

حدوث و قدم نفس در آیینه قرآن و حدیث

حسن نقیزاده

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دیری است که ذهن جستجوگر آدمی در پی یافتن پاسخ به پرسشها و معماهای مربوط به حیات خویش و خاستگاه آن است. فیلسوفان، عارفان، مفسران و محدثان، کم و بیش در این عرصه به گفت و گو نشسته‌اند که نفس آدمی چگونه حقیقتی است و سابقه وجودی آن تا کجاست؟ آیا بر بدن تقدم دارد؟ این تقدم اگر حقیقت دارد، چگونه است و متون دینی در این باب چه رهنمودهایی دارد؟ این رهنمودها تا چه حد بر داده‌های عقلی استوار است. نگارنده در این نوشتار با طرح آیات و روایاتی که مورد استناد مدعیان تقدم نفس بر بدن قرار گرفته، در صدد است تا نشان دهد متون مورد نظر در اثبات تقدم نفس بدان معنی که اهل ظاهر پنداشته‌اند، چندان کارآیی ندارد. هرچند پذیرش نوعی پیشینه برای جان آدمی نسبت به بدن، انکار ناپذیر می‌نماید؛ اما این معنی با پذیرش وجود حقیقتی مشخص و فراتر از بدن به نام نفس ملازمت ندارد.

کلید واژه‌ها: حدوث، قدم، روح، نفس، جنود مجنده، طینت، عالمذر.

با آنکه بشر در زمینه‌های مختلف علمی و فلسفی به پیشرفت‌های نسبتاً عظیمی دست یافته است، هنوز مسایل مربوط به روان انسان و درون او از پیچیده‌ترین مسایلی به شمار می‌آید که ذهن عالمان و فیلسوفان را به خود مشغول ساخته است؛ معمایی که حل آن از عهده ابزار پیشرفت‌های تجربی، آزمایشگاهی و لابراتوارها بیرون است و همچنان عبارت مشهور دکتر «کارل» را در خاطره‌ها زنده می‌کند که انسان را موجودی ناشناخته معرفی کرده است.

گذشته از بزرگان حکمت یونان و دانشمندان دوره‌های قبل و بعد از میلاد مسیح در آتن و اسکندریه که در وادی معرفت نفس گام نهاده‌اند، همچنین صاحب نظران و اندیشه‌وران دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی اعم از پیشقاولان حکمت مشائی، اشراقی، عارفان و حتی متكلمان اسلامی کوشیده‌اند تا از هر روزنه‌ای که نگرش به درون وجود آدمی را به نحوی ممکن می‌سازد، بهره گیرند و راهی به اعماق آن بگشایند. دانشمندان اسلامی از قبیل فارابی در فصوص، ابوعلی‌سینا در شفا، اشارات و قانون غزالی در احیاء علوم‌الدین و دیگر آثار خود ابن عربی در فتوحات مکیه سهروردی (شیخ اشراق) در حکمه‌الاشراق، صدرالمتألهین در اسفار و دیگر آثار خود و سبزواری در منظومه و اسرار‌الحكم و دیگر بزرگان حکمت، کلام، عرفان و حدیث، هر کدام در آثار ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشته، حاصل خدمات و زحمات خویش را در این باب پیشکش مشتاقان معرفت کرده‌اند.

بی‌گمان از عوامل عمدی‌ای که رهگشای ارباب علم و خرد بوده و این نام آوران را به دنیای پیچیده درون او توجه داده و همچنین حس کنجکاوی را در این مقام برانگیخته است، فرهنگ قرآن و حدیث می‌باشد. هر چند طرح مباحث نفس، قدمتی پیشتر از مرحله نزول قرآن دارد و فیلسوفانی چون ابوعلی‌سینا در مباحث فوق به آیات و روایات استدلال نکرده‌اند، اما تأثیرپذیری آنان از این دو منبع فیاض، محل تردید نیست و در مواردی نیز بوعلی آیات قرآنی را بر دیدگاه‌های فلسفی تطبیق هم می‌دهد. (ابن سینا، رسائل، صص ۳۲۷ و ۳۲۸). علاوه بر ترغیب و تأکیدی که در قرآن و سنت نسبت به فراگیری دانش صورت گرفته و نیز تعظیم و

تکریم مقام عالمان، این دو منبع اصلی قانون‌گذاری اسلام توجه مسلمانان را به سمت و سوی مسایل مختلف انسان‌شناسی معطوف کرده و پرسش‌های علمی را در ذهن مفسران محدثان، حکیمان و متكلمان ایجاد کرده و حقایقی را نیز برای صاحبان ذوق و ارباب مکاشفه و عرفان، به ارمغان آورده است.

طرح مباحثی از این قبیل در میان دانشمندان اسلامی جان گرفته است، که اصولاً آیا می‌توان نفس و روح آدمی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و درباره آن به داوری نشست؟ آیا نیرویی که بدن را اداره می‌کند حقیقتی و رای بدن و بالاتر از آن است یا جزئی از آن؟ در صورت نخست آیا آن امر و رای بدن مادی است یا مجرد؛ جوهر است یا عرض؟ بسیط است یا مرکب؟ حادث است یا قدیم، پیش از بدن پیدایش یافته است یا مقارن با آن؟ و بحثهای دیگری از این دست مانند اینکه رابطه نفس و بدن چه نوع رابطه‌ای است؟ یا نفس یا وجود وحدت وساطت، چگونه منشأ افعال گوناگون و حالات متغیر می‌گردد...؟ (رک: صدرالمتألهین، اسفار؛ حسن‌زاده آملی، سرح‌العيون).

هدف از شناخت حقیقت نفس

مقصد نهایی علوم و معارف از نگاه دین، تعالی انسان و تقرب او به خداوند است. در اینجا مجال تفصیل این محمل نیست ولی می‌توان اشاره کرد که پیمودن راه تعالی و تقرب، بستگی به اموری دارد که هیچ‌یک از آن امور بدون دست‌یابی به شناخت نفس امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این میان دو هدف بر جسته در معرفت نفس عبارتند از:

۱- برداشتی صحیح از جهان هستی و به دیگر سخن، برخوردار شدن از یک جهان‌بینی صحیح. تردیدی نیست که انسان خود یک عنصر مهم این جهان و بلکه به مصدق فرموده علی^(ع) عالم اکبر است.^۱ و مگر می‌توان ادراکی صحیح از هستی داشت بدون آنکه مُدرک هستی را مورد ملاحظه قرار داد؟ به‌حال مراتب معرفت جز با

۱- اترعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر.

خودشناسی به کمال خود نایل نمی‌گردد. درباره اهمیت خودشناسی به آیاتی از قرآن کریم می‌توان استناد کرد که به دو نمونه ذیل بسنده می‌کنیم:

«سنریهم آیاتنا فی الْآفَاقِ و فی افْسَهِمْ حَتَّیٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ أَوْلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكُمْ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ شَهِيدٌ»(فصلت/۵۳) و «وَفِي الْأَرْضَ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَ فِي افْسَكِمْ أَفْلَاتِبَصِرَوْنَ» (ذاریات/ ۲۱-۲۰)

۲- کشف استعدادهای انسانی و به فعلیت رساندن آنها از رهگذر ترکیه و تهذیب نفس (استکمال عملی). شگفت‌آور نیست اگر در کلام معصومین معرفت نفس برترین شناختها و سودمندترین آنها قلمداد شده است. (محمد ارمومی، ۲۴۳ و ۲۴۴). شک نیست که اگر جایگاه اصلی انسان در نظام آفرینش به درستی باز شناخته شود و موطن اصلی او مشخص گردد، راه بازگشت به این موطن را نیز جستجو خواهد کرد که بنا بر عقیدة حکیمان «النهايات، الرجوع الى البدایات».

