

ابتکار علامه طباطبائی در حل مسئله روح در قرآن با استفاده از آیه «خزائن»

مهرداد ویس‌کرمی*

چکیده

روح و نسبت آن با سایر مفاهیم قرآنی مرتبط با آن - همانند روح القدس، روح الامین و روحنا - از جمله مسائل اختلافی در میان مفسران است. اما نوع این نظریات در عدم ارائه یک راهکار روشنمند برای تبیین روح و نیز نداشتن جمع‌بندی مناسب برای مفاهیم مرتبط با روح، همداستانند. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به تبیین نظریه علامه طباطبائی درباره روح در قرآن پرداخته است. ایشان از رهگذر یک تفسیر روشنمند، به جمع‌بندی آیات مرتبط با روح پرداخته است. ایشان در این زمینه، تبیینی متفاوت و دقیق از آیه «خزائن» (حجر: ۲۱) را نصطفه عزیمت خویش قرار داده و بدین‌سان، در تبیین روح و مفاهیم مرتبط با آن در قرآن، موفق بوده است. طبق نظر ایشان، با توجه به آیه «خزائن»، روح یک حقیقت مقول به تشکیک است و مفاهیم مرتبط، از جمله نفس (روح) انسان، مراتب و درجات گوناگون آن حقیقت واحد است.

کلیدواژه‌ها: روح، روح القدس، روح الامین، قرآن، آیه خزائن، علامه طباطبائی.

مقدمه

جريان وحی، ظهور مظاہر قدسی، تجلی فیض حق و... از مصادیق آن است و حصول فسحه و سرور و فرح و طیب و راحه و فرجه و سهوله و نجاه و انقاد از آثار ظهور و جریان است» (مصطفوی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۵۷).

بنابراین، می‌توان در توصیف واژه «روح» و دیگر واژگان وابسته به آن، با توجه به اینکه اصل مشترک در همه آنها «ریح» به معنای نسیم هواست، می‌توان قدر مشترک معانی این واژه و مشتقات آن را «جریان» دانست (شاکر، ۱۳۷۹، ص ۱۹-۶).

بنابراین، از نظر لغوی، روح در لغت، به معانی ذیل اطلاق شده است:

۱. مفهوم جان (در فارسی) یا عامل حیات نفس (ابن منظور، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۵۵)؛

۲. مفهوم نَفْس (به سکون فاء): «الرُّوح: النَّفْسُ التي يحيي به البدن. يقال: خرجت روحه، أى: نَفْسُه» (فراهیدی، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۹۱؛ فیروزآبادی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۰۷؛ ابن منظور، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۵۵)؛

۳. مفهوم نَفَسٌ؛ «الرُّوح فِي كلام العرب، النَّفخ» (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ص ۳۶۹).

واژه «روح» ۲۰ جا در قرآن استعمال شده که این استعمال به دو گونه است. این دسته‌بندی راه را برای فهم سریع‌تر معنای روح، هموارتر می‌سازد:

۱. در آیاتی چند، روح به صورت غیر مضاف آمده که خود به دو صورت معرفه یا نکره است:

الف. در آیات ذیل، روح در قالب اضافی و معرفه آمده است: (اسراء: ۸۵؛ نحل: ۲؛ شعراء: ۱۹؛ غافر: ۱۵؛ معارج: ۴؛ نبأ: ۳۸؛ قدر: ۴).

ب. روح در آیات زیر در قالب غیر مضاف و نکره

روح در قرآن، از جمله مسائل مهم و در عین حال، اختلافی در میان مفسران است. ابن فارس، اصل واژه «روح» را مشتق از «ریح» دانسته، می‌نویسد: «ریح» در اصل «روح» بوده و در آن «واو» به سبب کسره ما قبل، به «یاء» بدل شده است (ابن فارس، ج ۱۴۰۴، ۲، ص ۴۵۴). وی می‌نویسد: کلماتی که سه حرف اصلی شان «ر، و، ح» است، یک معنای اصلی دارند که بر انبساط و گستردنی دلالت می‌کنند. کلینی در کتاب «توحید» اصول کافی، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: «انما سُمّي روحًا لأنَّه اشتقتَ من الرِّيح» (کلینی، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۳۲۷).

