

اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنیا ، برزخ و قیامت

علی افضلی*

چکیده

معرفی چگونگی آفرینش جسمانی انسان و نیز نحوه وجود او در دوران پس از مرگ در آموزه‌های دینی، هماره از موضوعات مورده توجه و بحث‌انگیز دینداران و علاقه‌مندان این مباحثت بوده است. بر اساس تعالیم صریح متون و حیانی اسلام (قرآن و احادیث معصومان) خداوند، خلقت جسم بشر (حضرت آدم و نسل‌های پس از وی تا قیامت) را پیش از آفریدن اندام و اعضای آنان، با خلق وجودی بذرمانند به نام بدن ذرّه‌ای از خاک برای یکایک آنها آغاز کرده است که پس از طی مراحلی خاص به پیکره حضرت آدم و نطفه و جنین و بدن انسان‌های نسل وی (بدن مادری) تبدیل می‌شود. اما افزون بر این دو بدن خاکی، انسان بدن سومی نیز به نام بدن مثالی دارد که از ماده‌ای بسیار لطیف، و به تعبیری از وجودی انرژیک، آفریده شده است که در شرایط معمول، قابل احساس و مشاهده نیست. بدین ترتیب، انسان در زندگی دنیایی دارای سه بدن است. اما پس از مرگ، بدنه مادری می‌پوسد و تجزیه می‌شود، ولی بدن ذرّه‌ای در خاک باقی می‌ماند و روح انسان، تنها با بدن مثالی، عالم برزخ را سپری می‌کند و سپس در قیامت از همان بدن ذرّه‌ای، دو باره بدنه خاکی برای هر فرد خلق می‌شود و با تعلق روح به آن زنده و در صحنه قیامت حاضر می‌شود.

کلید واژه‌ها : انسان، بدن مثالی، بدن ذرّه‌ای، عالم ذرّ، برزخ، قیامت.

درآمد

برای بسیاری از الهیون، چه عامه مردم و چه اندیشمندان، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا انسان زندگی پس از مرگ را فقط با روح خود سپری خواهد کرد یا در این دوران، روح آدمی با نوعی بدن همراه است؟ و اگر چنین است، آیا این بدن از سخن همین کالبد خاکی است یا گونه دیگری است و از آنجا که بر اساس ادیان ابراهیمی، انسان پس از مرگ دوران برزخ را طی می‌کند و سپس وارد صحنه قیامت و حیات اخروی می‌شود، هر کدام از این دو بدن بزرخی و اخروی چه ویژگی‌هایی و چه تفاوت‌هایی با بدن دنیوی دارد؟ هر یک از متكلمان و فیلسوفان و عارفان مسلمان به فراخور مبانی و دیدگاه خود، پاسخی به این پرسش‌ها داده‌اند. هدف مقاله حاضر پاسخ این پرسش‌ها از دیدگاه آیات و

* دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

روایات اسلامی است که می‌تواند معیار سنجش درستی و نادرستی نظر اندیشمندان مسلمان در این موضوع نیز باشد.

آنچه از مجموع قرآن و سنت بر می‌آید، این است که انسان نه یک بدن، بلکه سه بدن متمایز از هم دارد که نقشی مهم را در حیات دنیوی و دوران برزخ و آخرت انسان ایفا می‌کنند. این سه بدن عبارت‌اند از: بدن مادری، بدن مثالی یا برزخی و بدن ذرّه‌ای. بدن مثالی همان است که انسان عالم برزخ را با آن سپری می‌کند و بدن ذرّه‌ای بدنی است که نه تنها محور تکوین بدن مادری است، بلکه اساس بازسازی بدن اخروی نیز به شمار می‌آید. این مقاله، اختصاص به معرفی این سه بدن، رابطه آنها با یکیگر، بویژه نقش ابدان مثالی و ذرّه‌ای در دنیا، برزخ و قیامت دارد.^۱

اقسام سه گانه بدن

۱. بدن مادری

مراد از این بدن، همان است که در رَحْمِ مادر شکل می‌گیرد و از او متولد می‌شود و سلول‌های آن را، اجزا و عناصر خاکی زمین (کلسمیم، سدیم، فسفر و ...) تشکیل می‌دهند و شاید یک دلیل این که قرآن کریم خلفت انسان را از خاک معرفی می‌کند، همین نکته باشد. از آنجا که در وجود این بدن و ماهیت مادی و خاکی آن اختلافی میان متفکران مسلمان وجود ندارد، در باره آن بحث خاصی نخواهیم داشت و بیشتر به معرفی دو بدن دیگر می‌پردازیم.

۲. بدن مثالی

بدن مثالی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

بدن مثالی از سنخ عالمی است که بیشتر دانشمندان مسلمان آن را عالم مثال نامیده‌اند و اسامی گوناگون دیگری هم به آن داده‌اند، مانند: عالم خیال منفصل، عالم صُورٌ مُعلَّقه، عالم مُثُلٌ مُعَلَّقه، عالم اشباح مقداریه، عالم صُورٌ مقداریه، عالم اجسام مُجَرَّدَه و... عارفان و بسیاری از متکلمان و گروهی از فلاسفه مسلمان، بویژه شیخ اشراق (سهروردی) به وجود عالم مثال معتقد‌اند، هر چند در باره ماهیت آن و این که آیا این عالم، (به درجه‌ای) مجرد - و به تعبیری مجرد نسبی یا نیمه مجرد - است یا (به معنای خاصی) مادی است، میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر محدثان و متکلمان اسلامی عالم مثال و موجودات مثالی را نوعی ماده لطیف می‌دانند، اما گروهی از فیلسوفان مسلمان آنها را مجرد نسبی محسوب می‌کنند؛ زیرا بر این باورند که در سلسله مراتب عالم هستی، عالم مثال، میان عالم مجردادِ محض (علم عقول و نفوس) و عالم مادیاتِ محض (علم طبیعت) قرار دارد. از این رو، نه مجرد محض است و نه مادی محض، بلکه نیمه مجرد (مجرد نسبی) است؛ یعنی واجد برخی ویژگی‌های مجردادات و مادیات و فاقد برخی دیگر از آنهاست. به عقیده آنان، موجود مثالی، هر چند دارای صورت جسمیه و برخی اعراض جسمانی مانند کمیت (ابعاد سه گانه) و کیفیاتی نظیر شکل و رنگ است، اما برخلاف

۱. بعضی از روایات یا نقل قول‌ها را با تلخیص و با حذف عبارات میانی که لازم نبوده، و گاه با تغییراتی بسیار اندک - که به معنا هم لطمہ‌ای نمی‌زده است آورده‌ام. همچنین از آنجا که متن عربی روایات، عیناً از نرم افزارهای گوناگون، نسخه برداری شده است، بعضی از آنها فاقد اعراب است. مشخصات منابع اصلی مقاله در فهرست منابع آمده است. ترجمه تمام عبارات عربی مندرج در این منابع که در مقاله حاضر نقل شده، از نگارنده است.

اجسام مادی خاکی، فاقد هیولای اولی^۱ (مادة اولی - ماده^۲) است و چون قابلیت و استعداد انواع تغییر، ناشی از وجود هیولای اولی است. از این رو، عالم مثال و موجودات مثالی، عاری از هر گونه حرکت و تغییر و دگرگونی و گون و فسادنده؛ زمان و مکان و جهت ندارند و قابل اشاره حسیه و تقسیم پذیر نیستند. نمونه‌هایی از سخنان حکیمان مسلمان را در این موضوع نقل می‌کنیم:

فلسفه اسلام که عالم را در دو طبقه مجرد (ارباب انواع مجرده) و مادی خلاصه می‌کردد، طبقه بینایینی افزودند که نه کاملاً مجرد بودند و نه کاملاً ماده؛ دارای شکل و قیافه بوده، مانند اشکال در آینه و لکن وزن ندارند، قابل لمس نیستند، اما قابل رویت هستند. مقداری از خواص ماده را دارند و مقداری از خواص مجردات را و نام آن‌ها را مثل متعلق [معلق؟] و اشباح برزخی گذارند که برزخ بین مجردات و مادیات‌اند. بنا بر این، عوالم کلی سه عالم است. مجردات، برازخ و مادیات که مجردات هم دو بخش‌اند، عقول و نفوس.^۳

بعضی از فلاسفه می‌گویند میان مجردات ماضی و مادیات عالمی است که آن را عالم اشباح می‌نامند که برزخ میان روحانیات و جسمانیات است و از آن جهت اشباح گویند که دارای مقدار و شکل بوده و شبح و قشر اجسام‌اند و چون دارای ماده نیستند، فوق اجسام‌اند و مانند صوری هستند که از اشیا در مرآت منعکس می‌شوند و بالآخره عالمی که محل صور مقداری است، عالم اشباح می‌نامند و عالم اشباح مثالی و اشباح جسمی هم نامیده‌اند.^۴

مرحوم استاد مطهری در باره عالم مثال می‌گوید :

از نظر حکماء اشراق و هم از نظر عرفاء، عالم دیگری غیر از عالم عقول مجرده که متوسط میان عالم عقول و عالم طبیعت است، وجود دارد که عالم مثال مقداری است. این عالم، متوسط است میان عالم عقول مجرده و عالم طبیعت. این عالم از

۲. باید توجه کرد که در اصطلاح فلسفه‌دان مسلمان، واژه «مادة» به دو معنا به کار می‌رود:
الف. به معنای خاص که همان «هیولای اولی» یا «مادة اولی» است که در این صورت، معنایی خاص‌تر و محدودتر از جسم دارد. از نظر بسیاری از آنان جسم (جوهر جسمانی)، مرکب از دو جوهر است؛ هیولی (مادة) و صورت. بنا بر این، مراد از ماده در اینجا باخشنی از جسم است که به عقیده آنها منشاء تغییرپذیری اجسام است و قابلیت و استعداد پذیرش صورت‌های گوناگون را دارد. از نظر آنان، مثلاً، وقتی که آب، گاه صورت مایع را از دست می‌دهد و صورت، جامد (بخ) یا بخار به خود می‌گیرد، این ویژگی تغییرپذیری آن - یا هر جسم دیگر -، ناشی از وجود هیولای اولی است که اگر نبود، هیچ جسمی حرکت و تغییر و دگرگونی نمی‌داشت و همواره وضعیت ثابت بر آن حاکم بود و - به اصطلاح آنها - فعلیت ماضی و عاری از هر گونه قوه و استعداد برای تغییر و تحول بود. از دیدگاه آنان، به همین دلیل است که در عالم مجردات - که جسم نیستند و از این رو فاقد هیولای اولی هستند، هیچ گونه تغییری، چه در جهت افزایش و کمال و چه در جهت کاهش و نقصان، در آنها راه ندارد و هر چه هستند همواره بر آن ثابت می‌مانند. بنا بر این، در بحث حاضر نیز هنگامی که گفته می‌شود «عالم مثال و موجودات مثالی»، با آن که جسم‌اند، فاقد ماده هستند، مرادشان از ماده، همان هیولای اولی است، یعنی بر خلاف اجسام طبیعی خاکی که مرکب از ماده و صورت‌اند، اجسام مثالی، عاری از ماده و فقط صورت ماضی‌اند یعنی فقط دارای ظاهر و صورتی جسمانی (نظیر رنگ و شکل و ابعاد‌اند اما چون جسمشان، هیولای اولی ندارد، تغییر و حرکت و زمان و ندارند. این نظریه که «موجودات غیر مادی - به همین معنای خاصی که گفته شد -، چه مجردات ماضی و چه اجسام مثالی، امکان هیچ گونه تغییری ندارند و فاقد زمان و مکان‌اند»، با متون و حیانی اسلامی سازگار نیست و آن را در مقالاتی که اندکی بعد نام برده‌ام، به تفصیل نقد و بررسی کردم.

