

روز الست

دکتر مصطفی ژامنی

روز الست بعنوان روز عهد و پیمان ، روز سرنوشت و زمان انعقاد نطفه خویها و بدیها و بهشتی و دوزخی شدن انسانها اشتہار یافته و در ادب فارسی نیز اعم از نظم و نثر انعکاسی وسیع داشته است . بنابراین شایسته است که به یینیم روز الست چه روزی و عالم ذرّجه عالمی بوده است . نکند رب شهری لاصل لها درباره آن صادق باشد .

گفته‌اند: «روز الست پیش از خلقت بُنی آدم بوده، در آن روز خداوند فرزندان آدم را مانند مورچ‌گانی خرد از صلب وی بیرون آورده و آنها را عقل و شعور داده تا بتوانند بشنوند و بفهمند و پاسخ دهند، آنگاه وحدانیت خود را برایشان عرضه داشته وازایشان عهد و پیمان گرفته و فرموده است: (الست بربکم) آیا من پروردگار شما نیستم؟ عده‌ای بظاهر و عده‌ای از صمیم قلب (قالوابلی) جواب دادند. آری، ازاینجا بود که بُنی آدم خود را نشان دادند و قلم تقدیر برایشان رفت . بعد خداوند همه آنها را بصورت اول یعنی نطفه در صلب آدم بزرگ دانید و همچنان در اصلاح درگردشند تا بهنگامیکه مقرر شده بارحام منتقل وازاًنجا بدنیا آیند» .

اما واقعاً چنین عالمی بوده؟ و خداوند ابناء انسان را در آن عالم باندازه مورچه خردی آفریده و با آنها سخن گفته و از آنها عهد و پیمان

گرفته؟ آیا راست است که عده‌ای با انکار قلبی بظاهر هواقت کرده‌اند؟ آیا بوجود آوردن چنین عالمی و گرفتن چنین عهد و پیمانی مصلحتی داشته؟ و آیا حقیقت دارد که سرنوشت آدمیز ادگان در آن روز تعیین شده؟ و آیا این سرنوشت برای آنها اجتناب ناپذیر است؟ آیا این سرنوشت است که رند خرقه‌پوش را بخرابات میکشاند و زاهد ژنده‌پوش را بمسجد سوق میدهد... و بالاخره عده‌ای را میبرد و میبرد تا به بهشت موعود وارد کند و عده‌ای دیگر را بدوزخ سرازین نماید؟ و یا آنکه حقیقت چیزی دیگر وغیر از اینها است؟

برای پیدا کردن پاسخ این پرسشها اول بسراج مأخذ این داستان میر ویم و سپس بجستجوی گفتار دانشمندان و محققان درباره آن میپردازیم و آنچه را در این جستجو یافتیم با آنچه را که خود پذیرفته‌ایم در این مقاله بیش‌کش ارباب نظر میکنیم.

البته اذعان داریم که این مسئله ازجمله مسائل پیچیده و غامضی است که بگفته علامه مجلسی در مرآت المقول^۱ «يقص عنه عقول أكثر الخلق» اما این اذعان مانع از آن نیست که مسئله را در اینجا مطرح کنیم و گفتگوهای دانشمندان را بیاوریم و در ضمن خود را با ظهار نظری که با بضاعت هزجات هیکنیم خوشدل سازیم. ناچه قبول افتد و که در نظر آید.

مشهور است که آیه ۱۷۱ سوره اعراف «وَادْخُذْ بِكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرْ يَتَهْمِ وَ اشْهَدْهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ الْسُّلْطَانُ بِرَبِّكُمْ قَالَوْا إِبْلِي شَهْدَنَا^۲ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا كَنْتُمْ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا اشْرَكَ آبَائُنَا

۱- ج دوم ص ۹ چاپ سنتگی.

۲- مفسران جمله (ان تقولوا يوم) و (او تقولوا إنما اشرك...) را اثلا تقولوا یا کراهه ان تقولوا تن کیب کرده و آیه را براین هبنا تفسیر نموده‌اند.

من قبل وکنّا ذرّیة من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون = (بیاد آرای محمد ص) ذهانیرا که پروردگارت از پیشتهای پسران آدم فرزندان ایشان را بیرون آورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت (که) آیا من پروردگار شما نیستم؟ جواب دادند آری گواهی میدهیم تاروز قیامت نگوئید ما از این (وحدائیت تو) غافل بودیم یا نگوئید تنها (علت نشناختن تو این بود که) پدران ما از پیش شرک آوردند و ما فرزندانی از پی ایشان بودیم، آیا ما را با آنچه یهوده کاران کردند هلاک میکنی؟ از عالم ذرّ خبر میدهد و روایات بسیاری با اختلاف عبارت از طرق عامه و خاصه ماجرای آن را شرح میکند.

در اینجا بذکر ترجمۀ پاره‌ای چند از آنها که قسمتهایی از این داستان را میکند بسنده میکنیم.

۱- در کافی^۱ از زراره روایت کرده که گفت مردی از ابی جعفر علیه السلام از آیه «واذ اخذرباك من بنى آدم»، سؤال کرد، حضرت در حالیکه پدرش می‌شنید فرمود: پدرم مرا حدیث کرد که خداوند تعالی مقداری از خاکی که آدم را از آن آفریده بود گرفت و بر آن آب گوارا و شیرین ریخت و چهل روز آنرا گذاشت و آنگاه آب تلخی بر آن ریخت و چهل روز آنرا گذاشت چون آن گل و رآمده شد آنرا بشدت مالش داد پس ذرّیه آدم مانند مورچه از راست و چپ آن بیرون آمدند و همگی ایشان را فرمود وارد آتش شوند، اصحاب یمین وارد شدند و آتش بر ایشان سرد وسلامت شد و اصحاب شمال از داخل شدن خودداری کردند.

۲- در کافی^۲ از زراره از حمران از حضرت ابی جعفر «ع» روایت کرده

۱- در حاشیه مراتع العقول ص ۶ همان کتاب.

۲- در حاشیه مراتع العقول ص ۶ همان کتاب.

که فرمود : خداوند تبارک و تعالی هنگامیکه خلق را میآفرید آبی گوارا و آبی شور و تلخ آفریده آندو را بهم آمیخت ... تا - به اصحاب یمین که مانند ذراتی حرکت میکردند فرمود بسوی بهشت شوید بسلامتی و باصحاب شمال امرداد بسوی جهنم شوید و مرد باکی نیست آنگاه فرمود (آیا من پروردگار شما نیستم ؟) گفتهند آری گواهی میدهیم تا روز قیامت نگوئید ما از این غافل بودیم ، آنگاه از پیغمبران پیمان گرفت که (آیا من پروردگار شما نیستم ؟) ...

۳- در تفسیر قمی^۱ از پدرش از ابن ابی عمری از ابن مسکان از ابن عبدالله «ع» روایت شده که از آن جناب پرسیدم آشها در آیه (واذ اخذرباک...) آیا بطور معاینه بوده ؟ فرمود آری ، چیزیکه هست مردم خصوصیات آن موقوف را فراموش کردند و تنها معرفت را از دست ندادند و بزودی آن خصوصیات یادشان خواهد آمد و اگر معرفت هم از دست میرفت احدی نمیفهمیدکه خالق و رازق او کیست ...

۴- در کافی^۲ از ابن بصیر روایت کرده که گفت به ابی عبدالله «ع» عرض کرد چگونه جواب دادند حال آنکه ذراتی بودند؟ فرمود: در آنها چیزی قرار داد که اگر از آنها سؤال شود بتوانند جواب دهند (یعنی در میثاق).

