

بداء

رضا برنجکار

بداء از ریشه «بدو» به معنای ظهور است و به دو معنا به کار می‌رود: ظهور پس از خفاء و پیدایش رأی جدید.^۱ معنای اخیر، خود به دو صورت ممکن است رخ دهد: پیدایش رأی بدون سایقۀ رأی قبلی و پیدایش رأی برخلاف رأی قبلی. مقصود از بداء در قرآن و احادیث، همین معنای سوم است.

از مهم‌ترین آیاتی که در مورد بداء در قرآن وجود دارد و در احادیث به آن استناد شده می‌توان به آیه زیر اشاره کرد: «خدا هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد، اثبات می‌کند و امّا الكتاب نزد اوست».^۲

ظاهر آیه شریفه این است که اگر خدا بخواهد برخی امور موجود را محو و برخی امور غیر موجود را تثبیت می‌کند. امام صادق(ع) می‌فرمایند: «آیا محو، جز به چیز ثابت و موجود تعلق می‌گیرد؟ و آیا وجود بخشیدن مگر به چیزی که نبوده، تعلق می‌گیرد؟»^۳

این محو و اثبات در مورد همهٔ ممکنات جهان صادق است، از جمله مقدمات فعل الهی همچون قضا و قدر. بنابراین براساس ظاهر آیه شریفه ممکن است قضا و قدر موجود تغییر کند؛ به این معنا که قضا و قدری پاک

بداء یکی از آموزه‌های مهم اسلامی است که اعتقاد به آن، نقش مؤثری در خداشناسی، پیامبرشناسی، امام‌شناسی و انسان‌شناسی دارد. آیات قرآن کریم و احادیث نقل شده در کتاب‌های شیعه و سنّی به روشنی بر بداء دلالت دارند. با این همه، برخی از علمای سنّی بداء را انکار نموده‌اند از آن جهت که معنای آن را به درستی درک نکرده و پنداشته‌اند بداء با علم ذاتی و ازلی خدا در تعارض است.

مفهوم بداء

بداء عبارت است از تغییر در قضا و قدر غیر حتمی. آموزه‌های مبتنی بر تقسیم قضا و قدر، به حتمی و غیرحتمی تقسیم می‌شود که باید دانست امکان تغییر در قسم غیرحتمی وجود دارد. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «برخی امور، حتمی‌اند که ناگزیر موجود خواهند شد. برخی امور دیگر، در نزد خدا موقوف‌اند که خدا با مشیت خود، برخی از این امور را مقدم می‌کند، برخی دیگر را از بین می‌برد و برخی دیگر را محکم می‌دارد و موجود می‌سازد».^۴

البته این مباحث در مورد تقدیرات غیرحتمی و بدایپذیر است، در حالی که علم فرشتگان و معصومان(ع) به تقدیرات حتمی تغییرپذیر نیست.

در حدیثی که در کتاب‌های اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است، یکی از مصاديق آیه مورد بحث، طول عمر ذکر شده است: «از طول عمر، هر اندازه خدا بخواهد از بین می‌برد و هر اندازه خدا بخواهد می‌افزاید».^۸

در حدیث دیگر، یکی از مصاديق آیه مورد بحث، رزق و روزی ذکر شده است.^۹ یکی دیگر از آیات مهم مربوط به بداع، آیه زیر است: «يهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌هایشان بسته باد و برای این سخن، از رحمت الهی دور شوند. بلکه هر دو دست خدا گشاده است، هر گونه که بخواهد می‌بخشد».^{۱۰}

همان طور که امام صادق(ع) تذکر داده‌اند، مقصود یهود این نبود که خدا دست دارد و دستش با ریسمانی بسته است، بلکه مقصود آنها این بود که خداوند از کار قضا و قدر فارغ شده و دیگر چیزی را کم و زیاد نمی‌کند و خدا در پاسخ به این اعتقاد یهود فرمود: «دست‌های خدا گشاده است».^{۱۱}

آیه شریفه و احادیث ذیل آن مطلبی عقلی را بیان می‌دارد و آن، اینکه قدرت خدا مطلق است و به تعبیر آیه دست‌های خدا باز است (یداه مبسوطنان). مطلق بودن قدرت اقتضا می‌کند که خدا هر وقت بخواهد تقدیرات را عوض کند و وضعیت موجود را به هم بزنند: فقیر را غنی و غنی را فقیر سازد، طول عمر کسی را زیادتر از تقدیر سابق کند و طول عمر شخص دیگر را کمتر از تقدیر قبلی کند و همین طور.

