

عوامل عاقبت به خیری و نقش دعای والدین در حسن عاقبت فرزندان از منظر قرآن کریم

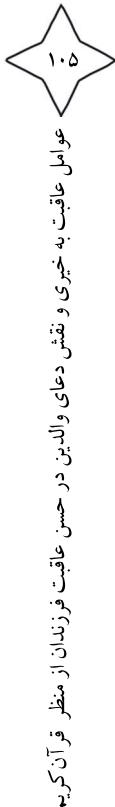
مریم سادات گلابی^۱

خدیجه جلالی^۲

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مورد غفلت والدین، توجه به امر «عاقبت به خیری» فرزندان و نقش دعای والدین شایسته در سرنوشت آنان است. چنان که غالباً همت خود را در تأمین امور مادی و رفاهی فرزندان مصروف داشته و نسبت به عوامل نقش آفرین در حسن عاقبت ذریه خویش بی توجهی می نمایند. در حالی که تأکید آیات و روایات و سیره انبیای عظام، نشان دهنده اهمیت خاص دعای والدین از نگاه دینی است. در این نوشتار، پس از بیان اهمیت عاقبت به خیری در فرهنگ اسلامی، به عوامل دستیابی به آن از نگاه قرآن پرداخته و جایگاه دعای والدین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حسن عاقبت بررسی شده است. با تعمق در نمونه های قرآنی از دعا های والدین و بررسی اقسام خواسته های والدین، و نقش هریک از اركان دعا، این نتیجه حاصل شد که دعا برای فرزندان مورد اهتمام تمام اولیای الهی بوده است. البته دعا علت تامه محسوب نمی شود و در نظام تربیتی اسلامی، بایستی از تلاش والدین برای همه امور تأثیرگذار چون نطفه، لقمه و اقسام تربیت غافل نماند. همچنان که استعداد و قابلیت های فرزند و تصمیمات و اراده وی نیز در سرنوشت او مؤثر است.

واژگان کلیدی: فرهنگ اسلامی، حسن عاقبت، آیات و روایات، دعای والدین، سرنوشت فرزندان

۱- سطح ۳ حوزه علمیه خراسان، استاد - دانش پژوه سطح ۴ تفسیر تطبیقی مجتمع علوم اسلامی کوثر- تهران
(نویسنده مسئول)
maryamsadat.golabi@gmail.com

۲- سطح چهار حوزه علمیه - استاد عالی حوزه علمیه تهران
jalalidibaji@gmail.com

طرح مسأله

انسان همواره در زندگی در معرض امتحانات الهی قرار دارد و چه بسا با آن که عمری را در راه صلاح گذرانده، ناگاه با کیدی از ناحیه شیطان، به معصیت عظیمی گرفتار شده و در همان حال آلدگی، بدون آن که فرصتی برای توبه بیابد، از دنیا برود. شیطان با اقسام نیرنگ‌ها در مسیر سعادت ما و نسلمان به کمین نشسته و بال‌های مرگ بالای سرمان به حرکت درآمده، هر نفس، به لحظه خروج از دنیا نزدیک تر می‌شویم، و کسی نمی‌داند که در چه حالی از این دنیا خواهد رفت: با عاقبت به خیری یا عاقبت شوم!

ولی متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از والدین بیش از آن که به امور اخروی فرزندان بپردازند، به امور مادی و ظاهری توجه کرده و از عاقبت به خیری فرزندان غافل هستند. در حالی که با توجه به توسعه تکنولوژی و ابزارهای نفوذ دشمن در ترویج فرهنگ ضد دینی، مهم ترین نگرانی والدین بایمان، حسن عاقبت فرزندان بوده، تلاش می‌کنند اسباب عاقبت به خیری فرزندان خود را فراهم کنند؛ آنان را با حبّ اهل بیت علیهم السلام، تسلیم در برابر اوامر الهی، توصیه به نماز و... تربیت کرده و از جایگاه‌های نفوذ شیاطین دور نمایند.

البته آنها تمام تلاش خود را بدون درخواست از خداوند و استعداد الهی بی نتیجه دانسته و برای هدایت و عاقبت به خیری نسل خویش دست به دعا بر می‌دارند. دعای والدین، آرامش قلب، امید و انگیزه را برای خود و تأثیرات شگرفی را برای فرزندان به ارمغان می‌آورد.

این پژوهش کتابخانه‌ای که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که عوامل عاقبت به خیری از دیدگاه قرآن کدام هستند و نقش دعای والدین در حسن عاقبت فرزندان از منظر قرآن کریم چیست؟ در همین راستا، سؤالات فرعی که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود عبارتند از:

عاقبت به خیری از منظر قرآن کریم، چه جایگاهی دارد؟

اهمیت دعا در آموزه‌های اسلامی تا چه اندازه است؟

سیره انبیای الهی و به ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام در دعا برای فرزندان چگونه

است؟

ادله قرآنی - روایی در مورد تأثیر دعای والدین کدامند؟

چه عواملی برای عاقبت به خیری در آیات و روایت بیان شده است؟

نقش هریک از ارکان دعا در استجابت آن چگونه است؟

چارچوب نظری

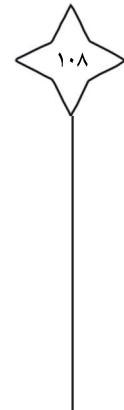
عاقبت به خیری خود و فرزندان و ذریه، از دیرباز مورد توجه آدمی بوده و حتی انسیا و اولیاء الهی برای عاقبت خویش نگرانی داشتند. دعا و درخواست والدین از خداوند به عنوان راهکاری تربیتی و اخلاقی، همواره عاملی تأثیرگذار تلقی شده که نمونه‌هایی قرآنی و تاریخی نیز می‌توان برای آن یافت. در زمینه عاقبت به خیری و عوامل آن و تأثیر دعا در عاقبت به خیری در تفاسیر، منابع حدیثی و کتب اخلاقی، مطالب ارزشی ای وجود دارد. همچنین مقالاتی در این زمینه نگارش شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقاله «اهمیت و جایگاه عاقبت به خیری در اسلام»، سید جواد حسینی، نشریه پاسدار اسلام، سال ۱۳۷۸.

مقاله «آثار دعا و نیایش و چگونگی بهره‌گیری از آن در تربیت دینی کودکان و نوجوانان»، حسین احسانی فر، فصلنامه راه تربیت، سال ۱۳۷۵.

مقاله «نقش دعا در تکامل معنوی انسان»، شریفه فهیمی، دوفصلنامه تخصصی کلام حکمت، سال ۱۳۹۷.

اما در پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به بررسی سیره انبیای الهی در دعا برای ذریه خویش با توجه به آیات قرآن کریم می‌پردازد و سپس با مراجعه به

آیات و روایات عوامل تأثیرگذار در دعای والدین استخراج و با بیان شواهد عینی نقش این دعاها در عاقبت به خیری فرزندان را تبیین می‌نماید.

۱. جایگاه عاقبت به خیری از منظر قرآن کریم

برگ آخر دفتر زندگی، لحظه مرگ و هنگامه ورود انسان به جهانی دیگر، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در سعادت یا شقاوت ابدی آدمی است. حسن عاقبت یا به تعبیر دیگر، عاقبت به خیری، آن است که انسان تلاش کند که در لحظه مرگ، در حال ایمان کامل و با توبه پذیرفته، دنیا را ترک کند. بنابراین مؤمن باید همواره در حال خوف نسبت به عاقبت خویش باشد.

