

Semantics of the Word “Doa” in the Holy Quran from Quranic Linguistics Perspective

Seyed Abolghasem Fazaeli^{1*}, Hadi Zeini Malekabadi²

Article Info

Article type:

Research article

Article history:

Received: 22 April 2023

Accepted: 6 July 2023

Keywords:

semantics,
Doa,
Quranic Linguistics,
companion,
successor

ABSTRACT

The status of prayer in different religions, especially in the religion of Islam, is not covered by anyone, and its word and its derivatives have been used 182 times in the verses of the Holy Quran. Various works with different approaches in this field show the importance of this issue to Muslim scholars but so far it has not been addressed in a semantic approach. This study intends to explain the concept of prayer and extract its semantic components from the Quran with a semantic approach. Therefore, the purpose of this study is to understand the root meaning of (prayer) in the Qur'an. After reviewing the verses including the root of the prayer and its derivatives, the prayer companions are further divided into three categories. Interfaith Companions: Coming, Hearing, Accepting, Believing, Guiding, Putting, Surrender, Conflicting Companions: Shirk, Disbelief, Misguidance and Loss and Complementary Companions: Allah, the Rabbit, the Apostle and the Human. By examining the companion vocabulary of prayer, the root substitutes for prayer and its derivatives are as follows: speech, Security, Science, Guidance, Compliance, Come, Disbelief and Providence. Finally, in order to reach the semantic components of the word prayer, we will examine the vocabulary companions of the word prayer and the companions of the word prayer, and the semantic components will be: speech, faith, science, guidance, coming, disbelief, grace, Wanting, hearing, sinking, adherence, truthfulness, Wisdom, scripture and endurance.

Cite this article: Fazaeli, S. A. and Hadi Zeini Malekabadi. (2023). “Semantics of the Word “Doa” in the Holy Quran from Quranic Linguistics Perspective”. *Journal of Linguistic Studies: Theory and Practice*, 1 (2), 105-127

© The Author(s).

DOI: 10.22034/JLS.2023.62825

Publisher: University of Kurdistan.

1. PhD student of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) E-mail: safazaeli@ut.ac.ir
2. Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran. E-mail: zeini@theo.usb.ac.ir

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی

نظریه و کاربرد

سال اول، دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۴۰۲، ص ۱۲۷-۱۰۵

معناشناسی واژه «دعا» در قرآن کریم از منظر زبان‌شناسی قرآنی

سید ابوالقاسم فضائی^۱، هادی زینی ملک‌آبادی^۲

چکیده

نوع مقاله: پژوهشی

جایگاه دعا در ادیان مختلف به خصوص در دین میین اسلام بر کسی پوشیده نیست، واژه دعا و مستقاشن ۱۸۲ بار در آیات قرآن کریم به کار رفته است. آثار گوناگون دعا با رویکردهای مختلف در این زمینه نشان دهنده اهمیت این مسأله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود هنوز ادراک دقیق و جامعی از دعا به عنوان یک مفهوم که در فرایند عملی آن نیز اثراکار است، تبیین نشده است؛ این بدان دلیل است که تاکنون واژه دعا و مستقاش در قرآن با رویکرد معناشناسی بررسی نشده است. این نوشتار قصد دارد با دانش معناشناسی به روش تحلیلی توصیفی به تبیین واژه دعا در قرآن پیردادز و مؤلفه‌های معنایی آن را به کمک همنشین‌ها و جانشین‌ها و اضدادش در قرآن استخراج کند. نتایج نشان داد که همنشین‌های اشتدادی، مثل آتی، سمع، اجابَ و استجابَ، آمنَ، هدَی، جعل، سُلمَ و قَوْمَ؛ همنشین‌های تقابلی: شرک، کفر، ضلال و ضرر و همنشین‌های مکملی: الله، رب، رسول و انسان. یافته‌ها، همچنین، نشان داد که با بررسی همنشین‌های این واژگان، جانشین‌های واژه دعا عبارتند از «قول، امیت، علم، تبعیت، هدایت، ایمان، کفر و مشیت». در پایان از بررسی همنشین‌ها و جانشین‌ها مؤلفه‌های معنایی همچون «قول، امیت، علم، هدایت، کفر، ضلیل، تبعیت، صدق، حکمت و کتابت» بدست آمد. بنابراین با تحول در معنا بر اساس تبیین روابط همنشینی و جانشینی، معنای دقیقی از دعا را می‌شود که به بسیاری از ابهامات نظری و عملی در حوزه دعا پاسخ می‌دهد.

اطلاعات مقاله

تاریخ وصول: ۱۴۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲

واژه‌های کلیدی:

معناشناسی،
دعاء،
زبان‌شناسی قرآنی،
همنشین،
جانشین

استناد: فضائی، سید ابوالقاسم و هادی زینی ملک‌آبادی (۱۴۰۲). «معناشناسی واژه «دعا» در قرآن کریم از منظر زبان‌شناسی قرآنی». پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد، ۱ (۲)، ۱۰۵-۱۲۷.

حق مؤلف: نویسنده‌گان

ناشر: دانشگاه کردستان

DOI: 10.22034/jls.2023.62825

۱. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

E-mail: safazaeli@ut.ac.ir

۲. استاد دیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

E-mail: zeini@theo.usb.ac.ir

۱. مقدمه

نگرانی‌های حاصل از تخلّف‌ها، پیمان شکنی‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌ها، ذهن انسان عصر ما را در زیر بار سنگین اضطراب و نگرانی قرار داده است؛ لذا برای بروز رفت از چالش‌های متعدد مادی و معنوی در جوامع بشری اصل دعاء بسیار مؤثر است بلکه تکیه بر دعاء، روح امید را در کالبد انسان می‌دمد و او را به پاکی و پرهیزکاری دعوت می‌کند و اضطراب را می‌کاهد. بعضاً شاهدیم جماعت دین سیزان به اصل دعاء حمله می‌کنند و دعاء را دعوت به تبلی و مایهٔ تخدیر می‌نامند! حتی یکی از عوامل مهم خشونت گروه‌های تکفیری، اشتباه در فهم معنی دعاء در قرآن مجید بوده است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴: ۷۵ - ۱۰۹). بنابراین، ادراک درست نسبت به دعا نیازمند بررسی دقیق و علمی است؛ چنین بررسی باید با متن قرآن سازگار باشد. معناشناسی از آن رو که به مطالعهٔ علمی معنا می‌پردازد مطالعات متون را روشنمند می‌سازد و سبب می‌شود که معنا از درون متن برآید و دستخوش تفسیر به رأی عامدانه و یا برداشت‌های سطحی نشود. شایان ذکر است که پژوهش حاضر قصد دارد تا نشان دهد که چگونه واژهٔ دعا در کنار واژگان همنشین و جانشین بر اساس رویکرد معناشناسی می‌تواند سبب تحول معنایی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی واژهٔ دعا در تمام آیات قرآن به شیوهٔ تحلیلی - توصیفی از منظر زبان‌شناسی قرآنی انجام گرفته است.

۲. پیشینهٔ پژوهش و مطالعات مربوط

در حوزهٔ روش به کاررفته در این مقاله، آثار زیادی نوشته شده است؛ به گونه‌ای که اعتبار روش به کار رفته اطمینان آور است، اما در مورد موضوع مورد بحث اثر خاصی نوشته نشده است. در ادامه، به معرفی برخی از آثار مرتبط با موضوع پیش رو خواهیم پرداخت.

حسینی و همکاران (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان «بررسی معناشناسی دعا در قرآن کریم در سه گام» هر چند در یکی از گام‌ها در کنار بررسی لغوی و وضعی دعا، و نیز توجه به فرهنگ قومی که تلاش شده فضای تاریخی آیات ترسیم شود، بحث معناشناسی بر پایه جانشینی و همنشینی مطرح شود، اما به سبب گسترده‌گی عنوان هیچ کدام از مباحث به درستی واکاوی نشده است، بحث مربوط به روابط همنشینی و جانشینی با طرح مختصر بدون تبع رها شده است؛ بنابراین دعا بر اساس روش معناشناسی ساختارگرا و مبتنی بر روابط همنشینی و جانشینی مورد

بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، در این مقاله به طور خاص معنای دعا در قرآن مورد واکاوی قرار گرفته است.

محسن پور و حسینی (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «نقش دعاء در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کلام مخصوصین» به بررسی تأثیر دعاء و نیایش در زندگی انسان از نظر آیات و روایات پرداخته است؛ این مقاله صرفاً به نقش آفرینی دعا در تربیت اشاره نموده است؛ اما در مورد این که این ابزار کارآمد، ماهیتاً چیست و در چه فرایندی سامان می‌یابد، چیزی نگفته است.

