

فصلنامه علمی - تخصصی
مطالعات قرآنی نامه جامعه
سال هجدهم - شماره ۱۳۳
بهار ۱۳۹۹

«مغزِ قلب» از منظر قرآن کریم (کارکرد تعقلی قلب صنوبری)

زهره دانشیار^۱
طاهره نورحسن ستیده^۲

چکیده

واژه «قلب» در علوم مختلف دارای تعریفی خاص است. در دهه اخیر، رشته «نوروکاردیالوژی»^۳ در طب، ارتباط مغز و قلب صنوبری را کشف کده است. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که قلب علاوه بر «کارکرد تلمبه‌ای»، دارای «کارکرد تعقلی» یعنی یک «مغز» نیز هست که دریافت اطلاعات، یادگیری و تصمیم‌گیری را جدا از «مُخ» انجام می‌دهد که «مغز قلب» نامیده شد. آیه ۴۶ سوره حج «أَلْهَمْ قُلُوبٍ يَعْقِلُونَ بِهَا...الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»، مهم‌ترین آیه‌ای است که به «کارکرد تعقلی قلب صنوبری» تصریح می‌کند. در تفسیر «کارکرد قلب صنوبری» در آیه فوق دو دیدگاه وجود دارد: کارکرد تعقلی، که بیشتر قماء، قلب را جایگاه عقل، و نسبت دادن تعقل به قلب را «حقیقی» می‌دانند و کارکرد تلمبه‌ای، که بیشتر معاصران، با تکیه بر نظریات علم پیشکی قرن ۱۸ و ۱۹، استناد تعقل به قلب را «مجاز» دانسته و جمله «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» را تأویل کرده‌اند. در این تحقیق، با روش توصیفی- تحلیلی بتأثیدانی از آیات و شواهدی از علوم مختلف مانند فلسفه، عرفان، اخلاق و به ویژه دستاوردهای جدید پیشکی، دیدگاه اول تقویت می‌شود. نتیجه آنکه هرچند بهره‌گیری از دانش روز در تفسیر قرآن، پسندیده است؛ ولی به علت ظنی بودن علوم تجربی، مفسر باشد در استفاده از آنها، محتاط بوده و تا حد امکان، اصالت ظاهر را رعایت کند که گاه نتیجه آن، دستیابی به یک نظریه جدید است.

واژگان کلیدی: قلب صنوبری، عقل، مغز قلب، کارکرد تلمبه‌ای، تفسیر قرآن.

۱. دانشآموخته سطح سه تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا (ع)، پژوهشگرو طلبه رشته تفسیر حوزه آزاد جامعه الزهرا (ع)
daneshyar2014@gmail.com

۲. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، پژوهشگرو طلبه رشته تفسیر حوزه آزاد جامعه الزهرا (ع)
tnoorhasan@gmail.com

مقدمه

از ابتدای تاریخ، پیامبران بر خودسازی بشر و تربیت اخلاقی او تأکید داشته و همواره بر تطهیر قلب و نگاهداری آن از ردایل نفسانی اصرار ورزیده‌اند؛ به طوری که شاید بتوان گفت آنها نخستین کسانی بودند که درباره قلب سخن گفته‌اند. در ادامه، این مسئله در بسیاری از علوم مانند فلسفه، اخلاق، پژوهشی، معرفت‌شناسی، تفسیر و ... مطرح گردید. کتاب مقدس، واژه قلب را در معانی مختلفی به کار برده؛ چنان‌که در قاموس آن آمده: «لفظ قلب یا دل، مجازاً برای عواطف به کار می‌رود و بر مرکز عقل و نیز طبیعت روحانی انسان دلالت دارد». ^۱ (هاکس، ۱۳۸۳، ذیل واژه قلب و محمدزاده، ۱۳۸۹، ص ۱۶۱)

قرآن نیز واژه قلب را بارها ذکر کرده و تعقل و خردورزی، تفقة، تدبیر و رؤیت را به قلب نسبت می‌دهد. کاربرد فراوان قلب در کلمات نورانی معصومان ﷺ و نسبت دادن کارهای متنوع و متعدد به آن نیز گواهی دیگر بر جایگاه والا و اهمیت قلب است (ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۶۷، باب ۴۴، ص ۲۷). در معرفت‌شناسی، از عقل و قلب در کنار حس به عنوان ابزارهای شناخت یاد می‌شود. برخی مانند هیوم و جان لاک تنها حس را ابزار شناخت می‌دانند، عده‌ای مانند افلاطون و دکارت، تنها ابزار شناخت را عقل دانسته‌اند و دسته‌ای نیز مانند برگسون، فقط دل را ابزار شناخت می‌دانند. میان اندیشمندان اسلامی، عرفاییش از همه به قلب به عنوان ابزار شناخت توجه کرده‌اند (مطهری، ۱۳۶۸، ص ۵۱-۳۸). این واژه در عرفان به قدری کلیدی است که برای تبیین آن از «روح، بrix میان روح حیوانی و نفس ناطقه، جوهر مجرد بین روح و نفس، ابزار ادراک و ذوق، جامع مقامات باطنی، لطیفه مرتبط با قلب جسمانی و نفس ناطقه» استفاده شده است (نصرتی، ۱۳۹۷، ص ۲۵). در فلسفه، بیشتر از واژه نفس و روح به جای قلب استفاده می‌شود؛ البته برخی نیز قلب را جایگزین روح و نفس کرده‌اند. (همان، ص ۲۴) فارابی می‌گوید: «قلب نخستین عضوی است که در بدن پایه‌گذاری می‌شود و اعضای دیگر، خادم قلب‌اند». (شیرازی، ۱۴۰۴، ج ۲، سفر چهارم، ص ۷۶)

ملاصdra نیز نخستین عضو مُتکوّن از انسان را قلب می‌داند (شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۱، سفر چهارم، ص ۱۴۳-۱۴۵). برخی اندیشمندان علم اخلاق نیز در تعریف قلب به وجود رابطه بین قلب

۱۰۴

۱. در تورات آمده: موسی، بصیل و آهلياپ و همگي آگاه‌دلاني که خداوند حکمت در قلب ايشان نهاده بود... خواند. (سفر خروج، ۳:۳۶)

صنوبری و قلب روحانی تأکید داشته‌اند. (غزالی، ۱۴۲۱، ج ۳، ص ۴ و کاشانی، بی‌تا، ج ۵، ص ۵) در قرآن، قلب کانونی‌ترین واژه انسان‌شناسی است. این واژه با مشتقات آن نزدیک به ۱۷۰ بار در آیات قرآن به کار رفته است. مشتقات واژه عقل نیز حدود ۴۹ بار استعمال شده است. قرآن در برخی موارد مانند^۱ آیه ۴۶ سوره حج، تعلق را به قلب نسبت می‌دهد. مفسران در تفسیر این آیه، نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند که لازم است به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

تاکنون کتاب‌های مستقلی درباره قلب به نگارش درآمده است مانند: معناشناسی قلب در قرآن، نوشته شعبان نصرتی؛ حقیقت قلب و حالات آن از دیدگاه قرآن و عرفان اسلامی، از محسن پارسانزاد؛ معناشناسی قلب در قرآن، به قلم ظریفه کهرابیان و کتاب قلب و خصوصیات معنوی آن، نگارش محسن سعیدیان. در کتب مذکور، قلب و حالات مختلف آن، به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته، اما درباره رابطه تعقل و قلب و نظر مفسران مختلف در این باره، کمتر بحث شده و با وجود تأکید فراوان قرآن بر مقوله قلب، هنوز تمام زوایای آن کاویده نشده؛ از این رو لازم است با پژوهش‌های بیشتر، ابعاد آن روش‌تر گردد. این نوشتار در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها است که آیا در تمام آیات قرآن، منظور از قلب، همان عقل است؟ و آیا قرآن، ادراک را به قلب صنوبری مرتبط می‌داند؟

۱. مفهوم‌شناسی

قلب، عقل و نفس از واژه‌های پرکاربرد در قرآن کریم‌اند؛ از این‌رو لازم است ابتدا به لحاظ لغت و اصطلاح بررسی شوند.

