

یاسر جهانی پور

جزای اخروی، مطالبی آمده است که دانشمندان از آن به تجسم اعمال^۱ یا تجسم اعمال^۲ و یا تمثیل اعمال^۳ و نظایر آن^۴ تعبیر کرده‌اند.

وقدمه

تجسم اعمال، مسئله‌ای است که در هر یک از حوزه‌های کلام، فلسفه، اخلاق و عرفان به نوعی مطرح بوده است. بسیاری به اثبات آن پرداخته و سخت از آن طرفداری کرده‌اند، برخی نیز آن را دور از حکم عقل شمرده و به انکار آن برخاسته‌اند. عنوان تجسم اعمال بعینه در آیات و احادیث دیده نشده است؛ ولی بی‌گمان خاستگاه آن، آیات و روایات است. در قرآن و روایات درباره اعمال انسان، اعما از اعمال ظاهری و باطنی، و نقش آن در

۱. عرشیه، صدر الدین شیرازی، تصحیح و ترجمه غلامحسین آهنی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۱، ش، ص ۲۸۲.

۲. جامع السعادات، ملا محمد مهدی نراقی، صحیح و تعلیق سید محمد کلانتر، انتشارات اسماعیلیان، چاپ سوم، ج ۱، ص ۲۰.

۳. چهل حدیث، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، قم، ۱۳۷۳ش، ص ۴۳۹.

۴. اربعین، محمد عاملی بهائی، مطبوعه صابری، ۱۳۵۷ش، ص ۲۰۲ و ۴۶۵.

برخی اعمال وارد است، پاسخ قانون‌کننده‌ای ارائه دهد. به عبارت دیگر گاه این سؤال مطرح می‌شود که آیا رواست کسی که در مدت معین و محدودی در حال کفر، شرک، نفاق و نافرمانی خدای سبحان به سر برده، برای ابد در عذاب الهی گرفتار باشد؟ این شبه نه تنها در اذهان افراد عادی وجود داشته و دارد؛ بلکه در اذهان داشمندان معروفی همچون برتراند راسل نیز مطرح بوده است. راسل می‌گفت: چگونه ممکن است خدایی باشد و ما را در برابر جرم‌های بسیار کوچک مجازات بسیار سنگین کند؟^۱ در ادامه، سعی داریم به این سؤال، پاسخ قانون‌کننده‌ای بدھیم.

تعريف

تجسم اعمال به معنای به صورت شکل، جسم و پیکر در آمدن موجودات غیر مادی، مانند عقاید،

از مجموع آیات و روایات، این گونه برمی‌آید که اعمال خوب، خلقيات، عادات نیک، اعتقادات و حق افراد در جهان دیگر، با صورتهاي بسيار زيبا و لذت‌بخش تجسم می‌باید. و اعمال زشت، خلقيات بد و اعتقادات و گرايشاهای باطل، با صورتهاي بسيار زشت و وحشت‌زا مجسم می‌شود. همچنين با بررسی و تأمل در آیات و روایات درمی‌باییم که پاداشها و کيفرها، نعمتها و نعمتها و بهشت و جهنم، همگی حقیقت و چهره باطنی اعمال و صفات و عقاید انسان است که در آخرت به آن صورتها بروز می‌كند و همین، معنای تجسم اعمال است.

ممکن است پرسیده شود مسئله تجسم عمل چه مشکلی را حل می‌کند و چه نتیجه‌ای بر آن متوجه است؟ در پاسخ می‌توان گفت اين مسئله از اين نظر اهمیت دارد که می‌تواند به شبهاي که درباره کيفر

۱. عدل الهی، مرتضی مطہری، انتشارات اسلامی، ۱۳۹۸، ص. ۲۸۱.

