

بسم الله الرحمن الرحيم

دعا در حريم يار
نويسنده : احمد علي نقی پور

مقدمه

آيات الهي

اما روایات

نتیجه گیری

بی نوشته ها

مقدمه

قدم در حريم دوست نهادن و در محاذات عرش خداوندي به گرددش در آمدن ، گذشته از اين که روح و روان آدمي را جلا مي دهد، خود نعمتي است از نعمت هاي قبل ستایش و بر بنده است در اين عبوديت بر خود ببالد که توانسته است به چنان عظمت و روح بلندی راه یابد که پاي در آن حرم بي بديل نهد و در سالك سالكان معبد بي منتها در آيد.

روح زمانی به اوچ می رسد که پرده ها کنار رود «وَخَرَقَ أَبْصَارُ الْفُلُوبِ حُجْبَ الْأَوْرِ» هويدا گردد و بعد مسافت به قرب حبل الورید مبدل شود و در پایان ، فناي عبد زائر در مولاي مзор را به دنبال داشته باشد.

نيل به اين قله ، نسبی است و ره یافتنگان ، به اندازه توان و فعالیت خویش بدان راه می یابند. از ره توشه هاي اين راه که می تواند کملک شایاني در راه رسیدن به اين نقطه وصل بنماید، «دعا» است.

به گفته بعضی اهل عرفان ، دعا واسطه اسم اعظم ، معراج نفس ، وسیلة قرب الى الله، حیات روح ، توشه سالكان حرم کبریایی لایزال و شعار عاشقان قبلة جمال و دثار عارفان کعبة ذی الجلال است.

دعاء، یادو دوست در دل راندن و نام او به زبان آوردن و در خلوت با او جشن گرفتن و در وحدت با او نجوا ساختن و شیرین زبانی کردن است و بالآخره به فرموده اوليایي دين ، مغز تمامي عبادت ها است ; دعائي که رهروان اين طريق به سالكان آموختند و راه را بر آنان آسان و هموار کردند. (که در جاي خود سپاسي در خور تحسين به آستان آن معلمان بشريت را مي طلبد).

آنان ، هم خواستن را آموختند و هم چگونه خواستن را و بر ما است که طریق سلوك بیاموزیم و آن گونه که تعليم یافته ایم به کار گیریم) ره چنان رو که رهروان رفتند) چرا که ، «جه خواستن» و «چگونه خواستن» از ارکان رسیدن به هدف است و به گفته اهل معرفت ، ره پویان این راه برای رسیدن به نقطه مطلوب ، بدون راه دان ، راه به حالي نمی برنند که خود راه دانان نیز از طریق وحی بدان راه یافته و در سبیل آن قدم نهاده اند و اگر وحی و دانش آموختگان طریق وحی نبودند شاید هرگز بشريت نمی توانست دریچه ای به آن نقطه مطلوب بگشاید. ما نیز به عنوان یکی از این قافله ، عزم بر این نهاده ایم که از همین آبخشور جر عه ای نوشیده ، صفائی روح و جلایی باطنی پیدا کنیم ، لذا قافله سالاران را پیش قراول خود قرار داده بدانان اقتضا می کنیم.

بدین روال ، در این نوشته ابتدا از وحی خداوندی و به دنبال آن ، از شاگردان آن مكتب برای بررسی و سپس راهیابی به آداب درخواست و دعا، گچین هایی ارائه و به توضیح و شرح آن می پردازیم:

آیات الهی

خداؤند متعال از طریق وحی به خاتم انبیا – صلی الله علیه و آله –، در آیات فراوانی از دعاهاي ملائکه ، انبیا، مؤمنان، جیان و ... سخن به میان آورده است. برخی از این آیات از زبان نامبردگان دعاهايی را بیان داشته و تحسین کرده ، یا بر آنها صحّه گذاشته و برخی را نیز خود به امت های گذشته و یا امت اسلامی و پیامبران این امت ها آموخته است. نگاهی اجمالی در قرآن ، آن و دیعة الهی ، آدمی را به بیش از صد مورد از این نمونه رهنمون می کند که هر کدام از آنها در بردارنده ادبی از آداب دعا و نکته ها و ظرافت هایی در این زمینه است ; گرچه در این نوشته کوتاه ، مجلی برای ذکر همه آنها نیست.

