

بدن مثالی در تطورات خلقت انسان براساس فراز آیه شریفه «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»

r.karimivala@qom.ac.ir

nasere2@gmail.com

محمد رضا کریمی والا / دانشیار دانشگاه قم

روح الله نصیری اطهر / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم

پذیرش: ۹۷/۰۸/۱۲ دریافت: ۹۷/۰۳/۱۸

چکیده

مسئله اصلی این نوشتار، فهم مراد آیات دوازدهم تا شانزدهم سوره مبارکه «مؤمنون» به ویژه دلالت فراز «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» برای دریافت چگونگی ارتباط نفس و بدن و تحقق بدن مثالی و تحقیق در انطباق نظریه صدرالمتألهین با دلالت آیه شریفه است. این پژوهش با شیوه استنادی - تحلیلی، اثبات کرده است که تعییر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» ناظر به مرحله ترفیع وجود جسمانی و تتحقق مجرد مثالی مستعد انتقال به عالم بزرخ است و نفع روح که در روایات ناظر به همین مرحله است بر ارتقای بدن مادی به بدن مثالی دلالت می‌نماید که خود از مراتب نفس و متخد با آن است. این حقیقت به خوبی با توجه به آیات مربوط به تعیین جنسیت قابل استظهار است. یافته‌های پیش گفته با نظریه صدرالمتألهین مبنی بر تتحقق نفس در سیر تکامل جوهری جسم و تجرد قوای مدرک جزئیات و نیز اتحاد قوه خیال با بدن مثالی و در نهایت جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء بودن نفس سازگار است.

کلیدواژه‌ها: بدن جسمانی، بدن مثالی، تطورات خلقت انسان، «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ».

مقدمه

ارتباط نفس و بدن از دیرباز کانون پژوهش‌ها و طرح نظریات فلسفی بوده است. نفس از نگاه افلاطون موجودی مجرد و قدیم است که به بدن تعلق می‌گیرد؛ اما/سطو آن را موجود مجرد می‌داند که همراه بدن حادث می‌شود. ابن سینا و صدرالمتألهین نیز قدیم بودن نفس را نادرست می‌دانند؛ چراکه موجود از لی و ابدی، اولاً ایجادش جز بر امکان ذاتی متوقف نیست (ابن سینا، ۱۴۰۴ق - الف، ص ۱۲۴) و ثانیاً نوعش منحصر به فرد است و تکثر در افراد آن متصور نیست (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۷۷). در این بین، اما/بن سینا با اندکی اختلاف، نظریه/سطو را تقویت نموده، نفس را موجودی مجرد و حدوث را مقارن با حدوث بدن می‌داند (ابن سینا، ۱۴۰۴ق - ب، ص ۴۰۹) وی در تبیین ارتباط نفس مجرد با بدن، براساس نظریه جسمانیّةالحدوث و روحانیّةالبقاء بودن نفس، بین حیثیت ذاتی و تعلقی نفس تغایر قائل شد (ابن سینا، ۱۴۰۴ق - ب، ص ۹) و تعلق نفس به بدن را عارض بر نفس و بدن را تنها زمینه‌ساز حدوث نفس مجرد دانسته، منکر هرگونه ارتباط علیّی بین نفس و بدن شد (ابن سینا، ۱۴۰۴ق - ب، ص ۲۰۲). به عقیده/بن سینا، چون قوای مدرک جزئیات، مادی است (ابن سینا، ۱۳۷۹، ص ۳۴۹-۳۵۰) و با مرگ نایبود می‌شوند و نفس بعد از جدایی از بدن، وجودی عقلانی دارد، معاد جسمانی صرفاً براساس گزارش‌های نقلی پذیرفته می‌شود.

در مقابل، صدرالمتألهین حدوث موجود مجرد را محال می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۴۴) و معتقد است که موجود مادی هم نمی‌تواند حامل امکان موجود مجرد باشد (صدرالمتألهین، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۹۴). وی، حدوث نفس را جسمانی می‌داند (همان، ص ۲۲۱) و معتقد است که نفس در سیر تکامل جوهری جسم، به وجود می‌آید و ارتباط بین نفس و بدن لزومی است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۸۲). صدرالمتألهین، قوای مدرک جزئیات را از مراتب نفس برمی‌شمرد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۵۵۴) و بدن مثالی را متحدد با قوه خیال معرفی می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۱۴۵) و قائل شد که بدن، بعد از مرگ نیز همراه نفس و از مراتب آن است. وی در نهایت، قائل به نظریه جسمانیّةالحدوث و روحانیّةالبقاء بودن نفس شد.

مسئله اصلی این نوشتار، فهم مراد آیات دوازدهم تا شانزدهم سوره مبارکه «مؤمنون» بهویژه دلالت فراز «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» برای دریافت چگونگی ارتباط نفس و بدن و تحقق بدن مثالی و تحقیق در انطباق نظریه صدرالمتألهین با دلالت آیه شریفه است. این پژوهش با شیوه استادی - تحلیلی، اثبات می‌کند که آیات سوره مبارکه «مؤمنون» در تبیین تکامل جوهری بدن و سیر تطورات آن از بدن مادی به بدن مثالی و نحوه تبدل ابدان بعد از مرگ است و تعبیر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» که براساس روایات، به نفح روح تفسیر شده، ناظر به مرحله تحقق بدن مثالی است. این تحقیق مطابق با نظریه صدرالمتألهین در خصوص پیدایش، ویژگی‌ها و بقای نفس است.