یره»؟ «هر کس به میزان مثقال ذره (به اندازه دانه‌های غبار) عمل خیر انجام داده [در قیامت] آن را می‌بیند و هر کس به میزان مثقال ذره، عمل شرّ انجام داده آن را می‌بیند». ظاهر آیه، آن است که خود عمل دیده می‌شود و تأویل بردن آن به اینکه جزای عمل دیده می‌شود با ظاهر آیه سازگار نیست.^۳

پس اعمال، صورتی دنیوی دارند که ما آنها را مشاهده می‌کنیم و نیز صورتی اخروی که هم اکنون در دل عمل نهفته است. اعمال انسان در روز قیامت، شکل کنونی خود را از دست می‌دهد و به صورت واقعیت اخروی جلوه می‌کند؛ زیرا اقتضای این عالم آن است که عمل به این صورت جلوه کند و اقتضای عالم آخرت آن است که عمل به شکل اصلی و واقعی خود ظاهر شود. پس در تجسم

۲. زلزله ۷/۸

^۳ معاد شناسی در پرتو کتاب و سنت و عقل، جمفر سبحانی، ترجمه علی شیروانی، انتشارات الزهراء ۱۳۷۰ ش، ص ۱۱۱.

اخلاق، اوصاف، افعال و آثار انسان است.^۱ به عبارت دیگر، تجسم عمل، نوعی عینیت ماهوی و اساسی بین پاداش و کیفر اخروی با اعمال دنیوی را ثابت می‌کند. «قرآن و روایات دلالت دارند بر اینکه هر عملی که انسان در این جهان انجام می‌دهد دو صورت و دو ظهور و دو هویت دارد و با یکی از آنها در این دنیا تمثیل می‌کند و با دیگری در آخرت؛ مثلاً نماز در این دنیا عبارت است از یکسری از ذکرها و حرکات که هویت دنیوی نماز را تشکیل می‌دهند؛ ولی همین نماز در آخرت ظهور دیگری دارد و همچنین اعمال ناشایست. برای هر یک از اعمال، دو چهره است که یکی در دنیا و دیگری در آخرت تمثیل می‌یابد. خدای سبحان می‌فرماید: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا

۱. تفسیر موضوعی قرآن، ج ۵، معاد در قرآن، جوادی آملی، انتشارات اسراء، ۱۳۸۱ ش، ص ۴۷.

آن‌گاه در جای دیگر چنین می‌گوید: «ثواب و عقاب که اموری حقیقی‌اند و با طاعت و معصیت همراه هستند، لا محاله با انسان خواهند بود و انسان، مجموع بدن و نفس است؛ ولی بدن به تدریج متبدل می‌شود؛ در حالی که طاعت و معصیت و شقاوت و سعادت به حال خود باقی‌اند. پس آنچه که حقیقت مذکور، دایر مدار آن است، همان روح، یعنی حقیقت انسان خواهد بود.»^۲

نظریات مختلف درباره تجسم اعمال

بزرگان دریاره مسئله تجسم اعمال، اختلاف دارند. گروهی این نظریه را پذیرفته و گروهی آن را رد کرده‌اند. آنان که تجسم اعمال را قبول دارند به سه گروه تقسیم می‌شوند. دلیل این تقسیم‌بندی میان قائلان، آن است که، در کنار بحث از تجسم اعمال که غالباً ناظر به کردارهای

اعمال، با دو عنوان کلی مواجه هستیم: یکی عینیت فعل و جزا و دیگری همراهی عمل با انسان در برخ و روز قیامت.

علامه طباطبائی می‌فرماید: «خداؤنده در آیه ۱۹ سوره اح saf می‌فرماید: (وَ لِكُلٌّ ذَرَجَاتٌ مِّنَ عَمَلِهِ وَ لَيَوْمَ يُنَعَّلِمُ أَغْيَاثَهُمْ وَ لَمْ يَظْلَمُنَّ)؛ «برای هر کس درجاتی در مقابل اعمالشان می‌باشد و هر آینه خداوند اعمالشان را تماماً به آنها باز می‌گرداند در حالی که ستمی بر آنها روا داشته نمی‌شود.» که صدر آیه، از نوعی نسبت خاص حکایت می‌کند و عبارت میانی، از اتحاد بین عمل و جزای آن و ذیل آیه، از جزای عادلانه که در واقع، سبب نسبت و اتحاد مذکور است. آیات بسیار دیگری وجود دارند که دلالت می‌کنند بر اینکه اعمال خیر و شر انسان بینه به وی برگردانده می‌شوند.^۱

۱. انسان از آغاز تا انجام، محمد حسین طباطبائی، ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ ش، ص ۱۶۸.
۲. همان، ص ۱۷۳.