راغب اصفهانی نیز چنین می‌نویسد: «الرَّوْحُ» و «الرُّوحُ» در اصل یکی هستند، ولی «رَوْحُ» اسمی برای دم و نفس است؛ زیرا دمیدن و نفس هم قسمتی از روح است؛ مانند نامیدن نوع به اسم جنس؛ مثل نامیدن انسان به حیوان. بدین‌روی، «روح» اسمی است برای نفس یا جزئی که به وسیله آن حیات و جنبش و تحرک حاصل می‌شود، و نیز به همان چیزی است که سودها و منفعت‌ها را جلب و زیان و ضرر را دفع می‌کند. از این‌روست که اضافه‌ای که در آیات «يَسَّالُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» (اسراء: ۱۵) و «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (حجر: ۲۹) بیان شده، اضافه شدن روح به خداوند و اضافه ملکی و تخصیصی است که موجب شکوهمندی و شرافت روح است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ص ۳۶۹).

برخی در بیان معنای اصلی این واژه، پس از نقل اقوال لغویان گفته‌اند: «یگانه معنای اصلی این ماده، جریان امری لطیف و ظهور آن است... جریان رحمت،

ما يعلم الروح. و قيل: هو خلق عظيم روحانی أعظم من الملك. و قيل: جبريل عليه السلام. و قيل: القرآن» (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۶۹۰).

فخررازی نیز به اقوال گوناگون در این خصوص اشاره نموده است (فخررازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۱، ص ۳۹۳). نوع پاسخ‌های مفسران به سؤالات مذبور، از دو ویژگی برخوردار است:

۱. راهکار مشخصی برای جمع‌بندی میان آیات مرتبط با روح، ارائه نشده، بلکه تفاسیر پراکنده‌ای در خصوص هر کدام از نکات مرتبط با روح - مانند روح الامین، روح القدس، الروح، روحی، روحنا، روح منه - ارائه شده است. به نظر می‌رسد مفسران کاربرد روح در موارد مذبور را از باب اشتراک لفظی دانسته‌اند.
۲. نسبت و ارتباط میان اصطلاحات ناظر به روح، به‌طور دقیق مشخص نشده است. برای مثال، ارتباط روح، با روح القدس و روح الامین چیست؟

در ادامه مقاله، خواهیم دید که چگونه علامه طباطبائی با استفاده از روش تفسیر «قرآن به قرآن» و با محوریت آیه «خزان» (حجر: ۲۱) به حل مسئله روح و ارتباط میان مفاهیم مرتبط با آن پرداخته و به یک جمع‌بندی معقول و مدلل در این باره دست یافته است. نقطه عزیمت بحث تبیین ایشان از آیه خزان است.

آیه خزان در المیزان

علامه طباطبائی عنوان بالا را برای آیه ذیل برگزیده است. «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانَةٌ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر: ۲۱)! و هیچ چیز نیست، مگر آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه‌ای معین فرو نمی‌فرستیم (طباطبائی، ۱۳۸۸، ۲۳۸).

به کار رفته است: (نساء: ۱۷۱؛ سوری: ۵۲؛ مجادله: ۲۲).

۲. روح در آیات ذیل، به صورت اضافی (مضاف‌الیه) به کار رفته است: (تحريم: ۱۲؛ سجده: ۹؛ ص: ۷۲؛ انبیاء: ۱؛ مریم: ۱۷؛ بقره: ۸۷ و ۲۵۳؛ مائدہ: ۱۱۰؛ نحل: ۱۰۲).