پرچم و ابوترابیان (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «توسعه معنایی دعا در قرآن» با روش معنی-شناسی توصیفی واژگان مرتبط با واژه دعا را از قرآن استخراج نموده و از این طریق مفهوم دعا را در واژگان دیگر بسط داده است. در این مقاله بخشی از روابط جانشینی دعا در قرآن، به صورت گزینشی آمده است و تبع آن ناقص است.

۳. چارچوب نظری پژوهش

آن چه در معنی‌شناسی^۱، معنا نامیده می‌شود، مصدقی است که در جهان خارج وجود دارد و یا مفهومی است که بر حسب مصادق‌ها، به صورت نوعی تصور در ذهن سخن‌گویان زبان انباشته شده است (صفوی، ۱۳۹۵: ۲۰)؛ نظریه‌های معناشناسی، متن یا کلام را مجموعه‌ای معنادار می‌دانند که می‌توان به مطالعه و درک آن پرداخت. راه پیشنهادی معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعه‌های معناداری، در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح گوناگون برای متن است (شعیری، ۱۳۸۸: ۵۲). معناشناسی در تجزیه و تحلیل کلام، متن را مجموعه‌ای منسجم و معنادار می‌داند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در ژرف ساخت نشانه‌های فهم معنا و یا در بین آن‌ها وجود دارد می‌پردازد. بنابراین تحلیل معناشناختی بر این اصل استوار است که متن، محل شکل‌گیری فرآیند معنایی است. به زبان دیگر، معناشناسی مطالعه علمی معناست و به توصیف پدیده‌های زبانی در چارچوب یک نظام بدون هر پیش‌انگاری می‌پردازد (صفوی، ۱۳۷۸: ۴۰).

میان عناصر زبانی، دو رابطه مهم وجود دارد؛ یک، «همنشینی» که رابطه‌ای است میان عناصر تشکیل‌دهنده توالی‌ها وجود دارد و امکانات ترکیب را معرفی می‌کند، و دوم «جانشینی» که رابطه‌ای است که عناصر جایگزین یکدیگر را معرفی می‌کند. بنابراین، یک عبارت با گرینش

اجزای آن و سپس ترکیب آن‌ها شکل می‌گیرد (کالر، ۱۳۷۹: ۵۲). رابطه همنشینی^۱ بیان کننده رابطه الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند (بی‌یروش، ۱۳۶۳: ۳۰). این رابطه همان معناشناسی در سطح جمله است که واژه در ارتباط با واژه‌های همنشین سنجیده می‌شود و طبق این ارتباط، زوایایی از معنای واژه کشف می‌شود. این همنشینی ممکن است به صورت وصف، تمیز، اسناد فاعل و ... باشد. در نظام همنشینی، ارتباط بین عوامل زبانی از نوع ترکیبی یا پیوسته است و هر عامل در کنار عامل دیگر قرار می‌گیرد و سبب تکمیل آن می‌شود (شعری، ۱۳۸۸: ۱۰۹-۱۱۰). هدف اصلی در همنشینی واژگان به هم پیوستن مفاهیم و تصورات فردی هر واژه است؛ زیرا کلمات و واژگان در قرآن کریم تنها و جدای از یکدیگر به کار نرفته‌اند؛ بلکه در ارتباط نزدیک با یکدیگرند و معنای خود را از مجموع ارتباطی به دست می‌آورند که با یکدیگر دارند (ایزوتسو، ۱۳۶۱: ۶). روابط همنشینی یکی از نشانه‌های زبانی است که به ترکیب کلمات در جمله یا کلام مربوط می‌باشد و به کلماتی که در جوار یک کلمه قرار می‌گیرند، کلمات همنشین آن گفته می‌شود. توجه به واحدهای همنشین موضوع موردنظر، معنای آن را برای مخاطب بهتر تبیین می‌کند، به ویژه در مواردی که کلمه بیش از یک معنا دارد و یا معنای آن نامشخص و مبهم است (صفوی، ۱۳۷۸، ص ۴۵). رابطه همنشینی یا «رابطه نحوی» رابطه‌ای از نوع ترکیب، میان الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند (بی‌یروش، ۱۳۷۴: ۷۲). رابطه جانشینی^۲ عبارت است از رابطه و نسبت جایگزینی میان زنجیره الفاظ کلامی که می‌توانند جایگزین این الفاظ شوند و در همان سطح، واحد تازه‌ای پدید می‌آورند (صفوی، ۱۳۹۵: ۲۸).

رابطه معنایی-معنایی به سه نوع رابطه اشتدادی، تقابلی و توزیعی تقسیم می‌شود که می‌توان همه روابط معنایی میان واژگان را در معناشناسی ساختگرا در همین سه نوع جای داد. رابطه اشتدادی شامل آن دسته از روابط بین دو واژه است که ضمن داشتن ویژگی مشترک، مانند مؤلفه معنایی مشترک، در مقام تقویت معنای یکدیگر بر می‌آیند. رابطه اشتدادی شامل انواعی از روابط معنایی مانند شمول معنایی و هم‌معنایی می‌شود. رابطه تقابلی رابطه بین دو واژه است که ضمن داشتن مؤلفه مشترک، در مؤلفه‌هایی نیز با هم «تصاد» دارند؛ به طور مثال، واژه‌های زن

1. syntagmatic relation
2. paradigmatic relation

و مرد در مؤلفه «انسان بودن» اشتراک و در مؤلفه جنسیت باهم تضاد دارند (صفوی، ۱۳۹۵: ۲۸۰). رابطه توزیعی نیز بین کلماتی است که در یک حوزه معنایی، قلمروهای متمایز دارند (سلمان‌ثزاد، ۱۳۹۱: ۱۷).

۴. بررسی واژگان همنشین «دعاء»

بر اساس آن چه در مبانی نظری بیان شد، برای پیدا کردن روابط همنشینی در قرآن کریم باید همان روابط ساختاری (نحوی) آیات شامل مفهوم را بررسی کرد.

۴-۱ همنشین‌های اشتدادی واژه دعا

۴-۱-۱ بررسی واژگان همنشین با واژه «آتی»

جدول ۱. بررسی فعل «آتی» در قرآن

ردیف	سوره	آیه	همنشین
۱	بقره	۳۸	هُذِّيَ، تَبَعَ هُذَايِ
۲	بقره	۵۳	الْكِتَبُ وَالْفُرْقَانُ، تَهْدُونَ
۳	بقره	۹۳	أَخَذْنَا مِنْقَمَكُمْ، حَذَّرْنَا، بِقَوْةٍ، أَسْمَعْنَا، قَالُوا سَمِعْنَا، عَصَيْنَا، يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَنْكُمْ، مُؤْمِنْيَنْ
۴	بقره	۱۴۵	الْكِتَبُ، بِكُلِّ أَيَّاهٍ، مَمَّا تَبَعُوا فَتَلَكَ
۵	مائده	۱۲	أَفَقْتَمْ الصَّلَاةَ، الْأَزْكُرْ شَهْرَ، وَأَمْنَتْ بِرْسُلَى وَعَزَّرْ نُهُمْ، أَكْفَرْنَ، أَدْخَلْنَكُمْ، كَفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبَيلُ
۶	مائده	۴۸	لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، لَيْتَنُوكُمْ، فَأَسْتَبِعُوا أَحْيَرَتْ
۷	مائده	۵۲	فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ، يُسْرِعُونَ فِيهِمْ؛ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصْبِيَنَا ذَائِرَةً؛ بِالْفَتْحِ، مَرْ منْ عَنْهُ، يَصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا
۸	انعام	۴	مَنْ أَيَّاهُ مَنْ أَيَّاهُتْ رَبَّهُمْ، مُعَرِّضِينَ
۹	انعام	۱۵۸	يَنْظُرُونَ، الْمَلَائِكَةُ، أَيْلَتْ؛ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا
۱۰	اعراف	۱۷۵	أَتْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأَءَ، أَيْتَنَا، فَأَتْسَلَحَ، فَأَتَبَعَهُ، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ
۱	اعراف	۱۹۰	صَلَاحًا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ
۲	يونس	۸۸	فَرَّعَونَ وَمَلَأُهُ زَيْنَةً، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الْأَنْتِيَابِ، لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكُمْ، أَطْمَسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، أَشْدَدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلَا يُؤْمِنُوا، يَرُؤُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
۳	هود	۸	أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، يَحْبِسُهُ، لَيْسَ مَصْرُوفًا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
۴	رعد	۳۶	الْكِتَبُ، يَقْرُبُونَ بِمَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ، مِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَعْضَهُ، إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، لَا أَشْرُكُ بِهِ، إِلَيْهِ أَدْعُوا، إِلَيْهِنَا