پیوسته از این دو غریزه صادر شود، صورت اخروی او حیوان و درنده خواهد بود، و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرده باشد به صورتهای زیبای بهشتی تمثیل خواهد یافت.»^۲

بنابراین می‌توان گفت درباره مکانیزم تبدیل عمل به جزا (یا تجسم اعمال) سه تفسیر عملده وجود دارد:

۱. «عذاب و نعمتها در آخرت، تجسم اعمال و ملکات است؛ یعنی برخی عذابها از لوازم لاینفک عمل و عقیده و انگیزه‌هایی است که آدمی را به ارتکاب گناه و ادار می‌کند. طبق این نظریه، انسان در دنیا هر عملی را که انجام می‌دهد، بدون تردید، مولود انگیزه و نیاتی است که در جانش نقش بسته است. به فرموده قرآن: «کُلُّ يَنْهَىٰ عَلَىٰ شَاكِرٍ تِهٰءَ»؛^۳ «هر انسانی

مربوط به اعضای انسان است، مثلاً دیگری مطرح می‌شود که از آن به تبلور یا تجسم نیتها و ملکات نفسانی تعییر می‌شود و مقصود، این است که صورت حقیقی انسان، بستگی به همان نیتها، خصلتها و ملکات نفسانی او دارد و بر این اساس، انسانها از نظر صورت ظاهری یکسان‌اند؛ ولی از نظر صورت باطنی یعنی خصلتها و ملکات، انواع یا اصناف گوناگونی دارند.^۱

حکیم سبزواری در این باره می‌گوید: «انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش، یا فرشته است یا حیوان، یا درنده و یا شیطان. بنابراین انسان از نظر صورت دنیوی یک نوع بیش نیست؛ ولی از نظر صورت اخروی، چند نوع خواهد بود؛ زیرا اگر شهوت و غضب بر او غلبه کند و کارهای او،

۲. شرح منظومه، نسخه ناصریه، ملامادی سبزواری، ۱۳۶۷ ق، بحث مداد.

۳. اسراء/۸۴

۱. کلام تطبیقی (نبوت، امامت، مداد)، علی ربانی گلپایگانی، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش، ص ۳۶۱ و ۳۶۲.

ولی برخی عذابها در حقیقت، جزای اعمال انسان است (نه تجسم) ... در نهایت بین گفتار و کردار و فکر و عقیده و پاداش آنها مناسبتهایی است که در قیامت با حفظ مناسبتها به صورت ثواب و عقاب جلوه‌گر می‌شوند.^۱

گروهی دیگر از مفسران و متکلمان اسلامی، تجسم اعمال را غیرممکن می‌دانند و همه آیات و روایاتِ دال بر آن را به گونه‌ای تأویل می‌کنند. عمله دلیل آنان بر این مدعای این است که اعمال انسان، از مقوله اعراض است و بر این اساس نظریه تجسم اعمال مواجه با یک اشکال است و آن اینکه:

چون وجود عرض، قائم به خود نیست و اعمال انسان از ساخت اعراض‌اند، در نتیجه پس از تحقق یافتن از انسان نابود می‌شوند و دیگر

۱. ماد در نگاه عقل و دین، محمد باقر شریعتی سبزواری، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ ش، ص ۳۸۶ -

طبق نیات و تفکرات شکل یافته خود عمل می‌کند.»

اساس کار، اندیشه و انگیزه است. عملی که با انگیزه‌های پست حیوانی و یانیات و اهداف متعالی انجام می‌گیرد، تصویری در صفحه روان از خود باقی می‌گذارد. اگر این عمل تکرار نشود به تدریج، آن صورت نفسانی کمرنگ و محو می‌شود؛ ولی اگر تکرار شد به تدریج پرورش یافته، به شکل ملکه راسخه در می‌آید و در صحیفه جان انسان ماندگار می‌شود و پس از مرگ، تجسم عینی پیدا می‌کند.

۲. نظر دوم آن است که هر عملی دو چهره دارد: یک چهره ظاهری که گاه در این دنیا آمیخته با الذلت، رفاه و

ثروت است؛ ولی چهره دیگری به عنوان صورت ملکوتی و باطنی است که در قیامت ظاهر می‌شود.