آیات متعددی از قرآن کریم بر جایگاه عاقبت به خیری تأکید دارد. به عنوان مثال، خداوند به مؤمنان توصیه می‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (آل عمران: ۱۰۲)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آن گونه که حق تقوا و پرهیز کاری است تقوای الهی داشته باشید، و از دنیا نروید، مگر این که مسلمان باشید». مطابق آیات قرآن، انبیای الهی همواره نگران عاقبت کار خویش بودند. حضرت یوسف عليه السلام پس از رسیدن به مقامات بالا و نجات از همه مشکلات، آخرین تقاضایش از خدا این بود: «...تَوَقَّنَى مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ» (یوسف: ۱۰۱)؛ مرا مسلمان بمیران، و به صالحان ملحق فرما.

بنابر روایات، میزان در سنجش اعمال انسان، عملی است که با آن از دنیا می‌رود. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «إِنَّ الْعَبْدَ لِيَعْمَلَ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ وَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ لِيَعْمَلَ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ، وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ» (جرجی زیدان، ۱۳۶۹، ج ۵، ص ۱۶۲؛ پیشوایی، ۱۳۹۰، ص ۴۳۷). به راستی بنده عمل جهنمیان را انجام می‌دهد، در حالی که خود اهل بهشت است و به راستی بنده عمل بهشتیان را انجام می‌دهد، آتش است. به راستی اعمال به عاقبت آنهاست». بر این اساس، مؤمن همواره نگران عاقبت کار خویش است: «لَا يَزَالُ

الْمُؤْمِنُ حَائِفًا مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ لَا يَتَيَّقَنُ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَكُونَ وَقْتُ نَزْعِ
رُوحِهِ وَظُهُورِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهُ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۳۶۶)؛ مؤمن پیوسته از سوء
عاقبت خود بیناک است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودی و رضای خدا را دریافت
خواهد کرد یا نه، تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت».

امیرمؤمنان علیه السلام حقیقت سعادتمندی را در عاقبت به خیری دانسته و می فرماید: «إِنَّ حَقِيقَةَ السَّعَادَةِ أَنْ يُحْتَمَلَ لِلْمَرءُ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ وَإِنَّ حَقِيقَةَ الشَّقَاءِ أَنْ يُحْتَمَلَ
لِلْمَرءُ عَمَلُهُ بِالشَّقَاءِ (ابن بابویه، ۱۴۰۳، ص ۳۶۴؛ مجلسی، ج ۷۱، ص ۳۶۵)؛ حقیقت سعادت
آن است که انسان، سرانجام کارش به سعادت خاتمه یابد و حقیقت شقاوت [و
محرومیت از رحمت خدا] آن است که سرانجام کار انسان به شقاوت پایان یابد». البته توبه
و بازگشت به سوی حق، مسیر سرنوشت انسان را تغییر داده و او را از بدی عاقبت
نجات می بخشد. چنان که امام صادق از رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل
می کند: «مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا يَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ لَمْ يُؤَخَذْ بِمَا مَضَى مِنْ ذَبَّهِ وَمَنْ أَسَأَ فِيمَا يَقِيَ
مِنْ عُمُرِهِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِرِ (ابن بابویه، ۱۳۷۶، ص ۵۷؛ فتن نیشابوری، ۱۳۷۵، ج ۲،
ص ۴۷۵)؛ کسی که در باقیمانده عمر کار نیک به جا آورد، خداوند او را بر گناهان
گذشته اش مجازات نمی کند و کسی که در باقیمانده عمرش بد کند هم به گناهان
گذشته و هم به گناهان آینده مؤاخذه خواهد شد» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶، ج ۱۳،
ص ۲۶۰).

۲. اهمیت دعا در آموزه‌های اسلامی

دعا در فرهنگ اسلامی، به معنی ارتباط با خدا و خواندن و درخواست کردن و طلب
نیازمندانه از او داشتن است (مطهری، ۱۳۵۸، ص ۱۱۵). دعا در قرآن در معانی مختلفی
آمده است؛ اما محور همه این معانی «خواندن» است؛ البته خواندنی که با خواست و
طلب همراه است (برازش، ۱۳۷۶، ص ۳۹).

از نظر قرآن، دعا به انسان، شخصیت، سنگینی و وزانت می دهد. تنها دعا و ارتباط
با خدا است که به انسان، هستی و حیات انسانی می بخشد و به حیات و زندگی اش معنا

و جهت می‌دهد (جعفری، بی‌تا، ص۳). خداوند می‌فرماید: «فَلْ مَا يَعْبُرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ...» (رقان: ۷۷) بگو ای پیامبر اگر دعای شما نباشد، پروردگار من برای شما ارج و ارزشی قائل نیست». این تعبیر - که خداوند به خاطر دعاها یتان به شما اعتنا می‌کند و برای شما ارزش قائل است - تنها درباره دعا ذکر شده است؛ یعنی با وجود گناهان فراوانی که انجام می‌دهید، تنها چیزی که سبب ارج نهادن خداوند به شما می‌شود، دعاهای شماست. دعا به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآل‌ه، مغز عبادت، (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۳، ص ۳۰۰) سلاح مؤمن و عمود دین است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۴۶۸).

در آموزه‌های اسلامی بر دعا برای دیگران و شرکت دادن دیگران در دعاها خود، تأکید شده است. امام باقر علیه السلام فرمودند: «أَسْرَعُ الدُّعَاءِ نُحْجَأُ لِلْحَاجَةِ دُعَاءُ الْأَخِيَّةِ بِظَهَرِ الْغَيْبِ، سریع ترین دعایی که موفق به اجابت می‌شود، دعا برای برادر مؤمن در غیاب او است» (مجلسی، ج ۹۳، ص ۳۸۷). از جمله دعاها مستجاب در حق غیر، دعای والدین برای فرزندان خویش است. دعای خیر والدین برای فرزندان، از کلیدی ترین رمزهای موفقیت در دنیا و عاقبت به خیری آن‌ها می‌باشد. در ادامه به نمونه‌هایی از دعاها انبیاء و اولیای الهی برای فرزندان خود می‌پردازیم:

۳. سیره حضرت ابراهیم و انبیای الهی در دعا برای فرزندان

در قرآن کریم دعاها انبیاء در مورد فرزند، یا درخواست برای فرزند دار شدن است و یا دعا برای مصالح فرزندان. اگرچه دعا برای صاحب فرزند شدن، ظاهراً بعد تربیتی ندارد، ولی از آنجا که این درخواست مقید است به صالح بودن فرزند، در آنجا هم درون مایه تربیتی وجود دارد؛ یعنی والدین با همین دعا می‌خواهند زمینه را برای تربیت فرزندان خوب و عاقبت به خیری آنها فراهم کنند. دعاها بی که در قرآن برای مصالح فرزندان و نسل آورده شده، شامل موارد زیر است:

۳-۱. دعا برای صالح و پاک بودن ذریه و نسل

از دعاهای والدین در قرآن، دعا برای داشتن نسلی پاک و طیب است. درخواست

فرزند و نسل پاک، سنت و روش انبیاء است. زیرا ارزش ذریه و فرزندان، به پاکی آنها است (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۵۰۷). حضرت زکریا علیه السلام به درگاه خدا عرضه می‌دارد: «...رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ دُرْيَةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» (آل عمران: ۳۸). بنابراین برای صلاح و خوبی فرزند، حتی قبل از انعقاد نطفه باید دعا کرد و از خداوند فرزند صالح خواست (قرائتی، ۱۳۹۸، ص ۲۸۷).

از بهترین دعاهای والدین، دعا درخصوص صالح شدن فرزندان می‌باشد: «...أَصْلِحْ لِي فِي دُرْيَتِي...» (احفاف: ۱۵)؛ فرزندانم را برای من صالح و شایسته گردان». اصلاح در ذریه به این معنا است که صالح را در آنان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خدادست، یعنی ذریه را موفق به عمل صالح سازد و این اعمال صالح، کار دل‌های فرزندان را به صالح بکشاند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، ص ۳۰۸-۳۰۹).