۱. تأملی در مفردات فراز «أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»

در جمله «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» سیاق از خلقت، به «إنشاء» تغییر یافت؛ با اینکه ممکن بود بفرماید: «نم خلقناه»، تا دلالت کند بر اینکه آنچه به وجود آوردهم حقیقت دیگری است غیر از آنچه در مراحل قبلی بود (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۲۰). در عین حال الفاظ طوری بیان شده که نوعی شباهت بین مرحله جدید و قبلی نیز لحاظ گردد. همان‌گونه که در تعبیر «خلقاً آخر» دو کلمه در کنار یکدیگر آمده است: «خلقاً» مشابهت و «آخر» تمایز را می‌رساند.

از طرفی ضمیر «هاء» در انشأناه نیز گواه این مطلب است که مرحله جدید در واقع همان مرحله قبلی است که به این صورت درآمده است (طباطبائی ۱۳۷۴، ج ۱۵، ص ۲۱). آیت‌الله جوادی‌آملی در تفسیر این آیات می‌گوید:

«ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» ای «صَيَّرْنَا الْإِنْسَانَ خَلْقًا آخَرَ، فَصَارَ الْإِنْسَانُ خَلْقًا آخَرَ، فَكَانَ الْخَلْقُ الْأَخْرُ مُسْبِقًا بِالْعِظَامِ مُسْكُونًا بِاللَّحْمِ» و این همان جسمانیة‌الحدوث و روحانیة‌البقاست؛ چراکه مجرد بودن انسان در طبیعت پیدایش با مفاد سوره نحل: «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونُ أَمَهَاتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا» (نحل: ۷۸) همانگ نیست؛ زیرا مفاد آیه شریفه نکره در سیاق نفی است و وقتی طفل در رحم مادر، روح‌الهی را دریافت می‌کند، یقیناً چیزی نمی‌فهمد. حال اگر روح در آغاز حدوثش موجود مجرد باشد، موجود مجرد چگونه چیزی نمی‌فهمد؟ بنابراین معلوم می‌شود انسان در آغاز، امری جسمانی است بعد به مرحله خیال و وهم می‌رسد سپس به مرحله عقل نظر می‌رسد و از آن طرف شهوت و غضب را تعدیل می‌کند و به مرحله عمل می‌رسد. این بیان مطابق سخن امام سجاد در دعای ۳۲ صحیفه سجادیه است که عرض می‌کند: «تُصَرَّفْنِي حَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّى اَنْتَهِي إِلَى تَمَامِ الصُّورَةِ وَ اُنْبَتَ فِي الْجَوَارِحِ كَمَا نَعْتَ فِي كِتَابِ نُطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْعَةٍ ثُمَّ عَظْمًا ثُمَّ كَسْوَتِ الْعِظَامِ لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ»؛ یعنی مرا به صورت دیگر درآورده؛ آن گاه من شدم او، نه اینکه او را به من عطا کردی. وقتی گفته می‌شود همین را به صورت دیگر درآورده، یعنی مسبوق به ماده است. بنابراین فرق است بین این تعبیر که بفرماید: «أَطْبَيْتَنِي رُوحًا» یا بفرماید: «أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ»، در فرازهای پیشین نیز «خلق» به معنای «صَيْر» و «بَذَل» خواهد بود؛ «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً»؛ یعنی «بَذَلَه» و «صَيَّرَه» و حركت اینکه قبلی را معدوم کرد و چیز جدیدی را به کار آورد، بلکه همان قبلی را به این صورت بعدی درآورد. اگر قبلی را به صورت بعدی درآورد، این صیبورت و تبدیل است، البته به نحو تکامل، نه به نحو تساوی یا تناقض. همان‌گونه که ابن فارس در مفایس نقل می‌کند که تعبیر «أَنْشَا» یعنی «رَفَعَ» و «أَنْشَأَتَهُ» یعنی «رَفَعَنَاهُ» او را بالا آوردیم (ابن‌فارس، ۴، ۱۴ ق، ج ۵، ص ۴۲۹). بنابراین «أَنْشَأْتَهُ» یعنی همین را بالا آوردیم و این از باب کون و فساد یا خلخ و لبس نیست. آن طور که در بخار شدن آب، صورت آبی خلخ و صورت هوای دربر می‌شود، بلکه از باب لبس بعد لبس است؛ یعنی چیزی که داشت به مرحله بالاتر و کامل تر رسید. این نظیر عدد و رقم هم نیست؛ به این معنا که اگر کسی پنج کتاب داشت یک کتاب بدان اضافه کند تا شش کتاب شود. در اینجا پنج کتاب حرکت نکرده تا شش کتاب شود. پنج کتاب در جای خود محفوظ است، بلکه این نظیر ساقه گندم است که دو سانتی‌متر بود و اکنون چهار سانت شده است. این معنایش این نیست که دو سانت در کنار دو سانت دیگر آمده، بلکه همان دو سانت قبلی بالا آمده و جمعاً شده یک ساقه چهار سانتی. این حرکت و تصویر، لبس بعد لبس است و با جسمانیة‌الحدوث بودن و روحانیة‌البقا بودن روح سازگار است (جوادی‌آملی، ۱۳۹۰).

این حقیقت در فرمایش امام صادق این گونه تبیین شده است:

«فَلَمَّا أَعْنَدَ اللَّهُ لَأَنِّي عَلَّةٌ إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنِ الْجَسَدِ وَجَدَ لَهُ مَسَأً وَ حِيثُ رَجَبَتْ لَهُ يَعْلَمُ بِهِ قَالَ لَأَنَّهُ نَمَا عَلَيْهَا الْبَدْنُ»؛ راوی می‌گوید محضر امام عرض کرد؛ به چه علت وقتی روح از جسد انسان خارج می‌شود درد والم حسن می‌شود ولی وقتی

با آن ترکیب می‌گردد چنین حسی نمی‌کند؛ حضرت فرمودند: به خاطر آنکه بدن بر آن روح، نموکرده و الفت پیدا کرده لذا در وقت جداشدن روح از بدن درد واله جدایی را انسان حس و درک می‌کند» (مجلسی، ۱۴۰۴، ۱ق، ج ۷، ص ۱۵۸).