۳. نظر سوم، اعتقاد به تفصیل است. طبق این عقیده، بعضی از اعمال، عقاید و تفکرات انسان به عذاب تبدیل می‌شود (جسم اعمال)؛

عدم است که محال بودن آن بدیهی است».^۱ علاوه بر این، قرآن می‌فرماید: «همه چیز در امام میین، ثابت و باقی است و اعمال انسان هم از این حکم کلی مستثنی نخواهد بود»؛ چنان‌که می‌فرماید: «از علم پروردگار تو حتی هم وزن ذره‌ای از آنچه در زمین و آسمان است پنهان نیست و نه چیزی کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از آن نیست؛ مگر آنکه در کتاب میین ثبت و محفوظ است».^۲ از طرف دیگر هر چند ما به معاد جسمانی معتقدیم؛ ولی معنای این سخن، آن نیست که همه قوانینِ مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز جریان خواهد داشت (کلام علامه مجلسی) و فرق تنها، فاصله مرگ میان این دوست؛ زیرا نظام این عالم نظام مادی و نظام عالم آخرت، نظام معنوی و روحانی تام است و بین این دو ساختی نیست

چیزی نیست تا اعاده شود. از طرف دیگر، بنابر نظریه تجسم اعمال، خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق می‌باشد و این، امری غیر ممکن است. علامه مجلسی پس از نقل نظریه شیخ بهایی درباره تجسم اعمال می‌گوید: «محال دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانستن آن در سرای دیگر، نوعی سفسطه است؛ زیرا دو نشئه دنیا و آخرت با هم تفاوتی ندارند؛ مگر اینکه مرگ و احیا دوباره میان آن دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمی‌تواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد.

حق آن است که هیچ‌یک از این دو اشکال بر نظریه تجسم اعمال وارد نیست؛ زیرا به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد، دیگر به هیچ وجه معالم نمی‌شود و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقی خواهد ماند و طریان عدم بر آن در آن مرحله، از قبیل اجتماع وجود و

۱. منشور جاوید، ج ۹، پرامون معاد و روز بازیسین، جعفر سیحانی، موسسه سید الشهداء،

۱۳۶۹ش، ص ۴۱۷.

۲. یونس ۶۱/ و سا ۳/.

و ستم اموال یتیمان را می‌خورند؛ در حقیقت، آتش می‌خورند و در آینده، وارد دوزخ خواهند شد.»

شکی نیست که صورت ظاهری و دنیوی اموال یاد شده آتش نیست؛ بلکه به صورت انواع لذت‌های دنیوی نمایان می‌شوند. بنابراین باید بگوییم این گونه اعمال، صورت دیگری دارند که اکنون از چشم ظاهربین پوشیده است؛ ولی در سرای دیگر که پرده‌ها بالا می‌رود، چهره واقعی این اعمال نمایان می‌شود و آن، چیزی جز آتش نیست.

۲. «لَيْلَةُ الْثُّبُرِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورَّكُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ»؛^۱ «روزی که مردان و زنان با ایمان را می‌بینی که سور وجود آنان در پیشاپیش و جانب راست آنان در حرکت است.» آنچه از ظاهر این آیه استفاده می‌شود، این است که در قیامت وجود انسانهای با ایمان به

تا بخواهیم بگوییم قوانین در هر دو عالم یکی است.^۲

تجسم اعمال در آیات قرآن

تجسم اعمال، یک حقیقت قرآنی است که در آیات متعددی به آن اشاره شده است. نمونه‌هایی از این آیات را پادآور می‌شویم:

۱. «لَيْلَةُ تَجْدِيدِ الْقُلُوبِ نَفْسٌ مَا عَبَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضِرًا وَ مَا عَبَلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَنْ أَنَّ يَبْتَهَا وَ يَبْتَهِ أَمْدَأْ بَعِيدًا»؛^۳ «روزی که هر انسانی هر کار نیک و بدی را که انجام داده است نزد خود حاضر می‌یابد و آرزو می‌کند که میان او و عمل زشتش فاصله مکانی یا زمانی بسیاری وجود می‌داشت.»

۲. «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»؛^۴ آنان که از روی ظلم

۱. ر.ک.: منتشر جاوید، آیة الله سبحانی، ج ۹، ص ۴۱۹-۴۲۱.

۲. آل عمران/۷۰.

۳. نساء/۱۰.

ما کُتّمْ تَفْهَمُونَ؟^۲ «امروز به کسی ستم نمی‌شود و جزای شما چیزی جز اعمالی نیست که در دنیا انجام داده‌اید.»