جمع‌بندی ویژگی‌های روح در قرآن، مستلزم پاسخ به چند سؤال است:

۱. آیا روح در قرآن تعریف شده است؟
۲. آیا روح در تمام موارد مذبور، به معنای واحدی اشاره دارد؟ یا در موارد مذبور، به عنوان مشترک لفظی به کار رفته است؟
۳. چرا روح در قالب تعابیری مانند «روحی»، «روحه» و «روحنا» به خداوند اضافه شده است؟
۴. در آیه کریمه «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» (سوری: ۵۲) منظور از «وحی شدن روح» چیست؟
۵. نسبت و رابطه «روح الامین» و «روح القدس» با روح چیست؟

۶. منظور از «کلمه» و «روح الله» بودن حضرت عیسیٰ علیه السلام چیست؟

۷. نسبت «روح» با «نفس» انسان چیست؟ هرگونه جمع‌بندی درباره روح، باید دربردارنده جوابی قانع‌کننده به یک کدام از سؤالات مذکور باشد. تفسیر مجمع‌البیان تشیت نظرات درباره ماهیت روح را به خوبی ترسیم نموده است (طبرسی، ۱۴۱۶ق، ج ۶، ص ۶۷۶).

زمخشري نیز درباره روح چنین می‌نویسد: «الأکثر على أنه الروح الذي في الحيوان. سأله عن حقیقته. فأخبر أنه من أمر الله، أي، مما استأثر بعلمه. وعن ابن أبي بريده: لقد مضى النبي - صلى الله عليه وسلم - و

بود که منافی با مقاد آیه مذکور است که دلالت بر نفی حدّ و تقدیر قبل از نزول می‌نماید.

پس در این قسم از موجودات امری غیرمحدود نیز مراتبی وجود دارد، و شکی نیست که تنزل امر از این خزانه به نحو تجافی و تخلیه از مکان سابق به مکان لاحق نیست؛ چون خداوند سبحان فرمود: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَاللَّهِ بَاقٍ» (نحل: ۹۶) و این موجودات غیرمحدود چون حدّی ندارند همگی - با وجود کشتشان - به وجودی واحد موجود بوده و جمیع کمالات آن عالم را واجدند و از اعدام و نقاپیص، که از لوازم عالم ماده و امکان است منزهند. امر همیشه از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر تنزل می‌کند، تا اینکه مشرف به عالم اجسام می‌گردد و در عین حال، در جمیع مراتب و مراحل بر همگی کمالات مشتمل، و از نواقص مبرّاست.

در نتیجه، این وجود اکمال در هر مرتبه‌ای دایر مدار مقتضای همان مرتبه از قوّت وجود و ضعف آن است و در این مراتب مختلفه، حجاب و غیوبتی نیست، بلکه اشعة کل از کل برکل واقع است، و از کل برکل منعکس گشته است

(طباطبائی، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

نقطه عزیمت فهم روح

با توجه به آیه «خزانه»، که همه اشیا را دارای خزانه می‌داند، نفس انسانی نیز دارای خزایینی است که از جنس عالم امر است و در عین اتحاد، دارای تمایزی است که از شدت وجودی آنها ناشی می‌شود؛ به این معنا که هر مرتبه در مقایسه با مراتب برتر، از شدت وجودی ضعیفتری برخوردار است. البته تمامی

برخی از مفسران با توجه به سیاق آیات، آیه مزبور را مرتبط با نزول باران دانسته‌اند. زمخشری منظور از «خزانه» را قدرت آفرینش آب و نزول آن دانسته است (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۵۷۵) تفسیر روح‌المعانی انتساب خزانه به خدا را از باب استعاره دانسته (آل‌وسی، ۱۴۱۵ق، ج ۷، ص ۲۷۵) و فخر رازی نیز نزول اشیا از نزد خدا را به معنای انشا، ابداع و احداث گرفته است (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۹، ص ۱۳۴). تفسیر مجتمع‌البيان نیز نظری مشابه دارد (طبرسی، ۱۴۱۶ق، ج ۶، ص ۵۱۳).