علامه طباطبائی در ذیل این حدیث می‌نویسد:

روح انسانی یکی از مراتب کمال بدن است؛ چنان که فرمود: «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا أَخْرَى**» و آنچه لذت واله را دری می‌کند نفس است (نه کالبد)، پس حدوث روح کمال است برای بدن و آن خود بدن است؛ لذا احساس خاصی برای آن نیست، ولی جدایی روح از بدن، جدایی چیزی است که بدان مأنوس بوده و تعلق داشته است و همین وجوب احساس رنج واله می‌شود (طباطبائی، ۱۳۸۹، ص ۵۸۶).

۲. مراحل چهارگانه خلقت انسان و تحقق وجود مستعد بقا

آیات شریفه دوازدهم تا شانزدهم سوره «مؤمنون»، ناظر به ترتیب چهار مرحله از خلقت انسان است: نخست، مرحله تحولات جسمانی: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَابَةِ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا:**

دوم، مرحله‌ای که با تعبیر «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا أَخْرَى**» بیان شده است؛

سوم، مرحله مرگ: «**ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمْ يَمْتُؤْنُو**»؛

چهارم، مرحله بعث: «**ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعْثُرُونَ**».

از تعبیر «**ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمْ يَمْتُؤْنُو**» استظهار می‌شود که مرحله پیشین «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا أَخْرَى**» ناظر به تحقق وجودی مستعد برای انتقال به بزرخ و بقاء است. بنابراین به طور مسلم «**حَلْقًا أَخْرَى**» امری غیرمادی است؛ اما آیا مجرد تام و عقلانی صرف است یا چنین امری قبل اثبات نیست و دست کم وجود انسان در این مرحله مجردی غیرتام و وجودی مثالی است؟

۳. عدم تلازم عالم بزرخ با تجرد عقلانی

در آیات قرآن کریم، سخن از انتقال انسان‌ها به عالم بزرخ، پس از مرگ است: «**وَمَنْ وَرَأَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَيْهِ يَوْمُ يُبَعْثُرُونَ**» (مؤمنون: ۱۰۰)؛ اما اکثر انسان‌ها در حین مرگ، به تجرد تام عقلی نمی‌رسند. بنابراین عالم بزرخ ملازم با تجرد عقلانی نیست. مؤید این امر انتقال اطفال به این عالم است که به تجرد عقلی نرسیده‌اند. امام صادق ؑ فرمودند:

إِذَا مات طَفْلٌ مِنْ أَهْلَ الْمُؤْمِنِينَ نَادَى مَنَادٍ فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانَ قَدْ مات فَلَانٌ كَانَ مَاتَ وَالْإِدَاهُ أَوْ أَحْدَهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَعْدُوهُ وَإِلَى دُفْعَ إِلَيْهِ فَاطِمَةَ تَعْدُوهُ حَتَّى يَقْدِمَ أَبُوهَا أَوْ أَحْدَهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ (صدقوق، ۱۴۱۳، ۱ق، ج ۳، ص ۴۹۰).

بنابراین مرحله «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا أَخْرَى**» بیانگر تحقق امری غیرمادی؛ اما نه لزوماً عقلانی، بلکه مثالی و بزرخی است که با مرگ به عالم بزرخ منتقل می‌شود.

۴. این‌همانی نفس و بدن مثالی در نگاه صدرالمتألهین

صدرالمتألهین قوای نفس و از آن جمله قوه خیال را از مراتب نفس و مجرد دانسته و بدن مثالی را متخد با قوه خیال معرفی می‌نماید (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۱۴۵). برهه‌میان اساس صدرالمتألهین قائل به اتحاد نفس با بدن

اخروی است: «فَانَ الْبَدْنُ الْآخِرُوِيُّ كَظِلُّ لِرُوحٍ وَكَحَكَايَةٍ وَمَثَالٌ لَهُ بَلْ هُمَا مَتْحَدَانُ فِي الْوِجُودِ» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۹، ص ۱۸۳). وی متذکر می‌شود: «الْقُوَّةُ الْخَيْالِيَّةُ، آخَرُ هَذِهِ الشَّأْنَةِ الْأَوَّلِيَّةِ وَأَوَّلُ نَشَاءِ الثَّانِيَةِ فَالنَّفْسُ إِذَا فَارَقَتْ هَذِهِ الْعَالَمَ حَمَلَتْ مَعَهَا الْقُوَّةَ الْخَيْالِيَّةَ الْمُدْرَكَةَ لِصُورِ الْجَسْمَانِيَّةِ» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۵۰۶). ملاعى نوری شارح صдра نیز تأکید می‌کند که بدن مثالی، جز قوه خیال نیست: «الْبَدْنُ الْآخِرُوِيُّ الْمُعْرُوفُ بِالْقَالَبِ الْمَثَالِيِّ وَهُوَ الصُّورَةُ الْمَثَالِيَّةُ الْمَلْكُوتِيَّةُ الَّتِي هِيَ بَعِينَهَا الرُّوحُ الْفَنْسَانِيَّةُ الْمُعْرُوفَةُ بِالْحَسْنِ الْبَاطِنِ وَيُسَمَّى بِالْقُوَّةِ الْخَيْالِيَّةِ» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۱۸۱).