قطره کز دریا به دریا می‌رود
از همان جا کامد آنجا می‌رود
در اینجا زمینه ورود به یک بحث نسبتاً معروف ولی پیچیده فراهم می‌شود.
(آری معروف زیرا مختصر آشنایی با ادب فارسی کافی است که زمینه طرح سؤال را فراهم سازد. کیست که این شعر معروف حافظ را نشنیده باشد:

مرغ باغ ملکوتِم نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم
یا این شعر مولوی که در آغاز دفتر اول مثنوی می‌گوید:
 بشنو از نی چون حکایت می‌کند وز جدایی‌ها شکایت می‌کند
تا آنجاکه سروده است:

هر کسی را کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش
و باز این گفته نفر حافظ را که سروده است:

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه‌چون افتادم
با قطع نظر از ذهنیت کسانی که با مباحث قرآنی، حدیثی، فلسفی و عرفانی
آشنایی بیشتری دارند، اگر موضوع را اندکی جدی‌تر تعقیب کرده و متون دینی را در
مفهومهای مثل حدوث و قدم نفس، کیفیت حدوث و نحوه آن تحت بررسی و مطالعه

کارشناسانه قرار دهیم به چه نتیجه‌ای دست خواهیم یافت؟ در این صورت است که شاید به ویژگی دوم بحث هم بررسیم یعنی «پیچیدگی و شاید هم ابهام»؟ هدفی که نگارنده در این نوشتار دنبال می‌کند، پیگیری و طرح و بررسی کارشناسانه‌تر مسأله فوق‌الذکر می‌باشد. برخی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح‌اند عبارتند از:

- الف - دیدگاه قرآن و حدیث درباره حدوث و قدم نفس چیست؟
- ب - در صورتی که نفس آدمی حادث است، آیا بر بدن تقدم دارد یا خیر؟
- ج - در صورتی که نفس بر بدن مقدم باشد، آیا ناسازگاری میان نقل و عقل به وجود نمی‌آید؟

بررسی واژه‌های حدوث، قدم، نفس و روح

از آنجا که واژه‌های حدوث و قدم و نیز اصطلاحات نفس و روح، کاربردهای مختلف دارند مناسب می‌غاید که مفهوم مورد نظر در این مبحث را مشخص کنیم.

الف - حدوث در لغت به معنای تازه و در اصطلاح به مفهوم وجود مسبوق به عدم آمده است. (این منظور، ذیل ماده حدث)

متکلمان حدوث را صفت چیزی می‌دانند که ابتدا و آغاز دارد همانگونه که قدم، آغاز نداشتن است. (طباطبائی، ۲۷۲/۴).

اینان عالم را حادث زمانی می‌شارند، بدین معنا که زمانی نبوده و سپس تحقق یافته است. فلاسفه هم وجودی را که هستی آن مسبوق به ماده و مدت باشد، حادث و نقطه مقابلش را قدیم می‌دانند. اما از نگاه آنان حدوث، ممکن است زمانی و یا ذاتی باشد.

حدوث و قدم زمانی، با این معیار سنجیده می‌شود که شیء آغازی برای زمان آن موجود باشد و یا نباشد؛ اما در قدم و حدوث ذاتی نظر به این نکته است که یک شیء ذاتاً مستند به ذات خود باشد، یا نباشد. اگر مسبوق و متکی به غیر خود

باشد، حادث ذاتی است، هرچند آغاز زمانی هم برایش تصور نشود. (برای تفصیل بیشتر رک: صدرالمتألهین، ۲۶۴/۳ و ۲۶۵).

لازم به یادآوری است، حدوث و قدم نفس به معنای ذاتی آن نه در قرآن و حدیث راه دارد و نه در کلمات بزرگان فلسفه یا احیاناً دانشمندان علم کلام؛ از این رو نظر به حدوث و قدم زمانی است.

ب - واژه‌های نفس و روح در فرهنگ قرآن و حدیث و نیز در کلمات اهل فن، کاربردهایی دارند که ذکر یکایک آنها ضروری به نظر نمی‌رسد. مقصود ما از این واژه‌ها همان حقیقتی است که مبدأ حیات انسانی بوده و پدیده‌هایی چون علم و ادراک یا عشق و احساس بدان مربوط می‌گردد و از آن در ادبیات پارسی به «من» تعبیر می‌شود. حافظ می‌گوید:

«من» ملک بودم و فردوس بین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب

آبادم

فیلسوفانی چون صدرالمتألهین نیز روح را گاه بر مرتبه کمال یافته همان «من» اطلاق کرده‌اند؛ اما این معنا مورد نظر ما نیست.

در میان صاحب‌نظران و نویسندهای مسلمان دیدگاه‌های نسبتاً مختلفی درباره ماهیت نفس وجود دارد ولی بیشتر آنان بر این باورند که نفس، حقیقتی غیر از بدن، جوهری فوق مادی و برتر از سطح اشیای طبیعی و جسمانی بوده و در عین آنکه از ابزار مادی بهره می‌گیرد، در صمیم ذات خود از عالم ماده و طبیعت برتر و به اصطلاح از «عالی امر» می‌باشد و نه از عالم «خلق». این تجربه، از آیات قرآنی مانند آخرین آیه از سوره مبارکه فجر، آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره، آیات ۲۳ و ۱۰۰ سوره مبارکه مؤمنون و نیز آیه ۱۱ سوره مبارکه سجده استفاده می‌گردد. ما این مسئله را مسلم و مفروض می‌پنداشیم و فعلاً از اشکال یا اشکالات وارد بر آن صرف نظر می‌کنیم. آیات فوق هرچه باشد، دست کم دلالت بر این معنی دارد که روح، حقیقتی غیر از بدن می‌باشد. اکنون زمینه این پرسش فراهم شده است که این حقیقت مجرد، سابقه عدم دارد، یا خیر؟ و اگر سابقه عدم دارد آغاز پیدایش آن را چگونه و کجا باید جستجو کرد؟

اعتقاد به حدوث روح نظریه‌ای مشهور و شاید متفق^۱ علیه میان دانشمندان دینی و فیلسوفان اسلامی می‌باشد؛ البته از میان حکمای یونان، افلاطون از دانشمندانی است که اعتقاد به قدم نفس را به او نسبت داده‌اند؛ ولی صدرالمتألهین شیرازی سخن حکیم الهی یونان را نیز به نوعی توجیه کرده و می‌گوید:

«مقصود او از قدم نفس، قدم مبادی عالیه آن می‌باشد که عبارت از «مُثُل الہیه»‌اند.» صдра در ادامه می‌نویسد: «منظور افلاطون در اینجا این مطلب نیست که نفوس ناطقه با تعینات، مشخصات و خصوصیاتی که هر یک دارند در عالم تعارفات، قبل از حدوث بدن موجود بوده‌اند والا مستلزم تعطیل قوای نفس که بعضی از سنخ قوای «نباقی» و بعضی دیگر «حیوانی»‌اند خواهد شد و در یک کلام مشکل تعطیل در وجود را به دنبال خواهد آورد.» (صدرالمتألهین، ۳۲۳/۸)

همانگونه که یادآور شدیم، نظریه حدوث نفس مورد اتفاق نظر دانشمندان دینی بوده و گذشته از دلایل دقیق عقلی، آیات و روایات هم بر این معنا دلالتی روشن دارند.