۱.۱. قلب

ابن‌فارس برای «قلب» دو اصل قائل است: اول؛ به معنای خالص‌ترین و بالرزنده‌ترین بخش یک چیز است، مانند قلب انسان که بالرزنده‌ترین و خالص‌ترین چیز در وجود انسان است و دوم؛ رد و برگرداندن یک چیز از یک روی به روی دیگر است، مانند (قلب‌الثوب قلب‌ها)؛ یعنی لباس را برگرداندم (ابن‌فارس، ۱۴۲۹، واژه قلب). راغب نیز به همین اصل دوم اکتفا کرده و می‌گوید: قلب

الانسان؛ یعنی برگرداندن آن از طریق خود. قلب انسان به خاطر کثرت دگرگونی آن، قلب نامیده شده است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۷، ذیل واژه قلب)

بعضی واژه‌شناسان، «فؤاد» را هم معنا با قلب می‌دانند (ابن‌منظور، ۱۹۹۸، واژه فأد). از نظر برخی، قلب به لحاظ معنای حرارت در آن، فؤاد نامیده می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۲۷، واژه فأد). مصطفوی، اصل واحد در ماده قلب را تحول و دگرگونی دانسته که می‌تواند مادی یا معنوی، زمانی یا مکانی، درباره حالتی، صفتی و یا موضوعی باشد. اطلاق قلب به عضو صنوبیری که خون را به تمام اعضای بدن ارسال می‌کند، از این جهت است که این عضو همواره در قبض و بسط و دگرگونی است و هیچ عضوی از بدن، در تقلب و تحول، مثل آن نیست. قلب، رئیس مملکت بدن است و روح انسانی به آن تعلق می‌گیرد و با توقف آن، زندگی متوقف می‌شود. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ذیل واژه قلب)

جرجانی در تعریف اصطلاحی قلب می‌نویسد: قلب، لطیفه‌ای ربانی است که به قلب جسمانی صنوبیری شکل در طرف چپ سینه، تعلق دارد. این لطیفه، همان حقیقت انسان است که حکیم آن را «نفس ناطقه» می‌نامد؛ روح، باطنش و نفس حیوانی، مركب آن است و همین قلب است که ادرارک و علم دارد و مورد خطاب قرار گرفته، از او مطالبه می‌گردد و مورد بازخواست قرار می‌گیرد (جرجانی، بی‌تا، ص ۷۷). تهانوی نیز قلب را دارای دو معنی می‌داند: یکی قلب صنوبیری شکل که در سمت چپ سینه قرار دارد و این قلب را چهارپایان نیز دارند و دوم، لطیفه ربانی روحانی که به قلب جسمانی تعلق دارد، مانند تعلق اعراض به اجسام و اوصاف به موصفات و این، همان حقیقت انسان است و مراد از قلب در قرآن و سنت همین معناست (تهانوی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۱۷). غزالی با بیان همین دو معنا برای قلب، لطیفه ربانی را با قلب جسمانی مرتبط می‌داند. (غزالی، ۱۴۲۱، ج ۳، ص ۴) فیض کاشانی ضمن بیان دو معنای قلب، در تبیین چگونگی ارتباط میان آن دو می‌نویسد: «لطیفه ربانی روحانی به قلب جسمانی تعلق دارد و عقول بیشتر مردم در چگونگی این ارتباط حیرانند. این ارتباط، شبیه تعلق اعراض به اجسام است. این لطیفه، همان حقیقت انسان بوده و مدرک عالم عارف است» (فیض کاشانی، بی‌تا، ج ۵، ص ۵). ملاصدرا قلب را عبارت از موجود یا لحم صنوبیریه الشکلی می‌داند که محل تعلق و تتصاعد روح بخاری است و موضع جریان و رسوخ آن در بدن حیوان و انسان است. (شیرازی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۴۰ و نیز ر.ک: شیرازی، ۲۰۰۰، م، ص ۱۸۳)

بنابراین می‌توان گفت که قلب، در اصطلاح دارای دو معنی است: یکی قلب مادی صنوبری و دیگری قلب معنوی که محل ادراکات انسان است. نکته قابل ذکر این‌که با توجه به تعریف اصطلاحی قلب، بین قلب صنوبری و قلب معنوی ارتباط وجود دارد.

۱۰. عقل

فراهیدی می‌گوید: «عقل» در لغت نقیض جهل است و معقول، آن چیزی است که در قلب خود آن را اندیشه می‌کنی (فراهیدی، ۱۴۱۰، ذیل واژه عقل). راغب، اصل عقل را به معنای امساك می‌داند. از نظر رویی، عقل، نیرویی است که انسان به وسیله آن، علم را فرا می‌گیرد و نیز علمی است که به کمک آن قوه به دست می‌آید. (raghib اصفهانی، ۱۴۲۷، ذیل واژه عقل)

عقل در فلسفه دو معنی دارد: جوهر مستقل بالذات و بالفعل که اساس جهان ماورای طبیعت و عالم روحانیت است و معنی دیگر آن، همان نفس است که در مراتب مختلف به نام‌هایی مانند عقل بالقوه، بالملکه، بالفعل و بالمستفاد خوانده می‌شود (سجادی، ۱۳۷۹، ص ۳۳۷). علامه در تفسیر آیه ۲۴۲ سوره بقره درباره عقل می‌گوید: منظور از عقل در کلام خدای تعالی همان ادراکی است که با سلامت فطرت انسان برای او محقق می‌شود. (طباطبایی، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۲۵)

۱۱. نفس

«نفس» در لغت معانی مختلفی دارد؛ مانند روح، ذات و حقیقت چیزی، شیء گران‌بهای تنفس، سخاوت و خون؛ ولی بیشتر لغت‌دانان، اولین معنای آن را روح دانسته‌اند (فراهیدی، ۱۴۱۰، ذیل واژه نفس و نیز: ابن‌فارس، معجم مقایيس اللげ؛ ابن‌منظور، لسان العرب و راغب اصفهانی، المفردات، ذیل واژه نفس). صاحب التحقیق، اصل واحد در این ماده را تشخّص از جهت ذات شیء دانسته و به نظر اوی، اطلاق نفس بر روح، یک اصطلاح جدید فلسفی است. روح مظہر تجلی، افاضه و نفح است و نفس، همان فرد متشخص مطلق است. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ذیل واژه نفس)

اندیشمندان، تعاریف مختلفی از نفس کرده‌اند؛ از نظر افلاطون، نفس، جسم نبوده و جوهر بسیط و محرك بدن است. ارسسطو نفس را عبارت از کمال اول برای جسم طبیعی آلی دانسته است.