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآل، فرزند شایسته را گلی از گل‌های بهشتی دانسته و می‌فرماید: «إِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ مِنْ رَيَاحِنِ الْجَنَّةِ» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۶، ص ۳).

۳-۲. دعا برای در امان داشتن از شر شیطان

خداؤند متعال در قرآن از شیطان به عنوان «عَدُوٌّ مُبِينٌ» نام برده (یس: ۶) و به انسان‌ها یادآوری نموده که این دشمن سرسخت در مسیر آنان کمین کرده و هر لحظه، مترصد آن است که آنان را از صراط مستقیم دور کرده، به شقاوت دنیا و آخرت گرفتار سازد. به همین جهت، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های اولیای الهی، درخواست در امان ماندن از مکاید شیطان است. چنان که در قرآن از زبان مادر گرامی حضرت مریم سلام الله علیها می‌خوانیم که به هنگام ولادت او از خداوند درخواست می‌نماید که او و فرزندانش را از شر شیطان و وسوسه‌هایش حفظ نماید: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي... إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرِيمًا وَ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَ دُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (آل عمران: ۶۳)؛ پس هنگامی که او را به دنیا آورد، گفت پروردگارا... من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده در پناه تو قرار می‌دهم».

«مریم» در لغت به معنی زن عبادتکار و خدمتگزار است و از آنجا که این نامگذاری به وسیله مادرش بعد از وضع حمل انجام شد، نهایت عشق و علاقه این مادر با ایمان را برای وقف فرزندش در مسیر بندگی و عبادت خدا نشان می دهد، و نیز به همین دلیل بود که او پس از نامگذاری، نوزادش و فرزندانی را که در آینده از او به وجود می آیند، در برابر وسوسه های شیطانی به خداوند سپرد (مکارم، ۱۳۷۴، ج ۲، ۵۲۷). در دعای امام سجاد علیه السلام برای فرزند نیز چنین آمده: «وَأَعْذُنِي وَدُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ...» (صحیفه سجادیه، دعای ۲۳) و مرا نسلم را از شیطان رانده شده پناه ده.

۳-۳. دعا برای هدایت فرزند

والدین با ایمان، همواره برای سرانجام نیک فرزندان خویش دغدغه مند بوده و برای هدایت آنان دعا می کنند. چه بسا فرزند نااھلی که به والدین خود بدگویی و بسی ادبی می کند، ولی والدین با ایمان و دلسوز برای هدایت فرزند خود، از خدا استمداد جسته و او را به خوبی ها امر و از بدی ها نهی می کنند: «وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُمَا أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ اللَّهَ وَيَلْكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...» (احقاف: ۱۷). پدر و مادر در حالی که از خدا طلب می کنند که آنان را پناه دهد و در اقامه حجت و متمایل کردن دل فرزند به سوی ایمان کمک فرماید، به فرزند خود می گویند: وای بر تو! به خدا و به آنچه رسولش آورده، ایمان بیاور و مطمئن باش که وعده خدا به معاد که به وسیله رسولانش داده، وعده ای است حق (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، ص ۳۱۱).

۳-۴. دعا برای نجات فرزند

والدین باتفاقا می کوشند تا فرزندان خود را از ورطه ضلالت و هلاکت نجات بخشنند. چنان که در مورد نوح علیه السلام در قرآن آمده است: «وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنَى مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (هود: ۴۵)؛ و نوح پروردگار

خود را آواز داد و گفت: «پروردگار، پسرم از اهل من است، و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانی». این آیه، دعایی است که نوح برای پرسش کرده، البته آن پسری که از سوار شدن بر کشتی تخلف ورزید. بعد از آنکه طوفان شروع شد و موج بین او و پسرش حائل شد، در این هنگام به خیال اینکه او نیز مانند سایر فرزندانش به خدا ایمان دارد، او را صدا زد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۰، ص ۳۴۹). چون قبلًا از خدای متعال این وعده را شنیده بود که اهل او را نجات می‌دهد (هو: ۴۰).

۳-۵. دعا برای تسلیم و مطیع خدا بودن فرزند

اسلام و تسلیم در برابر خداوند، مقام و مرتبه‌ای از عبودیت است. این مرتبه از بندگی خداوند از چنان ارزشی برخوردار است که در سوره بقره از زبان ابراهیم و نواده گرامی اش حضرت یعقوب علیهم السلام خطاب به فرزندان خود می‌خوانیم که به آنان وصیت می‌کنند مبادا جز در حالت تسلیم و مسلمانی، از دنیا بروید: «وَ وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (بقره: ۱۳۲). همچنین حضرت ابراهیم هنگامی که به همراه فرزندش اسماعیل، دست به کار ساختن خانه کعبه بودند، دست به دعا برداشته و از خداوند چنین درخواست می‌نمایند: «رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً...» (بقره: ۱۲۸)؛ پروردگارا ما و فرزندان ما را از تسلیم شدگان در برابر خود قرار ده».

۶-۳. دعا برای اجتناب از پرستش غیر خدا

والدین بایمان همواره فرزندان خود را از پرستش و اطاعت غیر خدا باز داشته و برای دوری آنها از هر گونه بت پرستی، به درگاه الهی دعا می‌کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواست او و فرزندانش را از بت پرستی دور بدارد: «... وَاجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ» (بقره: ۱۲۹). منظور از جمله «واجنبني»، درخواست صنعتی است از خدا در ترک بت پرستی. به عبارت دیگر، از خدای خود درخواست می‌کند که او و فرزندانش را از پرستش بت‌ها نگهداری نموده و در صورتی که خود آنان بخواهند، به

سوی حق آن‌ها را هدایت کند و اگر از او خواستند تا دین حق را برای آنان افاضه فرماید، دین را افاضه کند و همچنین از آن فهمیده می‌شود که نتیجه دعا برای بعضی از کسانی است که به جهت آن‌ها دعا شده، هر چند که لفظ دعا عمومی است، ولیکن تنها درباره کسانی مستجاب می‌شود که خود آنان استعداد و خواهندگی داشته باشند، و اما معاندین و مستکبرینی که از پذیرفتن حق امتناع می‌ورزند، دعا در حق آنان مستجاب نمی‌شود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۱۰۰). بت در مفهوم عام آن، به هر آنچه در مقابل خدا پرستش و اطاعت شود، اطلاق می‌گردد. با این تعبیر، دعا برای دوری فرزندان از بت پرستی، شامل هوایپرستی، خودپرستی، تعبد نسبت به طاغوت و... نیز می‌شود.

۷-۳. دعا برای گرایش دل‌های مردم به سوی فرزندان

وقتی خداوند در زمان پیری ابراهیم علیه السلام، اسماعیل را به او عطا کرد، او را فرمان داد که این کودک و مادرش را در مکه اسکان دهد. ابراهیم فرمان‌الهی را اطاعت نمود و سپس برای آنان چنین دعا کرد: «رَبَّنَا... فَاجْعِلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الْتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» (ابراهیم: ۳۷)؛ پروردگار!... تو دل‌های گروهی از مردم را متوجه آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را به جای آورند.» در روایات آمده که امام باقر علیه السلام فرمود: ما اهل بیت رسول‌الله صلی اللہ علیہ وآلہ، بقیه ذرییه ابراهیم هستیم که دل‌های مردم به سوی ما گرایش دارد، سپس این آیه را تلاوت فرمودند.

۸-۳. دعا برای نمازگزار بودن فرزند

نماز و ارتباط دائمی با پروردگار، در سازندگی اخلاقی و معنوی انسان نقش بسزایی داشته و بازدارنده از گناه و آلودگی است: «...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِيٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ...» (عنکبوت: ۴۵). به همین دلیل حضرت ابراهیم علیه السلام، از خداوند می‌خواهد که او و فرزندانش را از برپا دارندگان نماز قرار دهد. زیرا مدامی که

فرزندان از طریق نماز با خداوند متعال در ارتباط باشند، از مکاید شیطانی برکنار بوده، در صراط مستقیم عبودیت و در مسیر عاقبت به خیری قدم بر می‌دارند.

