

خیریت مطلق الهی و استجابت دعا از دیدگاه ونسان برومیر

مریم السادات نبوی میبدی^۱ و جنان ایزدی^۲

چکیده

دعا ممکن است با خیر مطلق بودن خدا متعارض به نظر رسد. ونسان برومیر با تبیین دعا به عنوان رابطه‌ای شخصی میان انسان و خدا به صورت بنده و حل این تعارض پرداخته است. برومیر در قالب سه مسئله، به حل این تعارض می‌پردازد؛ مسئله نخست، رابطه دعا به نحو کلی با خیر مطلق بودن خداست. برومیر ضمن نقد و اصلاح نظر آکویناس بیان می‌کند که خداوند بر آن است با انسان به عنوان «شخص» و نه «شیء» رفتار کند. او برخی نیازهای انسان را در پی درخواست برطرف می‌کند. مسئله دوم، درخواست حاکمیت الهی است. از نظر برومیر، این حاکمیت رابطه‌ای یک جانبه نیست، دوجانبه و متقارن است. حاکمیت الهی فقط در صورت «پذیرش» انسان‌ها تحقق می‌یابد. مسئله سوم، وساطت یا دعای شخص برای شخص دیگر است. هرچند در این وضعیت شخص واسطه با دعا و نگرانی که برای فرد دیگر دارد، به مفهوم جدیدی از مسئولیت و دغدغه دست می‌یابد و در واقع خیر را برای خود رقم می‌زند، اما اثر اصلی که در پس این کار دعاکننده وجود دارد، اثر درمانی و قدرت معنوی است که در حاجت‌خواهی از خدا قرار دارد. بازخوانی و تحلیل نقادانه آرای برومیر در فضای اسلامی، فرصتی برای مطالعات تطبیقی و مدون و غنی‌ترساختن بحث دعا در فرهنگ اسلامی و شیعی است.

واژگان کلیدی: دعا، خیر مطلق، حاکمیت الهی، دعای باوسطه، ونسان برومیر.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱. استادیار گروه معارف دانشگاه میبد (msnm@meybod.ac.ir).

۲. استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان (j.izadi@ltr.ui.ac.ir).

مقدمه

دعا یکی از آموزه‌های مهم ادیان است که در آن امری مطلوب یا دفع امری نامطلوب از قدرتی مافق طبیعی طلب می‌شود. درک ماهیت دعا به مثابه ارتباطی زندگی خودانگیخته میان انسان و خدا با محدودیت‌های گوناگون، روابه‌رو می‌باشد و تعارض‌های زیادی بر می‌انگیزد. این موضوع در ابعاد و مسائل گوناگون و متعددی قابل بررسی است. نگاه کلامی به دعا و نسبت‌سنگی دعا با صفات کمالی الهی یکی از این ابعاد است. این زمینه در پژوهش‌های کلامی و دینی کمتر مورد توجه بوده است؛ اگر هم پژوهشی در این باره انجام شده باشد، بیشتر به صورت موردی و به نیایشی خاص در یک سنت دینی مربوط است.

نوشته حاضر درباره مسئله ارتباط میان دعا با صفت خیریت مطلق الهی است. در نگاه نخست، ممکن است مؤمنان تصور کنند دعا در تعارض با خیر مطلق بودن خداست؛ به بیان دیگر گزاره‌های «خداآوند خیر مطلق است» و «دعا مؤثر است»، با آنکه هردو جزء معتقدات مؤمنان می‌باشد، گزاره‌هایی متعارض به نظر می‌آیند؛ زیرا آنچه انسان می‌خواهد یا جهان را بهتر یا بدتر از آنچه هست می‌کند، بر خداوند به جهت خیر مطلق بودنش لازم است خواست را درحال نخست، هرچند بدون دعا برآورده کند و درحال دوم، هرچند بدون دعا پاسخ نگوید و بازهم در هردو حالت دعا به ظاهر بیهوده است.

در رابطه با تقابل مطرح شده بحث مدونی در پژوهش‌های اسلامی نیست.^۱ ونسان بروم رفیلسوف دین معاصر، این مسئله و مسائل مانند آن را به روشنی صورت‌بندی کرده، حل آنها را به شکل روشن و عمیق مورد بحث قرار داده است. بررسی نقادانه آرای او در این باره می‌تواند گامی باشد برای مطالعات تطبیقی میان اندیشه‌های اسلامی و غیراسلامی و استخراج و فهم عمیق‌تر آرای دانشمندان اسلامی که به صورت غیرمدون و پراکنده در آثارشان بدان پرداخته‌اند.

اثری که مستقیماً مسئله حاضر را به مذاقه گذاشته باشد، وجود ندارد؛ به جز مقاوله‌ای که مبانی الهیاتی شفاعت را درباره خیریت مطلق خداوند از دیدگاه شهید مطهری و ونسان بروم تحلیل کرده (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: جراحی و اکبری، ۱۳۹۸، ص ۲۲-۶) و رساله دکتری که

۱. بحث‌های پراکنده‌ای در آثار کسانی چون فخر رازی، ملاصدرا و علامه طباطبائی می‌توان یافت (برای نمونه، ر.ک: رازی، ۱۴۰۷، ص ۲۶۹ / شیرازی، ۱۴۱۰، ص ۲۷۸).

رابطه شخص‌وارگی خداوند در دعا را به صورت تطبیقی بررسی کرده است که درادامه بدان استناد خواهد شد.

در نوشتار حاضر، وساطت یا شفاعت و خدای شخصی، یک از زیرمجموعه‌های تحلیل بحث خواهد بود که هنگام بررسی موضوع بدان اشارتی خواهد شد. در مقاله پیش رو نخست به ایضاح مفهوم دعا و بیان شکل‌های آن پرداخته، تعارض را به‌شکل واضح و دقیق تقریر می‌کنیم و تلاش بروم برای حل این تعارض را به صورت تحلیلی و نقادانه بررسی خواهیم کرد. بروم برای حل این تعارض آن را در سه مسئله اصلی بررسی می‌کند: ۱. رابطه دعا و خیر مطلق بودن خدا؛ ۲. دعا برای تحقق حاکمیت خداوند؛ در عین حال که مؤمنان معتقدند حاکمیت خدا همیشه و همه‌جا تحقق دارد؛ ۳. دعای واسطه‌ای یا وساطت که به بحث شفاعت در عقاید شیعی شباهت بسیاری دارد. ما ضمن بررسی دقیق این مسائل، از امکان یا عدم امکان طرح آنها در فضای کلام اسلامی بحث خواهیم کرد و در تحلیل نهایی به دلالت‌ها، لوازم و نقاط قوت و ضعف آرای بروم خواهیم پرداخت.

