند آفریدگار

او و عالم به آن چه در دنیا و آخرت برای او بهتر است «همان گونه که از امام رضا (ع) روایت شده است که از پیامبر (ص) رسیده است : «فی کل قضاء اللہ خیرة للمؤمن» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۱۳۹) و دیگر این که بداند اگر از قضا و قدر الهی ناراحت و دل تنگ هم بشود برای او هیچ فایده ندارد و هیچ کدام نمی تواند عوض کند و یا آن را به نوعی تغییر دهد ، زیرا هر چیزی که مقدار شده است واقع می شود . و هر چه مقدار نشده است واقع نمی شود ، زیرا این امور در اختیار کسی نیست بنابر این هر تدبیری بیندیشد برای جلوگیری آن چه مقدار شده و یا به دست آوردن آن چه مقدار نشده بی اثر است ، پس بهتر این که حب الهی و ایمان به خدا نگذارد که احساس ناراحتی بکند مانند آن عاشقی که عشق به معشوق هر رنجی در راه رسیدن به معشوق تحمل می کند.

و نیز علم و دانش به ثواب های بزرگ الهی هر چه ناراحتی هایی که در اثر اطاعت و بندگی متحمل می شود آسان می کند مانند مریضی که سختی جراحی که برایش پیش می آید که برای سلامتی او مفید است آسان می کند و یا تاجری که رنج سفر را تحمل می کند از این جهت باید تمام امورش را به خدای تعالی واگذار کند و رضایت الهی را کسب کند و قلبًا راضی باشد که هر چیزی که خداوند برای او مصلحت می داند برای او بهتر است(نراقی، بی تا، ج ۳، ص ۲۱۲).

آرامش خاطر و دفع افسردگی

مقام با عظمت و بلند رضا و طیب نفس به آن چه خداوند دانا، عادل و حکیم به مصالح و مفاسد بندگان مقدر و مقرر فرموده است آثار زیادی در روح و جان و زندگی مادی و معنوی انسان دارد که نمی توان به همه آنها پرداخت ، یکی از آثار مهم آن را می توان آرامش روح و روان و جلوگیری از افسردگی و بحران های روحی و روانی دانست که امروز دامن گیر افراد زیادی از جوامع و ملت ها شده است. زیرا مقام رضا و تسليم همیشه همراه با ایمان و معرفت و حب الهی است و هیچ گاه انسان راضی، غفلت از محبوب ندارد

و دائمًا خواسته محبوب را بر خواسته و میل نفسانی خود ترجیح می‌دهد و از طرف دیگر با علم و معرفت می‌داند هر چه از ناحیه خدای حکیم برایش مقدر شده خیر اوست ، از این رو در وجود او ایجاد آرامش می‌کند و از اضطراب و نگرانی‌ها در امن و امان خواهد بود، ولی انسان‌های ناراضی چون خیال می‌کنند همیشه همه چیز در اختیار آنان است و خود را حاکم بر همه عالم حساب می‌کنند و در صدد آنند که همه چیز را از ناحیه خود به دست بیاورند و هیچ گاه به آنها نمی‌رسند در نتیجه همیشه نگران و ناراحت و در حالت اضطراب و دلهره و افسردگی روحی و روانی به سر می‌برند.

امام صادق (ع) می‌فرماید : «إِنَّ اللَّهَ بَعْدَهُ وَ عَلَمَهُ جَعْلَ الرُّوحَ وَ الْفَرْجَ فِي الْيَقِينِ وَ الرُّضَا عَنِ اللَّهِ وَ جَعْلَ الْهَمَ وَ الْحُزْنَ فِي الشُّكُوكِ وَ السُّخْطِ فَارْضُوا عَنِ اللَّهِ وَ سَلِّمُوا أَمْرَهُ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۱۵۲). خدای تعالی بر اثر حکمت و عدالت و دانایی خود راحتی و بیرون رفتن از ناراحتی را در یقین رضای از خودش قرار داده است و هم و غم و نگرانی‌ها و اندوه را در شک و تردید و نارضایتی از قضا و قدرش قرار داده است پس شما باید راضی به رضای الهی و تسلیم او باشید.