ب. به معنایی عامتر که همان جسم است و مترادف با آن به کار رود که در این حالت، گاه به آن «مادة ثانیه» (در مقابل «مادة اولی») گفته می‌شود.

۳. فرمونگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص ۴۰، مدخل «مثل عقلیه».

۴. همان، ص ۸۰، مدخل «اشباح جسمیه».

قوه و حرکت و زمان و مکان مجرد است، اما از ابعاد مجرد نیست. این عالم، جسمانی هست ولی مادی نیست.^۵

در عالم مثال ابعاد جسمانی هست، ولی ماده و حرکت نیست.^۶
علاوه بر اشراقیان و عارفان، ملأ صدرای شیرازی (صدر المتألهین) نیز از دیگر معتقدان عالم مثال است:

ملاصdra و حکمای پیرو او [معتقدند به] صورت‌های جسمیه‌ای که صورت محض هستند، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستند، مثل جسم برزخی خود انسان یا مثل همه عالم برزخ و عالم مثال.^۷

عالم بین عالم حسن و طبیعت و عالم عقل را صдра عالم اجسام مجرده نامیده است که موجودات در مراتب سیر تکاملی خود ابتدا بدان عالم اتصال یابند که آن را عالم حیوانی ادراکی نامیده‌اند و در آن عالم ماده نیست و مقدار هست.^۸

ملاصdra خود در الأسفار الأربعه، عالم مثال و موجودات مثالی را چنین توصیف می‌کند:

حکمای بزرگ پیشین و متألهین اهل ذوق و کشف معتقد بودند که موجودات این عالم در مکان و جهتی قرار ندارند، بلکه این عالم، واسطه بین عالم عقل و عالم حس است، زیرا موجودات عقلی کاملاً مجرد از ماده و آثار آن مانند مکان و شکل و کمیت و رنگ و نور هستند و موجودات حسی، غرق در این اعراض‌اند؛ اما اشباح مثالی که در آن عالم قرار دارند، گونه‌ای از تجرد دارند؛ زیرا در جهت خاصی قرار ندارند و محاط در مکانی نیستند. نیز گونه‌ای از تجسم دارند؛ زیرا دارای شکل و مقدارند.^۹

مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در موضع متعددی از مقدمه و توضیحات خود بر رساله نوریه در عالم مثال (تألیف بهایی لاھیجی)، به تجرد نسبی عالم مثال - که بدن مثالی، مصادقی از آن است - تصريح می‌کند:

حکمای معتقد به عوالم سهگانه از برای هر فردی از انواع مادی، فردی مجرد از ماده، ولی در قالب جسم و مقدار و شکل و رنگ قایل‌اند که فیض وجود از عقول منکافه عرضیه از طریق فرد مثالی به‌افراد مادی می‌رسد... عالم مثالی عبارت است از عالمی روحانی و مجرد... که از لحاظ جسمیت و تجسم، یعنی جسم بودن و محسوس و متقدّر بودن، شبیه جواهر جسمانی موجود در عالم ماده و از حیث تجرد و برانست از قبول حرکت و ابا از تغییر و کون و فساد شبیه است به عوالم عقلانی از جواهر مجرد... به عبارت واضح‌تر، حقایق برزخیه نه جسم مرکب مادی هستند و نه جواهر مجرد عقلانی؛ به همین مناسبت، برزخ و حد فاصل بین

۵. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۱، ص ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱.

۶. همان، ج ۸، ص ۲۵۷.

۷. همان، ص ۲۷۰.

۸. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصdra، ص ۳۱۴، مدخل «عالم اجسام مجرد».

۹. ج ۱، ص ۳۰۰.

این دو عالم‌اند.^{۱۰}

بین عالم ماده و عالم عقل، بزرخ و میانه‌ای موجود است که حد فاصل بین دو عالم و اجد هر یک از این دو از جهتی، و فاقد خصوصیات این دو از جهت‌دیگر که از حیث عدم تعلق به ماده، ملحق به مجردات و واقع در عالم سکون و آرامش و خارج از علایق زمان و مکان، و از جهت تجسم و تقدير و شکل و قبول مقدار، شبیه به عالم ماده و هیولی است.^{۱۱}

بهایی لاھیجی نیز در رساله نوریه در عالم مثال در باره تجرد نسبی عالم مثال و بدن مثالی می‌نویسد:

اشباح [مثالی] از سنخ اجساد و در کثافت مادیات نیستند ... [و این اشباح مثالی یا] صور مثالیه از نوع ارواح و در لطافت مجردات نخواهند بود؛ پس بدن مثالی و ذوجهنهین است ...^{۱۲}

و اساطین حکمت گفته‌اند که: «در بقعة وجود عالمی است مقداری که غیر عالم شهادت است و واسطه‌ای است میان عالم مجردات و جهان مادیات؛ نه به آن لطافت است و نه به این کثافت».^{۱۳}

حکیم لاھیجی نیز در گوهر مراد، عقیده معتقدین به عالم مثال را چنین توضیح می‌دهد: اشرافیین و صوفیه متقواند که مابین عالم عقلی که عالم مجردات محض و عالم‌حسی که عالم مادیات محض است، عالمی است که موجودات آن عالم، شکل و مقدار دارند، لیکن ماده ندارند. پس مجردات محض، مجردند از ماده و مقدار هردو، و مادیات محض متلبساند به ماده و مقدار هر دو؛ موجودات این عالم [مثال] مجرد است، از ماده و متلبس است به مقدار... و این عالم متوسط است بین‌العالمین؛ چه، از جهت تجرد از ماده، مناسب است با عالم مجردات و از جهت تلبیس به مقدار و شکل، مشابه است با عالم مادیات.^{۱۴}

مرحوم علامه طباطبایی هم در حاشیه بر/سفر، عالم مثال را عالمی معرفی می‌کند که بالاتر از عالم ماده و مجرد از ماده است.^{۱۵}

دکتر ابراهیمی دینانی نیز عالم مثال را چنین توصیف می‌کند:

علم مثال - که آن را عالم بزرخ نیز می‌نامند - مرتبه‌ای از هستی است که از ماده، مجرد است، ولی از آثار آن برکنار نیست. یک موجود بزرخی یا مثالی، موجودی است که در عین این که از کم و کیف و همچنین وضع و سایر اعراض برخوردار است، از ماده مجرد است.^{۱۶}

۱۰. رساله نوریه در عالم مثال، ص ۱۱-۱۲.

۱۱. همان، ص ۲۵.

۱۲. همان، ص ۱۳۸ - ۱۴۰.

۱۳. گوهر مراد، ص ۶۰۲.

۱۴. الاسفار الاربعة، ج ۱، ص ۲۹۹.

۱۵. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، ص ۳۶۳.

عالی مثال و بدن مثالی از دیدگاه کتاب و سنت

آیات و روایات اسلامی وجود بدن مثالی یا عالم مثال را به صورت کلی تأیید می‌کنند، هرچند بسیاری از ویژگی‌هایی که فیلسوفان برای آن بر شمرده‌اند، با متون و حیانی اسلامی تطبیق نمی‌کند و برخی از فیلسوفان و دیگر اندیشمندان مسلمان هم، با آن که وجود عالم مثال را به نحو کلی می‌پذیرند، بعضی از ویژگی‌های مذکور را برای آن قبول ندارند.^{۱۶}

از نظر قرآن و حدیث، عالم خواب و رویا و نیز عالم برزخ از مصادیق عالم مثال‌اند؛ بر خلاف نظریه فیلسوفان، این عالم نه مجرد نسبی، بلکه از سخن ماده لطیف است. موجودات مثالی(با برزخی) به علت شدت لطافت، در شرایط معمول ادراکی، به ادراک حسی در نمی‌آیند، هر چند که با تغییر این شرایط در ادراکات انسان، نظیر آنچه در مورد کشف و شهود اولیای الهی و عارفان وجود دارد، امکان ادراک حسی آنها وجود دارد. به تصریح کتاب و سنت، عالم برزخ و موجودات مثالی آن، مانند بدن مثالی برزخی، نعمت‌ها و عذاب‌های آن، ماده و زمان و مکان ویژه خود را دارند و دارای انواع حرکات و تغییرات و دگرگونی‌ها هستند.^{۱۷}

بدن مثالی بدنی است که به تعبیر پیشینیان، از نوعی ماده لطیف و به تعبیر علوم جدید، از نوعی انرژی آفریده شده و همانند تصویر در آینه، دقیقاً شبیه بدن مادری است، یعنی دارای اعضای ظاهری، مانند دست و پا و سر و است و نیز، شکل، رنگ و ابعاد دارد. بدن مثالی در حالات معمول، داخل بدن مادری و کاملاً قالب آن است. در باره نحوه و زمان تکوین بدن مثالی، مطلب صریحی در آیات و احادیث اسلامی به چشم نمی‌خورد، اما از آنجا که این بدن، کاملاً مشابه بدن مادری است و همان اندام ظاهری را، به گونه‌ای بسیار لطیفتر، دارد. ظاهراً آفرینش و شکل‌گیری آن باید همزمان و پا به پای تکوین و تشکیل بدن مادری باشد. بدن مثالی، در واقع، همان بدنی است که هنگام خواب (و نیز بعضی حالات عرفانی) از بدن مادری جدا می‌شود و سیر می‌کند و از این رو، دست کم، باید از همان زمان آغاز خواب و رویا در زندگی بشر وجود داشته باشد. بدنی که در رویاها از خود و دیگران مشاهده می‌کنیم، نه بدن مادری که در بستر آرمیده، بلکه همین بدن مثالی است که لطافت بسیار زیاد آن و جرمانی و متكافئ نبودن آن، امکان سیر و حرکت و اعمالی را در خواب برای انسان فراهم می‌آورد که در بیداری قادر به انجام آن نیست. فیلسوفان مسلمان هم، بدن در خواب را همین بدن مثالی دانسته‌اند؛ از جمله حاج ملا هادی سبزواری از قول شیخ اشراق می‌گوید:

۱۶. برای اطلاع بیشتر از نظرات فیلسوفان در باره عالم مثال و نقد این نظرات نگاه کنید به: دو مقاله «راه حل فیلسوفان اسلامی در مسئله رابطه نفس و بدن» و «نقد و بررسی نظریه فیلسوفان اسلامی در مسئله رابطه نفس و بدن» از نگارنده.

۱۷. در مورد ماده لطیف و مصادیق آن، علاوه بر دو مقاله مذکور، نگاه کنید به: مقاله «مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی» از نگارنده. بحث در باره عالم برزخ و برخی دیگر از ویژگی‌های آن از موضوع این مقاله خارج است و نوشته‌ای جداگانه لازم دارد (در باره ویژگی‌های عالم برزخ در احادیث اسلامی، ر.ک: چاپ الانسوار، ج ۶).