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌شود که در فلسفه صدرایی، نفس انسان در ابتدای تحقق، مجرد مثالی و به عبارتی دیگر همان بدن مثالی است؛ لذا احکام ماده چون اندازه و شکل را داراست و اکثر انسان‌ها در این حد از تجرد باقی مانده و در حین مرگ و انتقال به برزخ به تجرد تمام نمی‌رسند. لذا از نگاه صدرالمتألهین، نفوس انسان‌های متوسط و یا ناقص که به تجرد عقلانی نمی‌رسند، اگرچه مجرد از ماده و حواس ظاهری‌اند، ولی از قوای مثالی و حواس باطنی که مدرك احساسات جزئی است، مجرد نیستند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۹، ص ۳۸).

بدین‌روی وی در توضیح حشر بدن‌ها می‌گوید:

دلیل حشر بدن‌ها این است که نفوس بعد از مرگ باقی می‌مانند و چون متوسطین و ناقصین از انسان‌ها به عالم مفارقات ارتقا نمی‌یابند، لذا نفوس آنها تجرد تمام نیافته و باید به بدن تعلق بگیرد و از طرفی به بدن مادی تعلق نمی‌گیرند؛ زیرا منجر به تنازع می‌شود. پس لاجرم وجودی برای آنها در عالم مثال است عالمی که متوسط بین عالم مادی و مجردات عقلی است و آن وجود، وجود مثالی است (صدرالمتألهین، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۲۶۷).

۵. مؤیدات نقلی قوای مدرك جزئیات در حیات بعد از مرگ

آیات و روایات مربوط به حیات پس از مرگ، حاکی از ادراک دردها و لذت‌هاست: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُلْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ فَرِحِينٌ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِّشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ يَسْتَبِّشُرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران: ۱۶۹) و درباره حیات بهشتیان می‌فرماید: «عَلَى سُرُّ مَوْضُوتَةٍ مُتَكَبِّلَةٍ عَلَيْهَا مُقْبَلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنْ مُخْلَدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَامِلَ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْتُونُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (واقعه: ۲۳).

درباره توجه نفس به امور جزئی پس از مرگ می‌توان سخن امیرمؤمنان را ملاحظه کرد که فرمودند:

إِنَّ أَنَّ أَدَمَ إِذَا كَانَ فِي أَغْرِيَّهُ مِنْ أَيَّامِ الدَّنَيَا وَأَوْلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ مُلَّ لَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَعَمَلُهُ فَلَيَّنَتْ إِلَى مَالِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَيْكَ حَرِيصًا سَحِيْحًا فَمَا لِي عِنْدَكَ فَيَقُولُ خَذْ مِنِّي كُنْكَ قَالَ فَلَيَّنَتْ إِلَى وَلَدِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَكُمْ مُجِبًا وَإِنِّي كُنْتُ عَلَيْكُمْ مُحَامِيًّا فَمَا ذَلِي عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ تُؤْذِنِي إِلَى حُفْرَتِكَ تُؤْارِيكَ فِي هَا قَالَ فَلَيَّنَتْ إِلَى عَمَلِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي كَلْزِاهِدًا وَإِنِّي كُنْتُ عَلَى لَقْتِيَا فَمَا ذَاعَنَدَكَ فَيَقُولُ أَنَا قَرِبْتُكَ فِي قَبْرِكَ وَيَوْمَ نَشْرُكَ حَتَّى أَغْرِضَ أَنَا وَأَنْتَ (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۳، ص ۲۳۲).

بی تردید ادراک نعمت‌ها و عذاب‌های بزرخی و قیامتی توسط قوا صورت می‌گیرد. پس قوای مدرک جزئیات در انسان بعد از مرگ حضور دارند؛ زیرا عقل تنها کلیات را درک می‌کند. از ملاحظه مطالب پیش‌گفته، روشن می‌شود که نفس در ابتدای تحقق، وجودی مثالی است و ادراکات جزئی در حیات پس از مرگ نیز شاهد حضور نفس در برجسته تجد در مثالی است.

۶. نفح روح در آیات و روایات، همان تحقق نفس با وجود مثالی

قرآن کریم، نفح روح را بعد از مراحل جسمانی بیان می‌کند: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (حجر: ۲۹)؛ «ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ» (سجد: ۹). امام باقر^ع نیز در تفسیر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَ» فرمودند: «فَهُوَ نَفْخُ الرُّوحُ فِيهِ» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۵۷ ص ۳۷۰). آن حضرت در تبیین آیه شریفه «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ» می‌فرماید: «هُوَ آدُمٌ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ أَيْ وُلْدَهُ مِنْ سُلَالَةٍ وَهُوَ الصَّمَوْهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ قَالَ النُّطْفَةُ الْمُنْبَثِثُ ثُمَّ سَوَّاهُ أَيْ اسْتَحَالَهُ مِنْ نُطْفَةٍ إِلَى عَلْقَةٍ وَمِنْ الْعَلْقَةِ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحُ» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۵۷ ص ۳۷۰).

حال با توجه به اینکه وجود انسان در تعبیر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَ» وجودی مثالی و بزرخی است و از طرفی نفح روح بعد از استوای جسمانی است و منطق روایات هم این فراز را به نفح روح تفسیر کرده‌اند، معلوم می‌شود که مراد از نفح روح، همان تحقق مثالی نفس است. به عبارت دیگر هماهنگی بین روایات و آیه شریفه این نتیجه را می‌دهد که نفس در ابتدای پیدایش (نفح روح) وجودی مثالی دارد.