۶. از جمله آیات بیانگر نظریه تجسم اعمال، این آیه کریمه است: «لَقَدْ كُتِّمَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ تَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»^۳ «تو از این روز غافل بودی. پرده غفلت را از تو برگرفتیم، پس دیدکانت تیز شده، [و حقیقتها را درک می‌کنی].»

کلمه غفلت و کشف غطا می‌رساند که چیزی در دنیا پیوسته با انسان همراه بوده و او از آن غفلت داشته است و همان چیز در روز رستاخیز که پرده‌های غرور کنار می‌رود به روشنی مشاهده می‌شود. بنابراین، ورای این صورت ظاهری و دنیوی اعمال، صورتی اخروی وجود

صورت منبع نوری در می‌آید و این نور، پیش رو و اطراف آنان را روشن می‌سازد.

۴. لقمان حکیم در نصایح خود به فرزندش فرمود: (يَا بْنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ)^۱ «فرزنندم هر کاری که انسان انجام دهد، هر چند به اندازه سنگینی خردلی در میان صخره‌ها و یا آسمانها و زمین باشد، خداوند آن را [در روز رستاخیز] می‌آورد.» از ظاهر این آیه شریفه نیز بر می‌آید که خداوند، خود عمل انسان را می‌آورد و آن را ملای پاداش و یا کیفر قرار می‌دهد.

۵. آیات بسیاری درباره جزای اعمال وارد شده است. ظاهر آنها این است که خود کارهای انجام شده در دنیا جزای عاملانشان خواهد بود؛ از آن جمله این است که می‌فرماید: «فَإِنَّهُمْ لَا تُظْلِمُنَفْسُ شَيْئًا وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا

السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ أَذْخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا خَلَقْتَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ؛^۲ وَقْتِي خَدَاوَنْد، مُؤْمِنٌ رَا از قپرش [در روز قیامت] بر می‌انگیزاند، هم راه او [شخص] مثالی خارج می‌شود که پیشاپیش وی حرکت می‌کند و هرگاه مُؤْمِن هولی از احوال قیامت را بیند (و آن هول سبب هراس او شود)، آن مثال به وی می‌گوید: نگران و محزون مباش، تو را از جانب خداوَنْد بشارت باد به کرامت و خوشحالی. تا اینکه در برابر خداوَنْد جلیل ایستاده و حق تعالی از او حسنه ای اسان کشیده و او را به بهشت اسر می‌کند؛ در حالی که [شخص] مثالی در جلو او [در حال حرکت] است. مُؤْمِن به او می‌گوید: خداوَنْد، تو را رحمت کن. چه خوب با من از قبرم خارج شدی و دائمًا مرا به شادی و کرامت از ناحیه خداوَنْد

دارد که انسان سرگرم به ظواهر زندگی مادی و بی خبر از حقیقت غیبی آفرینش به کلی از آن غافل است؛ ولی آنها را در جهان رستاخیز مشاهده خواهد کرد.^۱

تجسم اعمال در روایات از تجسم اعمال در روایات نیز یاد شده است؛ از آن جمله می‌توان به روایات ذیل اشاره کرد:

امام صادق ع فرمود: «إِذَا بَعَثَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالً يَقْدِمُ أَمَامَةً كُلُّمَا رَأَى الْمُؤْمِنَ هُوَ لَا يَرَى أَهْوَالَ يَوْمِ الْحِسَابِ قَالَ لَهُ الْمِيقَالُ: لَا تَفْرَغْ وَ لَا تَحْزَنْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ الْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَقْبَلَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَخَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمِشَالُ أَمَامَةً فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خَرَجَتْ مَعَهُ مِنْ قَبْرِي وَ مَا زَلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَ الْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ حَسَنِي رَأَيْتُ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا

۲. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، بیروت، داراییاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق، ج ۷۱، ص ۲۹۰.

۱. عقاید استدلایی، علی رسانی گلپایگانی، انتشارات نصایح، ۱۲۸۰ش، ج ۲، ص ۲۹۰-۲۹۶.

[روزی] خواهی مرد و هر چه را می‌خواهی دوست داشته باش، [ولی بدان روزی] همانا تو از آن جدا خواهی شد و هر کاری می‌خواهی انجام بده، همانا تو آن را ملاقات خواهی کرد».