۵- در درمنثور است^۳ که ابن عبدالبر در کتاب تمہید از طریق سدی از ابی مالک واژ ابی صالح از ابن عباس و از سره همدانی از ابن مسعود و عده دیگری از صحابه روایت کرده که در ذیل آیه (واذ اخذرباک ...) گفته‌اند : وقتیکه خدا یتعالی آدم را از بهشت راند قبل از آنکه بزمینش فروفرستد صفحه

۱- به نقل ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۶ ص ۲۲۱ چاپخانه بازنگاری تهران.

۲- در حاشیه مرآت المقول ص ۹ همان کتاب .

۳- به نقل ترجمه تفسیر المیزان ص ۲۲۷ همان کتاب .

طرف راست پشتیش را مسح کرده ... تا ... آنگاه از هر دو فرقه میثاق گرفت و فرمود (آیا من پروردگار شما نیستم؟) بعضی بطوع و رغبت عهد دادند و بعضی بکراحت و بر وجه تقيه . در اینجا خدا یتعالی و ملائکه گفتند که ما شاهدیم تا در روز قیامت نگوئید ما از این غافل بودیم و یا پدران ما قبل از ما مشرك شدند .

عـ در درّ هنور است^۱ که عبد بن حميد و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابي حاتم و ابوالشيخ از ابن عباس روایت کرده‌اند که در تفسیر (واز اخذر بک من بنی آدم ...) گفته است : خداوند آدم را خلق کرد و از او میثاق گرفت باينکه پروردگار اوست ، و مقدرات اورا از اجل و رزق و مصیبت تعیین نمود ، آنگاه فرزندان اورا که بشکل ذره‌هایی بودند از صلب وی بیرون کشیده از ایشان نیز میثاق گرفت باينکه پروردگار ایشان است و اجل و رزق و مصیبت هر یک از ایشان را تعیین نمود .

این بود پاره‌ای از بعضی روایات و اینک گفتار دانشمندان :

دانشمندان در وجود عالم درّ اختلاف کرده بعضی بطريق اثبات رفته و بعضی بر اه نفي و هر دسته بر اى اثبات مدعای خود دلائلی آورده و در رد اشكالات مخالفین کوشیده‌اند و در اين ميان بعضی چون نخواسته یا نتوانسته‌اند روایات اين داستان را ناديده بگيرند و یا مردود بشمارند و در عين حال در مقابل منطق قوى و مستدل منكريين به بن بست رسیده‌اند به استعاره و مجاز و تمثيل روی آورده مدلول آيه و روایات را به بيان استعارى و تمثيلي توجيه کرده‌اند .

ما اين گفته‌ها و رد واين ادها را بمنظور روشن شدن مطلب درذيل

۱- به نقل ترجمه تفسير الميزان ص ۲۲۷ همان كتاب .

نقل می‌کنیم :

اول - جمعی از عامه و خاصه عالم ذرّ و اخراج و اشهاد بنی آدم را باستناد آیه هیثاق و ظاهر روایات بهمان کیفیتی که در ابتدای مقاله نقل کردیم بیان داشته‌اند^۱.

عده‌ای براین قول ایراد کرده و گفته‌اند: تطبیق آیه باستنادر روایات، عالم ذر، تأویلی است که هم ظاهر آیه و هم عقل آنرا مردود می‌شمارد^۲ زیرا:
 الف - روایات چون بعضی (هر فوعه)* و بعضی (موقوفه)* هستند قابل اعتماد نبوده، نمیتوان آنها را پذیرفت و آیه را بر طبق آنها توجیه و تأویل کرد.

ب - ظاهر آیه مخالف این تأویل است چه : ۱ - خداوند در آیه فرموده (پروردگار تو از بنی آدم گرفت) و نفرموده (از آدم) و فرموده (از پشمehrای ایشان) و نفرموده (از پشت او) و فرموده (ذریه ایشان را) و نفرموده (ذریه او را)^۳. ۲ - فرموده (تا آنکه نگویند پدران ما پیش از ما مشرك بودند وما را با آئین شرک بار آوردن) و از این جمله معلوم می‌شود آیه شامل فرزندان صلبی حضرت آدم نیست زیرا آدم موحد بود.^۴

۱ - به نقل تفسیرهای هجمع‌البيان ج اول ص ۴۲۸ ج سنگی تهران . تفسیر المراغی جزء سابع ص ۱۰۳ ج مصر . تفسیر المنادرج ۹ ص ۳۸۸ ج مصر دارالمنار طبع دوم . تفسیر الكبير جزء ۱۵ ص ۴۶ طبع اول ج البهية المصرية . تفسیر ابوالفتوح رازی مجلد ۵ ص ۳۲۳ چاپ اسلامیه .

۲ - مجمع‌البيان - تفسیر ابوالفتوح رازی همان صفحه از همان کتاب - هر آت العقول ص ۱۱ همان کتاب .

۳ - مجمع‌البيان ص ۴۲۸ - تفسیر ابوالفتوح رازی ص ۳۲۳ - مرآت‌العقل ص ۱۱ - ترجمة الميزان ص ۲۰۰ - تفسیر کبیر ص ۴۷ - تفسیر المنادرج ۹ همان کتابها.

* هر فوعه روایتی است که یک یا چند راوی در آخر سند ذکر نشده باشد.

* موقوفه روایتی است که نام کسی که روایت از او نقل شده ذکر نشده باشد.

۳- جمله (انما اشرك آ بائنا من قبل) شرك پدران را پيش از پسران مير ساده و ايمن معنی با تأویل شما که وجود همکی را در يك زمان بيان کرده ايدي منافات دارد چه در اي نصوص تقدم و تأخير زمانی نبوده تا پدران پيش از پسران شرك آورده باشند^۱.

ج- فرموده ما بدینجهت اين کار را کرديم (تاروز رستاخيز نگويند ما از اين مطلب غافل بوديم) يعني دلائل توحيد خود را بر ايشان عرضه داشتيم و از ايشان اقرار و اعتراض گرفتيم تا روز قيامت در قبال مؤاخذه ما بعدر غفلت متسل نشوند، پس غرض و هدف از اخراج ذريه و اشهاد آنها چنانکه خود فرموده اتمام حجت است، بنابراین تأویل آيه بعالم ذر مخالف عقل است زیرا : ۱- با توجه باین هدف، آيا خداوند ذريه را که آفرید آنها عقل و شعور داد تا بتوانند دلائل توحيد را درک کنند و به ندای حق پاسخ گويند یا فاقد عقل و شعور آفریده، اگر فاقد عقل و شعور بودند کار خدا لغو بوده (تعالى عن ذلك) چه نميتوانسته اند دلائل توحيد آفريدگار را بشناسند و خطاب اورا بفهمند. و اگر واجد عقل بوده و میتوانسته اند آيات عرضه شده را درک کنند و پروردگار خود را به یكتائی بشناسند و با او عهد و پیمان بندند که معبودی جز اورا پيرستند و از فرمانها يش سر نپيچند، لازم است معرفت آفريدگار و ميشاق خود را فراموش نکنند و پيوسته بخاطر داشته باشند تا بسر منزل مقصود برسند، و گرنه، حجت بر ايشان تمام نشود و غرض الهی حاصل نيايد چه مسئوليت درقبال عهد و پیمان مشروط به تذکر است و عقل مؤاخذه عهشکن را بشرط تذکر

موجه میداند.^۱

۲- ما و دیگر ذریه‌ها که به یکتاپی آفریدگار خود اقرار کرده و پیمان بسته‌ایم از آن ماجری نه بتفصیل نه با جمال چیزی بیاد نداریم و عقل چگونه میتواند پیدا کرده برای انسانهای عاقل پیشماری امر عجیبی پیش آمده باشد و همگی آنرا تشخیص داده و فهمیده و در قبال آن مسؤولیتی را قبول کرده باشند و هیچکدام آنرا بیاد نداشته باشند حال آنکه همین فراموشکاران !! وقایع بسیار دوری آنهم نه با آن نادرگی در خاطرشان میماند حتی در آخرت با آنکه مرگ و سختیهای آن و مواقف هولناک و هراس‌انگیز پس از آن، فاصله‌ای بسیار پیدا آورده و خاطرات دنیائی را بیاد دارند چنانکه خداوندان خاطرات را از بهشتیان و دوزخیان در قرآن نقل فرموده از جمله (ونادی اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم = اهل بهشت دوزخیان را ندا دادند که ما آنچه را پروردگارهان و عده کرده بود حقیقت یافتیم ، آیا شما آنچه را پروردگاریان و عده کرده بود حقیقت یافتید ؟ گفتند آردی).^۲