۷. عینیت ابدان

روشن شد که تعبیر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَ» ناظر به تحقق مثالی انسان است که مستعد انتقال به عالم بزرخ است و لذا فرمود: «ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْتُونَ». در آیات سوره «واقعه» می‌خوانیم: «تَخْنُ قَدْرَنَا يَيْنِكُمُ الْمَوْتُ وَمَا نَخْنُ بِمَسْبُوقِنَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَتُشَيِّكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» (واقعه: ۶۱). علامه طباطبائی می‌گوید:

مراد از تبدیل امثال، همان خلق‌های پی‌درپی است که خداوند می‌فرماید: «أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلْقِ جَدِيدٍ» (ق: ۱۵)؛ آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم (که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم)؟! ولی آنها باز در آفرینش جدید تردید دارند! مراد از «امثال» در آیه شریفه، همان اصطلاح رایج در علوم عقلی؛ یعنی اتحاد نوعی و اختلاف شخصی نیست که در این صورت مثل شیء، غیر از خود شیء است و در تبیجه نمی‌توان با استدلال‌هایی نظیر آیه شریفه «أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلِي وَهُوَ الْخَالقُ الْعَلِيمُ» (یس: ۸۱) حجت را بر منکرین حشر تمام نمود؛ چون خلق نمودن مثل آنان معنایش برگرداندن خود آنان نیست. بنابراین مراد از «خلق مثل» و یا «تبدیل امثال» تبدلاتی است که در آنها انجام می‌پذیرد؛ به طوری که از خود آنان خارج نمی‌گردد. همان‌گونه که خداوند در چنین سیاقی مثل را به عین تبدیل فرموده است: «أَوْ لَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَغْنِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْيِيَ الْمَوْتَى بِلِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (احقاف: ۳۳). بنابراین مراد از مثل شیء، خود همان شیء است (طباطبائی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۲).

و دلیل اینکه خداوند در پاسخ منکران معاد در آیه شریفه «أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ» (یس: ۸۱) از تعبیر مثل استفاده کرد، این است که پرسش منکران معاد درباره بدن بود نه درباره جان و نفس

انسان که حافظ وحدت و شخصیت انسان هم در دنیا و هم در آخرت است و بدان جهت انسان آخرتی عین انسان دنیوی است نه مانند آن؛ و دلیل اینکه می‌گوییم حافظ وحدت و شخصیت انسان، نفس اوست آیه شریفه سوره «سجده» است: «وَ قَالُوا إِذَا ضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَنَحْنُ خَلْقٌ جَدِيدٌ إِنَّمَا لِقَاءُ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّ أُكُلُّ الْمُوْتَ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» (سجده: ۱۱-۱۰).

این بحث در روایات نیز تدقیق شده است. وقتی ابن ابی العوجاء با توجه به آیه شریفه «كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا» (نساء: ۵۶)، از امام صادقؑ می‌پرسد: «جلود دیگر که گناهی نکرداند به چه دلیل عذاب می‌شوند؟ چرا آنها به خاطر گناه جلود دیگر عذاب می‌شوند؟» امامؑ در پاسخ می‌فرماید: «وَيَحْكُمُ هَىٰ هَىٰ وَهَىٰ غَيْرَهَا» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۷، ص ۳۹). در این عبارت امامؑ همان مطلب مثل و عین را که درباره بدن‌های دنیوی و اخروی مطرح شد بیان می‌کند؛ به این صورت که تمام جلود چون دارای نفس واحدند، عین یکدیگر هستند و وقتی که معیار وحدت آنها را لاحظ نکنیم، مثل یکدیگر هستند. لذا حضرت در بیان‌های مختلف گاهی به مثلیت اشاره فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ فِي حُوَصَّةَ طَيْرٍ وَلَكِنْ فِي أَبْدَانِ كَآبِدَانِهِمْ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۳، ص ۳۴۴)؛ و در نقایی دیگر فرمودند: «الْمُؤْمِنُ إِذَا قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى صَيَّرَ رُوحَهُ فِي قَالَبٍ كَفَالِيَهِ فِي الدُّنْيَا فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرِبُونَ فَإِذَا قَدِيمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمَ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا» (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۴۶۷). همچنین فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ مَاحْضٌ لِلْبَيْمَانَ مَحْضًا وَ مَاحْضٌ لِلْكُفَرِ مَحْضًا نَقْلَتْ رُوحَهُ مِنْ هَيْكَلِهِ إِلَى مَثَلِهِ فِي الصُّورَةِ وَجُوزَى بِأَعْمَالِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۶، ص ۲۵۴) و گاهی به عینیت اشاره فرموده‌اند: «فِي الْجَنَّةِ عَلَى صُورِ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقْتَ قُلَّانْ» (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۴۶۷).

حال که معلوم شد اعاده مثل بدن دنیوی، با لاحظ نفس انسان در واقع اعاده عین آن است، می‌گوییم آیات شریفه ۱۴-۱۲ سوره «مؤمنون» در واقع ناظر به سیر امر واحدی از دنیا تا آخرت است و قبلًا هم بیان شد که بنا بر نظر صدرالمتألهین بدن مثالی که مستعد انتقال به بزرخ است، خود از مراتب نفس و همان قوه خیال است؛ چه اینکه وی اساساً دلیل بر حشر ابدان را باقی نفوس ناقصین و متوضطین دانست (صدرالمتألهین، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۲۶۷)؛ یعنی قائل به تجرد قوه خیال شد و قوه خیال را نیز متحد با بدن مثالی معرفی کرد. برخلاف ابن سینا که چون قوه خیال را مادی می‌داند (ابن سینا، ۱۳۷۹، ص ۳۵۶)، نمی‌تواند باقی نفوس ناقص و متوسط را که به درجه تجرد عقلی نرسیده‌اند ثابت کند؛ لذا درباره نحوه باقی آنها (البته باقی آنها را با قبول از شرع می‌پذیرد) با حدس و گمان صحبت کرده و تعلق نفوس ناقص به برخی اجرام آسمانی را ممکن دانسته است (ابن سینا، ۱۳۶۳، ص ۱۱۵).