اما آب دریارا اگر نتوان کشید اما آب دریارا اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید هم به قدر تشنگی باید چشید

یکی از آداب دعا «جهر و اخفات» (بلند و آهسته خواندن) آن است که در این نوشته دنبال شده است . اهل فن در زمینه فوق فراوان قلم زده و سخن به میان آورده اند که در میان کلام از آنها خوش بر چیده استفاده می کنیم :

الف : {ذَكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرْيَا * إِذْ نَادَيْ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا} .^۱

«این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا، هنگامی که پروردگارش را به صورت آرام و آهسته خواند».

در این آیه خداوند دعای زکریایی پیامبر - علیه السلام - را متذکر شده که آن پیامبر الهی به صورت آرام و آهسته از خداوند طلب فرزندکرد. دو کلمه «نداء» و «خفیاً» در کنار یکدیگر در حالی است که به گمان بعضی این دو متضاد می باشد. «ندا» به معنای دعای بلند و «خفیاً» به معنای آرام و آهسته است و همین موضوع باعث شده دست به توجیهات غیر معقولی بزنند؛ اما مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان به صورت منطقی این آیه را تفسیر کرده است.

وی «نداء» را به دعا و «خفیاً» را به آرام معنا می کند، نداءً خفیاً؛ یعنی دعاءً خفیاً، سپس به تفسیر آن پرداخته می نویسد:

«وأصل اللداء مقصور من ندائ الصوت بيئي الحلق^۲. «بنابر، این تفسیر، «خفیاً» صفت برای «نداء» می شود که در فارسی از آن به دعای آرام و آهسته یاد شده است. در این صورت دیگر احتیاجی به آن توجیه ها نیست. مرحوم امین الاسلام طبرسی نیز همین معنارا برگزیده و در پی آن نوشته است: این خود دلیلی است بر اینکه مستحب است دعا به صورت آهسته و آرام خوانده شود و به اجابت نیز نزدیک تر است، سپس روایت «خير الدعاء الخفي» یعنی بهترین دعاها دعای سری، آهسته و آرام است^۳. دلایلی را برای تأیید گفته خود آورده است که در بخش روایت ها به شرح آن خواهیم پرداخت.

پس همان گونه که از تفسیر این آیه معلوم شد خداوند دعای آرام و مخفیانه را توصیه و سفارش کرده و به اجابت نزدیک تر دانسته است و از آیه هفت به بعد همین سوره بر می آید خداوند این دعاها خالصانه زکریایی پیامبر را اجابت کرده و خواسته او را بر آورده است.

ب: {وَ إِن تَجْهَرْ بِالْفُؤْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ أَخْفِيٌّ} .^۴

«و اگر سخنت را آشکار کنی [یا پوشیده داری] بدان که او هر راز و هر نهفته ای را می داند».

در این آیه خداوند خطاب به پیامبر اسلام می فرماید: اگر سخنت را آشکار کنی او) پروردگار تو(سرّ و اخفی را می داند و قابل توجه اینکه سرّ و اخفی با هم ذکر شده است. سرّ آن است که شخص مطلبی را از دیگران مخفی بدارد و به طور سری به فرد خاصی بگوید و اخفی آن است که آن مطلب را در نفس خویش مخفی داشته و کسی را از آن آگاه نسازد.

صاحب مجمع البيان از امام باقر و امام صادق - علیهم السلام - نقل می کند: سرّ چیزی است که در نفس خویش آن را مخفی کنی و اخفي آن است که چیزی به ذهن خود رکنده و آن را از یاد ببری و به فراموشی بسپاری . وی پس از بیان این روایت می گوید: کوشش نکن صدای خود را [برای خواندن خدا] بالا ببری چرا که خداوند سرّ و اخفي را می داند⁵.

