

منابع و مبانی نظری بداء و عدم مغایرت آن با علم و قضا و قدر الهی در مکتب تشیع

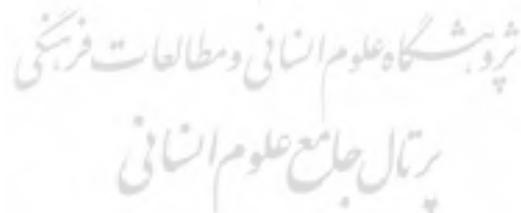
عباس عباسزاده*

چکیده

بداء آموزه‌ای است که در مکتب انبیاء پیشین بوده، اما در مکتب اسلام باز تولید و بر جسته شده است و منافاتی با علم پیشین الهی و قضا و قدر ندارد؛ زیرا علم به تغییر، غیر از تغییر در علم است. یگانه منبع بداء، نصوص دینی است؛ هر چند عقل می‌تواند حقانیت آن را درک و اثبات کند. بداء مبنایی دارد که مستخرج از همین منابع دینی است که عبارتند از: علم و قدرت مطلق الهی، حدوث اراده و مشیت الهی، جمع بین توحید افعالی و مختار بودن انسان، مراحل مختلف تحقق خارجی حوادث جهان، منحصر نبودن نظام حکیمانه در یک نظام خاص، لزوم امتحان الهی و برقراری تعادل بین خوف و رجا. بداء، اصلی است که تنها در بخشی از مقدرات رخ می‌دهد و در عالم کون و فساد و لوح محو و اثبات و در اوامر امتحانیه است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی منابع و مبانی نظری بداء از دیدگاه تشیع می‌پردازد.

واژگان کلیدی

منابع بداء، مبانی بداء، علم و قضاء و قدر، لوح محو و اثبات.



aabaszadeh@tabrizu.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۲

*. استادیار دانشگاه تبریز و مدرس معارف اسلامی.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۶

طرح مسئله

«بداء» یکی از اعتقادات انبیای الهی بوده که شیعه امامیه آن را برجسته و بازتولید کرده است. بداء در اسلام، ریشه در قرآن و حدیث دارد؛ هرچند عقل با تأمل در نحوه خلقت و تدبیر جهان هستی از سوی پروردگار حکیم، آن را می‌پذیرد. بداء نزد شیعه دارای مبانی خاصی است که برخی از اهل سنت نیز با آن موافقاند؛ هرچند برخی دیگر با آن بهشدت مخالفت کرده‌اند. اعتقاد به علم مطلق الهی، قدرت مطلق خداوند بر ایجاد یا محو یک نظام، حدوث اراده و مشیت الهی و تجدید آن، لزوم حفظ هم‌زمان توحید افعالی و مختار بودن انسان در افعال روزمره، مراحل مختلف تحقق خارجی اشیا و حوادث جهان، منحصر نبودن نظام حکیمانه در یک نظام خاص، لزوم امتحان الهی و لزوم برقراری تعادل بین خوف و رجا، مبانی اعتقاد به بداء است.

شیعه از یکسو، هرگز به عدم اطلاع خداوند از حوادث معتقد نبوده و خداوند را همانند اعتقاد یهود، دست‌بسته فرض نمی‌کرده است از سوی دیگر، جبر و تفویض را نیز نپذیرفته است. چراکه هر یک از آمها اشکالات فراوانی دارند که در جای خود مضبوط است. همین امر باعث شده شیعه به بداء معتقد شود؛ به این معنا که یا بیان‌گر امکان تغییر در مراحل مقدماتی تحقق خارجی اشیا از جمله مشیت الهی براساس علم و قدرت مطلق خداوند و اختیار انسان است یا اظهار تقدیری است که پیش‌تر مقدّر شده است؛ اما به دلایلی همچون آزمون و امتحان بشر، بر انسان یا حتی ملائکه یا نفوس مدبره مخفی بوده است.

مفهوم غلط بداء این است که خدا مسئله‌ای را نمی‌دانسته یا در قضاe و قدر محاسبه نکرده بوده و اکنون برایش واضح گشته و آن را تغییر داده است که کسی بدان قائل نیست.

از اصحاب ائمه، ابن‌أبی‌عمیر، یونس بن عبدالرحمن، یعقوب بن یزید، عبدالله بن جعفر حمیری و ... در موضوع بداء به نگارش آثاری پرداخته‌اند. (نجاشی، ۱۳۶۵: ۸۸، ۲۱۹، ۳۲۷ و ۴۴۷) در عصر غیبت، کسانی چون محمد بن علی شلمغانی در این خصوص کتاب نوشته‌اند. (همان: ۳۵۲) شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات دو عنوان در باب بداء نگاشته است: «القول فی الرجعة و البداء...» و «القول فی البداء و المشیة». (مفید، ۱۴۱۳ الف: ۴۶ و ۸۰) سید مرتضی در الدخیرة و شیخ طوسی در العدة و الغيبة از آن بحث کرده‌اند. کلینی در کافی و صدوق در التوحید بابی مستقل به بداء اختصاص داده‌اند. محقق حلی در المسلک فی اصول الدین و ابن‌میثم بحرانی در قواعد المرام آن را طرح کرده‌اند. میرداماد اثر مستقلی تحت عنوان نبراس الضیاء نگاشته است و علامه مجلسی نیز علاوه بر بخار الانوار، رساله مستقلی درباره بداء نگاشته است. در دوره اخیر نیز کتب، مقالات و رساله‌های مفیدی در این زمینه نگارش یافته است؛ ولی اثر مستقلی درباره منابع بداء و مبانی مستخرج از آن نگاشته نشده است که پژوهش حاضر به‌دلیل تبیین آن است.

معنای لغوی بداء

بداء از ریشه «ب د و» در لغت به معنای آشکار و واضح شدن و ظهور و پیدا شدن پس از خفا است که با حرف

«لام» به معنای پیدا شدن رأی جدید در کاری یا امری است. بداء به معنای علم و آگاهی بعد از جهله و ناآگاهی است (آشکار و واضح شدن): «بَدَّ الْأَمْرُ بُدُّواً وَ بَدَاءً». (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶: ۱۱۳؛ جرجانی، ۱۴۰۶: ۲؛ ۱۷۹)

(بدو) الباء و الدال و الواو، اصل واحد به معنای ظهور شيء و تغییر رأی است. (ابن فارس، ۱۳۸۷: ۲۱۲ / ۱)

فراء و جوهری نیز گفته‌اند: بداء به معنای ظهور رأی جدید است. (ابن منظور، بی‌تا: ۲ / ۳۰۱) البته کسانی هم اظهار و اصرار دارند که بداء صرفاً به معنای ظهور است و رأی جدید یا تغییر رأی در معنای آن لحاظ نشده است. (ر.ک: موسوی، ۱۳۹۶: ۳۴ - ۳۳)

معنای اصطلاحی بداء

بداء به معنای آگاهی یافتن جدید و پشیمانی از رأی پیشین درباره خدا پذیرفته نیست؛ زیرا مستلزم بروز دگرگونی در علم خداوند و تبدل اراده و عدم احاطه او به گذشته و آینده و نیز مستلزم این است که ذات خدا محل حوادث باشد؛ ولی بداء به معنای ذیل می‌تواند صحیح باشد:

الف) اینکه امری را خدا می‌دانست و انسان نمی‌دانست؛ نظیر ماجراي ذبح حضرت اسماعیل. (عروسوی

هویزی، ۱۳۸۳: ۴ / ۲۴۰؛ طوسی، ۱۳۵۳: ۲ / ۵۲۳ - ۵۲۲)

ب) تعلیق امری به امر دیگر؛ مثل انجام صله رحم که آثار مثبت زیادی دارد. (کلینی، بی‌تا: ۲ / ۴۷۰)

ج) حکم به وجود اشیا و اراده ایجاد آن طبق مصلحت یا محو حکم و ایجاد چیزی در شرایط خاصی و زمان معینی؛ البته در صورتی که قضای حتمی و اراده الهی به آن تعلق نگرفته باشد.