قرآن کریم بارها و بارها از آفرینش انسان سخن گفته و تعبیراتی چون خلق، (انسان/۲؛ مؤمنون، ۱۴-۱۲) انشاء (انعام/۹۸)، ابداع (یونس/۴) و نفح (سجده/۹؛ حجر/۲۹) را در این مورد بکار برده است.

در فرهنگ قرآن، خداوند، خالق همه چیز معرفی می‌شود؛ «الله خالق کل شی» (انعام/۱۰۲) و در متون روایی هر چیزی جز خدا مصنوع و مخلوق او قلمداد می‌گردد.

در فرازهایی از دعاهاي مأثوره نیز آمده است: «یا من خلق الا شیاء من العدم» (دعای جوشن کبیر) و «یامن هو خالق کل شی» (همان). تنها نقطه‌ای که اندک تأملی را می‌طلبد، استناد محدودی از نویسنده‌گان به پاره‌ای از تعبیرات قرآنی است؛ مثلاً برخی از آنان خواسته‌اند قدم نفس را از آیاتی چون «و نفخت فیه من روحی» استنتاج کنند و به ضمیمه این مقدمه که چون خداوند قدیم است پس نفح روح به معنای متصل و مرتبط شدن جسم به یک حقیقت ازلی می‌باشد.

پاسخ این است که انتساب روح به ذات حق حاکی از تشریف و تکریم انسان است؛ همانگونه که در پاره‌ای از روایات و احادیث، کلماتی چون «بیت، ارض، مسجد و ماه رمضان» به خداوند نسبت داده می‌شود.

علاوه بر آنکه عنوان نفح (دمیدن) خود دلالت روشن بر «حدوث» دارد؛ چنانکه درباره قیامت به نفخه اولی و ثانیه تعبیر شده است.

از قرآن کریم که بگذریم در برخی از احادیث مربوط به طینت نیز عباراتی بکار رفته است که ممکن است در آغاز، اندیشه ازلی بودن روح را در اذهان زنده کند؛ به عنوان مثال در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است:

«... فِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ الْمُنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ» (حوازی، ۳/۵۳۵).

البته چنین نصوصی را می‌توان بر شرافت ذاتی نفس در مقایسه با بدن یا بر وجود آن در عوالم بالاتر از ماده حمل کرد. در اینجا فقط اشاره می‌کنیم که مراد از قدیم در این حدیث معنای حقیقی آن نیست؛ بلکه ظاهراً اشاره به عهد و پیمانی دارد که همه انسانها با خداوند بسته‌اند. از این‌رو تفسیر این عبارت با تفسیر آیه میثاق گره می‌خورد. در ضمن معلوم است که حدوث و قدم مورد نزاع، حدوث و قدم زمانی است و گرنه حدوث ذاتی نفس، با توجه به ادله عقلی و قلی جای بحث ندارد.

پس نخستین پرسش را پاسخی صریح، روشن و قاطع است که متون دینی بر آن دلالت دارند. آیا نفس پیدایشی پیش از بدن دارد؟

در آغاز یادآور می‌شویم که در میان متقدمان حکیمانی چون ابن‌سینا، سهروردی و دانشمندانی چون غزالی و از متأخران، فیلسوفانی چون میرداماد، صدرالمتألهین و سیزوواری، بر عدم تقدم حدوث نفس بر بدن تأکید می‌کنند، هرچند در تفسیر این پیدایش میان مکتب صدرالمتألهین با صاحبنظران پیش از وی اختلاف نظر وجود دارد و ابتکار حکمت متعالیه در این مورد، نظریه معروف جسمانیه الحدوث بودن نفس است.

النفس في الحدوث جسمانية و في البقاء تكون روحانية. (سیزوواری، ۳۰۳).

کفتنی است مطابق تفسیری که فیلسوفان اشراقی و مشائی در نحوه پیدایش نفس مقارن با استعداد بدن یا متأخر از حدوث ارائه کردند، اشکالاتی متوجه آنان گردید که صدرا در حکمت متعالیه خود آن را با تفسیر جسمانیه الحدوث بودن نفس و از رهگذر مسأله مهم حرکت جوهری برطرف کرد. در اینجا مجال پرداختن به آن اشکالات و نخوا پاسخگویی به آنها نیست و فقط اشاره‌ای کافی است که بیشتر متکلمان و حکیمان مسلمان برای نفس حدوثی همراه با حدوث بدن قائلند؛ اما صدرا از حدوثی سخن گفته است که از حدوث بدن نشأت گرفته و با آن مرتبط می‌باشد. (صدرالمتألهین، ۸/۳۳۰).

دلایل و شواهد عدم تقدّم نفس بو بدن

دانشمندان دینی برای اثبات مدعای «حدوث نفس به حدوث بدن و عدم تقدّم روح بر جسم» به آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر و پیشوایان دین استناد جسته‌اند که به اختصار نمونه‌هایی را یادآور می‌شویم:

۱- «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * أنا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فعجلناه سبيعاً بصيراً» (انسان/۱۱ و ۲). مطابق ظاهر این دو آیت شریفه، انسان پیش از انعقاد نطفه‌اش موجود قابل ذکری نبوده و مخلوق بودن وی به مرحله نطفه و مراحل پس از آن ارتباط پیدا می‌کند و سمع و بصر نیز که آگاهی یا ابزار آن محسوب می‌گردد، به مرحله پس از خلقت بدن مربوط می‌گردد.

۲- «فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر» (مؤمنون/۱۲ و ۱۳). آفرینش دیگر را، عبارت از پیدایش جان انسانی و نفس ملکوتی دانسته‌اند. از این مرحله به انشا تعبیر شده است (ایجاد و ابداع انسان)، تکون یعنی نفس ناطقه یا روح انسانی، همان حقیقی که «من واقعی» انسان را تشکیل می‌دهد.

۳- ان مثل عیسیٰ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم يقول له كن فيكون». (آل عمران/۵۹). این آیه درباره آفرینش آدم سخن می‌گوید؛ نه همه انسانها؛ اما این نکته را می‌توان از تعبیر «ثم يقول ...» استفاده کرد که تکون آدم یعنی مرحله حیات

انسانی وی پس از آفرینش او از خاک می‌باشد و بنابراین چیزی به نام روح پیش از بدن وجود نداشته است.

۴- «فَاذَا سُوِيْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوا لِهِ ساجِدِينَ». (حجر/۲۹؛ ص/۷۲).

در این آیه مرحله تسویه قبل از نفح روح ذکر شده است. این امر می‌تواند غایشگر این حقیقت باشد که حداقل پیش از آنکه تعديل و تسویه اجزای بدن انسان صورت گیرد، چیزی بنام روح تکون نیافته است.

۵- «وَ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ وَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا». (مریم/۶۷). آیت شریفه در مقام توجه دادن به معاد است و خطاب به کسانی که درباره آن تردید دارند می‌فرماید: شما چیزی نبودید و ما شما را آفریدیم. تردیدی نیست که مراد از خلقت، پیدایش و تکون جسمانی است که پیش از آن چیزی وجود نداشته است. (در واژه شیئاً و تنوین آن دقت شود).