از این روایت و مشابه آن -که بسیار است- استفاده می‌شود که چون خدای متعال موصوف به عدالت و حکمت و علم است و همه مصالح و مفاسد را می‌داند و خیر و صلاح بندگانش را می‌داند و می‌خواهد و هر چه برای انسان‌ها مقدر نماید عین صلاح و حکمت است نباید هر گز ناراضی باشد تا بتواند خود را از غم و اندوه و نگرانی‌های مختلف راحت نماید اگر چه اموری باشد که به خیال خود ، آنها را ناپسند می‌داند و لذا در خبر دیگر از امام صادق رسیده است که به ابن مسکان فرمودند: «راضی شدن به آن چیز هایی که خوش آیند انسان نیست در عالی ترین درجات یقین است» (همان).

خداوند متعال در قرآن نیز به این امر مهم برای رضا به قضا الهی اشاره فرموده است.

آن جا که در وصف مؤمنان فرموده است: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذِنَا يَعُونُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَفَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَإِثَابَهُمْ فَتَحَّاً قَرِيبًا» (فتح(۴۸) آیه ۱۸)

خداوند راضی گردید از مؤمنان هنگامی که با تو در زیر درخت بیعت کردند پس خداوند به آن چه در دل های آنان بود آگاه شد پس آرامش مخصوص خود را بر آنان نازل کرد و آنها را به پیروزی نزدیک رسانید.

مناسب است در این رابطه کلامی از فیض کاشانی بیاوریم «باری نتیجه رضا به قضا و قدر الهی در عالم دنیا این است که با فراغ خاطر و راحتی به بندگی خدا قیام می کند و در عالم آخرت به رضوان الهی مشرف می شود و از شکنجه ها و عذاب های آخرت نیز در امان است . چه آن که خدا فرموده است کسی که راضی به قضای من نمی شود و در بلای من صبر و شکیبایی ندارد، باید خدایی غیر از مرا طلب کند» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۱۳۹ و فیض کاشانی، بی تا، ص ۱۴۵).

دعا منافات با رضا ندارد

مطلوبی که عده ای از دانشمندان اخلاق به آن توجه کرده اند این است که دعا و درخواست از خداوند با مقام بزرگ رضای الهی منافات ندارد و هیچ کدام دستور مخالف دیگری نیست چون دعا و نیایش به درگاه خداوند متعال نیز دستور خدای متعال است و در قرآن تأکیدهای زیادی شده است تا جایی که فرموده است: «قُلْ مَا يَعْبُدُ بَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَائِكُمْ» (فرقان(۲۵) آیه ۷۷)؛ یعنی ای پیامبر به مردم بگو به درگاه خدا دعا کنید اگر دعای شما نبود خداوند به شما اعتمای نمی کرد و همین دعاهای فراوانی از پیامبر اسلام (ص) و سایر پیامبران الهی رسیده است و نیز از امامان معصوم (ع) که کتاب های زیادی را مانند مصباح شیخ طوسی و مصباح کفعی و اقبال سید بن طاوس صحیفة سجادیه و مفاتیح الجنان و جز این ها را پر کرده است، در صورتی آنان در عالی ترین درجات رضا بوده اند.

بنابراین اصل دعا و نیایش در حوزه قضا و قدر الهی و از قوانین حاکم بر انسان و جهان است و امری نیست که مخالف با قضا باشد.