نفس در خواب - که این بدن طبیعی کالمیت افتاده است - مستعمل آن بدن مثالی است، [و در خواب] به آن می‌رود و می‌آید و فعل‌ها می‌کند و ملتزد و متألم و مُدرک است.^{۱۸}

ملاصدرا نیز در این باره می‌نویسد:

همان طور که تمام اهل سلوک و مکاشفه متفق‌اند، [این شیخ برزخی یا بدن مثالی] جزییات و حسیات را درک می‌کند و این جسم، همان صورتی است که انسان در خواب می‌بیند و خود را دارای شکل و صورتی که اعضاء و جوارح دارد می‌باشد و می‌بیند که در خواب، جزئیات را ادراک می‌کند و اعمال حیوانی انجام می‌دهد و از این رو، با گوش آن می‌شنود و با چشم آن می‌بیند و با بینی آن استشمام می‌کند و با زبان آن می‌چشد و با پوست آن لمس می‌کند و با دستش کارها را انجام می‌دهد و با پایش راه می‌رود و البته تمام اینها، اعضا‌ای روحانی‌اند نه این اعضای طبیعی.^{۱۹}

به طور کلی، عالم برزخ و تمام نعمت‌ها و عذاب‌های آن، ویژگی موجودات مثالی را - به همان گونه‌ای که در متون وحیانی اسلامی آمده است - دارد؛ اما پرسش این است که از نظر کتاب و سنت، هنگامی که انسان می‌میرد و به عالم برزخ منتقل می‌شود و بدن مادری او به تدریج می‌پوسد و متلاشی می‌شود، روح یا نفس ناطقه وی دوران برزخ را با کدام بدن سپری می‌کند؟ پاسخ این پرسش از دیدگاه آیات و احادیث معصومان - که شهودهای عرفانی و اولیای الهی هم آن را تأیید می‌کنند - این است که انسان عالم برزخ را با همان بدن لطیف مثالی (قالب مثالی) می‌گذراند و تمام لذات و آلام آن جهان از طریق این بدن به نفس منتقل می‌شود؛ به ذکر بعضی از شواهد قرآنی و حدیثی این مطلب می‌پردازیم:

بدن مثالی در آیات قرآن

هر چند اصطلاح بدن مثالی، یا معادلهای دیگر آن، در قرآن به کار نرفته است، اما از برخی آیات استبباط می‌شود که انسان دوران برزخ را با نوعی بدن یا گونه‌ای حیات مادی سپری می‌کند؛ به برخی از این آیات اشاره می‌کنیم:

۱. (إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ؛ هنگامی که فرشتگان (جان) آنان (کافران) را می‌گیرند، بر صورت و پشت آنها ضربه می‌زنند).^{۲۰}

ظاهر این آیه به روشنی مربوط به عالم برزخ است، نه قیامت؛ زیرا از شروع عذاب کفار از همان آغاز قبض روح آنها، یعنی از آغاز انتقال آنان به عالم برزخ سخن می‌گوید. در اینجا تعبیر ضربه به «صورت» و «پشت» به کار رفته است و معنای حقیقی ظاهری این الفاظ هم حکایت از اعضای بدن دارد. وجود این دو عضو هنگامی معنا دارد که انسان در عالم پس از مرگ نوعی بدن داشته که غیر از بدن خاکی بی‌جان مادری باشد و خود و احوالات مربوط به پاداش یا عذاب آن به حواس معمول درنیاید و این چیزی غیر از یک بدن بسیار لطیف، که آن را بدن مثالی یا برزخی می‌نامیم، نمی‌تواند باشد!^{۲۱}

۱۸. اسرار الحکم، ص ۲۶۲؛ و شبیه این مضمون در ص ۳۳۸.

۱۹. الاسفار الاربیعة، ج ۸، ص ۲۴۹.

۲۰. سوره محمد، آیه ۲۷ و به همین مضمون: سوره انفال، آیه ۵۰.

۲۱. استبباط نگارنده از این آیه در اثبات بدن لطیف برزخی تازگی دارد و تا آنجا که دیدهای هیچ‌یک از مفسران چنین استبباطی نکرده است.

۲. در برخی آیات از عذاب آتش در عالم برزخ سخن رفته است.^{۲۳} از آنجا که آتش موجودی جسمانی است، مستقیماً بر روح مجرد اثر نمی‌گذارد و از این رو، همان طور که در دنیا بدنی مادی لازم است که واسطه انتقال آلام و لذات مادی به روح باشد، در عالم برزخ هم باید بدنی جسمانی وجود داشته باشد که تأثیر آتش یا هرگونه لذت و آلم دیگر را به روح مجرد انسانی منتقل نماید و چون نه این آتش، آتش دنیایی است و نه این بدن، بدن خاکی که پس از مرگ، بی‌جان و پوسیده است. پس باید در عالم برزخ بدنی وجود داشته باشد که از سخن همان آتش برزخی یعنی جسمی خاص و لطیف باشد که از آن اثر بپذیرد. عذاب با آتش برزخی در روایات اسلامی نیز فراوان آمده است.^{۲۴}

بدن مثالی و جایگاه آن در عالم برزخ از دیدگاه احادیث اسلامی

در سخنان معصومان □ به وجود بدنی برزخی که کاملاً همشکل بدن دنیایی است و روح انسان با همان بدن، لذت‌ها یا عذاب‌های برزخی را درک می‌کند، تصریح شده است:

۱. امام صادق □: هنگامی که خداوند جان مومن را می‌گیرد، روح او را در بدن شیشه بدن دنیایی قرار می‌دهد و (با آن بدن) می‌خورند و می‌آشامند. پس وقتی مؤمنی (از دنیا می‌رود و) به جمع آنان وارد می‌شود، آنها او را با همان شکلی که که در دنیا داشت می‌شناسند.^{۲۵}

۲. ابو بصیر از امام صادق □ در باره وضعیت ارواح مؤمنان در عالم پس از مرگ می‌پرسد و حضرت پاسخ می‌دهد: به صورت بدن‌هایی در بهشت به سر می‌برند.^{۲۶}

۳. حضرت صادق □ در پاسخ پرسشی مشابه حدیث قبل از سوی ابو ولاد حنّاط می‌فرماید: در بدن‌های شیشه بدن‌هایی که (در دنیا) داشتند.^{۲۷}

۴. امام صادق □ فرمود: ارواح (در عالم برزخ) به صورت بدن‌هایی قرار دارند.^{۲۸}

۵. از امام صادق □ پرسیده شد، کسی که از این دنیا می‌رود روحش در کجا قرار می‌گیرد؟ حضرت فرمود: کسی که می‌میرد، روحش از جسمش به جسمی که همشکل آن است، منتقل می‌شود و تا روز قیامت (با همین جسم برزخی) جزای اعمال خود را می‌بیند. پس هنگامی که خداوند انسان را از قیر بر می‌انگیزد جسمی برایش ایجاد می‌کند و روحش را به جسمش بر می‌گرداند و او را محشور می‌کند تا اعمالش را به او تحویل دهد. پس روح مؤمن از بدنش به بدنی همشکل آن منتقل می‌شود و در بهشتی از بهشت‌های الهی

۲۲. سوره نوح، آیه ۲۵؛ سوره مومن، آیه ۶.

۲۳. از جمله، ر.ک: *الكافی*، ج ۳، ص ۲۴۵، بابُ فی ارواح الکفار.

۲۴. قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْمُؤْمِنُ . . . إِذَا قِبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَيَّرَ تِلْكَ الرُّوحَ فِي قَالَبٍ كَقَالَبِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِيمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمُ غَرُوفٌ بِتِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي كَانُوا فِي الدُّنْيَا (همان).

۲۵. قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: . . . فِي رَوْضَةِ كَهْيَانِ الْأَجْسَادِ فِي الْجَنَّةِ (همان).

۲۶. قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: . . . فِي أَبْدَانٍ كَأَبْدَانِهِمْ (همان، ص ۲۲۴).

۲۷. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْأَرْوَاحَ فِي صَفَّةِ الْأَجْسَادِ (همان).

- قرار می‌گیرد و تا روز قیامت متنعّم می‌شود و روح کافر هم از بدنش به بدنی کاملاً شبیه آن منتقل می‌شود و در آتش قرار می‌گیرد و تا روز قیامت با آن آتش عذاب می‌شود.^{۲۸}
۶. حضرت صادق در توصیف روح فرمود: به جهت روح است که به بدن امر و نهی می‌شود و پاداش و مجازات داده می‌شود و هنگامی که روح بدن را ترک می‌کند خداوند به اقتضای حکمت خود، (بدن) غیر از آن (بدن دنیا) را به او می‌پوشاند.^{۲۹}
۷. ابو بصیر می‌گوید از امام صادق در باره ارواح مومنان پرسیدم، حضرت فرمود: به همان شکل بدن‌های (دنیوی) شان در بهشت هستند؛ به گونه‌ای که اگر او را ببینی، می‌گویی همان فلانی است.^{۳۰}
۸. به طور کلی در برخی از روایات از نعمات و لذاتی مادی نظیر خوردن، آشامیدن^{۳۱} و لذات غریزی دیگر سخن رفته است. لازمه چنین نعمت‌ها و لذت‌هایی در عالم بزرخ وجود نوعی بدن و اندام مادی غیر خاکی است.

۳. بدن ذرّه‌ای

در آیات قرآن، با اشاراتی لطیف، و در روایات معصومان، به صراحة، از نوعی بدن برای انسان سخن رفته است که: اولاً، بسیار ریز و ذرّه‌مانند است و از این رو، در احادیث از آن به ذرّه^{۳۲} - و جمع آن: ذر - تعبیر شده است؛ ثانیاً، از نظر زمانی هزاران سال پیش از بدن مادری افریده شده است؛ ثالثاً، چون این بدن، اساس تکوین و شکل گیری بدن مادری است و به بیان دیگر بدن حقیقی و ثابت انسان همان بدن است از آن - به نحو مطلق - به بدن تعبیر شده است؛ رابعاً از ماده‌ای جرمانی یعنی خاک زمین ساخته شده است. آنچه در احادیث اسلامی از آن به عالم ذر تعبیر شده است، در واقع اشاره به مرتبه‌ای از هستی انسان دارد که در آن روح انسان با همین بدن ذرّه‌ای، مقدم بر بدن مادری، وجود داشته و از او پیمان بر ربور دگار گرفته شده است و همین مرتبه، خود به مراحلی فرعی‌تر تقسیم می‌شود؛ عالم ذر، بنا بر تفسیری خاص از آن، نام خود را از همین مرتبه

^{۲۸} سُيَّلَ عَنِ الصَّادِقِ عَمَّنْ مَا تَفَوَّقَ فِي هَذِهِ الدَّارِ أَيْنَ تَكُونُ رُوحُهُ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ... نُقْلِتُ رُوحُهُ مِنْ هَيْكَلِهِ إِلَيْ مِثْلِهِ فِي الصُّورَةِ فَجُوَزَ بِأَعْمَالِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الصُّورَةِ فَجُوَزَ بِأَعْمَالِهِ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ وَخَشَرَةُ لِيَوْمِيَهُ أَعْمَالَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ يُنْتَقَلُ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى مِثْلِ جَسَدِهِ فِي الصُّورَةِ فَيُجْعَلُ فِي جَنَانٍ مِنْ جَنَانِ اللَّهِ يَتَبَعَّدُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْهِيَابِ وَالْكَافَرُ يُنْتَقَلُ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى مِثْلِهِ بَعْيَنِهِ وَيُجْعَلُ فِي التَّارِيَخِ فَيُعَذَّبُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (بخار الانوار، ج ۵۸، ص ۸۱ و ۸۲).