امام صادق (ع) فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ خَلَقَ خَلْقًا وَ خَلَقَ رُوْحًا ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهَ مَلَكًا فَنْفَخَ فِيهِ فَلِيَسْتَ بِاللَّتِي نَقْضَتْ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ مِنْ قَدْرِهِ» (حویزی، ۳/۱۱؛ ابن بابویه، *التوحید*، ۴۰۲).

از رسول خدا (ص)، نقل شده است که فرمود: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أَمِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَهٌ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْتَلِي اللَّهُ مَلَكًا بَارِعَ الْكَلْمَاتِ فَيَكْتُبُ بِجَمْلَهِ وَ اجْلَهِ وَ رِزْقَهِ شَقِّيًّا إِمْ سَعِيدًّا ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ». (ابن بابویه، *التوحید*)

از این حديث به روشنی می‌توان دریافت که نفح روح پس از استعداد بدنه صورت می‌گیرد؛ ضمن آنکه زمان تحقق استعداد را هم پس از عبور جنین از مرحله مُضْغَه، ذکر کرده است و شاید هم عبارت «ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا» اشاره به دوران تسویه و تعديل و تکمیل ساختمان جسمانی آدمی و روییدن گوشت بر استخوان باشد؛ هرچند این احتمال ضعیف به نظر می‌آید.

۱- یادآور می‌شود که در خطبه اول نهج البلاغه مضمون این آیه به تفصیل بیان گردیده است. (نهج البلاغه، خطبه اول).

نتیجه‌دلایل عقلی فلاسفه و نیز مستفاد از پاره‌ای آیات و احادیث که بدان اشاره رفت، حدوث نفس پس از آمادگی جسم است؛ اما در برابر متون فوق‌الذکر، آیات و احادیثی وجود دارد که صراحت یا ظهور در تقدم روح بر بدن دارند و ذهن جستجوگران و پژوهندگان را سخت چار اضطراب می‌سازد. ابتدا نمونه‌هایی از این آیات و احادیث را همراه با وجه دلالت هریک یادآور شده و سپس به اندازه توان خود به بررسی بیشتر آنها می‌پردازم.

تقدم روح بر بدن در قرآن کریم

۱- «و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم فاشهدهم على انفسهم
الست بربكم قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامهانا كنا عن هذا غافلين» (اعراف / ۱۷۲)

آیه فوق به ضمیمه روایاتی که در تفسیر آن آمده است، از مرحله‌ای حکایت می‌کند که انسانها همگی از سوی پروردگار خود به شهادت بر ربوبیت فرا خوانده شده و بدان پاسخ مثبت داده‌اند و این گواهی، خود حجتی است که راه عذر و بهانه را بر مشرکان و منحرفان بسته و هرگونه مجوز عدول از توحید را از آنان سلب می‌کند.^۱ بدیهی است که تصدیق و اعتراف به ربوبیت خداوند وجودی زنده، همراه با آگاهی لازم می‌طلبد و چون احتمال وجود جسمانی منتفی است پس باید روح آدمی در آن مرحله به ربوبیت حق، اعتراف کرده باشد.

۲- «و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا الادم...» (اعراف .۱۱).

دانشمندانی چون ابن حزم اندلسی از آیه مزبور چنین استفاده کرده‌اند که روح تقدم بر بدن دارد؛ زیرا خداوند قبل از مرحله صورتی‌بندی و تسویه آدم، از

۱- رک: تفسیرهای جمیع البیان، کشف و روح المعانی، ذیل آیه شریفه و نیز تفسیر نور الشفایین و دیگر منابع.

آفرینش وی سخن گفته است. (عطف صورنا بر خلقنا توسط «ثم» قابل تأمل و توجه است). (ابن حزم، ۴۷/۵)

تقدیر روح بر بدن در احادیث

قابل ذکر است که مرحوم مجلسی در *بحار الانوار*، نویزده حدیث، تحت عنوان «فی خلق الارواح قبل الاجساد» آورده است. روایات دیگری هم تحت عنوان «باب بدء خلق النبی» (مجلسی، ۲/۱۶ – ۱۷۴) و قسمی دیگر هم زیر عنوان «طینه المؤمن و خروجه من الكافر» (کلینی، ۷/۲؛ مجلسی، ۷۷/۶۱) آمده است. در کتب اهل سنت به ویژه منابع تفسیر روایی مانند *تفسیر طبری* و *تفسیر در المنشور سیوطی*، شماری از احادیث مربوط ذکر شده است. نمونه روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است به قرار زیر می‌باشد:

۱- قال علی(ع): «ان الارواح خلقت قبل الابدان بالفی عام ثم اسكنت الهواء فما تعارف منها ثم اختلفت هيئها و مانكر منها ثم اختلفت هيئها و ان روحى انكر روحك.» (همو، ۱۳۲/۶۱).

۲- «عن علی بن احمد عن محمد عن الله عبد الله بن الفضل الهاشمی قال قلت لابی عبدالله لای عله جعل الله عزوجل لاروح في الابدان بعد كونها في ملکوته الاعلى في ارفع محل؟ فقال: ان الله تبارك و تعالى علم في شرفها و علوها متى ما تركت على حالها نزع اکثرها الى دعوى الربوبية فجعلنا بقدرته في الابدان نظر لها و رحمةً بها». (همو، ۱۳۳/۶۱؛ ابن بابویه، *علل الشرایع*، ۱۵ و ۱۶).

۳- در حدیثی دیگر از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: «ان الله تبارك و تعالى اخذ میثاق العباد و هم اظلله قبل المیلاد، فما تعارف من الارواح اختلف و ما تناکر منها اختلف.» (مجلسی، ۱۳۹).

۴- عن زراره ان رجلاً سال ابا جعفر من قول الله جل و عز «و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم المست بربکم قالوا بلى...» فقال و ابوه يسمع عليهما السلام: حدثني ابي: «ان الله عزوجل فبض قبضه من تراب التربة التي خلق منها آدم فضيت عليهما الماء العذب الفرات ثم تركها اربعين صباحاً ثم صب

عليها الماء المالح فترکها اربعين صباحاً فلما اخترت الطينه اخذها فعرکها عرکا شدیداً فخرجوا كالذر من يبينه و شmale و امرهم جميعاً ان يعقوا في النار اصحاب اليمين فضارت عليهم بردأ و سلاماً و ابى اصحاب الشمال أن يدخلوها.» (کلینی، ۷/۲).

در فروغ کافی ذیل آیة ۱۳ سوره مؤمنون، ضمن بیان دیه جنین، حدیثی از امام سجاد(ع) توسط سعیدین مسیب نقل شده است که متن آن بدین قرار است: «قلت له ارأیت تحوله في بطئها الى حال ابروح كان ذلك او بغير روح؟ قال بروح عدا الحيوه القديم المنقول في اصلاب الرجال و ارحام النساء. (همان؛ ۳۴۷/۱).»

دور نمای کلی روایات

در نگاه نخستین می‌توان نکات مذکور را از متن احادیث مزبور به دست آورد:

- الف- ارواح پیش از ابدان آفریده شده‌اند.
- ب- پیشینة آن به دوهزار سال می‌رسد.
- ج- در مرحله سابقه پیدایش ارواح، یک دسته‌بندی صورت گرفته و معرفت یا زمینه معرفت فراهم گردیده و نیز، دوستی و دشمنی را موجب گردیده است.
- د- ارواح پس از آفرینش در نقطه‌ای که از آن به هوا تعبیر می‌شود، مسکن گزیده‌اند.
- ه- این آفرینش با میثاق به پیمان توحید و پذیرش ربوبیت پروردگار پیوند خورده است و این پیوند را با مطالعه روایات موجود در ابواب «بدء خلق النبی، طینة المؤمن، خلق الارواح قبل الابدان» و احادیثی درباره آیة میثاق آمده‌اند، به روشنی می‌توان دریافت.