در سوره ابراهیم، از زبان آن حضرت می‌خوانیم: «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ (ابراهیم: ۴۰)؛ پروردگارا مرا و فرزندان مرا از برپا دارند گان نماز قرار ده و خداوندا این دعا را از من بپذیر». نماز، محور دعاهای حضرت ابراهیم است. با آنکه رسالت انبیا اقامه دین است، اما دعا برای اقامه نماز به جای آن، نشانه آن است که نماز، چهره و سیمای تمام‌نمای دین است (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۴۲۶).

۹-۳. درخواست رهبری و هدایتگری برای متقین

والدین بلند همت، بالاترین درجات کمال را برای فرزندان خود طلب می‌کنند و به درگاه الهی دعا می‌کنند که فرزندان آنان به مقام پیشوایی و رهبری متقین برسانند. چنان که در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است: «رَبَّنَا وَ أَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ...» (بقره: ۱۲۹). او با آنکه خود از پیامبران بر جسته الهی است، برای نسل های آینده دعا می‌کند که پروردگارا! در میان مردم و ذریه من، پیامبری از خود آن ها مبعوث کن (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۰۴).

در دست گرفتن مدیریت جامعه، و عهده دار شدن امامت و رهبری متقین، آرزوی بندگان شایسته الهی است (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۲۸۹). بر این اساس، در سوره فرقان از زبان «عبدالرحمن» می‌خوانیم: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرْهَأُّعِينٌ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً» (فرقان: ۷۴). اولیای خاص خداوند از او درخواست می‌کند که همسران و فرزندان آنان را در این عالم مایه سرافرازی آن ها قرار دهد و مقام امامت و پیشوایی متقین را به آنها عطا کند. مقامی که هرگز به ستمکاران نخواهد رسید (بقره: ۱۳۰) و چنانچه انسانی به این مرتبه از کمال دست یابد، از خاصان درگاه الهی شده و به سعادت دنیوی و اخروی نائل گشته است. «واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً»، یعنی ما را توفیق ده تا در راه انجام خیرات و به دست آوردن رحمت از یکدیگر سبقت گیریم، در نتیجه

دیگران که دوستدار تقوا هستند، از ما بیاموزند و ما را پیروی کنند (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۳۳۸-۳۳۹).

۴. ادله قرآنی- روایی در مورد تأثیر دعای والدین

در نمونه‌های قرآنی از دعای انبیاء الهی برای فرزندان، به موارد متعددی از دعاهای ابراهیم علیه السلام برای نسل خویش پرداختیم. ابراهیم علیه السلام از پیامبرانی است که در باره ذریه اش فراوان دعا کرده است و خداوند، دعای پدر در حق فرزند را رد نمی‌کند (ری شهری، بی تا، ص ۱۸۹). از مهم‌ترین ادله بر تأثیر دعای والدین می‌توان به فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اشاره کرد که فرمودند: «أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» من نتیجه اجابت دعای پدرم ابراهیم هستم که فرمود: «رَبَّنَا وَ رَبَّعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ» (متفق‌هندي، ۱۴۰۱، ۳۱۸۸۹، ابن بابويه، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۳۶۹).

از جمله دعاها مستجاب دعای والدین است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «ثَلَاثُ دُعَوَاتٍ لَا يَحْجِبُنَّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دُعَوْتَهُ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ...» (طوسی، ۱۴۱۴، ص ۲۸۰، ح ۵۴۱)؛ دعای سه کس از خداوند متعال پوشیده نمی‌ماند: [اول] دعای پدر در حق فرزندش، هرگاه نسبت به او نیکوکار [و فرمانبردار] باشد و نفرین پدر در حق او، هرگاه وی را بیازارد و نافرمانی کند...».

بنابر این، والدین علاوه بر همه تلاش‌هایی که برای تربیت فرزند صالح دارند و در کنار سوق دادن او به سوی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت، باید از خدای متعال استعانت جسته و برای حسن عاقبت فرزندان و نسل و ذریه خویش دعا کنند.

دعای والدین حتی قبل از تشکیل نطفه، در زندگی فرزند نقش دارد. چنان که امام باقر علیه السلام توصیه می‌کنند: وقتی قصد داری فرزنددار شوی، هنگام مباشرت بگو: خداوندا فرزندی روزی ام کن و او را پرهیزگار قرار بده، آن‌گونه که در خلقتش زیاده و نقصانی نباشد و عاقبتیش را به خیر فرما (کلینی، ۱۴۰۷، ۲، ج ۱۰). در این دعا، اول به

داشتن فرزند پاکیزه و متقی و بعد عافیت و سلامت جسمی او و سپس به عاقبت به خیری و بُعد روحی و معنوی فرزند توجه شده است (قرائتی، ۱۳۹۸، ص ۲۸۷).

دعای والدین برای فرزند، سبب آرامش و تسکین قلب (بقره: ۲۱۶) آنها بوده؛ دفع کننده امواج بلاه‌ها (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۳۷، ص ۳۰۱) و وسیله راهیابی به خزانین الهی (نهج البلاعه، نامه ۳۱) و مجموعه نعمت‌های مادی و معنوی اوست. دعا، تعلیم و تربیت است از غیر راه نصیحت مستقیم. بذری است در زمینی به نام «معرفت» که نتیجه و میوه آن، «تهذیب نفس» است و داشتن فرهنگی انسانی- خدایی و ثمره این حالت، قرب است و حبّ و لایت و ایثار و گذشت (حکیمی، ۱۳۸۵، ص ۲۲۹).

از شرح حال انبیاء و اولیای الهی در می‌یابیم که توفیقات در دنیا و حسن عاقبت آن‌ها، مرهون دعای پدر و مادر بوده است. عالم بزرگوار محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر مجلسی در خاطرات خود می‌گوید: «در یکی از شب‌ها پس از نماز شب و تهجد، حال خوشی برایم ایجاد شد؛ از آن حالت فهمیدم که در این هنگام هر درخواستی از خداوند نمایم، اجابت خواهد شد. ناگاه صدای گریه فرزندم محمد باقر در گهواره اش بلند شد و من بی درنگ عرضه داشتم: پروردگار!! به حق محمد و آل محمد، این کودک را مروج دینت و ناشر احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیق‌تای بی پایان موفق گردان» (نوری، ۱۳۷۷، ص ۱۱). همچنین آیت الله العظمی مرعشی نجفی، که از جمله توفیقات ایشان تأليف نزدیک به صد و پنجاه اثر، تربیت هزاران شاگرد و تأسیس صدها مدرسه علمیه، مسجد و...، ایجاد بزرگترین کتابخانه در جهان اسلام می‌باشد، این همه توفیقات را از برکت محبت به پدر و دعای والدین دانسته و می‌فرمود: «من هر چه دارم، از برکت دعای پدرم است» (میرعظیمی، ۱۳۷۴، ص ۱۲).

۵. عوامل عاقبت به خیری در آیات و روایات

با توجه به تعالیم و آموزه‌های قرآنی و روایی، حسن عاقبت و دستیابی به سرانجام نیک، امری اکتسابی بوده، متوقف بر باورها، انتخاب‌ها و رفتار انسان و نوع زندگی او

در دنیاست. مهم‌ترین اسباب عاقبت به خیری از دیدگاه قرآن مجید و کلام اهل بیت
علیهم السلام عبارتند از:

۵-۱. تعقل و تفکر

تعقل و تفکر، انسان را به هدایت و نجات می‌رساند و عامل عاقبت به خیری فرد می‌شود. در قرآن کریم، دوزخیان، عامل شقاوت و سوء عاقبت خود را عدم تعقل بر Shermande و می‌گویند: «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أُوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْبِ (ملک: ۱۰)؛ اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم، در [میان] دوزخیان بودیم.» عقل یکی از قوای روح انسانی است که به منزله آینه است در قلب که حقایق را در ک می‌کند.

امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «الْعُقْلُ مَا عُبَدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانُ» و لذا عقل را رسول باطنی گفتند (طیب، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۹۹). آن حضرت تفکر بسیار را عامل عاقبت به خیری دانسته و می‌فرماید: «مَنْ كَثُرَتْ فِكْرَةٌ حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ج ۵، ص ۲۱۴).

۵-۲. ایمان و عمل صالح

از مهم‌ترین عوامل حسن عاقبت، اصلاح نظام اعتقادات و رفتارهای فرد است. ایمان و عمل صالح، دو بال برای صعود به مراتب جنت و رضوان الهی است. قرآن کریم در آیات بسیاری، این دو ویژگی را مقارن هم ذکر کرده و آنها را عامل دستیابی به نیکوترین جایگاهها در آخرت می‌شمارد: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبِي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ (رعد: ۲۹)؛ کسانی که ایمان آورده‌اند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان زندگی خوش و با سعادت و بازگشتی نیک است».

مطابق این آیه، زندگی شیرین دنیوی و عاقبت نیکوی اخروی در سایه ایمان و عمل صالح به دست می‌آید، و کامیابی‌های دنیوی در صورتی ارزش دارد که همراه عاقبت اخروی باشد (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۳۶۲).

۳-۵. تقوا

طبق روایتی از امام سجاد علیه السلام، تقوا، صداقت، حیا و خوش خلقی با خانواده، چهار ویژگی کسی است که عاقبت به خیر می شود: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمْلَ إِسْلَامُهُ، وَمَحَصَّتْ دُنْوَهُ، وَلَقَى رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وَقَاءُ اللَّهِ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ، وَصِدْقٌ لِسَانِهِ مَعَ النَّاسِ، وَالْأَسْتِحْيَاءُ مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ، وَحُسْنٌ خُلُقٌ مَعَ أَهْلِهِ» (ابن بابویه، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۳۲۵)؛ چهار چیز است که در هر کس باشد، اسلام او کامل است و گناهانش پاک می شود و پروردگارش را در حالی که از او راضی است، ملاقات می کند: کسی که به خاطر خدا به آنچه که در برابر مردم تعهد کرده، وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر کاری که نزد خدا و مردم قبیح است، شرم نماید و اخلاقش با خانواده اش نیکو باشد.»

۴-۵. صبر و استقامت در دین

از اسباب عاقبت به خیری، صبر و استقامت در دین است. به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه وآل‌ه، صبر نسبت به ایمان، به منزله سر برای بدن است (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹، ص ۲۰۳). قرآن، یکی از عوامل رسیدن به پاداش های اخروی را صبر و شکیابی می داند: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ» (رعد: ۲۴)؛ [و به آنان می گویند:] درود برشما به [پاداش] آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن سرای!

۵-۵. استعانت از خداوند

استعانت از خداوند، ویژگی دیگر افرادی است که عاقبت به خیری نصیب آنان می شود. مؤمنین هر روز در نماز، آیه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (حمد: ۵) را قرأت می کنند تا این باور، که باید در سختی ها و گرفتاری های خود تنها از خدا یاری بخواهند، برای آنها به شکل یک باور یقینی درآید.

قرآن کریم متینی را دارای حسن عاقبت می داند که از خداوند مدد می خواهند: «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اعراف: ۱۲۸)؛ موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و پایداری ورزید، که زمین از آن خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌دهد؛ و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران است». از آیه چنین بر می‌آید که استعانت از خداوند و صبوری، نمودی از تقوا و پرهیزکاری است؛ و اهل تقوا، هم در دنیا پایان نیک دارند و هم در آخرت، برندگان اصلی‌اند (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۱۴۹).

۶-۵. پرهیز از علو و فساد

علو و فساد، از ویژگی‌های شیطان و پیروان اوست. بنابر این کسی که عاقبت نیکو را طلب می‌کند، باید از این دو صفت شیطانی دوری‌کند: «تُلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (قصص: ۸۳)؛ آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند، و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است.» منشأ فساد، برتری جویی است. عاقبت به خیر و پرهیزکار، کسی است که اراده تفاخر و برتری بر دیگران ندارد (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۷، ص ۱۰۱).

۷-۵. استغفار و توبه

عاقبت نیک و ثواب دنیا و آخرت، نصيب مؤمنانی می‌شود که اهل استغفار و توبه بوده، و در مسیر ایمان، استوار و دارای ثبات قدم باشند: «وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَاتَّاهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ حُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (آل عمران: ۱۴۷-۱۴۸)؛ و سخن آنان جز این نبود که گفتند: پروردگارا، گناهان ما و زیاده‌روی ما، در کارمان را بر ما ببخش، و گام‌های ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران یاری ده. پس خداوند، پاداش این دنیا، و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».

۸-۵. اقامه نماز و نمازگزار بودن

۱۲۱

در سوره مدثر، وقتی بهشتیان از دوزخیان علت جهنمی شدن آنها را می‌پرسند، اولین پاسخی که می‌دهند، آن است که ما از نمازگزاران نبودیم: «قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» (مدثر: ۴۳). بنابر این، اهل نماز بودن از ویژگی افرادی است که در جنت الهی به حسن عاقبت دست می‌یابند. به همین جهت خداوند، عاقبت به خیری متقین را در گرو آن می‌داند که هم خود نمازگزار بوده و هم خانواده خود را به نماز امر کنند و بر آن شکیایی ورزند: «وَ أَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَ اصْطَبَرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتُكْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ» (طه: ۱۳۲)؛ و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم، ما به تو روزی می‌دهیم، و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است».

۹-۵. دوست و همنشین صالح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَاللهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ

از عوامل مهم و تأثیرگذار در عاقبت آدمی، دوستان و همنشینان او هستند. قرآن کریم نیز همنشین فرد را از عوامل نقش آفرین در عاقبت نیک یا بد وی معرفی کرده و می‌فرماید: روز قیامت بهشتیان از کسانی که به جهنم می‌روند، سؤال می‌کنند: «ما سَلَكْكُمْ فِي سَقَرَ» (مدثر: ۴۲) چه چیز شما را در آتش [سَقَرَ] درآورد؟» دوزخیان در پاسخ یکی از علیی که برای جهنمی شدن خود بیان می‌کنند، این است که: «وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ» (مدثر: ۴۵) ما پیوسته با اهل باطل همنشین و هم‌صدرا بودیم.» دوست و همنشین بد، زمینه‌ساز دوزخی شدن است (قرائتی، ۱۳۸۳، ج ۱۰، ص ۲۹۷)، همان طور که همنشین نیک، یاری دهنده انسان در اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از گناهان و سرانجام رسیدن فرد به عاقبت به خیری است. خداوند می‌فرماید: «وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الدَّيْنِ أَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقٌ» (نساء: ۶۹) و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند،

در زمرة کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگان اند و آنان چه نیکو همدمانی هستند». روشن است که معیت با کسانی که خداوند به آنها نعمت بخشیده یعنی انبیاء، صدیقین، شهداء و صالحین، از نیکوترین عاقبت‌ها است.