شیخ صدوq می‌فرماید:

پس کسی که اقرار می‌کند خدا آنچه بخواهد، انجام می‌دهد و معدوم می‌سازد و به جای آن، هرچه بخواهد خلق می‌کند و آنچه بخواهد مقدم می‌سازد و مؤخر می‌کند و هر گونه بخواهد امر می‌کند، در حقیقت به بداء اقرار می‌نماید و خدا به چیزی بزرگ‌تر از اقرار به اینکه خلق و امر و تقدیم و تأخیر و اثبات آن‌چه نیست و محو آن‌چه هست، مخصوص خداوند است، تعظیم نشده است. (صدوق، ۱۳۹۸: ۳۳۵، باب ۵۴)

او بعد از ذکر احادیث درباره بداء می‌گوید:

این قضیه همانند نسخ شرایع و احکام است که در موارد متعددی اتفاق افتاده است و همه مسلمانان آنها را پذیرفته‌اند. بنابراین کسانی که بداء را از سنخ بداء به معنای ندامت و پشیمانی دانسته‌اند، سخت در اشتباه‌اند. (همان: ۳۳۵ - ۳۳۶)

شیخ مفید می‌گوید: مقصود امامیه از بداء، ظاهر شدن چیزی بر خدا پس از پوشیده بودن آن نیست؛ زیرا خدا از ازل به همه افعال خود عالم است. (مفید، بی‌تا الف: ۶۵؛ بنگرید به: مازندرانی، بی‌تا: ۴ / ۳۵۱ – ۳۵۰) او همچنین می‌گوید: بداء در آیات و روایات به خدا نسبت داده شده است؛ و گرنه مجاز نبودیم این نسبت را به خدا بدھیم؛ مثل مکالله، یدالله و وجہالله، بداء را از زاویه دید ما به خدا نسبت می‌دهند. (مفید، ۱۴۱۳ الف: ۸۰)

منابع بداء

اعتقاد به بداء در اسلام و تشیع، ریشه در قرآن و سنت است. البته عقل نیز می‌تواند در تحلیل و اثبات آن نقش ایفا کند؛ ولی طرّاح آن نبوده است.

۱. بداء در قرآن

این معنا در قرآن به دو صورت آمده است: با لفظ بداء و در معنای بداء و اوازه بداء از ریشه «ب د و» با تمامی مشتقات آن، ۳۱ بار در قرآن به سه‌گونه ماضی، اسم فاعل مجرد و مضارع مزیدفیه تکرار شده است که به برخی اشاره می‌شود:

۱. ... وَبَدَأْهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْسِبُونَ. (زمرا / ۴۷)

و از [جانب] خدا برای آنان آنچه را هرگز نمی‌پنداشتند، آشکار شود.

۲. وَبَدَأْهُمْ سَيَّئَاتُ مَا كَسَبُوا (زمرا / ۴۸؛ جاثیه / ۳۳)

و بدی‌های آنچه انجام دادند، بر ایشان آشکار شود

۳. بَلْ بَدَأْهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (انعام / ۲۸)

[ولی درواقع چنین نیست] بلکه آنچه را از پیش همواره پنهان می‌کردند، برای آنان آشکار شده؛ و اگر [بر فرض، به دنیا] باز گردانده شوند، حتماً به آنچه از آن منع شده بودند، برمی‌گردند؛ و قطعاً آنان دروغ‌گو هستند.

بنابر این سه آیه مردم جاهل بودند و خدا برای آنان آشکار ساخت. این‌گونه بداء هیج اشکالی ندارد و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است.

و مواردی که در معنای بداء به کار رفته‌اند، عبارتند از:

۱. «كَيْمُحُوا اللَّهُ مَا يَنَّأِي وَيُثِّلُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»؛ (رعد / ۳۹) آیه به لوح محو و اثبات و املکتاب اشاره دارد

که در یکی بداء هست و در دیگری نیست. پس دست خدا در تغییر حوادث باز است.

۲. «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمٌّ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْرُونَ»؛ (انعام / ۲) این آیه نیز

بیان‌گر تغییر اجل مؤجل و عدم تغییر اجل مسمی است.

علامه طباطبائی در این زمینه می‌فرماید: اجل دو گونه است: اجلی که ابهام دارد و اجلی که مسمی و تعیین شده خدا است و این همان اجلی است که تغییر در آن راه ندارد؛ چرا که به «عنه» مقدیشده است و خداوند فرموده است: «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ» (نحل / ۹۶) و آن همان اجل حقی است که تغییر و تبدیلی در آن نیست: «إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» (يونس / ۴۹) پس اجل مسمی همان نسبت اجل مطلق و منجز به اجل مشروط و معلق است و معلوم است که اجل مشروط و معلق ممکن است به سبب عدم تحقق شرطی که بدان تعلیق شده است، متحقق نشود؛ برخلاف اجل منجز که راهی برای عدم تحقیق وجود ندارد. (طباطبائی، ۱۳۶۴: ۷/ ۱۱)

۳. «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَةٌ يُنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ»؛ (مائده / ۶۴) این آیه به طرح باز بودن دست خدا در نسخ و بداء می‌پردازد و حضرت حق را دائماً در معیت خلق می‌داند. بدیهی است اعتقاد به ازلیت مشیت و اراده و عینیت آن با علم الهی، نتیجه‌ای جز بسته بودن دست خدا در تغییر رویدادها نخواهد داشت.

۴. «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ»؛ (غافر / ۶۰) این آیه از قطعی بودن استجابت دعا پرده برمی‌دارد و این وضعیت، جز با اقرار به بداء قابل قبول نیست.

۵. «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيْحِينَ * لَلَّيْلَتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ»؛ (صفات / ۱۴۴ - ۱۴۳) این آیات نیز نشان می‌دهد تسبیح یونس وی را از شکم ماهی نجات بخشید.

۶. «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»؛ (اعراف / ۹۶) آیه بیان گر آن است که ایمان و تقوا که یک امر کاملاً اختیاری است، می‌تواند برکات آسمان و زمین را برای انسان به ارمغان آورد.