بِالْمَلَائِكَةِ الْمُصَدِّقِينَ	٧	حجر	۵
بِالْحَقِّ، أَصْدِقُونَ	٦٤	حجر	٦
عَبْدُ اللهِ، الْكَتَبُ، جَعَلَنِي نَبِيًّا	٣٠	مریم	٧
رَءَاءُ، أَمْكَثْتُ أَفْءَاءَ نَسَدَثُ، مَنْهَا بَقَبِيسٌ، أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدِيٌّ، نَوْدِي	١٠	طه	٨
فَقُولًا، فَأَرْسَلَ، لَا تَعْذِبْهُمْ، قَدْ جَنَّكَ بَايَةً مَنْ رَبَّكَ، السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَتَيَنِي الْهُدَىٰ	٤٧	طه	٩
أَهْبَطَاهُمْ جَمِيعًا، مَنَّى هُدِيٌّ، أَتَّبَعَهُمْ رَذْهَايِّ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَى	١٢٣	طه	١٠
مَنْ ذَكَرَ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدِّثٍ، أَسْتَمْعُوهُمْ يَلْعَبُونَ	٢	انبياء	١١
بَعْثَةً، فَقَبَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ رَذْهَا، يَنْظَرُونَ	٤٠	انبياء	١٢
فَأَسْتَجَبْتُ لَهُ، فَكَشَفْتُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، أَهْلَهُ وَمَنْلَهُمْ، رَحْمَةً مَنْ عَنْدَهَا وَذَكْرِي مُلْعَبِيْنَ	٨٤	انبياء	١٣
أَتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، بِذَكْرِهِمْ، ذَكْرُهُمْ مُعْرَضُونَ	٧١	مومنون	١٤
بِالْحَقِّ، لِكُلِّ دُنْبِونَ	٩٠	مومنون	١٥
عَلَمًا، قَالَا لِلْحَمْدَ لِللهِ، فَضَلَّنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادَهِ الْمُؤْمِنِينَ	١٥	نمل	١٦
جَعَلَ اللهُ، بِضِيَاءِ، بَلِيلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ، تَسْمَعُونَ، تُبَصِّرُونَ	٧١، ٧٢	قصص	١٧
أَنْزَلَنَا، الْكَتَبُ، يُوْمَنُونَ بِهِ، يَجْحُدُ بِإِيمَانِنَا إِلَّا الْكُفَّارُونَ	٤٧	عنکبوت	١٨
مَنْ رَسُولٍ، يَسْتَهِزُونَ	٣٠	يس	١٩
رُسُلُهُمْ، بِالْبَيْنَتِ، فَكَفَرُوا، فَأَخَذَهُمْ اللهُ، قَوْيَ شَدِيدُ الْعَقَابِ	٢٢	غافر	٢٠
أَسْتَوْيَ، فَقَالَ، طَوْغَا أَوْ كَرَهَا	١١	فصلت	٢١
رُسُلُهُمْ، بِالْبَيْنَتِ، فَقَالُوا، يَقُدُّونَا، فَكَفَرُوا، تَوَلُّوا، وَأَسْتَعْنَى اللهُ، اللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ	٦	تغابن	٢٢

فعل آتی تنها به صورت فعلی و به تعداد ۱۴ مرتبه در کنار فعل دعاء آمده است. اکثر قریب به اتفاق آیات، خطابی و پیرامون مسئله پرسش است. همراهی فعل آتی با فعل دعاء به صورت تقدیم و تأخیر جالب توجه است. به این صورت که هر اتیان الهی، دعوتی و هر دعوت غیر الهی، اتیانی به دنبال دارد. حضور ریشه‌ها و تعبیری از قبیل رویت، اطمینان، صادق، ایمان، استطاعت، عبادت، شرک، خالقیت، علم، ظلم و رسول در کنار دعو و آتی، نشان دهنده دعوت به یشش و تعقل مستدل در پذیرش دعوت است. اتیان در حوزه‌های مختلف در این آیات به کار برده شده است: اتیان سوره، اتیان طیر، اتیان عذاب، اتیان ساعه، اتیان کتاب، اتیان هدایت، اتیان سلطان، اتیان علم، اتیان رسول و اتیان اجر.

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفَيِ الَّهُ شَكَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَعْقِرَ لَكُمْ مَنْ دُنُوبُكُمْ وَيُؤْخِرَكُمْ

إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٍ قَالُوا إِنَّا لَا بَشَرٌ مَّتَّنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأَنُوْنَا
بِسْلَطْنٍ مُّبِينٍ (سوره إبراهيم، ۱۰)

همنشین‌های واژه‌آتشی شامل، هدی، قال، امن، تبع هستند.

۴-۱-۲ بررسی واژگان همنشین با واژه «سمع»

جدول ۲. بررسی واژه «سمع» در قرآن

ردیف	مکی/مدنی	سوره	آیه	همنشین
۱	مدنی	بقره	۹۳	حُكُمًا، ءَاتَيْتُكُمْ، قَالُوا، عَصَيْتُمْ أَشْرَبُوا، بَكْفَرُهُمْ بِإِيمَانِكُمْ؛ إِيمَنُكُمْ
۲	مدنی	بقره	۱۰۴	ءَامَنُوا، قُولُوا، الْكُفَّارُونَ عَذَابُ
۳	مدنی	بقره	۲۸۵	ءَامَنَ، الْرَّسُولُ، أَنْزَلَ، قَالُوا، أَطَعْنَا، غُفرَانُك
۴	مدنی	آل عمران	۱۸۱	قَوْلٌ، سَنَّكْتُبُ، حَقٌّ
۵	مدنی	آل عمران	۱۸۶	لَتَبْلُوْنَ، أُوتُّوا، أَشْرَكُوا، تَصْبِرُوا، تَنَقُّوا
۶	مدنی	آل عمران	۱۹۳	يَنَادِي، لِلإِيمَانِ، فَأَغْفَرَ، كَفَرَ
۷	مدنی	نساء	۴۶	يُفْلُونَ، عَصَيْتَنَا، أَطْعَنَ، أَنْظَرْنَا، أَفَقُومْ، يَوْمُئُونَ
۸	مدنی	نساء	۱۴۰	تَرَلَ، ءَالِيتِ، يَكْفُرُ، يَسْتَهِزُ، يَقْعُدُوا، الْمُنْتَقِيْنَ، الْكُفَّارُونَ
۹	مدنی	مائده	۸۳	أَنْزَلَ، الْرَّسُولُ، تَرَى، عَرَفُوا الْحَقَّ، يُفْلُونَ، فَكَتَبْنَا، الْشَّهِيدِينَ
۱۰	مکی	انعام	۳۶	يَسْتَجِيبُ، يَبِعْثُهُمْ
۱۱	مکی	انعام	۴۶	قُلْ، أَرْعَيْتُمْ، أَحَدَ، أَبْصَرْتُكُمْ، حَتَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، إِلَهٌ، يَأْتِيكُمْ، أَنْظَرْ
۱۲	مکی	اعراف	۱۰۰	يَهُدُ، نَشَاءُ، نَطَبْغُ، فَلَوْبِهِمْ
۱۳	مکی	اعراف	۱۷۹	قُلُوبُ لَا يَقْهُونَ، أَعْنَنَ لَا يَبْصُرُونَ، ءَادَانَ لَا يَسْمَعُونَ، كَالْأَنْعَمِ، أَصْنَلُ، الْغَلُوْنَ
۱۴	مدنی	انفال	۲۳	عَلَمَ، تَوَلَّا، مُعْرِضُونَ
۱۵	مکی	يونس	۶۷	جَعَلَ، لَتَسْكُنُوا، مُبَصِّراً
۱۶	مکی	هود	۲۰	مُعَجَّزِينَ، أَوْ لِيَاءُ، يَضْعُفُ، يَسْتَطِيعُونَ، يَبْصُرُونَ
۱۷	مکی	نحل	۶۵	أَنْزَلَ، فَأَخْيَا
۱۸	مکی	نحل	۷۸	تَعْلَمُونَ، جَعَلَ، الْأَبْصَرُ، الْأَفَدَةُ، تَشَكُّرُونَ
۱۹	مکی	كهف	۲۶	قُلْ، أَعْلَمُ، أَبْصَرَ، وَلِي، لَا يَشْرِكَ
۲۰	مکی	مریم	۴۲	قَالَ، تَعْبُدُ، يَبْصُرُ، يَعْنِي

