

نقدی بر مقاله

«روح و برداشت‌های غلط دانشمندان اسلامی»

احمد مبهوتی

مقدمه

در شماره ۳۱ (سال هشتم، شماره ۲) مجله بینات، مقاله‌ای از آقای ناصر رسولی برامی تحت عنوان «روح و برداشت‌های غلط دانشمندان اسلامی» به چاپ رسید.

در بخش اول آن مقاله به تبیین مفهوم روح و نفس از دیدگاه فلاسفه یونان پرداخته شده و

تصویر شده که آن مفاهیم توسط فیلسوفان اسلامی مثل ابن سینا پذیرفته شده و امثال امام غزالی هم، به آن جامه اسلامیت پوشانده‌اند و در بخش دوم، ضمن تبع معنای روح و نفس در قرآن، چنین نتیجه گرفته شده که مفسران ما تحت تأثیر افکار فلاسفه واقع شده و برداشت‌های غلطی از روح و نفس داشته‌اند و در پایان مقاله، تجرد روح به کلی انکار شده است.

از آنجایی که مقاله مذکور، یک مقاله فلسفی و تفسیری است و کلیه مطالب آن بر این استوار است که روح و نفس در قرآن به چه معنا به کار رفته است لذا بر آن شدیم؛ نخست تبع نسبتاً کاملی از معنای روح و نفس در قرآن و فرقشان با همدیگر داشته باشیم سپس ادعای مهم مقاله را با دلیل و برهان، از دو نظر تفسیری و فلسفی نقد کنیم.

معانی نفس در قرآن

در قرآن کلمه نفس، بسیار به کار برده شده (اعم از مفرد و یا جمع) ولی معنای واحدی برای آن متصور نیست.

اینک به برخی از معانی نفس اشاره می‌کنیم:

۱. اضافه چیزی به خودش و این در واقع تأکید بر ضمایر و معنای اصلی نفس است که در فارسی به معنی خود می‌باشد و در این معنا همیشه مضاف به کار رفته است مثل آیه: کتب

■ با توجه به معانی مختلف روح و نفس در قرآن، باید دقت شود که نفس و روح در یک معنا با هم دیگر قریب الافق اند و آن زمانی است که روح و نفس به معنای جان و حقیقت انسانی و یا طبیعت اولیه انسان استعمال شود.

علی نفسه الرحمة (انعام، ۱۳/۶) (رحمت را بر خودش فرض کرده است) و آیه: قل يا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقطعوا من رحمة الله (زمر، ۵۲/۳۹) (بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خداوند نومید نشوید).

۲. شخص و فرد و کس مثل آیه: يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاً (بقره، ۴۷/۲، ۱۲۳) (از روزی بترسید که کسی از کسی دفاع نمی کند) و آیه: ما تدری نفس بای ارض تموت (لقمان، ۲۱/۳۴) (هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد) و هر دو معنا در آیه: يوم تأثى كل نفس تجادل عن نفسها (انحل، ۱۱۱/۱۶) (روزی که هر کس به دفاع از خود بر می خیزد) جمع شده است.

۳. طبیعت اولیه انسان در آیه: ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس (نجم، ۲۳/۵۳) آنان فقط از گمان های بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند.

در این معنا، نفس غالباً با الف و لام به کار می رود و اگر جایی هم مضاف باشد باز به معنای طبیعت اولیه خواهد بود نه به معنای خود مثل: أَفَكُلُّمَا جَائِكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَيْ اَنْفُسُكُمْ استکبرتم (بقره/۸۷) (هرگاه پیامبری چیزی (حکمی) برخلاف هوای نفس شما آورد سرپیچی می کنید).

در آیه: و ما أَبْرَى نَفْسِي أَنَ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي (یوسف، ۱۲/۵۳) (من خود را تزکیه و تبرئه نمی کنم چون اگر کرم خداوندی نباشد نفس انسان او را به بدی سوق می دهد و امر می کند) دو معنای اولی و سومی جمع شده است، نفس اولی به معنای خود و دومی به معنای طبیعت اولیه انسان است.

۴. عقل؛ مثل آیه: من يرغل عن ملة ابراهيم الا من سفة نفسه (بقره/۱۳۰) (جز افراد نادان و سفیه، چه کسی از آین ابراهیم رویگردان خواهد بود؟!) و آیه: فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون (انیاء، ۶۴/۲۱) (آنها به وجودان و عقل خویش بازگشتند و گفتند حقا که شما ستمگرید).

۵. قلب ؛ مثل آیه : ان تبدوا ما فى انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله(بقره/٢٨٤) (اگر آنچه در دل دارید آشکار یا پنهان سازید خداوند شما را بطبق آن محاسبه می کند) این آیه شبیه آیه : قل ان تخفو ما فى صدورکم او تبدوا يعلمه الله(آل عمران، ۲۹/۳) می باشد. در این آیه ، صدر به معنای قلب به کار رفته و آن به خاطر این است که سینه ، قلب را در برگرفته است .