۷. آیه قتال در سوره انفال، مؤمنین را غالب بر کفار معرفی می‌کند؛ لکن در یک آیه به ده برابر تعداد خود و در آیه دیگر، به دو برابر خود، که این امر بین نسخ و بداء محتمل است (انفال / ۶۶ - ۶۵) آیت الله خوبی می‌فرماید:

سیاق دو آیه، شاهد بر این است که دو آیه با هم و بدون فاصله نازل شده است؛ در حالی که در نسخ، شرط است که بین ناسخ و منسخ فاصله باشد تا نسخ قبل از حضور وقت حاجت لازم نیاید. بنابراین آیه دوم در ردیف آیات بداء است. (خوبی، ۱۳۶۶: ۳۵۴)

۲. بداء در سفت

روايات درباره بداء دو دسته‌اند:

یک. احادیث مثبت بداء به معنای صحیح آن

این دسته، به تقسیم اویی یا از طریق خاصه است یا عامه و در هر دو، یا به لفظ بداء تصریح شده یا نشده است:

الف) احادیث خاصه با لفظ بداء

۱. تعریف و تمجید از اعتقاد به بداء؛ زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: «خداؤند عزوّجل هرگز به چیزی مثل بداء، عبادت نشده است». (صدقه، ۱۳۹۸: باب ۵۴، ح ۱؛ کلینی، بی‌تا: ۱ / ۲۰۳)
۲. هشام بن سالم نیز از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «خداؤند عزوّجل هرگز به مثل بداء تعظیم نشده است». (صدقه، همان: باب ۵۴، ح ۱)
۳. تشویق مردم به گفتگو درباره آن خودداری نمی کردند. (کلینی، همان: ۱۴۸)
۴. بداء در زمرة پیمان‌های گرفته شده از انبیا؛ نظری «پیامبران به پیامبری نرسیدند، مگر اینکه پنج خصلت را داشته باشند: بدأ، مشیت، سجود، عبودیت و طاعت». (مجلسی، ۱۳۶۳: ۴ / ۱۰۸؛ کلینی، همان: ۲۰۲) یا «پیامبران به پیامبری نرسیدند، مگر اینکه سه خصلت را داشته باشند؛ از جمله: خدا هر آنچه را بخواهد، مقدم یا مؤخر می کند و هر آنچه را بخواهد، محو یا اثبات می کند تا به بداء در حق خدا اقرار نماید». (مجلسی، همان؛ کلینی، همان) ریان بن صلت نیز از امام رضا علیه السلام نقل می کند که فرمود: «ما بعث الله نبیاً قَطَ الْبَحْرِيْمُ الْخَمْرَ وَ أَنْ يَقَرَّ لَهُ بِالْبَدَاءِ؛ هرگز خداوند پیامبری را مبعوث نساخته مگر اینکه خمر را تحريم کرده و اقرار به بدا نموده باشد». (مجلسی، همان؛ سبحانی، ۱۴۲۰: ۲۳۰؛ کلینی، همان: ۲۰۴)
۵. تأکید بر علم مطلق الهی؛ امام صادق علیه السلام فرمود: «برای خدا درباره امری بداء حاصل نشد، مگر اینکه پیش از پیدایش بداء، خدا آن را می دانست». (کلینی، همان: ۲۰۳)

ب) احادیث عامه با لفظ بداء

۱. بخاری در کتاب صحیح خود از ابوهریره و او از رسول خدا روایت می کند که فرمود:

در قوم بنی اسرائیل، سه نفر گرفتار سه بیماری مشخص پیسی، کچلی و نابینایی شده بودند؛ برای خداوند بداء حاصل شد که ایشان را امتحان کند؛ فرشته‌ای را نزد آنان فرستاد. از شخصی که مبتلا به پیسی شده بود، پرسید: چه چیزی را بیشتر از همه دوست داری؟ گفت: پوست و رنگ نیکو. به راستی که مردم مرا از خود می‌رانند. پس او را مسح کرد و مرض پیسی او برطرف شد و رنگ و پوست نیکو یافت. (بخاری، بی‌تا: ۲ / ۳۸۴)

شرح‌های نوشته شده بر کتاب بخاری، بیان‌گر یگانگی تفاسیر اهل سنت با اعتقادات شیعه در مسئله بداء است. (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۵: ۶ / ۳۶۴)

۲. پیامبر فرمود: «همانا خورشید و ماه به سبب مرگ یا تولد کسی دچار کسوف نمی‌شوند و آن دو نشانه‌ای از خدا هستند که هر گاه بر چیزی آشکار شود، خاشع می‌گردد؛ پس شما نیز هر گاه آن را دیدید، نماز بخوانید». (نسائی، ۱۴۱۱: ۲ / ۱۴۱)

ج) احادیث خاصه بدون لفظ بداء

۱. علم خدا دو گونه است که فقط در یک بخش آن بداء واقع می‌شود. امام باقر ع فرمود:

علم دو گونه است: علمی که نزد خدا در خزانه است و هیچ‌کس از مخلوقات از آن باخبر نمی‌شود و علمی که خدا به فرشتگان و پیغمبرانش تعلیم کرده که بخش دوم مطابق آنچه تعلیم داده، واقع خواهد شد؛ زیرا نه خودش را تکذیب کند و نه فرشتگان و پیغمبرانش را و از علمی که نزد خودش در خزانه است، هرچه را خواهد، پیش دارد و هرچه را خواهد، پس اندازد و هرچه را خواهد، ثبت کند. (کلینی، بی‌تا: ۲۰۳ / ۱)

امام صادق ع فرمود: «خداوند محمد ع را به آنچه از اول دنیا واقع شده و آنچه تا پایان دنیا واقع می‌شود، خبر داد. البته از وقایع حتمی خبر داد و امور غیرحتمی را که به مشیت او مربوط است، استثنای کرد و خبر نداد». (کلینی، همان: ۲۰۴)

البته در مصاديق بداء مواردی هست که پس از اطلاع به پیامبران نیز بداء روی داده است؛ نظیر داستان عیسی ع و عروسی که قرار بود در هجله عروسی مار وی را نیش بزند و آن پیامبر از آن خبر داده بود؛ ولی در اثر صدقه برطرف شد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۲ / ۱: ۲۴۷؛ طارمی، ۱۳۸۱ / ۲: ۳۰۱)

در جمع بین این دو دسته از روایات باید گفت: در این گونه موارد بر خدا واجب است که تغییر در سرنوشت را نیز به اطلاع پیامبران برساند تا آنان از جانب یاران خود انکار و تکذیب نشونند. در مورد پیش‌گفته نیز آن پیامبر از علت نمردن او مطلع بوده است.

۲. امام صادق ع درباره تفسیر آیه: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْلَكٌ كِتَابٍ» (رعد / ۳۹) می‌فرماید: «مگر نه این است که محو شود چیزی که ثابت بود و ثبت شود چیزی که نبود. معنای بداء چیزی جز این نیست». (کلینی، بی‌تا: ۲۰۲ / ۱)

۳. در تفسیر عیاشی از مساعدة بن صدقة نقل شده که امام صادق ع درباره آیه: «هُوَ الَّذِي حَلَقَ كُفَّرَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجْلًا وَأَجْلًا مُسَمًّا عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْثَمَ تَمَرُونَ» (اعلام / ۲) فرمود:

اجلی که غیرمسمی و موقف است، هرچه را خدا بخواهد، تقدیم یا تأخیر می‌کند؛ ولی اجل مسمی در شب قدر تا شب قدر سال بعد تقدیر می‌شود که اصلاً تأخیری نمی‌افتد و این سخن خداوند است که فرمود: «إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ». (عروسوی هویزی، ۱۳۸۳ / ۲: ۲۶)

۴. فیضل می‌گوید: از امام باقر ع شنیدم که فرمود: «برخی از امور حتمی است و قطعاً می‌آید و چاره‌ای از آن نیست؛ برخی از امور نیز نزد خدا موقف به شرائطی است؛ هر آنچه را بخواهد، مقدم می‌کند و هر آنچه را بخواهد، محو می‌نماید و هر آنچه را بخواهد، اثبات می‌کند». (مجلسی، ۱۳۶۳ / ۴: ۱۰۲، ح: ۱۴؛ کلینی، همان: ۱۰۷)