بنابراین، وقتی بداع به خدا نسبت داده می‌شود، مقصود پیدایش رأی یا قضا و قدر و مشیت و اراده جدید است که با رأی قبلی تفاوت دارد. این تفاوت یا به این شکل است که چیزی کاملاً محو می‌شود و چیز جدیدی مقدّر می‌شود، مثل اینکه شغلی برای شخصی مقدّر شده بود و با بداع شغل دیگری برای او مقرر می‌شود. یا به این شکل است که چیزی کم یا زیاد می‌شود. یا به این لوح قضا و قدر، عمر شخصی کم و زیاد می‌شود. یا به این شکل است که چیزی مقدم یا مؤخر می‌شود. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «خدا چیزی را که قبلاً بوده یا الآن می‌باشد یا در آینده خواهد بود، وانگذاشته، مگر آنکه آن را در کتابی ثبت کرده است. این کتاب پیش روی خدا قرار دارد و خدا به آن توجه می‌کند. پس آنچه رامی خواهد، جلو اندازد و آنچه را می‌خواهد، عقب اندازد. آنچه را خواست، محو کند و آنچه را خواست، موجود سازد و آنچه را نخواست، موجود نشود».^{۱۲}

بنابراین، بداع وقتی به خدا نسبت داده می‌شود، به معنای ظاهر شدن چیزی است که قبلاً برای او مخفی بوده است و در آیات و احادیث، اثری از این معنا دیده

شود و قضا و قدر جدیدی نوشته شود. امام صادق(ع) در تفسیر آیه بالا بر این مطلب تصریح می‌کنند: «له درستی که آن کتاب، کتابی است که در آن، هر چه بخواهد محو و اثبات می‌کند. از همین کتاب است قضا و قدرهایی که دعا، آنها را رد می‌کند، دعا یکی که بر آن نوشته شده است: آنچه به واسطه آن، قضا را برمی‌گرداند. اما وقتی که قضا و قدرها به ام‌الکتاب منتقل شود، دیگر دعا در آن تأثیری ندارد».^{۱۳}

از این حدیث و احادیث مشابه می‌توان فهمید که تقدیرهای جهان در دو لوح ثبت شده است. یکی لوح بداع یا لوح محو و اثبات، دیگری لوح ام‌الکتاب. قضا و قدرهایی که خداوند براساس وضعیت موجود ما ثبت کرده، در لوح بداع قرار دارد که ممکن است با دعا یا کاری دیگر تغییر کند. اما قضا و قدر اگر به لوح ام‌الکتاب راه یابد و در آنجا نوشته شود، دیگر تغییر نخواهد یافت. علم فرشتگان، پیامبران و امامان به حوادث آینده از لوح محو و اثبات است. امام صادق(ع) فرمودند: «خدا دو علم دارد: یکی علمی است پوشیده و نهان، که جز او کسی آن را نمی‌داند و بداع از همین علم است و دیگری علمی که آن را به فرشتگان و پیامبران آموخته است که ما آن را می‌دانیم».^{۱۴}

ظاهراً مقصود از علم مکنون، همان ام‌الکتاب است که در آن بداع رخ نمی‌دهد، بلکه منشأ بداع است. به این معنا که علم لوح بداع و نیز تغییراتی که در این لوح رخ می‌دهد و در واقع همه چیز، در ام‌الکتاب وجود دارد. این علم از دسترس غیرخدا دور است و از این رو هیچ کس دارای علم مطلق نیست. ممکن است مقصود از علم مکنون، علم ذاتی خدا باشد که در آن همه چیز وجود دارد و آن نیز از دسترس غیرخدا دور است. البته احتمال اول قوی تر است؛ چون در بحث از بداع، علم فعلی مورد بحث است، یعنی لوح مخلوقی که واقعی در آن ثبت شده است. به عبارت ساده‌تر، علم ذاتی خدا که از لی است مورد بحث نیست. همان‌طور که در بحث از رابطه علم و بداع خواهیم دید، اشتباہ منکران بداع، خلط میان این دو نوع علم - یعنی علم ذاتی و علم فعلی - است.

به هر حال علم ذاتی خدا و نیز ام‌الکتاب در اختیار فرشتگان و معصومان(ع) نیست و آنان تنها به لوح محو و اثبات علم دارند و این لوح با بداع قابل تغییر است. بنابراین آنان علم مطلق و غیرمشروط ندارند و تحقق علم آنها نسبت به آینده، مشروط به عدم بداع است. از این روز امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و امام صادق - عليهم السلام - نقل شده که فرمودند: «قسم به خدا اگر نبود آیه‌ای در کتاب خدا، به یقین، شما را از هر آنچه تاروز قیامت رخ می‌دهد، خبر می‌دادم [این آیه عبارت است از]: «یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام‌الکتاب؛ خدا هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می‌کند».^{۱۵}

مطلق و ذاتی خدا ناسازگار است، زیرا ما انسان‌ها وقتی از نظری بر می‌گردیم و نظر جدیدی در یک موضوع پیدا می‌کنیم، منشأ این تغییر رأی، جهل ما نسبت به برخی امور است که با علم به آنها نظرمان عوض می‌شود.