۱. مفهوم دعا

دعا در اصطلاح دینی به معنای تلاش آگاهانه برای ارتباط با قدرتی مافق طبیعی است. این تلاش می‌تواند زبانی، ذهنی یا عملی باشد. حقیقت دعا توجه موجود ناقص به کمال مطلق برای رفع نقص و احتیاج است. در هر دعا سه عنصر وجود دارد: خدا، انسان و آنچه مورد درخواست است. به زبان منطقی، انسان هنگام دعا وارد مقوله‌ای سه موضعی^۱ می‌شود که ارتباط مذکور فقط در صورت وجود این سه عنصر برقرار می‌شود: A، B را از C می‌خواهد.

بسیاری از محققان برآنند آنچه در این ارتباط محور و اساس است، رابطه عاشقانه مخلوق با خالق می‌باشد و برای تفسیر دعا به جنبه عاشقانه رابطه اهمیتی بسیار می‌دهند (برای مطالعه بیشتر، ر.ک: بوبر، ۱۹۸۴، ch.3، 4 & 6 / Brummer، ۱۹۹۳، ch.3 / ۱۳۸۸). هیلر^۲ در

۱. در منطق جدید به جمله مسؤولی که قابل تحلیل به سه محمول است، سه موضعی می‌گویند؛ مثل «زنجان بین تهران و تبریز است» (موحد و برخورداری، ۱۳۸۸، ص۳).

۲. مورخ دین، متأله و حکیم آلمانی. Friedrich Heiler (1892-1967).

حکم و فلسفه‌هایی

بیان مفهوم دعا می‌گوید: «دعا قلب همه مذاهب است. در دعا انسان به بهترین کیفیت زندگی دینی می‌رسد» (Heiler, 1958, p.xv).

۲. شکل‌های دعا

دعا از هر نوع که باشد - اعم از جمعی و فردی - دارای شکل‌ها و گونه‌های متنوع است. از آنجاکه گونه‌های مختلف دعا به یکدیگر مرتبط‌اند، به‌سادگی از یک شکل به شکل دیگر تحول می‌پذیرند و مشکل بتوان آنها را در یک طبقه‌بندی دقیق گنجاند. بر اساس انگیزه‌های انسان می‌توان اشکال گوناگون دعا را تفکیک کرد. انسان در نیایش خویش با خداوند، گاهی در پی «ایجاد» ارتباط با خدا، گاه «احیای» این رابطه و گاهی «تأیید» آن است (برومر، ۱۳۸۳، ص ۱۵۳). گونه‌های سه‌گانه دعا باتوجه به بیان پیشین به ترتیب «دعای درخواستی» (Petitionary Prayer)، «توبه و طلب بخشش» (Penitence) و «سپاس و ستایش» (Thanksgiving) نامیده می‌شود. از میان این شکل‌ها، شکل نخست یعنی دعا درخواستی است که در تعارض با خیریت مطلق خدا دیده می‌شود؛ بدین‌جهت در نوشتار حاضر فقط بر تحلیل مفهومی و تبیین مصداق شکل نخست متمرکز می‌شویم.

۳. درخواست

همان‌گونه که اشاره شد، دعا درخواستی یا درخواست، یکی از شکل‌های دعاست. دعا درخواستی خواندن خدا توسط انسان به امید یاری و دستگیری است. این شکل دعا نوعی ارتباط کلامی است که جهت صعودی دارد. انسان از خداوند نیازش را می‌طلبد. از نظر بروم، در دعا خدا و انسان هردو حضوری مستمر و فعال دارند. این ارتباط یک‌طرفه نیست که برای نمونه انسان منفعل و متأثر باشد یا خدا غیرفعال باشد، بلکه دوطرفه و متقابل است (Brummer, 1992, ch.5). هدف دعا آن است که با واکنش خدا روبرو شود. انسان در دعا خدا را خطاب می‌کند و چشم امید دارد او خواسته‌اش را برآورده سازد. واکنش خدا در برابر دعای انسان، استجابت به معنای «پاسخ‌دادن» است. نگرش ما به دعا درخواستی، متأثر از بینش ما نسبت به فعل خدا در جهان است.

در دعا ارتباطی معنادار میان انسان و خداوند ایجاد می‌شود؛ یعنی خداوند، گاهی اموری را

محقق می‌کند که اگر برای آن دعا نمی‌شد، محقق نمی‌کرد. پیش‌فرض اساسی در دعا برای نیازها و آرزوها این است که خداوند آنچه را از او درخواست می‌شود، فقط به دلیل اینکه از او خواسته شده است انجام می‌دهد، به عبارت دیگر «خواستن» برای این فعل خاص خداوند، شرط لازم است؛ گرچه کافی نیست.

۴. توضیح تعارض

اگر خداوند خیر محضور است، بی‌شک تمامی حوایج انسان را بی‌تأخر برآورده می‌سازد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد حاجت خواستن از خداوند، کاری بی‌وجه بوده، نشانه فقدان ایمان است. اگر امر مورد درخواست چیزی باشد که خداوند به عنوان قادر مطلق و خیر محضور معتقد باشد باید تحقق یابد، آن امر محقق خواهد شد؛ صرف نظر از آنکه مؤمنی تحقق آن امر را طلبیده باشد یا خیر. از سوی دیگر اگر امر مورد درخواست چیزی باشد که خداوند معتقد باشد نباید تحقق یابد، در آن صورت آن امر محقق نخواهد شد؛ صرف نظر از آنکه حاجتی عرضه شده باشد یا خیر. در مجموع به نظر می‌رسد عرضه حاجت به انسان‌ها غالباً می‌تواند تغییری در اوضاع پذید آورد، ولی عرضه حاجت به درگاه خداوند نمی‌تواند چنین نقشی ایفا کند؛ زیرا خدایی که خیر مطلق است، بهترین نظام ممکن را محقق کرده است. خدای خیر مطلق را می‌توان در سه گزاره ذیل توصیف کرد:

۱. قادر مطلق توانایی دارد هر امر ممکن را محقق سازد.