تقدیر نیز دو گونه است: الف) «تقدیر محظوظ»؛ مثل اصل مرگ و ظهور قائم و قیامت که در آن بدای نیست. همچنین در تحقق وعده‌های الهی، بدای محال است؛ چون خلف وعده، قبیح است. ب) «تقدیر غیرحتیمی یا موقوف و مشروط»؛ مثل اجل مشروط (در مقابل اجل مسمی). محدوده وقوع بدای همان امور موقوف است؛ یعنی تا هنگام تحقق در عالم خارج، هیچ حتمیتی نسبت به آنها وجود ندارد که این خود چند مرحله است: علم، مشیت، اراده، تقدیر، قضا و امضای (وقوع خارجی). (کلینی، همان؛ باب البداء)

(د) احادیث عامه بدون لفظ بدای

۱. سیوطی از حاکم و او از ابن عباس نقل کرده که فرمود: «ترس از مقدرات سودی ندارد؛ لکن خداوند به واسطه دعا آنچه را می‌خواهد، محو می‌کند». (سیوطی، ۱۴۰۴ / ۴ : ۶۶)

۲. سیوطی از علی علیه السلام نقل می‌کند که از پیامبر در مورد آیه «یمحو اللہ ما یشاء» سؤال شد و ایشان فرمود: «هر آینه چشمان و چشمان امت بعد از من به تفسیر آن روشن می‌شود؛ صدقه و نیکی به والدین و انجام معروف، شقاوت را به سعادت تبدیل می‌کند و بر عمر می‌افزاید و مانع سرنوشت بد می‌شود». (همان)

۳. در سنن ترمذی، مسنند احمد و طبقات ابن سعد نقل شده است که: رسول خدا فرمود: خداوند نسل آدم را به او نشان داد که در میان آنان مردی را با چهره‌ای نورافشان دید. عرض کرد: خدایا! این کیست؟ فرمود: این فرزند تو داوود است. عرض کرد: خدایا عمر او چقدر است؟ فرمود: شصت سال. گفت: خدایا بر عمر او بیفزای. فرمود: نمی‌شود مگر آنکه از عمر خودت بر آن بیفزایی. عرض کرد: عمر من چقدر است؟ فرمود: هزار سال. گفت: من چهل سال از عمرم را بخشیدم ... هنگام وفات آدم که فرشتگان قبض روح بر بالینش آمدند، گفت: هنوز چهل سال از عمر من باقی مانده است. گفتند: تو خودت آن را به داوود بخشیدی. (ابن حنبل، ۱۹۶ / ۱۱؛ ترمذی، بی‌تا: ۹ / ۷؛ ابن سعد، بی‌تا: ۲۹۸ / ۲۵۱ و ۳۷۱؛ شیبیه این روایت از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. (مجلسی، ۱۳۶۳ / ۴ : ۱۰۲)

۴. در تفسیر آیه: «یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ...»، (رعد / ۳۹) ابن کثیر، طبرسی و مجلسی روایتی را از خلیفه دوم در حال طواف کعبه نقل کرده‌اند که به صراحة مؤید بدای است: «خدایا! اگر مرا در زمرة سعادتمندان قرار داده‌ای، در میانشان استوارم گردان و اگر در میان بدبخشان و گناهکاران نوشته‌ای، از میانشان بردار و در بین سعادتمندان جای ده؛ زیرا تو هرچه را بخواهی، نابود و برقرار می‌نمایی و املکتاب نزد توست». (ابن کثیر، ۱۹۸۶ / ۹۰؛ طبرسی، ۱۴۰۸ / ۸۵ - ۸۴؛ مجلسی، همان: ۵۰۷ / ۲)

۵. در مقدمه سنن ابن ماجه آمده است: «انسان به سبب گناه از روزی محروم می‌شود و هیچ چیز غیر از دعا و تضرع به درگاه خدا سرنوشت را گشوده نمی‌کند و بر عمر نمی‌افزاید». (ابن ماجه قزوینی، بی‌تا: ۱ / ۳۵)

۶. همچنین در تفسیر ابن کثیر آمده است که پیامبر فرمود: «دعا و سرنوشت در میان آسمان و زمین با هم مبارزه می‌کنند». (ابن کثیر، بی‌تا: ۲ / ۵۱۹)

دو. احادیث نافی بداء به معنای غلط آن

بداء به معنای غلط آن، لوازم غیر قابل قبولی دارد؛ نظیر محل تغییر و دگرگونی شدن ذات خدا، پشیمان شدن خدا، احاطه نداشتن او به گذشته و آینده و محدود و متغیر شدن علم خدا؛ از این رو علمای شیعه درباره بداء چند دسته شدند: برخی آن را همسان نسخ دانستند؛ نظیر تغییر قبله؛ (خیاط، ۱۹۸۸: ۹۳؛ طوسی، ۱۴۱۷ / ۲: ۹۵) برخی آن را از اساس انکار کردند؛ (طوسی، ۱۴۰۵: ۴۲۲ - ۴۲۱) برخی بداء را تأویل مفید، ۱۴۱۳ الف: ۹۳) برخی آن را از اساس انکار کردند؛ (مفید، بی تا الف: ۱۰۰ - ۹۹) نمودند؛ عده‌ای نیز آن را فقط به معنای اظهار و ابدا دانستند. (مفید، بی تا الف: ۱۰۰ - ۹۹)

نمونه‌هایی از احادیث نافی بداء به معنای غلط آن

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «از هر کسی که گمان کند چیزی برای خداوند آشکار می‌شود که دیروز آن را نمی‌دانست، بیزاری جویید». (کلینی، بی تا: ۱ / ۲۰۳؛ مجلسی، ۱۳۶۳: ۴ / ۱۱۱ به نقل از اکمال الدین صدوقد) یا «کسی که معتقد باشد برای خداوند در چیزی بداء حاصل شده، [بدان معنا که] پشیمان شده است، از نظر ما نسبت به خدای بزرگ کافر است». (مظفر، بی تا: ۲۲)

منصور بن حازم می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا ممکن است امروز چیزی واقع شود که دیروز در علم خدا نبوده باشد. فرمود: «نه، هر کس چنین گوید، خدایش رسوای کند». عرض کردم: مگر نه این است که آنچه واقع شده و آنچه تا روز قیامت واقع می‌شود، در علم خدا هست. فرمود: «آری، پیش از آنکه خلق را بیافرینند، همه‌چیز را می‌دانست». (کلینی، همان: ۲۰۴)

نسبت‌های ناروا به شیعه

برخی از اهل سنت با تفسیرهای نادرست از اعتقاد شیعه به آموزه بداء با شیعیان مخالفت کرده‌اند که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

۱. خیاط، یکی از سران معتزله، می‌گوید: تمام شیعیان به بداء معتقدند و بداء آن است که خداوند می‌گوید کاری را انجام خواهد داد؛ ولی بعد برایش بداء پیدا می‌شود و آن کار را انجام نمی‌دهد. (ر.ک: خیاط، ۱۹۸۸: ۶؛ ر.ک: احسان‌اللهی، بی تا: ۶۳)

این ادعا درست نیست؛ زیرا شیعه بداء به معنای صحیح آن را به خدا نسبت می‌دهد؛ نه معنای غلط آن را.
۲. ابوالحسن اشعری درباره عقیده رافضه (شیعه) می‌نویسد: رافضه درباره بداء سه گروه شده‌اند: گروهی که بداء را بر خداوند روا می‌دانند؛ یعنی وقتی خدا می‌خواهد کاری را انجام دهد و نمی‌دهد، برایش بداء، حاصل شده است؛ گروه دوم معتقدند اگر خداوند چیزی را بداند و آن را از خلق پنهان دارد، در آن بداء جاری است؛ ولی اگر آشکار شود، دیگر بداء در آن روا نیست. این گروه در هر صورت بداء را بر خدا روا نمی‌دانند؛ گروه سوم اصلاً بداء را بر خداوند روا نمی‌دانند. (اشعری، ۱۹۸۵: ۱ / ۱۰۹)

این ادعا نیز درست نیست؛ زیرا علمای شیعه به بداء باطل معتقد نیستند و بداء را به معنای صحیح آن قبول دارند.