در باره دعا و نیایش از قدیم و جدید سوال‌های و اشکالاتی مطرح شده است. مثل این که دعا با اعتقاد به قضا و قدر و این که هر چیزی با قضا و قدر الهی تعین می‌شود دیگر دعا چه اثری می‌تواند داشته باشد و یا این که دعا با اعتقاد به این که خداوند حکیم است و کارها را بر اساس مصلحت انجام می‌دهد منافات دارد، چون آن چه باید انجام شود اگر بخواهیم با دعا تغییر دهیم موافق با حکمت و مصلحت است یا مخالف است اگر موافق با حکمت است نباید از خدا بخواهیم خلاف حکمت را و چنین دعایی را خدا مستجاب نمی‌کند و اگر مخالف با حکمت و مصلحت است چگونه می‌توان قبول کرد در نظام عالم که طبق مشیت حکیمانه باری تعالیٰ جریان دارد کاری بر خلاف حکمت و مصلحت واقع شود و یا این که دعا با مقام رضا و تسلیم و اعتقاد به این که هر چیزی که برای انسان از جانب خداوند مقرر شده می‌رسد و باید به آن راضی و خشنود باشد، منافات دارد.

شهید علامه مطهری می‌فرماید: همه این اشکال‌ها از این جا پیدا شده است که گمان کرده اند خود دعا از حوزه قضا و قدر الهی بیرون است در صورتی که دعا و استجابت دعا نیز جزیی از قضا و قدر الهی است و احیاناً جلو قضا و قدرهایی را می‌گیرد. از این جهت نه بارضا به قضا الهی منافات دارد و نه با حکمت الهی. (مطهری، بی‌تا، ص ۲۹۶)

در این باره توضیح کوتاهی داده می‌شود: یکی از سنن قطعی و دستور حتمی خداوند متعال و از الطاف بزرگ او فتح باب دعا و نیایش است که در کنار سایر قوانین و نوامیس الهی قرار دارد و نیز استجابت دعا هم از سنن الهی است و خودش آن را تضمین فرموده است. هر کدام از قوانین و سنت‌های الهی و اجرای آنها آثار مخصوص به خود را دارد و هیچ کدام با یکدیگر منافات ندارد، زیرا بسیاری از امور مربوط به قضا و قدر تعلیقی و تحقق آن شرایطی دارد که اگر شرایط موجود نشود، متحق نمی‌شود؛ مثلاً انسانی که زیر دیوار شکسته و خرابی که در شرف ریختن است بنشیند، مسلمًا به هلاکت می‌رسد

و این از سنت های خداوند است و از جمله قضا و قدر الهی است و جلو آن را بگیرد و یا این که از زیر دیوار خراب فرار کند و به جای دیگری برود و این فرار کردن هم از سنن الهی است و مثل صله رحم است که عمر انسان را زیاد می کند و بالعکس قطع رحم است که عمر را کوتاه می کند، زیرا طولانی شدن عمر بر صله رحم متعلق شده است و کوتاه شدن عمر هم بر قطع رحم و هیچ کدام از این ها با دیگری منافاتی ندارد بلکه با یک دیگر همسو و موافق با یک دیگرند.

قضا و قدر الهی دو قسم است : قطعی و حتمی و تعلیقی و غیر حتمی ، فلاسفه هم به آن تصریح کرده اند . در اینجا کلامی از محقق لاهیجی را می آوریم : تمام موجودات الهی اعم از کلی و جزئی ، مادی و مجرد ، انسان و غیر انسان آفرینش آنها بر اساس قانون قضا و قدر است ؛ حتی افعال بندگان هم بر اساس قضا و قدر است و لکن برای خداوند در مورد موجود دو نوع قضا و قدر است : قضای حتم و آن در غیر افعال بندگان به طور حتم و جزم است ، ولی قضا و قدر الهی نسبت به اعمال و افعال بندگان متعلق بر اراده آنان است و مراد از قضا و قدر در افعال بندگان امر ونهی و وعده و عید است و قضا و قدر الهی این است که انسان راه خیر و شر را بر اساس اراده اش اختیار و انتخاب کند و هیچ جبری در کار نیست . (lahijji، ۱۳۷۲، ص ۳۳۰)