۲. عالم مطلق هر امکانی را می‌داند.

۳. خیر مطلق که عالم و قادر مطلق نیز هست، بهترین را ایجاد می‌کند.

اگر گزاره‌های مذکور صحیح باشد، لوازم آنها نیز در مورد خداوند صادق است. به یقین هر امکانی در دسترس خداوند باشد، او به عنوان موجودی برتر که قادر و عالم مطلق است، بهترین حالت از آن را محقق خواهد کرد. نظام جهان، نظام احسن است. هرچه باید آفریده شود، به بهترین شکل آفریده می‌شود، ولی پرسش‌های مهمی در چهارچوب دینی قابل طرح می‌باشد؛ مثلاً دعا چه نسبتی با خیر مطلق بودن خداوند دارد؟ آنچه محتوای دعاست، یا خیر است یا شرّ یعنی یا منجر به بدتر شدن نظام جهان می‌شود یا کمال بیشتر آن، ولی مگر خداوند خیر مطلق نیست؟ مگر نظام جاری، احسن نیست؟ آیا دعا در چنین نظامی همچنان معنادار باقی می‌ماند؟ اگر محتوای دعای انسان خیر است، قبلاً بهتر از آن آفریده شده و اگر شرّ است، دیگر مشمول

حکم و فلسفه‌سالانی

استجابت نخواهد شد و استجابت آن با خیر محسوبون خداوند منافات دارد؛ به عبارت دیگر صورت دیگر این مسئله را ربط مشیت و اراده الهی با خواست و اختیار انسان در نظام موجود که بهترین نظام است - می‌توان دانست.

۵. تلاش بروم برای رفع تعارض میان خیریت مطلق و استجابت دعا

بروم برای رفع تعارض میان خیریت مطلق الهی و استجابت، به ابعاد و مصاديق گوناگونی از دعای درخواستی و ارتباط آن با استجابت دعا می‌پردازد. وی درابتدا به صورت کلی به حل مسئله مبادرت می‌ورزد؛ آن‌گاه به دعا برای حاکمیت الهی پرداخته و پس از آن، دعای باوسطه را مطرح می‌کند.

۱-۵. درخواست از خدای خیر مطلق

بروم مسئله را این‌گونه بیان می‌کند:

آنچه محتوای دعای درخواستی است، اموریست که جهان را یا از آنچه هست، بهتر می‌کند، یا بدتر.

اگر جهان را بدتر می‌کند، خدایی که خیر مطلق است، خواسته را نخواهد داد.
اگر جهان را بهتر می‌کند، خدایی که خیر مطلق است، آن حالت را ایجاد کرده و آن خواسته را عنایت نموده است؛ حتی اگر هیچ دعایی برای تحقق آن صورت نگیرد (Brummer, 1984, p.49).

از گزاره‌های پیش‌گفته برمی‌آید که دعای درخواستی خدایی را خطاب می‌کند که خیر مطلق بوده و جهان را در بهترین شکل ایجاد کرده است؛ بنابراین هیچ تغییری در روند وقوع حوادث نخواهد داد؛ بنابراین دعای درخواستی بیهوده و بی معناست.

بروم در واکنش به این اشکال، پاسخی را مطرح می‌کند که ممکن است در وهله نخست به اذهان خطور کند. پاسخ اولیه اینکه دعاهای درخواستی به هیچ عنوان برای حالات و اموری نیست که جهان را بهتر یا بدتر از آن چیزی می‌کند که هست، بلکه تبیین رضایت‌بخش‌تر این است که فرض کنیم حاجاتی که درخواست شده، به گونه‌ای متعادل‌اند که احابت‌شان ارسوی خداوند هیچ تفاوتی برای خیر یا شربودن جهان ندارد؛ زیرا اگر خداوند جهان را با دعا و درخواست انسان اداره کند، دیگر نمی‌توان به خیربودن او معتقد بود (ibid).

با فرض قبول این پاسخ، ظاهراً دیگر دعا بیهوده نخواهد بود و می‌توان ناسازگاری آن را با خیر مطلق خداوند برطرف کرد، ولی برومربه دو دلیل این راه حل را راضیاتبخش نمی‌داند؛ نخست اینکه این پاسخ مستلزم محدودیت محتوای دعای درخواستی و حاجات معنادار انسان است. درحقیقت فقط می‌توان در دعاها مواردی را جا داد که اجابت یا عدم اجابت آنها هیچ اثری بر خیربودن جهان ندارد، درحالی که بیشتر دعاها و حاجت‌های انسان در این مقوله محدود جای نمی‌گیرد. برومربل دلیل دوم را با استناد به نظر النور استامپ^۱ بیان می‌کند که ما نمی‌توانیم درخواست‌ها را شامل اموری بدانیم که حتماً به خیریت جهان منجر می‌شود و نباید دید خود را به یک جنبه از تأثیرات دعا محدود کنیم. دعا اثرات بی‌شماری بر فرد و جهان می‌تواند بگذارد و کمترین اثر آن این است که درخواست‌کننده حالتی خوش، ناشی از ارتباط با خدا می‌یابد (ibid, p.50). به دیگر سخن دعا لزوماً نباید تغییری خارجی در جهان ایجاد کند. تغییر ناشی از دعا در درجه نخست در دنیای درون درخواست‌کننده صورت می‌گیرد.

برومربال پاسخ دیگری نیز به نقل از توماس آکویناس^۲ مطرح می‌کند؛ مشیت و تدبیر خداوند نه تنها شرایط را برای تأثیرها و حدوث حوادثی که اتفاق خواهند افتاد، آماده خواهد کرد، بلکه حتی روند (Process) تحقق امور را نیز معین می‌کند؛ به بیان دیگر پروردگار علل و معلول‌ها را مشخص کرده است. اعمال انسان‌ها نیز «علت‌های صحیحی» (True Causes) هستند که به‌منظور تغییر تدبیر الهی انجام نمی‌شوند. آنها به‌منظور دستیابی به اثراتش که خداوند برایشان مشخص کرده، صورت می‌گیرند. آنچه درمورد علل طبیعی درست است، درمورد دعا نیز صادق است. انسان‌ها برای تغییر حکم خداوند دعا نمی‌کنند، بلکه به‌منظور کسب و حصول آن چیزی که خداوند مشخص کرده تا با دعا به‌دست آید، دعا می‌کنند (ibid). شاید بتوان بیان توماس را این‌گونه بازنویسی کرد که دعای انسان، علت ناقصه برای تحقق اراده الهی در جهان طبیعت است.