۶. همدیگر یا یکدیگر ؛ مثل آیه : ثم انت هؤلاء تقتلون انفسکم (بقره/٨٥) (سپس شما آنها بی هستید که خون همدیگر را می ریزند) و آیه : فاقتلو انفسکم (بقره/٥٤) (همدیگر را به قتل برسانید) و همین طور آیه ۸۴ سوره بقره .

۷. روح ؛ مثل آیه : ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسکم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كتم تقளون على الله غير الحق (انعام/٩٣) (اگر ستمگران را بیینی آن هنگام که در سکرات مرگ گرفتار آیند و فرشته ها دستهایشان را (جهت قبض روح) باز کرده (و می گویند) جان از تن بدر کنید (روختان را خارج کنید) امروز کیفر عذاب و خواری می کشید چون بر خدا سخن ناحق می گفتید) .

معانی روح در قرآن

روح در قرآن ۲۱ بار به کار رفته است و به معانی زیر استعمال شده است :

۱. مبدأ حیات که در انسان دمیده شده است مثل آیه : فإذا سویته و نفخت فيه من روحی فَقَعُوا لِهِ ساجدين (حجر، ۱۵/۲۹) (وقتی او را معتدل ساختیم و از روح خود در آن دمیدم پس بر او سجده کنید) .

۲. جبرئیل : نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین (شعراء، ۲۶/۱۹۳) آن را (قرآن) جبرئیل بر قلب تو نازل می کند تا از بیم دهنده گان خلق باشی .

۳. عیسی (ع) : مثل آیه : انما المسيح عيسى بن مریم رسول الله و كلمته القیها الى مریم و روح منه (نساء، ۴/۱۷۱) (مسیح ، عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا کرد و روحی از طرف او بود) .

۴. روحی که انبیا با آن تأیید می شوند مثل آیه : آتينا عیسی بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس (بقره/٨٧) (به فرزند مریم ، عیسی (ع) ادله روشن دادیم و او را به روح القدس تأیید کردیم) .

۵. روحی که به آن مؤمنان تأیید می شوند مثل آیه : اولئک كتب فى قلوبهم الایمان و ایدهم

بروح منه (مجادله، ۵۸/۲۲) (نور ایمان را در دل آنها نگاشته است و به روحی از خود تأیید کرده است).

۶. روحی که به حضور حضرت مریم رسید و عیسی را به او بخشید: فارسلنا الیها روحنا فمثیل لها بشراً سویاً قال ائمما انا رسول ریک لأهب لک غلاماً زکیاً(مریم، ۱۹/۱۷ و ۱۷/۱۹) (روح خودمان را به مریم فرستادیم، برای او به صورت انسانی معتدل مجسم شد و گفت: من فرستاده پروردگارت هستم تا پسری پاک سیرت به تو بیخشم).

۷. قرآن و وحی و نبوت روح نامیده شده‌اند. ۱ مثل آیه: يَلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مِنْ يَشاء من عباده (غافر، ۴۰/۱۵) روح را از امر خویش بر هر کسی از بندگانش بخواهد می‌فرستد: و كذلك او حیناً الیک روحًا من امرنا (شوری، ۴۲/۵۲) (بدین سان از امر خویش روح را بر تو وحی کردیم) ولی تعبیر دقیق این است که گفته شود نتیجه نزول فرشته‌ها با روح، وحی است اما این که خود وحی یا نبوت از باب مجاز یا اشتراک لفظی روح نامیده شود! به دلیل این که وحی، قلب‌ها را زنده و آباد می‌کند کما اینکه^۲، بدن‌ها به روح زنده می‌شوند؛ درست نیست چون تشخیص مصاديق کلمات در کلام الهی، رجوع به سایر موارد از قرآن است نه رجوع به عرف و یا به مصاديق عرفی.^۳

۸. به موجود مستقلی روح اطلاق می‌شود که دارای حیات و علم و قدرت است و از قبیل صفات و حالات قائم به اشیا نیست مثل آیه: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا (نبی، ۷۸/۳۸) (روزی که روح و فرشتگان به صفحی می‌ایستد).

فرق روح با نفس

با توجه به معانی مختلف روح و نفس در قرآن، باید دقت شود که نفس و روح در یک معنا با هم‌دیگر قریب الافق‌اند و آن زمانی است که روح و نفس به معنای جان و حقیقت انسانی و یا طبیعت اولیه انسان استعمال شود.

آن وقت باید دید که در این اطلاق، روح و نفس متراffد هستند یا نه؟ برخی مانند صدوق^۴ و ابن حزم^۵ و ابن‌ابی الحدید^۶ معتقدند که بین نفس و روح فرقی نیست و برخی هم عقیده دارند که بین نفس و روح فرق است ولی دو حقیقت جدا از هم نیستند بلکه مراحل مختلف یک واقعیتند.