و اینکه گفته شد خداوند سرّ و اخفي را می داند کنایه از این است که لازم نیست هنگام دعا صدای خود را بلند کنی و داد و فریاد به راه اندازی ، این آیه نیز آهسته و آرام خواندن دعارات سفارش می کند.

ج: {فَلْ مَنْ يُحِيِّكُمْ مِنْ ظُلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ حُقْيَةً لِئَنَّ أَجَانِا مِنْ هَذِهِ الْكُوَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ⁶.}

«بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریانجات میدهد، هنگامی که او را به صورت آشکار و نهان خوانده ، می گویید: اگر خدا ماراجات دهد از شاکران خواهیم بود».

این دعا زبان حال کسانی است که در تاریکی دریا (به طوفان و امواج سهمگین آن) گرفتار شده اند، آنان در این حالت بحرانی تنها امید خود را خدا دانسته ، دست به دعا بر می دارند و از آن قدرت بی منتہا می خواهند که از این گرفتاری نجاتشان دهد. گرچه این خواسته از زبان گروهی گرفتار به امواج دریا و حتی مشرك بیان شده است اما همان گونه که از آیه بعد بر می آید، خداوند به این خواهش آنان جواب مثبت داد و چون اشکال و ردی نیز بر کیفیت بیان درخواست آنان نشده ، معلوم می شود این گونه خواستن مورد قبول نیز واقع شده است . نکته قابل توجه ذکر دو واژه «تضارع» و «حقيقت» در کنار یکدیگر است.

راغب اصفهانی تضرع را به اظهار ضراعت ، ذلت و خشوع به درگاه خدا دانسته است . مرحوم علامه طباطبایی پس از ذکر کلام راغب می گوید: «ولذلك قبول بالحقيقة و هو الخفاء والاستثار فالتضارع والحقيقة في الدعاء هما الإعلان والإسرار فيه⁷».

خشوع و خشوع به درگاه خدا، بیشتر با سری بودن سازگار است نه با دعای بلند و سر و صدا.

مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه نوشت: «هذا يَدُلُّ على أنَّ السَّنَةَ فِي الدُّعَاءِ التَّضَرُّعُ وَالْإِخْفَاءِ»؛ «سنت در دعا، تضرع و آهسته و مخفیانه دعا کردن است».

وی سپس روایت پیامبر - صلی الله علیه و آله - را که فرمود: بهترین دعاها دعای مخفی است ... ذکر کرده است⁸ از تفسیر این آیه نیز همچون آیه های سابق معلوم می شود، مطلوب در دعا آهسته و آرام بودن آن است

د: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ حُقْيَةً⁹.} ...

«پروردگار خویش را با خشوع و خشوع و مخفیانه بخوانید»...

این آیه ، هم افق با آیه پیش است ، لذا سخناتی که در اطراف آن آیه مطرح شد در این جا نیز می تواند مطرح شود. علاوه بر آنها، صاحب مجمع البيان از حسن بصری ، یکی از مفسران معروف نقل می کند: «بین دعوة السرّ و دعوة العالانية سبعون ضعفاً» بین دعای سری و علني هفتاد فاصله است . ذکر عدد بزرگ در کلام عرب در این گونه موارد معمولاً برای شمارش نیست بلکه برای بیان فرق زیاد است . لذا این مفسر خواسته فاصله زیاد بین دعای سری و دعای علني را بیان کرده باشد¹⁰. در قسمت روایت ها، این روایت از ائمه هدی ذکر و به بحث گذاشته خواهد شد) مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید خفیه به معنای پنهانی و پوشیده داشتن است و بعید نیست کنایه از همان تضرع بوده و غرض از ذکرشن تأکید همان اظهار ذلت باشد چون شخص متذلل همواره در اثر ذلت و خواری در صدد پنهان ساختن خویش است ... خداوند دستور داده این عبارت با تضرع و زاری انجام پذیرد و با صدای بلند که منافي با ادب عبودیت است نباشد (این معنا در صورتی است که واو بین «تضارع» و «حقيقت» واو جمع باشد¹¹).