برومربال از گفتار آکویناس چند نکته استنباط می‌کند:

- خداوند از ازل حکم کرده است که چه حوادثی و از طریق چه علی رخ دهد.

۱. (1948) Eleonore Stump: استاد فلسفه در دانشگاه سانیت لوز، نویسنده و ویرایشگر بیش از پنجاه مقاله و نویسندگان درباره فلسفه دین و متافیزیک.

۲. Thomas Aquinas (1225-1274): کشیش مسیحی کلیسای کاتولیک، فیلسوف و متأله تأثیرگذار در فلسفه مدرسه.

حکم و فلسفه‌سلامی

- این بیان شامل رویدادهایی که خداوند مقدر کرده است با دعا انجام شود نیز می‌شود.

- از این دو مورد برمی‌آید که دعای درخواستی و استغاثه‌آمیز نیز درست مانند علل حوادث جهان، معنادار و کارساز است.

باین حال بروم پاسخ آکویناس را به دو دلیل قابل قبول نمی‌داند؛ نخست اینکه این اندیشه که همه حوادث حتی دعاها درخواستی ما نیز مطابق با حکم ازلی خداوند اتفاق می‌افتد، مستلزم جهانی جبرگرایانه است. دلیل دوم برای رد این نظر آن است که کیفیت دعای درخواستی را لحاظ نمی‌کند و دیگر نیازی به تصرع، اتابه و استغاثه در دعاها درخواستی نخواهد بود؛ زیرا بر اساس بیان آکویناس، دعاها - طبق حکم ازلی خداوند - علل مستقیم حواشی اند که برای آنها دعا می‌شود؛ نه اینکه درخواست‌هایی باشند مبنی بر اینکه خداوند حوادث این جهان را انجام دهد؛ بهیان دیگر گزاره «خداوند حوادث جهان را با (ازطریق) (By Means of) دعاها می‌انجام می‌دهد» با این عبارت که بگوییم «خداوند حوادث را به دلیل (Because of) دعاها می‌انجام می‌دهد»، متفاوت است. درنهایت بروم این نوع تفکر را شایسته توضیح ماهیت دعا نمی‌داند، بلکه معتقد است ماهیت حقیقی دعا را دگرگون می‌کند (ibid, pp.50-51).

وی در صدد برمی‌آید تبیین آکویناس را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که هم استلزم جبرگرایانه را حذف و هم ویژگی استغاثه‌آمیزبودن دعا درخواستی را حفظ کند. بروم معتقد است خدا در عین خیربودنش، بسیاری از نیازها را بی‌آنکه منتظر درخواست ما باشد، فراهم می‌سازد. اگر خداوند همه‌چیز را صرفاً تحت شرایط خاص دعا و ایجاد می‌کرد، وجود انسان نیز غیرممکن می‌شد. همچنین اگر قرار بود خداوند همیشه همه نیازها را قطع نظر از درخواست برآورده کند، نه تنها این امر دعاها متضرر عانه را بی‌معنا می‌کرد، بلکه انسان‌ها را مانند یک شیء منفعل و بی‌خاصیت می‌نمود که خداوند از آن مراقبت می‌کند و انسان‌ها هیچ اختیاری در روند ارتباط خود با خدا و مشخص کردن مسیر زندگی‌شان ندارند.

بروم پاسخ آکویناس را تصحیح و نظر خود را در رفع این تعارض این گونه بیان می‌کند:

خداوند از ازل حکم کرده است بسیاری از نیازهای ما را به همان کیفیتی که از او می‌خواهیم و فقط به دلیل درخواست ما بدهد. خداوند بر آن است با ما انسان‌ها به عنوان «شخص» (Person) رفتار کند، نه اینکه تمامی نیازهایمان را بدون درخواست برطرف کند و با ما مثل یک «شیء» (Object) برخورد کند (ibid, p.51).

براین اساس پیش‌فرض بروم برای رفع تعارض میان تأثیر دعا و خیریت مطلق، ارتباط شخصی^۱ خداوند با آدمیان است. در صورت پذیرش این امر، خیربودن پروردگار در تقابل با دعای استغاثه‌آمیز قرار نمی‌گیرد و به انسان اطمینان می‌دهد خداوند دعای او را می‌شنود.

۲-۵. درخواست برای تحقق حاکمیت خداوند

دومین موضوعی که بروم ذیل دفع ناسازگاری تأثیر دعا و خیریت مطلق خداوند مطرح می‌کند، به تحقق حاکمیت الهی (Kingdom of God) و دعا برای آن مربوط می‌شود. انسان در حین دعا به سلطه و حاکمیت خداوند معتقد است و می‌داند با تحقق خواسته‌اش، حاکمیت خداوند هرچه بیشتر اعمال می‌شود. اگر خداوند درنهایت حاکمیت و پادشاهی خود را در جهان محقق خواهد کرد - حتی در صورتی که برای آن دعا نشود - دیگر دعاهای درخواستی برای حاکمیت خداوند نمی‌تواند شرط ضروری باشد. وقتی انسانی برای تحقق پادشاهی خداوند درخواست و دعا می‌کند، در حقیقت چه می‌کند و چه می‌خواهد؟ (ibid, p.52).

بروم ابتدا بیان سنت آگوستین را در پاسخ می‌آورد: «از نگاه آگوستین وقتی برای تحقق حاکمیت دعا می‌کنیم، عنصری منفعل برای ایجاد حاکمیتی هستیم که از ازل برای ما مشخص بوده است» (ibid).

بروم بیان آگوستین را قبول ندارد؛ چون در دیدگاه آگوستین دعا برای حاکمیت خداوند، تأثیر بر نیات خداوند نیست تا او حاکمیتش را اجرا کند، بلکه روشنی است برای اینکه اراده خداوند درجهتی که از ازل قرار بوده، جاری شود. از نگاه بروم، نقطه ضعف دیدگاه آگوستین این است که عناصر اصلی ماهیت دعای درخواستی را دربرنداشت. بروم بر آن است دعا برای حاکمیت، یک صحبت تکنفره نیست که دعاکننده خودش هدایت رابطه را بر عهده داشته باشد، خودش عامل اصلی باشد و حاکمیتی را محقق کند که می‌خواهد. این همان چیزی است که دعا را به سمت فرایندی بیهوذه سوق می‌دهد و استجابتی در کار نیست (ibid).