۲۱	مکی	مریم	۶۲	لَعْوَا، سَلَّمًا، رَّزْقُهُمْ
۲۲	مکی	مریم	۹۸	تَحْسُنٌ، رِّحْكَرَا
۲۳	مکی	طه	۱۰۸	يَبْعَثُونَ الْذَّاعِي، حَشْعَتْ الْأَصْوَاتُ، هَمْسَا
۲۴	مکی	نمل	۸۱	بِهِدِي الْغَمْىٍ عَنْ ضَلَالِنَّهُمْ، يَوْمًا مِّنْ، مُسْلِمُونَ
۲۵	مکی	روم	۲۳	لَآيَاتٍ
۲۶	مکی	لقمان	۷	تُنَّتِي، ءَايَتُنَا، وَلَى، مُسْتَكْبِرَا، أَذْنِيَهُ وَفَرَا، بَيْسَرُهُ، بَعْدَابٍ
۲۷	مکی	فصلت	۴	فَأَعْرَضَ
۲۸	مکی	فصلت	۲۶	قَالَ، كَفَرُوا، الْقُوَّا، تَغْلِبُونَ
۲۹	مکی	جایه	۲۳	أَفَرَعَيْتَ، اتَّخَذَ، أَصْلَهُ، عِلْمٌ، قَلِيلٌ، جَعَلَ بَصَرَهُ غَشْوَةً، يَهْبِهِهُ، تَذَكَّرُونَ
۳۰	مدنی	مجادله	۱	قَوْلٌ، تُجَدِّلُكَ؛ تَشْتَكِي، تَحَاوِرَ كَمَا، بَصِيرٌ

واژه سمع در دوازده آیه با واژه دعاء همنشین شده است که از این میزان، اکثریت آن را حالت اسمی واژه سمع در بر می‌گیرد. اضافه لفظی (سمیع الدعاء) نشان‌دهنده «انس، الفت و ارتباط» هر چه بیشتر واژه «سمع و دعاء» است. «سمع» واژه‌ای است که پس از دعاء که به معنای «ندا و درخواست» است، می‌آید و انتظاری است که داعی از مدعو دارد. حضور واژه‌های «ندا، صم و قال» به دفعات در آیات مشترک سمع و دعاء دال بر همین موضوع است. وجود واژه‌های «بصر، رأی، نظر و اجاب» نیز به توجه مورد انتظار داعی از مدعو اشاره دارد. همنشین‌های سمع شامل «قول، علم، امن، بصر، هدی، آیه» هستند.

۴-۱-۳ بررسی واژگان همنشین با واژه «جوب»

جدول ۳. بررسی واژه «جوب» در قرآن

ردیف	مکی/مدنی	سوره	آیه	همنشین
۱	مدنی	آل عمران	۱۷۲	الْرَّسُولُ، أَصَابَهُمْ، أَحْسَنُوا، أَتَقْوَا
۲	مدنی	آل عمران	۱۹۴ - ۱۹۵	ءَاتَنَا، وَعَدْنَا، تُخْرِنَا، يَوْمَ الْقِيَمَةِ، تُحَافِ، أَضْيَعُ، عَمَلٌ، سَبِيلٌ، لَا كُفَّارَنَّ، لَا نَخْلَانَهُمْ
۳	مدنی	مائده	۱۰۹	يَوْمٌ، يَجْمَعُ، الْرَّسُولُ، فَقِيلُوا، عَلَمٌ
۴	مدنی	انفال	۹	تَسْتَغْيِثُونَ، مُمْدُكُمْ، مُرْدِفِينَ
۵	مکی	هود	۱۴	فَأَعْلَمُوا، أَنْزَلَ، بَعْلَمِ، إِلَهٌ، مُسْلِمُونَ

قَالَ, أَعْبُدُوا إِلَهًا, أَنْتُمْ كُمْ, أَسْتَعْمِرُكُمْ, فَأَسْتَغْرِيُهُمْ, وَبُؤْءِا, قَرِيبٌ	۶۱	هدود	مکی	6
صَرَفَ, كَيْدَهُنَّ, لِسَمِيعٍ, الْعَلِيمٍ	۳۴	یوسف	مکی	7
الْحُسْنَى, الْأَرْضُ, لَا فَتَنَوْا	۱۸	رعد	مدنی	8
نَادَى, فَتَجَيَّنَهُ, الْكَرْبَلَى	۷۶	انبیاء	مکی	9
نَادَى, مَسَنَى, الْضُّرُّ, أَرَحَمُ, فَكَشَفَنَا, إِنْتِيَهُ, ذَكْرَى, لِعَبْدِينَ	-۸۳ ۸۴	انبیاء	مکی	10
نَقْدَرُ, فَنَادَى, الظُّلْمَةُ, إِلَهٌ, سُبْحَنَكَ	-۸۷ ۸۸	انبیاء	مکی	11
نَادَى, نَذَرَنِى, وَهَبَنَا, أَصْلَحَنَا, يَسِيرُونَ, الْخَيْرَاتُ, يَدِى	-۸۹ ۹۰	انبیاء	مکی	12
قُلْ, فَأَثُرُوا, أَهْدَى, أَتَبَعَهُ, الظُّلْمَيْنَ	-۴۹ ۵۰	قصص	مکی	13
يَنَادِيهِمْ, يَقُولُ, الْمُرْسَلِينَ	۶۵	قصص	مکی	14
نَادَيْنَا	۷۵	صفات	مکی	15
يَحْاجُونَ, حُجَّتُهُمْ, عَذَابٌ	۱۶	شوری	مکی	16
إِعْمَلُوا, عَمَلُوا, الصَّالِحَاتُ, يَزِيدُهُمُ الْكُفُرُونَ, عَذَابٌ	۲۶	شوری	مکی	17
أَقَامُوا الصَّلَاةَ, أَمْرُهُمْ, رَزَقُهُمْ, يَنْفَعُونَ	۳۸	شوری	مکی	18
يَأْتِي, يَوْمٌ, مَرَدٌ, مَلْجَأٌ, تَكْبِيرٌ	۴۷	شوری	مکی	19

همراهی دو ریشه جوب و دعو ۱۶ بار در قرآن تکرار شده است. بدین صورت که جوب به دنبال دعو آمده عمل مدعو در مقابل دعاء داعی است. خداوند نیز با اسم خاص خود (الله) بیشتر در این آیان مورد خطاب قرار گرفته است. تکرار واژه یوم به معنای قیامت در کنار عبد، ایمان، شرک، کفر، ضلال و عذاب نشان از آن دارد که اجابت به معنای واقعی در روز قیامت است و آن هم مخصوص مومنان است که با عبادت حاصل می‌گردد و چیزی از آن نصیب مشرکین، کفار و گمراهان نمی‌گردد و استجابت‌شان عذابی دردناک است. واژه قول نیز که مطابقت کمی با دعاء دارد، بیشتر در معنای منفی به کار برده شده و در این آیات بسیار تکرار شده است. همنشین های جوب شامل ندی، علم، آتی، قول، عمل هستند.

۴-۴. بررسی واژگان همنشین با واژه «ایمان»

جدول ۴. بررسی واژه «ایمان» در قرآن

ردیف	مکانی/مدنی	سوره	آیه	همنشین
۱	مدنی	بقره	۲۶	فَيَعْلَمُونَ، الْحَقُّ، كَفَرُواً، يَضْلُّ، يَهْدِي، الْسَّقِيرَ...
۲	مدنی	بقره	۶۲	الْيَوْمَ الْآخِرُ، عَمَلَ صَلَحاً، حَقَّ، يَحْرُثُونَ
۳	مدنی	بقره	۹۱	قَيْلَ، اَنْزَلَ، يَكْفُرُونَ، الْحَقُّ مُصَدَّقاً
۴	مدنی	بقره	۱۰۸	تُرِيدُونَ، تَسْلَوْاً، رَسُولَكُمْ، يَتَبَدَّلُ، ضَلَّ سَوَاءً الْسَّبِيلُ
۵	مدنی	بقره	۱۷۲	طَيْبَاتٍ، أَشْكُرُواً، تَعْبُدُونَ
۶	مدنی	بقره	۲۱۳	أَوْتُوهُ، هَذِي، أَخْتَلُوكُمُ الْحَقُّ، يَهْدِي، بِشَاءُ، صَرْطَ مُسْتَقِيمٍ
۷	مدنی	بقره	۲۸۵	الْرَّسُولُ، اَنْزَلَ، رَسُولُهُ، قَالُواً، سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا، غَرَّانِكَ
۸	مدنی	آل عمران	۱۶	يَقُولُونَ، فَمَا عَنَّ، فَقَاتَ عَذَابَ النَّارِ
۹	مدنی	آل عمران	۶۸	أَتَبْغِيْهُ، وَلِي
۱۰	مدنی	نساء	۶۰	تَرَ، بِرَّ غَمْوُنَ، اَنْزَلَ، بِرِيدُونَ، يَتَحَاكِمُواً، اَمْرُواً اَنْ يَكْفُرُواً، يَضْلُّهُمْ
۱۱	مدنی	جمعه	۹	نُودِي، لِلصَّلَاةِ، فَأَسْعَوْا، تَرَوْا، تَعْلَمُونَ

از مجموع سخنان لغویان بدست می‌آید که اصلی‌ترین معنای ایمان تصدیق کردن است و اتخاذ این معنی به عنوان معنای اصلی بیشتر مقرن به صواب است اما این کلمه در معانی مربوط به این هم به کار رفته که عبارتند از: آرامش خاطر، از بین رفتن ترس، اظهار خضوع و قبول شریعت باور یقینی و قطعی، تسليم توام با اطمینان خاطر البته می‌توان گفت که آن معانی دیگر هم در راستای همین معنای اصلی هستند. همنشین های امن عبارتند از نزل، حق، کفر، علم، قول، ضلال.