علاوه بر این ، اگر فراموشی همگان روا باشد صحت مذهب تناسخ لازم هیآید زیرا در اینصورت چه مانعی دارد بگوئیم خداوند پیش از این عالم انسانها را در عالمی دیگر آفریده و تکلیفشان کرده و سپس برای پاداش دادن یا کیفر کردن آنها را اعاده داده باشد.^۳

۱- تفاسیر مجمع‌البيان ص ۴۲۸ - ترجمه‌المیزان ص ۱۹۹ - ابوالفتوح رازی ص ۳۲۵ - تفسیر کبیر ص ۴۷ و مرآت‌المقول ص ۱۱ همان کتابها .

۲- تفاسیر مجمع‌البيان ص ۴۲۸ - کبیر ص ۴۷ - ترجمه‌المیزان ص ۲۰۰ همان کتابها .

۳- اگر خداوند بایشان عقل و ادراکی عطا فرموده که می‌توانسته‌اند دلائل پروردگار خود را تشخیص دهند و بادلیل و برهان معرفت حاصل کنند (چنان‌که فرض هم همین است) تسلسل لازم می‌آید زیرا اگر عقل و ادراکشان باین اندازه بوده بنناچار مکلف هم بوده‌اند (چه ملاک تکلیف امکان شناسائی خداوند بدلیل و استدلال است)* و چنانچه در آن عالم از چنین امکانی برخوردار بوده واقعیتی تکلیف و قبول آن را داشته‌اند، این امکان واقعیتی هم در این عالم بی‌هیچ تفاوت برای ایشان حاصل است، بنابراین اگر بگوئیم میزان صحت تکلیف، الزام بدان تکلیف در دنیا پیش از آن است (چنان‌که قائلین باعلم ذر نسبت به تکلیف دنیا چنین می‌گویند) لازم می‌آید تکلیف در عالم ذر هم مسبوق به التزام آن تکلیف در عالمی پیش از آن باشد و آنهم بعالی پیش از آن و همچنین^۱.

ایرادهای دیگری هم نقل شده که بعلت ضعف و کم‌مایگی که دارد از ذکر آنها خودداری کرده بیش از این اطالة کلام نمیدهیم و جوابهای قائلین باعلم ذر را از اشکالهای فوق بازگو می‌کنیم.

معتقدین باعلم ذر یکار ننشسته و در دفاع از مدعای خود به پاسخگوئی برخاسته بهرای ارادی جوابی داده‌اند که جواب هر ایراد را بترتیب در اینجا می‌آوریم:

در مورد ضعف روایات گفته‌اند: ۱- همه روایات ضعیف و غیرقابل اعتماد نیستند بلکه پاره‌ای از آنها صحیح و برخی دیگر موئق است.^۲. ۲- کثرت روایات بحدی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و عالم

۱- تفسیر کبیر ص ۴۸-۴۹ همان کتاب.

۲- ترجمة تفسیر المیزان ص ۲۰۵ همان کتاب.

* عبارت داخل پرانتز توجیه نگارنده است.

ذر را منکر شد.^۱

و درباره اختلاف ظاهر آیه با روایات پاسخ داده‌اند که: ۱- روایات در مقام شرح داستان عالم ذراست نه در مقام شرح الفاظ آیه تا گفته شود با ظاهر الفاظ آیه سازگار نیست.^۲ و بعضی تعبیر (بنی آدم) را در آیه از باب تغليب توجیه کرده و گفته‌اند چون اخراج ذرای از اصلاح اولاد آدم نسلا بعد نسل از اخراج ذریه صلبی آدم بیشتر بوده از این رو در آیه لفظ بنی آدم بکار رفته بنابراین با تعبیر آدم بیشتر بوده از این رو در آیه لفظ بنی آدم بکار رفته بنابراین با تعبیر روایات مخالف نیست.^۳

۲- مقصود از جمله (تائِکویند پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما را با آین شرک بار آوردن) این نیست که فرد فرد ذریه در روز قیامت چنین عذری می‌آورند تا اشکال پیش آید که آیه عام بوده و شامل فرزندان صلبی حضرت آدم نمی‌باشد بلکه مقصود اینست که مشرکان بر دوی هم باین عذر متولّ هی شوند.^۴

۳- استفاده تقدیم شرک پدران مخالف تأویل ما نیست زیرا از آیه و روایت بر می‌آید که خداوند اول بنی آدم را از یکدیگر متمایز ساخته، آنکاه همه را بحالات جمعیت و وحدت بر گردانیده است.^۵ بنظر ما این اشکال و جواب هر دو نامر بوط است زیرا زمان شرک پدران و پسران که موجب مؤاخذه است و خداوند برای آن اتمام حجت کرده عالم دنیا است نه عالم ذر و چنان‌که کاعلا واضح است مشرکان عذر شرک دنیاشان را هی آورند

۱- دقائق العدلية ص ۵۶ مطبعة سپهر شیراز.

۲- ترجمة تفسیر المیزان ص ۲۰۳ همان کتاب.

۳- حاشیة تفسیر بیضاوی جزء اول ص ۲۵۰ ج مصر.

۴- ترجمة تفسیر المیزان ص ۲۰۴ همان کتاب.

۵- ترجمة تفسیر المیزان ص ۲۰۴ همان کتاب.

بنابراین ارتباطی به عالم ندارد تاچنین اشکالی را افضا کند .
وعقل را مخالف این تأویل ندانسته درمورد اسقاط حجت در صورت فراموشی گفته‌اند: درست است که مردم خصوصیات آن عالم و تفصیل ماجری را فراموش کرده‌اند ولی از یاد رفتن خصوصیات منافاتی به اتمام حجت ندارد زیرا ملاک اتمام حجت معرفت پروردگار است و خداوند با ایجاد آن عالم واخراج ذرّیه و اعطاء عقل و ادراک بایشان ، وارائه دلائل توحید، این معرفت را در آنها بوجود آورده . و این معرفت از صفحه دلها زائل نگشته و فراموش نشده است^۱ .

ودرمورد فراموشی همگان و لزوم صحت مذهب تناسخ گفته‌اند : این فراموشی را که غیر معقول بحساب آورده‌اید مجرد استبعاد است و گرنه دلیلی بر امتناع آن وجود ندارد . همچنین فراموشی همگان مستلزم صحت مذهب تناسخ نیست زیرا بطلان این عقیده باقطع نظر از مسئله تذکر و نسیان ، به ادله دیگری ثابت است^۲ .

امام فخر رازی در جواب این اشکال بین وقایعی که انسان مدتی با آن سر و کار دارد و وقایع زودگذر تفاوت قائل شده و گفته است آنچه که از خاطره‌ها محون نمی‌شود وقایع طولانی است ولی فراموش شدن جریان میثاق که لحظه‌ای انجام گرفته ، هیچ بعید نیست ، و اشکال لزوم تسلسل را به ضعف منسوب کرده و گفته است نیازی بجواب ندارد^۳ .

گرچه امام فخر خود این اشکال را از معتزله نقل کرده وجاداشت ضعف آنرا روشن می‌ساخت ولی ما نیابت کرده در رض آن می‌گوئیم: تنها تساوی

۱ - ترجمه تفسیر العیزان ص ۲۰۲ همان کتاب .