۱. دو عامل و عنصر اصلی در دعا، خداوند و انسان هستند که عواملی مختارند. هردو در رفتن به سوی خدا و اجابت، آزاد و مختارند؛ بدین معنا که مبتکر اعمال خوبش اند و از این رو قادرند کاری غیر از آنچه انجام داده‌اند، انجام دهند. انسان خودش به این آزادی آگاه است و می‌داند ممکن است آن‌گونه که می‌خواهد، جواب نگیرد. این ویژگی همان است که بروم از آن به ارتباط شخصی یاد می‌کند.

حکمت و فلسفه سلامی

برو默 برای تبیین نظر خویش از یک نماد یا استعاره درمورد حاکمیت الهی بهره می‌گیرد. او معتقد است حاکمیتی که از آن صحبت می‌شود، دارای «ذات طبیعی» (Natural Entity) و هستی فطری نیست، بلکه «حالی رسمی و سازمان‌گونه» (Institutional State) است. استعاره ارتباط میان یک پادشاه و زیردستانش این حالت تشریعی را برای ما روشن می‌کند. برو默 حاکمیت خداوند را ارتباطی تشریعی و سازمان‌گونه میان خدا و انسان می‌داند؛ بنابراین تحقق حاکمیت مانند ایجاد یک موجود نیست (رابطه تکوینی)، بلکه همانند برقراری ارتباط میان دو موجود است. این نحوه حاکمیت فقط یک طرف ارتباط را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ هم خدا و هم انسان درگیر تحقق حاکمیت‌اند؛ به عبارت دیگر این امر فرآیندی دوطرفه است. ازسوی دیگر ارتباط میان یک پادشاه و زیردستان او متناسب و متقارن نیست. پادشاه سیطره خود را اعمال می‌کند و دیگران زیردستان او هستند. افون‌براین چنین ارتباطی یک ارتباط شخصی و درنتیجه متقارن و متناسب است؛ همان‌گونه که تمامی ارتباطات شخصی متناسب‌اند.^۱ رابطه‌ای همچون رابطه پادشاه و زیردستان در صورتی ایجاد می‌شود که هردو طرف توافق داشته و پذیرا باشند که «زیردستان باید به «سیطره و اقتدار» (Authority) حاکم اعتراف کنند و حاکم باید سلطه بر زیردستان را پذیرد. در تعبیر برو默، حاکم خداوند و زیردستان مؤمنان اند (ibid, p.53).

برو默 به سخن اوانز^۲ نیز استشهاد می‌جوید که اعتبار و اقتدار خداوند برای اعمال حاکمیت در صورتی است که انسان به سیطره خداوند معتبر باشد. به بیان دیگر او قادر بر اعمال قدرت می‌باشد، ولی به طور منطقی هیچ اعتباری برای اعمال آن نخواهد داشت. در این معنا اعتراف و تصدیق به اقتدار خداوند، شرط لازم تحقق حاکمیت است. البته تسلیم و پذیرش سلطه خداوند، امری فراتر از اعتراف به آن در دعاست؛ بنابراین دعا برای حصول حاکمیت نه تنها تصدیق اقتدار خداوند بوده، بلکه برای انسان الزام و تعهد می‌آورد که در سایه این اقتدار زندگی کند. نظر کالوین^۳ تأییدی بر گفتار برو默 است. دعا پیامدهایی دارد که از نظر برو默 به مؤلفه‌های

۱. متناسب و متقارن در این جملات از دو وجه مورد استفاده قرار گرفته است؛ در موضع نخست، منظور از عدم تناسب و تقارن این است که پادشاه و زیردستان در یک مرتبه نیستند. در موضع دوم، منظور از تناسب و تقارن همان مشخصاتی است که در ارتباط شخصی وجود دارد.

۲. Donald Evans (1884-1921) : شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار امریکایی.

۳. John Calvin (1509-1564) : متأله مسیحی.

حاکمیت الهی تعبیر می‌شود: ۱. دعا باید ما را از انحرافات اطرافمان که حاصلی جز فراق از خداوند ندارد، دور کند؛ ۲. باید فروگذار میل ما از طغیان و سرکشی در مقابل خداوند باشد؛ ۳. اثر دیگر، صبر و پایداری است که در روح انسان ایجاد می‌کند و حاصل آن رشد شخصیت آدمی است. حصول این تأثیرها و پیامدها در دعا به معنای تحقق حاکمیت خداوند می‌باشد (ibid).

بنابراین مطابق نظر بروم، دعای درخواستی اعتراف و تعهد به نفوذ و قدرت الهی است و این امر شرط ضروری - نه شرط کافی - تحقق حاکمیت است. با توجه به شخصی بودن ارتباط انسان و خدا، تصدیق هر شخصی فقط برای خودش مفید است و هیچ کس دیگر را تحت حاکمیت خداوند در نمی‌آورد. حتی اگر همه انسان‌ها به قدرت و نفوذ خداوند متعزف باشند، همچنان شرط کافی برای تحقق حاکمیت محقق نشده و تحقق شرط دیگر که پذیرش خداوند برای اعمال قدرت و سلطه بر خلق است، مورد نیاز می‌باشد. خداوند نیز باید نقش حاکمیت خود را پذیرد؛ در غیر این صورت حاکمیت محقق نخواهد شد. او ولی مؤمنان است. دعا در ایجاد ارتباط میان خدا و انسان نمی‌تواند خدا را به پذیرش قدرت و نفوذ خود مجبور کند. خداوند به عنوان یک شخص، در آنچه انجام می‌دهد آزاد است (ibid, p.54).