از نظر ابن سینا، نفس، جوهر روحانی است و کمال اول برای جسم طبیعی بوده، از این جهت که تولد، رشد و تغذیه دارد (نفس نباتی) یا از این جهت که مدرک جزئیات است (نفس حیوانی) و یا از این جهت که افعال خود را با ادراک و اختیار انجام می‌دهد (نفس انسانی). (صلیبا، ۱۳۶۶، ص ۶۳۷) جرجانی نفس را جوهر بخاری لطیف می‌داند که حامل قوهٔ حیات، حس و حرکت ارادی بوده و حکیم، آن را روح حیوانی می‌نامد (جرجانی، بی‌تا، ص ۱۰۷). به باور خواجه نصیر «نفس انسانی، جوهری بسیط است که از شأن او، ادراک معقولات به ذات خویش، تدبیر و تصرف در بدن محسوس است که بیشتر مردم آن را به توسط قوا و آلات، انسان می‌گویند و آن جوهر جسم و جسمانی نبوده، محسوس به حواس نیست» (طوسی، ۱۳۸۵، ص ۴۸-۴۹). ملاصدرا می‌گوید: نفس جوهری است مجرد که ذاتاً مستقل و در فعل، نیاز به ماده دارد و متعلق به اجسام و اجسام است و در تصرف و تدبیر، نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحانیت آن از نفس کمتر باشد و آن واسطه، روح حیوانی است که آن هم واسطه‌ای به نام قلب است. (شیرازی، ۱۴۰۴، ج ۱، سفر چهارم، ص ۲۸۵-۳۱۰)

با توجه به تعاریف واژه‌های قلب، عقل و نفس می‌توان گفت هر سه، با ادراک در ارتباط اند؛ اما این که کدام یک مرکز اصلی ادراک است، نیازمند بررسی و تأمل است. از این‌رو، در ادامه، نظر قرآن و مفسران در این باره بیان می‌شود.

۲. دیدگاه مفسران درباره رابطه قلب و تعقل

بسیاری از آیات قرآن کریم، شئون مختلف قلب را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی از آن‌ها، سخن از رابطه میان قلب و تعقل است مانند: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْمَى الْفُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (حج: ۴۶) آیا در (روی) این زمین سیر نکرده‌اند تا برای آنها دل‌هایی پیدا شود که بدان بیندیشند یا گوش‌هایی که بدان بشنوند؟! زیرا در حقیقت، چشم‌های ظاهر کور نمی‌شود، ولکن دل‌هایی که در میان سینه‌هاست کور می‌گردد. ظاهر آیه شریفه، نتیجه سیر در زمین را پیدایش قلب‌هایی دانسته که با آن تعقل صورت گیرد؛ اما این که مراد واقعی از اسناد تعقل به قلب چیست، بین تفاسیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ از این‌رو، نوشتار حاضر با بررسی نظر مفسران و دسته‌بندی آن‌ها، به کمک شواهدی در صدد

اثبات این مطلب است که قلب در آیه شریفه با توجه به قرینه «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» به معنای قلب صنوبی است نه عقل. مجازانگاری عبارات آیه، به قرینه‌ای محکم نیاز دارد. دیدگاه مفسران در تفسیر آیه ۴۶ سوره حج، درباره قلب و رابطه آن با تعقل را در دو دسته می‌توان جای داد:

۲.۱. حقیقی دانستن تعقل به قلب صنوبی

بسیاری از مفسران قدیم، براین باورند که اسناد تعقل به قلب در آیه ۴۶ سوره حج، حقیقی است؛ یعنی به طور واقع، قلب محل تعقل است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

شیخ طوسی پس از تفسیر عقل به علم می‌نویسد: بنا بر آیه شریفه، قلب محل عقل و علوم است (طوسی، بی‌تا، ج ۷، ص ۳۲۶). ابن شهرآشوب نیز با صراحة بیشتری، ضمن بیان همین مطلب می‌گوید: سخن خداوند سبحان: «فَإِنَّهَا لَا تَعْقِي الْأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْقِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» رد گفتار کسی است که می‌گوید عقل در مغزا است و صحیح آن است که محل علم و عقل، قلب است؛ زیرا کسی که در چیزی شک می‌کند تغییر و دگرگونی را در قلب خود می‌یابد (ابن شهرآشوب، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۱۴۲). به اعتقاد طبرسی، معنای آیه این است که آنان با قلب خود تعقل نمی‌کنند و عبارت «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» برای تأکید است. (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ص ۱۴۲)

فخر رازی از مفسران اهل سنت، قلب را مانند ابزاری برای تعقل و محل آن دانسته و در تفسیر آیه ۴۶ سوره حج می‌نویسد: چون گروهی گمان دارند که محل تفکر، دماغ است، خداوند با بیان «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» این گمان را باطل کرده و تصریح نمود که محل آن صدر است (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۳، ص ۲۳۴). افزون بر فخر رازی، دیگر مفسران اهل سنت، مانند نیشابوری (۱۴۱۵، ج ۲، ص ۵۸۰)، شوکانی (۱۴۱۴، ج ۳، ص ۵۴۴)، تعالی (۱۴۱۸، ج ۴، ص ۱۲۹) و قرطبی (۱۳۶۴، ج ۱۳، ص ۷۷) نیز قلب را محل تعقل دانسته‌اند.

برخی از مفسران معاصر شیعی مانند علامه بلاغی در مقدمه تفسیر «آلاء الرحمن» در تبیین کارکرد قلب در بدن اعتقاد دارد که قرآن مجید در بسیاری از موارد، تعقل و ادراک را به قلب نسبت داده، در حالی که معاصران، آن را به عقل نسبت می‌دهند. وی در ادامه اثبات می‌کند ادراک، کار قلب است (بلاغی نجفی، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۱۰۷-۱۰۸). به تصریح مفسرانی دیگر نیز اسناد تعقل به قلب، حقیقی

۲،۲. اسناد مجازی تعقل به قلب صنوبری

به باور برخی از مفسران متاخر، اسناد تعقل به قلب در آیه ۴۶ سوره حج، نسبتی مجازی است. ابن عاشور در این باره می‌نویسد: «قلوب» به صورت «مجاز مرسل» به عقل نسبت داده شده؛ زیرا قلب، خون (ماده حیاتی) را به اعضای اصلی می‌رساند که مهم‌ترین آنها، مغزی است که عضوی از عقل محسوب می‌شود. به همین دلیل، خداوند فرموده «يَعْقُلُونَ بِهَا» به طور قطع ابزار عقل، همان مغز است؛ ولی ابتدای کلام بنا بر متعارف اهل لغت آمده، سپس دنباله آن بنا بر حقیقتی علمی جریان یافته و فرمود: «يَعْقُلُونَ بِهَا» اشاره به این که قلوب همان عقل است (ابن عاشور، بی‌تا، ۱۷، ص ۲۰۸). چنان‌که پیداست ابن عاشور نسبت دادن تعقل به قلب را اسنادی مجازی دانسته و مغزرا جایگاه عقل می‌داند و این مسئله را با توجه به علوم روز، یک حقیقت علمی می‌داند. وی در تفسیر آیه ۷ سوره بقره می‌نویسد: منظور از «قلوب»، مغز و عقل است. عرب، قلب را همان گوشت صنوبری شکل می‌داند و آن را برادر اک و عقل نیز اطلاق می‌نماید. بدون شک، محل این ادراک و تعقل، مغز است؛ لکن قلب، مغز را در زمینه ادراک یاری می‌کند. (همان، ج ۱، ص ۲۵۲)

ابن عاشور در تفسیر آیه ۴۶ سوره حج برای تبیین معنای قلب، از لغت عرب بهره می‌گیرد؛ در حالی که در لغت عرب، معنای اولیه قلب، همان عضو صنوبری است. البته برخی از لغت‌دانان مانند جوهري و ابن‌منظور (جوهرى، ۱۹۷۹ و ابن‌منظور ۱۹۸۸، ذیل واژه قلب) پس از ذکر معنای اصلی قلب (عضو صنوبری) گفته‌اند: «و قد يعبر بالقلب عن العقل». یعنی گاهی اوقات از عقل، به قلب تعبیر

است. عبارت «الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» تأکیدی برای «قلوب» است و دال براین که منظور از این کلمه، حقیقت است نه مجاز. تأکید «في الصدور» به این دلیل است که مفهوم «قلوب» را مانند عده‌ای به «عقول» منصرف نکنیم؛ در حالی که در آیه، قلوب، متصف به تعقل و ادراک شده و این مطلب نشان می‌دهد که تعیین مکان قلب (في الصدور) امر لازمی بوده تا معلوم شود که حقیقتاً خود قلب منظور بوده است. (خطیب، بی‌تا، ج ۹، ص ۱۰۵۳-۱۰۵۴ و ر.ک: طیب، ج ۹، ص ۳۱۴)

نظرات همه این مفسران تصريح دارد که مراد از قلب در آیه شریفه، همین قلب صنوبری است که محل تعقل است.