عبارت آخر از این فرمایش در حقیقت همان آیه ۷ و ۸ سوره زلزال است که اشاره می‌کند انسان در روز قیامت، خود عمل را مشاهده می‌کند. لازمه این دیدن عمل، در واقع، همان تجسم یافتن اعمال و عینیت آنهاست. صراحت در آیات و روایات، ما را به این مطلب بیشتر رهنمون می‌کند که اگر خداوند در قرآن و یا مقصومان طهرا در روایات درباره عذابهای دوزخ به ما هشدار داده‌اند، در حقیقت خواسته‌اند ما را از انجام اعمال زشتی بترسانند که روزی گریبان خودمان را خواهد گرفت؛ نه اینکه بخواهند ما را از آتش و حمیم به هول و هراس بیندازنند.

بشرات دادی تا اینکه آن را دیدم. پس مؤمن می‌گوید: تو کیستی؟ آن مثال می‌گوید: من همان شادی و سروری هستم که تو آن را بر قلب برادر مؤمنت در دنیا داخل کردی. خداوند جلیل مرا از آن سرور خلق کرده است تا تو را خوشحال کنم».

همچنین در حدیث دیگری است که امام باقر علیه السلام فرمود: «تَفَلِّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ»^۱; قرآن را بیاموزید. پس همانا قرآن روز قیامت در بهترین صورت حاضر می‌شود».

همچنین مตقول است جبرئیل بر پیامبر نازل شد، او را چنین موعظه فرمود: «إِنَّمَا مُحَمَّدًا عِيشٌ مَا شِيفَتَ فَإِنَّكَ مَيْتٌ وَأَخْبِبُ مَا شِيفَتَ فَإِنَّكَ مَقَارِقٌ وَاغْتَلَ مَا شِيفَتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهٌ»^۲; ای محمد هر چه می‌خواهی زندگی کن، همانا

۱. مستدرک سفیتة البحار، علی نمازی، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۶، ص ۳۹۵.

۲. ميزان الحكمه، محمدی ری شهری، دار الحديث، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۲۱۳۹.

از این روایات و آیات مذکور معلوم می‌شود که عمل در قیامت حاضر می‌شود و انسان از آن آگاهی می‌یابد و در واقع، همان عمل را می‌بیند، نه پاداش و کیفر آن را.

تجسم اعمال از منظر عقل

صدر المتألهین در توضیح و تقریب این مطلب که چگونه اعمال و صفات نفسانی، بسان دیگر حقایق عالم وجود در مواطن گوناگون دارای ظهورها و آثار گوناگون هستند، به ظهور آب یا جسم مرطوب در سه موطن خارج، خیال و عقل به سه صورت متفاوت مثال زده، می‌نویسد: «چنان‌که اگر جسم نمناکی را روی ماده خشک نمپذیر نهند، آن ماده» رطوبت می‌پذیرد و به شکل‌های گوناگون درمی‌آید. اگر همین جسم نمناک را روی ماده حس یا خیال، مانند چشم و مغز گذارند، بر فرض پذیرفتن صورت، دیگر شکل نمی‌پذیرد، با اینکه رطوبت بر آن اثر گذاشته و او هم این اثر را پذیرفته

همچنین از امام علی طلاقاً نقل شده است که فرمود: «در آخرین لحظه حیات انسان در دنیا، فرزند و مال و عمل در مقابل دیدگان انسان مجسم می‌شود. او از هر یک می‌پرسد که برایش چه خواهند کرد؟ مال جواب می‌دهد: کفنت از من، فرزند اظهار می‌دارد: تو را به قبر می‌رسانم، عمل می‌گوید: من با تو در قبر و رستاخیز هدم خواهم بود.» آن‌گاه آن حضرت می‌فرماید: «اگر از اولیای خدا باشد، عملش در خوش چهره‌ترین و خوش بوترین و خوش‌جامه‌ترین افراد نزدش حاضر می‌شود و می‌گویید: بشارت باد بر تو، آسودگی از هر هم و غمی. آن ولی خدا می‌پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد: من عمل صالح تو هستم و اگر از دشمنان خدا باشد، کسی نزد او می‌آید که از بد لباس‌ترین و بدقدیقه‌ترین و بدبوترین خلق خدادست و به او وعده دونخ می‌دهد.»^۱

۱. کافی، کلینی، بیروت، دار الصصب، ۱۴۰۱ق، ج ۳، ص ۲۲۲، ح ۱.