از رسول اکرم (ص) سؤال شد با وجود این که هر حادثه ای که در جهان رخ می دهد به تقدير الهی و قضا حتمی اوست ، دعا و دوا چه اثری دارد در پاسخ فرمودند : «دعا و دوانیز از قضا و قدر است » (مجلسی ، ۱۴۰۳ ، ج ۵ ، ص ۷۸)

در روایت دیگر آمده است که علی (ع) پای دیواری نشسته بود ، ناگهان متوجه شد دیوار خراب است و ممکن است فرو ریزد برخاست و از کنار آن دور شد ، شخصی اعتراض کرد که آیا از تقدير الهی فرار می کنی یعنی اگر بنا باشد بمیری خواه از کنار دیوار خراب فرار کنی و یا فرار نکنی خواهی مرد و اگر بنا باشد صدمه ای متوجه تو نگردد باز هم محفوظ خواهی بود ، بنابراین فرار از دیوار شکسته چه معنا دارد . حضرت علی (ع)

در پاسخ آن شخص فرمودند: «أَفْرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِهِ» از قضا الهی به سوی قدر الهی فرار می کنم. (صدقه‌بی‌تا، ص ۳۳۷)

شهید مطهری می گوید: معنای این جمله این است که هر حادثه ای که در جهان پیش می آید مورد قضا و تقدیر الهی است. اگر آدمی خود را در معرض خطر قرار دهد و آسیب ببیند قضای خدا و قانون خداست و اگر از خطر بگریزد و نجات پیدا کند آن هم قانون خدا و تقدیر خداست. (مطهری، ۱۳۴۹، ص ۶۴) در حقیقت قضا و قدر به معنای قانون داشتن و این که هر حادثه‌ای که در جهان رخ می دهد بر اساس قانون الهی است و دعا نیز از قوانین خداوند است.

نهی از منکر با مقام رضا منافات ندارد

نسبت به مقام رضا به قضا و قدر الهی سوال‌های دیگری نیز مطرح می شود که با توضیحاتی که در مورد با دعا داده شد، جواب آنها نیز روشن می گردد یکی از آن ها این است که آیا انکار منکر و کراحت داشتن مؤمن با گناهان و مسئله امر به معروف و نهی از منکر با رضا به قضا و قدر الهی منافات ندارد؟ می گوییم این موضوع هم هیچ تعارض و مخالفتی با قضا و قدر ندارد، برای این که نهی از منکر و انکار گناه بر شخص گناه کار دستور خدای متعال است و به عنوان فریضه ای از فرائض الهی ما را به آن مکلف و متعهد کرده است تا جایی که خداوند کسانی را که با ارتکاب معصیت از معصیت کاران راضی می شوند را مورد مذمت قرار داده است: «رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَئِنُوا هَا» یعنی به زندگانی دنیا راضی شدند و به آن اطمینان پیدا کرده اند (یونس ۱۰ آیه ۷) جای دیگر می فرماید: «رَضُوا بِنَا يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِ وَ طَبَعَ عَلَيْهِمْ قَلْوَاهُمْ» و آنان راضی شدند که با متخلفان از جنگ تبوک باشند. بر دل های آنان مهر زده شده است (توبه ۹ آیه ۸۸)

آیه ها و روایات زیادی در این زمینه وارد شده و اساس آنها این است که معصیت کاران با اختیار خودشان گناه می کنند، این گونه نیست که صدور معصیت از آنان از روی اجبار باشد . با این که با دستور و قانون امر به معروف و نهی از منکر منافات داشته باشد.

سنت الهی این است که اطاعت و معصیت هر دو از روی اختیار و انتخاب از انسان ها صادر شود قانون دیگر خدا هم این است که برای جلوگیری از گناه و اصلاح فرد و جامعه باید کسانی باشند که هم مردم را به خیر دعوت کنند و هم نهی از منکر نمایند تا گناه و معصیت خدا فراگیر نشود و انسان ها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و دنیا و آخرت آنان اصلاح گردد . بنابراین این موضوع هم با اعتقاد به قضا و قدر الهی و رضای به قضا و قدر منافات ندارد.