آنجا که سخن از ارتباط روح با جسم است و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر بیان می‌شود،

نام روان و نفس بر آن می گذاریم و آنجا که پدیده های روحی، جدا از جسم مورد بحث قرار می گیرند نام روح را برابر آن به کار می بریم.^۷

جهت تبیین این فرق می شود به آیات و روایاتی استشهاد کرد:

الف : آیاتی مثل : يا ايها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى . و ادخللى جنتى (فجر ، ۲۷/۸۹ - ۳۰) (ای روان و نفس آسوده به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو).

این آیه خطاب به روح متعلق به بدن مادی است که آن را اداره می کند و دستور رجوع به آن می دهد و آیه : اخرجوها نفسکم (انعام ، ۹۳/۶) (روح یا جانتان را خارج کنید) اگر به اعتبار بعد از خروج جان از بدن باشد ، یعنی بعد از قطع علاقه روح از تن باشد به معنای روح خواهد بود.

و اما آیاتی که اشاره به اصل مبدأ حیات انسان بدون تعلق به بدن یا قبل از تعلق به بدن دارند با کلمه روح از آن تعبیر شده است مثل آیه : و نفخت فيه من روحی (فجر ، ۲۹/۱۵) (از روح خود در آن دمیدم .)

ب : روایاتی مثل : ۱ . عن النبي (ص) :

ان الانسان اذا قبضت روحه فتقول الملائكة : اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب .^۸ وقتی روح انسان قبض می شود فرشته ها می گویند : ای جان پاک سیرت که در بدن پاک بودی ، خارج شو .

در این حدیث ، حقیقت انسان را بعد از قطع علاقه از بدن مادی ، روح نامیده ولی قبل از قبض و حين تعلق به بدن از آن به نفس تعبیر کرده است و شاید این وزان آیه : يا ايتها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية . (فجر / ۳۷-۳۸) باشد چنان که وزان آن آیه درباره اهل عذاب ، آیه اخرجوها نفسکم می باشد .

۲ . در خطبه مفصلی پیامبر اکرم (ص) فرمود :

حتی اذا حمل نعشه رفرف روحه فوق النعش و يقول يا ولدی و يا اهلى لا تلعن بكم الدنيا كما لعنت بی .^۹ زمانی که جنازه بر تابوت گذاشته شود ، روحش بالای تابوت به پرواز درآمده و می گوید : ای فرزند و ای اهل و عیال من ، دنیا همچنان که مرا بازی داد شما را بازی ندهد .

۳. امام حسن مجتبی(ع) به برادرش محمد بن حنفیه فرمود:

و اعلم یا محمد بن علی ان الحسین بن علی بعد وفاة نفسی و مفارقة روحی جسمی، امام من بعد؛^{۱۰} ای محمد؛ بعد از این که جانم وفات کرد و روح از تنم جدا شد، حسین بن علی (برادرم) بعد از من امام است).

در کلام امام تعبیر از نفس به وفات شده ولی از روح به مفارقت تعبیر شده است و آن در واقع ناظر به بعد از قطع علاقه نفس از بدن می باشد و به خاطر همین است که از عالم بزرخ به عالم ارواح تعبیر می کنند.^{۱۱}

اما لحظه مرگ و جدایی روح از بدن به خاطر مقارنت دو حالت به همدیگر، هر دو تعبیر از حقیقت وجود انسانی با توجه به نقطه افتراق جایز است مثل دعای امام سجاد(ع) که فرمود: يوم خروج الانفس من ابدانها^{۱۲} (روزی که روحها از بدنها خارج شوند) تعبیر به نفس کرده است. اما علی(ع) فرمود: و خرجت الروح من جسدہ فصار جیفة بین اهلہ.^{۱۳} (روح از بدنش خارج می شود و بدن چون مرداری در بین خانواده خویش بر زمین می ماند.) از این حالت تعبیر به روح کرده است.

این اختلاف تعبیر با توجه به مقارنت دو حالت (تعلق روح به بدن و قطع علاقه از آن) می باشد و اگر مترجمان و مفسران گاهی از نفس به روح تعبیر می کنند به خاطر نظر به جنبه ذاتی و استقلالی نفس و قطع علاقه از بدن می باشد مثل آیه: اللہ یتوفی الانفس حین موتها (زمر، ۴۰/۳۹) (خداآنده هنگام مرگ روح هارا کاملاً می گیرد).

فرنگی

نقد و بررسی

با توجه به تبع معانی نفس در قرآن که مشروحا ذکر گردید، روشن می شود که نفس فقط به معنی خود و شخص و فرد نیست بلکه معانی دیگری هم دارد که مورد غفلت واقع شده، گذشته از معانی مثل همدیگر و قلب و عقل؛ به دو معنای مهم و مورد بحث این مقاله به کار رفته، که از سایر معانی به منظور نزدیک تر است: یکی طبیعت اولیه انسان و دیگری به معنی روح است.

الف: طبیعت اولیه انسان

مثلاً در آیه: و ما أُبْرِي نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا من رحم ربی (یوسف، ۵۳/۱۲) من خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس رحمت و کرم خداوندی نباشد نفس و وجود آدمی قطعاً او را به بدی

امر می کند.