می شود. حال آیا می توان با توجه به چنین عباراتی گفت که در قرآن همه جا قلب به معنای عقل است؟ به طور قطع، برداشت چنین معنایی از قلب، نیازمند قرینه خواهد بود.

فراء در مورد آیه شریفه: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدُكْرِي لِسْنٌ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» عقیده دارد که مقصود از قلب، عقل است. به نظر وی در زبان عربی جایز است به جای این که بگوییم: «ما لَكَ قَلْبٌ، وَ مَا قَلْبُكَ مَعَكَ» بگوییم: «ما عَقْلُكَ مَعَكَ»، و به جای «أَيْنَ ذَهَبَ قَلْبُكَ؟» بگوییم «أَيْنَ ذَهَبَ عَقْلُكَ؟» و افراد دیگری گفته اند: «لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»؛ یعنی بفهم و تدبیر کن (ابن منظور، ۱۹۸۸، ذیل واژه قلب). به نظر می رسد نمی توان به کمک عبارات مذکور، از صراحت تعبیراتی مانند: «الْتِي فِي الصَّدُورِ» دست برداشت. البته ابن عاشور در جای دیگر می نویسد: قلوب در زبان عربی اسمی برای جایگاه عقول است (ابن عاشور، بی تا، ج ۸، ص ۳۵۹). بیان این معنا برای قلب، نظر ایشان را به دیدگاه اول نزدیک می سازد.

۱۱۱

«غمزه قلب» از متن مذکور آن که اکنون در تحقیقی «قلمروی مذهبی»

علامه طباطبایی نیز ضمن بیان این مطلب که به طور معمول، مراد از قلب در قرآن، خود انسان به معنی نفس و روح است، اسناد تعلق به قلب را در آیه مذکور، مجازی می داند. از نظر ایشان مدرک واقعی، خود انسان بوده و قلب، گوش و چشم، ابزار درک اند. وی در ادامه به بررسی چگونگی انتساب ادراکات انسانی به قلب پرداخته و در نهایت، این مطلب را از نظر علمی غیر ثابت می داند. وی ضمن اشاره به نظر ابن سینا می نویسد: ابن سینا در پاسخ به این سؤال که: مرکز ادراکات و صفات نفسانی در ساختمان بدن انسانی چیست؟ این احتمال را ترجیح داده که قلب مرکز همه ادراکات و شعور بوده و دماغ، تنها جنبه ابزار دارد. از نظر وی، همه ادراکات از قلب است و دماغ واسطه درک است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۲۲۴-۲۲۵) ولی علامه، این نظر را نپذیرفته و نسبت تعلق به قلب را مجاز دانسته است. به نظر ایشان، خداوند در آیه شریفه، «صدر» را ظرف قلب قرار داده که مجاز در نسبت است؛ همچنین اسناد عقل به قلب مجازی است. (همان، ۱۴۱۷، ج ۱۴، ص ۳۸۹)

به نظر می رسد در آیه شریفه، قرینه ای براین مجازانگاری وجود ندارد؛ به ویژه این که در ادامه آیه تصريح شده است: «الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ». ظاهرآ دلیل دیدگاه مذکور، عدم اثبات علمی مرکزیت قلب برای تعلق در زمان مفسراست، چیزی که امروزه خلاف آن در علم پژوهشی ثابت شده است و به تفصیل در بخش مربوطه خواهد آمد.

گفتنی است که علامه در تفسیر آیه **﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾** (سجده:۹) می‌نویسد: امتنان به خاطر نعمت ادراک حسی و فکری است، گوش و چشم مربوط به محسوسات و قلوب مربوط به ادراک‌های فکری اعم از ادراکات جزئی خیالی و کلی عقلی است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ص ۲۴۹). عبارات ایشان تصريح دارد که وی ادراک را به قلب نسبت داده نه عقل؛ بنابراین می‌توان گفت، اندیشمندانی مانند ابن‌عاشر و علامه طباطبایی هر چند قلب را در آیه ۴۶ سوره حج به معنای عقل دانسته‌اند، ولی در آیاتی دیگر، قلب را مرکز ادراک می‌دانند. زحلی، صاحب تفسیر «المینیر» نیز به‌طور مفصل دلایل هر دو دیدگاه را ذکر کرده و در انها با ترجیح دیدگاه دوم می‌گوید: علم جدید صدھا تجربه در مورد مغز، مخ و مخچه به دست آورده و دریافته که محل عقل، احساس، هوشیاری، حافظه و ... از وظایف مغزا است و این دستاورد علمی دلالت دارد که محل عقل، مغزا است؛ بنابراین آیات قرانی که قلب را محل عقل دانسته، از قبیل اطلاق عرفی رایج در سخن است؛ چنان‌که هرگاه گفته می‌شود: فلانی قلب ندارد، یعنی فاقد عقل است (الزحلی، ۱۴۱۸، ج ۱۹، ص ۲۳۲). مفسرانی مانند سید محمدحسین فضل‌الله و سمرقندی نیز براین باورند که قلب در قرآن به معنای عقل است. (ر.ک: فضل‌الله، ۱۴۱۹، ج ۱۶، ص ۹۱ و سمرقندی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۶۳)

آیت‌الله مکارم شیرازی تصريح می‌کند که واژه قلب در همه آیات قران به معنای عقل و روح نیست. ایشان می‌نویسد: یکی از معانی قلب در لغت، عقل و روح آدمی است و معنی آن به این عضو مخصوص که درون سینه است، منحصر نمی‌باشد و این (معنای عقل) خود تفسیر دیگری برای آیات قلب می‌تواند باشد، اما (نه) برای همه آنها؛ زیرا در بعضی تصريح شده **﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾** قلب‌هایی که در سینه‌ها است (دقت کنید). (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۳۲۱-۳۲۲)

۳. تأییدات و شواهد بر تعقل قلب صنوبی

با توجه به نص آیه ۴۶ سوره حج، دیدگاه اول مفسران صحیح‌تر به نظر می‌رسد. توضیح این که عبارت «التي فی الصدور» در این آیه تصريح می‌کند که مراد از «القلوب» همان قلب صنوبی است نه عقل. البته افزون بر صراحة خود آیه، تأییدات و شواهد دیگری نیز در تقویت این دیدگاه وجود دارد؛ از جمله:

۳،۱. قرآن

آیاتی در قرآن وجود دارد که می‌توان از آنها به دو صورت به عنوان تأییدی بر نظر اول بهره گرفت:

۱،۳،۱. اسناد ادراکات مختلف به قلب

افزون بر آیه ۴۶ سوره حج، در آیات دیگری نیز سخن از رابطه میان قلب و تعقل، تدبیر، علم، فهم و ادراک است. به تصریح برخی آیات، فقه به معنای فهم از روی تأمل و دقت (مصطفوی، ۱۳۶۰، واژه فقه)، کار قلب است؛ مانند: «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَظَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (منافقون: ۳) و «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (توبه: ۸۷). خدا در این آیات می‌فرماید: چون بر «قلب» آنان مهر زده شده، بنابراین آن‌ها نمی‌فهمند.