کار و تلاش و رضای الهی

از جمله سوالهایی که در اذهان بعضی از مردم وجود دارد و گاهی اظهار می کنند این است که اعتقاد به رضا به قضا و قدر الهی موجب رکود فرد و جامعه می شود و انسان ها از سعی و تلاش برای به دست آوردن مال و ثروت و پیشرفت مادی باز می دارد چون بر انسان واجب است که راضی باشد بر آن چه مقدار شده است و آن چه مقدار شده چه بخواهد و چه نخواهد به او می رسد ، بنابراین چه سعی و تلاش بکند ، چه نکند فرقی ندارد و همین دستوراتی که از ناحیه پیامبر اسلام و امامان معصوم در خصوص کار و تلاش آمده با مقام رضا به قضا و قدر الهی منافات دارد.

با توضیحات گذشته معلوم می شود که این سوالها و شیوه ها نادرست است، همان گونه که رضا به قضا الهی از جمله سنن و قوانین حاکم بر جهان است امر به تلاش و کار و کوشش هم از جمله دستورهای خدای حکیم است . معنای قضا و قدر و رضا به آنها این نیست که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد، زیرا اگر چه مثلاً رزق و روزی انسان از

جانب خدا مقدر شده است اما اولاً در تمام افراد و در تمام زمان‌ها قضا حتمی که قابل تغییر باشد نیست بلکه معلق است بر سعی و تلاش و کار انسان همان طوری که رسیدن به قرب الى الله و معنویت هم مربوط است به سعی خود انسان. چنان که قرآن فرموده‌است: «وان ليس لالإنسان إلا ما سعى» (نجم ۵۳ آیة ۳۹)

و شاهد آن آیات و روایات زیادی است امر به کار و تلاش و شغل‌های مفیدی چون کشاورزی، باغداری، درخت‌کاری و دامداری و هنر و حرفة و هر کاری که برای پیشرفت مادی انسان مؤثر است کرده‌است و نمی‌توان همه روایات را در این بحث ذکر کرد؛ به عنوان نمونه یک روایت را می‌آوریم:

امام صادق (ع) فرمودند: «الكاد على عياله كالجihad في سبيل الله»؛ هر کس برای رفاه عیالش زحمت می‌کشد مانند سرباز مجاهدی است که در راه خدا جهاد می‌کند (عاملی، ۱۳۹۱، ج ۶، ص ۴۲).

علاوه بر روایات، سیره قطعی انبیای الهی مخصوصاً پیامبر اسلام و امامان معصوم - علیهم السلام - مانند امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام سجاد و دیگران همین بوده و احادیث فراوانی از حالات و سیره آن بزرگواران رسیده است با این که آنان بیشتر از همه مردم مقام رضا به قضا و قدر الهی را داشتند. بنابراین نه تنها اعتقاد به قضا و قدر و رضایت به آنها موجب رکود در فرد و جامعه نمی‌شود. بلکه انسان را به قانون دیگر الهی که امر به سعی و تلاش و کار و پیشرفت مادی آشنا می‌کرد که بدون حرص و آزبی جا در کمال راحتی و اطمینان به این که کار هم از قضا و قدر الهی است در طلب روزی حلال و رسیدن به آن چه در زندگی نیازمند است، تشویق شود. در این زمینه هم روایات فراوان و هم سیره ائمه معصومین روشن است که با یک مطالعه کوتاه در جلد ششم کتاب وسائل الشیعه باب ابواب مقدمات تجارت، هر دو موضوع روشن می‌شود.