۲ - تفسیر کبیر ص ۵۰ - ۵۱ همان کتاب .

بنی آدم در عالم دنیا و عالمهای فرضی دیگر در امکان شناسائی خداوند و اقتصای توجیه تکلیف، مستلزم این نیست که در همه این عالمها مورد تکلیف قرار گیزند زیرا توجیه تکلیف شرائط دیگری را هم لازم دارد که جز در ظرف دنیا فراهم نمیباشد ولذا در عالم آخرت با آنکه از امکان شناسائی بیشتر برخوردارند تکلیفی متوجه آنها نیست.

دوم - عده‌ای از داشمندان عالم ذرّ را انکار کرده و اخراج و اشهاد ذرّیه آدم را منبوط باین عالم دانسته و گفته‌اند : خداوند در آیه شریفه عهد ویمانی را که در این جهان از فرد فرد بنی آدم میگیرد و حجتی را که برایشان تمام میکند یادآور شده و مقاد آیه چنین است: خداوند فرزنان آدم را بترتیبی که مشهود است از پدران نسل بعد نسل بدنیا می‌ورد و آیات و دلائل وجود خود را پدیدار میگرداند و ایشان را بوسیله استعداد و شعوری که در نهادشان قرار داده، متوجه این آیات می‌سازد تا از این راه احتیاج ذاتی خود را بخالقی که آفریدگار و مدبّر و متصرف در امور آنها است دریابند و یقین حاصل کنند که وجودشان از قاعدة علیّت بر کنار نبوده، خود بخود پا بعرضه هستی نگذاشته و در پنهان گیتی بیهوده نیامده‌اند بلکه معلوم علیّت هستند عالم و قادر که با دست توانای خویش آنها را از کتم عدم با عالم وجود آورده و در این آفرینش هوده‌های حکیمانه در کار است، پس ارائه اسباب و عوامل شناسائی از جانب خداوند بمتابه سؤال (الست بر بکم) و حصول یقین و اذعان و اعتراف نفسانی ایشان در حکم جواب (بلی) می‌باشد، و این تعبیری شایع است که در قرآن و کلمات فصحاً نظیر آن افراد اوان میتوان یافت از آن جمله (فقال لها و للارض اتنيا طوعاً اوكرهاً قالتنا اتينا طائعين) سوره فصلت آیه ۱۰ و (وقالت له العينان سمعاً و طاعة) و افزوده‌اند که این

همان اتمام حجت الهی است که نسبت بجمعیت افراد بشر اعمال میشود و مسؤولیت همگان را در روز واپسین ایجاد میکند.^۱

بعضی براین توجیه ایراد کرده‌اند که: ۱- با ایجاد تدریجی افراد بشر در دنیا وارائه آیات از طرف خدا و اعتراف نفسانی آنها، لازم می‌آید اخذ میثاق دائمی باشد در صورتیکه کلمه (اذ) در آیه وقوع امری را دفعه ویکجا، در زمان گذشته میرساند.^۲

۲- جمله (الست بر بكم قالوا بلى) ظاهر در سؤال وجواب بطريق مشافه است به گفت وشنود بزبان حال. پس توجیه مذکور خلاف ظاهر آیه است.^۳

سوم - بعضی گفته‌اند میثاق در آیه مخصوص طایفه‌ای از بنی آدم است که خداوند ایشان را آفریده و یخد بلوغ و کمال عقل رسانیده و بوسیله پیامبر ان خود هدایتشان کرده و بازیان انبیا از آنان اقرار گفته تا روز رستاخیز پوش خواه نشوند که غافل بودیم یا بشرك پدران خود بارآمدیم.^۴ براین قول اشکال شده که خلاف ظاهر آیه است چه ظاهر آیدلات بر اخذ میثاق از جمیع ذریه آدم را دارد.^۵

چهارم - شیخ مفید را در این مسأله سخنی دیگر است، نه روایات را بطور کلی مطرود میداند و نه مفهوم آیه را منوط با آنها، در معنی آیه

۱- تفسیر کبیر ص ۵۰ - تفسیر المراغی ص ۱۰۳ - تفسیر المتنار ص ۳۸۹ -

۲- ترجمة تفسیر المیزان ص ۱۹۹ - تفسیر ابوالفتوح رازی ص ۳۲۶
تفسیر بیضاوی ص ۲۴۹ - ۲۵۰ - مجتمع البیان ص ۴۲۹ همان کتابها.

۳- دقائق العدلیه ص ۵۵ - ترجمة المیزان ص ۲۱۱ همان کتابها.

۴- دقائق العدلیه ص ۵۵ - ترجمة المیزان ص ۲۱۶ همان کتابها.

۵- من آن العقول ص ۱۱ - تفسیر ابوالفتوح رازی ص ۳۲۶ همان کتابها.

۶- دقائق العدلیه ص ۵۶ همان کتاب.

بامنکران عالم ذر هماهنگ گشته ، اخراج بنی آدم و کیفیت اشهاد آنان را بزبان حال ، و گرفتن پیمان را از جمیع افراد بشر مانند ایشان توجیه میکند . واژ روایات طریقی خاص اتخاذ نموده و در بیان این طریق که بطور خلاصه از آن یاد میکنیم ، میگوید : در مورد عالم ذر روایات بسیاری با اختلاف لفظ و معنی وارد شده ولی مطلب صحیح آنست که خداوند ذریه آدم را از پشت وی اخراج کرده و آنها را که بعضی نورانی و بعضی ظلمانی و بعضی دیگر نورانی و ظلمانی بوده اند ، بوی نموده و در پاسخ سؤال آدم از اختلاف نور و ظلمت ایشان فرموده آنها که نورانی هستند بندگان برگزیده و فرمانبردار من میباشند که هیچگاه نافرمانی نمیکنند و اهل بهشت خواهند بود و آنها که ظلمانی هستند کافران و متمردان میباشند و از اهل جهنم خواهند بود و آنها را که نورانی و ظلمانی میبینی ، بندگانی هستند که هم مرتكب گناه میشوند و هم اطاعت میکنند فرجام ایشان با من است اگر عفو شان کنم از روی فضل کرده ام و اگر عقوبت کنم بمقتضای عدل کرده ام . و از این کار خواست قدرت خود را بادم بنمایاند و اورا بکثرت اولاد و اعقاب مژده دهد .

و روایاتی را که از سخن گفتن خداوند باذریه و همچنین اقرار و عهد پیمان آنها حکایت میکند از اخبار تناسخیه و مردود دانسته است^۱ .

پنجم - بعضی گفته اند اخذ میثاق از ارواح بوده نه اجساد یعنی داستان اشهاد و اخذ میثاق در عالم ارواح و پیش از آنکه ارواح به اجساد تعلق گیرند انجام گرفته زیرا روح است که تعقل میکند و میفهمد و پاداش

۱ - به نقل مرآت العقول ص ۱۰ همان کتاب .

میگیرد و کیفر میشود و اجساد نه می‌اندیشنند و نه می‌فهمند.^۱

ششم - محقق فیض کاشانی در تفسیر صافی آیه را بطريق دیگری توجیه کرده و گفته است: بدان هنگام که نفسهای آدمیان در اصلاح پدران عقلیه و معادن اصلیه بود، خداوند حقایق آنها را در علم خود پراکنده ساخت و در آن نشأه ادراکیه عقلیه، ذوات عقلیه و ماهیات نورانیه آنان را به آنها بنمود و ایشان به آن نیروی عقلانی خطاب (الست بوبکم) را شنیدند و با همان زبان عقلانی پاسخ دادند (بلی «انت دبنا الذى اعطيتنا وجوداً قدسياً ربانياً سمعنا كلامك واجبنا خطابك») آری ما را پروردگار توئی که وجود پاکیزه خدائی بما عطا فرمودی، سخن ترا شنیدیم و خطاب ترا پاسخ دادیم.