نفس اولی به معنای خود و دومی به معنای طبیعت اولیه انسان یا همان روح متعلق به بدن است. البته مرحله پایین آن، انسان را به بدی و لذت های مادی سوق می دهد. نکته جالب اینجاست، خود نویسنده محترم مقاله، آن را به نفس و وجود آدمی ترجمه کرده است. پس قطعاً به هیچ یک از آن دو معنا (خود - شخص) نمی باشد. همین طور آیه: افکلما جائكم رسول بما لا تهوى انفسكم استکبرتم (بقره/۸۷) آیا هرگاه پیامبری حکمی را بیاورد که نفس های شما بدان میل ندارد (طبیعت اولیه شما آن را نمی خواهد) سریچی می کنید. و آیات ۲۳ از سوره نجم و ۴۰ از سوره نازعات.

ب: روح

آیه: و لَوْ تُرِي أَذَ الظَّالِمُونَ فِي غُمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمُلْئَكَةُ بَاسْطُوا إِيْدِيهِمْ أَخْرَجُوهَا أَنفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ . (انعام، ۹۳/۶) اگر ستمگران را بینی آنگاه که در سکرات مرگ گرفتار آیند فرشته ها دستهایشان را باز کرده (و می گویند) جان از تن بدر کنید. امروز کیفر و عذاب و خواری می کشید، چون بر خدا سخن ناحق می گفتید. اگر نفس به معنی خود و شخص فقط باشد این آیه چگونه ترجمه خواهد شد و چه مفهومی خواهد داشت؟ خودتان را خارج کنید!

اگر خود همان خودآگاهی باشد که خروج ندارد بلکه وصف با خروج، زوال می باید ولی معنا و مفهوم آیه چنین است: جانتان را خارج کنید یعنی روحتان را از جسمتان جدا کنید. آن رابطه و علاقه را قطع کنید. امروز، روز عذاب و خواری است.

در مقاله نویسنده آمده است:

در تعبیری که قرآن از روح و نفس دارد این موضوع مشخص می شود که روح و نفس به جز صفتی برای وجود انسان نیستند.

ولی بادقت در آیه ۹۳ از سوره انعام و امثال آن معلوم می شود که روح و نفس برای انسان وصف و حالت نیست چون اگر نفس و روح وصف انسان باشد خروج نفس از بدن به عنوان وصف بی موصوف خواهد بود و عذاب شدن آن بی معنا و اگر وصف از موصوف جدا شود آن زوال وصف از صفحه وجود است. بالاخص اگر مبنای نویسنده را به نقل از آقای «آرتور گایتون» پذیریم که خواب یک حالت ناخودآگاهی در فرد نائم است، و بیداری خودآگاهی فرد است و این همان خصوصیت مشترک خواب و مرگ است.

براساس مبنای یاد شده، که روح و نفس یک حالت و وصف برای انسان است و در حال خواب و مرگ از انسان گرفته می شود چند اشکال وارد است.

۱. قرآن مرگ را چنین توصیف می کند: قل بِتُوفِكَمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رَبُّكُمْ تَرْجِعُونَ (سجده، ۳۲/۱۰) توفی که به معنی گرفتن کامل چیزی است اگر نفس و روح را یک حالت و به معنی خودآگاهی بدانیم و آن با مرگ سلب شود در نتیجه توفی را به معنی إِزَالَةٌ کامل گرفتیم نه گرفتن کامل و ترجمه آیه چنین می شود.

بگو: فرشته مرگ که به این کار گماشته شده، شما را (خودآگاهی) به کلی می گیرد! (دیگر ناخودآگاه می شوید) پس خودآگاهی توسط فرشته مرگ سلب می شود! آن گاه (با ناخودآگاهی) به سوی پروردگارتان بازمی گردید! بازگشت به سوی حق تعالی بدون خودآگاهی چه مفهومی دارد و آن چه وعده برای مؤمن و چه وعدی برای کافر محسوب می شود.

انسان بدون نفس و روح جسمی است که خاک می شود و آن ماده بی شعور است. آن وقت باید گفت حقیقت انسان جسم اوست، پس آیه بی معنا خواهد بود.

۲. النار يعرضون عليها غدوأ و عشياً و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون الشدة العذاب (غافر، ۴۰/۴۶) (عذاب آنها) آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا شود (فرماید) آل فرعون را در سخت ترین عذابها وارد کنید.

با مرگ، بر آتش و عذاب عرضه شدن؛ قبل از قیامت چه معنایی دارد اگر انسان ناخودآگاه باشد. مطابق مفهوم آیه مذکور، روایاتی وارد شده: القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران) قبر یا باعی از باغ های بهشت و یا چاله ای از چاله های جهنم است.

اگر با مرگ، انسان احساس وجود را از دست دهد دیگر از من و ما خبری نباشد پس چگونه قبر قبل از قیامت کبری برای او جنت و روضه خواهد شد یا چاله ای از آتش.