در پاسخ به این اشکال باید گفت: اساساً بداء در علم ذاتی و مطلق خدا رخ نمی‌دهد تا این اشکال مطرح شود؛ بلکه بداء در لوح تقدیرات است که علم فعلی و مخلوق است. به دیگر سخن، خداوند بر اساس وضعیت موجود یک انسان، برای او تقدیری در لوح تقدیرات ثبت می‌کند. پس از مدتی این شخص کارهایی مثل صله رحم و کمک به فقرا انجام می‌دهد. در نتیجه، خداوند تقدیر قبلی وی را عوض کرده، تقدیر جدیدی را برای او ثبت می‌کند. این تغییر در تقدیر، بداء نام دارد. البته خداوند با علم ذاتی و مطلق خود، از همه این تقدیرات گذشته و آینده آگاه است و حتی آنها را در لوح دیگری که مکنون است و ام‌الكتاب نامیده می‌شود، ثبت کرده است.

در واقع خطای کسانی که به بداء اشکال می‌کنند، این است که میان علم ذاتی و ازلی از یک سو و علم فعلی و حادث از سوی دیگر خلط می‌کنند. خطای دیگر آنها این است که خدا را به انسان قیاس می‌کنند، در حالی که به گفته امام رضا(ع): «هر که پروردگارش را با قیاس توصیف کند، همیشه در گمراهی خواهد بود».^{۱۶}

در احادیث نیز بر این مطلب تأکید شده که بداء با علم ذاتی خدا تعارض ندارد و منشأ بداء، جهل نیست. برای مثال امام صادق(ع) می‌فرماید: «هر چه را خدا اراده کند، پیش از ساختنش در علم او هست. بایی برای خدا رخ نمی‌دهد، مگر اینکه در علم خدا بوده است. برای خدا از روی جهل، بداء رخ نمی‌دهد».^{۱۷}

سؤال قابل طرح در اینجا این است که اگر منشأ بداء، جهل نیست، پس منشأ آن چیست؟ به دیگر سخن، خدایی که به همه چیز آگاه است، باید از ابتدا فقط یک تقدیر مشخص و ثابت انجام دهد. اساساً حکمت بداء چیست و بداء چه آثاری دارد که خداوند به جهت آن، آثار تقدیرات را عوض می‌کند؟ در بحث بعدی به این مسئله می‌پردازیم.

۴. آثار آموزه بداء

آموزه بداء، آثار مهمی در حوزه‌های مهم اعتقادی مثل خداشناسی، پیامبرشناسی، امام‌شناسی و انسان‌شناسی دارد.

الف) خداشناسی: مهم‌ترین اثر اعتقاد به بداء، اثبات قدرت و آزادی مطلق خداست. زیرا براساس امکان بداء، تا زمانی که فعل و حادثه‌ای خاص در عالم رخ نداده، ممکن است خداوند تقدیر را عوض کند و آن حادثه خاص واقع نشود، حتی اگر مشیت و تقدیر و قضای الهی به آن حادثه تعلق گرفته باشد. بنابراین، هیچ چیز حقیقتی قدر و قضای الهی نمی‌تواند قدرت و مالکیت خدا را محدود سازد و

نمی‌شود. گذشته از این، این معنا با علم مطلق الهی ناسازگار است. برخی دانشمندان پنداشته‌اند که بداء فقط به معنای ظهور بعد از خفا استعمال می‌شود و چون این معنا در مورد خدا محل است، باید بداء را به انسان یا ملائکه یا دیگر مخلوقات نسبت داده.^{۱۸} در حالی که بحث بر سر بدائی است که به خدا نسبت داده می‌شود نه بداء مخلوقات. علاوه بر این، تنها یکی از معنای بداء، ظهور بعد از خفا است و معنای دیگر بداء، پیدایش رأی جدید است. معنای اخیر هم در قرآن و احادیث مورد تأیید قرار گرفته است و هم از لحاظ عقلی اشکالی ندارد، بلکه عقل آن را اثبات می‌کند.