۳. شهرستانی و فخر رازی از سلیمان بن جریر نقل می‌کنند که گفته است: شیعه با استفاده از دو اصل بداء و تقيه، خود را از اشتباه و کذب مبرأ می‌کند؛ برای نمونه، معتقدند در آینده صاحب حکومت می‌شوند و وقتی بدان دست نمی‌یابند، می‌گویند بداء حاصل شده است و وقتی حرفی می‌زنند و بعد معلوم می‌شود خطا بوده، می‌گویند: از روی تقيه گفتيم. (شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱ / ۱۷۱؛ فخر رازی، ۱۴۱۱: خاتمه کتاب) شهرستانی در جای دیگر می‌گوید: بداء از اختراعات مختار بود تا شکست خود را در مقابل سپاه عبدالله بن زبیر که قبلًاً وعده پیروزی در آن را داده بود، توجیه کند. (شهرستانی، همان: ۲۳۸)

خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ می‌گوید: خبر بداء در مورد اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام خبر واحد است و تقيه هم مورد خاص دارد و در تمام موارد جایز نیست. (طوسی، ۱۴۰۵: ۴۲۱) البته پاسخ خواجه در مورد تقيه خوب است؛ ولی بداء اولاً در قرآن و بسیاری از روایات بازگو شده است؛ و ثانیاً برخی از اهل سنت نیز بدان اعتقاد دارند؛ ثالثاً خبر اسماعیل با امامت ائمه اثناعشری معارض است و از این جهت مردود است؛ نه از جهت خبر واحد بودن.

علامه مجلسی معتقد است بداء مورد نظر شیعه در رد اعتقاد سه گروه است: ۱. یهود که می‌گویند: خداوند از امر و نظام (خلقت) فارغ شد؛ ۲. برخی معتزله که می‌گویند: خداوند همه موجودات را دفعتاً آفرید و تقدم و تأخیر آنها در ظهرور است؛ نه در حدوث وجود آنها؛ ۳. شماری از فلاسفه که به عقول و نفوس فلکی معتقد هستند و می‌گویند خداوند تنها عقل اول را آفرید. این گروه خداوند را از ملک و پادشاهی برکنار کرده، حوادث را به عقول و نفوس منسوب می‌کنند؛ در حالی که روایات و آیات ثابت می‌کنند که خداوند هر روز، ایجاد و اعدام و اماته و احیا می‌کند تا بندگان، تصرع و دعا و سؤال و... را ترک نکنند و امیدوار باشند که با صله‌رحم، صدقه، نیکی به پدر و مادر و... طول عمر و وسعت روزی بیابند. (مجلسی، ۱۳۶۳: ۱۰ / ۳۳۸)

مبانی نظری بداء

از تأمل در منابع بداء، مبانی بداء نیز به دست می‌آید که عبارت‌اند از:

۱. علم مطلق الهی

علم یکی از صفات ثبوتی ذاتی است که همه‌چیز (ذات خدا و مخلوقات قبل و پس از آفرینش) را در بر می‌گیرد. در برخی از آیات، علم به جزئیات بازگو شده (مائده / ۹۷؛ انعام / ۵۹) و در برخی دیگر نیز تأکید شده که هیچ‌کس علم خدا احاطه ندارد. (بقره / ۲۵۵) در احادیث نیز شیوه علم خدا دوگونه بیان شده است: یکی «علم ازلى و ذاتی» که حتی قبل از خلق و اراده خلق نیز که معلومی در کار نبود، بود و دیگری «علم فعلی همراه اراده». (کلینی، بی‌تا: ۱۰۷ و ۱۴۷)

برخی گفته‌اند: بداء در علم دوم اتفاق می‌افتد که علمی مخلوق و حادث است؛ نه در علم اول. (موسوی، ۱۳۹۶: ۱۶۳) این تقسیم هرچند درست است و در احادیث زیادی بدان تصریح شده، از آنجا که خداوند به اراده خود نیز علم دارد، بهتر است بگوییم؛ اولاً، بداء علم به تغییر است که نوعی کمال شمرده می‌شود؛ نه تغییر در علم که حاکی از نقص است؛ ثانیاً، علم خدا عین ذات اوست؛ لذا بداء در مورد خدا به معنای ظهور یک مطلب از ناحیه خدا است، بعد از آنکه اقتضای ظاهر، مخالف آن مطلب بود؛ حاصل آنکه، بداء عبارت است از «محوا اوّل و اثبات ثانی»؛ یعنی خدا چیزی را مطابق اوضاع و شرایطی مقرر می‌کند، سپس به‌سبب تغییر اوضاع و شرایط، آن را تغییر می‌دهد و خدا به هر دو عالم است. (سبحانی، ۱۴۲۰: ۲۳۱)

امام باقر<ص> می‌فرماید: «خدا بود و چیزی با او نبود و خدا به هر آنچه خواهد بود، عالم است و علم خدا به آن قبل از وجود، مثل علم او به آن بعد از اعطای هستی به آن است». (مجلسی، ۱۳۶۳: ۴ / ۸۶، ح ۲۳) امام صادق<ص> نیز می‌فرماید: «هر امری را که خدا اراده کند، قبل از آنکه آن را انجام دهد، در علم خدا هست و هیچ شیئی برای او آشکار نمی‌شود، مگر اینکه قبلاً در علم او بوده است و چیزی از روی جهل، بر او آشکار نمی‌شود». (همان: ۱۲۱، ح ۶۳)

۲. قدرت مطلق خداوند بر ایجاد یا محو یک نظام

قدرت نیز همچون علم، از صفات ثبوتی ذاتی است؛ یعنی حتی قبل از مقدور، قدرت بوده است؛ همان‌طور که بعد از مقدور نیز قدرت باقی است. مشیت نیز برخاسته از قدرت است؛ اما معلول آن نیست؛ چراکه قدرت بر هر چیزی هست؛ ولی مشیت به برخی امور تعلق می‌گیرد. برخی از آن قدرت به: «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» و برخی به: «إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» تعبیر کرده‌اند اما فارغ از هر تعبیری، منظور از قدرت، سلطنت بر فعل و ترك و به عبارت دیگر، مختار بودن فاعل است و خدا طبق نص مکرر قرآن «بر هر چیزی قادر است» و عدم تعلق قدرت بر محالات، به سبب نقص در ناحیه قابل است؛ پس مقدورات خدا همواره بیش از موجودات است که اراده بدان‌ها تعلق گرفته است.

بداء تکوینی گواه این است که جهان همواره تحت سلطنت و قدرت خدا است و دست خدا در تغییر تقدیرات بسته نیست؛ در حالی که یهود می‌گفتند: هیچ رویداد نو در عالم پدید نخواهد آمد و هرچه می‌شود، از آغاز مقدر بوده است. (همان: ۱ / ۹۲ و ۱۰۴ / ۴) قرآن می‌فرماید: «و يهود گفتش: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد و به [سزا] آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند؛ بلکه هر دو دست او گشاده است؛ هر گونه بخواهد، می‌بخشد...».