برداشتها و تفسیرها

تاکنون به دوگونه از متون دینی برخوردم که باید درباره آنها به قضاوت نشست. بی‌تردید شواهد و مدارک دسته دوم، یعنی آنچه تقدم روح بر بدن را ثابت می‌کند، به مراتب بیشتر از دسته نخست می‌باشد ولی قضاوت دقیق‌تر در این مورد

نیاز به بررسی و تفکیک این دلایل دارد. از جمله آیاتی که مورد استفاده قرار گرفته، آیه میثاق است. با وجود روایات فراوانی که در ذیل آیه شریفه نقل شده، برداشتها در این مورد یکسان نمی‌باشد. برخی از مفسران این گونه تعبیرها را بکارگیری نوعی تقلیل به حساب آورده‌اند. برای غونه بیضاوی مفسر گرانقدر، آیه را براین معنا حمل کرده است که خداوند زمینه‌های هدایت به توحید و دلایل ربوی را چنان فراهم کرده است که گویی از مردم در این مورد اقرار گرفته است. (بیضاوی، ۳/۳۳).

برخی از مفسران معاصر نظیر سیدقطب نیز این گونه تعبیرها را حاکی از انتقال نسل به نسل زمینه‌های خداشناسی از طریق عوامل ژنتیک دانسته‌اند. (سیدقطب، ۳/۶۷۰). برخی از حکیمان پرسش خداوند از انسانها را از نوع همان پرسشها یا دستورهایی دانسته‌اند که در آغاز خلقت از آسمان و زمین به عمل آمده است: «فال‌ها و الارض ائینا طوعاً او كرها فالتا ائینا طائعن». (فصلت/۱۱).

به نظر آنان در آن مرحله نطقی وجود نداشته است؛ بلکه این‌گونه موارد جنبه تقلیلی دارد و یا حاکی از نطق انسان به زبان ملکوقی است؛ زبانی که همه اشیا توسط آن به تسبیح حق مشغولند و بالاخره مرحوم علامه طباطبائی (ره) در بیانی نسبتاً مفصل عالم ذر را به وجود جمعی همه فرزندان آدم در نزد خدا که برای او زمان و مکان نمی‌شناسد و رابطه با او در گذشته و آینده نمی‌شناسد، تفسیر کرده است. (طباطبائی، ۸/۲۲۹، ۱۰۵/۱۰).

اگر بتوان از اشکالاتی که بر این گونه نظریه‌ها وارد است رهایی پیدا کرد، استدلال به وسیله آیه عالم ذر و روایاتی که در این باره نقل شده است، متزلزل خواهد گردید و تقدم روح بر بدن به استناد از این آیه یا روایات وارد ثابت خواهد شد.

یادآور می‌شود متكلمان معتزلی برکسانی که آیه مزبور را مطابق ظاهر روایات مؤثره تفسیر کرده‌اند، دوازده اشکال وارد کرده‌اند که فخر رازی در تفسیر خود آن را باز گفته و بدانها پاسخ گفته است ولی در نهایت خود نظریه دیگری را می‌پسندد و می‌گوید: جملة «اخراج الذر» بدین معنا است که خداوند می‌دانست هر فردی از صلب پدر خود جمع می‌شود و به همین ترتیب که در علم اوست انسان‌ها به

این عالم پای می‌نهند (صلب بُنی آدم مطرح است نه صلب آدم). (همو، ۳۲۹/۸ و ۱۰۵).

توضیحی درباره آیه دوم

از جمله کسانی که برای اثبات مدعای خود (وجود نفس پیش از بدن) به آیه مذبور تقسیک کرده‌اند، این حزم اندلسی در کتاب الفصل می‌باشد. (۷۶/۵). پیشتر وجه استدلال را بیان داشتیم اما تفسیری که وی از آیه ارائه می‌کند، قابل خدشه است؛ زیرا مخاطب در جمله «خلقناکم» آدم است و نه همه انسانها؛ به دلیل جمله بعدی آن که می‌گوید: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا...» البته دلیل جمع آوردن ضمیر چنانچه در تفسیر المیزان آمده است این است که سجده بر آدم در حقیقت سجده برای همه انسانها محسوب می‌گردد؛ هرچند آدم به عنوان «قبلة فرشتگان» تعیین گردید؛ اما او در این مورد غایبیت انسانیت بود. (طباطبایی، ۲۰/۸). در پاسخ این پرسش که چرا خلق بر تصویر مقدم شده است، وجوده متعددی از سوی مفسران مطرح شده است.

برخی از مفسران «ثم» را به معنای «واو» گرفته‌اند و برخی دیگر گفته‌اند که مراد از خلقت شروع خلقت است و گروهی هم خلق را آفرینش در رحم دانسته‌اند که زمین تصویر را فراهم می‌کند. اینها همه هرچه باشد وجه استدلال به آیه شریفه را مخدوش می‌سازد.

تأملی درباره دلالت روایات

حقیقت این است که از کنار اخبار واردہ به سادگی غی‌توان عبور کرد. داوری درباره احادیثی که تحت عنوان «خلق الارواح قبل الابدان» ذکر شده یا روایاتی که در ذیل آیه شریفه میثاق آمده یا آنچه که به آفرینش نور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و تقدم آفرینش آن بزرگواران پیش از سرشه شدن پیکره آدم یا پیش از آفرینش آسمانها و زمین ارتباط پیدا می‌کند، کاری بس دشوار است. پیش از هرچیز شایسته است کلام علامه مجلسی (ره) را که به دنبال ذکر احادیث این باب آورده است، یادآور شویم. وی می‌گوید: «اعلم ان ما تقدم من الاخبار المعتبره في هذا الباب و ما اسلفنا في ابواب بدء خلق الرسول و الائمه و هي قريبة من التواتر دلت

علی تقدم خلق الارواح علی اجساد و ما ذکر و من الادلہ علی حدوث الارواح عند خلق الابدان مدخوله لايمکن رد تلك الروایات لاجلهما». (مجلسی، ۱۴۱/۶۱).

در حاشیة کلام ارزشمند علامه مجلسی یاد کرد چند نکته ضروری است:

الف - شمار قابل توجهی از این احادیث، اعتبار و سندی ندارد؛ هرچند در میان آنها روایات صحیح و معتبر بسیاری هم یافت می‌شوند. بنابراین، در صورت وجود دلایل عقلی و یا نقلی مستحکم بر مدعای عدم تقدم نفس بر بدن، ظاهر این‌گونه روایات، یارای معارضه با آن دلیل و یا دلایل قطعی را نخواهد داشت و باید به گونه‌ای برمعنای مناسب حمل گردد و یا از اظهارنظر درباره آنها خودداری به عمل آید. بدین ترتیب باید پرسید: مقصود از کلمه تواتر چیست؟ لفظی یا معنوی؛ زیرا روایاتی که به خلقت ارواح پیش از ابدان تصریح کرده‌اند، انگشت شمارند و در مورد تواتر معنوی مشروط

به این است که روایات این باب، همگی از تفسیر و مضمون مشترک برخوردار باشند که آن هم نیز ادعایی دشوارتر از ادعای نخستین است؛ زیرا روایات عالم ذر تفسیرهای مختلفی را بر می‌تابند؛ همان‌گونه که احادیث مربوط به خلقت پیامبر (ص) مقوله‌ای است جداگانه و تفسیری مخصوص به خود دارد.