۳. و نَفْسٌ مَا سُوِّيَهَا . فَاللهُمَّ هَا فِجُورُهَا وَ تَقْوِيهَا . قَدْ افْلَحَ مَنْ زَكِّيَهَا . وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيَهَا . (شمس، ۹۱/۱۰) قسم به نفس و آنکه او را نیکو بیافرید و به او شر و خیر را الهام کرد و هر کس نفس خود را از گناه منزه ساخت رستگار شد و هر کس نفس خود را به کفر و گناه پلید گردانید زیانکار گشت.

اگر نفس حالت و وصف برای انسان است پس چگونه به او خیر و شر الهام می شود؟ چرا به خود انسان الهام نشود؟

اگر نفس یک حالت است، متصف به آلودگی یا تزکیه می شود؟ آلوده شدن و تزکیه شدن وقتی مفهومی دارد که یک مبدأ و اصلی باشد تا قابل اتصاف به دو وصف باشد چنان که می فرماید: و هدیناه النجذبین (بلد، ۹۰/۱۰) (انسان را به خیر و شر هدایت نمودیم) یا اثنا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا (انسان، ۷۶/۳) (ما انسان را به راه هدایت کردیم یا سپاسگزار است یا ناسپاس).)

به عبارت دیگر: فجور و تقوی وصف تن نیستند به خاطر این که تن آدمی متصف به اوصاف جسمانی می شود مثل کوچکی و بزرگی، سفیدی و سیاهی، بلندی و کوتاهی، چاقی و لاغری، اما صفاتی از قبیل خیر و شر و رستگار و زیانکار و علم و جهل وصف جان است. ۱۴

صف و حالت، عرض می باشد و عرض به جوهر تقوم دارد، اگر نفس هم، عرض باشد و قائم به جوهر (بدن) چگونه حالات و اوصافی مثل فجور و تقوی قائم به عرض (نفس) خواهند شد؟!

۴. در آیاتی مثل آیه ۱۵۴ از سوره بقره آمده: و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون (بقره/۱۵۴) (کسانی که در راه خدا کشته می شوند به آنها مرد نگویید بلکه آنها زنده اند ولی شما تمی فهمید.)

و در آیه: و لا تحسِّنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا بَلْ احْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِّشُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحِقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (آل عمران، ۲/۱۶۹) (کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرد مپندازید بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی می خورند و به هر چه خدا از فضیلش به آنها داده خوشحالند و به کسانی که به آنها ملحق نشده اند مرد می دهند که باکی و حزنی برای آنها نیست).

در این آیه علاوه بر حیات آنها، به روزی خوردن شهدا نیز تصریح شده است و همین طور به شادی کردن و خوشحال شدنشان و مرد می دادن به کسانی که به آنها ملحق نشده اند. پس کشتگان دارای حیاتند و روزی می خورند و شادی دارند.

و در آیه: قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون. بما غفرلي ربى و جعلنى من المكرمين (یس، ۳۶/۲۶-۲۷) وقتی مؤمن آن یاسین به شهادت^{۱۵} رسید به او (گفته شد: به جنت و بهشت درآی).

گفت: ای کاش قوم من بدانند که پروردگارم مرا بخشید و مرا گرامی داشت.

خلاصه اگر انسان احساس وجود نکند و از خود و من و ما بی خبر باشد چگونه احساس

شادی خواهد کرد و یا چگونه روزی خواهد خورد و یا گرامی داشته خواهد شد و ذکر این اوصاف درباره اموات دلیل بر حیات آنها است و بر اینکه آنها احساس وجود دارند.

و اما سخن مولوی:

شب ز دلت بی خبر زندانیان

نه خیال این فلان و آن فلان

شب ز زندان بی خبر زندانیان

نه غم و اندیشه‌ی سود و زیان

اشارة به رکود حواس پنجمگانه دارد یعنی انسان در حال خواب، کاری با دست و پا و چشم و گوش به صورت انتباه ندارد. همه آنها را کد هستند و منظور دانشمندان از تعریف خواب به حالت ناخودآگاهی فرد نائم نیز شاهد همین باشد که با تحرکات حسی مناسب مثل صدا کردن یا لمس کردن به بیداری یعنی به خود آگاهی تبدیل می‌شود اما اینکه بگوییم در

ملاصدرا در نقل سخنان حکما و دانشمندان روشنی متین و کلام حکیمانه‌ای دارد و آن این که سخن دیگران را فهمیدن هنر است نه نقض و رد و انکار آنها

خواب، انسان هیچ مرتبه‌ای از خودآگاهی را ندارد و به طور کلی انسان ناخودآگاه می‌شود این درست نیست چرا که فرد به خواب رفته گاهی خواب می‌بیند و در خواب اعمالی را انجام می‌دهد و نزاع و مشاجراتی رخ می‌دهد و از خود با برهان یا با اعضاء و جوارح دفاع می‌کند، گاهی در اثر سرور و شادی می‌خندد و گاهی در اثر فشار و ترس و یا عروض غم و غصه می‌گرید، چون احساس وجود و حب ذات دارد و بین سود و ضرر فرق می‌گذارد. اینها حاکی از خودآگاهی انسان و به کارگیری عقل خویش است و برخی از فلاسفه از نفس انسان تعییر به حق بن یقطان نموده اند چون همیشه بیدار است.