^{۲۹} رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ فِي وَضْفِ الرُّوحِ أَنَّهُ قَالَ : وَبِهَا يُؤْمِرُ الْبَدَنُ وَيُنْهَى وَيُثَابُ وَيُعَاقَبُ وَقُلْدُ ثَفَارَقُهُ وَيُلْبِسُهَا اللَّهُ سُبْخَانَهُ غَيْرُهُ كَمَا تَقْتَضِيهِ حَكْمُهُ (همان، ص ۳۶).

^{۳۰} عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : فِي الْجَنَّةِ عَلَى ضَوْرٍ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتُ فُلَانٌ (نهدیب / لاحکم، ج ۱، ص ۴۶۶).

^{۳۱} ر.ک: الكافی، ج ۳، ص ۲۴۴، ح ۲ و ۴.

^{۳۲} لغت ذره به معنای مورچه بسیار ریز و نیز گرد و غبار بسیار ریز است که با چشم، به دشواری قابل دیدن است. از این رو، این واژه بعداً در مورد برخی چیزهای بسیار کوچک به کار رفته است؛ مثلاً، امروزه در زبان عربی به اتم، ذره می‌گویند.

گرفته است. اما از آنجا که پرداختن به دیدگاه قرآن درباره بدن ذرّه‌ای نیاز به بحث‌های تفسیری مفصل دارد و خود، نوشتاری مستقل می‌طلبد، در این مقاله تنها به طرح آن در روایات اسلامی، که کاملاً صريح و روشن است - می‌پردازم.

بدن ذرّه‌ای در احادیث اسلامی

سخنان معصومان به وضوح نشان از خلقت بدنی ذرّه‌ای با مشخصات یادشده دارد. مروری گذرا بر روایات ثابت می‌کند که احادیث حاکی از این بدن، تواتر اجمالی دارد و از این رو، در صحت مضمون کلی آنها نمی‌توان تردید کرد. نکته درخور تأمل این است که این گروه از روایات اختصاص به منابع شیعی ندارد و در متون اهل سنت نیز فراوان و متواتر آمده است.^{۳۳} این، بیش از پیش بر صحت و اعتبار این احادیث می‌افزاید؛ اما پیش از ذکر برخی از احادیث این موضوع، ابتدا لازم است توضیحی کوتاه در باره نسبت این بدن با بدن مادری داده شود.

نسبت بدن ذرّه‌ای با بدن مادری

آنچه از مجموع کتاب و سنت بر می‌آید، این است که همان طور که خداوند برای ایجاد درخت، بذری افریده است و این بذر در دل خاک و با تغذیه از آب و هوا و مواد خاکی و جذب آنها به تدریج رشد می‌کند و ریشه و تنه و شاخه و برگ و میوه و کل پیکره درخت را می‌سازد، برای آفرینش پیکره مادی تمام انسان‌ها هم، چه حضرت آدم و چه دیگر افراد نسل وی، سال‌ها قبل از تولد از مادر، یک بذر وجودی به نام بدن ذرّه‌ای از خاک آفریده است که محور پیدایش بدن مادری است. قرآن کریم برای خلق انسان مراحتی را نکر می‌کند و تعابیر تراب، طین، طین لازب، صلصال، صلصال كالفتار، حماء مسنون و... را به کار می‌برد. بسیاری از مفسران، این مراحل را در حقیقت، مراحل خلقت حضرت آدم دانسته‌اند و اطلاق آنها را به دیگر انسان‌ها تعابیری مجازی شمرده‌اند؛ یعنی چون انسان‌ها فرزندان حضرت آدم‌اند و او حقیقتاً این مراحل را گزارنده است. قرآن هم این مراحل را مجازاً به تمام انسان‌ها نسبت داده است؛ اما این تفسیر درست نیست و آیات الهی به صراحة، مراحل مزبور را، علاوه بر حضرت آدم، شامل انسان‌های دیگر هم دانسته است.^{۳۴} احادیث اسلامی نیز بر این مطلب صحّه می‌گذارند.^{۳۵} در واقع، این مراحل، مراحل آفرینش ابدان ذرّی همه انسان‌ها و گوهره مادی آن است که در روایات معصومان، از آن

۳۳. برای اطلاع از بخشی از احادیث عالم ذرّ در متون روایی اهل سنت، می‌توان به تفاسیر روایی آنان در ذیل آیه ۱۷۲ سوره اعراف مراجعه کرد؛ هر چند که همانند متون شیعی، احادیث این موضوع در متون آنان، منحصر به احادیث مربوط به آیه مزبور نیست. از جمله این تفاسیر روایی، تو تفسیر زیر قابل مراجعة است:

الف- تفسیر قدمی و مشهور الدر المنشور (تألیف عبدالرحمٰن جلال الدین سیوطی). سبک نگارش این تفسیر، شبیه تفاسیر روایی البرمان و نور الثقلین در شیعه است.

ب- تفسیر جدیدتر جامع التفسیر من کتب الاحادیث (تألیف خالد بن عبد القادر آل عقدہ)، که به همان سبک (یعنی گرداوری روایات مربوط به هر یک از آیات قرآن) تألیف شده است.

در این دو تفسیر، بویژه در تفسیر دوم، مدارک مربوط به هر حديث در منابع معتبر روایی اهل سنت (مانند، صحاح ست، مسند احمدبن حنبل و...) ذکر شده است. مشخصات کامل هر دو تفسیر در فهرست منابع آمده است.

۳۴. از جمله: سوره صفات، آیه ۱۱؛ سوره حجر، آیه ۲۶؛ سوره مومنوں، آیه ۱۲؛ سوره رحمٰن، آیه ۱.

۳۵. ر.ک: الکافی، ج ۲، ص ۳، ح ۴؛ بخار الانوار، ج ۵، ص ۲۴۷، ح ۳۶، به نقل از علل الشرایع و ج ۲۵، ص ۸، ح ۱۰ به نقل از امام‌اللئی شیخ طوسی و ص ۱۰، ح ۱۵ به نقل از بصائر الدرجات.

به طینت تعبیر شده است. به دیگر بیان، خداوند ابتدا از خاک و با انجام فعل و انفعالاتی خاص بر روی آن - که همان مراحل یادشده است - بدن ذرّه‌ای حضرت آدم و تمام آدمیان را آفریده است و بدین ترتیب، بدن ذرّه‌ای وی و دیگر افراد بشر تقریباً همزمان خلق شده است، ولی چون سنت خداوند این بود که حضرت آدم بدون پدر و مادر ایجاد شود، بدن ذرّه‌ای وی به جای آن که در رحم مادر رشد یابد؛ همانند بذر درخت، در دل خاک پرورید و اندامش به مرور شکل یافت و کامل شد و سپس مسجد فرشتگان قرار گرفت. بدن ذرّه‌ای هر یک از انسان‌های دیگر، اما به تقدیر الهی و در زمان خاص خود، به پدر منتقل شده و با جذب مواد خاص در بدن او به نطفه تبدیل می‌گردد و بعد از انتقال نطفه به مادر، با جذب مواد غذایی در رحم وی صورت جنبنی می‌گیرد و پس از کامل شدن به شکل نوزاد تولد می‌یابد. از آنجا که احادیث مربوط به بدن ذرّه‌ای - که از آن با تعبیر گوناگونی نظیر ذرّ، بدن (به طور مطلق)، یا طینت، که خمیرمایه و ماده اولیه آن است، یاد شده است - بسیار زیاد است، ناگزیر تتها به ذکر چند نمونه از آن بسند می‌کنیم. در این روایات، تتها به وجود و خلق این ابدان نظر داریم و به توضیح جنبه‌های دیگر آنها نمی‌پردازیم:

۱. امام صادق □: هنگامی که خداوند عزّ و جلّ اراده کرد که حضرت آدم □ را بیافریند، آب را بر روی خاک ریخت و سپس مشتی از آن را بر گرفت و مالش داد و بعد از آن انسان‌هارا آفرید و آنان به ناگاه به جنبش در آمدند.^{۲۶}

۲. امام باقر □: خداوند عزّ و جلّ یک مشت از خاک زمینی که حضرت آدم را از آن آفرید، بر گرفت و سپس روی آن آب گوارا ریخت و آن را چهل روز به حال خود رها کرد و سپس روی آن آب شور و تلخ ریخت و چهل روز آن را به حال خود رها کرد. پس هنگامی که آن گل خمیر شد، آن را گرفت و به شدت مالش داد. آن گاه، انسان‌ها مانند ذرّاتی از آن خارج شدند.^{۲۷}

۳. امام باقر □: خداوند از خاک سطح زمین گلی را بر گرفت و آن را به شدت مالش داد پس به ناگاه آنان مانند ذرّاتی (پدیدار شدند) و به جنبش در آمدند.^{۲۸}

۴. امام باقر □: هنگامی که خداوند می‌خواست انسان‌ها را بیافریند... گلی را از سطح زمین برگرفت و به شدت مالش داد... و آنان مانند ذرّاتی به جنبش در آمدند... سپس فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم؟ پاسخ دادند: آری...».^{۲۹}

۲۶. عن أبي عبد الله □ قال إنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ □ أَرْسَلَ الْمَاءَ عَلَى الطِّينِ ثُمَّ قَبَضَ قِبْضَةً مِنْ تُرَابِ التُّرْبَةِ الَّتِي يَدِبُّونَ (الكافی ج ۲، ص ۷).

۲۷. عن أبي جعفر □ أنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ قَبَضَ قِبْضَةً مِنْ تُرَابِ التُّرْبَةِ الَّتِي خَلَقَ مِنْهَا آدَمَ عَ قَبْضَةٍ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْعَذْبَ ثُمَّ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ صَبَاحًا ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَالِحَ النَّاجِحَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ صَبَاحًا فَلَمَّا اخْتَمَرَتِ الْطِّينَةُ أَخْذَهَا فَغَرَّكَهَا عَرْكًا شَدِيدًا فَخَرَجُوا كَالذُّرْ (همان).

۲۸. عن أبي جعفر □ قال: إنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ أَخْذَ طِينًا مِنْ أَدْعِ الْأَرْضِ فَعَرَّكَهُ عَرْكًا شَدِيدًا فَإِذَا مِمْ كَالذُّرْ يَدِبُّونَ (همان، ص ۶).

۵. امام باقر[ؑ]: خداوند - عزَّ و جلَّ - نسل آدم[ؑ] را از پُشتش خارج کرد تا از آنها بر ربویت خویش پیمان بگیرد ... سپس به آدم فرمود: نگاه کن! چه می‌بینی؟ پس آدم به نسل خود نگریست و دید آنها به صورت ذرّاتی هستند.^{۴۰}

۶. امام صادق[ؑ] در باره این آیه که «بعضی از شما کافر و بعضی مؤمن‌اند» فرمود: خداوند (وضعیت) ایمان آنها را ... از همان زمان که به صورت ذرّاتی در صلب حضرت آدم بودند و از آنان پیمان گرفت، می‌دانست.^{۴۱}

۷. امام صادق[ؑ]: خداوند تمام فرزندان آدم تا قیامت را به صورت ذرّاتی از پُشتش خارج کرد و خود را به آنان شناساند و اگر چنین نمی‌شد هیچ کس پروردگارش را نمی‌شناخت و سپس فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری!»^{۴۲}.