دلالت روایات

در آغاز چنین به نظر می‌رسد احادیثی که می‌گویند خداوند ارواح را پیش از ابدان آفریده یا متوفی که ارواح را جنود مجنبه معرفی می‌کنند حداقل در مقام اثبات ادعا صراحت داشته و توجیه را برگنی تابند؛ اما مراجعه به اندیشه‌ها و نظرات بزرگان، اعم از فقیهان، متكلمان، محدثان و فیلسوفان، این نتیجه را می‌دهد که چندان انفاق نظر در برداشت این احادیث وجود ندارد.

دیدگاه شیخ مفید (ره)

شیخ مفید فقیه و متكلم معروف شیعه در رساله مسائل السرویه، درباره این روایات نظری دارد که خلاصه آن چنین است: «اخبار مربوط به خلق ارواح پیش از اجساد که توسط خاصه و عامه نقل شده است، اخبار آحاد بوده و نمی‌توان به صحت

آن یقین کرد و بر فرض صحت این روایات، مقصود از خلق ارواح، تقدیر و اندازه‌گیری آنها در علم حق است. ابتدا ارواح در علم حق مقدر گردیده و سپس خداوند اجساد را آفریده و برای آنها روحی ابداع کرده است. در غیر این صورت لازم می‌آید که ارواح پیش از تحقق آلتی که بدن متعلق گردند، وجود داشته باشند؛ در حالی که لازم است چنین آلات و ابزاری که نفس به آنها تعلق پیدا می‌کند، حاصل گردد. افزون براین، در صورت وجود روح پیش از بدن بایستی ما از احوال گذشته خود در مرحله پیش از خلقت جسمانی آگاه می‌بودیم؛ همان‌گونه که از مرحله پس از خلقت جسمانی خود آگاهی داریم.» شیخ مفید سپس در تفسیر جمله «الارواح جنود مجنه» می‌افزاید: «مراد حدیث آن نیست که اگر ارواح در عالم ذر باهم انس داشته‌اند در اینجا هم انس داشته باشند؛ بلکه مقصود، اختلاف است که در سایه اتفاق رأی یا هوی صورت می‌گیرد، یا اختلافی که به واسطه مباینت رأی و هوی به وجود می‌آید. جنود ذاتاً همیار یکدیگرند و به سبب عوارض از هم فاصله می‌گیرند.» (مفید، ۷/۵۴، ۵۲).

از ظاهر کلام شیخ مفید چنین پیدا است که نامبرده اختلاف و اختلاف رانه در نسبت میان ارواح با یکدیگر، بلکه در رابطه میان یک نفس با قوای مختلف خودش سنجیده است (نسبت قوای نفس با یکدیگر).

ارزیابی کلام شیخ مفید از نظر علامه مجلسی

علامه مجلسی در رد کلام شیخ مفید می‌گوید: هیچ دلیلی محال بودن قیام روح به جسم مثالی پیش از تعلق به بدن عنصری را ثابت نمی‌کند و هیچ ضرورتی هم ندارد که ما از گذشته (پیش از مرحله جسمانی) آگاه باشیم، چرا که ممکن است آدمی به واسطه وجود مانعی از قبیل دگرگونی انسان در حالات مختلف و یا نبودن قوای بدنه، یا مصلحتی که در خود نسیان جزئیات مرحله مزبور وجود داشته است، آن گذشته را به دست نسیان سپرده باشد همان‌گونه که در مرحله طفولیت، صحنه‌های بسیاری بر ما گذشته‌اند که از آنها چیزی در خاطرها باقی نمانده است. بنابراین،

تأویل شیخ مفید بسیار بعید است به ویژه آنکه در اخبار مربوط نکات وجود دارد که با اینگونه تأویلات سازگار نمی‌باشد. (مجلسی، ۱۴۵/۶۱).

در حاشیه کلام علامه مجلسی و در پاسخ شیخ مفید، ذکر این نکته بی‌فاایده نخواهد بود که اگر قرار باشد آدمی از مراحل گذشته هیچ چیز حق در مرحله ناخود آگاه ذهن نداشته باشد، پس تعارف و اختلاف که در احادیث مطرح شده بود، دارای چه اساس و منشأ کدامیں اثر خواهد بود؟

دیگر اینکه شیخ مفید برداشت از روایات برطبق ظواهر آنها را مغایر با اصول عقلانی می‌دانست و لذا احادیث این باب را برخلاف ظاهر حمل کرده است و این در جای خود نقطه‌ای مثبت تلقی می‌گردد.

نظریه صدرالمتألهین و حکیم سبزواری

حکیم ملاصدرا که سخن افلاطون را در مورد قدم نفس یا تقدم نفوس بر ابدان با وجود نشأت عقليه آنها پیش از وجود تعلقی آنها حل می‌کند، ضمن آنکه تنها همین راه را وسیله رهایی از اشکالاتی چون قدم نفوس و تنازع تشخیص داده است؛ می‌گوید: «ثم ان الآيات و الاخبار الدالة على تقدم النفوس على الابدان يحب ان يحمل على ما قلناه.» (صدرالمتألهین، ۳۳۱/۸ و ۳۷۴).

همچنین به عقيدة مرحوم سبزواری، متكلمان با تقسیک به روایاتی که مضمون آنها خلق ارواح پیش از ابدان می‌باشد، خواسته‌اند دیدگاه خود پیرامون عالم ذر و موطن عهد و میثاق انسانها را اثبات کنند؛ بدون آنکه به این حقیقت توجه داشته باشند که آن عالم نه در زمان است و نه در عرض این عالم، بلکه محیط به این عالم بوده و در سلسلة طولیه آن قرار دارد. وی چنین می‌اندیشید که رابطه زمانی به معنی رایج آن میان خلق روح با آفرینش جسم به هیچ وجهی معقول نبوده و مقصود از دوهزارسالی که به عنوان فاصله‌ها میان آفرینش روح و جسم است، سنته ریوبی و سنته الوهی می‌باشد و مسلم است که یوم در قرآن کریم نیز، همیشه به معنای ۲۴ ساعت به کار نرفته است.

ذکر عدد دوهزار به این اعتبار آمده است که هزار، اسم حق تعالی در هریک از مراتب وجود به همه اسمای حسنی متجلی است. محقق نامبرده در حاشیه کتاب اسفار همین نکته را با عبارتی روشن‌تر بیان داشته است. آنجا که در تفسیر جملة «ان الله خلق الارواح قبل الابدان» می‌گوید: هذه القبلية ذاتيه او دهریه والمراد بالفی عام، العام الملکوئی و العام الجبروئی باعتبار مظہریه کل منها لالف اسم من اسماء الله.^۱

همچنین علامه شعرانی در تعلیقه‌ای بر کتاب اسرار الحکم چنین می‌نویسد:

هرگاه علت و مبدأ هر چیزی موجود باشد، او خود بالقوه موجود است و تعبیراتی که دلالت بر وجود او کند در آن حال صحیح است چنانکه گویند: فرزند از پشت پدر آمده با آنکه در پشت پدر فرزند نبوده و این تعبیر جز از آن است که بگوییم آفتتاب از ابر بیرون شد یا از مشرق برآمد، چون آفتتاب بود اما زیر ابر یا افق و در اینجا هم که گوییم نفس از عالم عقل مجرد آمد، نه چنان است که وجود مشخص و ممتاز در عقول داشت؛ بلکه بالقوه بود و منطوی و پیچیده در عقل فعال مانند آتش که از زغال درآید، او درآمد. (سبزواری، ۲۱۰).