در آیات دیگر می‌فرماید: آنان «قلب» هایی دارند که با آن نمی‌فهمند: «وَلَقَدْ ذَرَانَا بِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا». (اعراف: ۱۷۹)

در برخی آیات نیز سخن از وجود پوشش‌هایی بر قلب است که مانع فهم می‌شود: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْنَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ» (انعام: ۲۵) و «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ». (اسرا: ۴۶ و کهف: ۵۷)

در آیه ۲۴ سوره محمد، بین قلب و تدبیر، رابطه برقرار شده: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالٍ».

در برخی آیات به وجود رابطه میان علم و قلب تصریح شده: «كَذِلِكَ يَنْظَبُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ». (روم: ۵۹ و توبه: ۹۳)

در آیه دیگری، سمع به قلب نسبت داده شده: «نَظَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ». (اعراف: ۱۰۰) به تصریح تمامی آیات مذکور، تعقل، فهم عمیق، علم، ادراک و سمع، کار قلب است؛ بنابراین به چه قرینه‌ای می‌توان از صراحة این همه آیات دست برداشت؟ البته مسلم است که قلب صنوبری، گوش و پرده مادی ندارد، ولی ارتباط همین قلب صنوبری با تعقل و... در این آیات نه تنها نفی نشده، بلکه تأیید هم می‌شود؛ چراکه اگر چنین نبود خداوند به راحتی می‌توانست همه این ادراکات را به عقل و یا مغزاو سمع را به گوش نسبت دهد.

۱،۳،۲. به کارگیری قلب در کنار سایر جوار

در بعضی از آیات قرآن کریم، قلب در کنار چشم و گوش به کار رفته است مانند: «وَلَقَدْ ذَرَانَا بِجَهَنَّمْ

كَثِيرًا مِنَ الْبَنِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا» (اعراف: ۱۷۹) و «خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَعْهُمْ وَعَلَىٰ أَنْصَارِهِمْ غِشَاةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

(بقره: ۷ و اسراء: ۳۶)

در آیات مذکور، قلب در کنار سمع یا بصر و یا هر دو آمده است. به نظر می‌رسد این هم جواری، قرینه‌ای است براین‌که مراد از قلب، همین قلب صنوبی است که با آن ادراک صورت می‌گیرد؛ چنان‌که ظاهر آیات براین مطلب تصریح دارد. البته مسلم است که منظور آیات، این نیست که مثلاً غافلان، چشم و گوش ظاهری ندارند؛ بلکه به نظر می‌رسد که با توجه به آیات شریفه می‌توان گفت که نقطه شروع ادراک، با همین ابزارهای مادی است که البته می‌تواند سلسله مراتب داشته باشد. مؤید این سخن، قاعده «وضع الفاظ برای روح معانی» است؛ به این معنا که آن چه در معنای لفظ لحاظ شده، حقیقتی کلی است که شامل هر معنایی خواهد شد که حقیقت برآن صدق کند. خلاصه نظر علامه طباطبائی درباره قاعده وضع الفاظ برای روح معنا، چنین است:

اشیایی که ما برای هر یک نامی نهاده‌ایم، از آن جا که مادی هستند، محکوم به تغییرند؛ زیرا نیازهای انسان، روز به روز تکامل می‌یابد؛ مثلًا کلمه چراغ ابتدا، نام

چراغ فتیله‌ای بود و هرگاه کلمه چراغ به زبان آورده می‌شد، شنونده چنین چیزی از آن می‌فهمید؛ ولی روز به روز، این وسیله پیشرفت کرد و تغییر شکل داد تا امروز که به صورت چراغ برق درآمد و .... بنابراین باید توجه داشت که ملاک و مدار در صادق بودن یا نبودن یک اسم، موجود بودن غرض، غایت، یا عدم آن است و نباید نسبت به لفظ اسم، جمود به خرج داده و آن را نام یک صورت بدانیم و تا قیامت هر وقت چراغ می‌گوییم، باز همان پیه‌سوز را اراده کنیم. (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۶؛

ج ۱، ص ۱۰؛ ج ۲، ص ۳۲۰ و ج ۱۴، ص ۱۲۹)

در مورد معنای قلب نیز می‌توان این قاعده را به کار برد. چنان‌که در کتاب التحقیق نیز اصل واحد ماده «قلب»، تحول و دگرگونی دانسته شده که می‌تواند مادی یا معنوی، زمانی یا مکانی، درباره حالتی، صفتی و یا موضوعی باشد. (مصطفوی، ۱۳۶۰، واژه قلب)

نتیجه آن‌که این آیات تأییدی است براین‌که:

الف) منظور از «الْقُلُوبُ الِّتِي فِي الصُّدُورِ» در آیه شریفه ۴۶ سوره حج، همان قلب صنوبی است نه عقل.

ب) قلب در اصطلاح دارای دو معنی است: یکی قلب مادی صنوبی و دیگری قلب معنوی که محل ادراکات انسان است و میان قلب صنوبی و قلب معنوی ارتباط وجود دارد و آیات شریفه، تأکیدی است بر این که نقطه شروع ادراک با همین ابزارهای مادی است که البته می‌تواند سلسله مراتب داشته باشد.

۳،۲. قاعدة اصالة الحقيقة

اصالة الحقيقة از مهم‌ترین اصول لفظی بوده و کاربرد آن در جایی است که معنای حقيقی و مجازی لفظ معلوم بوده، اما مراد متكلم مشخص نیست؛ یعنی معلوم نباشد لفظ در معنای حقيقی آن به کاررفته یا مجازی. البته این مطلب در جایی است که قرینه‌ای هم به نظر نرسد و فقط احتمال وجود آن باشد. در این صورت، عقلاً می‌گویند: اصل هنگام شک در مراد متكلم، حمل کلام وی بر معنای حقيقی آن است (مظفر، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۳۰). در آیه شریفه اگر کسی شک کند قلب در معنای حقيقی یا مجازی به کاررفته، اصل بر حقیقی بودن است، مگر آن‌که قرینه‌ای برخلاف معنای حقيقی وجود داشته باشد. در آیه مورد نظر، قرینه بر معنای حقيقی وجود دارد؛ یعنی «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» نشانگر معنای حقيقی است.