۸. راوی می‌گوید: به امام صادق[ؑ] عرض کرد: «انسان‌ها چگونه در حالی که به صورت ذرّه بودند (به پرسش پروردگار در باره ربویتیش) پاسخ دادند»؟ حضرت فرمودند: خدا در آنها چیزی قرار داد که هنگام پرسش از آنان در (عالم اخْد) میثاق پاسخ او را دادند.^{۴۳}

۹. امام علی[ؑ]: خداوند سبحان هنگامی که آدم را آفرید، پشت او را دست کشید و فرزندان او را به شکل ذرّاتی از صلب وی خارج کرد و به آنان عقل عطا کرد و از آنها اقرار گرفت که او رب است و آنان بنده‌اند؛ آنها هم به ربویت او اعتراف کردند و بر بندگی خود گواهی دادند.^{۴۴}

۱۰. راوی می‌گوید از امام باقر[ؑ] معنای آیه (مُخَلَّةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّةٌ) پرسیدم، حضرت فرمود: منظور از «مخلّة» همان ذرّاتی‌اند که خداوند آنها را در صلب آدم آفرید و از آنان

۳۹. عن أبي جعفر[ؑ] قال: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَيْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ... فَأَخْذَ طِينًا مِنْ أَدْمَنَ الْأَرْضِ فَعَرَكَهُ عَرْ كَا شَدِيدًا... وَ هُمْ كَالذِّي يَدِيُونَ... ثُمَّ قَالَ: أَ لَسْتَ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلِي... (همان، ص. ۸).

۴۰. أَبَا جَعْفَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلَّ أَخْرَجَ ذُرَيْتَهُ آدَمَ عَمِنْ ظَهِيرَةٍ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِالرِّبُوبِيَّةِ لَهُ...، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: اُنْظِرُ مَا ذَا تَرَى؟ قَالَ: فَيَنْظِرُ آدَمُ عَ إِلَى ذُرَيْتَهُ وَ هُمْ ذَرُّ...، (همان، ص. ۹-۸).

۴۱. قَالَ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِهِ «فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَقَالَ عَرَفَ اللَّهُ إِيمَانُهُمْ... يَوْمَ أَخْذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ وَ هُمْ ذَرُّ فِي صُلْبِ آدَمَ». (بخاری الانوار، ج. ۲۶، ص. ۲۷۱، ح. ۴۹؛ به نقل از تفسیر القمي).

۴۲. عن أبي عبد الله[ؑ]: أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ ظَهِيرَةِ آدَمَ ذُرَيْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَالذِّي قَعَدَ فِيهِمْ نَفْسُهُ وَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرُفْ أَخْذَ رَبَّهُ وَ قَالَ: أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلِي؟ (همان، ص. ۲۸۰، ح. ۲؛ به نقل از بصائر الدرجات).

۴۳. عن أبي بصير ق قال: قُلْتُ لِأَبِي عبدِ الله[ؑ]: كَيْفَ أَجَابُوا وَ هُمْ ذَرُّ؟ قَالَ: جَعَلَ فِيهِمْ مَا إِذَا سَأَلْتُهُمْ أَجَابُوهُ، يَغْنِي فِي الْمِيثَاقِ (الكاف، ج. ۲، ص. ۱۲).

۴۴. قَالَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ[ؑ]: إِنَّ اللَّهَ شَبَحَانَهُ لَمَا خَلَقَ آدَمَ مَسْخَ ظَهِيرَةً فَاسْتَخْرَجَ ذُرَيْتَهُ مِنْ صُلْبِهِ نَسْمًا فِي هَيْنَةِ الدَّرْ، فَأَنْزَلْتَهُمُ الْعَقْدَ وَ قَرَرْتَهُمْ أَنَّهُ الرَّبُّ وَ أَنَّهُمُ الْغَبِيدُ وَ أَقْرَأْتُهُمْ بِالرِّبُوبِيَّةِ وَ شَهَدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْعُبُودِيَّةِ (بخاری الانوار، ج. ۹، ص. ۹۶، ح. ۲۱۷).

پیمان گرفت و سپس آنها را به صلب مردان و رحم زنان منتقل کرد و آنان همان کسانی اند که به زندگی دنیا پا می‌گذارند تا از آنها در باره پیمان (از ربویت پروردگار) پرسیده شود. اما منظور از «غیر مخلقة»، تمام آن جنبدهایی هستند که هنگامی که خدا ذرات (ابدان ذری) را آفرید و از آنان پیمان گرفت، آنها را در صلب آدم نیافرید و آنان همان نطفه‌هایی اند که پیش از دمیده شدن روح و حیات و بقا، عزل و سقط می‌شوند.^۵

۱۱. علاوه بر روایتی که در آنها واژه ذر یا بدن (به معنای بدن ذری) به کار رفته است، احادیثی فراوان و متواتر از خلق وجودی به نام «طینت» انسان‌ها (چه معصوم و چه غیر معصوم) سخن گفته‌اند.^۶ طینت از طین (به معنای گل) گرفته شده است. بر اساس روایات معصومان، طینت هر انسان، در واقع، همان ماده‌ای است که اساس آفرینش بدن ذری ای را تشکیل می‌دهد و حقیقت اصلی و جوهره مادی پیکر هر فرد - و به تعبیری - گل سرشت جسمانی اوست؛ یعنی آن چه از مجموع احادیث به دست می‌آید، این است که خداوند ابتدا از ماده و در طی مراحلی خاص، برای هر فرد، جوهری به نام طینت او را ساخته و سپس از آن طینت، بدن ذری ای وی را خلق کرده است و بدن ذری ای به نطفه بدل می‌شود و بدن مادری از آن متولد می‌گردد. بین ترتیب، آفرینش طینت و بدن ذری هر فرد، تقدم زمانی بر بدن مادری او دارد. اما از آنجا که طینت هر فرد، ماده اصلی بدن ذری ای اوست و این دو ارتباطی تنگاتنگ و جدا نشدنی با یکدیگر دارند. از این رو، همان طور که در برخی از روایات هم آمده است، وجود طینت، حاکی از وجود بدن ذری ای و گاه به جای آن آمده است. بنا بر این، تمام احادیث مربوط به طینت، وجود عنصری مادی را که مقدم بر بدن مادری و محور آفرینش آن است، اثبات می‌کند.

از سوی دیگر، در بسیاری از دعاها و زیارات مربوط به چهارده معصوم این مضمون را مشاهده می‌کنیم :

أَسْهَدَ أَكَّلَ كُلَّتْ نُورًا فِي الْأَصْنَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لِمْ تُنْجِسْكَ الْجَاهِلَيَّةَ
بِأَنْجَاسِهَا...؛

شهادت می‌دهم که شما نوری بودید که در صلب پدرانی بزرگوار و رحم مادرانی پاک قرار داشتید و الودگی‌های دوران جاهلیت، شما را نیالود

بدیهی است که آنچه از وجود معصومان، از طریق اصلاح و ارحم اجدادشان، نسل به نسل منتقل می‌شود تا به والدین آنها برسد؛ نه روح مجرد آنان که بی مکان است، و نه بدن مادری‌شان، بلکه فقط می‌تواند وجودی باشد که قابلیت استقرار در صلب و رحم را داشته باشد که بر اساس روایات، یکی از مصادیق آن، همان طینت و بدن ذری ای پاک و

۴۵. قال: سألهُ أبا جعفرٍ عن قول الله عز و جل «مخلقةٌ و غير مخلقةٌ»، فقال: «المخلقةُ هُمُ الذرُّ الَّذِينَ خَلَقُوهُمُ اللَّهُ فِي صُلْبِ آدَمَ أَخْذَ عَلَيْهِمُ الْمِيَثَاقَ، ثُمَّ أَجْبَاهُمْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، وَ هُمُ الَّذِينَ تَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيَثَاقِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ «وَعَذِيرٌ مُخلقةٌ» فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقُوهُمُ اللَّهُ فِي صُلْبِ آدَمَ عَزِيزٌ خَلَقَ الْذَرُّ وَ أَخْذَ عَلَيْهِمُ الْمِيَثَاقَ، وَ هُمُ النَّطْفَ مِنَ الْعَزْلِ وَ السَّقْطِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَجَ فِيهِ الرُّوْحُ وَ الْحَيَاةُ وَ الْبَقَاءُ (الكافی، ج ۶، ص ۱۲).

۶. برای اطلاع از روایات مربوط به طینت، رک: بخار الانوار، ج ۵ باب ۱۰ و ج ۱۵ باب ۱ و ج ۲۵ باب ۱.

مطهر آنان است که از شدت طهارت و خلوص، از آن به نور تعبیر شده است^{۴۷} و پس از منتقل‌های متواالی به پدرشان منتقل می‌شود و با بدل شدن به نطفه پدر و استقرار در رحم مادر، اساس تکوین بدن مادری آنها می‌شود.

جایگاه بدن ذرّه‌ای در قیامت و نقش آن در ایجاد ابدان اخروی

بر پایه نصوص صریح قرآنی و حدیثی، یکی از مبانی اعتقادی مسلم اسلامی و شیعی، عقیده به جسمانیت معاد، آن هم جسمانیت خاکی است؛ یعنی آیات الهی و سخنان معصومان به روشنی ثابت می‌کند که بدن مردگان از همین زمین زمین خاکی بازسازی می‌شود و همین زمین از روی مردگان می‌شکافد و آدمیان از قبرهای آن زنده می‌شوند و بر روی همین زمین هم مشور می‌گردند. به برخی از این آیات اشاره می‌کنیم:

(مَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيذُمْ وَمِنْهَا تُخْرِجُمُ تَارَةً أُخْرَى؛)

ما شما را (ابتدا) از خاک زمین آفریدیم و (شما را پس از مرگ) به همان (زمین) بر می‌گردانیم و بار دیگر (در قیامت) شما را از همان (زمین) خارج می‌کنیم.^{۴۸}

(فَيَهَا تَحْيِيْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ؛)

شما در زمین زنده می‌شوید و در آن می‌میرید و (در قیامت) از آن خارج می‌شوید.^{۴۹}

(إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ؛)

هنگامی که شما را (در قیامت) از زمین فرا می‌خواند، ناگهان خارج می‌شوید (و در صحنه محشر حضور می‌یابید).^{۵۰}

(يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلِكَ حَسْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ؛)

روزی که زمین به سرعت از روی آنان شکافته می‌شود (و از آن خارج می‌شوند و در صحنه محشر حاضر می‌گردند). این جمع کردن برای ما آسان است).^{۵۱}

بر اساس این آیات، زمینی که در رستاخیز از خاک آن دو باره زنده می‌شویم و صحنه دادگاه الهی قرار می‌گیرد، نه زمینی دیگر؛ بلکه زمینی است که حیات جسمانی ما در آن شکل گرفته و بدنمان از آن ساخته شده و بعد از مرگ هم در آن دفن می‌شویم که چیزی جز همین زمین خاکی نیست.^{۵۲}

۴۷. روایات طینت مشعر بر این است که یکی دیگر از مصاديق آن، نور خاصی است که همراه با طینت معصومان است و با این طینت نسل به نسل منتقل می‌شود تا به والدین بی واسطة آنان برسد.