و همین جناب مولوی در جای دیگر می‌گوید:

بییند خواب جانت وصف حال که به بیداری نبینی بیست سال

یعنی گاهی انسان در خواب مطالبی را به دست می‌آورد که در بیداری به بیست سال

نمی‌توانست تحصیل کند.^{۱۶}

نویسنده محترم یکی از ادله غیرمادی بودن نفس را به این صورت نقل کرده:

اگر نفس جسمانی است و مغز که نیم کیلوگرم بیشتر نیست محل ذخیره اطلاعات است

چگونه این همه اطلاعات که ما از کودکی در آن ذخیره می‌کنیم در آن جای می‌گیرد؟ و سپس از پیشرفت علوم استمداد جسته و «دیسکت‌های کامپیوتری که وزن آنها بیش از یکصد گرم نیست و اطلاعات یک کتابخانه بزرگ در آنها ذخیره می‌شود» را به عنوان جواب نقص ذکر کرده است.

ابتدا باید در اصل دلیل دقت کرد سپس قضاوت به صحّت یا بطلان آن نمود.

فلسفه می‌گویند: مغز محل انطباع علوم نیست بلکه ابزار و آلت فهم علوم است، همچنان که در حکمت متعالیه مفصل‌آتبین شده است، نفس انسان با وجود شرایط و حصول علل معدّه علم را خودش انسا می‌کند و الا اگر روزی بشر بتواند در پیوند مغز موفق شود کما اینکه در پیوند قلب موفق شده است آن وقت باید علوم مغز اولی به دومی منتقل شوند در حالی که قطعاً این چنین نیست و نخواهد شد چنان که در قلب این اتفاق نیافتداد و حب و بعض صاحب قلب به فرد دومی منتقل نشد چون قلب محل ظهور محبت و عداوت و ... است، اما اصل آن معانی و اوصاف قائم به نفس است، پس مغز و سلول‌های مغز هم در محل انطباع علوم نیستند.

از طرفی با کشف کامپیوتر و تولید دیسکتها با برنامه‌های حجمی، ادلهٔ غیرمادی بودن روح محکم تر شد، چرا که با ارائهٔ مقدار برنامه با دیسکت، فضای خالی آن کم می‌شود و با افزایش برنامه بیشتر، به هر حال پر می‌شود به طوری که دیگر گنجایش برنامه‌ای نخواهد داشت و از طرفی کامپیوتر با برنامه حجمی و یا با دیسکت مملو از اطلاعات به اندازه یک کتابخانه، در جست و جو و ارائهٔ مطالب نسبت به برنامه سبک و کم حجم تر، کندتر عمل می‌کند، در حالی که نفس انسان، هر چه قدر به آن علوم افزوده شود نه تنها پرخواهد شد به طوری که قابل تعلم یک حرف یا کلمه دیگر نباشد و نفسی که دارای اطلاعات وسیع است از آن نفسی ۱۲۷ که اطلاعات کم تر دارد نه تنها کندتر عمل نخواهد کرد بلکه در ارائهٔ مطالب و پاسخ به درخواستها سریع تر و بهتر عمل خواهد کرد.

علی (ع) در بیان این خصیصه منحصر به فرد نفس و عدم انتهای ظرف علم می‌فرماید: کل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فائئه يتسع به^{۱۷} (هر طرفی، باریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف دانش که هر چه به آن دهی، وسعتش بیشتر می‌شود). دلیل اینکه نفس برخلاف سایر اشیا است، نحوه وجود علم است (مظروف) چون علم بسیط و غیر مادی است ظرف آن نیز غیرمادی خواهد بود.

و عذاب انسان در عالم بزرخ با بدن مثالی خواهد بود و همین طور با آن بدن متنعم خواهد بود و بدن بزرخی را انسان با (علم و عمل) اعمال و عقاید خود در این دنیا خودش می‌سازد یعنی بدن بزرخی نیست بلکه ثمرة اعمال است.