بعبارت دیگر این محقق، وجود ذرای را بوجود علمی یعنی در علم خدا واقع و اعتراف آنها را به تجلی قابلیت جواهر واستعداد ذوشان توجیه کرده و آنرا بطريقه تمثیل، بمنزله اشهاد دانسته است.

در مورد اقرار ذرای احتمال دیگری نیزداده و گفته است: چون برای هر چیزی ملکوتی یعنی وجودی در باطن این عالم است، دور نیست که آنان بزبان ملکوتی اقرار و اعتراف کرده باشند، چنانکه سنگریزه در دست پیغمبر ص بزبان ملکوتی سخن گفته^{*} و هر ذره‌ای بزبان ملکوتی

۱- تفسیر المنار ص ۳۹۶ همان کتاب مستفاد از کتاب مرصاد العباد صفحات ۵۹ - ۲۱۵ ج مطبوعه مجلس.

* اشاره است به ضمن رواياتی که میگوید سنگریزه در دست پیغمبر ص تسبیح و تقدیس خدا کرده و یا به نبوت آنحضرت شهادت داده و همچنین اشاره است به آیاتی از قبلی (تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شی الا يسبح بحمدہ ولکن لانهون تسبیحهم . (اسرا آیه ۴۶).

پروردگار جهانیان را تسبیح و تقدیس می‌کند^۱

هفتم - علامه طباطبائی در تفسیر خود المیزان به گفتار هشتین و منکرین عالم ذر این اد کرد و در توجیه آیه طریقی نزدیک به محقق فیض اختیار نموده، در رذ منکران گفته است تعبیر آیه به کلمه (اذ) که وقوع امری را در زمان گذشته و یاد ریا کظرف محقق الوقوعی میرساند، با استمراری بودن اخذ میثاق و نیز سؤال و جواب (الست بر بكم قالوا بلی شهدنا) که ظاهر در خطاب حقیقی است با معنی مجازی زبان حال که از توجیه ایشان مستفاد است منافات دارد. و گفتار قائلین به عالم ذر را محال دانسته و در باره آن چنین ایراد کرده است: چطور میشود ذره ای از نطفه آدم که حصة وجودی فردی مثل از زید میشود عیناً همان زید دارای چشم و گوش و ادرار ک باشد و مورد تکلیف قرار گیرد و برای همان ذره اتمام حجت شود و ثواب و عقاب بر آن واقع گردد؟ حال آنکه دلیل عقلی و نقلی قطعی قائم برای نیست که انسانیت انسان به نفس او که امری وراء ماده و حادث به حدوث بدن دنیوی است میباشد، علاوه بر این به بحث قطعی ثابت شده که بطور کلی علوم تصدیقیه چه بدیهی و چه نظری که تصدیق به وجود پروردگار از آن جمله است، بعد از حصول تصوراتی برای انسان پیدا میشود و این تصورات و تصدیقات با حساسات باطنی منتهی میگردد و داشتن این احساسات، بوجود ترکیب مادی دنیوی موقوف است.

و اشکال فراموشی ذداری را که ناقص اتمام حجت الهی میشود با ذکر قیل و قالهایی به تفصیل بیان کرده و کلام را بدینجا رسانیده که اگر غرض از اشهاد، حصول معرفت باشد، در این عالم حاصل میشود و احتیاجی

به اخراج و اشهاد در عالم ذر نیست و اضافه کرده که : اگر حصول معرفت نیاز باین دارد که هر شخصی در عالمی پیش از دنیا ، وجود پیدا کند و دوره اشہاد را طی نماید و با خدای خود عهد و پیمان برقرار سازد ، تا در این عالم از معرفت برخوردار باشد ، باید هیچکس از این قانون کلی برکنار بماند در صورتی که آدم و حوا برکنار بودند و برکناری ایشان را نمیتوان بداشتن فضیلت بیشتری بر برخی از ذرای مستند دانست چه ذرای افضل بوده اند . و نیز نمیتوان خلقت آندو را کامل و غیر محتاج باشہاد قبلی دانست و ذرای را ناقص و محتاج باشہاد قبل متصف کرد چه هر یک در زمان وجود خود کامل خلق شده و میشوند و ممکن بود خداوند همه را بهنگام آفریدن با معرفت خلق کند ، چطور شد که آندو غیر محتاج باشہاد قبلی بوجود آمدند و اولادشان محتاج ؟ و از همه اینها گذشته ، عقلی که اتمام حجت و اشهاد و اخذ میشاق بدون آن حتی در عالم ذر هم نمیتواند صحیح باشد ، عقل عملی است که جز در ظرف دنیا و زندگی اجتماعی آن حاصل نمیشود و عالم ذر جای عقل عملی نیست چه شرائط و اسباب حصول آن در آنجا فراهم نبوده و اگر وجود چنین شرائط و اسبابی را در آن عالم فرض کنند (چنانکه با تکاء ظاهر بعضی روایات چنین فرضی هم کرده اند) و بگویند در این عالم چیزی جاری نمیشود جز آنچه در آن عالم جاری شده ، دنیائی را نظر قائلین بادوار و اکوار ثابت کرده اند که آن نیز محتاج یک عالم ذر دیگری است ، تا حجت را بر انسانهای آن عالم تمام کند چه بنا بر فرض

۱ - قائلین به ادوار و اکوار معتقد بودند که حوادث معلوم حرکات فلكی است ، و فلك ثوابت در هر دوری که میگردد یعنی در هر سیصد و شصت هزار سال ، حوادث را همانظور که در دور قبلش وجود داشته بدون هیچ اختلاف از تو شروع میکند . پاورقی ترجمه تفسیر المیزان ص ۲۰۹ همان کتاب .

ایشان فرقی میان این عالم و عالم ذر نیست . و افزوده است که نیاز بعقل عملی و همانندی جریافت این عالم با عالم ذر مستلزم آنست که انسان با شخصیت دنیائیش دوبار موجود شود و این محال است چه لازم می‌آید که شیء واحد بواسطه تعدد شخصیت غیر خودش شود . واین اشکال را ریشه همه اشکالات توصیف کرده و سرّ محال بودن عالم ذر را در همین اشکال دانسته است .

ایشان پس از وارد آوردن اشکالهای یاد شده با ذکر چند مقدمه ، برای وجود هر چیزی از جمله وجود انسان دو جنبه تصویر کرده و دریان آن گفته است : برای وجود انسان دو وجه است یکی بطرف خدا و دیگری بطرف دنیا ، حکم آنوجه و روئی که بطرف دنیا دارد اینست که بتدریج از قوه بفعال و از عدم بوجود آید ، نخست بطور ناقص ظاهر شود و پیوسته تکامل پیدا کند تا هنگامیکه از این عالم رخت بر بند و بسوی خدا برگردد ، و آنوجهی که بطرف خدا دارد وجودی است کامل که دفعه بُوی افاضه شده و نیازی به تکامل یافتن و از قوه به فعل آمدن در آن نیست ، و انسانها را در این وجه وجودی است جمعی که هیچ فردی از افراد دیگر غائب نبوده و افراد هم از خدا و خداوند هم از آنها پنهان نمیباشد چه مخفی بودن فعل از فاعل و صنع از صانع معقول نیست و این همان حقیقتی است که خداوند از آن تعبیر به ملکوت کرده و فرموده است : (و كذلك نَرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقَنِينَ . سورة انعام آیه ۷۵ = بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را با بر اهیم نمودیم که از اهل یقین شود) . واما این وجه دنیائی که می بینیم آحاد و احوال و اعمال انسانها در آن بقطات زمان تقسیم شده و بنمود لیالی و ایام منطبق گشته

وبخاطر تمتعات مادی ولذائذ حسی از پروردگار خود محجوب شده‌اند، همه این احوال متفرع و متاخر از آن وجه است و موقعیت تفرع و تأخر این عالم نسبت بآن نشأه موقعیت (یکون و کن) درجمله (آن نقول له کن فیکون) میباشد بنابراین زندگی دنیوی انسان مسبوق به نشأه انسانی دیگری است که عین این نشأه میباشد جز آنکه افراد بشر در آن نشأه از پروردگار خود محجوب نیستند و وحدانیت اورا در ربویت از طریق نفس خود نه از طریق استدلال، مشاهده میکنند بلکه این مشاهده بدانجهت است که از او منقطع نبوده و حتی یک لحظه اورا غائب نمی‌بینند و لذا بوجود او و به رحیقی که از طرف او باشد اعتراف دارند.