۳،۳. نظر دانشمندان علوم مختلف

برخی اندیشمندان غیرمفسر، ضمن بحث درباره قلب و اقسام آن، معتقدند قلب روحانی به قلب صنوبی ارتباط دارد؛ مانند غزالی در کتاب احیاء علوم الدین (۱۴۲۱، ج ۳، ص ۴)، جرجانی در التعريفات (بی‌تا، ص ۷۷)، تهانوی در کشاف اصطلاحات الفنون (بی‌تا، ج ۳، ص ۱۱۷) و ملامحسن کاشانی در المحاجه البيضاء (بی‌تا، ج ۵، ص ۵) که به تفصیل در بخش تعریف اصطلاحی قلب ذکر گردید. عده‌ای از فلاسفه می‌گویند: قلب لطیفه‌ای است روحانی- ربانی که متعلق به قلب جسمانی صنوبیریة الشکل است (سجادی، ۱۳۷۵، ص ۵۹۱). فارابی می‌گوید: قلب نخستین عضوی است که

دوره اول

مباحث پزشکی مربوط به قلب را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:

۳.۴. تحقیقات و دستاوردهای جدید علم پزشکی

در بدن پایه‌گذاری می‌شود و اعضای دیگر، خادم قلب‌اند (شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۲، سفرچهارم، ص ۷۶). ملاصدرا معتقد است نخستین عضو متكلّم از انسان، قلب است (همان، ج ۱، سفرچهارم، ص ۱۴۳-۱۴۵). محی‌الدین عربی (۶۸۳م) قلب را حقیقتی پنهان یا جوهری مرموز می‌داند که می‌تواند به ادراک حقایق الهی نایل آید. او معتقد است قلب تنها محل محبت و عاطفه نیست؛ بلکه مرکز ذوق و ادراک نیز هست. (سیدعرب، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۲۵۵).

تمامی این نظرات، تأییدی است براین‌که قلب در آیه شریفه ۴۶ سوره حج با توجه به قرینه «التي في الصدور» به معنای قلب صنوبری است نه عقل.

۱. نیز رک: دانشنامه بزرگ اسلامی، مقاله ابن‌سینا، ج ۴، ص ۱۳۵۶.

۶۱۲). وی در کتاب قانون خود می‌گوید: اگر به درستی پژوهش کنیم درمی‌یابیم که حق با ارسطو است و آنان که مغز را منشأ اصلی حس می‌دانند، ظاهرنگرن و گفته‌هایشان از نظریات مبهم و غیر ضروری اقتباس شده است. (ابن سینا(ب)، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۱۵۳-۱۵۴)

دوره دوم

قرن ۱۶ تا ۱۹ میلادی در اروپا به قرون نوزایی معروف است. در این دوران، دانشمندان اروپایی در علوم ریاضی، شیمی، پزشکی و... پیشرفت چشمگیری داشتند. دانشمندان جدید، تفکرات ارسسطو درباره قلب را مورد انتقاد قرار داده و مرکز ادرارک را مغز دانستند. از جمله جورج سارتون می‌گوید: ارسسطو درباره مغز و قلب افکار اشتباهی داشت. وی مرکز عقل و شعور را قلب می‌دانست. به نظر وی، کاردماگ این بود که قلب را خنک کند. چگونه ممکن است که آن مرد حکیم به نتیجه‌ای بررسد که عقل نمی‌تواند آن را پذیرد؟ داشتن چنین عقیده باطلی در مورد یکی از اساسی‌ترین نکات زندگی بشر چیزی نیست که بتوان از اظهار تعجب در برابر آن خودداری کرد. (سارتون، ۱۳۴۶، ج ۱، ص ۵۷۷-۵۷۸)

دوره سوم

چنان‌که گفته شد با پیشرفت علم پزشکی و انجام کالبدشکافی‌ها، پزشکان متاخر به این باور رسیدند که مرکز واقعی تعقل، مغز است؛ اما بنابر جدیدترین تحقیقات، قلب انسان، مغز دارد. اخیراً کتابی به نام «نظریه مغز قلب» توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده که ترجمه کتابی با همین عنوان است که توسط پروفسور رولین مک کراتی و همکارانش نگاشته شده است. در این کتاب بیان شده که در میان همه اندام‌های بدن، قلب گسترده‌ترین ارتباط عصبی را با مغز دارد. تاکنون بیشتر توجه علم زیست‌شناسی متمرکز بر شناخت این موضوع بوده که چگونه مغز همه اندام‌های بدن، از جمله قلب را تنظیم می‌کند. با وجود این، تحقیقات اخیر، تصویر به تقریب متفاوتی را به نمایش گذاشته که در واقع، قلب تأثیری قابل توجه بر مغز اعمال می‌کند.

(مک کراتی، ۱۳۹۴، ص ۵۶)

نویسنده‌گان این کتاب معتقدند شواهد متعددی وجود دارد که این موضوع را تأیید می‌کند که قلب، پایدارترین و فعال‌ترین مولد الگوهای ریتمیک اطلاعات در بدن است. سیستم عصبی درونی

آن یک مرکز کدگذاری و پردازش‌کننده پیچیده اطلاعات است که مستقل از مغز عمل می‌کند و جایگاه منحصر به فردی در انسجام و برقراری ارتباط اطلاعاتی بین سیستم‌های مختلف در سرتاسر بدن دارد (همان، ص ۱۳). از نظر مک‌کراتی، پژوهش‌های صورت‌گرفته، بر تأثیر قابل توجه قلب بر کارکرد ادرارکی و شناختی، از راه ورودی‌های آن به سمت مراکز عالی مغز تأکید دارند. این بخش دربردارنده اطلاعات رفتاری است که به خوبی رابطه بین ورودی‌های قلب و عملکرد شناختی را نشان می‌دهد. علاوه بر این یافته‌ها، بخش چشمگیری از دیگر شواهد الکتروفیزیولوژیکی حاکی از آن است که فعالیت قسمت‌های عالی مغز به وسیله ورودی‌های آوران قلبی-عروقی تنظیم می‌شوند. (همان، ص ۶۲ و ۶۱)

مجله علمی «بیونیورسیتی هرالد» نیز طی مقاله‌ای نوشته: نوروکاردیالوژی^۱ یک رشتہ نوظهور در طب در بیش از یک دهه گذشته بوده که تمرکز اصلی آن بر روی چگونگی ارتباط مغزو قلب از طریق سیستم عصبی است. تحقیقات اخیر در این زمینه نشان می‌دهد که قلب، دارای یک «مغز منحصر به خود» است؛ به این معنی که قلب نیز دارای یک مرکز بوده که اطلاعات را حمل و دریافت می‌کند. «مغز قلب» آن را قادر می‌سازد تا عملکردهایی نظیر یادگیری، یادآوری و تصمیم‌گیری را جدا از قشر مخ انجام دهد. تحقیقات بیشتر نشان می‌دهد که این عضو همچنین می‌تواند با ارسال مداوم سیگнаل‌های مربوط به ادرارک، شناخت و احساسات، مغز را تحت تأثیر قرار دهد. از پیشگامان نوروکاردیالوژی دکتر Andrew Armour^۲ است که فرضیه مغزی در قلب را در سال ۱۹۹۱ مطرح ساخت. اوی مدعی شد که قلب، مرکز اعصاب بسیار پیشرفته خود را دارد که می‌شود از آن به عنوان مغزی کوچک در قلب یاد کرد و به قلب این استقلال را می‌دهد که مجرزا از مغز سر، بفهمد، به خاطر بسپارد و احساس کند! اوی اذعان می‌کند که قلب به عنوان مرکز پردازش اطلاعات هیجانی، سریع‌تر از مغز به عنوان مرکز پردازش اطلاعات فکری عمل کرده و نتیجه‌گیری خود را زودتر به اطلاع می‌رساند، پیش از آن که هنوز مغز در مورد آن موضوع به نتیجه خاصی رسیده باشد. (ر.ک: سایت علم و فناوری جهان، کد خبر ۹۵۱۰۷۰۲۶ و خبرگزاری ایسنا مقاله: «قلب انسان مغز دارد» و «قلب سالم خطر