نکته آخر این که ادراک، ایجاد یک نحوه ارتباط و اتحاد بین نفس و معانی علمیه است و تنها گرفتن عکس از صورتها و ظواهر الفاظ و کلمات نیست لذا اگر به کامپیوتر یک مطلب را مثل ترجمه قرآن به دو یا سه زبان مختلف ارائه کنی، هر زبان فضای مستقلی را اشغال می‌کند گویا دو یا سه کتاب ارائه کردی ولی اگر یک مطلب را با ده زبان به انسان تعلیم دهی در حالی که انسان عالم به آن ده زبان باشد تنها در زبان اول انسان یادگیری دارد، در زبان‌های دیگر تعلیم در کار نیست چون انسان معانی را یاد می‌گیرد، زبان ابزار بیان تعلیم و تعلم است.^{۱۸} ملاصدرا در نقل سخنان حکما و دانشمندان روشی متین و کلام حکیمانه‌ای دارد و آن این که سخن دیگران را فهمیدن هنر است نه نقض و رد و انکار آنها، لذا خودش سعی دارد اول کلام دیگران را بفهمد و بعد در صورت ابهام به معنای وجوه تأویل کند.^{۱۹}

فلسفه در مقام تبیین فرق عقل و نفس می‌گویند:

عقل آن است که در ذات و فعل هر دو مجرد باشد ولی نفس آن است که ذاتاً مجرد باشد ولی در فعل و انجام کار و استكمال مادی باشد.^{۲۰}

اگر فلسفه برآهینی اقامه کرده اند بر اینکه روح و نفس موجود مجرد مستقلی هستند منظورشان اثبات تجرد ذاتی نفس است که هیچ گونه تعلقی به ماده ندارد و برهان ابن سینا (انسان معلق) از این مقوله است که اگر انسان از هر چیزی غافل شود مثل اعضا و جوارح و جوانح، از ذات خویش غافل نخواهد شد، پس نفس جوهری است که در ذات از بدن مستقل است و اما در انجام فعل و کار، بدون شبهه، مادی است و برهان انسان معلق ابن سینا برای افراد عادی است تا مقداری بتوانند توجه خودشان را از امور مادی برگردانند.

از طرفی با خدشنه در یک دلیل از ادله تجرد نفس و استقلال ذاتی نفس؛ نمی‌شود بقیه ادله را نادیده گرفت چرا که اثبات مادی بودن نفس مستلزم نفی همه ادله تجرد نفس می‌باشد. شیخ الرئیس در کتاب شفا ۸ دلیل و ملاصدرا در جلد ۸ اسفار ۱۱ برهان اقامه کرده است و استاد حسن زاده آملی در دفتر معرفت نفس در کتاب (الحجج بالغة علی تجرد النفس الناطقة)

حدود هفتاد دلیل عقلی و نقلی را جمع آوری کرده است. اما تخطیه حکما در این که قائل به روح و نفس جدا از بدن شده‌اند و مفسران به علت برداشت غلط به دفاع از روح و نفس مستقل از جسم پرداخته‌اند؛ درست نیست چون فلاسفه می‌گویند: نفس ذاتاً مجرد و مستقل است و فعلاً مادی است. کجا گفته‌اند و یا می‌توانند بگویند نفس و یا روح بعد از مرگ بی‌بدن خواهد بود؟! در آن صورت باید نفس را از عقول مفارقه دانست که در ذات و فعل، هر دو، مستقل و مجرد است در حالی که نفس، عقل نخواهد شد بلکه فلاسفه می‌گویند: نفس بی‌بدن نخواهد بود و بعد از قطع علاقه از این بدن خاکی با بدن مثالی خواهد بود.

مولوی در دفتر سوم، بدن برزخی را این چنین توصیف می‌کند:

آن حقیقت دان، مدانش از گزارف

دست و پا در خواب بینی و ائتلاف

پس مترس از جسم جان بیرون شدن

آن توئی که بی‌بدن داری بدن

مرغ باشد در قفس بس بی قرار

روح دارد بی‌بدن بس کار و بار

تابیینی هفت چرخ او را زبون

باش تا مرغ از قفس، آید برون

البته این بدن در طول بدن دنیوی است و در انسان طبقات عوالم نهفته است چنان که در

دفتر مذکور می‌گوید:

نى من ونى غير من اى هم تو من

نى تو گویى هم به گوش خویشن

توزپيش خود به پيش خود شدی

همچون آن وقتی که خواب اندر روی

باتو اندر خواب گفت از نهان

بشنوی از خویش و پنداری فلان

بلکه گردونی و در ابر عمیق

تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق

قلزم است و غرقه گاه صد تو است

آن تویی رفت است کان نهصد تو است

شاهد آن از قرآن کریم، سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: وقد خلقکم اطواراً(نوح،

۱۴/۷۱) شمارا دارای مراحل مختلف آفرید.

از عوالم نهفته در انسان، مرتبه‌ای مادی است(بدن) و بالاتر از آن بدن برزخی است که

از آن به تجرد مثالی و برزخی تعبیر می‌شود و بالاخره از آن به تجرد عقلی یاد می‌شود و خداوند

می‌فرماید: و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون(مؤمنون، ۲۳/۱۰۰) در پیش رویشان برزخی است تا

این که در روز قیامت مبعوث شوند.

و عالم برزخ از قبر شروع می‌شود و در منابع روایی از بدن برزخی به: فی قالب کقالبه فی

الدنيا^{۲۱}، قالبی مانند قالب دنیا، تعبیر شده است.