محقق خوبی در الیان می‌فرماید: بداء نشان‌گر قدرت مطلق خدا در ایجاد و بقای اشیا است. (خوبی،

(۱۳۶۶: ۲۷۲)

۳. حدوث مشیت و اراده الهی و تجدید آن

در مورد مشیت و اراده الهی، بحث‌های زیادی شده است؛ اما آنچه از مجموع آیات و روایات برمی‌آید، این است که اولاً اگر چه اکثر فلاسفه، اراده را همان علم معرفی کرده‌اند، (ابن سینا، ۱۳۷۳: مقاله ۸، فصل ۷؛ ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۲۳۱ / ۶ و ۳۴۱) اراده، غیر از علم است؛ زیرا علم به همه‌چیز حتی فروض غیرمحقق هم تعلق می‌گیرد؛ ولی فقط آنچه تحقق یافته، مورد مشیت و اراده حق قرار گرفته است؛ ثانیاً، اراده به معنای قدرت بر انجام کار، یک صفت ذاتی است؛ ولی اراده به معنای انجام کار، یک صفت فعلی و حادث است و خدا اراده آزاد دارد و می‌تواند انجام دهد یا ترک کند؛ ثالثاً، مشیت در مقام فعل، پیش از اراده است و مشیت به‌واسطه اراده تبیيت می‌شود و تقدیر پس از اراده است و قضا نیز تحکم بخشیدن به مقدرات است. در حدیث آمده است: «لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا مَا شاءَ اللَّهُ وَإِرَادَ وَقَدْرَ وَقْسِيٍّ» (کلینی، بی‌تا: ۱ / ۱۴۹) قرآن با محدودیت اراده خدا مخالفت کرده، می‌فرماید: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِنْهُ أَمْرُ الْكِتَابِ»، (رعد / ۳۹) «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»، (الرحمن / ۲۹) «يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» (ابراهیم / ۲۷) و «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالَ لَمَا يَرِيدُ». (هود / ۱۰۷)

۴. لزوم حفظ همزمان توحید افعالی و مختار بودن انسان در افعال روزمره

شیعه از یک طرف، برخلاف معتزله، معتقد به توحید افعالی است و از طرف دیگر، برخلاف اشعاره، به اختیار انسان اعتقاد دارد و در نگاه او، سرنوشت و مقدرات افراد و جوامع، بدسبیب بهره‌مندی از اختیار در انجام صدقه، احسان، صله‌رحم، استغفار، توبه، شکر و... یا ناسپاسی، بخل ورزی، قطع‌رحم و... قابل تغییر است. اعتقاد به بداء موجب می‌شود هم انسان مختار باشد که مدلول بسیاری از آیات قرآن است و هم همه امور به دست خدا باشد که توحید افعالی آن را اقتضا می‌کند.

۵. مراحل مختلف خلقت اشیا و حوادث جهان

در قرآن کریم درباره خلقت جهان هستی و ایجاد حوادث آن از واژه‌های مختلفی استفاده شده است: در بسیاری از آیات، سخن از مشیت الهی است؛ از جمله: «يَتَعَلَّمُ مَا يَشَاءُ» (آل عمران / ۴۰) و «اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ». (آل عمران / ۴۷) در برخی دیگر نیز از اراده الهی سخن می‌رود؛ مانند «اللَّهُ يَتَعَلَّمُ مَا يُرِيدُ» (بقره / ۲۵۳) و «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ». (هود / ۱۰۷) برخی دیگر، قدر و تقدیر را مطرح کرده‌اند؛ نظیر: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (طلاق / ۳) و «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدَرٍ». (قمر / ۴۹) در دسته چهارم نیز از قضای الهی سخن گفته است؛ نظیر: «إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَأْتُهُ كُنْ فَيَكُونُ». (آل عمران / ۴۷)

در روایات نیز این مراحل بازگو شده و چند موضوع دیگر نیز بر آنها اضافه گشته است؛ از امام کاظم (ع) پرسیده شد: علم خدا چگونه است که ایشان فرمود:

خدا بداند و بخواهد و اراده کند و مقدر سازد و حکم کند و امضا فرماید. پس امضاء کند آنچه را حکم کرده و حکم کند آنچه را مقدر ساخته و مقدر کند آنچه را اراده کرده است. بنابراین از علمش، مشیت برخیزد و از اراده‌اش، تقدیر و از تقديرش، حکم و از حکمش، امضا و علمش، مقدم بر مشیت و مشیت، در مرتبه دوم و اراده، در مرتبه سوم است و تقدیر بر حکم مقرن به امضا می‌شود و برای خدای تبارکوتعالی بداء است نسبت به آنچه بداند، هر وقت بخواهد و نسبت به تقدیرات اشیا هر وقت اراده کند؛ ولی اگر قضا، یعنی حکم با امضا مقرن گشت، دیگر بداء نیست. (کلینی، بی‌تا: ج ۱، باب البداء)

در حدیثی دیگر آمده است: «چیزی در زمین و آسمان به وجود نمی‌آید، مگر آنکه این هفت مرتبه را پیمایید: مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب و اجل. هر کس گمان برد می‌تواند یکی از اینها را نقض کند، کافر شده است». (همان: ۱ / ۱۴۹) در برخی دیگر از روایات به چهار مرحله مشیت، اراده، قدر و قضا اشاره شده است. (همان: ۱۵۰)

این آیات و روایات، نشان‌گر این است که خداوند برای تحقق عینی موجودات و ایجاد حوادث، پس از علم و قدرت، مراحلی را طی می‌کند که در هر مرحله، پیش از تحقق خارجی فعل، دارای اختیار است و هر جور بخواهد، عمل می‌کند و بداء در این مراحل اتفاق می‌افتد، نه در علم ذاتی که مستلزم محال باشد.

۶. جهان‌های ممکن یا تضمین اصلاح

شکی نیست که نظام موجود، یکی از بهترین و نیکوترين حالت‌های هستی است؛ ولی آیا نظام احسن و اصلاح، منحصر به نظام کنونی است، به طوری که دیگر نمی‌توان بهتر از این را آفرید یا نظام کنونی، یکی از نظام‌های ممکن و متصور است و خدا می‌توانست نظام هستی را جور دیگری بیافریند؟

برخی از اندیشمندان، نظام احسن را در نظام فعلی منحصر کرده‌اند (ملاصدرا، ۱۹۸۱ / ۶: ۲۳۱) و برخی دیگر، رعایت اصلاح را بر خدا واجب نمی‌دانند. (طوسی، ۱۴۰۶: ۱۴۰) دلیل وجوب، همان علم، قدرت و خیرخواهی خدا است، و گرنه خدا بخل ورزیده است. دلیل عدم وجوب نیز اولاً مثال‌های نقض است؛ نظیر زنده و عاقل ماندن کافر که هرگز به مصلحتش نیست؛ ولی تحقق دارد؛ (تفتازانی، ۱۴۰۹: ۴ / ۳۳۳؛ ۱۴۱۲: ۱۱۱) ثانیاً، در این صورت، خداوند فاعل موجب می‌شود و شکر خدا واجب نخواهد بود؛ ثالثاً، طبق آیاتی از قرآن، خداوند فروض دیگر را نیز برای خود مقدور می‌داند؛ نظیر: «إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِنُكُمْ إِيَّاهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا» (آل عمران / ۱۳۳) و «إِنَّ الْقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ تُبَيَّنَ حَبَّرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُسَبِّقِينَ». (معارج / ۴۱ - ۴۰)

رابعاً، اگر به وجوب نظام احسن هم معتقد باشیم، باز می‌توان گفت بداء در همه حوادث نیست و موارد تضمین کننده احسن بودن نظام، همان‌هایی است که در آنها بداء حاصل نمی‌شود و تغییرات خداوند در قالب بداء، همگی در جهت مطلوب‌تر شدن نظام انجام می‌گیرد.