۴-۱-۵ بررسی واژگان همنشین با واژه «هدی»

جدول ۵. بررسی واژه «هدی» در قرآن

ردیف	مکی/مدنی	سوره	آیه	همنشین
۱	مدنی	بقره	۲	آلکتب، لملقین
۲	مدنی	بقره	۱۶	آلضللہ، اشتروا
۳	مدنی	بقره	۳۸	یا تینکم، تبع حوف، یحرثون
۴	مدنی	بقره	۷۰	قالو، بین، شبیه، شاء
۵	مدنی	بقره	۹۷	تَرَّأْلَهُ، مُصَدِّقاً، بُشَرَى، الْمُؤْمِنِينَ
۶	مدنی	بقره	۱۲۰	تَتَّبَعُ، جاءَكَ، الْعِلْمُ، وَلِيٌ، نَصِيرٌ
۷	مدنی	بقره	۱۵۹	يَكْتُمُونَ، أَنْزَلَنَا، الْبَيْتُ، الْكِتَبُ، يَلْعَهُمْ
۸	مدنی	بقره	۱۷۰	قَبِيلٌ، أَتَبْغُوا، أَنْزَلَ، الْفَيْمَا، يَقُولُونَ
۹	مدنی	بقره	۲۵۸	تَرَ حَاجَ، ءائِيَه، قَلَ، يَحِيٌّ، يَمِيتُ، كَفَرَ، الظَّلَمِينَ
۱۰	مدنی	بقره	۲۶۴	ءَامُوا، تُبْطِلُوا، يَنْفُقُ، رَئَاءُ، أَصَابَةُ، يَعْدُرونَ، الْكُفَّارُ
۱۱	مدنی	آل عمران	۲۰	حَاجُوك، قُل، أَسْلَمْتُ، وَجْهِي، أَتَيْعَنُ، أُوتُوا، الْكِتَبُ، تَوَلَّوا، بَصِيرٌ، بِالْعِبَاد
۱۲	مدنی	آل عمران	۷۳	تُؤْمِنُوا، تَبْيَعُ، قُل، يَبُوئَي، يَحَاجُوكم، يَشَاءُ، عَلِيم
۱۳	مدنی	آل عمران	۱۰۱	تَكْفُرُونَ، تَنْتَيٰ، يَعْتَصِمُ، صَرْطٌ، مُسْتَقِيمٌ
۱۴	مدنی	نساء	۱۱۵	يَشَاقِقُ، تَبَيَّنَ، يَتَّبَعُ، تُولَّهُ، نَصَّلَه
۱۵	مدنی	مائده	۴۶	مُصَدِّقاً، أَتَيْنَاهُ، تُورٌ، مَوْعِظَةٌ، لِلْمُنْقَتِينَ
۱۶	مکی	انعام	۹۷	جَعْلٌ، ظَلْمٌ، فَصَلَّنَا، يَعْلَمُونَ
۱۷	مکی	اعراف	۱۴۸	بِرَّوْا، يِكَلْمُهُمْ، أَنْخَذُو، ظَلَمِينَ

ریشه‌های دعاء و هدی، ۱۳ مرتبه در قرآن با یکدیگر همنشین شده‌اند. واژه «هدی» هم به صورت فعلی و هم به صورت اسمی در قرآن آمده است. حضور واژه‌های «قول، سمع، بصر، اجاب، افواه و اذن» حاکی از یک ارتباط کلامی به جهت درخواست و دعوت است. در این بین، تعدد استعمال واژه‌های «اسلام و تسليم، اقام و استقام و صراط، سبیل و هدایت و ضلالت» از یک انتخاب مسیر که به خوشبختی و بدینختی منتهی می‌شود حکایت دارد. واژگان جعل و شاء به همراه خطاب خداوند با صفت رب در کنار واژگان «علم و فقه» نشان از اهمیت بسیار زیاد

دعاء و هدی و استفاده از فهم است. واژگان همنشین با واژه «هدی» شامل «تبع، علم، بین، آتی، امن، کفر» هستند.

۴-۱-۶ بررسی واژگان همنشین واژه «جعل»

در قرآن کریم ماده جعل ۳۴۶ بار در صیغه‌های مختلف به کاررفته است: ۶ بار به صورت اسم فاعل (جعل)، ۲۳۵ بار به صورت فعل ماضی، ۸۳ بار به گونه فعل مضارع و ۲۲ بار هم به شکل فعل امر. از این موارد، آنچه به خداوند اسناد داده شده در محدوده این مقاله می‌گنجد.

دو ریشه جعل و دعاء در یازده آیه در کنار یکدیگر قرار دارند. تقدیم و تأثیر این دو ریشه در مواردی خاص حائز اهمیت است. زمانیکه بحث از دعوت الهی است، جعل الهی قبل از آن می‌آید و زمانیکه جعل به انسان ارتباط پیدا می‌کند، دعو متقدم می‌آید. خداوند نیز در این آیات هم به اسم الله و هم به صفت رب خوانده شده است.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكَرَ بَإِلَيْهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ بِدَاهَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَقْهُوْهُ وَفِي ءَادَنَهُمْ وَقْرًا وَإِنْ تَذَعُّهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا (سوره الكهف، ۵۷)

أَمَنْ يَجِبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاءُ وَيَكْشُفُ الْسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعْلَمُ مَعَ اللَّهِ فَلِيَا مَا تَنَكُرُونَ (سورة النمل، ۶۲)

همنشینی مکرر قول با دو ریشه جعل و دعو حکایت از اشتراک معنایی در (خواستن) است. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِينَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُنْظَهُرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذُلْكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي الْسَّبِيلَ (سوره الأحزاب، ۴)

۴-۲ همنشین‌های تقابلی واژه «دعاء»

۴-۲-۱ واژه «شرک»

ریشه‌های شرک و دعاء در قرآن، ۱۷ بار با یکدیگر همنشین شده‌اند. شرک یک رابطه تقابلی با واژه دعاء دارد و این از حضور ریشه شرک در جمله منفی مقابل جمله مثبت با حضور واژه دعاء است.

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخَلِّصِينَ لَهُ الْدِينَ فَلَمَّا نَجَّيْهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَشْرَكُونَ (سوره العنکبوت، ۶۵)

وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَاقُهُمْ مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ

بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (سورة الرؤم، ۳۳)

فراخواندن خداوند در این آیات به دو صورت اسم خاص (الله) و صفت (رب) صورت گرفته و وجود ریشه قول بهمراه اسم خاص الله به کرات در کنار ریشه‌های شرک و دعو، نشان از یک ارتباط قوی و مهم دارد.

قُلْ هُذِهِ سَبِيلٌ أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة يوسف، ۱۰۸)

قُلْ إِنَّمَا أَذْعُوا رَبَّيْ وَلَا أُشْرِكُ بَهْ أَحَدًا (سورة الجن، ۲۰)

فراخواندن خداوند با صفات خالقیت و مالکیت زمین و آسمان در کنار دعوت به بینش (رأی) و ریشه کفر نیز حاکی از احتجاج به خالقیت و مالکیت معبد، آن هم در زمین و آسمان که یعنی همه دنیاست و روی برگرداندن از این خالق و مالک در اجابت به کفر منجر می‌شود.

(شرک در خالقیت و مالکیت)

قُلْ أَذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُنْتَهٍ مِنْ ظَهِيرٍ (سورة سیا، ۲۲)
ذَلِكُمْ بَأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرُتُمْ وَإِنْ يُشَرِّكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

(سوره غافر، ۱۲)

وَقَيْلَ أَذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (سورة القصص، ۶۴)

همنشین‌های شرک شامل قول، کفر، آتی، عبد، ظلم، سبع، نبأ، علو، هدی، شاء، حرم، وحد،
تبع، زعم هستند.

۴-۲-۲ واژه «کفر»

دو ریشه کفر و دعو در ده آیه با یکدیگر همراه‌اند. بدلیل تقابلی بودن این واژه و همچنین کفر که در مقابل عبد قرار دارد، می‌توان معنای مشترک عبد و دعاء را نتیجه گرفت. البته که حضور واژه ایمان، شرک، مخلص، آیات و علم در کنار کفر و دعو بر همین معنا صحه می‌گذارند. در این آیات خداوند با اسم اعظمش (الله) خوانده شده که معمولاً دال بر آیات توحیدی و دو راهی ایمان و کفر است.