برو默 در تصویری که از دعا برای حاکمیت الهی ترسیم می‌کند، پرسش جنبی دیگری را قبل طرح می‌داند و آن اینکه آیا دعا برای تحقق حاکمیت نمی‌تواند درخواست از خدا برای تحقق هردو شرط (اعتراف انسان و پذیرش خدا) باشد؟ آیا نمی‌توانیم ادعا کنیم خداوند خود اعتراف به قدرت و نفوذش را در ما ایجاد خواهد کرد؟ بروم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: از یک سو احمقانه است ادعا کنیم دعایی که در آن به نفوذ و قدرت خداوند اعتراف می‌شود، در همان زمان هم درخواست برای ایجاد این اعتراف باشد. او از مکلاگن^۱ یاد می‌کند و نظر او را در این باره مهم می‌داند:

آنچه در وهله اول در مورد یک دعای درخواستی می‌توان گفت آن است که راه حل مشکلات ما را در اختیارمان بگذارد و دعا خودش نشانه اول رهابی از مشکلات است. از سوی دیگر به نظر بروم تفسیر دیگری وجود دارد که در آن انسان مؤمن به این امر معرفت است که در پیوستگی روحش با خدا از دستورات او پیروی کرده است. مؤمن حتی از خداوند به دلیل اعمال قدرتش بر زندگی خود، تشکر هم می‌کند. خداوند هیچ‌گاه بنده خود را مجبور به این

۱. W.G. MacLagan: یکی از پیشتازان فلسفه اخلاق که بیشتر آثار خود را بین سال‌های ۱۹۷۰-۱۸۹۰ م منتشر کرد.

حکمت و فلسفه اسلامی

تشکر و اعتراف نمی‌کند؛ زیرا پیامد این امر چیزی جز غیرشخصی شدن ارتباط برقرارشده با خداوند نیست (ibid, pp.54-55).

براین اساس اگر برومیر تحقق حاکمیت خداوند را به عنوان برقراری ارتباط شخصی میان خود و خدا تفسیر کند، دعایی که برای تحقق پادشاهی خداوند است، از یک سو اعتراف و تصدیق به سلطه خداوند بر شخص درخواست کننده می‌باشد و از سوی دیگر دعا بر اینکه خداوند اقتدار بر ما را مطابق وعده‌هایش بپذیرد. خیربودن خداوند زمینه این اطمینان را برای دعا کننده فراهم خواهد کرد؛ بی‌آنکه دعا را امری بیهوده سازد و با تأثیر آن در تقابل باشد.

۳- وساطت

زیرمجموعه سومی که برومیر برای بررسی مسئله مورد نظر مطرح می‌کند و آن را مورد بحث قرار می‌دهد، دعایی است که شخص یا اشخاصی برای فردیا افراد دیگر می‌کنند و از خداوند برآورده شدن نیاز شخص دیگر را می‌خواهند. برومیر بحث خود را بعنوان «وساطت» (Intercession) طرح می‌کند. به نظر می‌رسد این بحث شباهت‌هایی با بحث شفاعت در ادبیات اسلامی و شیعی دارد. در نگاه برومیر اگر بتوانیم وساطت را در مقوله دعای درخواستی بگنجانیم، با مسئله مهمی روبرو خواهیم شد. آیا خدایی که همه او را با صفت خیر مطلق می‌شناسیم، می‌تواند نیکخواهی خود را به شفاعت و وساطت دیگران وابسته کند؟ (ibid, pp.55-56).

هلن اپن هیمر^۱ نیز پذیرش وساطت را ضروری می‌داند که مسئله مطرح شده توسط برومیر را تأیید می‌کند. از نظر اپن هیمر، اعتقاد به اینکه خداوند مساعدت و مرحمت خود را از بعضی افراد شایسته و لایق منع کند و از سوی دیگر مانع وساطت افراد دیگر و دعا از سوی آنها گردد، باورکردنی نیست (ibid, p.55).

نخست باید دید منظور از دعای با واسطه و شفاعت چیست؟ آیا می‌توان دعای شفاعت خواهانه را استغاثه‌آمیز تفسیر کرد؟ اگر دعا شرط انجام بعضی امور برای خداوند است، آیا ویژگی تضرع و استغاثه که شرط ضروری دعای درخواستی است، برای این نوع دعا باقی خواهد ماند؟ (ibid). برومیر برای پاسخ به این پرسش‌ها از بیانات النور استمامب آغاز می‌کند. استمامب از این مسئله ذیل ادعای آگوستین در اعترافات، سخن می‌گوید که اصرار و دعای مادرش باعث نجات و رستگاری او

^۱: نویسنده در باب الهیات فلسفه و اخلاق مسیحی.

شد. بروم نیز آن را به بحث می‌گذارد. دعاهای مادر آگوستین نمونه روشن دعای باوسطه است که برای رستگاری آگوستین ضروری بوده است. این امر در ظاهر خیریت مطلق خداوند را رد می‌کند. ممکن است ادعا شود خداوند می‌توانست آگوستین را بدون دعاهای مادرش نجات دهد، ولی نه در همان زمان یا با همان فرآیند و می‌توانست با همان اثر صورت نگیرد. بهنظر بروم این سخن گزاف است. اگر روش‌های دیگری که خداوند می‌توانست نجات آگوستین را به آنها منوط کند - غیر از دعای مادرش - برای او بدتر بود، خیریودن خداوند همچنان بر سر جای خود باقی بود. اگر آن روش‌ها به همان اندازه خوب بودند، در این میان فقط یک تفاوت در روش ایجاد می‌شد، که اهمیت چندانی ندارد (ibid, p.56).

بروم در این باره اظهار برتوکی^۱ را در مورد کارکرد دعا باوسطه مطرح می‌کند. وی می‌گوید شخص مؤمن وساطت افادی را می‌کند که در مورد آنها مسئولیت دارد. این وساطت به معنای آن نیست که مؤمن فکر می‌کند اگر واسطه دعا دیگری شود، خداوند کار بیشتری انجام خواهد داد، بلکه بدین معناست که این شخص خود را درگیر مشکل دیگری می‌کند. «دیگری» شخصی است که حاجتی دارد و خدا نیز چون ولی و سرپرست اوست، به عنوان یک شخص به مشکل او آگاه می‌باشد؛ بنابراین شخصی که واسطه می‌شود، در دغدغه خدا و انسان سهیم می‌گردد. او با دعا و نگرانی که برای فرد دیگر دارد، به مفهوم جدیدی از مسئولیت و دغدغه دست می‌یابد، ولی باز هم بروم تبیین حاضر را قابل قبول نمی‌داند و مشکل آن را بیان می‌کند. بهنظر بروم مشکل اندیشه برتوکی این است که هیچ فضایی برای نقش استغاثه‌آمیزبودن دعا باوسطه باقی نمی‌گذارد. دعا برای نیازهای دیگران حاکی از خصوصیت خیرخواه‌بودن دعاکننده است. در حقیقت دعاکننده و واسطه، خیر را برای خود رقم می‌زند. اثر اصلی که در پس این کار دعاکننده نهفته می‌باشد، اثر درمانی و قدرت معنوی است که در حاجت‌خواهی از خدا قرار دارد.