۷. لزوم امتحان و آزمون الهی

از منظر قرآن، یکی از اهداف آفرینش انسان، آزمایش انسان است تا روشن شود کدامیک نیکوکارتر می‌شوند (کهف / ۷؛ هود / ۷). این آزمون بزرگ، بدون آموزه بداء امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اگر بندگان در اوامر امتحانی از ابتدا بدانند که این اوامر برای امتحان است و شرایط بهزودی دگرگون خواهد شد، دیگر نمی‌توان آنان را امتحان کرد؛ مانند داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام.

۸. لزوم برقراری تعادل بین خوف و رجا

خوف و رجا و انحصار آن دو در خدا، از آموزه‌های قرآن است. (آل عمران / ۱۷۵؛ زمر / ۵۳) خوف و رجا دو حالت نفسانی‌اند که نسبت به عروض امر خوشایند یا ناخوشایند در آینده، به انسان دست می‌دهد؛ نه تنها خوف بدون رجا و رجای بدون خوف مشکل‌ساز است، میزان خوف و رجا نیز باید یک اندازه باشد، و گرنه خوف زیاد، انسان را دچار یأس و نالمیدی می‌کند و رجای زیاد به انسان جرئت گناه می‌دهد که هر دو نامطلوب است. (کلینی، بی‌تا: ۲ / ۶۷)

باور به بداء، امکان تغییر در سرنوشت را نوید می‌دهد و موجب می‌شود انسان همواره بین خوف و رجا زندگی کند؛ بدین‌گونه که انسان خطاکار، از رحمت خدا مأیوس نشود و انسان نیکوکردار، خود را مصون تلقی نکند.

محل وقوع یا محدوده بداء

از منابع و مبانی بداء به خوبی برمی‌آید که بداء در همه‌چیز جایز نیست و رخ دادن برخی امور قطعی است. درباره محدوده بداء می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. بداء در قضا و قدر غیرختمنی، معلق، موقوف و مشروط امکان وقوع دارد؛ مثل طولانی شدن عمر در صورت صله ارحام کردن. در برخی از روایات نقل شده است که قضای محظوم (امالكتاب، لوح محفوظ و علم مخزون یا مقام امضا)، بداء واقع نمی‌شود؛ نظیر اصل ظهور امام زمان(عج) و برپایی قیامت. (مجلسی، ۱۳۶۳: ۴ / ۹۵ و ۱۱۹، احادیث ۲، ۹۵ / ۵۸)

علامه طباطبائی در *المیزان* روایتی به این مضمون نقل می‌کند که: تا وقتی حکمی (قضا) از طرف خداوند امضا نشده و در مرحله تقدیر است، ممکن است از ایجاد آن چیز با اینکه علم و مشیت به آن تعلق گرفته، صرف‌نظر کند و ایجادش نکند؛ ولی اگر امضا شود و به مرحله قضا رسیده باشد، دیگر بداء در آن جایز نیست. فرموده امیرالمؤمنین علیهم السلام: «أَقِرْ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» نیز به همین نکته اشاره دارد. (طباطبائی، ۱۳۶۴: ۱۹ / ۱۳)

۲. بداء در عالم مبدعات و مفارقات (موجودات مجرد)، یعنی عالم امر و کلیات و عالم ایجاد عقول و نفوس که به صرف امکان وقوعی فعالیت می‌یابند و هیچ کمال منتظر و استعدادی در آنها نیست، راه ندارد؛ بلکه در

عالم خلق و نشئه‌های محدثات، جزئیات، کانتات و فاسدات است؛ زیرا موجودات مادی دارای امکان استعدادی هستند کمالات و حالات بالقوه گوناگونی دارند که بنا به شرایط و موقعیت‌ها، اقتضائات متفاوتی می‌یابند.

سید جواد مصطفوی در شرح کافی از میرداماد نقل می‌کند که: بداء در مقام قضا و جناب قدس حق و مفارقات محضر و متن دهر نیست؛ بلکه در قدر و امتداد زمانی است. (میرداماد، ۱۳۶۷؛ ۱۲۷؛ مصطفوی، ۱۳۶۹:

۱ / ۲۰۰، باب بداء) شاگرد ایشان ملاصدرا نیز می‌فرماید: در طبقات آسمان‌ها، بندگان مکرمی هستند که رتبه ایشان، رتبه نفوس است که پایین‌تر از رتبه عباد ساقین و مقربین هستند. این عباد ساقین، همان عالم امر الهی است که از هر گونه تغییر و تبدیلی مبرا هستند؛ اما آن بندگان مکرم که همان ملائکه عماله و نفوس مدبّر علوی هستند، در رتبه‌ای پایین‌تر قرار دارند و اراده ایشان در اراده حق، حکم ایشان در حکم حق و فعل ایشان در فعل حق، مستهلک است. اینان همان الواح قَرَى و کتاب محو و اثبات الهی هستند که برخلاف گروه اول از بندگان مقرب، زوال و تبدل در ایشان حائز است. (ملاصدا، ۱۹۸۱ / ۶؛ ۳۹۵؛ ر.ک: رجایی، ۱۳۹۲)

۳. بداء در اوامر امتحانی، نظیر داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل^{علیهم السلام} جاری است. شیخ طوسی می‌فرماید: این قضیه مربوط به بداء است، نه نسخ؛ چراکه در فعل و عمل واقع شده، نه در حکم. (طوسی، ۱۳۵۳ / ۲؛ ۵۲۲)

نتیجه

منابع اعتقاد به بداء، آیات و روایات هستند و مبانی آن عبارت‌اند از: علم مطلق الهی، قدرت مطلق خداوند بر ایجاد یا محو یک نظام، مشیت و اراده مطلق الهی، لزوم حفظ هم‌زمان توحید افعالی و مختار بودن انسان در افعال روزمره، مراحل مختلف خلقت اشیا و حوادث جهان، جهان‌های ممکن یا تضمین اصلاح، لزوم امتحان و آزمون الهی و لزوم برقراری تعادل بین خوف و رجا.

