

وحی و واژگان همگون

یدالله دادجو*

چکیده

وحی با واژه‌های الهام، مکاشفه، مشاهده، خواطر و رؤیا همگون است. و نسبت
وحی با هریک از این واژگان رابطه هم سخن بودن است. ولی بین وحی و هر یک
از این مفاهیم تمایزی است که وحی را از آنها جدا می‌سازد.
از ویژگی‌های وحی این است که از هر گونه خطأ و اشتباه مصون است، در حالی
که هیچ کدام از واژگان مرتبط با آن از این ویژگی برخوردار نیستند.
کلید واژه‌ها: وحی، الهام، مکاشفه، مشاهده، خواطر، رؤیا.

مقدمه

در بین علوم و دانش‌های گوناگون به دلیل ارتباط تنگاتنگ برخی از علوم با برخی
دیگر بی‌شک با واژه‌هایی روبرو می‌شویم که با یکدیگر همگون هستند در علوم انسانی
نیز به ویژه در علوم اسلامی چنین واژه‌هایی به روشنی یافت می‌شوند. برای مثال در علم
کلام، اخلاق، فقه، عرفان این همگونی‌ها به چشم می‌خورند. در محل بحث ما نیز

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور - مرکز محلات.

واژه‌هایی همچون الهام، وحی، رؤیا و کشف و خواطر و مشاهده از این ویژگی برخوردارند. اینک به تبیین این واژه‌ها و رابطه برخی از آنها با بعضی دیگر می‌پردازیم.

الهام:

واژه‌شناسی الهام: الهام (لـهــم) در لغت به معنای در دل افکنند است. أَلْهَمَ
الخَيْرَ، أَلْقَاهُ فِي رُوعِهِ؛ يعنى: خير و نیکی را به درون، باطن او القاء کرد. همچنین، یقال
أَلْهَمَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَى لَفْتَهِ إِيَّاهُ؛ يعنى: خیر و نیکی را در دلش افکند.^۱

الهام در اصطلاح؛ عبارت است از القاء معنای خاص و صور علمی تصویری
و تصدیقی در قلب به طریق فیض که بدون اکتساب و فکر، واستفاده وارد بر قلب
می‌شود.^۲

حله‌های مختلف علمی، فلسفی، عرفانی و تفسیری به تناسب درباره این واژه سخن
کفته‌اند. سید حیدر آملی به طور مبسوط به تبیین الهام می‌پردازد. ایشان معتقد است، الهام
دو نوع است. الف: الهام خاص. ب: الهام عام.

الهام خاص؛ ویژه اولیاء و اوصیا است. این نوع الهام گاهی با واسطه و گاهی
بی واسطه می‌باشد. الهام با واسطه آن است که به وسیلهٔ صدایی که از شخص بروز یافته
و سپس شنیده و معنای مقصود از آن فهمیده می‌شود، می‌باشد. این نوع الهام اختصاص
به حالات اولیه انبیاء دارد؛ مانند رؤیا و غیر آن. و این نوع الهام را از نوع دوم وحی به شمار
می‌آورند. گرچه الهام شمردن آن مناسب‌تر است. اما الهام بدون واسطه عبارت است از
القای معانی و حقایق در قلوب اولیا که به دو صورت دفعی و ناگهانی و یا به نحو تدریجی
می‌باشد.

الهام عام؛ نیز دارای تفاصیلی است که گاه با سبب و گاهی بدون سبب، گاه حقيقی
و گاهی غیر حقيقی است. الهام حقيقی با سبب از راه تزکیه و مصفنا نمودن نفس و آراستن
نفس به اخلاق شایسته و اوصاف پسندیده موافق با قوانین شرع و مطابق با شریعت اسلام
حاصل می‌شود. الهام غیر حقيقی و بدون سبب برای انسان‌های خاص و به اقتضای محل
تولد و نژاد و موقعیت جغرافیایی حاصل می‌شود؛ مانند براهمه، کشیش‌ها و راهبان. برای
تمیز این نوع الهام به یک میزان و ملاک الهی نیازمندیم و آن هم انسان کامل و امام

معصوم(ع) و پیامبری است که بر باطن اشیاء و استعداد و حقایق موجودات به طور کامل آگاهی دارد. از این رو، ما بعد از پیامبران و فرستادگان حق تعالی، نیازمند به امام و راهنمایی هستیم؛ چرا که قرآن می‌فرماید: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون» (الأنبياء، ۷/۲۱)؛ «اگر نمی‌دانید از دانایان پرسید». ^۳

الهام نوعی اخبار الهی است: ابن عربی درباره الهام می‌گوید: الهام نوعی اخبار الهی است و لا یتخیل فی الاٰلهٰم أَنَّهُ لِيُسْ بِخَبْرِ الْهَمِّ، ما هو الامر كذلك، بل هو خبر الهی؛ تصور نشود که الهام خبر الهی نیست، چنان تصویری صحیح نیست؛ بلکه الهام یک خبر الهی است. ^۴

شایان ذکر است که این اخبار الهی به دو صورت محقق می‌شود:

۱. با واسطه که توسط فرشته‌ای که از دیده شخص الهام شده پنهان است.
۲. الهام بدون واسطه که با ارتباط مستقیم با وجه خاصی که بین خداوند تعالی و بندۀ وجود دارد تحقق می‌یابد. در این حالت پیامبر، فرشته واسطه وحی را به رؤیت بصر و با چشم خود مشاهده می‌کند و در حالی که غیر پیامبر تنها اثر آن را حس می‌کند ولی به رؤیت بصر مشاهده نمی‌کند.

نسبت وحی و الهام: از مطالب پیش گفته به دست می‌آید که نسبت بین وحی و الهام عبارتند از:

۱. هم زادی و هم سخن بودن آنها؛ چرا که الهام و وحی هر دو اخبار الهی هستند.
۲. هم الهام و هم وحی می‌توانند با واسطه یا بدون واسطه تحقیق یابند.
۳. الهام و وحی هر دو از نوع علم حضوری هستند.
۴. الهام حقیقی با سبب از راه تزکیه و مصاف نمودن نفس و رعایت قوانین شریعت حاصل می‌شود. برای حصول وحی هر چند از اسباب معمولی و متعارف نمی‌توان بهره‌ای گرفت، لکن قلب گیرنده وحی باید قلبی تزکیه شده و نفسی پاک و مصاف باشد. وحی و الهام هر دو از نوع مکاشفات هستند؛ چرا که وحی از اقسام مکاشفات شهودی متضمن کشف معنوی، لکن الهام کشف معنوی صرف است. ^۵

تفاوت وحی و الهام: چنان که گذشت وحی و الهام دارای تعریف‌های متمایزی نسبت به هم هستند؛ بدین روی وجود تفاوت‌ها و وجود تمايز بین این دو امری انکار ناپذیر است.

بنابراین در تفاوت بین وحی و الهام می‌توان گفت:

۱. الهام‌گاهی بدون واسطه هیچ موجودی، از جانب خداوند تعالی حاصل می‌شود؛
یعنی: از وجه خاصی که حق تعالی با اشیاء دارد به دست می‌آید. ولی وحی از طریق ملائکه و شهود فرشتگان بر نفس نبوی (ص) افاضه می‌شود. از این رو أحادیث قدسیه را وحی نمی‌دانند، گرچه به اتفاق اهل معرفت احادیث قدسیه کلام حق است.
۲. از نظر عارفان وحی، از اقسام مکاشفات شهودی متضمن کشف معنوی است؛
چون گاهی ملک و فرشته به صورتی از صور و معانی متمثلاً شده و حقایق را بر نبی (ع)
عرضه می‌کند در حالی که الهام کشف معنوی صرف است.
۳. وحی از خواص نبوت است ولی الهام از خواص ولایت.
۴. وحی برای نبی حاصل نمی‌شود مگر با اطلاع از سبب و علتی که علم مستفاد از
وحی حاصل شده است.
۵. از شرایط وحی تبلیغ است برخلاف الهام.

کشف (مکاشفه)

یکی از واژه‌های همگون با واژه وحی کشف یا مکاشفه است. کشف در لغت به معنای آشکار کردن، برهنه کردن و برداشت پوشش از چیزی است.^۷ یقال کشفت المرأة وجهاها ای رفت نقاوها.^۸ این که گفته می‌شود زن صورتش را مکشوف کرد؛ یعنی: حجاب و نقاب را از صورت برداشت.

کشف در اصطلاح، عبارت است از آگاهی بر معانی غیبی و امور حقیقی ماوراء حجاب وجوداً یا شهوداً.^۹

مکاشفه از چشم انداز صاحب نظران: همان‌گونه که آشکار است مکاشفه یک مفهوم عرفانی است لذا در آثار عرفانی بزرگان از آن سخن به میان آمده و اهل سلوک درباره آن قلم فرسایی و سخن سرایی کرده‌اند. از این رو مناسب است به دیدگاه برخی از آنها نگاهی بیفکنیم.

۱. شیخ روزبهان بقلی شیرازی و ابی نصر سراج طوسی: کشف؛ بیان پوشیدگی بر فهم است به طوری که برای بندۀ حقیقت آشکار می‌شود که گویا با چشم می‌بیند. حقیقت

کشف ظهور ملک و ملکوت و جلال قدم جبروت به دیده عارفان است . ۱۰

۲ . خواجہ عبدالله انصاری : پیر هرات مکاشفه را هدایت دو سر و باطن به یکدیگر را که همان رسیدن باطن سالک به پشت پرده حجاب است ، می داند . وی می گوید مکاشفه عبارت است از مهاداة السر بین متباطئین و هی فی هذا الباب بلوغ ماوراء الحجاب وجوداً ۱۱ .

۳ . امام خمینی (ره) درباره کشف و خرق حجاب می فرماید : پس از تقوای تمام و اعراض کلی قلب از جمیع عوالم و رفض نشأتین و قدم بر فرق إِنَّیت و إِنَّیت گذاشتن و توجه تمام و اقبال کلی به حق و اسماء و صفات آن ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شدن و ارتیاضات قلبیه کشیدن یک صفائ قلبی برای سالک پیدا می شود که مورد تجلیات اسمائیه و صفاتیه گردد و حجاب های غلیظی که بین عبد و اسماء و صفات بود ، خرق شود ... و برای بعضی از ارباب سلوک ممکن است حجاب نوری اسمائی و صفاتی نیز خرق گردد . ۱۲

برخی بر این باورند که : کشف نوعی ادراک غیر ثابت و غیر مفرد نفس ناطقه است و نمی تواند دلیل عقلی و شرعی واقع شود . ۱۳

بعد از بیان دیدگاه های صاحب نظران درباره مکاشفه یادآوری این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است که توجه کنیم ، به این حقیقت که مراتب وجودی بین حضرت حق تعالی تا عالم ماده همگی حجاب اند لکن برخی حجاب ها نورانی و بعضی دیگر حجاب های ظلمانی هستند . یعنی : حقایق مجرد و عقل های مقدس بلکه اسماء الهی حجاب نورانی و حقایق مادی حجاب های ظلمانی بین سالک و حق می باشند . کشف حقیقی تنها در صورتی محقق می شود که وجود مجازی سالک محو ، و وی در وجود حقیقی حق منغم شود . از این رو سالک بعد از عبور از مراتب بزرخی به عالم معنا و عقول مجرد و ارواح ظاهر و پاک وارد می شود و در این مشهد حقایق را با چشم دل و قلب شهود می نماید . ۱۴

أنواع کشف : کشف در یک تقسیم کلی به دو قسم صوری و معنوی تقسیم می شود .

۱ . کشف صوری : کشف صوری مکاشفه ای است که در عالم مثال از طریق حواس پنجگانه به دست می آید ؛ چرا که حواس پنجگانه در باطن نفس به اعتبار وجود بزرخی و

مثالی موجوداند و حواس مادی از روزندهای حواس موجود در خیال اند. از سوی دیگر حواس موجود در وجود مثالی در عالم عقل به وجود واحد جمعی تحقق دارند. از این رو نفس در باطن وجود و مقام تجربه خود به سمع عقلی می‌شنود و به بصر عقلی می‌بیند و به ذوق عقلی می‌چشد و همین گونه است نسبت به سایر حواس.^{۱۵}

راه‌های تحقیق کشف صوری: کشف صوری به چند طریق حاصل می‌شود که به آنها اشاره می‌شود:

اول: از راه مشاهده و رؤیت: مثل این که سالک صورت‌های ارواح تجسد یافته را در عالم برزخ مشاهده می‌کند. صورت‌های ارواح در این عالم، تعیین وجود حقایق موجود در عالم ارواح هستند. برای نمونه پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) حقایق غیبی را به آسانی مشاهده می‌کردند. و برای حضرت ولی عصر (ع) نیز قابل مشاهده هستند.

دوم: شنیدن: برای مثال پیامبر گرامی اسلام (ص) وحی را به صورت کلامی منظوم می‌شنید. گاهی نیز صداهایی مانند صدای زنگ شتر و نغمه‌های زبور عسل را می‌شنید.

سوم: از طریق بوییدن-حس شامه- که از آن به تنسم به نفخات الهی تعبیر شده است و پیامبر گرامی اسلام (ص) در روایتی فرمود: «إِنَّ اللَّهَ فِي أَيَّامِ دُهْرِكُمْ نَفَخَاتٌ أَلَا فَتَعْرِضُوا لَهَا؟ در آیام زندگانی تان خداوند شمارادر معرض نسیم‌هایی قرار می‌دهد. شما نیز خودتان را در معرض آن قرار دهید».^{۱۶}

اقسام کشف صوری: مکاشفات صوری به حسب متعلق دو نوع است.

قسم نخست کشف‌های رهبانی است. و متعلق این نوع مکاشفات امور دنیاگی است. دومین قسم مکاشفات صوری در صورتی محقق می‌شود که مکاشفات صوری به امورات و حوادث دنیاگی تعلق نگیرد بلکه به امور حقیقی اخروی و حقایق روحانی از قبیل ارواح عالی و فرشتگان آسمانی و زمینی تعلق گیرد. این نوع مکاشفات مطلوب و معتبر است.^{۱۷}

۲. کشف معنوی: کشف معنوی بدون صورت عبارت است از ظهور معانی غیبی و حقایق عینی. این نوع کشف نیز مانند مکاشفه صوری دارای مراتبی است که تنها به یک مرتبه آن اشاره می‌شود و آن ظهور معانی غیبی در قلب است که از آن به الهام تعبیر می‌شود. و اگر مکشوف روحی از ارواح مجرد یا اعیان ثابت باشد، آن را مشاهده قلبیه می‌نامند.^{۱۸}

علامت کسی که از چنین کشفی برخوردار می‌شود این است که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جبروت و مبدأ اول بر وی پوشیده نمی‌ماند بلکه تمامیت اشیاء و تمامیت حکمت و طبیعت و خاصیت و حقیقت اشیاء را کما هی می‌داند و آنچه را که دیگران در خواب مانند ارواح انبیا و اولیاء و ملائکه را می‌بینند، اینان در بیداری مشاهده می‌کنند. و چنین کسی را انسان کامل می‌گویند. هر کسی به این مقام برسد اهل عالم از او مدد و یاری بسیار می‌طلبد.^{۱۹}

مشاهده

یکی دیگر از واژه‌های همگون با وحی مشاهده است. اساساً مشاهده خود با مکافه قربات و نزدیکی فراوان دارد. و در آثار عارفان از مشاهده نیز سخن به میان آمده است. ابن عربی در تعریف مشاهده می‌نویسد: المشاهد عند الطائف رؤية الأشياء بدلائل التوحيد و رؤيتها في الأشياء و حقيقتها اليقين من غير شك؛ مشاهده در نزد عارفان عبارت است از دیدن اشیاء با دلایل توحید و رؤیت و دیدن حق در اشیاء است و حقیقت مشاهده همان یقین کاملی است که هیچ شکی به همراه ندارد.^{۲۰}

به اعتقاد خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین: المشاهد؟ سقوط الحجاب تباً؛ مشاهده آن است که پرده و حجاب میان بندۀ و مولی به کلی برچیده شود.^{۲۱} نسبت وحی با مکافه و مشاهده: با توجه به تعریف وحی و مکافه و مشاهده آشکار می‌شود که هم‌گونی بین وحی با مکافه و مشاهده امری انکارناپذیر است؛ چرا که مکافه آن است که باطن انسان مکافف و سالک از حقایق پشت پرده و جهان ماوراء طبیعت و غیب آگاهی پیدا می‌کند. وقتی که سالک به حضرت حق و اسماء و صفات او اقبال کلی پیدا کرد و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شد با ارتیاضات قلبی، صفاتی باطن برای وی حاصل و سرانجام مورد تجلیات اسمائی و صفاتی گردیده و حجاب‌های غلیظ رخت برپسته و حقایق نهان بر او مکشوف می‌گردد و مشاهده از حیث معنا بسیار نزدیک به مکافه است.

به اعتقاد شیخ اکبر ابن عربی؛ مشاهده مربوط به کشف صورت اشیاء ولی مکافه مربوط به فهم معنای صور اشیا از طریق حواس باطنی است. وحی عبارت است از دریافت

یک سلسله حقایق غیر حسی و ماوراء طبیعی از طریق غیر متعارف است که از اقسام مکاشفات شهودی متضمن کشف معنوی می‌باشد.^{۲۲}

از این رو می‌توان گفت: که نسبت بین این مفاهیم به یکدیگر همان حقیقت واحد و یک سخن بودن است.

لکن وحی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از مکاشفه‌های عرفانی ممتاز می‌سازد. از جمله ویژگی‌های وحی که آن را از مکاشفه جدا می‌کند این است که:

۱. وحی از خواص نبوت است در حالی که مکاشفه چنین نیست.

۲. از شرایط وحی تبلیغ است به خلاف کشف.^{۲۳}

۳. وحی از هرگونه خطأ و اشتباه مصون است در حالی که در مکاشفه احتمال تلبیس

ابلیس وجود دارد.^{۲۴}

تفاوت مکاشفه و مشاهده: از مطالب پیش گفته آشکار شد که در مفهوم مکاشفه و مشاهده از حیث معنا بسیار به هم نزدیک می‌باشند. در میان صاحب نظران أبي نصرسراج طوسی اعتقاد به نزدیک بودن معنای مکاشفه و مشاهده نسبت به هم داشته، ولکن مکاشفه را ائم از مشاهده می‌داند.^{۲۵}

خواجه عبدالله انصاری معتقد است مکاشفه ولایت نعمت است و در آن بقاء رسم است و مشاهده ولایت عین و ذات است از این رو مشاهده فوق مکاشفه است.^{۲۶}

محیی الدین عربی بر آن است، که بهره مشاهده آن چیزی است که دیدی، شنیدی، چشیدی، بوییدی و لمس کردی. ولی بهره مکاشفه آن چیزی است که از تمام این موارد کردی و فهمیدی.^{۲۷}

بدین روی مکاشفه نوعی ادراک بالاتر و راقی‌تر از مشاهده است.

رؤیای صادق

از جمله مفاهیمی که با وحی ارتباط وثیق دارد، رؤیای صادق است. رؤیا از حقایقی است که قرآن کریم و روایات معصومان(ع) از آن سخن به میان آورده‌اند. همچنین فلاسفه و روان‌شناسان درباره آن به کنجکاوی و کنکاش پرداخته‌اند. رؤیا در بستر خواب تحقق می‌یابد و وجوداً و مفهوماً مبنی بر آن است. از این رو مسئله خواب بر رؤیا تقدیم دارد.

رؤیا در لغت، آن چیزی است که در خواب دیده می‌شود: الرؤیا ما رأیته فی منامک^{۲۸}. گاهی رؤیا در بیداری هم آمده است و آیه شریفه «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ» (الأسراء، ۶۰/۱۷) به همین معنا تفسیر شده است.^{۲۹}

این فارس در مقایس اللげ حُلم را به معنای دیدن چیزی در خواب تفسیر می‌کند.^{۳۰}

دیدگاه‌های گوناگون درباره رؤیا:

۱. رؤیا محصول خاطرات و حوادث گذشته است و این خاطرات در اثر یک حادثه ذهن آدمی را به فعالیت وامی دارد. به عبارت دیگر، رؤیا عبارت است از تحرید خاطرات گذشته در ذهن که در هنگام خواب در اثر مؤثرات داخلی به طور دائمی و مؤثرات خارجی غالباً ایجاد می‌شود.^{۳۱}

۲. صدرالدین شیرازی می‌گوید: معنای رؤیا حبس شدن روح از ظاهر به باطن است. در این صورت حواس راکد می‌شود و نفس از مشغول شدن حواس باز می‌ماند.^{۳۲}

۳. پورداخ معتقد است: در رؤیاها زندگی روزانه، بازحمت‌ها و لذت‌هایش با دردها و خوشی‌هایش هرگز تکرار نمی‌شود، به عکس رؤیاها درست هدف‌شان آزاد کردن ما از زندگی روزانه است.^{۳۳}

۴. ویگانت با سخن پورداخ مخالفت کرده و می‌گوید: ما خواب آنچه: دیده‌ایم، گفته‌ایم، خواسته‌ایم یا کرده‌ایم می‌بینیم.^{۳۴}

۵. علامه طباطبائی بر آن است که: رؤیا چیزی است که خواب بیننده آن را در خواب مشاهده می‌کند یا چیزی است که حواس ظاهر خواب بیننده به سبب اغماء و بیهوشی و شبیه آن خمود می‌شود.^{۳۵}

انواع رؤیا: با مراجعه به آثار روان‌شناسان و بزرگان دین روشن می‌شود که رؤیا دارای گونه‌های مختلف می‌باشد. در یک تقسیم کلی می‌توان گفت: رؤیاها به رؤیای صادق و کاذب و یا به تعبیر دیگر به قابل تعبیر و غیرقابل تعبیر - که همان اضطراب احلام خوانده می‌شود - تقسیم‌پذیر است، و منظور از اضطراب احلام امور به هم ریخته گوناگونی است که در خواب دیده می‌شود.^{۳۶} در یک تقسیم دیگر رؤیا به رؤیای اخطارآمیز و پیشگو یا خبر دهنده نیز قابل تقسیم است.^{۳۷}

لکن در روایات معصومان(ع) درباره انواع رؤیا سخن به میان آمده است.

امام صادق(ع) می فرماید: «الرؤیا علی ثلاثة وجوه بشارة من الله للمؤمن و تحذیر من الشیطان وأضغاث احالم...؛ رؤیا بر سه وجه است. مژده از جانب خداوند برای مؤمن، ترس و هراس از جانب شیطان، خواب های پریشان که آن را اضغاث احالم می نامند». ^{۳۸}
پیامبر(ص) فرمودند: «الرؤیا ثلات؛ فبشری من الله و حدیث النفس و تخویف من الشیطان؛ رؤیا بر سه قسم است؛ دسته ای بشارت از جانب الهی؛ قسمتی باعث حدیث نفس و تلقین و برخی تهدیدهای شیطانی است». ^{۳۹}

رؤیا در قرآن و روایات: در قرآن کریم به آیاتی برمی خوریم که رؤیا در آنها مطرح شده است برای مثال به خواب حضرت ابراهیم(ع) و خواب حضرت یوسف(ع) و پیامبرگرامی(ص) توجه می کنیم. قرآن درباره حضرت ابراهیم(ع) می فرماید: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنْيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعُلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» (الصفات، ۱۰۲/۳۷)؛ «زمانی که حضرت ابراهیم(ع) با فرزندش اسماعیل(ع) به جایگاه سعی رسید، گفت: ای پسرک من! من در خواب چنین می بینم که تو را ذبح می کنم، شما چگونه می یابی؟ گفت: ای پدرم! به آنچه که مأموریت داری انجام بده إنشاء الله مرا از صابران خواهی یافت».

قرآن درباره حضرت یوسف(ع) می فرماید: «إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (یوسف، ۴/۱۲)؛ [بخاطر بیاور] هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر من در خواب دیدم که یازده ستاره، و خورشید و ماه در برابر سجده می کنند.

خداؤند کریم درباره پیامبرگرامی اسلام(ص) می فرماید: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ» (الفتح، ۴۸/۲۷)؛ «به طور یقین خداوند تعالی رؤیایی پیامبر خود را تحقق بخشد».
در روایات معصومان(ع) نیز به مبحث رؤیا پرداخته شده است همان طوری که در تبیین انواع رؤیا به برخی روایات اشاره شده، اینک نیز نمونه هایی از آنها را ملاحظه می کنیم.
از امام رضا(ع) نقل شده است که: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ لِاصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ مُبَشِّراتٍ؟ يَعْنِي بِهِ الرُّؤْيَا؛ چَوْنَ رَسُولُ خَدَا (ص) صَبَحَ مَقْصُودًا فَرِمَدَ: آيَا بشارت دهنده هایی هست، مقصود آن حضرت رؤیا بود». ^{۴۰}