در قرآن کریم نمونه‌های متعددی از بداء به معنای تغییر در قضا و قدر نقل شده است. از جمله بداء در عذاب قوم یونس که با دعای مردم رفع شد.^{۱۹} همچنین بداء در مواعده موسی(ع) با خدا که از سی شب به چهل شب تغییر یافت.^{۲۰} همچنین بداء در ورود همراهان حضرت موسی(ع) به سرزمین مقدس که به جای آن سرگردانی در بیابان‌ها، نصیب آنان شد.^{۲۱} در احادیث شیعه و سنّی، موارد بداء و اسباب آن به تفصیل مطرح شده است که طرح آنها در حوصله این مقاله نیست.^{۲۲}

۲. دلایل عقلی بداء

بداء آموزه‌ای نقلی است که در قرآن و احادیث مطرح شده است. همچنین، از نظر عقلی و وجودانی نیز قابل فهم و اثبات است و در نتیجه، آموزه‌ای تعبدی نیست.

هر انسانی با مراجعه به وجودان و علم حضوری خود، در می‌یابد که وضعیت موجودش می‌توانست به گونه دیگری باشد. مثلاً اگر فقیر است، می‌توانست تندرست باشد و همین طور، علامت این امر بدیهی و وجودانی، دعاها یکی است که مؤمنان در آنها از خدا می‌خواهند تا وضعشان را تغییر دهد. اجابت این دعاها چیزی جز بداء نیست. از این رو هر کس به خدا اعتقاد دارد و از او تغییر وضعیتش را می‌خواهد، به بداء معتقد است، هر چند به ظاهر آن را انکار می‌کند. زیرا درک درستی از آن ندارد.

دلیل دیگر این است که عقل، همه کمالات را برای خدا اثبات می‌کند که از جمله کمالات، قدرت مطلق اوست. براساس قدرت مطلق، خدا حتی پس از تقدیر جدیدی را در لوح تقدیرات ثبت کند و این تقدیر جدید را در خارج جاری سازد. پس انکار بداء، محدود کردن قدرت خدا و سلب کمالی از کمالات اوست که برخلاف حکم صریح عقل می‌باشد.

۳. بداء و علم ازلی

مهم‌ترین اشکال منکران بداء این است که بداء با علم

علم ذاتی خدا و نیز ام‌الكتاب در اختیار فرشتنگان و معصومان(ع) نیست و آنان تنها به لوح محو و اثبات علم دارند و این لوح با بداء قابل تغییر است. بنابراین آنان علم مطلق و غیرمشروط ندارند و تحقق علم آنها نسبت به آینده، مشروط به عدم بداء است.

را برمی‌گرداند، در حالی که محکم شده است؛ محکم شدنی».^{۱۹}

امام صادق(ع) فرمودند: «دعا کن و نگو که خداوند از کارش [تقدیرها] فارغ شده است».^{۲۰} امام موسی کاظم(ع) نیز فرمودند: «بر شما لازم است دعا کردن، زیرا دعا به پیشگاه خدا و خواستن از او، بلایی را که مقتدر شده و به مرحله قضا رسیده و تنها امضای (وقوع) آن باقی مانده است، برمی‌گرداند».^{۲۱}

همچنین در مورد نقش صدقه در مورد دفع مرگ سوء، از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: «صدقه، مرگ بد را از انسان دفع می‌کند».^{۲۲} امام باقر(ع) نیز فرمودند: «تیکوکاری و صدقه، فقر را از بین می‌برند، عمر را طولانی می‌گردانند و نود گونه مرگ بد را دفع می‌کنند».^{۲۳}

پیامبر اکرم(ص) صلۀ رحم را باعث تأخیر اجل و افزایش رزق می‌داند: «هر که به تأخیر افتادن اجل و زیادی در روزی را دوست دارد، صلۀ رحم کند».^{۲۴}

از پیامبر اکرم(ص)، امیر المؤمنان(ع) و دیگر امامان نقل شده که فرمودند: «صلۀ رحم، عمر را زیاد می‌کند».^{۲۵}

دست او را بیندد.

ب) پیامبرشناسی و امام شناسی: اهمیت بداء در پیامبرشناسی، تا حدی است که امام رضا(ع) می‌فرماید: «خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر همراه با تحریم خمر و اقرار به بداء برای خدا». اعتقاد به امکان بداء و تغییر در تقدیرات، بسط ید و قدرت مطلق خدا را برای پیامبر اثبات می‌کند. بداء به پیامبر می‌فهماند که هر چند با عنایت خدا به تقدیرات جهان آگاه گشته، اما این تقدیرات قابل تغییر است و تنها خداست که از علم مطلق برخوردار است. در نتیجه، پیامبر به علم خویش اتنکا نمی‌کند و در همه امور، خود را واپسخانه به خدا می‌بیند. علمی که قابل تغییر نیست، علم مکنون و مخزن خداست که کسی جز خدا از آن آگاه نیست. در حالی که علم ملاتکه، پیامران و امامان معصوم(ع) نسبت به آینده قابل بداء است. از این رو، آنان به علم خود اتنکا نمی‌کنند و به طور مطلق از آینده خبر نمی‌دهند، مگر مواردی که خداوند از عدم وقوع بداء در آنها خبر داده است، مثل ظهور منجی موعود و برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی(ع).^{۱۸}