گفتنی است روایاتی که صراحت در خلق ارواح پیش قبل از ابدان دارد، بررسی و فهم آن دشوار می‌باشد و اما احادیثی که درباره آغاز خلقت نور پیامبر (ص) و اهل‌بیت(ع) وارد گردیده، در جای خود پاسخ ویژه‌ای دارند. این روایات از نقطه‌نظر فلسفی به نحوه صدور موجودات از ذات حق مرتبط بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بررسی روایات تفسیری آیه میثاق

اگرچه آیه میثاق از مرحله‌ای که در آن اعتراف به ربوبیت صورت گرفته، حکایت می‌کند و هدف آن نیز اقام حجت می‌باشد، ولی این اندازه از معنا قطعی به نظر می‌رسد. اما برداشتنی که از آیه مذبور در مورد تقدم روح بر بدنش به عمل آمده، تا حدود زیادی متأثر از احادیث وارد درباره آن است. این‌گونه روایات ضمن آنکه از

۱- تقدم اروح بر ابدان، تقدم ذائق یا دهری است و مراد از دوهزار سال، سال ملکوئی و سال جبروئی است. به این اعتبار که هریک مظہر هزار اسم از اسماء حق تعالی می‌باشد.

جنبه سندی شایسته بررسی می‌باشد، پاره‌ای از آنها باید از جنبه محتوایی نیز مورد بحث دقیق‌تری قرار گیرند؛ زیرا تفاوت‌هایی در مضمون آنها مشاهده می‌شود. مثلاً در حدیثی که شیخ صدوق در علل الشرایع از امام صادق (ع) (بطور مرسل) نقل کرده است. (صدق، علل الشرایع، صص ۱۵ و ۱۶). و نیز در حدیث دیگری که یکی از مفسران از آن بزرگوار نقل می‌کند (حویزی، ۹۷/۲)، تعبیر «اظله» بکار رفته است: «أخذ ميشاق العباد و هم اظلله». در حدیثی دیگر، چنین آمده است: «ان رسول الله قال لعلى انت الذى احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث اقامهم اشباحاً فقال لهم، المست بربكم» (همانجا، ۹۵).

و اما در حدیث جابر جعفری از حضرت باقر العلوم (ع) اشباح بر ظل تطبيق شده است. هنگامی که جابر از ایشان می‌پرسد: اشباح چیست؟ ایشان می‌فرماید: ظل (سایه) نور است. (مجلسی، ۱۴۲/۶۱). پس اشباح و ظل به یک معنا بازگشت می‌کند و چنین پیداست که واژه اشباح با آنچه که تحت عنوان «کالذر» آمده است، البته با تفسیری که ظاهرون دارند، مغایرت دارد و فهم این مسئله خیلی آسان به نظر نمی‌رسد. در پاره‌ای از احادیث هم عبارت «فما تعارف عند الله» ذکر شده که ظاهراً با کثرت و تعدد اشیا، چندان سازگاری ندارد. (مجلسی، ۱۳۵/۶۱).

مفهوم از جنود مجندة چیست؟

لغتشناسان، شارحان و مفسران در این زمینه به بررسی پرداخته و نکاتی را متعرض شده‌اند که پاره‌ای از آنها بدین قرار است:

«ابن اثیر» در نهایه واژه «مجنده» را به معنای «مجموعه» گرفته و تعبیر فوق الذکر را نظیر عباراتی چون «الوف مؤلفه» و «قناطیر مقتصره» دانسته است. مفهوم این جمله بنابر نظر وی این است که ارواح در ابتداء و از ائتلاف و اختلاف آفریده شده‌اند. درست همان‌گونه که لشکریانی با یکدیگر رو برو می‌گردند، تقابل «جنود» با یکدیگر به این مفهوم است که هر کدام در طیف خاصی از سعادت و یا شقاوت قرار دارد و ابدانی که دارای ارواحند، در دنیا با یکدیگر ملاقات کرده و انس می‌گیرند و یا احساس کینه و دشمنی نسبت به هم می‌ورزنند. این امر ریشه در اساس خلقت آنان

دارد و چنین است که خوبان به خوبان و بدان به بدان متمایل می‌باشند. (ابن‌اثیر، ذیل ماده جند).

احتمال دارد مقصود از عبارت «جنود مجنده» این باشد که ارواح در آغاز گردهم آمده، سپس متفرق گردیده‌اند؛ پس هرکدام با آن صفتی که در مقام جمع بوده است تناسب و توافق داشته باشد با آن الفق برقرار خواهد کرد. (مجلسی، ۱۴۰/۶۱). نووی عالم بزرگ و محدث سنی مذهب که شارح روایات صحیح مسلم نیز می‌باشد، چنین می‌گوید: مقصود از «جنود مجنده» جمیع‌های مجتمع و انواع مختلف می‌باشد و آشنایی آنها موجب امری است که نفوس را بر آن قرار داده است. او سپس اقوال دیگری در معنای «جنود مجنده» نقل کرده است. (همانجا).

برخی آورده‌اند در این گونه احادیث که ارواح به جنود تشییه شده‌اند، وجه مشاهبت آن است که اجتماع یک سپاه به منظور امر مهمی صورت می‌گیرد؛ مثلاً فتح یک منطقه یا شکست دشمن می‌تواند هدف این اجتماع باشد؛ در این صورت یکی از دو جناح مقابل، حزب‌الله و دیگری حزب‌الشیطان می‌باشد. نظری همین جبهه‌بندی در ارواح نیز وجود دارد و آشنایی آنان در این دنیا با یکدیگر از الہامات پروردگار است. یادآوری می‌شود که در اکثر احادیث، تعبیر «الروح جنود مجنده» آمده است؛ اما در حدیث امام باقر (ع) به‌جای «الروح» واژه «القلوب» آورده شده است. «لما احتضر امير المؤمنين (ع) جمع بنیه فاوصاهم ثم يا بنی ان القلوب جنود مجنده فتلحظ بالملوده و تتناجي بها و كذلك هي في البعض...» (مجلسی، ۱۴۹/۶۱).

بنابراین اگر از احادیثی که فاقد جملة «ان الله خلق الارواح قبل الابدان» می‌باشد درگذریم، می‌توان دیگر روایات را بر وجود سنختی میان دلایل آدمیان حمل کرد. کسانی که دارای باطنی پاک و ضمیری به دور از پلیدی می‌باشند، خوبان را دوست می‌دارند و روح مؤمن با برادر مؤمن خود تجانس دارد. زیرا برهمان فطرت اهی خود باقی مانده‌اند؛ اما در حدیثی در بحار الانوار علامه مجلسی (ره) آمده است: «ان روح الايمان واحده خرجت من عند واحد و يتفرق في ابدان شقي فعليه ائتلفت و به تحابٰت و ستخرج من شقي و يعود واحد او يرجع الى عند واحد». ضمناً این حدیث با وجود جمعی ارواح در عوالم بالا سازگاری دارد.

مرحوم مدرس زنوزی نیز مفهوم احادیث «الارواح جنود مجندہ» را همان چیزی می‌داند که از حدیث «الناس معادن کمعدن الذهب و الفضه» استفاده شده است؛ وی می‌گوید: «روح لشکریانی مجتمعند؛ آنها بی که همیگر را می‌شناسند، مناسبت با هم دارند و آنها بی که یکدیگر را غنی‌شناسند، اختلاف دارند با یکدیگر.» (مدرس زنوزی، ۲۳۹).

در خاقه لازم به یادآوری است که دانشمندانی چون امام محمدغزالی کلمة الارواح را به معنای فرشتگان گرفته‌اند که با این فرض محتوای روایت به کلی از این مبحث فاصله می‌گیرد. (حجتی، ۱۵۶/۱). ولی حق این است که کلمة روح به معنای فرشته در این مقام با عبارتهای بعدی آن سازگاری ندارد و اینکه بگوییم فرشتگان لشکریان منظم‌اند و باهم انس و یا اختلاف دارند، چه ربطی به دوستی و دشمنی انسانها با یکدیگر دارد؟

تقابل با همسازی دو نظریه

از مباحث گذشته بر می‌آید که ظاهر شماری از آیات قرآنی و احادیث واردۀ بیانگر حدوث روح است و پیدایش آن را متأخر از تکون جسمانی معرفی می‌کند و البته این معنا با ظاهر روایاتی که برخی از آنها را یادآور شدیم، چندان سازگاری ندارد؛ اما آیا می‌شود به گونه‌ای میان این دو دسته از متون دینی توافق برقرار کرد؟ برخی از بزرگان معاصر کوشیده‌اند تا به صورتی میان این دو دسته از متون آشنا برقرار کنند؛ از جمله آنکه نفس گرچه امری متعلق به ماده بلکه نشأت گرفته از آن و متحده با بدنه است و روی همین جهت متصف به تقارن، تقدم و تأخیر زمانی می‌گردد، اما هنگامی که به مقام تحبد وارد شد خویشتن را از ناحیه آغاز و پایان محیط بربدن یافته و شعاع آن تا پیش و پس از انحلال جسم گسترش می‌یابد. بنابراین کسی که به جوهر مجرد نفس از ناحیه‌ای بالاتر از عالم طبیعت بنگرد، خود را محیط بر بدنه از دو طرف «آغاز و انجام» و خارج از ظرف خواهد یافت؛ اینجاست که اگر نفس را با ماده ظاهری که در ظرف زمان تحقق پیدا کرده است بسنجد، آن را هم

موجود با بدن او هم پیش‌وپس از آن خواهد یافت و در این صورت صحیح است بگوییم روح بر بدن تقدم دارد.

اما از یک زاویه دیگر، یعنی از نقطه‌نظر عالم طبیعت که بنگریم و نفس را موجودی که متعلق به ماده و برخاسته از آن است بدانیم؛ یعنی موجودی که در بستر حرکت جوهری جسم، تکون یافته و کمال جوهری یافته است و به همین لحاظ هم نفس نامیده می‌شود؛ در این صورت صحیح است روح را حادث به حدوث بدن دانسته و تجربه آن را پس از مرحله خلق جسم بدانیم.^۱ نکته‌ای که در جای خود سؤال برانگیز می‌باشد، این است که در روایاتی که مرحله‌ای پیش از پیدایش جسم برای روح انسان قائل شده‌اند، تعبیر به «ارواح» گردیده‌اند نه «نفس»؛ چه تقدم بر بدن با مفهومی که می‌شناسیم، معنا ندارد.

استنتاج و جمع‌بندی

اگر از جنبه سندی احادیث تقدم ارواح بر ابدان صرف‌نظر کنیم، اثبات وجودی متشخص و معین برای حقیقتی به نام «نفس» از طریق این روایات کاری چندان ساده نیست؛ بلکه موانع و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. البته دلالت مجموعه متون دینی برخواهی از وجود ارواح در مرتبه‌ای بالاتر از آفرینش جسم، به هیچ وجه قابل انکار نمی‌باشد؛ ولی این سخن با آنچه اهل ظاهر بدان استدلال کرده‌اند، تفاوتی آشکار دارد.

منابع و مأخذ

- آلوسی بغدادی، محمود؛ روح‌المعانی، بیروت، دارالحياء التراث العربي، ۱۴۰۵ق.
- آمدی، عبدالواحدین محمد؛ غررالحكم و دررالكلم، ج ۷، تنظیم سید جلال الدین محمد ارمومی، انتشارات دانشگاه تهران.
- آملی، حسن حسن‌زاده؛ عيون مسائل النفس، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- آملی، حسن حسن‌زاده؛ شرح العيون، فی شرح العيون.
- ابن حزم؛ الفصل فی الملل والاهواء والنحل، چاپ قدیم.

۱- رک: بخار الانوار، ج ۶، ص ۱۴۲-۱۴۱، پاورقی محمد تقی مصباح یزدی. (ترجمه و تلخیص از نویسنده است).

- ابن‌سینا، حسین بن عبدالله؛ الاشارات و التنبيهات، به تصحیح شهابی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- _____؛ رسایل، قم.
- ابن‌منظوره، محمدبن مکرم؛ لسان‌العرب، دارالحیاء التراث‌العربي، بیروت.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر؛ انوارالتنزیل و اسرارالتاؤیل، داراجبل، بیروت.
- ابن‌اثیر، جزری؛ النهاية في غريب الحديث و الاثر، المكتبه العلميه، بیروت.
- حجتی، سید محمدباقر؛ روانشناسی از نظر غزالی و دانشمندان اسلامی، چاپ هفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ش.
- حوزی، عبدالعلی بن جعه؛ نورالشقلین، اسماعیلیان، قم، بی‌تا.
- رازی، فخرالدین؛ التفسیرالکبیر، چاپ سوم، دارالحیاء التراث‌العربي، بیروت.
- زمخشیری، محمودبن عمر؛ الکشاف، دارالمعرفه، بیروت.
- زنوی، عبدالله؛ انوارجلیه، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱ش.
- سبزواری، حاج ملا‌هادی؛ شرح منظمه، مکتبه المصطفوی، قم.
- _____؛ اسرارالحكم، با مقدمه و حواشی مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی، اسلامیه، ۱۳۶۲ش.
- صدرالمتألهین (ملا‌صدر) شیرازی، محمدبن ابراهیم؛ الاسفارالاربعه، داراحیاء التراث‌العربي، بیروت.
- ابن‌بابویه (شیخ‌صدوق)، محمدبن علی؛ التوحید، چاپ جامعه مدرسین قم.
- _____؛ عللالشرعیع، بی‌نیف.
- طبرسی، فضلبن حسن؛ مجمعالبيان فی تفسیر القرآن، اسلامیه، ۱۳۹۰ق.
- طباطبائی، سید محمد حسین؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، به همراه پاورقی‌های استاد مطهری (ره)، انتشارات صدرا، تهران.
- فیضالاسلام، سید علی نقی؛ ترجمه و شرح نهج‌البلاغه.
- سیدقطب؛ فی خلال القرآن، داراحیاء التراث‌العربي، بیروت.
- قمی، شیخ عباس؛ مفاتیح‌الجنان.
- کلینی، محمدبن یعقوب؛ الاوصول من الكافی، اسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار الجامعه لمدرر اخبار ائمه الاطهار، اسلامیه.
- مفید، محمدبن نعمان؛ مسائل سرویه (ضمن مجموعه مصنفات شیخ‌مفید)، کنگره جهانی هزاره شیخ‌مفید، قم، ۱۳۷۲ش.