۸. اتحاد حقیقی نفس با (بدنُ ما) در تمام مراحل

مطلوبی که با استفاده از آیه شریفه و روایات به دست آمد این بود که مراد از «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا أَخْرَ» پیدایش نفس یا بدن مثالی قبل از مرگ است و چنین نیست که نفوس، پس از مرگ، صرفاً حیات عقلانی داشته باشند، بلکه ادله، وجود بدن را اثبات می‌کند که مرتبه و شعاع نفس است؛ همان‌گونه که آیات و روایات دال بر لذت‌های جزئی و

جسمانی مستظره این حقیقت هستند. بدین ترتیب مطلبی دیگر از صدرالمتألهین به اثبات می‌رسد و آن اینکه نفس و بدن ملازماند، نه اینکه مطابق نظر ابن سینا بدن عارض بر نفس باشد و این ملازمه ذاتی نفس است و لذا پس از مرگ نیز ادامه می‌باشد. حال این مطلب را با استفاده از ترکیب اتحادی ماده و صورت مطرح می‌کنیم.

صدرالمتألهین ترکیب ماده و صورت را اتحادی ترسیم کرده است. در ترکیب اتحادی، دو جزء در طول هم و نسبتشان، نقص به کمال و ناقص در ضمن کامل است؛ اما در ترکیب انضمایی که قول ابن سیناست دو جزء در عرض یکدیگر و مستقل از هماند و لذا با از بین رفتن یک جزء، کل مرکب از بین می‌رود. از منظر صدرالمتألهین، حقیقت شیء به صورت آن بوده و ماده به نحو مبهم و کلی در ضمن صورت است؛ به گونه‌ای که تعییر در ماده، خللی در شیئیت شیء وارد نمی‌کند. از نگاه ایشان، رابطه نفس و بدن نیز چنین است؛ یعنی نفس، صورت (بدن مادا) است و بدن همواره به صورت مبهم و کلی با نفس وجود دارد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۹۴). شهید مطهری در توضیح موضع صدرالمتألهین درباره معاد جسمانی می‌گوید:

آنها که به معاد روحانی قائل‌اند، می‌گویند انسان باقی است به بقای روحش و در آن جهان اصلاً از جسم به هیچ‌نحو خبری نیست. مرحوم آخوند می‌گوید نمی‌تواند چنین چیزی باشد؛ زیرا این به معنای آن است که اصل‌بدن و جسم در ماهیت انسان دخالت نداشته باشد و مثل «ضم الحجر فی جنب الانسان» باشد. همان‌طور که ماده باید به نحوی با صورت همراه باشد، جسم هم باید به نحوی همراه با روح باشد. روح، صورت بلا‌ماده نیست، بلکه صورت مع الماده است، اما هیچ‌بدنی به خصوص، حتی آخرین بدن فرد، اعتبار ندارد (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۱۱، ص ۴۵۳).

همان گونه که ملاحظه شد، آیات شریفه نیز چنین ملازمه‌ای را نمایان ساخت. بنابراین ارتباط نفس و بدن، حقیقی و اتحادی است و آنچه این ارتباط را تبیین می‌کند این است که نسبت بدن به نفس، نسبت نقص به تمام است و بدن در ضمن نفس موجود است و منظور از بدن نیز (بدن مادا) است نه بدنی خاص؛ همان‌طور که در آیه شریفه «أَوْلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَمْيِي بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ» (احقاف: ۳۳) بیان شد که دلیل عینیت بدن دنیوی و اخروی این است که حقیقت انسان نفس اوست و البته این بدان معنا نیست که جسم هیچ مدخلیتی در حقیقت او نداشته باشد. این در حالی است که بنا بر نظریه ابن سینا، نفس به عنوان موجودی مستقل و متحصل در کنار بدن قرار می‌گیرد که آن هم موجودی مستقل است و با آن، مرکب واحدی به نام انسان می‌سازد و چنین ارتباطی به جوهر و ذات نفس نیست، بلکه از عوارض بیرونی آن است: «إن هذه الأنفس إنما تتشخص نفساً واحدة من جملة نوعها بأحوال تلحقها ليست لازمة لها بما هي نفس» (ابن سینا، ۱۴۰۴ق - ب، ص ۱۹۹) و این تعلق و ارتباط با مرگ از بین می‌رود و نفس با حیات عقلانی وجود عقلی بعد از مرگ باقی می‌ماند. پس در واقع بدن نمی‌تواند جزء واقعی انسان باشد؛ زیرا اگر چنین بود با از بین رفتن بدن، باید مرکب (انسان) نیز از بین می‌رفت. اما اگر بدن جزء حقیقی بوده و به نوعی در حقیقت انسان مدخلیت داشته باشد، باید پس از مرگ نیز بدنی در کار باشد. با این توضیحات معلوم می‌شود که سخن صدرالمتألهین در باب ارتباط نفس و بدن و اینکه این ارتباط حقیقی و لزومی و اتحادی است و بدن به نحو کلی و مبهم با نفس همراه است، با آیات و روایات سازگاری دارد.