۵-۱۰. محبت به اهل بیت علیهم السلام

توّلی و تبرّی، محبت نسبت به اولیای الهی و کینه ورزی با دشمنان خدا، از عوامل عاقبت به خیری هستند. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ الْمُحَمَّدِ مَاتَ شَهِيدًا أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ الْمُحَمَّدِ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ الْمُحَمَّدِ مَاتَ تَائِيًّا أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ الْمُحَمَّدِ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلًا إِيمَانًا...» (مجلسی، ج ۲۳، ص ۲۳۳)؛ هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برود شهید مرده. متوجه باشید هر کس بر محبت آل محمد بمیرد آمرزیده است. توجه کنید هر کس بر محبت آل محمد بمیرد با توبه از دنیا رفته. هر کس بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل از دنیا رفته...». امام سجاد علیه السلام در دعا برای فرزندان خود از خدا درخواست می‌کند: «وَاجْعَلْهُمْ... لِأُولَئِكَ مُحَيَّينَ مُنَاصِحِينَ وَلِجَمِيعِ أَعْدَائِكُمْ عَانِدِينَ وَمُبْغِضِينَ» (صحیفه سجادیه، دعای ۲۵)؛ و آنان را از دوستداران و خیر خواهان اولیائت، و دشمن و متنفس از تمام اعدائت قرار ده.

امام صادق علیه السلام به بعضی از مردم چنین نوشتند: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُخْتَمَ بِحَيْرٍ عَمَلُكَ حَتَّى تُقْبَضَ وَأَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَعَظِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ تَبْذُلَ نَعْمَاءَةً فِي مَعَاصِيهِ وَأَنْ تَغْتَرَ بِحَلْمِهِ عَنْكَ وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُنَا أَوْ يَتَحَلَّ مَوْدَتَنَا...» (ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۴؛ مجلسی، ج ۱۴۰۳ق، ص ۷۴)؛ اگر می‌خواهی عاقبت به خیر شوی و در حالی که مشغول افضل اعمال هستی از دنیا بروی، حق خداوند را بزرگ‌گدار، بدین گونه که نعمت‌های او را در معاصی اش صرف نکنی و از حلم او نسبت به خود مغروم نشوی [دیگر آنکه] هر کسی را یافته که یادی از ما می‌کند یا

۱۱-۵ احسان و نیکوکاری

احسان و نیکوکاری، از جمله عواملی است که موجب عاقبت به خیری فرد می‌شود. از منظر قرآن، اطاعت و تسليم در برابر خداوند، وقتی با احسان و نیکی همراه شود، عاقبت نیکو به ارمغان می‌آورد: «وَ مَنْ يُسْلِمْ وَ جَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْةِ الْوُثْقَى وَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (لقمان: ۲۲)؛ و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد- تسليم خدا کند، قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ در زده، و فرجام کارها به سوی خداست. «احسان عموماً به معنای نیکی در مقابل بدی به کار می‌رود. حسنات نیز به اموری گفته می‌شود که انسان به حسب طبع خود، آنها را حسن و محبوب می‌داند؛ مانند عافیت، نعمت، امنیت و آسایش که همه از ناحیه خدای سبحان است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۵، ص ۹) احسان گاهی به معنای بخشش به دیگران و گاهی نیز در یک معنای عام، هر کاری نیک و پسندیده‌ای را شامل می‌شود. از این رو همه اعمال و کارهای مثبت و مفید و دارای ارزش اخلاقی، از مصادق‌های این واژه در کاربرد دوم آن شمرده می‌شود. (شرف الدین، ۱۳۹۶، ص ۱۴۱) رسول خدا صلی الله علیه و آله، نیکی به دیگران را بازدارنده از مرگ‌های بد دانسته و می‌فرماید: «عَلَيْكَ بِصَنَاعِ الْخَيْرِ فَإِنَّهَا تَدْفعُ مَصَارِعَ السُّوءِ» (نوری، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۳۹۴)؛ کارهای نیک را انجام ده که آنها جلوی مرگ‌های بد را می‌گیرند.»

۱۲-۵ اعمال بر تداوم خیر

بنابر فرمایش رسول گرامی صلی الله علیه و آله، تداوم بر اعمال خیر، در حصول عاقبت به خیری مؤثر است: «اذا اراد الله بعده خيراً طهّرَه قبل موته قيل ما طهوره العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه اياه حتی يقبضه عليه (متفق هندی، ۱۴۰۱، ص ۳۰۶۷)؛ هرگاه خداوند نسبت به بندهای اراده خیر کند، او را پیش از مرگ پاک و پاکیزه می کند. گفته شد چگونه بنده را پاک می کند؟ فرمود: عمل صالحی به او الهام می کند(که او بر آن

مداومت کند) تا زمانی که از دنیا برود».

۱۳-۵. خدمت به پدر و مادر و جلب رضایت والدین

از مهم ترین موارد احسان، که خداوند به آن امر می کند، احسان به والدین است. اهمیت خدمت به پدر و مادر تا آنجاست که می توان آن را شاه کلید عاقبت به خیری دانست. چنان که در قرآن کریم، بعد از پرهیز دادن از شرک و امر به یکتاپرستی، بلافصله به نیکی به والدین دستور داده، شده است: «...أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا...» (انعام: ۱۵۱)؛ چیزی را با او شریک قرار ندهید؛ و به پدر و مادر احسان کنید.» خدمت به والدین و جلب رضایت آنها در عاقبت به خیری انسان بسیار مؤثر است. چنان که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد، عرض کرد: عمل زشتی نیست که انجام نداده باشم. آیا راه توبه برای من باز است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «فَهَلْ مِنْ وَالَّدِيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ: أَبِي قَالَ: فَإِذْهَبْ فَبَرِّهَ قَالَ: فَلِمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْ كَانَ أَمَّهُ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۴، ص ۸۲)؛ آیا از والدین کسی زنده است؟ عرض کرد: پدرم (زنده است) فرمود: برو به پدرت نیکی کن (تا خداوند تو را بیخشد و عاقبت به خیر گردی). راوی می گوید، وقتی آن مرد رفت، پیامبر اکرم فرمود: «ای کاش مادر داشت».

۱۴-۵. دعا و طلب حسن عاقبت از خداوند

در نهایت، از عوامل مهم در عاقبت به خیری انسان، دعا و درخواست از خداوند است. از جمله دعاهای اولیاء و انبیای الهی در قرآن کریم برای عاقبت به خیری و سرانجام نیک، آیاتی است که در آنها معیت با ابرار و مرگ در حال تسليم نسبت خداوند، و ملحق شدن به صالحان درخواست می شود: «... وَ تَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ»؛ (آل عمران: ۱۹۳) «...تَوَقَّنَّا مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ» (یوسف: ۱۰۱) و... افراد باایمان در دعاهای خود عرضه می دارند: ... «رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره: ۲۰۱)؛ پروردگار! به ما در دنیا «نیکی» عطا کن، و در آخرت نیز «نیکی»

مرحتمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار». امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه فوق فرمود: «رضوان الله و الجنة في الآخرة و السعة في المعاش و حسن الخلق في الدنيا؛ (فيض كاشاني، بي تا، ج ۱، ص ۲۳۷) خشنودی خدا و بهشت در آخرت (حسنه است) و توسعه در معاش و خوش خلقی در دنیا (حسنه) می باشد».