جهان به صور معهود بروز می‌کند و آثار خاصی از خود به جای می‌گذارند، در عالم برزخ و قیامت به صورت روح و ریحان یا به صورت مار و کژدم و ... ظاهر شوند.^۲

ملاصدرا^{الله} این مسئله را به نحوی دیگر بررسی کرده است. او می‌گوید: «شکی نیست که هر عملی را اثری است در نفس، و اثری است در خارج، و نفس انسان در مقابل اعمال و رفتار خود متأثر می‌شود و همان طور که اعمال و رفتار هر کس در خارج، دارای آثار وجودی خاص است، در نفس نیز اثری می‌گذارد که مجموعه ملکات و فضایل و رذایل نفسانی، محصول اعمال و رفتار و بالجمله اکتسابات انسان است و هر یک از ملکات نفسانی را ظهوری است در هر یک از مواطن و قوابل و

است. قوه عاقله هم از رطوبت اثر می‌پذیرد؛ ولی این اثر، غیر از اثر سابق، یعنی به صورت کلی خواهد بود. بنابراین ماهیت مرطوب با وصف اینکه یک ماهیت بیش نیست، هر سه جا، سه گونه اثر می‌گذارد: نخستین بار تأثیر جسمانی، دوم بار در نیروی حس و خیال، صورت محسوس و متخیل، و سوم بار در نیروی عقل، صورت کلی عقلی پدید می‌آورد.»^۱

ملاصدرا با تشییه مذکور خواسته است اختلاف ظهور و تفاوت بروز یک ماهیت را در عوالم مختلف به ذهن نزدیک سازد. طبق بیان وی، همان گونه که یک ماهیت مادی در مواطن گوناگون دارای آثار و جلوه‌های گوناگونی است، صفات، نیات و ملکات انسان نیز در جامای مختلف، دارای آثار و لوازم مختلف هستند؛ از اینرو، بعدی ندارد که صفات و ملکات انسان که در این

۲. الشواهد الربویه، صدر المتألهین، مشهد، مرکز الجامعی للنشر، ۱۳۶۰ش، ص ۳۲۹.

۱. المرشیه، صدر المتألهین، ص ۲۸۲.

آنها را بسوزاند و بالاخره ملکات فاضله و رذایل که از مکتبهای نفسانی است و از آثار و اعمال انسان است در نشئه دنیوی، بعینه در نشیفات دیگر مجسم شوند و نتیجه عمل هر کس بینین طریق برای او نمودار شود.^۱

با توجه به آنچه گفته شد می‌فهمیم مهم‌ترین عامل عذاب، اعمال انسان است؛ زیرا با تعبیرهای یاد شده، جایی برای این معنا باقی نمی‌ماند که عذابهای مختلف، نتیجه جدانشدنی اعمال زشت خود انسانهاست، نه شکنجه‌های خداوند.

هر صفت جسمانی و یا روحانی در مقام مقارنت و مجاورت با قابلی، اثری در آن قابل می‌گذارد و نحوه اثر آن در هر یک از مواطن و قوابل متفاوت است و همان‌طوری که اعمال خارجی در نفس اثر می‌گذارد، ملکات نفسانی نیز در خارج اثر می‌کنند و آثاری از فضایل و رذایل نفسانی در خارج حاصل می‌شود؛ مثلاً غصب، کبر، عجب، حقد و غیره که از کیفیات و امور نفسانی هستند آثاری از آنها در خارج ظاهر می‌شود. یکی از مواطن، موطن آخرت است و بعید نیست که مثلاً غصب که یکی از ملکات و صفات نفسانی است در نشئه آخرت به صورت نار محرقه مجسم شود و صاحب آن را بسوزاند و همین‌طور جسد و علم و سایر صفات که از کیفیات نفسانی اند به صورت سلسیل درآیند و آکل مال یتیم ظلماً در نشئه آخرت به صورت آتش در بطون خورندگان آن درآید و

۱. ر.ک:المبدأ و الماء، صدر المتألهين، تصحیح استاد آشتیانی، انتشارات انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴، ص. ۴۱۲.