پرایس^۲ نیز با بروم هم عقیده بوده، معتقد است حتی یک شخص بی‌دین هم دعا را با این تفسیر، فعالیتی معنادار تلقی می‌کند. افراد بی‌دین ولی خوش‌قلب که به این دعاهای متفکرانه یا تفکرات

۱. P.A. Bertocci: فیلسوف معاصر ایتالیایی.

۲. H.H. Price (1899-1984): فیلسوف و منطق‌دان انگلیسی. او فکر می‌کرد همانندیشی (تلپاتی) و بصیرت، دو موردی هستند که روی ذهن ناخودآگاه تأثیر می‌گذارند.

حکمت و فلسفه‌های اسلامی

دعامحور اعتقادی ندارند، برآئند که هیچ تقاوی نسبت به وضع قبلی شخصی که برای او دعا می‌شود، ایجاد نخواهد شد. تنها چیزی که به آن اذعان می‌کنند اینکه دعاکننده شخص خیرخواهی است؛ زیرا او با مهربانی نسبت به مشکلات و نیازهای دیگران حساس بوده و به خدا متولّ می‌شود تا دیگری آرامش خاطر یابد. افراد بی‌دین که به طور کلی اثر و معنای دعای باوسطه را رد می‌کنند، تنها چیزی را که روشن می‌دانند آنکه دعاکننده دلسوز و خیرخواه است و شخصی که برای او دعا می‌شود، باید از او تشکر و قدردانی کند.

۴-۵. الگوی رابطه شخصی با خدای خیر مطلق

اگر قرار بود درخواستی از جانب شخص به خدایش صورت نگیرد، رابطه انسان با خدا به شیء فروکاسته می‌شود که خدا از آن نگهداری می‌کند، نه انسانی که با او رابطه‌ای شخص‌وار (Personal Relation) دارد و می‌تواند این رابطه را مدیریت کند. ازنظر بروم، بنیان و ماهیت این رابطه بر آزادی اراده و مختاربودن دو طرف گذاشته شده است. این مسئله تا جایی برای بروم و به طور کلی برای الهی‌دانان گشوده^۱ مهم است که در هرجا اختیار انسان یا خداوند با چالش رویه رو شده است، سایر صفات خدا درجهٔ حفظ آن بازتعريف می‌شود. اختیار در باور این مکتب، جزء مؤلفه‌های مهم بر سازنده مفهوم «شخص» است و نباید رابطه انسان و خداوند به رابطه فاقد عنصر اختیار و بنابراین غیرشخصی قلمداد شود؛ برای اساس خیرخواهی الهی در اندیشه بروم در متن یک رابطه شخصی تبیین می‌شود. این گروه بهمنظور تداوم و بقای اختیار و آزادی انسان‌ها معتقدند خداوند طوری اهدافش را تعیین می‌کند که امکان تغییر و بازبینی آن وجود دارد. مطابق این دیدگاه با دعا می‌توان بر خواست خداوند تأثیر گذاشت (برای مطالعه بیشتر، ر.ک: رهبری، ۱۳۹۸). در دعا انسان خود خویشتن است و اتکای خود را آزادانه بر ملا می‌سازد و می‌داند بر ایجاد رابطه با خداوند مؤثر واقع می‌شود؛ حتی اگر ماحصل این تأثیر، کسب چیزی از خداوند نباشد. عنصر اساسی در دعا احساس اتکا و مخلوق‌بودن است (بوبر، ۱۳۸۸- ۱۳۲۹).

۱. این گروه بهمنظور تداوم و بقای اختیار و آزادی انسان‌ها معتقدند خداوند به‌گونه‌ای اهدافش را تعیین می‌کند که امکان تغییر و بازبینی آن وجود دارد. مطابق این دیدگاه با دعا می‌توان بر خواست خداوند تأثیر گذاشت.

برهمین اساس بروم معتقد است ارتباطی که در دعا برقرار می‌شود، ارتباطی شخصی است و تنها الگوی مناسب برای برقراری رابطه با خداوند را همین می‌داند. او ارتباطی را شخصی می‌داند که در آن هردو طرف برای ایجاد، استمرار، تغییر، حفظ و پایان رابطه، آزادانه تصمیم‌گیرنده باشند.

تحلیل و نتیجه

تفسیر بروم از دعا برای همه اشکال دعاهای درخواستی لوازم و دلالت‌هایی دارد؛ نخستین دلالت مهم آنکه این نوع تفکر امکان اینکه دعای درخواستی به عنوان فرآیندی لحاظ شود که انسان با متول‌شدتن به آن، تمامی وظایفش را رها و به خدا و اگذار کند، از میان می‌برد. با ارائه این تحلیل از دعای درخواستی، چنین دعایی را نمی‌توان تلاشی نافرجام دانست. دعا با تسلیم در مقابل سربوشت سازگاری ندارد، بلکه فعالیت و مشارکت در تحقق اراده خداوند است (Brummer, 1984, pp.56-57).

دلالت و مفهوم دوم آنکه دعایی که از افراد بیشتری برآید، تأثیرگذارتر از دعای یک شخص است؛ نه به این دلیل که به خداوند اصرار بیشتری می‌شود، بلکه به این دلیل که افراد بیشتری از خداوند در تحقق اراده‌اش کمک می‌طلبند. به نظر بروم، سخن فارمر^۱ در مورد دومین دلالت قابل توجه است: به نظر فارمر این تبیین نسبت به نظریه‌های دیگر برای دعاهای مشارکتی قابل قبول‌تر است. هرچند دعاهای ممکن است سطحی باشند، ولی واحدهای بیشتری از اصرار به خدا وجود دارد. حضور افراد بیشتر مساوی است با تأثیر بیشتر؛ صرف نظر از اینکه عشق و رابطه عمیقی در میان آنها وجود دارد یا نه یا از بینش قوی و بصیرت کافی برآمده است یا نه (ibid, p.58).