و آنگاه آیه را بر آن نشأه تطبیق کرده و گفته است : آیه یک نشأه انسانی که سابق بر حیات دنیوی او است اشاره دارد، نشأه‌ای که در آن خداوند میان افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و هر یک از ایشان را بر نفس خود شاهد گرفته که (الست بر بکم ؟ قالوا بابی) . ایشان با این بیان و توجیه ، دلالت کلمه (اذ) را بر وقوع داستان در آن نشأه و هر یک از اشهاد و سؤال و جواب را در معنی حقیقی خود مراد دانسته است.^۱

هشتم - مرحوم والد را اعلی‌الله مقامه در کتاب دقائق العدلیه^۲ توجیهی نزدیک بذهن است ، نظر ایشان باستاند روایات که کثرت آنها را از علامه مجلسی قریب به توافق و از سید جزا ائمی در حد توافق نقل کرده و خود زیادی آنها را در حدی که نتوان منکر شد توصیف نموده‌اند ، اینست که : عالم ذر عالمی بوده برای مفظور نمودن خلاقت بر توحید ، و

۱ - ترجمه تفسیر المیزان صفحات ۲۰۶ تا ۲۱۸ همان کتاب .

۲ - صفحات ۵۸ تا ۶۰ همان کتاب .

این معنا را از روایت صحیح عبدالله بن سنان که میگوید از حضرت صادق علیه السلام درباره آیه (فطرة الله التي فطر الناس عليها) سؤال کردم این فطرت چیست؟ فرمود: این اسلام است که خداوند بدان هنگام که از ذداری پیمان گرفت و فرمود (الست بر بکم) آنها را بر توحید مفظور نمود و در آن مؤمن و کافر (هردو) بودند. همچنین از روایت ابی بصیر که گفت بحضرت صادق ع عرض کرد چگونه جواب دادند حال آنکه ذر بودند؟ فرمود: چیزی در آنها قرار داد که هرگاه از آنان سؤال کنند پاسخ‌گویند. و نیز از روایت زداره که گفت از حضرت باقر ع درباره آیه (واز اخدر بک من بنی آدم ...) سؤال کردم فرمود: خداوند ذریه آدم را هرچه بیایند تاقیامت از پشت او بیرون آورد، پس بیرون آمدند مثل ذر خود را با آنها شناسانید و آنها را بوجود خود عالم گردانید و اگر این کار را نمیکرد کسی پروردگارش را نمیشناخت و از رسول خدا نقل کرد که فرمود هر مولودی بر فطرت (توحید) متولد میشود، این است معنی قول خدا که (ولئن سألهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله = و اگر از ایشان سؤال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟ خواهند گفت خدا) استفاده کرده و گفته اند بحسب این اخبار، خداوند بنی آدم را در عالم ذر شاهد کرد نه شاهد گرفت (بدین معنی که وحدائیت خود را برایشان عرضه داشت و معرفت خود را در ایشان قرار داد و سؤال کرد: الاست بر بکم؛ قالوا بلى شهدنا = آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری دیدیم و فهمیدیم^۱) نظری چشمی که با ایشان داده که بوسیله آن، آثار صنع اورا می‌ینند و از دیدن آنها به وجود صانع پی هیبرند، بنابراین اشهاد در آیه نه بدان معنی است که در

۱- عبارت داخل پرانتز توجیه نگارنده است.

عالمل ذر شهادتی بر مشهود علیه واقع شده باشد و ازین وقته باشد تا گفته شود تذکر آن لازم است .

این بود گفتار داشمندان در باره عالم ذر و فیل و قالها و رد وايرادهای ایشان و ما که خوشه چین خرم اين بزرگائیم در این گفته ها و اشکال و جوابها داوری و در اصل داستان نظری داریم . داوری خود را با تقدیم چند مقدمه آغاز میکنیم :

اول - تعبیر آیه به کلمه (اذ) بخوبی روشن میسازد که اخراج و اشهاد پیش از وجود بنی آدم در این عالم ، انجام گرفته زیرا این کلمه ظرف زمان هاضی است و بی هیچ تردیدی بروقوع فعل دفعه و یکجا دلالت دارد چنانکه در آیات دیگر هم مانند (واذ قال ربک للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ...) و (واذ فرقنا بكم البحر...) و (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم...) و ... این معنی بوضوح از آن استفاده میشود ، بنابراین به یقین میتوان گفت آیه به وقوع میثاقی در گذشته ، اشاره میکند .

دوم - دوایاتی که از طرق عامه و خاصه در شرح ماجراي میثاق وارد شده گذشته از صحیح و موئق بودن بعضی از آنها با اندازه ای زیاد است که نمی توان آنها را نادیده گرفت حتی به نقل دقایق العدیله ^۱ کثرت آنها را علامه مجلسی قریب به توائر و سید جزائری در حد توائر گفته اند و علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ^۲ توائر معنوی دسته ای از آنها را ادعا کرده است . علاوه بر این عده ای از قدما ^۳ و نزدیکان بعض رئمه (ع) که

۱- ص ۵۶ همان کتاب .

۲- ترجمه تفسیر جلد ۱۶ ص ۲۲۸ همان کتاب .

۳- مانند سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و ضحاک و عکرمه و کلبی - تفسیر

کبیر جزء پانزدهم ص ۴۷ همان کتاب .

سر و کارشان بیشتر با روایات بوده و در باره راویان اخبار بصیرت کافی داشته و روایت صحیح را از سقیم باز میشناخته‌اند، و همچنین جمع کثیری از محدثین و مفسرین، این روایات را انکار نکرده بلکه باستناد آنها عالم ذرّ را پذیرفته‌اند تا جایی که این عقیده بگفته بعضی^۱ قول مشهور در مسأله است و همانطورکه در جای خود مقرر است عمل مشهور ضعف سند را جبران میکند. بنابراین در صدور مضمون این اخبار فی الجمله یعنی وقوع میثاق پیش از این عالم، نمیتوان تردید کرد.

سوم - ارتباط این روایات با آیه^۲ (و اذ اخذرباك ...) قابل انکار نیست زیرا از ملاحظه و مطالعه آنها بخوبی معلوم میشود که از هاجرانی سخن میگوید که آیه بدان اشاره دارد بویژه که بسیاری از آنها در جواب سؤال راوی از این آیه بیان گردیده است.

پس با اثبات سه مقدمه فوق باین نتیجه میرسیم که نادیده‌گرفتن روایات میثاق و انکار عالم ذر و توجیه آیه به جریان خلقت و اتمام حجت در این عالم و نیز تفکیک آیه از روایات چنانکه در قول دوم و سوم و پنجم می‌بینیم بی وجه است.

چهارم - خداوند غرض و هدفی را که از اشهاد بنی آدم داشته باین عبارت بیان فرموده: (ان تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آبائنا من قبل...) زیرا بگفته جمعی از مفسرین که اصح قولین است موضع (ان تقولوا) در ترکیب جمله، لئانقولوا یا کراهة ان تقولوا و تعلق آن به فعل (اشهدهم) میباشد یعنی اشهدهم علی انفسهم لئانقولوا یا کراهة ان تقولوا، بدین معنی که (ما اشهاد کردیم تا

۱- دقائق العدلية ص ۵۶ همان کتاب.