۴۸. سوره طه، آیه ۵۵.

۴۹. سوره اعراف، آیه ۲۵.

۵۰. سوره روم، آیه ۲۵.

۵۱. سوره ق، آیه ۴۴.

۵۲. و نیز: سوره نوح، آیات ۱۷ و ۱۸.

از سوی دیگر، قرآن کریم برای رفع استبعاد معاد و به ویژه تفهیم این که ابدان خاکی اخروی، چگونه بازسازی و آفریده می‌شوند، همواره دو نمونه را مطرح می‌کند:

۱. تکوین اوّلیه انسان و شکل‌گیری جنین، ۲. تکوین گیاه.

به بعضی از این آیات اشاره می‌کنیم:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُلُّمْ فِي رَبِّبِ مِنَ الْبَعْثَ فَإِنَا خَلَقَنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامَدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِبُّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

ای مردم، اگر در رستاخیز شک دارید، (توجه کنید که) ما شمارا از خاک افریدیم، سپس از نطفه و بعد از آن از علقه و سپس از مضغه... (و نیز دقت کنید) که زمین را (در زمستان) خشک و مرده می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می‌فرستیم، به جنبش می‌آید و حیم می‌شود و از هر گیاه شاداب می‌رویاند. (ذکر این نمونه‌ها) برای آن است که (بدانید و عده قیامت) خدا حق است و اوست که مردگان را زنده می‌کند.^{۵۳}

(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ يُسْرِرُ أَبْدَى رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا تَقَالَ أَسْقَاهُ لَيْلًا
مِنْ فَأْنَزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْمَرَاثِ كَذَلِكَ أُخْرَجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلْمٍ نَّذَرُونَ،
او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشایش (باران) رحمتش می‌فرستد تا ابرهای سنگین را بکشدند. (سپس) آنها را به سوی زمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آنها هر نوع میوه‌ای را (از زمین) خارج می‌کنیم. همین گونه (که زمین‌های مرده را زنده می‌کنیم) مردگان را نیز (در قیامت از زمین، زنده و خارج می‌کنیم، (این نمونه‌ها را برایتان اور دیم) شاید یادآور (رستاخیز) شوید.^{۵۴})

(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَتَّهِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلْدِ مَيْتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَلِكَ النُّشُورُ؛

خداآند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهای را حرکت دهد. سپس این بادها را به سوی سرزمین مرده را ندیم و بعد به وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده کردیم؛ زنده شدن (شما در قیامت نیز) همین گونه است.^{۵۵}

(وَالَّذِي تَرَأَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقْدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانَ كَذَلِكَ أُخْرَجَنَّونَ،
خداآند) همان کسی (است) که از آسمان آبی را به اندازه‌ای معین فرو فرستاد و به وسیله آن سرزمین مرده را زنده کردیم. شما (نیز در قیامت) همین گونه بیرون آورده (و زنده) می‌شوید.^{۵۶}

(يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ أُخْرَجُونَ؛

زمین را پس از مردنش زنده می‌کند و شما (هم در قیامت از زمین) همین گونه بیرون آورده (و زنده) می‌شوید.^{۵۷}

. ۵۳ سوره حج، آیه ۴.

. ۵۴ سوره اعراف، آیه ۵۷.

. ۵۵ سوره فاطر، آیه ۹.

. ۵۶ سوره زخرف، آیه ۱۱.

حال پرسش این است که از نظر کتاب و سنت چه ارتباطی بین چگونگی زنده شدن انسان در رستاخیز و نحوه آفرینش انسان و گیاه وجود دارد؟ در این تشبیه دو نکته لطیف وجود دارد:

الف. وجه مشترک این دو نمونه آن است که آفرینش هر دو مورد بر پایه یک وجود بذری یا ذرّه‌ای شکل گرفته است. قرآن مجید نحوه بازگشت بشر به زندگی اخروی را همانند پیدایش اوّلیّه او معرفی می‌کند:

(كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ،

همان گونه که بار اول شما را (در دنیا) آفرید، (بار دیگر در قیامت) باز می‌گردید.^{۵۸}

(أَوْلَمْ يَرَوْ كُلُّ فَيْدَى اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سَبِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَذَا الْخَلْقِ ثُمَّ يُنْشَى النَّشَاءُ الْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛

آیا ندیدند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می‌کند و سپس آن را باز می‌گرداند؟ این کار بر خدا آسان است. بگو: در زمین بگردید و بناگردید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند، جهان آخرت را (همین گونه) ایجاد می‌کند؛ مسلمًا خدا بر هر چیز توانا است.^{۵۹}

از سوی دیگر، پیش از این دانستیم که اساس تکوین اوّلیّه جسم آدمی را ابتدا طینت و بدن ذرّه‌ای او تشکیل می‌دهد که همانند بذری یا در دل خاک (مانند حضرت آدم) و یا در وجود پدر و سپس رحم مادر (مانند دیگر آدمیان) پروریده می‌شود. همچنین تمام پیکره گیاه هم از دانه و بذری اوّلیّه خلق می‌گردد. بنا بر این، مقایسه، بازسازی ابدان اخروی نیز بر محور همین بذر و وجود ذرّه‌ای انسان (طینت یا بدن ذرّه‌ای) صورت می‌پذیرد. روایات اسلامی به این نکته تصريح می‌کنند و در ادامه بحث به ذکر بعضی از آنها می‌پردازیم.

ب. نکته لطیفتر دوّم این تشبیه و مقایسه قرآنی، در باره چگونگی بازسازی و احیای ابدان اخروی است. مطلب قابل توجه و تعمّق در این مقایسه، آن است که در آیات پیش، نحوه این کار، همانند روییدن گیاه به وسیله باریدن باران بر زمین مرده معرفی شده است. بسیاری از مفسران گفته‌اند که مقصود از تشبیه‌های مزبور، فقط نشان دادن نمونه‌هایی برای قدرت الهی است؛ یعنی خدایی که قادر است از خاک مرده، انسان و گیاه زنده بیافریند، همو بر احیای مجده انسان از خاک بیجان تواناست. اما به نظر مرسد که آیات بالا، علاوه بر دلالت بر قدرت پروردگار، با تعبیر «کذلک» - که نشانه همانندی است - به نکته‌ای والاًر و زیباتر نظر دارند که همان شباهت واقعی احیای مردگان به رویش گیاه است و احادیث معصومان به روشنی بر این مقایسه و شباهت تأکید می‌کنند؛ یعنی آن چه به صراحت، از روایات در باره کیفیت شکل‌گیری بدن‌های اخروی به دست می‌آید، این است که همان گونه که با از زول باران، بذر گیاه در دل خاک، مواد لازم را جذب و به تدریج رشد می‌کند و پیکره آن شکل می‌گیرد، در قیامت نیز خداوند، پس از آن که با نفح صور اول، هرگونه حیاتی را به طور مطلق بر

. سوره روم آیه ۱۹ و نیز: سوره ق، آیات ۹ - ۱۱؛ سوره فصلت، آیه ۳۹؛ سوره روم، آیه ۵۰. ^{۵۷}

. سوره اعراف، آیه ۲۹. ^{۵۸}

. سوره عنکبوت آیه ۱۹ و ۲۰ و نیز: سوره روم، آیه ۲۷ و سوره انبیا، آیه ۴. ^{۵۹}

روی زمین از بین برده است، با فرستادن بارانی خاص، - که در برخی روایات، باران حیات یا آب حیات خوانده شده است - زمین مرده را دو باره بارور و حیات‌پذیر می‌کند و طینت اولیه و بدن ذرّه‌ای هر انسان - که برخلاف بدن مادری به قدرت الهی از تجزیه و تلاشی مصون مانده است - همانند بذری انسانی مواد خاکی را در بستر زمین به خود جذب می‌نماید و به مرور، پیکره آدمیان در زیر خاک کامل می‌شود و سپس در اثر نفح صور دوم و ززله حاصل از آن، به تعبیر قرآن و حدیث، خاک زمین از روی آنان شکافته می‌شود و بدن‌شان بیرون می‌افتد و با دمیده شدن روح زنده می‌شوند و در صحنۀ محشر حضور می‌یابند.^{۶۰} حال به ذکر روایات مربوط - که هریک بخشی از نکات یاد شده را در بر دارد و مجموع آنها بر آن چه گفته شد، دلالت دارد - می‌پردازم:

۱. امام صادق □ : (پس از مرگ) بدن، همان گونه که از خاک خلق شده، بار دیگر خاک می‌شود.

سپس هنگام رستاخیز باران زنده شدن بر زمین می‌بارد و خاک زمین نموّ می‌کند (و حجیم می‌شود) و بعد از آن، خاک هر بدنی جمع می‌گردد و روح به آن وارد می‌شود.^{۶۱}

۲. از امام صادق □ پرسیده شد که آیا بدن مرده می‌پوسد؟ حضرت فرمود: آری، به گونه‌ای که هیچ گوشت و استخوانی از او باقی نمی‌ماند، جز همان طینتی که از آن خلق شده است. این طینت نمی‌پوسد (و تجزیه و متلاشی نمی‌شود) بلکه در قبر باقی می‌ماند تا (بدن انسان مرده) همان طور که بار اول آفریده شد، دوباره از آن خلق شود.^{۶۲}

۳. امام حسن عسکری □: خداوند پس از نفح صور اول و بین دو نفح صور، از پایین آسمان دنیا و از دریای مسحور، که از آبی همانند آب نطفه مرد است، بارانی بر زمین

۶۰. قرآن کریم در آیاتی چند، تعبیر زنده شدن مردگان از «قبر» را به کار می‌برد. واضح است که مراد از قبر در اینجا نه آن قبر غرفی است که انسان پس از مرگ در آن دفن می‌شود؛ چرا که با نفح صور اول، پوسته خاکی زمین و همه کوهها و دریاهای و جنگل‌ها و... بر روی آن متلاشی می‌گردد و دیگر اثری از آن قبر کوچک چند متري باقی نمی‌ماند و هر یک از ذرات خاک قبر، همراه با کوچکترین اجزای پوسیده جسم پسر و نیز بدن ذرّه‌ای او به گوشاهی از زمین پرتاپ می‌شود، بلکه مراد از قبر همان مکانی در زیر خاک است که بدن او در قیامت در آن جا بازسازی و کامل می‌گردد و سپس خاک را نشکافته و بین از آن خارج می‌شود. البته بعضی از احادیث، ورود روح به بدن مردگان را قبل از خروج از زمین و برخی دیگر، بعد از آن معروفی کرده‌اند. همچنین باید متنظر شویم که بر پایه متون و حیانی اسلامی، بر نحوه تشكیل ابدان اخروی و جمع و جذب مواد بر محور بدن ذرّه‌ای، قوانین مادی و معنوی خاصی حاکم است که در مقاله محدود حاضر جای پرداختن به آن نیست. در واقع، از سویی چنین نیست که برای ساخته شدن بدن آخرتی، هرگونه ذرات مادی، به نحو تصادفی و بی حساب و معیار به هم ضمیمه شوند، بلکه یکایک ذرات سازنده بدن مونم و کافر و بی‌گزی خاصی باید داشته باشدند تا با بهشت و دوزخ ساختی یابند. از سوی دیگر، بدن‌های ساخته شده اخروی، تفاوت‌هایی با ابدان دنیوی دارند که از مهم‌ترین آنها شکل‌گیری ابدان، آخرتی بر اساس صفات و خصلت‌های اخلاقی و معنوی و الهی است و از این روست که اندام و سیمای مومنان، جوان، زیبا و نورانی و پیکر و چهره کافران، حیوان‌گونه، سیاه و ظلمانی است؛ تفاوت‌های دیگری نیز در کار است. به معین نکات کوتاه پسنده می‌کنم و از فضل الهی توفيق نوشتاري مستقل و کامل در این موضوع را می‌طلبم.