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا يُرْهِنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الْكُفَّارُونَ (سوره المؤمنون، ۱۱۷)

تکرار ریشه ضلال در این آیات پیش از کفر نشان از تقدم ضلالت بر کفران دارد. همنشین های کفر شامل امن، حی، شاء هستند.

۴-۲-۳ واژه «ضلال»

ریشه ضلال در کنار دعوا در دوازده آیه به دو صورت فعلی و اسمی آمده است. حضور واژه های قال، موعظه، جدال، داعی و دعوت در این آیات از یک ارتباط و گفت و گو حکایت دارد که با وجود تکرار واژه های رسول، مبین، کفر و ضرر می توان از اهمیت بسیار زیاد این ارتباط آگاه شد.

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبْسَطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ
لِيَلْعَنَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلُغَةٍ وَمَا دَعَاءُ الْكُفَّارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سوره الرعد، ۱۴)

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكُ هُوَ الْضَّلَالُ الْبَعِيدُ (سوره الحج، ۱۲)

در این آیات، خدا را با اسم خاص او (الله) خوانده که این خود بر عظمت این آیات و هدف آن می افزاید.

منْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْ عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ تَذَعُّوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يَضْلُّ اللَّهُ الْكُفَّارِ (سوره غافر، ۷۴)

واژه سبیل نیز در کنار دعاء و ضلال از راهی مهم که پذیرش دعوت آن به هدایت و ضلالت منتهی می شود خبر می دهد.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدَّهُمْ بِالْأَنْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَنَّدِينَ (سوره النحل، ۱۲۵)

این ضلالت را انواعی است که به صورت ضلال مبین و ضلال بعيد ذکر می شود.
يَذَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكُ هُوَ الْضَّلَالُ الْبَعِيدُ (سوره الحج، ۱۲)

همچنین، تکرار ریشه جوب دال بر این موضوع است که عدم استجابت دعوای الهی برابر است با ضلالت و گمراهی

همنشین های ضلالت شامل سبیل، کفر، هدی، شاء، شری، افتری، تبع، بعيد، مبین، رأی،
كتاب، طوع، طغی، ظلم هستند.

۴-۲-۴ واژه «ضرر»

ریشه های ضرر و دعو مرتبه در قرآن کریم با یکدیگر همراه شده اند. تقدیم و تأخیر این دو واژه

به دو صورت تقدیم دعو بر ضرر که به جهت توبیخ پرستش گران غیر خدا و تقدیم ضرر بر دعو به جهت شرح حال اکثربت مردم و جنس انسان در مواجهه با ضرر است.

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُ وَمَا لَا يُنْفَعُهُ ذَلِكُ هُوَ الظَّلَلُ الْبَعِيدُ (سوره الحج، ۱۲)

آمن يَجِبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاءُهُ وَيَكْشُفُ الْسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَعْلَمُ مَعَ اللَّهِ فَلِيَا مَا تَذَكَّرُونَ (سوره النمل، ۶۲)

در این آیات، خداوند بیشتر با اسم خاص خود یعنی الله خوانده شده است. همراهی ریشه قول نیز حکایت از ارتباط کلامی است. حضور فعل مس در کنار واژه‌های انسان، کشف، نفع و ضلالت بر قطعیت رسیدن ضرر و نفع به تمام انسان‌ها، قطعیت برطرف شدن ضرر از انسان‌ها و مهم بودن اقدام متقابل در برابر دفع ضرر است که می‌تواند به ضلالت منتهی شود، دلالت دارد. همنشین‌های ضرر شامل قول، مس، ملک، نفع، امن، شا، بأس، علم هستند.

۴-۳. همنشین‌های مکملی واژه «دعاء»

گفته شد که رابطه مکملی رابطه‌ای است که بر پایه ساختار نحوی ای که میان دو همنشین است شکل می‌گیرد. در ادامه به برخی از این همنشین‌ها اشاره شده است.

۴-۳-۱. واژه «الله»

در بررسی سیر تحول و تکامل واژه «الله» نکته قابل توجه آن که با ورود این واژه به نظام قرآنی، تغییری ژرف هم در معنا و هم در موقعیت آن پدید آمد. در نظام معنایی جاهلی که معتقد به خدایان متعدد بودند، تعبیری که از معنا و مفهوم الله می‌شد، بستگی به موضوع متن یا سخنی داشت که نویسنده یا گوینده بدان می‌پرداخت. لذا تصورات مختلف جاهلی به واژه الله لایه‌های معنایی متعددی بخشیده بود. اما در نظام معنایی قرآن، الله از آن حالت دو یا چند معنایی سابق خارج شد و تنها به معنای خدای یگانه و بی همتا محدود شد. به لحاظ موقعیت نیز الله از عضوی عادی بودن در نظام معنایی جاهلی به کانونی‌ترین کلمه در نظام جدید ترافق پیدا کرد. به گونه‌ای که دعوت به بهشت از سوی خداوند (بقره/۲۲۱؛ یونس/۲۵) صریحاً بیان می‌شود تا انحصار ارتباط انسان با خدای یگانه متصور شود؛ و در مقابل نیز خواندن جز خداوند از سوی پیامبر(ص) (اعمال/۵۶) نهی الهی قلمداد شود؛ زیرا خواند غیر خداوند سودی به حال انسان ندارد (اعمال/۷۱؛ اعراف/۱۹۷) و در روز لحظه مرگ و یا قیامت، فریادرس نیستند (اعراف/۳۷)؛ خداوند را باید با

تمامی اسماء حسنی خواند (اعراف/ ۱۸۰) همان‌گونه که حضرت آدم و حوا از آغاز خداوند را خواند (اعراف/ ۱۸۹). بنابراین، خداوند کانون دعای انسان است، از یک سو دعوت خداوند از انسان به سوی بهترین‌هاست و همچنین دعای انسان به درگاه خداوند، نجات بخش است.

۴-۳-۲. واژه «رب»

واژه «رب» از ریشه «ر ب ب» از جمله واژه‌های دخیل در قرآن است (جفری، ۱۳۷۲، ص ۲۱۵) این واژه در قرآن علاوه بر معنای وضعی و اولیه به معنای دیگری نیز آمده است، همچنان که در کلام عرب نیز معنای دیگری علاوه بر مفهوم قرآنی دارد. واژه «رب» از ریشه «ر ب ب» از جمله واژه‌های دخیل است که احتمالاً از زبان آرامی و عبری وارد عربی شده است.

در تفسیر مقاتل، در تفسیر آیه ۷۸ سوره مبارکه انبیاء و در بحث از داوری حضرت داود و علیه السلام، عبارت «...فدخل رب الغم على داود ...» (مقالات، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۸۸) به نقل از مقاتل بن سلیمان، بیانگر این است که رب به معنای صاحب در زمان وی رایج بوده است. صاحب العین با عبارت «وَ مَنْ مَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ رَبُّهُ» (خلیل بن احمد، ج ۸، ص ۲۵۷) معنای نزدیک به صاحب را به کار برده است. خواندن خداوند به خصوص آن جا که جلب نظر برای نعمت مادی و معنوی و طلب آمرزش است، در آیات پر تکرار است؛ قرار گرفتن رب به عنوان مفعول دعا، از آن جهت که بیانگر رابطه عاطفی قوی است از سوی بنی اسرائیل خطاب به حضرت موسی در درخواست نعمت مطرح می‌شود (بقره/ ۶۱؛ نیز نک: بقره/ ۶۹، ۷۰، اعراف/ ۱۳۴) و خواند پروردگار بازاری و در نهان نیز توصیه می‌شود (اعراف/ ۵۵) و حتی خواندن الله به سبب وصف ریانیت تأکید شده است (اعراف/ ۱۸۹). بنابراین، دعا با توجه به ریانیت الهی الزام و ضرورت پیدا می‌کند و برآورده شدن دعا را نزدیک می‌کند.