باء به معنای ظهور بعد از خفا بر خداوند اطلاق نمی‌شود و لازمه نسبت دادن بداء به حق تعالی، پشمیانی خداوند و نفی علم پیشین و قضا و قدر الهی یا تغییر در ذات نیست. طبق احادیث، خدا بر دگرگونی‌های تقدیرات وقف است و قضای حتمی براساس همان تقدیرات رقم می‌خورد. وقوع بداء در آیات و روایات انکارنپذیر است. اخباری از جانب خداوند یا پیامبران به کیفیتی خاص به امت داده شده است؛ ولی امر موردنظر بنا به دلایل و مصالحی، به کیفیت مورد اخبار، واقع نشده یا اصلاً به وقوع نپیوسته است و خدا از ابتدا از آن خبر داشت. از نظر برخی از علماء وقوع بداء در تکوین مانند نسخ در تشریع است، نظیر تغییر قبله؛ و منظور از بداء اظهار امری است که بر بشر نامعلوم بود و همچنین بداء به معنای علم به تغییر است؛ نه تغییر در علم و نیز به معنای تغییر در اراده است نه در اراده ذاتی بلکه در اراده فعلی و لذا نزاع معروف بین شیعیان و اکثریت اهل سنت، یک نزاع لفظی است و همگان با بداء به معنای صحیح آن موافق و با بداء به معنای غلط آن مخالفاند. بداء تنها در بخشی از نظام آفرینش رخ می‌دهد، نه در تمام امور و مراتب هستی.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین ابوالفضل، ۱۴۱۵ ق، فتح الباری فی شرح صحيح البخاری، بیروت، دار الكتب العلمية.
۳. ابن حنبل، احمد، ۱۳۸۹ ق، مسنن، بیروت، مکتبة الاسلامية، الطبعة الاولى.
۴. ابن سعد، محمد بن سعد منیع، بی تا، طبقات الکبری، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۵. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۳، الشفاء، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران، فکر روز، ج ۱.
۶. ابن فارس، ابوالحسن احمد بن زکریا، ۱۳۸۷، ترتیب مقایيس اللغة، ترتیب و تفییح سعید رضا علی عسکری و حیدر مسجدی، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ج ۱.
۷. ابن کثیر، عماد الدین ابوالفدا اسماعیل، ۱۹۸۶ م، مقدمه سنن ابن ماجه، بیروت، بی جا.
۸. ———، بی تا، تفسیر القرآن کریم (تفسیر ابن کثیر) بیروت، دار الكتب العلمية.
۹. ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، بی تا، سنن، بیروت، دار الفکر، ج ۲.
۱۰. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، بی تا، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
۱۱. احسان اللہی، ظہر، بی تا، الشیعہ و السنّة، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
۱۲. اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، ۱۹۸۵ م، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، قاهره، مکتبة النھضة.
۱۳. امام خمینی، سید روح الله، ۱۳۸۴، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، تدوین سید محمد علی ایازی، ناظر: آیت الله معرفت، تهران، چاپ و نشر عروج، ج ۱.
۱۴. بحرانی، سید هاشم، ۱۴۲۸ ق، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه دار المحتی للطبعات.
۱۵. بخاری، ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، بی تا، صحیح، بیروت، دار المعرفة للطباعة و النشر.
۱۶. ترمذی، محمد بن عیسی، بی تا، سنن، بی جا، المکتبة الاسلامیة للجاج رضا الشیخ.
۱۷. تفتازانی، مسعود بن عمر، ۱۴۰۹ ق، شرح المقادیس، قم، شریف رضی.
۱۸. ———، ۱۴۱۲ ق، شرح العقائد النسفیة، قاهره، مکتبة الكلیات الازھریة.
۱۹. ثقی تهرانی، محمد، بی تا، روان جاوید، تهران، برهان.
۲۰. جرجانی، شریف علی بن محمد، ۱۴۰۶ ق، التعربیات، مصر، المطبعة الخیریة.
۲۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۹۸۷ م، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، قاهره، دار العلم للملايين.
۲۲. خویی، سید ابوالقاسم، ۱۳۶۶، البيان فی تفسیر القرآن، تهران، کعبه.

۲۳. خیاط، ابوالحسین عبدالرحیم بن محمد، ۱۹۸۸م، *الاتصال و الرد علی ابن الراندی الملحد*، قاهره، مکتبة الثقافة الدينية.
۲۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۶ق، *مفردات الفاظ القرآن*، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق، دار القلم.
۲۵. رجایی، محبوبه، ۱۳۹۲، «نگاهی به موضوع بداء در مناظره ارزشمند امام رضا<ص> با سلیمان مروزی»، *فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه*، ش ۴۱.
۲۶. سبحانی، جعفر، ۱۴۲۰ق، *محاضرات فی الالهیات*، تلخیص علی ربانی، قم، مؤسسه امام صادق<ع، ج ۲.
۲۷. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۱۴۰۴ق، *الدر المنشور فی التفسیر بالتأثر*، قم، مکتبة المرعشی النجفی.
۲۸. شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، ۱۳۶۴، *الملل والنحل*، قم، شریف رضی.
۲۹. صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، ۱۳۹۸ق، *التوحید*، تهران، مکتبة الصدوق.
۳۰. ———، بی تا، *عيون اخبار الرضا<ص>*، بیروت، طبعه مؤسسه الاعلی.
۳۱. طارمی، حسن، ۱۳۸۱، «بداء از دیدگام امام علی<ص>»، *دانشنامه امام علی<ص>*، زیرنظر علی اکبر رشاد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳۲. طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۶۴، *تفسیر المیزان*، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی.
۳۳. طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، ۱۴۰۸ق، *مجمع البيان*، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسول محلاتی، بیروت، دار المعرفة.
۳۴. ———، بی تا، *الاحتجاج*، نجف اشرف، المطبعة المرتضوية.
۳۵. طریحی، فخر الدین، بی تا، *مجمع البحرين*، تحقیق احمد حسینی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۳۶. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، ۱۳۵۳، *الغيبة*، تهران، مکتبة بنیوی الحدیثة.
۳۷. ———، ۱۴۰۶ق، *الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد*، بیروت، دار الاصوات.
۳۸. ———، ۱۴۱۷ق، *العدة فی اصول الفقه*، قم، محمد تقی غلاقندیان.
۳۹. طوسی، خواجه نصیر الدین، ۱۴۰۵ق، *تلخیص المحصل*، بیروت، دار الاصوات.
۴۰. عروسی هویزی، شیخ عبد علی بن جمعه، ۱۳۸۳ق، *نور الشقین*، تصحیح تعلیق سید هاشم رسول محلاتی، قم، حکمت.
۴۱. عسکری، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، *عقاید اسلام در قرآن*، ترجمه محمدجواد کرمی، تهران، مجمع علمی اسلامی.

۴۲. عسکری، سید مرتضی، بی تا، عقائد الاسلامیة من القرآن الکریم، بیروت، المجمع العالمی لأهل البيت، چ ۲.
۴۳. غرویان، محسن، محمد رضا غلامی و محمد حسین میر باقری، ۱۳۷۵، آموزش عقاید، قم، دارالعلم.
۴۴. فخر رازی، محمد بن عمر، ۱۴۱۱ ق، المحصل، قاهره، مکتبة دار التراث.
۴۵. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، بی تا، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران، دار الكتب العلمیة الاسلامیة.
۴۶. مازندرانی، محمد صالح، بی تا، شرح اصول کافی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۴۷. مجلسی، محمد باقر، ۱۳۶۳، بخار الأنوار، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
۴۸. محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۸۴، میزان الحکمة، ترجمه حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث.
۴۹. مصطفوی، سید جواد، ۱۳۶۹، ترجمه و شرح اصول کافی، ج ۱، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه.
۵۰. مظفر، محمد رضا، بی تا، عقاید الشیعیة فی فوائد الشریعة، قم، مکتبة آیت الله مرعشی.
۵۱. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ الف، اوایل المقالات فی المذاهب و المختارات، فضل الله زنجانی، قم، کنگره شیخ مفید.
۵۲. ———، ۱۴۱۳ ب، المسائل العکبریة، قم، کنگره شیخ مفید.
۵۳. ———، بی تا الف، تصحیح اعتقادات الامامیة، بیروت، نشر دار الامانیة.
۵۴. ———، بی تا ب، الاختصاص، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
۵۵. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۲، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
۵۶. ملاصدرا، صدرالدین محمد، ۱۹۸۱، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چ ۲.
۵۷. موسوی، سید جمال الدین، ۱۳۹۶، بازخوانی آموزه بدایع، تهران، دارالحدیث، چ ۱.
۵۸. میرداماد، محمد باقر، ۱۳۶۷، القبسات، تهران، دانشگاه تهران.
۵۹. نجاشی، احمد بن علی، ۱۳۶۵، رجال نجاشی، قم، نشر اسلامی.
۶۰. نسائی، احمد بن علی، ۱۴۱۱ ق، السنن الکبری، بیروت، دار الكتب العلمیة.

پرتمال جامع علوم انسانی