روز قیامت نگوئید غافل بودیم یا پدران ما پیش از ما شرک آوردند ...) و بدیهی است که مقصود از (نگوئید غافل بودیم) غافل نبودن ایشان در دنیا است تا حاجت الهی تمام باشد و در آن روز توانند چنین عذری بیاورند، زیرا این عالم است که دار تکلیف میباشد و غفلت و عدم غفلت در آن، مؤذی به مؤاخذه و کیفر یا پاداش روز باز پسین میگردد و آنرا موجہ میسازد. بنابر این غافل نبودن ایشان در دنیا غرض و هدفی است که مشیّت الهی به آن تعلق گرفته و تتحقق آن حتمی است (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) پس بطور قطع اشهادی که در عالم ذر واقع شده بکیفیتی بوده که در بوجود آمدن این غرض تأثیر داشته و حصول آنرا ایجاب میگردد چه در غیر اینصورت کار عیشی بوده و کار عیث از خداوند محال است .

با روشن شدن این نکته که اشهاد بکیفیتی بوده که در بوجود آوردن عدم غفلت در بدنی آدم تأثیر داشته، اشکال اقوال دیگر (یعنی غیر از قول دوم و سوم و پنجم که مضمون آیه را به جریان عالم دنیا توجیه کرده اند و اشکال آنها را بایان مقدمه اول و دوم و سوم معلوم داشتیم) ظاهر میگردد زیرا با توجیهاتی که در این اقوال از اشهاد کرده اند مسلمان این غرض حاصل نمی شود چه توجیه ایشان یا بلحاظ عدم غفلت بالفعل است یا بلحاظ عدم غفلت بالقول وبالفطره، اگر بلحاظ فعلی آن باشد، چون بكلی فراموش شده و کسی آنرا بیاد ندارد ممکن نیست در عدم غفلت و حصول معرفت در ایشان مؤثر باشد و از این گذشته اگر مؤثر میبود لازم میآمد هر فردی قدم بعرصه این جهان میگذاشت خداشناس و مؤمن باشد و دیدگر آمدن انبیا و مبارزات ایشان در راه یکتاپرستی یهوده و تحصیل حاصل بود . و اگر بلحاظ فطری آن باشد، چون فطرت واستعداد از ذاتیّات است

نظیر استعداد علم و کتابت، به جعل و آفرینش حاصل میشود نه با گفتن و شنیدن . پس بهر حال یکی از دو تالی را باید پذیرفت یا درست نبودن توجیه آقایان را یادم حصول غرض الهی را .

اشکال اساسی وعدهای که بر احوال ایشان وارد است همین است، ایشان تمام کوشش خود را صرف این کرده اند که گفت وشنود خداوند را با مخاطبی بنام انسان که ظاهر آید است توجیه کنند و در تصویر چنین مخاطبی که بتوانند بفهمد و بشنود و پاسخ دهد خود را بزحمت انداخته، بعضی آنرا بصورت ذراتی آدموار و بعضی آنرا روح و بعضی عقل و بعضی در جنبه الهی (یل‌الربی) گفته اند در صورتیکه باقطع نظر از نامعقول بودن توجیه آنها بشکل ذات و عدم دلیل قطعی بر بیوت عالم ارواح و عالم عقل و جنبه یل‌الربی که خود مورد گفتگوهای است، تنها این گفت وشنود که آیا من پروردگار شما نیستم؟ و جواب آردی که آنهم فراموش شده و هیچ خاطره‌ای از آن در اذهان باقی نمانده و نیز شاعر نبودن ایشان به این گفت وشنود که در عالم عقل و با دروجه الهی انجام گرفته یامیگیرد، نه میتواند در متذکر بودن و موحد بودن ایشان در این عالم مؤثر باشد و نه در ایشان بصیرتی بوجود آورد که با اندک توجیه خداوند خود را متذکر گردد.

اما نظری که در اصل داستان داریم غیر از این گفتگوها و قیل و قالها است، همانطور که در مقدمات یاد شده ثابت کردیم، مضمون روایات را فی الجمله قبول داریم و اشاره آیده را به جریانی پیش از وجود بنی آدم در این عالم مسلم میداریم و ارتباط آیده را با روایات محقق میدانیم و به نکاتی از این روایات که روشنگر داستان است تمسک میجوئیم .

به نظر ما کلید حل مشکل داستان را در توجه باین نکته باید

جستجو کرد که عدم تحقق غرض و هدف الهی از فعل اخراج و اشهاد امکان پذیر نخواهد بود، خداوند صریحاً در آیه فرموده ما بنی آدم را اخراج و اشهاد کرده‌یم تا غافل نباشند و روز قیامت بعد غفلت متول نشوند، این مشیت الهی است مگر ممکن است حاصل نشود؟

بنابراین باید بینیم مقصود از عدم غفلت چیست آیا عدم غفلت بالفعل است یا بالقوله؟ زیرا معلوم شدن این مقصود که میتوان به آسانی بدان دست یافت، چگونگی اشهادی را که در بوجود آوردن آن مؤثر میباشد، روشن میسازد.

با کمی تأمل، باین نتیجه قطعی می‌سیم که برای اشهاد عالم ذر هیچ فایده و اثری جز بوجود آمدن استعداد و فطرت خداشناسی در بنی آدم، متصور نیست زیرا: ۱- تنها چیزی که از زمان اشهاد تابدیا آمدن و بعد بلوغ و کمال عقل رسیدن آدمیان با عروض فراموشی کلی، میتواند با آنها باشد و اثر خود را ازدست ندهد و در عین حال در اتمام حجت الهی، عامل عمدۀ و اساسی بشمار آید، همین استعداد و فطرت است چه اگر افراد بشر دارای استعداد معرفت نباشند آیات خدا و هدایت انبیا در ایشان بی تأثیر خواهد بود. ۲- اگر اثر اشهاد این بود که ما در این جهان تنها بسبب آن معرفت پیدا میکردیم و خالق خود را میشناختیم، نیازی به آمدن انبیا و ارشاد و هدایت ایشان نبود. ۳- وقتی خداوند در این عالم با منطق قوی و بیان مستدل انبیا جای هیچ‌گونه تزدیدی در دلها باقی نمیگذارد و نیز باحوادث غیر منتقبه و عبرت‌انگیز کوناکونی که برای هر کس پیش می‌آورد، آنها را بیدار کرده، تاروپود وجودشان را به اقرار و اعتراف و امیدارد، دیگر اشهاد عالم ذر جز آنکه برای حصول استعداد و فطرت خداشناسی

انجام گرفته باشد چه ضرورتی داشته و چه حکمتی آنرا اقتضا میکرده؟ پس به یقین اشهاد عالم ذر به منظور حصول عدم غفلت بالقوه یعنی وجود استعداد و معرفت خداشناسی انجام گرفته چنانکه از آیه و روایات فطرت هم همین معنا استفاده میشود و این در نظر عقل امری ضروری و دارای هوده‌ای حکیمانه است زیرا بدون آن تأثیر زبان و بیان انبیا و عبرت انگیزی حوادث در توجه انسانها به یگانه‌پرستی امکان پذیر نمیبود و همچون وعظ بر سیه‌دل و میخ آهنین بر سنگ را می‌مایند که نه آن بر سیه دل اثر میکرد و نه این در سنگ فرو میرفت، لذا خداوند با اشهادی که کرده در بندگان خود استعداد معرفت و فطرت خداشناسی را بوجود آوردۀ تا از دیدن آثار صنع حق و بی راهنمائی انبیا و یا اسباب عبرتی که ایجاد می‌کند متذکر گردد و خالق خود را بشناسند و به او ایمان آورند. و این روشنی ضمیر و هشیاری باطن است که جمیع افراد بشر از آن برخوردارند و بی تردید میتوان گفت در پنهان گیتی کسی پیدا نمیشود که از دیدن آیات پروردگار و امور عبرت انگیز و بادلالت انبیا ذرات وجودش فریاد (آن‌آمنا بر بنام) بر نیاورد.