اما تفسیر المیزان آیه مزبور را از غرر آیات قرآن شمرده (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۱۴۳) و در تفسیر بسیاری از آیات قرآن، به این آیه شریفه تمسک جسته است (همان، ج ۱، ص ۱۱۸ و ۱۲۰؛ ج ۳، ص ۱۳۹؛ ج ۷، ص ۹۵ و ۹۵ و ۱۲۷؛ ج ۱۰، ص ۸۳؛ ج ۱۲، ص ۳۴۴؛ ج ۱۴، ص ۳۲۹؛ ج ۱۶، ص ۹۳). ایشان درباره آیه «خزانه» می‌نویسد: برای هر شیئی نزد خدای سبحان منبع و مخزنی است که تنزل از آن به حدّی معلوم صورت می‌گیرد، و چون ظاهر آیه شریفه ملازمۀ میان «تنزل» و «تقدیر به مقدار و حدود» است، پس خزانه اشیا، که در نزد خدای سبحان شابتند، وجوداتی غیر محدود و غیر مقدور از عالم امر قبل از خلقند. و چون لفظ جمع «خزانه» واقع در آیه، مشعر به کثرت است، ناچار امتیاز بین افراد مختلفه آن به شدت و ضعف وجود برمی‌گردد که درواقع، امتیاز و کثرت رتبی است، نه امتیاز فردی به مشخصات فردیه، همچون افراد نوع واحد، والـا مستلزم وقوع حدّ و تقدیر خاص در خزانه خواهد

وَاحِدَةٌ كَلْمَحٌ بِالْبَصَرِ» (قمر: ۵۰)، و خلقت غیر عادی حضرت مسیح نیز با تعبیر «کن فیکون» معرفی شده است:

- **إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَفَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (آل عمران: ۵۹).

- **فَقَالَتْ رَبِّ أُنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (آل عمران: ۴۷).

- **بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (بقره: ۱۱۷).

در آیه اخیر، از اسم «بدیع» برای معرفی امر الهی استفاده شده است که به قول فراهیدی، از خلقت ابداعی و بدون سابقه خبر می دهد: «الْبَدْعُ: إِحْدَاثٌ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَبْلِ خَلْقِهِ وَلَا ذَكْرٌ وَلَا مَعْرِفَةٌ» (فراهیدی، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۴).

در آیاتی دیگر، از خلقت آنی موجودات، به «قول الهی» تعبیر شده که عین فعل اوست و به محض صدور، تحقق پیدا می کند: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (تحل: ۴۰). «كلمة الله» بودن حضرت عیسی میلاد نیز در همین زمینه قابل تحلیل است: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُهُ» (نساء: ۱۷۱).

نتیجه آنکه در فرهنگ قرآنی، بین مفاهیم «روح»، «امر»، «قول الهی» و «كلمة الله»، ارتباط وثیقی یافت می شود. قرآن کریم در سوره مبارکه «یس»، میان امر خدا و ملکوت عالم ارتباط برقرار نموده است: «أَوْ لَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اللَّذِي يُسَوِّهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (یس: ۸۰-۸۲).

مراتب روح از حدود و نقاچ مادی برکنار است. با توجه به آیه «خزائن»، پاسخ سوالات مرتبط با روح، روشن می شود که در ادامه خواهد آمد:

۱. تعریف روح در قرآن

قرآن کریم تنها در یک آیه، به تعریف «روح» پرداخته است: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» (اسراء: ۸۵). آیه مزبور در جواب کسانی که از ماهیت روح پرسیده اند، آن را از جنس امر الهی معرفی می کند و با این توصیف، آن را به امر الهی ارجاع می دهد. امر الهی نیز در چند آیه چنین معرفی شده است:

- **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (یس: ۸۲).

- **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (تحل: ۴۰).

امر الهی به این صورت معرفی شده است که به هر موجودی تعلق گیرد، بدون مانع محقق می شود، با این توضیح که قرآن کریم عالم هستی را به دو مرتبه - امر و خلق - تقسیم می کند: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (اعراف: ۵۴).

عالی خلق دارای اوصافی است؛ از جمله اینکه تدریجی و غیر قطعی است و به غیر خدا هم نسبت داده می شود «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةً طَيْرًا يَأْذِنِي فَتَنَفَّخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنِي» (مائده: ۱۱۰). عالم امر دارای اوصافی است که در نقطه مقابل عالم خلق قرار می گیرد؛ از جمله اینکه همیشه به خدا نسبت داده می شود و به صورت قطعی و آنسی، تحقق می یابد. از این رو، به پلک زدن تشبيه شده است: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا

حیات (نفس) انسان» معرفی شده است (بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۵۸۴). البته در این باره، اقوال دیگری نیز وارد شده که به نوعی با یکدیگر قابل جمعند (طبرسی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۴، ص ۲۰۲).

۲. مصدق روح

روشن است که منظور از «روح القدس» (نحل: ۱۰) و «روح الامین» (شعراء: ۱۹۳) جبرئیل است، به دلیل آیه **﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾** (بقره: ۹۷) که نزول قرآن را به جبرئیل نسبت می‌دهد. اما گاهی نیز نمی‌توان منظور از «روح» را جبرئیل دانست؛ همچنانکه در روایات معصومان عليهم السلام بر این تباین تأکید شده است (بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۵۸۴؛ مجلسی، بی‌تا، ج ۲۴، ص ۳۱۹؛ ج ۲۵، ص ۴۹-۴۷). نیز گاهی روح به این معنایی که در جانداران می‌یابیم و مبدأ حیات و منشأ احساس و حرکت ارادی است، نیامده؛ مثلاً، یک جا فرمود: **﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفَّا﴾** (نبأ: ۳۸) و نیز فرموده: **﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾** (قدر: ۴) که بدون تردید، مراد از آن در این دو آیه، غیرازروح حیوانی و غیرازملائکه است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۳، ص ۲۷۰). نتیجه آنکه «روح» در قرآن، از حیث تعریف، از جنس امر است و یک موجود ملکوتی است، و از حیث مصدق، در چند معنا به کار رفته است:

الف. جبرئیل؛ همان فرشته وحی که به عنوان «روح القدس» و «روح الامین» از او یاد شده است: ب. یک موجود ملکوتی که به همراه ملائکه در شب قدر و قیامت، نزول و عروج می‌کند، و چون عامل نزول ملائکه است: **﴿يَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ**

نتیجه آنکه قرآن کریم روح را به واسطه مفهوم «امر» تعریف نموده است و امر به «ملکوت عالم» اطلاق می‌شود که همان جنبه غیب و باطن عالم ملک است: خدای سبحان برای روشن کردن و واضح نمودن حقیقت روح، این را نیز فرموده: **﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾** و ظاهر از کلمه «من» این است که حقیقت جنس را معنا می‌کند؛ همچنانکه این کلمه در سایر آیات واردہ در این باب بیانیه است؛ مانند آیه **﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ﴾** و آیه **﴿يَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾** و آیه **﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾** که در همه اینها کلمه «من» می‌فهماند روح از جنس و سخن امر است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۳، ص ۲۷۲).

پس «امر» عبارت است از وجود هر موجود از این نقطه نظر که تنها مستند به خدای تعالی است، و «خلق» عبارت است از وجود همان موجود از جهت اینکه مستند به خدای تعالی است با وساطت علم و اسباب. این معنا از کلام دیگر خدای سبحان به خوبی استفاده می‌شود که فرمود: **﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾**؛ زیرا در این آیه، نخست خلقت آدم را ذکر نموده و ارتباط آن را با خاک، که یکی از اسباب است، بیان می‌کند و سپس همان وجود را بدون ارتباط به چیزی با تعییر «کن» خاطرنشان می‌سازد (همان، ص ۲۷۳).

در برخی روایات نیز روح با خصوصیاتی مانند «برتر از جبرئیل و میکائیل»، «از جنس ملکوت»، «همراه رسول اکرم و ائمه اطهار عليهم السلام» و حتی به عنوان «عامل

فرمود: «وَأَيْدُنَاهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ» و نیز فرمود: «وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۳۰۵؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۳۶؛ طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۱۷۸).

۳. اضافه روح به حق تعالی

با عنایت به عظمت روح، اضافه شدن روح به حق تعالی - در تعبیری همانند «روحه»، «روحنا» و «روحی» - برای شرافت بخشیدن به آن و از نوع «اضافه تشریفی» است (کلینی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۴-۲۷۴؛ ج ۲، ص ۲۶۸) و آیات دارای این تعبیر در مقام تکریم و تعظیم انسان است و بر همین اساس، در آیه سی ام سوره مبارکه «روم»، فطرت را به خود نسبت داد: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ يَعْلَمُ حِينًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» (روم: ۳۰).

۴. وحی شدن روح

یکی از سؤالات مطرح شده این است که «وحی شدن» درباره روح چه معنایی دارد؟ «وَكَذِلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا إِيمَانٌ وَ لِكِنْ جَعَلْنَا نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادَنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (شوری: ۵۲). در پاسخ به این سؤال، جواب‌های گوناگونی داده شده است:

۱. منظور از «روح» در این آیه، همان قرآن است (قرشی، ۱۳۷۷، ج ۹، ص ۵۱۳)؛

۲. منظور «وحی» است (طبرسی، ۱۴۱۶، ق، ج ۹، ص ۵۸). مرحوم علامه این احتمالات را دارای محدودیاتی می‌داند (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، ص ۱۱۰)،

اُمِرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه...» (تحل: ۲) از آنان برتر است. از این‌رو، به صورت متمایز، در کنار ملائکه ذکر شده است. این معنا بر این اساس است که باء را در «بالروح» از نوع سببیت بگیریم. حتی اگر باء را در معنای «مساحبت» بگیریم باز هم نوعی عنایت را می‌رساند و شاخص بودن روح را نسبت به سایر ملائکه نشان می‌دهد: أَحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ بَصِيرِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ إِذَا وُلِدَ، قَالَ: «قَالَ وَاسْتَوْجَبَ زِيَارَةَ الرُّوحِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَلَيْسَ الرُّوحُ جَبْرِئِيلُ؟ فَقَالَ: «جَبْرِئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَالرُّوحُ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ»» (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۶۴).

ج. موجودی قدسی و ملکوتی که عامل تأیید اولیای الهی است (نساء: ۱۷۱؛ سوری: ۵۲).

د. منشأ و اصل نفخه الهی در خلقت آدم عليه السلام (ص: ۹۱) و عیسی مسیح عليه السلام (انبیاء: ۷۲)

به نظر می‌رسد برای جمع‌بندی میان احتمالات، نظر علامه طباطبائی بسیار رهگشاست. ایشان با استفاده از روایات متعددی که در این مورد وارد شده است، چنین می‌نویسد:

روح، خود مخلوقی از مخلوقات خداست و حقیقت واحدی است که دارای مراتب و درجات مختلفی است. یک درجه از آن در حیوان و در غیر مؤمنین از انسان‌هاست، و درجه بالاتر آن در افراد مؤمن وجود دارد؛ همچنان‌که فرمود: «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»، و یک درجه دیگر آن روحی است که انبيا و رسول به وسیله آن تأیید می‌شوند، و در آن‌باره

استفاده می‌شود - در این صورت، اگر آیات را به یکدیگر ضمیمه کنیم این معنا را افاده می‌کند که منظور از «امر الهمی» که در زمین اجرا می‌شود، عبارت است از: خلقت و پدید آوردن حوادث که آن حوادث را ملائکه از ناحیه خدای صاحب عرش حمل نموده، در نازل کردنش طرق آسمان را طی می‌کنند تا از یک یک آسمان‌ها عبور داده، به زمین برسانند. در نتیجه، امر خدا یک نسبت به تک‌تک آسمان‌ها دارد به اعتبار ملائکه‌ای که در آن ساکنند، و نسبتی هم به هر فرقه از فرقه‌های ملائکه دارد به اعتبار اینکه حامل آن امرند و خداوند امر را به آنان تحمیل کرده است؛ یعنی به ایشان وحی فرموده؛ زیرا در آیه «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَاءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، امر خدای را قول خدا خوانده است. از آنچه گفته شد، معلوم گردید که معنای آیه «وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا» این شد که خدای سبحان در هر آسمانی امر الهمی را، که منسوب و متعلق به آن آسمان است، به اهلش، یعنی ملائکه ساکن در آن، وحی می‌کند (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۷، ص ۵۵۹).