۹. تعین جنسیت توأمان با تحقق نفس مثالی در مرحله «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»

در برخی آیات، پس از تسویه بدن، سخن از جعل جنسیت به میان آمده است. در سوره «قیامت» آمده است: «اَلَّمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَيْتَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوْجَيْنَ الدَّكَرَ وَالْأَشَى» (قیامت: ۳۹-۳۷) و سپس صحبت از معاد و بازگشت انسان است: «اَلَّيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى» (قیامت: ۴۰). همچنین خداوند در آیه شریفه سوره «تجم» می‌فرماید: «وَ اَنَّهُ خَلَقَ الرُّوْجَيْنَ الدَّكَرَ وَالْأَشَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْسِي وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْأُخْرَى» (نجم: ۴۵-۴۷). در این آیه ابتدا خلقت مذکور و مؤتث را به نطفه نسبت داده و سپس از قیامت صحبت شده است. از تدبیر در این آیات شریفه، معلوم می‌شود که در سیر تطورات آفرینش انسان، تعین جنسیت، باید توأمان با تحقق بدن مثالی باشد که استعداد انتقال به عالم بزرخ را دارد. لذا پس از آن، از «النَّشَأَةُ الْأُخْرَى» سخن گفته شده است. این نظریه همان مطلبی است که از فراز «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» استظهار شد که مراد تحقق وجود مستعد برای انتقال از این دنیا بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد جنسیت را انشاء خلق دیگر و ناظر به مرحله تجرد مثالی انسان است که نفس آمادگی انتقال به عالم بزرخ را می‌یابد. این امر وقتی تقویت می‌شود که توجه داشته باشیم رجولیت و انوثیت نه مربوط به جنبه عقلانی، بلکه مرتبط با جنبه مثالی نفس است و لذا نفس زن، غیر از نفس مرد در مقام تجرد مثالی خواهد بود. این مطلب را می‌توان در روایتی از امام کاظم^ع نیز ملاحظه کرد. آن حضرت در پاسخ به پرسش از دیه مراحل مختلف تکون انسان فرمودند: «فَفِي النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِيَنَارًا وَفِي الْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِيَنَارًا وَفِي الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِيَنَارًا فَإِذَا اكْتَسَى الْعِظَامُ لَحْمًا فَفِيهِ مِائَةُ دِيَنَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَفِيهِ الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَتْ اُنْثَى فَفِيهَا دِيَنَهَا» (حرعاملی، ۱۴۰۹، ۱۴۱، ۲۹، ص ۳۱۷)؛ یعنی مرحله «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» در واقع همان مرحله مشخص شدن جنسیت انسان است که هر کدام از مذکور و مؤتث دیه خود را خواهد داشت.

۱۰. جنسیت در بدن مادی توأمان با بدن مثالی

بیان شد که تعین جنسیت توأمان با نفح روح و تحقق بدن مثالی است که در ابعاد و اشکال و احکام نظریه بدن مادی است. حال می‌گوییم که در تکوین جنسیت، بدن مثالی و بدن مادی نیز توأمان هستند. خداوند در سوره «سجده» می‌فرماید: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَفَفَخَ فِيهِ مِنْ رُؤْجِهِ» (سجده: ۷) و در سوره «کهف» چنین می‌فرماید: «أَكَفَرْتَ بِالذِّي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً» (کهف: ۳۷). چنان که ملاحظه می‌شود در سوره «سجده» پس از اینکه فرمود: «ثُمَّ سَوَّاهُ» صحبت از نفح روح می‌کند که قبلًا بیان شد که در مرحله نفح روح، تعین جنسیت نیز صورت می‌گیرد؛ اما در سوره «کهف»، می‌فرماید: «ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً». با مقایسه این دو آیه معلوم می‌شود که جنسیت، در بدن مادی و بدن مثالی توأمان تعین می‌یابد. این هماق بودن بدن مادی و مثالی را شهید مطهری در مطلبی این گونه بیان می‌کند:

نفس به عقیده ایشان (ملاصدرا) جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاءست. طبیعت آنجا که متحول به نفس می‌شود، چنین نیست که مثلاً حائلی میان یک امر مادی محض و یک امر مجرد محض بینداشود. مادی و مجرد با یکدیگر مخلوط هستند، یعنی مراتب یک شیء تدریجاً از مادیت به تجرد می‌رسد... نتیجه این می‌شود که نفس در

مراحل ابتدایی خودش و مراتب نزدیکی که با طبیعت بدن دارد، خودش یک نوع طبیعت است، یعنی احکام این طبیعت را در این جهت دارد که داری ابعاد سه‌گانه است. این همان است که به آن «بدن مثالی» یا «بدن بزرخی» می‌گوییم. این طبیعت، بدن است واقعاً و مشابه این بدن و از مراتب این بدن است. جزء جوهر نفس است و از نفس جاذبی نیست (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۱۱، ص ۴۹۸).

حال می‌گوییم که مرحله «ثُمَّ أَشَانَاهُ خَلْقًا آخَرَ» پس از آخرین مرحله از مراحل جسمانی و مرجع ضمیر «أَشَانَاهُ» آخرین مرحله جسمانی است. بنابراین آیه شریفه می‌فرماید همان مراحل جسمانی را خلقی دیگر کردیم و با توجه به آنچه در مورد خلقت مذکور یا مؤنث بیان شد، معلوم می‌شود همه خصوصیات بدن مادی به‌ویژه جنسیت آن، خلقت دیگری می‌یابند که همان بدن مثالی یا نفس با تجرد مثالی است.

با مقایسه آیات و روایات چه versa بتوانیم ثابت کنیم که نه تنها مسئله جنسیت، بلکه اساساً تکمیل اعضا و جوارح، در بدن مادی و در بدن مثالی توأمان است:

قالَ سَأَلَتْ أُبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ ... قَالَ هِيَ مُضْعَةٌ لَخُمِ خَفَرَاءُ فِي هَا عَرُوقٌ حُضْرُ مُسْتَبِكَةٌ ثُمَّ تَسْبِيرٌ إِلَى عَظِيمٍ قَلْتَ
فَمَا صِفَةُ خَلْقِتِهِ إِذَا كَانَ عَظِيماً فَقَالَ إِذَا كَانَ عَظِيماً شَقَ لِهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَرَبَّتْ جَوَاحِدَهُ فَإِذَا كَانَ كَذِيلَكَ فَإِنَّ فِيهِ
الدِّيَةَ كَامِلَةً (کلبی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص ۳۴۵).

