

حقيقة الدعاء والأدعية المأثورة

<"xml encoding="UTF-8?>

إن الدعاء – في حقيقته – يمثل المعاني القيمة، التي تتبلور في نفس الداعي، ويستتبع التوجه العميق إلى الذات الالهية، فالفناء في وجوده الواجب، ثم الرجوع إلى عالم المادة، لاداء مهمة الروح العليا، روح العدالة والحق والصدق وبالتالي: الخلاص من كل العبوديات.

وفي هذا السفر السريع البطيء، والطويل القصير، لاحاجة إلى أي شيء، سوى التركيز على نقطة المبدأ، ومركز الانتهاء. فلا يمكن أن نقيد الدعاء – بعد أن كان عملاً روحياً – بأي قيد، من زمان أو مكان أو لفظ، ولا بأية لغة أو صيغة أو نص. وقد رسم الإمام الصادق، أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، لهذه الفكرة خطة واضحة، في الحديث التالي: عن زرارة، قال، قلت لابي عبد الله عليه السلام: علمتني دعاء؟ فقال: إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك (١).

فإذا كان الداعي لم يطع أن يستوعب أكثر مما يجري على لسانه، فإن ذلك يكفيه، والمهم أن يكون ملتفتاً إلى أساس الدعاء ولبه وهو التركيز على نقطة المبدأ ومركز الانتهاء، في سيره الروحي. وقد أفصح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الحقيقة لما سأله رجلاً: كيف تقول في الصلاة؟ فأجاب الرجل: أتشهد ثم أقول: ”اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار“. وأضاف الرجل: أما أني – والله – لا أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن (٢).

لكن الإسلام قد حدد للدعاء المختار حدوداً، وقرر له شروطاً، راعى في ذلك بلوغه إلى الكمال المطلوب، ومن ذلك ما يرتبط بالفاظه ولغته. ففي الوقت الذي أكد على جوانب معناه واهدافه، لم يهمل جانب ادائه وصيغته.

والحق، أنا إذا أردنا أن نركز التفاتنا كاملاً، فإن كل الحواس – وهي ترتبط بواسطة الاعصاب بعضها بالآخر – لابد أن تتجه وتلتفت سواء الحواس الخارجية وجوارحها، أم الحواس الباطنية وقبلياتها، وحاسة النطق – وهي المعبرة

عن الجميع – وآلتها اللسان، لابد أن تتحرك اعصابه، فتكون كلمة الداعي حاسمة، وتكون الفاظ الدعاء مركزة موجهة. اليس الالفاظ تعبيرا عن مكامن الضمير، وسرائر الوجدان ؟ اليس الكلمات النابعة عن طلبات الروح، اصدق دليل على التركيز في التوجه والالتفات ؟ ومن يدرى؟! فلعل العبد الداعي يكون اقرب الى مولاه الجليل، عند بعض الحالات، وأداء بعض النغمات، وتلاوة بعض الكلمات، وفي بعض المقامات والاوقات ؟ دون غيرها ؟! إن النية الواحدة، قد تصاغ باشكال مختلفة، وتؤدى بأساليب متنوعة، وقد تصحبها أنغام متفاوتة.

فأيا منها نختار ؟ لنتوسل به الى هذا السر الروحي، ونتزود منه على هذا الطريق الصعب، ونتوصل بسببه الى النتيجة المنشودة. ما اروع للداعي، لو عرف، او تنبه الى اجمل لفظة في ابدع اسلوب، والى اليق تعبير في ارق نغمة، وكان دعاؤه نابعا من اعمق الضمير، ليكون ارغب الى مقام الانس، واقرب الى حظيرة القدس، وآكد في تحقيق رغبات النفس.

البيس هذا هو الاحسن، والاضمن لحصول الاجابة ؟ لكن ليس الافراط في المحافظة على اللفظ، والتوغل في مراعاة اداء الحروف وضبط الحركات، هدفا للمتكلم الوعي، ولا غاية للانسان الهاذف، فضلا عن المسلم الذي يقوم بمهمة عظيمة مثل الدعاء.