۵. نسبت «روح الامین» و «روح القدس» با روح از مطالب مزبور، روشن شد که روح یک حقیقت تشکیکی از جنس امر و ملکوت است و فرشته وحی (جبرئیل) نیز از مراتب آن است که در قرآن با اوصاف «روح الامین» و «روح القدس» آمده است.

۶. منظور از «کلمه» و «روح الله» بودن حضرت عیسیٰ^{صلی الله علیه و آله و سلم} خلقت حضرت مسیح، امری استثنایی و حاصل نفع

در حالی که با توضیحی که در بالا ذکر شد، محدودرات مزبور برطرف می‌شود: روح از جنس امر و از نشئه ملکوت و همانند حضرت مسیح از سنخ «کلمة الله» است و اطلاق وحی بر آن بدون اشکال است؛ چراکه قرآن کریم از وحی شدن امر آسمان‌ها سخن می‌گوید: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَينِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا...» (فصلت: ۱۲). البته این وحی از سنخ وحی تکوینی (ایجادی) است و نه وحی تشریعی. تحلیل تفسیر المیزان در این باره نیز راهگشاست:

از آیاتی که در آن به امر آسمان‌ها اشاره شده است، معنایی دقیق‌تر فهمیده می‌شود: «يَدِبَرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ» (سجده: ۵)؛ «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ» (طلاق: ۱۲)؛ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ» (مؤمنون: ۱۷).

از آیه اولی استفاده می‌شود که آسمان مبدأ امری است که به وجهی از ناحیه خدای تعالیٰ به زمین نازل می‌شود. آیه دوم دلالت دارد بر اینکه امر از آسمانی به آسمانی دیگر نازل می‌شود تا به زمین برسد. آیه سوم می‌فهماند که آسمان‌ها راه‌هایی هستند برای سلوک امر از ناحیه خدای صاحب عرش و یا آمد و شد ملائکه‌ای که حامل امر اویند؛ همچنان که آیه «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» و آیه «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ» (مؤمنون: ۱۷) تصریح دارند به اینکه امر خدا را ملائکه از آسمان به زمین می‌آورند.

اما اگر مراد از «امر»، امر تکوینی خدای تعالیٰ باشد که عبارت است از: کلمه ایجاد - همان‌گونه که از آیه «إِنَّمَا أَمْرٌ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ» (بس: ۸۳) نیز

ایشان بر خلاف برخی از مفسران، معتقد است: قرآن کریم، با ارجاع روح به عالم امر، به تعریف حقیقت جنس آن پرداخته است و از این رهگذر، به سؤالاتی که درباره روح مطرح می‌شود، پاسخ می‌دهد. نفس انسان یکی از اشیایی است که طبق آیه «خزانی»، دارای خزانی است که در عین اتحاد، دارای مراتب وجودی متفاوت هستند. این خزانی به‌سبب شرافت وجودی، به خداوند نسبت داده شده، وصف عنداللهی یافته‌اند.

حقیقت همه مصاديق روح واحد است، اما به‌سبب مراتب متفاوت، او صافی مانند «روح القدس»، «روح الامین»، «روحی»، «روحنا» به خود گرفته‌اند. چون روح از جنس امر و همان قول تکوینی خداوند (کن فیکون) است، مشمول وحی تکوینی قرار می‌گیرد و ایجاد عیسیٰ به صورت اخصر، عین همین نفخه الهی (کن فیکون) بود و بر همین اساس، ملقب به «روح الله» شد. جان کلام اینکه روح یک حقیقت تشکیک‌پذیر و از جنس عالم امر است که سایر مصاديق قرآنی مرتبط، مراتب آن محسوب می‌شوند و گاهی از باب اضافه تشریفی، به خداوند نسبت داده شده است.