۶۱. قال الصادق □: الْبَدْنُ يَمْرُرُ تُرَابًا كَمَا مِنْهُ خُلُقٌ فَإِذَا كَانَ حِنْ النَّبْغَةِ مُطْرَأَتُ الْأَرْضُ مَطْرَأَ النَّشُورِ فَتَرْبُبُ الْأَرْضِ ثُمَّ فَيَجْتَمِعُ تُرَابٌ كُلُّ قَالِبٍ وَ تَلْجُّ الرُّوْحُ فِيهَا (بخار الانوار، ج ۵، ص ۴۵؛ به نقل از الاحتجاج طرسی، ج ۲، ص ۳۰، با تلخیص).

۶۲. عن أبي عبد الله سئل عن الميت يبلّي جسده، قال: نعم حتّى لا يبنقى له لخم و لا عظم إلّا طينته التي خلق منها فإنّها لا ثباتٍ تبقى في القبر حتّى يُخلق منها كما خلق أول مرة (الكافئ، ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۷).

نازول می‌کند که به مردگان پوسیده برخورد می‌کند و آنان از خاک زمین رشد می‌کنند و زنده می‌شوند.^{۶۳}

۴. امام صادق[ؑ]: هنگامی که خدای عز و جل بخواهد انسان را از مرگ برانگیزد، از آسمان چهل روز باران بر زمین ببارد و در اثر آن، اعضای بدن جمع شوند و گوشت‌ها بر رویند.^{۶۴}

۵. رسول اکرم[ؐ]: خداوند متعال بین دو نفح صور (اول و دوم) دریابی از آسمان هفتمن نازول می‌کند که به آن دریای حیات گفته می‌شود و آب آن شبیه آب نطفه مردان است و خدا چهل سال آن را بر زمین فرو می‌فرستد و این آب، زمین را می‌شکافد و به زیر آن نفوذ می‌کند و به استخوان‌های پوسیده می‌رسد و همان طور که گیاه با باران می‌روید، این استخوان‌ها هم به وسیله این آب می‌رویند و این همان سخن خدای متعال است که در آیه قرآن فرمود: «او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشایش (باران) رحمتش می‌فرستد... مردگان را نیز همین گونه خارج می‌کنیم»، یعنی همان طور که خدا گیاه را با باران از زمین خارج می‌کند، همین گونه (بدن مرده) با آب حیات خارج می‌شود و به این وسیله، استخوان‌ها و رگ‌ها و گوشت‌ها و موها جمع می‌شوند و هر عضوی به همان جایگاه دنیاگی آن باز می‌گردد و بدنهای به قدرت خداوند کامل می‌شود و (اما هنوز) بدون روح باقی می‌مانند. سپس ارواح به بدنهای وارد می‌شوند و هر روحی به همان بدنه که در دنیا از آن جدا شد، وارد می‌شود و سپس زمین از بالای سرشاران شکافته می‌شود و در صحنه قیامت به پا می‌خیزند.^{۶۵}

نکته در خور توجه این است که احادیثی که در باره نحوه زنده شدن اخروی مردگان گفته شد، اختصاص به متون شیعی ندارد و - دست کم کلیات آن - در منابع اهل سنت نیز

۶۳. قال الامام العسكري[ؑ]: إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ بَيْنَ تَفْخِيَّ الصُّورِ بَعْدَ مَا يُنْفَخُ التَّفْخِيَّةَ النَّأْوَلِيَّةَ مِنْ دُوَيْنِ سَمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ فَهِيَ مِنْ مَنْتَرِ كَمْنَرِ الرَّجُلِ فَيُمْطِرُ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَلْقَى الْمَاءَ الْمَنْدَرِ مَنْعَ الْأَمْوَاتِ الْبَالِيَّةِ فَيَنْبَثُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَ يَحْيَنُونَ (بخار الانوار، ج ۶، ص ۲۳۹، ح ۱۳).

به نقل از تفسیر امام عسکری[ؑ]؛ و نیز تفسیر البرمان، ج ۱، ص ۲۴۲، ذیل آیات ۶۷ تا ۷۳ سوره بقره.

۶۴. عن الصادق[ؑ] قال إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الخلقة أمنطر السماء أربعين صباحاً فاجتمع الأوضال ونبتت اللحوم (بخار الانوار، ج ۷، ص ۲۳۳).

۶۵. قال رسول الله[ؓ]: ... بين النختين..... ينزل الله تعالى من السماء السابعة بحراً، يقال له بحر الحيوان، ماؤه يشبه مني الرجال، ينزله ربنا أربعين عاماً، فيشق ذلك الماء الأرض شقاً، فيدخل تحت الأرض إلى العظام البالية، فتنبت بذلك الماء كما بنيت الزرع بالمطر، قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ) إلى قوله تعالى: (كَذِلِكَ تُخْرِجُ الْمُؤْتَمِ) أي: كما أخرج النبات بالمطر كذلك يخرج بماء الحيوان، فتجتمع العظام والعروق واللحوم والشعور فيرجع كل عضو إلى مكانه الذي كان فيه في الدنيا، فلتلت الأجسام بقدرة الله جل جلاله، وتفقى بلا أرواح ثم تدخل الأرواح إلى الأجسام، وتدخل كل روح إلى جسدها الذي فارقه في دار الدنيا، ثم تشق الأرض من قيل رؤوسهم، فإذا هم قيام ينظرون إلى أبوالقيامة (تفسير البرمان، ج ۴، ص ۲ - ۷۳۱، ذیل آیة ۶۸ سوره زمر؛ با تلخيص).

وجود دارد^{۶۶} و این خود تأییدی افزوون بر مطالب یادشده است؛ از این رو به نمونه‌هایی از آنها در این منابع اشاره می‌کنیم:

۶. رسول اکرم \square فرمود: بین دو نفح صور، چهل (روز یا ماه یا سال) فاصله است و خدا در این فاصله بارانی به نام باران حیات می‌فرستد که زمین پاکیزه می‌شود و به جنبش می‌آید و بدن مردم همانند رویش گیاه می‌روید؛ سپس بار دوم در صور دمیده می‌شود و (مردگان از قبر) به پا می‌خیزند.^{۶۷}

۷. پیامبر اکرم \square فرمود: بین دو نفح صور چهل سال فاصله است و خدا در این چهل سال بارانی می‌باراند که (آدمیان) مانند رویش گیاه، از خاک زمین رشد می‌کنند و در انسان استخوانی هست به نام «عجب الذب» که زمین آن را نمی‌خورد (و تجزیه و متلاشی نمی‌شود) و بدن انسان در قیامت دو باره از آن تشکیل می‌شود.^{۶۸}

۸. ابن عباس و ابو هریره (از پیامبر اکرم \square) نقل کرده‌اند: هنگامی که تمام مردم با نفح صور اول مُردن، پیش از نفح صور دوم، آسمان چهل روز، بارانی شبیه آب نطفه مردان می‌باراند و همان طور که مردم در شکم مادرانشان رشد می‌کنند و گیاه با آب می‌روید، اجساد مردگان هم به وسیله این باران از قبرهای خود رشد می‌باشند و وقتی بدن‌هایشان کامل شد روح در آن دمیده می‌شود و سپس برای بار دوم در صور دمیده می‌شود و از قبرهای خود بیرون می‌آیند.^{۶۹}

۶۶. روایات اهل سنت در این نکته کلی با قرآن و احادیث شیعی همداستان اند که در انسان، جزئی وجود دارد که تکوین پیکره او بر محور آن آغاز می‌شود و شکل می‌گیرد و کامل می‌گیرد و این جزء، پس از مرگ و پوسیدن بدن، باقی می‌ماند و در قیامت نیز بدن اخروی بر اساس همان جزء تشکیل می‌شود. متکلمان قدمی نیز به «اجزای اصلیه» ای معتقد بودند که همین نقش را ایفا می‌کرد، بی این که مصداق آن را معرفتی کنند و توضیح مبسوطی در مورد آن به دست دهنده. در منابع اهل سنت از این جزء غالباً به «عجب الذب» تعبیر شده است که معنای لغوی آن «انتهای ذم» و مراد از آن، زانهای نُمْانند در انتهای آخرین مهره ستون قفرات است که اصطلاحاً به آن دنبالجه گفته می‌شود و عالمان سنتی و نیز برخی دانشمندان علوم طبیعی، در باره نقش آن در تکوین جنین و دیگر خصوصیات و به ویژه تجزیه‌نایابی آن، نکاتی را مطرح کرده‌اند. احادیث مربوط به عجب الذب در اغلب متون روایی معتبر اهل سنت آمده است (از جمله: صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سوره زمر، باب ۴ و سوره عم پیش‌تلخون، باب ۱ و صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب ما بين النفحتين). در متون شیعه تنها یک حدیث از امام حسن عسکری \square در باره عجب الذب (با تعبیر «عجبُ الذَّبِّ» که به همان معناست) و نقش آن در آفرینش اولیه انسان و احیای مجدد او وجود دارد:

عَجْزُ الذَّبِّ مِنْهُ خُلِقَ ابْنُ آدَمَ وَ عَلَيْهِ يُرْكَبُ إِذَا أُعِيدَ (بخار الانوار: اربید) خَلَقَ جَدِيداً، عَجْزُ الذَّبِّ هَمَانَ اسْتَكَنَ فِي فَرِزَنْدَ ادَمَ از آن خَلَقَ شَدَه اسْتَ وَ هَنَّگَامَ مَعَادَ، دُوبَارَه بَرَّ محورَ آن اَفَرِيدَ مِنْ شَوَّدَ. (تفسیر امام عسکری \square ، ص ۲۷۸ در بخار الانوار، ج ۷، ص ۴۳ و ج ۱۳، ص ۲۷۰)

۶۷. قال رسول الله \square : **بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ الْبَقْلُ ثُمَّ يَنْفَخُ النَّفَخَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا فُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ (التَّرْمِذِيُّ، ج ۵، ص ۳۳۹).**

۶۸. عن النبي \square : **بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ عَامًا فَيُمْطَرُ اللَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ مَطَرًا فَيُبَيَّنُونَ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا يُبَيَّنُ الْبَقْلُ وَ مِنَ الْإِنْسَانِ عَظِيمٌ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ عَجْبٌ ذَنْبِهِ وَ مِنْهُ يُرْكَبُ جَسَدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (همان، ص ۳۳۷؛ در همین صفحه و در صفحه ۳۳۹ نیز چند حدیث دیگر به همین مضامون وجود دارد).**

۶۹. قال ابن عباس و ابو هریره: إذا مات الناس كلهم في النفة الاولى مطرت السماء أربعين يوما قبل النفة الاخيرة مثل مني الرجال فینبیتون من قبورهم بذلك المطر كما ینبیتون في بطون أمهاتهم و كما ینبیت الزرع من الماء حتى إذا استکملت أجسادهم نفح فيها الروح فإذا نفح في الصور النفة الثانية خرجوا من قبورهم (تفسیر روح البيان، ج ۳، ص ۱۸۰، ذیل آية ۵۷ سوره اعراف).