در دعاها واردہ از معصومین علیهم السلام، موارد متعددی از درخواست حسن عاقبت وجود دارد، از جمله، در دعای که در تعقیبات نماز از قول امام صادق علیه السلام وارد شده، می خوانیم: «وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي عَلَيْهَا وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ» (کلینی، ج ۱۴۰۷، ص ۳؛ حرعاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۶، ص ۴۷۱)؛ خداوند! من از تو می خواهم که مرا در طاعت خودت استوار داری تا این که مرا در حالی که از من راضی هستی، از دنیا ببری و از تو می خواهم پایان عمر مرا سعادت قرار دهی». در بخشی از نیایش امام سجاد علیه السلام در طلب عاقبت به خیری، چنین آمده است: «وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا، وَ تَصَرَّمْتُ مُدَدُّ أَعْمَارِنَا، وَ اسْتَحْضَرْتُنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَأَبُدَّ مِنْهَا وَ مِنْ إِجَائِهَا، فَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ خَتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةً أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِ ابْتِرَحَاهُ، وَلَا مَعْصِيَةٌ افْتَرَفَنَاها» (صحیفه کامله سجادیه، ترجمه جعفری، ۱۳۸۴، ص ۸۶)؛ و آن زمان که ایام حیات ما سپری شد و رشته عمرها یمان قطع شد، و دعوت تو (یعنی مرگ) که از آن و اجابت آن گریزی نیست، حاضر گشت، پس بر محمد و آل او درود فرست و پایان (کار ما و آنچه را که نویسندگان اعمال ما ثبت کرده‌اند توبه مقبوله قرار بده، توبه‌ای که پس از آن ما را بر گناهی که مرتکب شده‌ایم و معصیتی که انجام داده‌ایم، سرزنش و توبیخ نفرمایی). همچنین فرازهایی از زیارت عاشورا، دعای ابا حمزه ثمالي، دعای عدیله و عالیه المضامین و... به درخواست عاقبت به خیری اختصاص دارد (رک: قمی، ۱۳۹۱).

۶. نقش هریک از ارکان دعا، در استجابت آن

دعا و دعوت، توجه دادن نظر مدعو است به سوی داعی که غالباً با لفظ، یا اشاره

صورت می‌گیرد، و استجابت و اجابت به معنای پذیرفتن دعوت داعی، و روی آوردن به سوی اوست (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۱، ص ۴۳۴). دعا، ارتباط گرفتن با حق تعالیٰ و استمداد از او برای یاری دعا کننده، در جهت دستیابی به خواسته‌های او و رساندن او به مقصود است. گاهی نیز دعا برای دیگری است. بنابراین می‌توان گفت دعا دارای چهار رکن است: داعی (دعا کننده)، مدعو (کسی که خوانده می‌شود و از او درخواست می‌کنیم، یعنی خداوند)، مدعو له (کسی که برای او این خواسته را از خداوند می‌خواهیم) و مدعو، به معنای درخواست و تقاضایی که انسان از خدا دارد.

دعا کردن برای دیگران در قرآن و روایات معتبر، سفارش شده است. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر اولویت دعا برای دیگران هستند. از جمله می‌توان به دستور خداوند مبنی بر دعا برای پدر و مادر (اسراء: ۲۴)، دعای حضرت ابراهیم برای اهالی شهر مکه (بقره: ۱۲۶)، دعای حضرت ابراهیم برای ذریه خود (ابراهیم: ۳۷) اشاره کرد. در روایات تأکید شده که در هنگام دعا برای خود، دیگران را هم مشارکت دهید و حتی آنها را بر خود مقدم بدارید. روایت «الجار ثم الدار» (ابن بابویه، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۸۲)؛ از روایات منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمینه اولویت دعا برای دیگران است. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام توصیه شده است: «إِسْتَكْثِرُوا مِنَ الْأَخْوَانِ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً» (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۲، ص ۱۷؛ ابن بابویه، بی تا، ج ۱، ص ۴۶)؛ بر برادران مؤمن خود بیفزایید، زیرا هر مؤمنی یک دعای مستجاب دارد». از نگاه اهل بیت علیهم السلام، اثر دعای دیگر مؤمنان برای فرد، بیش از اثر دعای آن فرد برای خود است.

از جمله کسانی که دعا کردن در حق آنها توصیه شده، فرزندان هستند. آیات متعددی از قرآن کریم به دعاهای والدین برای فرزندان پرداخته، و در روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم السلام و ادعیه و مناجات‌ها، بر دعا برای ذریه تأکید شده است. در این دعاهای داعی، والدین هستند و مدعو له، فرزندان و ذریه آنان. هر یک از این

ارکان به نوبه خود، نقش مهمی در استجابت دعا دارند. غالباً دعاکنندگان در آیات قرآن، پدرانی چون انبیاء الهی: ابراهیم، نوح و... یا زنان پاکدامنی چون مادر مریم و... هستند و مدعوله، فرزندانی چون اسماعیل و مریم سلام الله علیها و... که مشمول دعای خیر والدین خود قرار گرفته و به سعادت دنیا و آخرت دست یافتند. بنابر این می‌توان از نمونه‌های قرآنی، به تأثیر و نفوذ دعای والدین متقى در صلاح و حسن عاقبت فرزندان بی‌برد. در مقابل پسر نوح با آن که فرزند یکی از انبیاء الهی است، دعای پدر برای نجاتش به اجابت نرسید و اهل شقاوت شد. بنابراین انتخاب‌ها و استعدادهای مدعوله، یعنی خود فرزند نقش اساسی در اجابت دعای والدین و رسیدن او به عاقبت به خیری دارد. دعا تنها در باره کسانی مستجاب می‌شود که خود آنان استعداد و خواهندگی داشته باشند. (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۱۰۰).

از سوی دیگر، در شقاوت فرزند نوح، می‌توان به نقش پنهان تربیت مادر اشاره کرد. دلیل پاکی ریشه خانوادگی، مادر است. بهترین بذرها اگر بی‌توجه به شرایط کاشته شوند، هرگز به ثمر نخواهند رسید. بنابراین با این که پسر نوح نبی در کانون وحی می‌زیست نتوانست با نوع تربیت خویش و در بطن مادری فارغ از دین، متصل به خانواده روحانی اش شود (میرخانی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۸-۱۲۷). خداوند همسر نوح را نمونه و مثلی برای کافران معرفی می‌کند که سرانجام او، سوء عاقبت و گرفتاری در آتش دوزخ است: «**ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ** كَانَتَا تَحْتَ عَنْدِيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ قَيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ» (تحریم: ۱۰). بدیهی است تربیت مادری که مُثُل کفر است، چونان اثری داشته که دعای پدری چون نوح نمی‌تواند فرزند را نجات بخشد. خداوند چنین فرزندی را از اهل و خانواده نوح نمی‌داند و می‌فرماید: «**قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ...** (هو: ۴۶)؛ فرمود: ای نوح، او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح». این که پسر نوح را عملی غیر صالح خواند، به جهت مبالغه است یعنی

مبالغه در اعمال فاسده از کفر و مخالفت و سایر اعمال قبیحه (طیب، ۱۳۷۸، ج ۱۱، ص ۶۱).

از نکات مهم دیگر در تأثیر دعا، این است که دعا باید همرا با استقامت در عمل باشد. اگرچه دعا به ویژه دعای والدین از عوامل مهم حسن عاقبت آدمی است، ولی این امر با صرف دعا به دست نمی‌آید، بلکه فرد باید در عمل خودش را نشان دهد؛ چرا که قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمُلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» (فصلت: ۳۰)؛ به یقین کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداوند یگانه است!» سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که «ترسید و غمگین نباشد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است»!

نتیجه‌گیری

۱۲۹

در قرآن و روایات در خصوص جایگاه عاقبت به خیری بسیار تأکید شده است و میزان سنجش در اعمال و اعتقاد انسان، باور و عملی دانسته شده که با آن، دنیا را ترک می‌کند. در آموزه‌های اسلامی، دعا مهم ترین وسیله جلب عنایت خداوند به انسان، معز عبادت، سلاح مؤمن و عمود دین است. از توصیه‌های معصومین، دعا برای دیگران و شرکت دادن آنها در دعای خویش است. از جمله افرادی که دعا برای آنها سفارش داده، فرزندان هستند. سیره انبیای الهی به ویژه حضرت ابراهیم در قرآن، بر تأکید بر دعا برای ذریه بوده و این دعاها مطابق آیات، شامل دعا برای صالح و پاک بودن ذریه، در امان داشتن از شر شیطان، هدایت و نجات فرزند، تسلیم و مطیع بودن در برابر خداوند و احتجاب از پرستش غیر او، نمازگزار بودن فرزندان و درخواست رسیدن آنها به جایگاه رهبری متین است.