۴-۳-۳. واژه «رسول»

این واژه از ماده «رسالت» است که در اصل به معنای «رهایی» به کاررفته است و این واژه را به صورت مطلق در مورد فرستادن به کار می‌برند. زراره می‌گوید: از امام باقر (ع) درباره آیه ۵۴ سوره مریم) و (او) رسولی؛ پیامبر بود. پرسیدم فرمودند: پیغمبر کسی است که در خواب می‌بیند و آواز را می‌شنود و اما فرشته را به چشم در بیداری نبیند و رسول کسی است که آواز فرشته را بشنود و در خواب و بیداری فرشته را بینند. (نک: کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۷۶) مصباح یزدی معتقد است، مفهوم «نبي» گسترده‌تر از مفهوم از «رسول» بوده و رسول تنها یکی از مصادیق نبی

می‌باشد. به این معنا که رسول آن کسی است که هم مبعوث است، و هم مأمور به تبلیغ رسالت، و اما نبی کسی است که تنها مبعوث باشد، چه مأمور به تبلیغ هم باشد و چه نباشد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۷۹، ص ۲۳۸)؛ در رابطه بندگان با خداوند درخواست استغفار برای بندگان توسط رسول (مناقفون/۵) مطرح می‌شود همان گونه آیات قرآن توسط رسول ابلاغ و تلاوت می‌شود (حaque، ۴۰؛ بینه، ۲)؛ این فرایند دو سویه نشان می‌دهد که در فرایند دعا رسول (و با تنقیح مناط سایر معصومان) نقش واسطه دارد.

۴-۳-۴. واژه «انسان»

انسان در ارتباط با خدا، از یک طرف عظمت معبود و از طرف دیگر پستی، ذلت و فقر خود را می‌یابد، بنابراین دلش در برابر خدا نرم شده، احساس فروتنی و کوچکی می‌کند. بنابر این، می‌توان گفت آن مؤلفه معنایی که واژه تصرع را از سایر واژه‌های میدان معنایی دعاء متمایز می‌کند «نرمی و ملایمت» است.

در آیه‌ای که مشکلات و سختی‌ها را عاملی برای نرم شدن دل انسان و روی آوردن به خدا معرفی می‌کند، تصرع، جانشین دعاء شده است:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّ عُونَ (اعراف / ۹۴).

در آیه‌ای دیگر، تصرع به عنوان جانشین دعاء، با استکانت که به معنای خضوع می‌باشد، همنشین شده است:

وَلَقَدْ أَخْذَنُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْتَصِرُ عُونَ (مؤمنون / ۷۶).

بنابراین، می‌توان گفت که «تصرع» از لوازم دعاء به شمار می‌آید؛ زیرا تا انسان به حالت نرم دلی نرسد، طالب و داعی حقیقی نخواهد بود. آیه‌ای دیگر اشاره می‌کند که کفار به خاطر قساوت قلب، نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند و در نتیجه به درگاه خدا تصرع ندارند:

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَّتْ فُلُوبُهُمْ وَرَزَّيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (انعام / ۴۳).

به هر حال، آنچه از آیات قرآن بر می‌آید این است که خدا دعاء را مستجاب می‌کند؛ چه به زبان حال باشد و چه به زبان قال: وَقَالَ رَبُّكُمْ أَذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدِّحُلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ (غافر / ۶۰)؛ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبٌ

دَعَوْةً أَذَاعَ إِذَا دَعَانَ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (بقره / ۱۸۶)

از این‌رو، دلیل عدم استجابت برخی از دعاء‌ها در اینجا آشکار می‌شود. نکته دیگر آنکه استجابت، هم مربوط به خدا و هم مربوط به مخلوقات است و هر دعاء‌یی استجابت مخصوص به خود را دارد.

۵. معناشناسی «دعاء» با رابطه جانشینی

واژگان جانشین دعاء که از پرتکرارترین همنشین‌های واژگان همنشین دعاء به‌دست آمده‌اند، بدین شرح می‌باشند: قول، امن، تبع، هدی، علم، آتی، کفر، شاء. با توجه به این که واژه‌های امن، هدی، آتی و کفر در بررسی و تحلیل شد، تنها واژه‌های قول، تبع، علم و شاء بررسی و تحلیل می‌شوند.

۱-۱. واژه «قول»

دو واژه «قول و دعو» ۲۸ بار در قرآن کریم با یکدیگر همنشین شده‌اند. اشتراک معنایی خواندن در این دو ریشه وجود دارد. در این آیات، خداوند با اسم خاص خود (الله) و صفت رب خوانده شده است. بدلیل قرابت معنایی قول و دعو، واژه‌های هم نشین قول نیز مانند دعو است. «قول» کلام با ترتیب است و منظور هر کلامی است که زبان بدان گویا شود. جمع «قول»، «اقوال» و «اقاویل» جمع الجمع آن است. «تقول» نیز به معنای بدعت دروغین است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۵۷۳). «قول» در معنای حکم نیز به کار می‌رود و نیز از راه مجاز و اتساع معنا در سیاری از افعال دیگر استعمال می‌شود. به عنوان مثال هنگام اشاره گفته می‌شود: «قال برأسه» و هنگام راه رفتن: «قال برجله» (طريحي، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۴۵۶). آثار «قول» در قرآن، گستره وسیعی از «اقوال» در قرآن کریم اختصاص به اعتقادات دارد. علاوه بر آن خداوند متعال به بیان گفتارهای آن‌ها را ارزش گذاری می‌نماید. این سخنان علاوه بر گفتارهای روزمره آدمیان، برخوردهای آنان با مسائل مختلف اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد

۱-۲. واژه «علم»

این واژه در تقابل با واژه‌هایی از قبیل «ظن، غفله، عمه، هوی، ضال و سفهاء» بارها در قرآن آمده است. در برخی از آیات «ظن» به معنای احتمال و تصور قوی در مقابل علم به کار رفته است (قرشی، ۱۳۹۱: ۱۰۲). این معنا از «ظن» را می‌توان در آیات ۴۶ بقره، ۲۶۹ بقره و ۲۸ قیامت مشاهده

کرد (اصفهانی، ۱۳۹۲: ۷۸). «ظن و گمان» در صورتی که به یقین تبدیل شود، به علم منتهی خواهد (اصفهانی، ۱۳۹۲: ۵۲). این معنا از علم را می‌توان در آیه ۲۸ سوره نجم نیز دریافت که صاحبان ظن را کسانی دانسته که یقین و اطمینان ندارند (قرشی، ۱۳۹۱، ص ۸۰). واژه دیگری که در تقابل با واژه «علم» در قرآن به کار رفته، واژه «ضال» است. این واژه به معنای «گمراهی و منحرف شدن» از حق آمده است (قرشی، ۱۳۹۱: ۴۳). واژه «ضال» از مصدر «ضلالت» به معنای از راه راست و صراط مستقیم دورشدن است (اصفهانی، ۱۳۹۲: ۷۸).

با توجه به واژه‌هایی که در تقابل علم قرار گرفته‌اند، می‌توان گفت این واژه در قرآن از دایره معنایی وسیعی برخوردار است که در یک طرف آن صاحبان و دارندگان علم قرار دارند که با درک و شناخت درست به یقین و اطمینان قلبی دست می‌یابند و با هدایت و روشنگری در مسیر حقیقت قرار می‌گیرند. در طرف دیگر نیز افرادی هستند که معرفت و شناختی به حقیقت ندارند و با ظن و تردید و جهالت، گرفتار سرگردانی و گمراهی می‌شوند. در دایره واژگانی قرآن در مقابل علم، واژه‌هایی قرار گرفته‌اند که نه تنها انسان را در مسیر شناخت یاری نمی‌کنند، بلکه مانع جدی آگاهی و شناخت انسان می‌شوند. آن‌ها عبارت بودند از ظن، غفلت، سفه و عمه که انسان را در دنیا، جهان مادی و وجود جسمانی محصور می‌کنند و امکان غور و اندیشه در ابعاد معرفتی را از او می‌گیرند. هر انسانی به درجه کوشش و تلاشی که برای درک حقیقت انجام می‌دهد، می‌تواند در این دو مسیر گام بردارد. یا با کوشش و استفاده صحیح از ادراک خود به سوی نور و آگاهی حرکت کند، یا با سطحی نگری و توقف در ظواهر دنیا از دستیابی به حقیقت بازماند.

۳-۵. واژه «تبع»

واژه «تبعیت» در قرآن کریم ۱۷۴ بار به شکل‌های مختلف به کار رفته که برخی از آن‌ها از نوع «ممدوح» و بعضی دیگر از نوع «مدحوم» است. شناسایی «تبعیت ممدوح» از دیدگاه قرآن از قرائتی همچون امر به آن و توصیفات و پیامدهای مثبت آن حاصل می‌شود. «مدحوم بودن تبعیت» را نیز از قرائتی مانند نهی از آن و توصیفات و پیامدهای منفی آن می‌توان دریافت.

قرآن کریم در آیات بسیاری لزوم تبعیت از رسولان الهی را بیان نموده و انسان‌ها را به تبعیت از آنان امر فرموده است؛ از جمله آن‌ها در سوره اعراف آیه ۱۵۸ آمده است:

«پس ایمان آورید به خدا و رسولش که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او تبعیت نمایید، امید

است هدایت شوید».