وعذاب انسان در عالم بزرخ با بدن مثالی خواهد بود و همین طور با آن بدن متنعم خواهد بود و بدن بزرخی را انسان با (علم و عمل) اعمال و عقاید خود در این دنیا خودش می‌سازد یعنی بدن بزرخی نیست بلکه ثمرة اعمال است.

اما آیا هنگام مرگ، روح انسان از جسم او جدا می‌شود و انسان دو تکه می‌شود، کدام آیه بر این دلالت می‌کند؟ و یا این مطلب از فلسفه یونان به ما منتقل شده است؟

باید گفت در فرهنگ قرآنی، حقیقت انسان بعد روحانی اوست وقتی کفار گفتند: و قالوا إذا ضللنا في الأرض أنانا لففي خلق جديد؛ گفتند آیا وقتی ما (مردیم) در زمین گم شدیم، آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ در جواب فرمود: قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون (سجده، ۱۱-۱۰/۳۲) بگو شما را فرشته مرگ که به قبض شما گماشته شده کاملاً می‌گیرد سپس به سوی پروردگارستان رجوع می‌کنید.

یعنی شما در زمین گم نمی‌شوید آنچه گم می‌شود از شما، بدن شماست و بدن حقیقت انسان نیست. آنچه حقیقت انسان است آن را کاملاً فرشته مرگ می‌گیرد و آن روح است.

پس روح انسان از بدن جدا می‌شود ولی انسان دو تکه نمی‌شود چون در فرهنگ قرآنی جسم جزء حقیقت انسان نیست و گرنه باید می‌فرمود: بخشی از شما در زمین گم (خاک) می‌شود و بخش دیگر تان را فرشته مرگ قبض می‌کند و نمی‌فرمود: «يتوفيكم» شما را کاملاً می‌گیرد و همین طور آیه ۴۱ از سوره زمر دلالت بر مدعای دارد.

در احادیث زیادی بر خروج روح از بدن تصریح شده است مثل سخن امام حسن مجتبی (ع) که فرمود: «ان الحسین بن علی بعد وفاة نفسی و مفارقہ روحی جسمی امام من بعدی».

بعد از این که جانم وفات کرد و روحم از تنم جدا شد، حسین بن علی (برادرم) بعد از من امام است.)

و سخن علی (ع): «خرجت الروح فصار جيفة بين اهلة»^{۲۲} وقتی روح خارج شود بدن مرداری در میان خانواده خواهد شد.

و آیاتی تصریح دارند انسان به سوی خدا برمی‌گردد.^{۲۳} یا خدا را ملاقات خواهد کرد.^{۲۴} و از طرفی ثابت شد که در فرهنگ قرآنی حقیقت انسان روح اوست، روح انسان به ملکوت اعلیٰ می‌پیوندد و این بیان و مفهوم از قرآن گرفته شده است.

۱. مفردات راغب، ماده روح.
۲. اطلاع روح بر وحی به خاطر این است که، هم چنان که بدن انسان به روح زنده می شود، با وحی هم انسان از مرگ کفر نجات یافته و زنده می شود. خدای سبحان در آیه ۱۲۲ سوره انعام، کافر را مردہ شمرده است: او من کان مبتأ فاحبیناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس.
۳. علامه طباطبائی، المیزان، ۱۲/۲۰۷.
۴. علامه مجلسی، بحار الانوار، ۶۱/۸۸.
۵. ابن حزم، الدراسات النفسیه/ ۱۵۰ و ۲۸۲.
۶. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۳/۵۵۴.
۷. تاصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ۱۲/۲۵۵.
۸. مستند احمد، ۲/۳۶۴.
۹. بحار الانوار، ۶۱/۷۷.
۱۰. کلینی، کافی، ۱/۳۰۱، ح ۲.
۱۱. رحلة الى اعماق النفس/ ۲۸.
۱۲. صحیفه سجادیه، دعای ۴.
۱۳. نهج البلاغه، خطبة ۱۰۹.
۱۴. عارف رومی در دفتر اول می گوید: گر تو خود را پیش و پس کردی گمان زیر وبالا پیش و پس وصف تنست

دفتر سوم:

این دراز و کوته، اوصاف تنست

بسته جسمی و محرومی ز جان
بی جهت ها وصف جان روشنست
رفتن ارواح دیگر رفتن است

دفتر سوم:

۱۵. المیزان، ۱۷/۷۹.
۱۶. به نقل از درس ۵۹ دفتر معرفت نفس، آیت الله حسن زاده آملی: نهج البلاغه، حکمت ۲۰۵.
۱۷. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۷.
۱۸. برای اطلاع بیشتر ر. ک: استاد مظہری، مسأله شناخت/ ۲۴۴.
۱۹. ملاصدرا، اسفار اربعه، ۸/۲۴۴.
۲۰. علامه طباطبائی، بداية الحکمة/ ۸۰.
۲۱. بحار الانوار، ۶/۲۶۹.
۲۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۰۹.
۲۳. آنالله و انا اليه راجعون، بقره/ ۱۵۶.
۲۴. انک کادح الى ریک کدح‌فملاتیه، انشقاق، ۸۴/۶.