امام صادق^(ع) می فرماید: «رأى المؤمن ورؤياه فى آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوة؛ رأى ونظر مؤمن ورؤيای او در آخر الزمان بر هفتاد جزء از اجزاء نبوت استوار هستند». ^{۴۱}

پیامبر گرامی اسلام فرمود: «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً؛ هر کسی رؤیایش صادق تر و راست تر باشد او راستگو تر است». ^{۴۲}

علی^(ع) فرمود: «الرؤيا الأنبياء وحى؛ رؤياهما و خوابهای پیامبران وحى است». ^{۴۳} نسبت وحی با رؤیای صادق: از آنجا که رؤیای صادق در تعبیر روایات اسلامی از اجزاء چهل و شش کانه^۱ پیامبری به حساب آمده و نیز رؤیای مؤمن در آخر الزمان بر هفتاد جزء از اجزاء نبوت استوار است و به فرموده^(ع) رؤیای انبياء وحی است؛ می توان گفت: نسبت بین وحی و رؤیای صادق، همزادی و هم سنخی و بلکه در مورد رؤیای انبياء عین وحی می باشد.

بررسی و ارزیابی رؤیا: از مطالب پیش گفته روشن شد، که رؤیا امری فرامادی است و به دو قسم صادق و کاذب تقسیم می شود. بی تردید رؤیای کاذب که همان رؤیای أضغاث احلام است از وساوس شیطانی و هوا جس نفسانی و القای نفس و شیطان است و قوهٔ خیال آن را در نظر نفس نقش بندی مناسب می کند، قابل تعبیر نیست و از خوابهای آشفته و رؤیای پریشان بوده و دارای ارزش و اعتباری نمی باشد.

اما رؤیای صادق؛ یعنی خوابهایی که درست و مطابق با واقع است، خواب نیک و رؤیای صالح نام دارد. این نوع رؤیا از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. ^{۴۴}

برخی از عالمان شیعه معتقدند که رؤیای انبياء با رؤیای دیگران کاملاً متفاوت است و رؤیای پیامبران همواره صادق است. و در حقیقت رؤیای آنان وحی است و رؤیای آئمه^۲ اطهار^(ع) همچون وحی تلقی می گردد گرچه دارای نام وحی نیست. ^{۴۵}

قرآن کریم درباره‌ی رؤیا پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ» (الفتح، ۴۸/۲۷)؛ «خداوند پیامبرش را در رؤیای حق او تصدیق کرد». چنان که گذشت که رؤیای پیامبران وحی است و بر اساس برخی از روایات، آغاز وحی پیامبر گرامی اسلام^(ص) با رؤیای صادق تحقق پیدا کرده است.

عروة بن زبیر عن عایشة، أنها قالت أول ما بدء به رسول الله^(ص) من الوحي؛ الرؤيا

الصالحة_ الصادقة_ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ عروة بن زبير از عایشه نقل می کند، که آغاز وحی پیامبر اسلام (ص) با رؤیایی راست و صادق تحقق یافته است. رؤیایی برای حضرت اتفاق نمی افتاد مگر این که مانند روشنایی صبح بود. ^{۴۶}

خواطر

از دیگر مفاهیمی که می توان به عنوان واژه مرتبط و هم گون با وحی برشمرد، واژه خواطر است. خواطر، چیزی است که در آن برخی از افکار و یادآوری ها حاصل می شود؛ یعنی: در ادراکات شخص علوم و دانش هایی به نحو بی سابقه یا به شکل یادآوری وارد می شود. علت نام گذاری خواطر آن است که در حالی که قلب و باطن انسان بی توجه و غافل است خواطر وارد باطن و درون انسان می شود. در حقیقت با ورود خواطر درون انسان جولاگاه، افکار، اندیشه ها توهمات و تخیلات گوناگون می شود. ^{۴۷}

صاحب اللمع می گوید: *الخاطر تحریک السر لابدایه له و اذا خطر بالقلب فلا يثبت فيزول بخاطر آخر مثله؟* خاطر، چیزی است که بدون سرآغاز، درون و باطن انسان را به حرکت در می آورد و با خطور خود به درون قلب ثابت نمانده و به وسیله خاطر دیگری زدوده می شود. ^{۴۸}