۱ . Neurocardiology

2 . The Brain in the Heart

ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد <https://www.isna.ir/news/98101712994> و ارتباط بین سلامت قلب و مغز افراد چیست؟ مجله Alzheimer's Disease سایت www.imna.ir/news/39418 و سایت آپارات فیلم‌های «آیا قلب مرکز اندیشه است یا مغز؟، «مغز قلب»)

۴. تبیین دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی در نظریه «مغز قلب»

آیت‌الله مکارم، نظریه «مغز قلب» را به دو صورت تأیید کرده:

۱. این مفسر معاصر در تفسیر نمونه تصريح می‌کند واژه قلب در همه آیات قرآن، به معنای عقل و روح نیست. ایشان می‌نویسد: یکی از معانی قلب در لغت، عقل و روح آدمی است و معنی آن به این عضو مخصوص که درون سینه است، منحصر نمی‌باشد و این (معنای عقل) خود تفسیر دیگری برای آیات قلب می‌تواند باشد؛ اما (نه) برای همه آنها؛ زیرا در بعضی تصريح شده «وَلِكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (حج: ۴۶) قلب‌هایی که در سینه‌ها است (دقیق کنید). (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۳۲۱-۳۲۲)
۲. ایراد سخنرانی: این مفسر گرانقدر در یکی از سخنرانی‌های خود، معنای قلب در آیه ۴۶ سوره حج را مورد بررسی قرار داده و با توجه به دستاوردهای اخیر پژوهشکی، به صراحت بیان می‌کند که قلب مرکز ادرافات انسان است، نه مغز. به دلیل اهمیت این بیانات، قسمتی از سخنرانی ایشان را ارائه می‌دهیم:

«...از آیات متعددی استفاده می‌شود که انسان با قلب، مسائل را می‌فهمد؛ در حالی که دانشمندان امروز می‌گویند، آنچه مسئله را می‌فهمد مغزاست و قلب، یک دستگاه گردش خون است. قرآن می‌گوید: «فَمُّمَ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ هُنَّا» آدم‌های منحرف قلب‌هایی دارند که با آن نمی‌فهمند و از همه این آیات مهم‌تر، آیه ۴۶ سوره حج است... حال این سؤال برای جوانان تحصیل کرده ما پیدا می‌شود که مرکز ادرافات انسان، قلب انسان است، نه مغزانسان. قلب یک دستگاه گردش خون است..... پس معنی این آیات چیست؟ مفسران تفسیرهایی داشتند. (برخی می‌گفتند): قلب دو معنی دارد: در لغت، عضو مخصوصی که در سینه است و عقل؛ بنابراین مشکل را حل می‌کردند. بعضی می‌گفتند: هنگامی که انسان چیزی را درک می‌کند، اولین آثارش در قلب ظاهر

می‌شود؛ بنابراین قلب مظہر و جایگاه ظہور احساسات است ... قلب مظہر آشکارشدن پدیده‌هایی است که در مغز آشکار می‌شود. مطلب مهمی که اخیراً کشف شده و من میل دارم آن را برای اولین بار برای شما عرض کنم این نکته است: می‌دانید اخیراً قلب‌های پیوندی پیدا شده؛ یعنی یک انسان که تصادف کرده، مغزش متلاشی شده، قلبش هنوز کار می‌کند، این قلب تو را پیوند می‌زنند به کسی دیگر که قلبش دارد از کار می‌افتد و این کار مهمی است که در پزشکی پیدا شده. بعد از پیوند قلب، یک مسائلی پیدا شده. دیدند این آدم‌ها که قلب تازه پیدا کردند، شخصیت‌شان دارد عوض می‌شود، افکار دیگری غیر از افکار سابق پیدا کرده‌اند... از این فهمیدند، معلوم می‌شود کار این قلب پمپاژ خون نیست؛ حافظه قوی است و شخصیت انسان به آن پیوند دارد و بسیاری از ادراکات می‌آید در قلب. کتابی اخیراً نوشته شده، کتاب جالبی است به نام «رمزو راز قلب»^۱. (در این کتاب) مصاحبه کرده‌اند با افرادی که قلب پیوندی دارند. در این مصاحبه‌ها معلوم می‌شود، بعد از این قلب جدید، حالات، افکار و مطالب این‌ها عوض شده؛... از اینجا یک فصل تازه‌ای، در مورد قلب در قرآن، برای ما پیدا می‌شود که «فَإِنَّهَا لِتَعْمَلِ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ أَلَّا فِي الصُّدُورِ». ادراکات انسان را به قلب نسبت می‌دهد... بعد از مصاحبه‌های زیاد و... از این‌ها معلوم می‌شود یک واقعیتی است. این انسان موجود عجیبی است. تمام اعضای انسان عجیب است؛ هر کدام از دیگری عجیب‌تر؛ آفرینش هر کدام از دیگری مهم‌تر و همه این‌ها نشانه‌های عظمت خداست. (دفتر نشر آثار و اندیشه‌های آیت‌الله مکارم شیرازی، ۰۰Fjq/<https://www.aparat.com/v/7>، سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت معصومه، ۱۳۹۱/۵/۵ با عنوان «قلب درک می‌کند یا مغز؟»)

این دستاورد علمی، شاهدی است براین که عبارت قرآنی «الَّتِي فِي الصُّدُورِ» در آیه ۴۶ سوره حج، حقیقی بوده و نه تنها دلیلی بر مجازانگاری آن وجود ندارد، بلکه افزون بر تأییدات قرآنی، شواهد علمی نیز حقیقی بودن آن را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری

واژه قلب در اصطلاح به دو معنای قلب صنوبری و لطیفه ربانی آمده که با آن ادراک صورت می‌گیرد. در نوشتار حاضر درباره این مطلب بحث شد که آیا قلب روحانی به قلب صنوبری ارتباط دارد یا خیر؟ و آیا می‌توان گفت که قلب در همه آیات قرآن به معنای عقل است؟ به تصریح آیه ۴۶ سوره حج، تعقل با قلب صنوبری صورت می‌گیرد. البته با بررسی تفسیر آیه مشخص شد که نظرات مفسران در این باره متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که دیدگاه اول؛ یعنی مرکزیت قلب صنوبری برای تعقل، صحیح‌تر به نظر می‌رسد به این دلیل که:

۱. در آیه ۴۶ سوره حج، تصریح: «الَّتِي فِي الصُّدُورِ»، مجازانگاری عبارات آیه، نیاز به قرینه محکم دارد و نمی‌توان به استناد فرضیات علمی که امروزه خلاف آن ثابت شده، از ظاهر آیات با توجه به اصل حجیت ظواهر قرآن دست کشید.

۲. در آیات دیگر قرآن، در موارد بسیاری تعقل، ادراک و علم به قلب نسبت داده شده که دست برداشتن از ظواهر همه این آیات، نیازمند قرینه است. همچنین در موارد بسیاری، قلب در کنار سایر جواح به کاررفته که این همگواری در کاربرد، تأییدی بر ارتباط قلب صنوبری با ادراک است.

۳. برخی دانشمندان علوم مختلف مانند فلسفه، عرفان و اخلاق نیز بر ارتباط قلب صنوبری با قلب روحانی تأکید کرده‌اند.

۴. با توجه به دستاوردهای جدید پژوهشی، مرکزیت قلب برای تعقل ثابت شده است. بنابراین تعقل قلب صنوبری، با وجود تأییدات و شواهد زیر تقویت می‌شود: نص آیه ۴۶ سوره حج و عدم وجود قرینه برای مجازانگاری رابطه میان تعقل و قلب در این آیه و آیات دیگر قرآن، سایر کاربردهای قلب در قرآن، تعریف اصطلاحی قلب در علوم مختلف و دستاوردهای قدیم و جدید علم پژوهشی.