پی‌نوشت‌ها:

۱. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۱۷.
۲. القاموس المحيط، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، مادة «بدو».
۳. سوره رعد (۱۳)، آیه ۳۹.
۴. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۴۷.
۵. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۲۰.
۶. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۴۷.
۷. قرب الاستناد، ص ۳۵۳؛ بحار الانوار، ج ۴، ص ۹۷.
۸. الفردوس، ج ۵، ص ۲۶۱.
۹. الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۵۷۴.
۱۰. سوره مائدہ (۵)، آیه ۶۴.
۱۱. ر.ک: شیخ صدوق، توحید، ص ۱۶۷؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۳۳۰.
۱۲. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۱۵.
۱۳. برای نمونه بنگرید به: سبزواری، شرح الأسماء الحسنی، ج ۱، ص ۲۳۴.
۱۴. سوره اعراف (۷)، آیه ۱۴۲؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۴۴.
۱۵. سوره مائدہ (۵)، آیه ۲۱؛ تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۳۰۴.
۱۶. برای نمونه در مورد کتاب‌های سنیان بنگرید به: الطبقات الکبری، ج ۳، ص ۵۷۴؛ الفردوس، ج ۲، ص ۱۱.
۱۷. بحار الانوار، ج ۳، ص ۲۹۷.
۱۸. تفسیر عیاشی ج ۲، ص ۲۱۸.
۱۹. التوحید، ص ۳۳۴.
۲۰. نعمانی، غیبت، باب ۱۸، ح ۱۰.
۲۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۴۷۰، ر.ک: تاریخ بغداد ج ۱۳، ص ۳۶.
۲۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۴۶۶.
۲۳. همان، ص ۴۷۰.
۲۴. همان، ج ۴، ص ۵.
۲۵. بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۱۱۹.
۲۶. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۵۲.
۲۷. بحار الانوار، ج ۷۴، صص ۹۴ و ۸۸ و ۸۹.

تقدیرهای جهان
در دو لوح ثبت
شده است: یکی لوح
بداء یا لوح محو و
اثبات، دیگری لوح
ام‌الكتاب. قضا و
قدرهایی که خداوند
براساس وضعیت
موجود ما ثبت
کرده، در لوح بداء
قرار دارد که ممکن
است با دعا یا کاری
دیگر تغییر کند.

ج) انسان‌شناسی: اگر بداء را رفیق کنیم و خداوند را فارغ از کار قضا و قدر بدانیم، انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت موجود خود، از طریق کارهای خیر و عبادات و نماز باقی نخواهد ماند، زیرا هر چه مقدار شده همان خواهد شد و هیچ تغییری در قضا و قدر رخ نخواهد داد. اصولاً امید به آینده و روحیه تلاش، در گرو امید به تغییر وضعیت و امکان بهبود وضعیت موجود است. از سویی دیگر، اگر خداوند تقدیرها را تغییر نمی‌دهد، چرا با دعا و تضرع به درگاه احادیث و اتنکا و التجاء به خدا، از او بهتر شدن وضعیمان را بخواهیم؟ بنابراین، اعتقاد به بداء، از یک سو روحیه امید و تلاش را به انسان می‌دهد و از سوی دیگر روحیه دعا و توبه و تضرع و توکل به حق تعالی را در انسان تقویت می‌کند. بدین سان نقش اعتقاد به بداء در حیات مادی و معنوی انسان آشکار می‌شود؛ زیرا مقولاتی همچون امید، تلاش، دعا، توجه و توکل، حیات معنوی انسان و نیز حیات مادی او را بر پایه حیات معنوی شکل می‌دهد.

۵. اسباب بداء

هر عملی - خواه مثبت و خواه منفی - می‌تواند باعث تغییر در قضا و قدر یا بداء گردد. در قرآن و احادیث نیز به برخی اعمال خوب و بد اشاره شده است که باعث بداء می‌شوند. به ویژه دعا، صدقه و صلۀ ارحم که بیش از دیگر اعمال مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) دعا را باعث رد قضای تقدیر شده می‌داند، حتی اگر این قضا محکم شده باشد: «دعا قضا