۹. [حضرت] علی در تفسیر آیه «البحر المسجور» فرمود: دریایی است در زیر عرش که آبی غلیظ است و به آن دریای حیات گفته می‌شود و بعد از نفح صور اول، چهل روز بر سر بندگان می‌بارد و آنان از قبرهای خود می‌رویند.^{۷۰}

۱۰. رسول اکرم: (پس از مرگ) خاک، همه اجزای بدن انسان را می‌خورد (و متلاشی می‌کند) جز «عَجْبُ الذَّنْبِ» او را پرسیدند: ای رسول خدا، عجب الذنب چیست؟ فرمود: مانند دانه خردل است که انسانها (بار دیگر) از آن ایجاد می‌شوند.^{۷۱}

۱۱. رسول اکرم: خداوند از زیر عرش، آبی بر (اجساد مرده) شما نازل می‌کند و به اسمان فرمان باریدن می‌دهد. پس اسمان چهل روز چنان می‌بارد که آب، دوازده ذرع روی شما را می‌گیرد و بعد خدا به اجساد دستور می‌دهد که مانند رویش گیاه رشد کند تا آن که بدنشان کامل می‌شود. سپس خدا به اسرافیل فرمان می‌دهد که برای بر انگیختن (مردگان در صور) بدمد. در نتیجه، ارواح وارد بدن‌ها در زمین می‌شوند و سپس زمین از روی شما شکافته می‌شود و به سرعت از آن خارج می‌شوید و به پیشگاه پرورندگار می‌شتابید.^{۷۲}

۱۲. رسول اکرم: تمام بدن فرزند آدم را زمین می‌خورد جز عجب الذنب او را که می‌روید و خداوند آب حیات را فرو می‌فرستد و انسان‌ها از آن مانند روییدن گیاه سبز می‌رویند. پس هنگامی که بدن‌ها (از زمین) بیرون آمدند، خدا ارواح را می‌فرستد و هر روحی کمتر از چشم برهم زدنی وارد بدن خود می‌شود و سپس در صور دمیده می‌شود و آنان در صحنه قیامت به پا می‌خیزند.^{۷۳}

نتیجه

از مجموع آنچه بر اساس آیات الهی و احادیث معصومان گفته شد، نتیجه می‌شود که اولاً، بدن حقیقی و اصلی انسان، نه بدن مادری و نه بدن مثالی، بلکه بدن ذرّه‌ای است؛ زیرا

۷۰. عن علی بن أبي طالب أله قال في «البحر المسجور» : هو بحر تحت العرش، وهو ماء غليظ يقال له: بحر الحيوان، يمطر العباد بعد النفحة الأولى أربعين صباحاً فينبوت من قبورهم (تفسير الكشف و البيان، سورة طور، ذيل آية «و البحر المسجور»). این حدیث در تفاسیر دیگری همچون: فرقطی، بغوى، البحر المحيط و... آمده است. شبیه این مضمون در تفسیر روح المعانی نیز تکرار شده است).

۷۱. عن النبي قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجبُ ذئبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه يتشون. (تفسير ابن كثير، ج ٤، ص ٥٠٣؛ المستدرك حاكم نيشابوری، ج ٤، ص ٦٠٩). این حدیث در برخی دیگر از منابع اهل سنت مانند احمد بن حنبل و صحيح ابن حبان نیز آمده است. تعبیر دانه خردل، حاکی از ریزی و ذرّه‌ای بودن جزء خاصی است که ظاهرآ در انتهای عجب الذنب (بنیالچه) قرار گرفته است. ذرّه‌ای بودن این جزء، همراه با دیگر شباهت‌های ذکر شده، معنای این گروه از روایات اهل سنت را به روایات شیعه در باره بدن ذرّه‌ای، بسیار نزدیک می‌کند.

۷۲. قال رسول الله : يَنْرِئُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَاءً مِنْ نَحْنَ نَحْنُ الْمُطَهَّرُونَ فَمُطَهَّرُ أَرْبِعِينَ يَوْمًا حَتَّى يَكُونَ الماءُ فَوْكِمُ الْمَاءِ عَشْرَ دَرَاعًا، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْأَجْسَادَ أَنْ تَبْتَلَ فَتَبْتَلُ كَبَائِتُ الْقَلْ، حَتَّى إِذَا تَكَامَلَتْ أَجْسَامُهُمْ، ثُمَّ يَأْمُرُ إِسْرَافِيلَ أَنْ يَنْفُخَ نَفْخَةَ الْيَعْثُ، فَتَنْخُلُ الْأَرْضُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْأَجْسَادِ، ثُمَّ يَنْفُخُ عَنْهُمْ فَتَخْرُجُونَ مِنْهَا سِرَاعًا إِلَى رَبِّكُمْ تَسْلِيُونَ (الدر المنثور، ج ٥، ص ٣٤٠).

۷۳. عن النبي قال : كل این آدم تاکله الأرض إلا عجب الذنب بینت ویرسل الله ماء الحياة، فینبوت منه نبات الخضر حتى إذا خرجت الأجساد أرسل الله الأرواح فكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف ثم ينفع في الصور فإذا هم قيام ينظرون (همان، ص ٣٣٧).

تکوین بدن مثالی، تابع بدن مادری و بعد یا همزمان با آن است. از سوی دیگر، بر پایه دستاوردهای علوم تجربی می‌دانیم که سلول‌های بدن مادری هم در طول زندگی بارها و بارها عوض می‌شوند و جای خود را به سلول‌های جدید می‌سپارند و حال آن که خصوصیات اصلی و کلی بدن مادری (مانند خطوط سر انگشت و یا ترکیب کلی چهره) محفوظ می‌ماند و از این جا معلوم می‌شود که ثبات این خصوصیات نه ناشی از بدن مادری، بلکه از عاملی دیگر است که حتی بدن مادری هم از آن ایجاد شده است که با توجه به مطالب پیش، چیزی جز بدن ذرّه‌ای نیست. در حقیقت، انسان زندگی دنیایی خود را با این سه بدن سپری می‌کند. ثانیاً، آدمی دوران پس از مرگ رانه با روح مجرد به تنهایی و نه با بدن مادری و ذرّه‌ای، بلکه با تعلق روح به بدن مثالی سپری می‌کند و این بدن محور اصلی فعالیت‌های روح، نه تنها در خواب، بلکه در عالم بزرخ است و ابدان مادری و ذرّه‌ای در این فعالیت برزخی نقشی ندارند و هردو در دل خاک جای می‌گیرند؛ با این تفاوت که بدن مادری می‌پرسد، تجزیه می‌گردد و به ذرات خاک بدل می‌شود و هویت جمعی خود را به عنوان پیکر یک انسان خاص از دست می‌دهد، ولی بدن ذرّه‌ای، یا به علت ساختار فیزیکی و شیمیایی خاص خود و یا به اعجاز الهی، از تجزیه و تلاشی تا قیامات متصدون است و هویت وحدانی آن در مقام بدن اصلی باقی می‌ماند تا بار دیگر اندام انسان بر اساس آن آفریده شود. ثالثاً، آفرینش جسمانی همه انسان‌ها (حضرت آدم و تمام نسل‌های پس از وی تا قیامت)، به یک نحو، یعنی به صورت بدنی ذرّه‌ای آغاز شده، هر چند شکل‌گیری اندام و اعضاء و جوارح آنان در حیات دنیایی، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیموده است؛ اما در ساخته شدن بدن‌های اخروی چنین تفاوتی وجود ندارد. به بیان دیگر، نه تنها خلق بدن آدم و آدمیان در قیامت از همان طینت و وجود ذرّه‌ای آنها آغاز می‌شود، بلکه تکمیل پیکرۀ انسانی آنان هم به یک شکل، یعنی رشد در بستر خاک صورت می‌گیرد و در واقع، اندام همه فرزندان آدم همان گونه در آخرت بازسازی و احیا می‌شود که پیکر خود وی نخستین بار در دنیا آفریده شد

کتابنامه

- الاحتجاج*، احمد بن علی طبرسی، نشر مرتضی، مشهد، ۱۴۰۳ ق.
- اسرار الحكم*، حاج ملا هادی سبزواری، مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۳.
- الاسفار الاربعة*، (ملاصdra) صدرالدین شیرازی، داراحیاء التراث العربي، بیروت، ۱۹۸۱.
- أصول کافی*، ابو جعفر محمدبن یعقوب کلینی، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، بی‌تا.
- بحار الانوار*، محمدباقر مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳.
- البرهان بحرانی*، سید هاشم، بنیاد بعثت، تهران، ۱۴۱۶ ق.
- حشر و مراحل و ویژگی‌های آن*، فاطمه سادات سمنگانی فرد، (استاد راهنمای علی افضلی)، دانشکده علوم حدیث، اسفند ۷۴۸۸.

۷۴. از برخی احادیث این پایان‌نامه سود جستم، ولی با مراجعه به منبع اصلی، آنها را نقل و ترجمه کرده‌ام.

- تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر، دار المعرفة للطباعة، بیروت، ۱۴۱۲ق.
- تفسیر الامام العسكري، امام حسن عسکری، مدرسه امام مهدی، قم، ۱۴۰۹ق.
- تفسیر الدر المتنور، جلال الدین سیوطی، دار المعرفة للطباعة، بیروت، بی تا.
- تفسیر الكشف والبيان، ثعلبی، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۲۲ق.
- تفسیر روح البیان، اسماعیل حقی بروسوی، دار الفکر، بیروت، بی تا.
- تهدیب الاحکام، شیخ طوسی، دار الكتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵.
- جامع التفسیر من کتب الاحادیث، خالد بن القادر آل عقد، دار طبیة، المملكة العربية السعودية، ۱۴۲۱ق.
- «راه حل فیلسوفان اسلامی در مسئله رابطه نفس و بدن»، مجله فلسفه، علی افضلی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۳.
- رساله نوریه در عالم مثار، بهایی لاهیجی، (با مقدمه سید جلال الدین آشتیانی)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، ۱۳۵۱.
- شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۴ش.
- صحیح البخاری، بخاری، دار الفکر للطباعة، بیروت، ۱۴۰۱.
- صحیح المسلم، مسلم النیسابوری، دار الفکر، بیروت، بی تا.
- فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، سید جعفر سجادی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹.
- گوهر مراد، ملاعبدالرزاک لاهیجی، با تصحیح و تحقیق مؤسسه تحقیقاتی امام صادق، نشر سایه، تهران، ۱۳۸۳.
- «مجردات از نظر فلسفه و کلام و وحی» علی افضلی، (در مجموعه: مهدوی نامه - جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی)، هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
- المستدرک علی الصحیحین، حاکم النیسابوری، بی جا، بی تا.
- «تقد و بررسی نظریه فیلسوفان اسلامی در مسئله رابطه نفس و بدن»، علی افضلی، مجله فلسفه، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۲.
- نور الثقلین، عبدالی جمیع العروضی الحویزی، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۳.