دلالت سوم اینکه پیش‌فرض دعا برای موفقیت در امور روزانه شخص این است که این امور به خدا «و اگذار» می‌شود. انسان مؤمن باید در فعالیت‌های روزانه‌اش با خدا درگیر باشد تا جایی که در کار جهان با خدا دخیل شود. محدوده این دخالت می‌تواند با دعا و اصرار برای یک نیاز خاص باشد. چهارمین دلالت اندیشه بیان شده از این امر حکایت دارد که اگر اراده خداوند ملاک تلاش انسان باشد، باید معیار محتوای دعاهای ما نیز باشد. اگر در دعاهای درخواستی دعاکننده در تحقق اهداف خداوند مشارکت می‌کند، اراده‌اش را هم‌جهت با اراده خداوند خواهد کرد. هدف همه درخواست‌های

۱. متأله مسیحی که در سال ۱۸۲۵ م در ایالت ویرجینیا امریکا متولد شده است.

حکم و فلسفه اسلامی

ما باید هماهنگ شدن با خواست خدا باشد؛ بنابراین دعا کننده باید این نکته را مد نظر قرار دهد که صلاح خداوند و تطابق با اراده الهی نیز در استجابت دعاهای او ضروری است.

آخرین دلالت در ارائه الگوی قابل قبولی است که داعی با خدایش در قالب آن وارد فرآیند دعا می شود. خدای خیر مطلق، شخصی است که بر طرف دیگر دعا ریاست ندارد؛ به گونه ای که هر طور خواست، رابطه ایجاد شده در دعا را مدیریت کند و آن را به هر سمتی ببرد. هردو طرف دارای هویت اند و لزوماً قرار نیست کسب و تجارتی صورت گیرد؛ بنابراین می توان به عدم قطعیت و جبرگرایی جهان از دیدگاه بروم ر اذعان کرد.

درنهایت در دیدگاه بروم، متعلق دعا - یعنی اینکه برای چه اموری دعا کنیم و برای چه اموری دعا نکنیم - منوط به بصیرت و بینش ماست. نباید چیزی را محتوای دعای خود قرار دهیم که محال عقلی یا محال منطقی باشد و قدرت خداوند به استجابت آن تعلق نمی گیرد؛ بدین معنا که استجابت آن دعا در گرو انکار ذات و صفات خدا باشد.

این دیدگاه در کنار دیدگاه های گوناگونی که متكلمان ادیان مختلف برای تبیین و حل پیرامون دعا طرح کرده اند، دارای نقاط قوتی است که توجه و تأمل به آن در فضای اندیشه دینی کنونی ما نتایج بسیاری دارد.

بروم ر ابتدا به تفکیک مسائل متعددی که حول محور دعا طرح شده اند، پرداخته است و یکی از آنها - تعارض استجابت دعا و خیریت مطلق خدا - محور نوشتار حاضر بود. روش تحلیل بروم در پاسخ به مسئله حاضر و بررسی احتمالات طرح شده جهت تبیین آن، می تواند از نظر روش شناختی مدلی قابل توجه و کاربردی باشد. او در مسئله تعارض استجابت دعا و خیریت مطلق خدا ابتدا به صورت کلی و سپس به بررسی مصاديق خاص این مسئله یعنی حاکمیت الهی و وساطت می پردازد. بحث از وساطت به ویژه در فضای شیعی قابل توجه و تطبیق است. این مسئله که امروزه مورد طعن برخی گروه های مسلمان مانند وهابیت می باشد، با توجه به دیدگاه بروم قابل بازنخوانی و تبیین جدیدی است.

نقشه قوت دیگر این کار قابلیت فراهم شده از سوی بروم و دیدگاهش برای آغاز مطالعات تطبیقی در فضای اسلامی و مسیحی است. مسائل مطرح از سوی بروم قابل عرضه به معارف اسلامی و شیعه است که در یافتن پاسخ هایی متناسب با فرهنگ و پیشینه اسلامی و شیعی از نتایج آن

حکمت و فلسفه اسلامی

۲۱

خیریت مطلق الهی و استجابت دعا از دیدگاه ونسان بروم

می باشد؛ بدین ترتیب ثمربخشی مقاله پیش رو در گرو انجام تلاش های پژوهشی آتی برای تطبیق آن با آرای علمای اسلامی است.

به نظر می رسد بحث از دعا درباره حاکمیت الهی در فضای اسلامی قابل طرح نیست؛ چراکه این بحث در مسیحیت به دنبال مأموریت ناتمام عیسی و تصلیب طرح شده است؛ هرچند شاید در فضای شیعی بتوان دعا برای حاکمیت الهی را با دعا برای فرج موعود قابل تطبیق دانست.

منابع

۱. بروم، ونسان؛ دین در دنیای مدرن (مجموعه سخنرانی‌های ونسان بروم)؛ ترجمه امیر اکرمی و دیگران؛ تهران: پژواک کیوان، ۱۳۸۳.
۲. بوبر، مارتین؛ من و تو؛ ترجمه الهام عطاردی و ابوتراب سهراب؛ تهران: فرزان، ۱۳۸۸.
۳. جراحی، ام‌هانی و رضا اکبری؛ «تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسان بروم در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند»، پژوهش‌های فلسفی و کلامی؛ ش ۱، بهار ۱۳۹۸، ص ۲۲-۵.
۴. رازی، فخرالدین؛ المطالب العالية؛ تحقیق احمد مجازی السقا؛ بیروت: دارالكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
۵. رهبری، مسعود؛ بررسی تطبیقی شخص‌وارگی تصویر خداوند در آندیشه علامه طباطبائی و ونسان بروم (رساله دکتری رشته حکمت متعالی)؛ اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۸.
۶. شیرازی، صدرالدین محمد؛ الحکمة المتعالية؛ ج ۲، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۱۰ق.
۷. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان؛ ترجمه محمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۸.
۸. موحد، ضیاء و زینب برخورداری؛ مهارت‌های منطق جدید؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.
9. Brummer, Vincent ;Speaking of a Personal God; Cambridge: first published,1992.
10. Brummer, Vincent; The Model of Love; Cambridge: first published, 1993.
11. Brummer, Vincent; What are we doing when we pray? ;London: First published, 1984.
12. Heiler, Friedrich; Prayer; translated by SAMUEL McCOMB; New York: Oxford University Press, 1958.