خاطر شیطانی، آن چیزی است که انسان را به سوی مخالفت با حق دعوت کند؛ و خاطر نفسانی چیزی است که انسان را به سوی آنچه که در آن بهره نفس است می خواند، گرچه با شرع مقدس مخالف نباشد. ^{۴۹}

فرق ضابطه مند بین خواطر رحمانی و شیطانی: برای تمیز و تشخیص بین خواطر رحمانی و شیطانی نظر واحدی ارائه نشده است بلکه اصحاب مکاشفات از نگاه فخر رازی نظرات مختلفی را مطرح کرده و در تبیین فرق بین این دو دچار اضطراب شده اند. لکن می توان گفت: سعادت ها و رستگاری های عقلی که مربوط به عالم مفارقات است، از سعادات عالم جسمانی أکمل و أفضل است. بدین روی هر آنچه انسان را به سوی روحانیات دعوت کند؛ خاطر رحمانی و دعوت رحمانی است و آنچه انسان را به لذت های این عالم و خیرات دنیای پست دعوت کند خاطر و دعوت کننده شیطانی خواهد بود. ^{۵۰} برخی خواطر را به چهار وجه تقسیم می کنند. آنان خاطری از خداوند و واردی از

فرشته، خاطری از نفس و واردی از دشمن را برمی‌شمارند. خاطری که از خداوند باشد،
بیدارگر، خاطری که از فرشته باشد حریص کننده بر طاعت و خاطر نفسانی را باعث پیروی
شهوات و خاطری از دشمن را عامل آراستن معصیت می‌خوانند.^{۵۱}

حکیم سبزاواری نیز به تقسیم چهارگانه خواطر دل بسته و چنین برمی‌شمارد: خاطر
ربانی، ملکی، شیطانی، نفسانی.

علامه حسن زاده در تعلیقه منظومه می‌نویسد: خاطر ربانی «نقر الخاطر» نام داشته و
با قوت و تسلط شناخته می‌شود. خاطر ملکی، الهام نامیده شده و چیزی است که انسان
را به سوی امر واجب یا مستحب دعوت می‌کند.^{۵۲}

نسبت بین خواطر و وحی: با توجه به تعریف‌های دو واژه آشکار می‌شود که خواطر
و وحی طریقی هستند که از رهگذر آنها انسان با حقایقی آشنا می‌شود. از این رو می‌توان
گفت هر دو واژه از نسخ علوم حضوری هستند و وحی نبوی مختص پیامبران بوده و لکن
می‌توانند به قلب هر کسی وارد شوند. وحی دلیل شرعی است ولی خواطر چنین ویژگی را
ندارند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

- پیش
روشکاری و علوم اسلامی
-
١. لسان العرب، ١٢، ٥٥٥؛ اساس البلاغة، ٤١٥.
 ٢. الميزان، ٢٠، ٢٩٧.
 ٣. جامع الأسرار و منع الأنوار، ٤٥٦.
 ٤. الفتوحات المكية، ٣، ٢٣٨.
 ٥. شرح مقدمة قيسري بر فصوص الحكم، ٥٩٠، شرح اصول الكافي «ملاصدرا»، ٤٦٥.
 ٦. همان.
 ٧. متهى الارب في لغة العرب، ٤-٣، ١٠٩٩.
 ٨. شرح فصوص الحكم «قيسري رومي»، ١٠٧.
 ٩. همان.
 ١٠. اللمع، ٤٢٢.
 ١١. شرح منازل السائرين، ٥١١.
 ١٢. شرح اربعين حديث، ٤٥٤.
 ١٣. المنار، ١١، ٤٤٧.
 ١٤. شرح مقدمة قيسري، ٥٤٥.
 ١٥. همان.
 ١٦. شرح فصوص الحكم، ١٠٧.
 ١٧. همان.
 ١٨. شرح مقدمه قيسري، ص ٥٥٩.
 ١٩. مجموعه رسائل، الانسان الكامل «نسفي»، ٢٣٦.
 ٢٠. ر-ک: الفتوحات المكية، ٢، ٤٩٥.
 ٢١. شرح منازل السائرين، ٥١١.
 ٢٢. شرح مقدمه قيسري، ٥٩٠.
 ٢٣. همان.
 ٢٤. الميزان، ٥، ٧٨.
 ٢٥. اللمع، ص ٤١٢.
 ٢٦. شرح منازل السائرين، ٥١٥.