فان الدعاء – قبل ان يبلور في الجمل والكلمات – انما هو نور مضي ينقدح فيفيض عفى اللسان، ولو كان القلب كدرا لم ينقدح فيه ذلك النور، فain له ان يظهر على لسان صاحبه، الدعاء ؟! قال الامام الصادق عليه السلام: تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، خطيبا مصقعا ولقلبه اشد ظلمة من الليل المظلم (٣). وهكذا الانهماك في تطبيق القواعد اللغوية، بما يصرف توجهه عن المعانى ويقطع التفاته عن الهدف.

وهو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه، من قوله: من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع (٤). نعم، أن أغفال جانب اللفظ وحسن التعبير، وصحح النص وسلامة العبارة عيب، بلا ريب، في الدعاء يحظى عن مرتبة الكمال اللازم في كل جوانب الدعاء من لفظه ومعناه، ولابد للداعي العارف، المتمكن من ذلك أن يتصرف به، فيكون دعاؤه بمستوى ما يطلب من المقام الرفيع المنشود. ومن هنا ورد التاكيد البليغ على اتصف الدعاء بالادب، ويراد به ”الادب العربي“ في مراعاة القواعد اللغوية والنحوية والبلاغية، إذا بلغ الداعي مرتبة عالية من العلم والمعرفة، وبلغ من الدين والعقيدة مبلغا يحسن مثل هذا الطلب منه.

قال الامام ابو جعفر محمد بن علي، الجواد عليه السلام: ما استوى رجالان في حسب ودين – قط – الا كان افضلهما عند الله آدبهما. قال الراوي: جعلت فداك، قد علمت فضله عند الناس، في المنادي والمجالس، فما فضله عند الله عزوجل ؟! قال عليه السلام: بقراءة القرآن كما انزل، ودعائه الله عزوجل من حيث لا يلحن، وذلك ان الدعاء الملحون لا يصعد الى الله عزوجل (٥).

ان الكمال اللازم يجب ان يعم ادب الداعي ومعارفه، فيكون كاملا في لغته التي يتقدم بالدعاء بها، بعيدا عن اللحن المزري، فان الله يحب ان يرى عباده يناجونه باحسن ما ينادي به احد احدها. أليس القرآن – وهو كلام الله – نزل بابلغ ما يكون الكلام وأعذبه، فليكن ما يخاطب به العبد مولاه – كذلك – في أوج ما يقدر عليه من الكلام الطيب والذكر البديع، المنزه عن عيب اللحن، والوهن.

إن الاسلام – في الوقت الذي ينص على الاكتفاء بما يجري على اللسان من الدعاء، إذا لم يعرف الداعي نصاً ماثوراً، لأن ذلك أدنى ما يأتي منه – فإنه لا يكتفي ممن يمكنه الوصول إلى الماثور، أن يقتنع بالدعاء الذي يخترعه من عند نفسه. عن عبد الرحيم القصير، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، إني اخترت دعاء! قال عليه السلام: دعني من اختراعك. إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله عليه وآلـهـ وـصـلـ رـكـعـتـينـ تـهـدـيـهـماـ إلى رسول الله صلى الله عليه وآلـهـ وـصـلـ (٦).

وعلمه دعاء يتلوه. إن الدعاء الماثور، هو – بلا ريب – أقوى، وأصدق، وأضبط، فهو أوصـلـ إلى المطلوب، مما يخترعه ذهن الانسان العادي، ويلوـكـهـ لـسانـهـ.

١- وسائل الشيعة /٤ /١١٧١

٢- الاسماء المبهمة - للخطيب البغدادي - : ١١٦ رقم ٦٣ وانظر: كنز العمال /٢ /٨٨

٣- الكافي - الاصول - ٢ / /٤٢٢

٤- بحار الانوار /١ /٧ - ٢ / /٢١٨

٥- عدة الداعي: ١٨، وسائل الشيعة /٤ /١١٥٧، وانظر: كنز العمال /٢ / ٢٩٣

٦- الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة الحوائج ٣ / ٤٧٦ ح ١ /