عن أبی عبد‌الله ع قال إِذَا سَجَدْتَ فَكِبِّرْ وَقُلْ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَكَأَمْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَلَّتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدْ
وَجَهِي لِلَّهِي خَلْقَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ربِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۷۱).
السَّيِّدُ عَلَىُ بْنُ طَاؤِسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، تَقَوْلُ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ الْكَتَنِيُّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عبدِ الله ع ... سَجَدَ وَجَهَ
الْبَالِيُّ الْفَانِي لِلَّهِي خَلْقَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (محدث نوری، ۱۴۰۸، ج ۴، ص ۴۴۷).

در روایت اول پس از تعبیر «شَقَ لِهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَرَبَّتْ جَوَاحِدَهُ» صحبت از دیه کامل می‌شود و همان‌طور که قبل این شد، روایات مربوط به دیه کامل ناظر به پس از انشای روح است. همچنین در روایت دوم و سوم بعد از طرح آفرینش گوش و چشم عبارت «تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» آمده است و این همان عبارتی است که بعد از فرار «ثُمَّ أَشَانَاهُ خَلْقاً آخَرَ» در سوره «مؤمنون» بیان شد. حال با کنار هم قرار دادن این تغاییر می‌توان نتیجه گرفت که در این روایات، تکوین اعضا و جوارح هم ناظر به بدن مادی است که جراحت بر آنها موجب دیه کامل است و هم بیانگر توأمان بودن تکمیل خلقت بدن مادی با نفح روح یا تحقق بدن مثالی است که مربوط به مرحله «ثُمَّ أَشَانَاهُ خَلْقاً آخَرَ» است.

نتیجه گیری

آیات شریفه دوازدهم تا شانزدهم سوره مبارکه «مؤمنون» بیانگر مراحل تکامل بدن است. تعبیر «ثُمَّ أَشَانَاهُ خَلْقاً آخَرَ» بعد از مراحل جسمانی و قبل از مرحله مرگ، نشان‌دهنده این است که در این مرحله انسان مستعد انتقال به بزرخ است و نفح روح در روایات بر همین مرحله تطبیق داده شده است. بنابراین نفح روح همان پیدایش نفس و در واقع تحقق

وجود مثالی است. از تعبیر «انساناه» که به معنای «رفعناد» است و نیز ضمیر «هاء»، استفاده می‌شود که مرحله «خلقاً آخر» در واقع از ترفع مرافق جسمانی حکایت دارد. پس نفع روح، یعنی ارتقای بدن مادی به بدن مثالی. وجود ادراکات جزئی پس از مرگ که در آیات و روایات آمده است، خود بر تجرد مثالی نفس در برزخ دلالت دارد و از منظر صدرالملتألهین بدن مثالی، قوه خیال است که از مراتب نفس مجرد است. پس بدن مثالی ملازم با نفس و از مراتب آن بهشمار می‌آید. بنابراین از تعبیر «انساناه» برمی‌آید که «خلقاً آخر» در واقع همان بدن مادی است که به این شکل در آمده و این مطلب، یعنی عینیت ابدان دنیوی و اخروی با آیات و روایات نیز قابل اثبات است. پس بدن مثالی و یا اخروی همان بدن دنیوی است که خلقتی دیگر به خود گرفته؛ یعنی ترفع یافته و بدن مثالی و اخروی شده است. از منظر صدرالملتألهین بدن مثالی هنگام پیدایش، طبیعتی نزدیک به بدن مادی دارد. نزدیکی طبیعت مادی و مثالی را می‌توان در آیات مربوط به تعین جنسیت به خوبی مشاهده کرد؛ چه اینکه براساس این آیات و روایات جنسیت و نیز اعضای بدن مادی و مثالی توأمان شکل می‌گیرد و با توجه به تعبیر «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» معلوم می‌شود، بدن مثالی مرحله متكامل بدن مادی است؛ یعنی همان بدن مادی است که رفت یافته و به نوعی تجرد رسیده است.

منابع.....

- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۴ق - الف، *التعليقات*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- ____، ۱۴۰۴ق - ب، *الشفاء (النفس)*، قم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
- ____، ۱۳۶۳، *المبدأ و المقادیر*، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی.
- ____، ۱۳۷۹، *النجاة من العرق فی بحر الغلالات*، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، معجم مقاييس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۰، *تفسیر سوره مبارکه مؤمنون*، در: www.portal.esra.ir
- حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۴۰۹ق، *وسائل الشیعه*، قم، مؤسسه آل الیت.
- صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، *اسرار الآیات*، تحقیق محمد خواجوی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
- ____، ۱۳۶۳، *مقاتیع الغیب*، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
- ____، ۱۴۱۷ق، *النشواه الروبیة فی المناهج السلوکیة*، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی.
- ____، ۱۹۸۱م، *الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقللیة للأربعة*، ج سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- صدقوق، محمدبن علی، ۱۴۱۳ق، *من لا يحضره القبيه*، ج دوم، قم، جامعه مدرسین.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۷۴م، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، جامعه مدرسین.
- ____، ۱۳۸۸، *مجموعه رسائل*، ج دوم، قم، بوستان کتاب.
- ____، ۱۳۸۹، *نقدھای علامه طباطبائی بر علامه مجلسی (حوالی بی بحار الانوار)*، تهران، مؤلف.
- طوسی، محمدبن حسن، ۱۳۶۵، *التهذیب*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۳۶۵، *الكافی*، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ق، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفا.
- محمد نوری، میرزاحسین، ۱۴۰۸ق، *مستدرک الوسائل*، قم، مؤسسه آل الیت.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۵، *مجموعه آثار*، تهران، صدرا.