همان گونه که ملاحظه شد علامه طباطبایی دعای بلند همراه با سر و صدا را نه تنها مطلوب و مفید ندانسته بلکه آن را مخالف با ادب عبودیت می داند و به پرهیز از آن سفارش می کنند.

هـ}: وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي تَفْسِيرٍ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْعَدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

خداؤند در این آیه ، یاد پروردگار را به دو قسم تقسیم کرده : یکی در دل ، بدون هرگونه لفظ و به زبان آوردن و دیگری با زبان اما آرام و آهسته و به هر دو قسم آن ، امر و توصیه کرده اما به ذکر های با صدای بلند نه اینکه امر نکرده بلکه از آن نهی نموده است.

صاحب المیزان در تفسیر این دو آیه فرموده : اینکه خداوند به ذکر با صدای بلند فرمان نداده نه به خاطر این است که ذکر نیست بلکه به این خاطر است که با ادب عبودیت منافات دارد و روایتی از پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله – (به صورت نقل به معنا) ذکر می کند که آن حضرت وقی یکی از اصحاب با صدای بلند تکیه می گفت فرمود: آن کسی که شما آن را می خوانید نه دور است و نه غایب¹².

و: {وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ أَبْثَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا¹³.

نمازت را نه زیاد بلند و یا خیلی آهسته نخوان و از میان آن دو، راهی) میانه) انتخاب کن.

این آیه گر جه به نظر بیش تر مفسران در مورد قرائت نماز نازل شده ، اما ابن عباس آن را به دعا تفسیر کرده است¹⁴. هر کدام از این دو تفسیر را برگزینیم به هدف ما که بلند نکردن صدا در عبادت است کمک می کند.

خدا در این آیه پیامبر را از عبادت با صدای بلند نهی کرده ، انتخاب راه میانه را به وی پیشنهاد می کند و اگر نظر اکثریت مفسران را پذیرفته بگوییم در مورد نماز است آن گاه بر قوت بحث افزوده می شود که خداوند نخواسته و رضایت نمی دهد بهترین عبادت بندگانش با صدای بلند انجام گیرد.

تا اینجا گلچینی از آیات مورد توجه قرار گرفت و از آنها توصیه به آرام برگزار کردن دعا فهمید شده و در موارد مذکور نمونه ای یافت نشد که دعایی بلند همراه با سر و صدایی معمول را تجویز نماید.

اما آیات دیگری نیز وجود دارد که کلی است و می توان از کلیت آنها در این بحث استفاده نمود، به چند مورد آن اشاره می گردد:

الف - {وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ¹⁵.

اوست خدا در آسمان ها و در زمین ، آشکار و پنهان شما را می داند و بدان چه به دست می آورید آگاه است.

ب - {عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ * سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ أَسْرَ الْقُولَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ¹⁶. ...}.

او دانایی به غیب و شهود و بزرگ و متعالی است ، برای او یکسان است که کسی پنهانی یا آشکارا سخن بگوید (هر دو را می شنود و بدان آگاه است).

ج - {إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْلُمُونَ¹⁷.

او سخنان آشکار و آنچه پنهان می کنید می داند (چیزی بر او مخفی و پوشیده نیست).

د - {وَ أَسِرُوا فَوْلَكْمُ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ¹⁸.

گفتار خود را پنهان کنید یا آشکارا سازید [برای خدا تفاوتی نمی کند] او آگاه است به آنچه در سینه ها می گذرد.

ه - {...إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفِي¹⁹.

او آشکار و نهان را می داند.