نتیجه‌گیری

روشن گردید که مقام رضا به قضا و قدر الهی از مسائل مهم فلسفی و اخلاقی است و مورد تأکید فراوان قرآن و روایات پیامبر اسلام و ائمه معصومین - علیهم السلام - قرار گرفته است که خودشان در عالی ترین مرتبه رضا بودند و اصل این مقام بلند، نشانه ایمان کامل است. در این نوشتار مطالبی روشن گردید که به طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم:

۱. از موضوعاتی که در اصل این مقاله روشن گردید، حقیقت رضا است که با عنایت به کلمات بزرگانی مانند حکیم سبزواری و حکیم عینائی و فیض کاشانی بیان شد.
۲. انکار تحقق رضا در وجود انسان، پشتونه علمی و منطقی ندارد، بلکه انسان می‌تواند با سعی و تلاش هم دارای حب الهی و هم دارای مقام رضا به قضا و قدر الهی گردد.
۳. راه دست‌یابی به رضا این است که اولاً: علم و معرفت به قوانین تکوینی و تشریعی خداوند متعال داشته باشد و ثانياً: بداند آن چه از جانب خدای عادل و حکیم مقدّر و مقرر شده است برای او بهتر است از آن چه خودش می‌خواهد. دیگر این که بداند به چه ثواب‌های بزرگ الهی نائل می‌شود مگراین که قلب‌راضی باشد و قضا و قدر خداوند را از جان و دل پذیرد.
۴. یکی از ثمرات مهم رضا به قضا و قدر الهی این است که اضطراب و دلهره و افسردگی را از او برطرف می‌کند؛ چون مستفاد از روایات این است که خداوند متعال، راحتی و خروج از مشکلات روحی را در رضا به قضا و قدر قرار داده است.
۵. دعا و نیایش و نیز کار و تلاش هیچ تعارضی با مقام رضا و انقیاد و تسليم ندارد؛ زیرا هر یک از این دستورها خود جزئی از قضا و قدر الهی هستند و شاهد آن دعاهای فراوانی است که از امامان معصوم - علیهم السلام - رسیده است و خود این بزرگواران آمر وناهی از منکر بوده‌اند و در این رابطه مطالبی بیان شد و گفتیم این نوع اشکالات از این جا ناشی شده است که خیال کردن م موضوعاتی مانند دعا، امر به معروف و نهی از منکر و یا کار و تلاش خارج از حوزه قضا و قدر است.

منابع

قرآن مجید

۱. خمینی، روح الله،**حدیث جنود عقل و جهل**، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲ش.
۲. سبزواری، ملاهادی،**شرح منظمه** ، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۷ ش.
۳. صدوق، محمدبن بابویه القمی **شيخ صدوق**، کتاب التوحید، چاپ سنگی، بی تا.
۴. طریحی،**شيخ فخر الدین، مجمع البحرین**، ج ۲، تهران، مؤسسه نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۸ق.
۵. عاملی، شیخ حرر، **وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه**، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
۶. عینانی، سید محمد، **آداب النفس، تحقیق و تصحیح سید کاظم میاموی**، المرتضویه، ۱۳۸۰ ش.
۷. فیض کاشانی، ملا محسن، **محجۃ البیضاء**، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۳۸۳ش.
۸. فیض کاشانی، ملامحسن، **اخلاق حسنہ**، بی تا.
۹. لاهیجی، ملا عبد الرزاق، **گوهر مراد** ، نشر کنگره محقق لاهیجی، ۱۳۷۲ش.
۱۰. مجلسی، ملا محمد باقر، **بحار الانوار**، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۱۱. محدث قمی، شیخ عباس، **سفینه البحار**، ج ۱، تهران، انتشارات کتابخانه سنائی، بی تا.
۱۲. مطهری، مرتضی، **بیست گفتار**، قم، انتشارات صدری، بی تا.
۱۳. مطهری، مرتضی، **عدل الهی**، چاپ اول، تهران، مؤسسه صدر، ۱۳۴۹ش.
۱۴. موسوی خمینی، سید روح الله، **اربعین حدیث**، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۳ش.
۱۵. نراقی، ملامهدی، **جامع السعادات**، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی تا.