در برخی دیگر از آیات، این موضوع را با نوعی «تمجید و ستایش» از تبعیت‌کنندگان از رسولان خدا و یا ملاحظت و مهربانی با آنان نشان داده است؛ چنان‌که یک جا در مقام «دلجویی و تسکین قلب» پیامبر در مقابل «آزار و اذیت» و نیز «عصیان و سرکشی» دشمنان، به آن حضرت خطاب شده است:

ای پیامبر! خدا و مؤمنانی که از تو تبعیت می‌کنند، برای تو کافی می‌باشد (انفال: ۶۴) در این آیه، عبارت «مؤمنانی که از تو تبعیت می‌کنند» به کلمه «خدا» عطف شده است؛ یعنی مؤمنان تبعیت‌کننده از تو برای تو کفایت می‌کنند. (سید عبدالله شیر، ۱۴۰۷: ۶۳)

۵-۴. واژه «شیء»

«شیء» در معنای دقیق آن، یک موضوع، یک رابطه و یا یک عمل و حکم است. از این‌رو، همه اتفاق‌هایی که در جهان رخ می‌دهد، اعم از وجود یک موضوع در جهان خارج (انسان، زمین و آسمان، درخت)، روابطی میان پدیده‌ها (دوستی، ازدواج و طلاق، ایمان و کفر) شکل می‌گیرد و اعمال و کارهایی نماز خواندن، روزه گرفتن، جهاد کردن، هدایت کردن و گمراه شدن) که انجام می‌شود و دستورات و احکامی که اجرا و انجام یا عدم جواز و اجرای اموری را در اولویت قرار می‌دهد و خط مشی و استراتژیهای معینی را ترسیم می‌کند، در دایره معنایی شیء و مشیت قرار می‌گیرد. شیء یک نوع آشکارشده‌گی و بروز و ظهور را در معنای خود دارد. شیء هر چیزی که میل به بروز دارد و تمایل به وجود پیدا کردن و آشکار شدن در آن موج می‌زند. التحقیق ذیل ماده شیء آورده است که: «ان الأصل فی هذه المادة: هو تمایل يصل إلى حد الطلب در توضیح می‌گوید که شیء در اصل مصدر است و بر هر چیزی که طلبیده می‌شود قابل اطلاع است.

مشیت الهی تمام جوانب عزت و ذلت، صلاح و فساد، رشد و تباہی اشیاء را در نظر می‌گیرد، اما اراده الهی در ناحیه خیر متصرکر است. هر چند همه چیز علاوه بر جانب خیر جنبه تباہی و نابودی دارد، اراده الهی به آن تعلق نمی‌گیرد. مشیت الهی، مسیر شدن را برای اشیاء فراهم کرده است و این امکان طبیعی را به وجود آورده است که در این مسیر، اگر اراده‌های و اختیاری وارد شود، آن چیز بروز و ظهور پیدا می‌کند و این چنین در جاده‌ای که مشیت آن را آماده کرده است و اذن ورود و عبور از آن داده شده است. دستور کاری پیدا می‌کند و به نتیجه‌ای که

مورد نظر است نائل می‌گردد.

۶. نتیجه‌گیری

در انجام این پژوهش، نتایج زیر حاصل شد:

۱. همنشین‌های اشتدادی واژه دعاء و متشقاش در قرآن: آتی، سمع، جوب، امن، هدی، جعل، سلم و قوم

۲. همنشین‌های تقابلی آن: شرک، کفر، ضلل و ضرر.

۳. همنشین‌های مکملی آن: الله، رب، رسول و انسان. و در ادامه با بررسی همنشین‌های واژگان همنشین دعا، جانشین‌های زیر برای آن بدست آمد: قول، علم، تبع، امن، هدی، کفر، آتی و شاء. در پایان از بررسی همنشین‌های واژگان جانشین واژه دعاء همچنین، مؤلفه‌های معنایی ای که برای واژه «دعاء» به دست آمد، عبارتند از: «قول، امن، علم، هدایت، اتیان، کفر، فضل، سمع، نزول، تبیعت، صدق و قوم».

«قول» بیانگر کلامی بودن «دعاء» و طرح سخن است. این حکایت از آن دارد که «دعاء» پناهی است که از ایمان و اعتقاد سرچشمه می‌گیرد. علم نشان می‌دهد که در «دعاء» شناخت داعی از مدعو و بالعکس مهم است چه در مرحله پذیرش و درخواست دعاء و چه در اجابت آن باشد. در دعاء، هدایت از مؤلفه‌های آن است که نشان از جنبه راهنمابودن دعا و هدایت‌گری آن دارد که هم داعی باید در دعاء به آن توجه نماید و هم مدعو در اجابت آن. اتیان انتظاری است که داعی از مدعو و بالعکس دارد. داعی انتظار دارد تا پس از دعا اجابتی و روی آوردنی صورت گیرد و مدعو نیز شکر و سپاس و تمایلی. کفر از مؤلفه‌های تقابلی دعاست که اشاره به این آیه دارد که «ما دعاء الكافرين الا في ضلال». فضل نیز نشان از بخشندگی مدعو به داعی و بالعکس دارد. «مشیت» نشان می‌دهد که خواست مدعو و داعی در اجابت دعا مؤثر است. سمع از ویژگی‌های مؤثر در دعاست که باید مدعو سمیع باشد. تبیعت یعنی پیروی کردن و این بدان معناست که داعی باید در جلب رضایت مدعو تلاش کند. همان‌گونه که در قوس نزول رسول نقش آفرینی دارد، در قوس صعود نیز رسول واسطه است. بنابراین، در فرایند دعا نقش واسطه‌گری رسول (و سایر معصومان) حائز اهمیت است.

منابع فارسی

- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۰ق). *لسان العرب*، بیروت: دار الفکر اصفهانی، سید ابوالحسن (۱۳۹۱). *وسیله النجاء، مع حواشی الگلپایگانی*. مشهد: آستان قدس رضوی بهشتی، سعید (۱۳۹۰). «نقش دعاء در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کلام معصومین» عقل و دین، شماره ۱، ۵۹-۲۹.
- بی یرویش، مانفرد (۱۳۷۴). *زبانشناسی جلدیک*. ترجمه محمدرضا باطنی، ج چهارم، تهران: انتشارات آگاه پرچم، اعظم، مستانه ابوترابیان (۱۳۹۱). «توسعه معنایی دعا در قرآن». *آموزه‌های قرآنی*. ۹(۱۵): ۷۲-۴۷.
- جفری، آرتور (۱۳۷۲). *واژه‌های دخیل در قرآن*، ترجمه فریدون بدراهی، [بی جا]: انتشارات توسع.
- رفیعی، علی و حسن عبدالهی (۱۳۹۳). «*معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم*». *مطالعات قرآنی*، ۵(۲۰): ۵-۱۴۹.
- سالارزایی، امیر حمزه (۱۳۹۱). «بررسی دعاء از منظر کلام خدا». *پژوهشنامه معارف قرآنی*، ۳(۱۰)، ۷۹-۹۶.
- سید عبدالله شبر (۱۴۰۷ق). *الجواهر الشمین فی تفسیر الكتاب المبین*. ج ۳: الفین شعیری، حمید رضا (۱۳۸۸). *مبانی معنی‌شناسی نوین*. تهران: انتشارات سمت صفوی، کورش (۱۳۸۷). *درآمدی بر معنی‌شناسی*. چاپ سوم، تهران: نشر سوره مهر صفوی، کوروش (۱۳۹۵)، درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: نشر سوره مهر طریحی، فخرالدین (۱۳۷۵ش)، *مجمع البحرین*، چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی قرشی، سید علی اکبر (۱۳۹۱). *قاموس قرآن*. تهران: دارالكتب الاسلامیه.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق). *کافی*، تحقیق علی اکبر و محمد آخوندی، تهران: دارالكتب الإسلامية.
- محسن پور، ریحانه و سیده فاطمه حسینی (۱۳۹۷). «بررسی تأثیر دعاء و نیایش در زندگی انسان از نظر آیات و روایات». *قرآنی کوثر*- شماره ۶۱: ۱۴۱-۱۲۵.

مصطفح یزدی، محمد تقی (۱۳۷۹). آموزش عقائد. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی
 مقاله بن سلیمان (۱۴۲۳). تفسیر، تحقیق عبدالله محمود شحاته. بیروت: نشر دار إحياء التراث
 مکارم شیرازی ناصر (۱۳۷۵). پیام امام امیر المؤمنین (علیه السلام). تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه
 مکارم شیرازی ناصر (۱۳۷۸). مثال‌های زیبای قرآن (امثال القرآن). قم: نشر نسل جوان
 مکارم شیرازی ناصر (۱۳۸۴). وهابیت بر سر دو راهی. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
 مکارم شیرازی ناصر (۱۳۹۰). انوار هدایت: مجموعه مباحث اخلاقی مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع)
 مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۴). پیدایش مذاهب. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)