این دسته آیات به ما می آموزد خداوند عالم و آگاه به تمام وجود ما است و در برابر علم او چیزی نمی تواند خود را در بوتة ابهام نگه دارد، او نه تنها آگاه به ظواهر است که نهان و ذات پنهان را نیز می داند (این خود بحثی است طولانی که این کوتاه سخن را مجالی برای ذکر آن نیست) حال که چنین است چه لزومی دارد انسان هنگام خواندن آن عالم السر و الخفیات، صدا را بلند کرده و او را [تعوذ بالله] تا حد یک فرد کر و کور تنزل دهد و اگر دعا کننده به آن حد از معرفت نرسیده باشد و نفهمد با چه مقامی سخن می گوید باید بداند هرگز به مطلوب خود به طور کامل راه نخواهد یافت.

اما روایات

روایات نقل شده از پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - و ائمه هدی - علیهم السلام - نیز به تبع آیات ، دعای سری و مخفی را سفارش می کنند.

۱- اسماعیل بن همام از امام رضا - علیه السلام - نقل می کند که آن حضرت فرمود: «**دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرًّا دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدُلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً**» یک دعای سری بذهن معادل هفتاد دعای علاني است²⁰. این روایت همان گونه که مرحوم مجلسی - رحمه الله - نیز بیان کرده از نظر سلسله سند صحیح می باشد و می فهماند که دعای مخفی افضل از دعای آشکار است به شرط آن که دعای آشکار شایبه ریا نداشته باشد و الا هیچ گونه فضلي در آن متصور نخواهد بود²¹.

۲- «**دَعْوَةُ تُحْقِيْهَا أَفْضَلُ عِدْنَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا**» یک دعای مخفی افضل از هفتاد دعای علاني است²². این روایت تأکید و تأیید کننده مفهوم روایت قبل است و ذکر عدد بزرگ در کلام عرب همان گونه که قبلاً ذکر شد برای بیان ارزش فضل زیاد می آید.

۳- امام صادق - علیه السلام - فرمود: «**مَنْ ذَكَرَنِي سِرًّا ذَكَرْتُهُ عَلَانِيَةً**²³» هر کس مرا در سرّ بخواند من او را آشکارا یاد می کنم. این روایت نیز مانند روایت های قبل بیان کننده شرف و فضل دعای مخفی است . اما در مورد اینکه خداوند چگونه دعا کننده مخفی را یاد می کند سخنان فراوانی گفته شده که از حوصله این بحث خارج است.

۴- زراره از امام باقر - علیه السلام - و امام صادق - علیه السلام - نقل می کند»: **لَا يَكْتُبُ الْمَلَكُ إِلَّا مَا سَمَعَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي تَسْبِيكٍ تَضْرِعًا وَ خِيفَةً فَلَا يَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِكَ الدُّكْرَ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِعَظَمَتِهِ**²⁴.

ملک (مأمور ثبت اعمال) چیز نشنیده را ثبت نمی کند و این در حالی است که خداوند توصیه به دعای سری نموده است پس نتیجه گرفته می شود که ثبت و پاداش دعای سری با خود خداست و خود ضامن چنین دعایی است (این دعا چون بی واسطه است از مراحل عالی پاداش برخوردار خواهد بود).

مرحوم مجلسی در شرح این روایت چند مسئله را متنظر شده است:

اول: ذکر قلبی از ریا خالی است ، چرا که وقتی ملانکه از آن با خبر نشوند چگونه دیگران می توانند از آن اطلاع یابند بنابراین هیچ گونه ریایی در آن متصور نیست.

دوم: ذکر قلبی بر ذکر آشکار رجحان دارد و ظاهرآ این برداشت از آیه بعدی مورد بحث است ، چون در آیه بعدی واژه «دون الجهر» مقدم بر «القول» شده است و این تقدم بیان کننده رجحان و عظمت دعای مخفی بر دعای آشکار است.

سوم: از تخصیص تصرع و خفیه به ذکر قلب معلوم می شود عمدۀ تصرع با ذکر قلبی حاصل می شود نه با ذکر آشکار و زبانی.