در آیات و روایات بر تأثیر دعای والدین در سرنوشت فرزندان حتی قبل از تشکیل نطفه، تأکید شده است. از مهم ترین ادله در این خصوص، فرمایش رسول گرامی اسلام است که رسالت خود را نتیجه اجابت دعای پدر بزرگوار آنان ابراهیم علیه السلام می‌دانند. همچنین شرح حال عالمان بزرگی چون علامه مجلسی، مؤید این تأثیر ویژه است. عوامل متعددی در آیات و روایات برای عاقبت به خیری ذکر شده‌اند، مانند: تعقل و تفکر، ایمان و عمل صالح، تقوا، استعانت از خداوند، پرهیز از علو و فساد، توبه، اقامه نماز، همتشین صالح، محبت به اهل بیت، خدمت به والدین، و دعا و طلب حسن عاقبت از خداوند. می‌توان گفت دعا برای عاقبت به خیری فرزندان، دعای جامعی است که تمام دعاهای قرآنی والدین در مورد فرزندان و نسل خود، در ذیل آن واقع می‌شود.

چنان که دعا برای نسل صالح، مقدمه سازی برای هدایت نسل است و دعاهای دیگر، مانند: دعا برای نمازگزار بودن، در امان ماندن از شر شیطان، نجات و هدایت

فرزنдан و... همه عواملی برای عاقبت به خیری فرزندان است.

از میان انواع دعاها یکی که برای فرزندان در قرآن آمده، همه به اجابت رسیده است؛ و انبیا و اولیای الهی که برای حسن عاقبت فرزندان خویش دعا کرده‌اند، نسلی صالح از خود به جای گذارده‌اند، جز دعای نوح علیه السلام در مورد پسرش که مورد اجابت واقع نشد. در عدم استجابت دعای نوح، عواملی چون نداشتن قابلیت در فرزند، نقش تربیتی پنهان مادر و اراده فرزند و تصمیمات او، تأثیرگذار بوده است.

بنابراین، دعای والدین برای عاقبت به خیری، علت تامه نیست. بلکه باورها، انتخاب‌ها و عملکرد فرزند در طول زندگی، از مهم‌ترین عوامل حسن عاقبت اوست. داعی و مدعوله، هر دو در استجابت دعا نقش دارند. اگرچه دعای والدین پرهیزکار بسیار به اجابت نزدیک است، ولی نمی‌توان از نقش مدعوله و آمادگی او برای استجابت دعا غافل ماند.

منابع و مأخذ

* قرآن کریم

* نهج البلاغه

۱۳۱

۱. ابن بابویه، محمد بن علی ، ۱۳۷۶، **الأمالی**، چاپ ششم، تهران: کتابچی.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی ، ۱۳۷۸ ق، **عيون أخبار الرضا**، محقق و مصحح: مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان.
۳. ابن بابویه، محمد بن علی ، ۱۳۸۲، **الخلصل**، مترجم: یعقوب جعفری، قم: نسیم کوثر.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی ، ۱۳۸۵، **علال الشراطع**، مترجم: کتابفروشی داوری.
۵. ابن بابویه، محمد بن علی ، بی تا، **مصلحةه الاخون**، محقق: علی خراسانی کاظمی، منشورات المکتبه الامام صاحب الزمان العame.
۶. ابن بابویه، محمد بن علی ، ۱۴۰۳ ق، **معانی الاخبار**، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
۷. ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۴۱۳ ق، **من لا يحضره الفقيه**، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۸. برازش، علیرضا، ۱۳۷۴، **قرآن صادع**، تهران: امیر کیم.
۹. بهایی، بهاء الدین محمدبن حسین، ۱۳۸۸، **اربعون**، ترجمه: سید عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، نشر فکر.
۱۰. پیشوایی، مهدی، ۱۳۹۰، **سیوه پیشوایی**، قم: مؤسسه امام صادق.
۱۱. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، ۱۴۱۰ ق، **غور الحكم و درر الكلم**، محقق و مصحح: سید مهدی رجایی، چاپ دوم، قم: دارالكتاب الاسلامی.
۱۲. جرجی زیدان، ۱۳۶۹، **تاریخ تملک اسلام**، ترجمه: علی جواهر کلام، تهران: مؤسسه امیر کیم.
۱۳. جعفرین محمد الصادق علیه السلام، ۱۳۱۲، **محباص الشریعه و مفتاح الحقيقة**، شرح و ترجمه: حسن مصطفوی، بی جا.
۱۴. جعفری، محمد تقی، بی تا، **نیایش امام حسین در بیان عرفات**، بی جا.
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹، **وسائل الشیعه**، محقق و مصحح: مؤسسه آل البيت، قم: مؤسسه آل البيت.
۱۶. حکیمی، محمدرضا، ۱۳۸۵، **حمسه خدیو**، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۱۷. شرف الدین، سید حسین، ۱۳۹۶، *ارزش‌های اجتماعی از مفهور قرآن کریم*، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۸. طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۳۷۴، *تفسیر المیزان*، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۹. طوسی، محمد بن حسن، ۱۴۱۴ق، *العلالی*، مصحح: موسسه البعله، قم: نشر دار الثقافة.
۲۰. طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، *طیب السین فی تفسیر القرآن*، چاپ دوم، قم: انتشارات اسلام.
۲۱. علی بن الحسین زین العابدین، ۱۳۹۱، *صحیفه سجادیه*، ترجمه: حامد رحمت کاشانی، چاپ دوم، تهران: پیام عدالت.
۲۲. فتاح نیشابوری، محمد بن احمد، ۱۳۷۵، *روضه الوعاظین وبصیره المتعظین*، قم: انتشارات رضی.
۲۳. فیض کاشانی، ملا محسن، بی تا، *تفسیر صافی*، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۲۴. قرائی، محسن، ۱۳۸۳، *تفسیر نور*، چاپ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۲۵. قرائی، محسن، ۱۳۹۸، *سیمکی خانواده در قرآن و روایات*، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۲۶. قمی، عباس، ۱۳۹۱، *مفاتیح الجنان*، چاپ ششم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
۲۷. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، *کلاغی*، مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامية.
۲۸. متقی هندی، علاء الدین علی، ۱۴۰۱ق، *کنز العمل*، محقق: بکری حیائی و صفوه السقا، چاپ پنجم، قم: مؤسسه الرساله.
۲۹. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ق، *چهار الانوار*، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه الوفاء.
۳۰. محمدی ری شهری، محمد، بی تا، *شرح زیارت جامعه کبیره (تفسیر قرآن تحقیق)*، بی جا.
۳۱. مطهری، مرتضی، ۱۳۵۸، *بیست گفتار*، چاپ پنجم، تهران: صدر.
۳۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۴، *تفسیر نمونه*، تهیه و تنظیم: جمعی از فضلاء، چاپ سی و دوم، تهران: دارالکتب الإسلامية.
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۸۶، *پیام امام امیر المؤمنین*، تهیه و تنظیم: جمعی از فضلاء، تهران: دارالکتب الإسلامية.
۳۴. میرخانی، عزت السادات، نهلله غروی نائینی و فاطمه همدانیان، بهار و تابستان ۱۳۹۰، «نگره رسالت شرعی و رسالت مادری»، *پژوهش نامه زنگ*، سال دوم، شماره اول.

٣٥. میر عظیمی، سید جعفر، ۱۳۷۴، **حقوق والاسین**، چاپ سوم، قم: رسالت.
٣٦. نوری، حسین بن محمد تقی و جعفر نبوی، ۱۳۷۷، **الفیض القدسی فی ترجمة العلامه مجلسی**، قم: نشر مرصاد.
٣٧. نوری، حسین بن محمد تقی، ۱۳۶۹، **مستدرک الوسائل**، قم: مؤسسه آل البيت.