فهرست منابع

قرآن کریم (ترجمه آیت الله مکارم شیرازی)

الف) کتاب:

۱. ابن سینا، ابوعلی(الف)، ۱۳۸۷ش، شفا، ترجمه و شرح: محمدحسین ناییجی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۲. _____ (ب)، ۱۳۸۷ش، قانون، تهران: سروش.
۳. ابن شهرآشوب، ۱۴۱۰ق، متشابه القرآن و مختلفه، قم: بیدار.
۴. ابن عاشور، محمدبن طاهر، بیتا، التحریر و التنویر، بیجا: بینا.
۵. ابن فارس، احمد، ۱۴۲۹م، معجم مقاييس اللげ، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۶. ابن منظور، محمدبن مکرم، ۱۹۸۸م، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۷. بلاغی نجفی، محمدجواد، ۱۴۲۰ق، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: بیباد بعثت.
۸. پارسانزاد، محسن، ۱۳۹۶ش، حقیقت قلب و حالات آن از دیدگاه قرآن و عرفان اسلامی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۹. پرسال، پل، ۱۳۸۹ش، رمز و راز قلب، مترجم: علی بروجردیان، تهران: عطار.
۱۰. تهانوی، محمد، بیتا، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دار صادر.
۱۱. ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد، ۱۴۱۸ق، الجواهر الحسان، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۱۲. جرجانی، بیتا، التعریفات، بیروت: دار السرور.
۱۳. جوهری، اسماعیل، ۱۹۷۹م، تاج اللげ و صحاح العربیه، بیروت: دار العلم للملايين.
۱۴. خطیب، عبدالکریم، بیتا، التفسیر القرآنی للقرآن، بیجا: بینا.
۱۵. راغب اصفهانی، ۱۴۲۷ق، مفردات الفاظ القرآن، قم: طلیعة النور.
۱۶. زحیلی، وهبه، ۱۴۱۸ق، التفسیر المنیر، بیروت: دار الفکر المعاصر.
۱۷. سارتون، جورج، ۱۳۴۶ش، تاریخ علم، مترجم: احمد آرام، تهران: امیر کبیر.
۱۸. سبزواری، هادی، ۱۴۲۲ق، شرح منظومه، تعلیق: آیت الله حسن حسن زاده آملی، قم: ناب.
۱۹. سجادی، جعفر، ۱۳۸۶ش، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۰. سمرقندی، نصربن محمد، بیتا، بحرالعلوم، بیجا: بینا.
۲۱. شوکانی، محمدبن علی، ۱۴۱۴ق، فتح القدير، دمشق و بیروت: دار ابن کثیر و دار الكلم الطیب.
۲۲. شیرازی، صدرالدین، ۱۹۸۱م، اسفار الاریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۲۳. _____، ۲۰۰۰م، مبدأ و معاد، بیروت: دار الهادی.
۲۴. صلیبا، جمیل، ۱۳۶۶ش، فرهنگ فلسفی، مترجم: منوچهر صانعی، بیجا: حکمت.

۱۲۲

فصلنامه علمی تخصصی - سال ۴ - شماره ۳ - ۱۳۹۳

۲۵. طباطبایی، محمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  ۲۶. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ش، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
  ۲۷. طوسی، محمدبن حسن، بی‌تا، *التبيان فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  ۲۸. طوسی، نصیرالدین، ۱۳۸۵ش، *اخلاق ناصری*، بی‌جا: خوارزمی.
  ۲۹. طیب، عبدالحسین، ۱۳۷۸ش، *أطیب البیان*، تهران: اسلام.
  ۳۰. غزالی، محمد، ۱۴۲۱ق، *احیاء علوم الدین*، قاهره: دار التقوی للتراث.
  ۳۱. فخر رازی، ۱۴۲۰ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  ۳۲. فراهیدی، خلیل، ۱۴۱۰ق، *العين*، قم: دار الهجره.
  ۳۳. فضل الله، محمدحسین، ۱۴۱۹ق، *من وحی القرآن*، بیروت: دار الملک.
  ۳۴. قرطبا، محمدبن احمد، ۱۳۶۴ش، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
  ۳۵. کاشانی، محسن، بی‌تا، *المحجه البیضاء*، قم: موسسه النشر الاسلامی.
  ۳۶. گرجی، علی، ۱۳۸۱ش، *اصطلاحات فلسفی و تفاسیر آن‌ها با یکدیگر*، قم: بوستان کتاب.
  ۳۷. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *بحار الانوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  ۳۸. مصطفوی، حسن، ۱۳۶۰ش، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران: ترجمه و نشر کتاب.
  ۳۹. مطہری، مرتضی، ۱۳۶۸ش، *مسئله شناخت*، تهران: صدرا.
  ۴۰. مظفر، محمدرضا، ۱۳۸۶ش، *اصول الفقه*، قم: اسماعیلیان.
  ۴۱. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۴ش، *تفسیر نمونه*، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  ۴۲. مک کراتی، رولین و دیگران، ۱۳۹۴ش، *نظریه مغز قلب*، مترجم: محمدرضا زالی و دیگران، تهران: دانشگاه تهران.
  ۴۳. نصرتی، شعبان، ۱۳۹۷ش، *معناشناسی قلب در قرآن*، قم: دارالحدیث.
  ۴۴. نیشاپوری، محمود، ۱۴۱۵ق، *ایجاز البیان عن معانی القرآن*، بیروت: دار الغرب الاسلامی.
  ۴۵. هاکس، جیمز، ۱۳۸۳ش، *قاموس کتاب مقدس*، تهران: اساطیر.
  ۴۶. همدانی، فاضل، ۱۳۸۸ش، *کتاب مقدس*، تهران: اساطیر.
- (ب) مقاله:
۱. سیدعرب، حسن، ۱۳۹۱ش، مقاله «قلب»، *دایرة المعارف تشیع*، زیرنظر: صدر حاج سیدجوادی، تهران: حکمت.
  ۲. مجتبایی، فتح‌الله، ۱۳۷۰ش، مقاله «ابن سینا»، *دایرة المعارف بزرگ اسلامی*، زیرنظر: کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
  ۳. محمدزاده، نادر، ۱۳۸۹، «قلب در عرفان مسیحیت ارتدوکس»، *پژوهشنامه ادیان*، سال ۴، شماره ۷، ص ۱۶۱.
  ۴. نادری، نگار، ۱۳۹۲ش، مقاله «دماغ»، *دانشنامه جهان اسلام*، زیرنظر: غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.

ج) پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

۱. دفتر نشر آثار و اندیشه‌های آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (https://www.aparat.com/v/0oFjq). سخنرانی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی / حرم مطهر حضرت معصومه (علیها السلام) / ۱۳۹۱ / ۵ / ۵ با عنوان «قلب درک می‌کند یا مغز؟».
۲. سایت آپارات؛ فیلم‌های «آیا قلب مرکز اندیشه است یا مغز؟» و «مغز قلب».
۳. سایت علم و فناوری جهان، ۲۰۰۲ https://www.isna.ir/service/Science-Academia/9510120702 کد خبر: ۹۵۱۰۱۲۰۷۰۲
۴. خبرگاری ایسنا، «قلب سالم خطر ابتلابه زوال عقل را کاهش می‌دهد»، <https://www.isna.ir/news/98101712994>
۵. ارتباط بین سلامت قلب و مغز افراد چیست؟ Alzheimer's Disease مجله www.imna.ir/news/394189

۱۲۴