مرحوم مجلسی در پایان نتیجه گرفته است ، هر کاری که موافق با فرمان خداوند سبحان بود دارای ثواب است و ذکر مخفی از اعمالي است که مورد فرمان خدا است . خدا می توانست علامتی قرار دهد که ملانکه بر اعمال سری آگاه شده ، بتوانند آن را ثبت کنند. اما اینکه برای آنان چنین نشانه ای قرار نداد به خاطر شدت

عنایت خداوند به چنین عمل است که وفور ثوابش را فقط خودش می داند و بس و ثبت آن فقط در حیطه علم خداوندی می تواند جای گیرد.²⁵

۵- «خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخَفِيِّ وَ خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي»²⁶

بهترین دعا دعای مخفی و بهترین رزق رزقی است که مکفی انسان باشد.

۶- در تفسیر مجمع البيان نقل شده روزی پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - بر مردمی عبور کردند که صدای خود را به «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و تکبیر بلند کرده بودند پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَمَا إِنَّكُمْ لَا تَذَعُونَ أَصْمَّ وَ لَا غَائِبًا وَ إِنَّمَا تَذَعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مَعَكُمْ»²⁷. «ای مردم به خود باز گردید (در کار خود تفکر کنید) آیا شما ناشنا و غایبی را می خوانید (که چنین صدای خود را بلند کرده اید) بلکه شما شنوايی که با شما هیچ گونه فاصله ای ندارد می خوانید.

این فرمایش پیامبر نهی ضمنی در خود دارد بین گونه که می خواهد به آنان بفهماند این چگونه دعایی است که این قدر قال و قول دارد در صورتی که شما کسی را می خوانید که از رگ گردن تان به شما نزدیک تر است

و این بود خوشی ای از ده ها و صدها توصیه از بزرگان دین در مورد ادب راهیابی به حریم با حرمت ربوی

نتیجه گیری

از جمع آیات و روایات به دست می آید مطلوب در دعا آهسته و آرام خواندن آن است و بلند خواندن و سر و صدا به راه انداختن نه تنها توصیه نشده بلکه همان گونه که مشاهده شد پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - از آن نهی فرمودند دعا کننده نباید تنها با زبانش چیزی را بخواهد بلکه باید با تمام وجود احساس نیاز کرده خواسته اش را از خدا طلب کند که در این موقع زبان تنها سخنگو است و بیانگر درون و روح و روان است. و از طرفی آن که از درگاهش خواهش می شود سمیع و بصیر است و همه تار و پود آدمی را می داند و از خواسته های درونی اشخاص با خبر است چه رسید به وقتی که در قالب الفاظ درآمده به زبان آید و گذشته از همه آنها عقل سليم آدمی نیز همین برداشت را تأیید می کند چرا که هر گاه بندۀ بخواهد وصل به معبد شود تمرکز لازم دارد و تمرکز با داد و فریاد منافات داشته هرگز با هم جمع نمی شوند. انسان باید تمام افکار خود را متوجه او سازد تا به وصلش نائل آید، از هم گسیختگی و داد و فریاد مخالف با ادب عبودیت و در تضاد کامل با عشق ورزیدن به معبد است مگر اینکه وقتی در عشق او می سوزد از خود بی خود شده و زبان به فریاد بگشاید و عشق درونی خویش را ناخود آگاه نمایان سازد.

علاوه بر این رعایت حقوق دیگران از بدبیهات اخلاقی است و نادیده گرفتن و تجاوز به آن و در نتیجه همان گونه که مورد نهی عقل و شرع بوده ناخشنودی خالق را نیز به دنبال خواهد داشت و چگونه می توان با کاری که موجب ناخشنودی پرورگار است رضایت او را جلب کرده ، وسیله باریابی به بارگاه قفسش قرار داد. بدبیهی است در این حالت نه آن که صعودی متصور نیست بلکه سقوطی نیز نمایان است و این خساره است که هیچ عاقلی را بدان گمأن نمی رود و او را نسزد که برای رسیدن به مطلوب خود از راه های غیر عاقلانه و حتی غیر شرعی استفاده کند و پیمودن آن ، راهی است به بیراهه.

حال که روشن شد دعای مطلوب آهسته و آرام خواندن و رعایت حقوق دیگران است پس باید از سر و صدا و دعای بلند به خصوص دعاهاي دسته جمعي اطراف خانه توحيد دست کشید و طواف کعبه و سعي بين صفا و مروه را که دو عمل عبادي است به تظاهرات مبدل نکرد²⁸ و از شور آفریني هاي بي مورد جدا خودداري کرد²⁹.

بي سوادي بعضی مؤمنان و شک در اشواط و توجيهاتی از این قبیل مجوز این کارها نمی شود. می توان آنان را به ذکر های وارد شده همچون تسبیحات اربعه که بنابر روایت منقول در اصول کافی به عنوان بهترین ذکر دانسته شده و یا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد که آن هم بنابر روایتی از جمله بهترین دعاها شمرده شده سفارش نمود و یا لااقل یک نفر دعاهاي اشواط را خوانده و به دیگران سفارش کند به صورت آهسته زمزمه

کنند به امید اینکه این دو عبادت خصوصاً طواف که از ارکان حج و عمره دانسته شده به طور صحیح به جا آورده شود و نقطه اوجی باشد برای حجاج و معتمران و طواف کنندگان اطراف خانه توحید و حریم حق.

پی نوشت ها

:

1. مریم: 3 و 2(19).
2. تفسیر البيان ، ج 7 ، ص 103 ، چاپ اول ، دفتر تبلیغات اسلامی ، رمضان 1409.
3. تفسیر مجمع البيان ، ج 3 ، ص 502 چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 1403.
- (20): 74 ط.
5. تفسیر مجمع البيان ، ج 4 ، ص 3.
6. انعام: (6).
7. تفسیر المیزان ، ج 7 ، ص 133.
- . 8. تفسیر مجمع البيان ، ج 2 ، ص 314.
- (7): 55 اعراف.
10. تفسیر مجمع البيان ، ج 2 ، ص 429.
11. تفسیر المیزان ، ج 7 ، ص 159.
12. تفسیر المیزان ، ج 8 ، ص 382.
13. الاسراء: (110۱۷).
14. تفسیر جامع البيان ، ج 6 - ۵ ، ص 446.
15. الانعام: (6)، 3.
16. الرعد: (۱۳) ۹ و ۱۰.
17. الانبیاء: (110۲۱).
- (67): 13 الملک.
19. الاعلی: 7 (87).
20. کافی ج 2 ، باب اخفاء الدعاء ، ص 476.
21. مرآة العقول ، ج 12 ، ص 33.
22. همان.

کافی ، ج 2 ، باب ذکر الله عزوجل فی السرّ ، ص 501 و 502.

همان.

مرآة العقول ، ج 12 ، صص 142 و 141.

تفسیر نور الثقلین ، ج 3 ، ص 321 به نقل از مجمع البیان.

گفته است در کتب روایی «خیر الدعاء...» با تعبیر «خیر الذکر...» آمده است.

مجمع البیان ، ج 2 ، ص 429 ، تفسیر نور الثقلین ج 2 ، ص 40 به نقل از تفسیر مجمع البیان.

28. هنگام سعی بین صفا و مروه خصوصاً در زمان عمره دیده می شود کاروان ها به همراه یکدیگر مشغول سعی و دسته جمعی به خواندن دعاهای آن می پردازند در بعضی مواقع آن قدر صدا بلند است که واقعاً افراد را از حال و هوای عبادت خارج کرده و موجب رنج دیگران می شود.

29. در طواف کعبه ملاحظه شد جمعیت زیادی از زائران ایرانی خانه خدا هماهنگ با یکدیگر با صدای بلند به خواندن دعا چون کبیر مشغولند و سر هر بند با صدای بسیار بلند و حتی آزار دهنده سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا ربّ می گویند و موجب نارضایتی دیگر عبادت کنندگان می شوند.