روح الهی بود و روح همان امر الهی و همان قول تکوینی «کن فیکون» است. بدین روی، عیسیٰ علیه السلام را «كلمة الله» و نیز «روح الله» گویند. گرچه به واسطه نفخه الهی، همه انسان‌ها درجه‌ای از روح الهی را دارا هستند، ولی این حضرت مریم علیه السلام بود که بدون تماس با هیچ مردی، مفتخر به دریافت نفخه‌ای متفاوت و برتر از دیگران شد و ایجاد عیسیٰ علیه السلام عین همین نفخه الهی (کن فیکون) بود و بر همین اساس، ملقب به «روح الله» شد.

۷. نسبت روح با نفس جزئی انسان

از تعبیراتی مانند «من روحه» و «من روحی» درباره حضرت آدم علیه السلام، و تعبیر «من روحنا» درباره حضرات عیسیٰ علیه السلام و مریم علیه السلام استفاده می‌شود که روح جزئی از هر انسان (نفس)، از جنس همان روح مطلق و از سخ امر است که با جسم خاکی تفاوت جوهري دارد و مایه کرامت و شرافت اوست و پس از نفح روح است که انسان مسجد فرشتگان گردید. تفصیل این بحث از حوصله‌این مقاله خارج است (ابن عمر، ۱۳۷۷، ص ۱۷۰).

نتیجه‌گیری

بر خلاف سایر مفسرانی که در تبیین و جمع‌بندی مناسب آیات مرتبط با روح، توفیق چندانی نیافته‌اند، علامه طباطبائی، با استفاده از آیه «خزانی»، به این مهم نایل آمده است، با این بیان که آیه مزبور همه اشیا را دارای خزانی غیر مادی می‌داند که از جنس عالم امر هستند و در درجه وجودی خود، شدت و ضعف دارند، اما در غیر مادی بودن، مشترکند. عالم امر همان مملکوت و غیب عالم و کلمه «کن فیکون» است.

منابع

آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعنی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.

ابن عمر، مفضل، ۱۳۷۷، شگفتی‌های آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ترجمه نجف علی میرزایی، ج پنجم، قم، هجرت. ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاییس اللغة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن منظور، محمد بن مکرم، بی‌تا، لسان العرب، ج سوم، بیروت، دارصادر.

بحرانی، سید‌هاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۷۴، مفردات الفاظ القرآن، ج دوم، تهران، مرعشی.

زمخشری، محمود، ۱۴۰۷ق، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج سوم، بیروت، دارالکتاب العربي. شاکر، محمد‌کاظم، ۱۳۷۹، «وجوه معانی نفس در قرآن»، پژوهش‌های فلسفی کلامی، ش ۴، ص ۱۹۶.

طباطبائی، سید‌محمد‌حسین، ۱۳۷۴، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید‌محمد‌باقر موسوی همدانی، ج پنجم، قم، جامعه مدرسین.

—، ۱۳۸۸، انسان از آغاز تا انجام، ج دوم، قم، بوستان کتاب. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۴۱۶ق، مجمع البیان، تهران، ناصرخسرو. —، ۱۳۶۰، مجمع البیان، ترجمه گروه مترجمان، تهران، فراهانی. طوسي، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربي.

فخررازی، محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب، بیروت، داراحیاء التراث العربي.

فراهیدی، خلیل بن احمد، بی‌تا، کتاب العین، ج دوم، قم، بی‌نا. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، بی‌تا، القاموس المحيط، بیروت، دارالکتب العلمیه.

کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۸۷، الکافی، ترجمه جواد مصطفوی، قم، دارالحدیث.

مجلسی، محمد‌باقر، بی‌تا، بحار الانوار، قم، اسلامیه. مصطفوی، حسن، بی‌تا، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج سوم، بیروت، دارالکتب العلمیه.