اینست عدم غفلتی که خداوند اراده فرموده و برای حصول آن اشهاد کرده و در وجود همه کس حاصل است.

و چون عدم غفلت معلوم گردید و دانستیم بمعنی وجود استعداد و فطرت خداشناسی در مردم است، ناگزیر باید قبول کنیم که اشهاد هم بمعنی ایجاد و جعل این استعداد است زیرا همانطور که قبل اشاره کردیم چون فطرت واستعداد از ذاتیات است تنها به جعل و آفرینش حاصل میشود بعلت آنکه ذاتیات از امور اختیاری و اکتسابی نیستند تا به گفتن و شنیدن

وارشادوهدایت و تعلیم و تعلّم در انسانها پیدا شوند و آنچه از این راه بدست می‌آید پرورش و تقویت و ظهور آنها است.

وبدیهی است که قرار دادن نهادها در موجودات از جمله انسان، پیش از شکل گرفتن وجود یافتن آنها بصورت فعلیه است بنابراین گذشته از اینکه نیازی به توجیه و تصویر بنی آدم بصورت انسانی نیست بلکه با توجیه آنها بعنوان انسان شکل گرفته و عاقل و دانائی که می‌شنود و می‌فهمد و پاسخ میدهد، اشهاد بمعنی جعل نهاد و آفرینش استعداد امکان ناپذیر است.

توجه به نکات فوق مارا به توجیهی دیگر رهنمون می‌شود، توجیهی که اخراج و اشهاد هم متناسب با عدم غفلت است و هم مستلزم آن، و از آیه و روایات استفاده می‌شود و در عین حال با هیچ اشکال عقلی و نقلي هم مواجه نیست جز آنکه تأویلی در ظاهر آیه است والبته از این تأویل ناگزیریم زیرا با توجیهی که گذشت قطعی گردید که معنی ظاهری اخراج و اشهاد و گفت و شنود در آیه نمیتواند مراد باشد و میدانیم که ظاهر هر کلام و سخنی هر گاه مخالف با عقل یا برخلاف امر قطعی باشد عدول از آن لازم است و این یا ک قاعدة کلی است که در مسأله اخذ به ظواهر الفاظ به اثبات رسیده و بنای عرف و عقلا بر آن می‌باشد.

بنابر آنچه گذشت چنین بنظر میرسد که : مقصود از اخذ ذریه، اخذ گل آنها است از آن گلی که آدم از آن آفریده شده، همان گل که هسته وجود هر انسانی است و تمیز به ظهور بنی آدم و ذریتهم، اشاره است به تعیین و تقدير آباء و ابناء در آن گل، بدین معنی که هر ذرده ای از آن گل را بحکمت خود معین فرموده پدرچه کسانی

باشد و همچنین ذرایی را معین فرموده فرزندان چه کسی باشند .. و این معنی از روایاتی که مضمون آنها (مالش دادن گل و بیرون ریختن ذریه است خصوصاً از روایت زرداره از حضرت باقر «ع» و روایات دیگر که میگوید «از گلی که آدم از آن آفریده شده بود» استفاده میشود. و «اشهدم علی انفsem الست بر بکم قالوا بلی شهدنا» اشاره است به اشهاد تکوینی و فطری یعنی اعطای استعداد خداشناسی و قرار دادن معرفت در خمین های آنها و قرار گرفتن این معرفت در نهاد آنها و قبول این استعداد از طرف ذرات، پس جعل استعداد در حکم سؤال «الست بر بکم» و بصیرت یافتن ایشان بمنزله جواب «بلی» است . و این معنی از مضمون روایاتی که میگوید آب شیرین و آب شور و تلخ بر آن گل ریخت ، با توجه باینکه با احتمال قوی مقصود از آب شیرین و شور ، نهادهای گوناگون میباشد ، و نیز از روایت ابی بصیر از حضرت صادق «ع» که سؤال میکند «چگونه جواب دادند حال آنکه ذرایی بودند؟ فرمود : چیزی در آنها قرارداد که هر گاه از ایشان سؤال کنداور اپاسخ گویند» ، استفاده میشود زیرا کلمه (چیزی) کثایه از فطرت واستعداد خداشناسی است که در آنها قرار داده و در مقابل سؤال یا اسباب تذکر دیگری بخود میآیند و به یکتائی خداوند اقرب است میکنند . همچنین این معنی از روایات فطرت مستفاد است مانند روایت زرداره که از حضرت صادق «ع» در مورد آیه (فطرة الله التي فطر الناس عليها) سؤال میکند حضرت در جواب میفرماید (خداؤند همکی را بر توحید مفطور نمود) و مانند روایت صحیح عبدالله بن سنان که میگوید از حضرت صادق «ع» درباره آیه (فطرة الله التي ...) سؤال کردم این فطرت چیست ؟

فرمود این اسلام است که خداوند بدان هنگام که از زاری پیمان گرفت و فرمود (الست بر بکم) آنها را بر توحید مفظور نمود و در آن مؤمن و کافر بودند . و مانند ذیل روایت دیگری از زاره از ابی جعفر «ع» که فرمود... وایشان را بوجود خویش آگاه ساخت و خود را به ایشان نمایاند و اگر چنین نمیکرد «کسی پروردگارش را نمی شناخت» و فرمود رسول خدا فرموده است هر مولودی بر فطرت (معرفت توحید) متولد میشود و این چنین است گفتار خدای تعالی (ولئن سأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ).^۱ واينگونه تعبيرات استعاری در قرآن و کلمات فصحا متداول و شائع است چنانکه نظیر اين اشهاد را در آیه ۷۳ سوره احزاب (أَنَا عَرْضَنَا الْإِمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَإِنْ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحْمَلُهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا = بدرستیکه ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم ، پس ، از حمل آن ابا نمودند و از آن ترسیدند و انسان آنرا پذیرفت براستی که او بسیار ستمکار نادان است .) و گفت و شنود را در آیه ۱۰ سوره فصلت (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَاطُوكُمَا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا إِتِنَا طَائِعِينَ = آنگاه به آفرینش آسمان در حالیکه دود بود پرداخت سپس آن و بزمیں فرمود به خشنودی یا ناخشنودی بیایید گفتند فرمابرانه آمدیم) می بینیم چه معلوم است که عرض امانت و خودداری آسمانها و زمین و کوهها و قبول انسان در آیه اول بمعنی حقیقی و ظاهر لفظ نیست بلکه چون آسمانها و زمین و کوهها را

۱- برای ملاحظه تمام روایاتی که بدانها استناد شده رجوع شود به کتابهای مرآت العقول جلد دوم با بهای طینت واخذ میثاق و فطرت ، و بحار الانوار جلد دوم باب الطینة والمیثاق .

فاقد عقل و شعور آفریده و انسان را واحد آن، از عدم اقتضای پذیرش ذاتی آنها به خودداری تعبیر فرموده و از اقتضای پذیرش ذاتی انسان به قبول نمودن، همچنین درآیه دوم معنای حقيقی گفت و شنود بین خداوند و آسمان و زمین در کار نیست بلکه سلط و تعلق قدرت آفرید گار با آنها، بمنزله فرمان حق و مقهور بودن آنها در حکم جواب است.

واما تعیین سرنوشت که در پاره‌ای از این روایات بدان اشاره شده خود مسئله‌ای است بسیار غامض و پیچیده که به بحث مستقل و جدا گانه‌ای نیازمند است تاهم موضوع آن وهم مسائل مربوط به آن روشن گردد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی