

ذیکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
سال نهم / شماره اول / پیاپی ۱۶ / بهار - تابستان ۱۴۰۲

حدوث و قدم عالم از منظر روایات شیعه^۱

علی آیتی^۲

عسکری سلیمانی امیری^۳

چکیده

یکی از مصاديق مورد ادعا درباره ناسازگاری عقل و دین مسئله پرچالش حدوث زمانی عالم جسم به معنی داشتن نقطه آغازین است که همواره فلاسفه کوشیده‌اند آن را نفی کنند و متكلمان تلاش کرده‌اند آن را اثبات کنند و در این گیرودار متكلمان حتی برخی از فلاسفه را به کفر متهم کرده‌اند. استناد متكلمان در این ادعا هم ادله عقلی و هم ادله نقلی بوده است، اما در مقاله حاضر صرفاً روایات مرتبط با این باب بررسی شده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره‌گیری از مجتمع روایی شیعی و دسته‌بندی روایات باب حدوث عالم و تکیه بر ظهورات روایات بر اساس قرائن لفظی و عقلی نشان داده شود که علی‌رغم ادعای متكلمان درخصوص حدوث زمانی عالم جسم بر اساس شکل ظاهری روایات، با نظری ژرف‌تر و بدون پیش‌داوری ذهنی می‌توان دریافت که این روایات نه تنها دلالتی بر این مدعا ندارند، بلکه بر اساس همان مستندات حتی می‌توان مدعی نقیض این ادعا شد و در برخی روایات دلالت بر قدم عالم را یافت.

کلیدواژه‌ها: حدوث، قدم، روایات، عقل، نقل.

۱. تاریخ دریافت: ۱۶/۱۲/۱۴۰۱؛ تاریخ پذیرش: ۲۱/۰۲/۱۴۰۲.

۲. دانش‌پژوه سطح چهار فلسفه اسلامی، مرکز تخصصی آموزش فلسفه اسلامی، حوزه علمیه قم؛ aliayati66@gmail.com

۳. استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ Solymaniaskari@mihanmail.ir

۱. مقدمه

از دیرباز به مسئله تعارض عقل و دین بسیار پرداخته شده و رویکردهای مختلفی در مواجهه با آن اتخاذ شده است. برخی با قبول مسئله به ارائه راه حل پرداخته‌اند و برخی با بررسی گزاره‌های دینی و عقلی در صدد انکار وجود این تعارض برآمده‌اند و برخی از ابتدا امکان تعارض را منتفی دانسته‌اند.

باید گفت تفاوت این دو دیدگاه به تفاوت نگاه به ماهیت عقل و دین و احکام آن دو بازمی‌گردد. کسانی که عقل را با دین هم‌شرب می‌دانند و هر دو را لسان وحی بر می‌شمرند لاجرم مبنای دوم را می‌پذیرند. در لسان دین نیز روایاتی ناظر به همین حقیقت است: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَئِمَّةُ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْقُوْلُ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۶/۱).

البته این سخن صحیح است که عقل کامل در انسان کامل است که با وحی عینیت دارد، لکن باید توجه داشت که در مسئله حاضر سخن از احکام اولیه عقل نظری است که در آن تفاوتی بین عقل بالملکه و بالمستفاد نیست و هر دو توانایی اخذ حکم اولیات را از عقل فعال دارند.

با این مقدمه باید گفت در مسئله حدوث و قدم عالم نیز با فرض ناتمام بودن ادله عقلی متكلمین در اثبات حدوث زمانی عالم، حکم عقل بر استحاله این حدوث است و البته با دیگر تفاسیر از حدوث عالم از سوی فلاسفه، اصل حدوث عالم اثبات شده است و با تفسیر صدرالمتألهین حدوث زمانی عالم نیز به حکم عقل پذیرفته می‌شود.

درخصوص گزاره‌های دینی نیز در همه ادیان الهی به مسئله حدوث عالم پرداخته شده است. البته از آنجا که در نگاه ابتدایی، گویی این مسئله با انکار یا قبول خالق گره خورده است، در گزاره‌های دینی سخن از آن بسیار به چشم می‌خورد و حتی این رویکرد در برخی از روایات نیز دیده می‌شود که قائل شدن به قدم عالم مساوی با انکار خالق شمرده شده است. حال از آنجا که قائلین به نظریه قدم عالم در جهان‌بینی عقلی خود موحدند و عدم اعتقاد به مبدأ زمانی برای عالم را منافی با اعتقاد به خالق هستی بخش نمی‌دانند، مسئله تعارض عقل و دین چهره خود را نمایان می‌کند.

در اینجا با این نگاه که امکان تعارض عقل و نقل هم به حکم عقل و هم به حکم نقل منتفی شمرده شده است، باید دید اولاً آیا این تعارض (ولو بدوى) در واقع وجود دارد یا اینکه برداشت از روایات آن گونه که باید دقیق نبوده است؟! و اگر جواب مثبت بود باید دید این تعارض بدوى به چه طریقی مرتفع خواهد شد.

در بررسی حکم عقل در این مسئله با این نکته مواجهیم که مراد از حکم عقل در اینجا حکم مورد یقین منطقی یا معرفت‌شناختی است؛ لذا اصلاً احتمال خطأ در آن راه ندارد، لکن در طرف مقابل با

توجه به ماهیت الفاظ می‌بایسیم که الفاظ از راهیابی احتمالات در آن‌ها از جمله عدم تطابق مراد استعمالی و جدی یا تقيه چه از معاندین و چه از فهم مخاطب یا وجود مشترکات لفظی و معنوی و... مصون نیستند.

گذشته از این، با وجود حکم عقل در این مسئله و همین‌طور مشاهده لسان روایات نمی‌توان مدعی تنصیص و تصریح روایات به حدوث زمانی شد و نهایت چیزی که شاید در حد ادعا بتوان مطرح نمود، ظهور روایات در حدوث زمانی عالم است، لکن فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، سؤالی که در اینجا باقی می‌ماند این است که آیا استناد به ظهور در جایگاهی که بحث از حجیت و تکلیف نیست و سخن از احکام عقل نظری است صحیح است؟

قاعدتاً بحث در همین‌جا خاتمه یافته است، اما با فرض پاسخ مثبت به سؤال فوق باید به بررسی ژرف و تیزبینانه این روایات پرداخت و دید آیا اولاً این ظهور تحقق دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق، راهی برای بروز رفت از مشکل تعارض پیدا کرد.

بررسی روایات این باب نشان می‌دهد که آن دسته از روایات که در ظاهر با مدعای متکلمین همسو هستند، بیشتر در منابع روایی به چشم می‌خورد، لکن باید توجه داشت که در تعارض خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مبین و تعارضات غیرمستقر از این قبیل و حتی در تعارضات مستقر، کثرت روایات یک طرف موجب کنار گذاشتن روایات طرف مقابل نمی‌شود و حتی یک روایت می‌تواند مراد جدی از روایات طرف مقابل را تعیین نماید. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که حکم عقل نیز از ابتدا به عنوان مخصوص لبی می‌تواند مفاد روایت را به نحو مقید و مخصوص یا حاکم و وارد تفسیر کند و تعیین‌کننده مراد جدی باشد.

در ادامه با بررسی صرفاً دلالی، و نه سندي، روایات این باب برآئیم اثبات کنیم نه تنها این مدعای که ادله نقلی یک‌صدا حکم به حدوث زمانی عالم دارند، صحیح نیست، بلکه چه‌بسا ظهورات ادله بر خلاف این مدعای دلالت داشته باشند و بر تصاویری منطبق شوند که بعد‌ها فلاسفه از حدوث عالم ارائه داده‌اند. البته برخی از این مفاهیم و اصطلاحات به بعد از زمان صدور روایات اختصاص دارد، لکن از آنجا که بر پشتونه‌ای عقلی استوارند و مقید به زمان نیستند، حمل و تطبیق روایات بر آن‌ها بلاشکال است.

شایان ذکر است مراد از «نظر فلاسفه» در مقاله حاضر، این نظر مشهور است که عالم ماده نقطه آغاز زمانی ندارد؛ هرچند نظر همه فلاسفه این نبوده و برخی این اسناد را رد کرده‌اند (شهرستانی ۱۴۲۷ق: ۴۰۵). ضمناً بررسی و توضیح نظرات فلاسفه در این خصوص در گنجایش مقاله حاضر نیست و بحث در خصوص آن‌ها به محل خود ارجاع داده می‌شود.

۲. حدوث عالم از نگاه روایات

در ادامه سعی شده است با دسته‌بندی جامع روایات، مضمون آن‌ها از یکدیگر جدا شود تا بررسی و قضایت را تا حد امکان سهل‌تر نماید. البته در این بین از آوردن مکرر برخی روایات که بعضاً مضمون آن‌ها زیاد تکرار شده یا لزومی به تکرار آن‌ها نبوده خودداری شده است؛ نیز روایاتی که بعضاً مضمون متشابه و غیرمحکم دارند و البته در عین حال دلالتشان به قوت روایات ذکرشده نیست.

- روایاتی که خلقت اشیا در آن‌ها «لا من شیئ» است.

«عَنِ الرَّضَا عَنْ أَبَائِهِ قَالَ: حَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ وَلَا مِنْ شَيْءٍ كَوَنَ مَا كَانَ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۴۶/۵۴). در این روایت امیرالمؤمنین هم وجود خداوند و هم خلقت خلق توسط او را «لا من شیئ» توصیف می‌فرمایند.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: ... فَأَوْلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ خَلْقِهِ الشَّيْءُ الَّذِي جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ مِنْهُ وَهُوَ الْمَاءُ فَقَالَ السَّائِلُ فَالَّشَّيْءَ خَلَقَهُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ لَا شَيْءٍ فَقَالَ خَلَقَ الشَّيْءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ ...» (همان: ۶۷). روایت فوق درخصوص مخلوق اول است. امام در جواب سائل درباره چگونگی این خلقت می‌فرمایند خلقت آن «لا من شیئ» بوده است.

«وَإِيْضًا عَنْهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَتَارِكَ وَتَعَالَى لَمْ يَرُلْ عَالَمًا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ» (همان: ۷۶). مضمون این روایت نیز با توجه به روایات قبل روشن است.

بررسی

مضمون روایات فوق و برخی روایات دیگر که ذکر نشد این است که خلقت اشیاء «لا من شیئ» است. جالب توجه اینکه در روایت سوم حضرت در جواب سائل که می‌پرسد آیا خلقت شیئ اول از شیئ است یا «لاشیئ» تصریح می‌نمایند که این خلقت «لا من شیئ» است.

محققینی همچون صدرا و میرداماد در توضیح بخش اول از روایت دوم بیان می‌دارند که رساترین عبارت برای نفی تحقق خداوند از چیز دیگر همین عبارت است و هر نوع چیدن این الفاظ به نحو دیگری موجب فساد و نارسایی معنی می‌شود (میرداماد، ۱۴۰۳ق: ۳۲۹؛ شیرازی، ۱۳۸۳: ۷/۴). ملاصدرا می‌گوید لفظ «لا من شیئ خلق» راهنمای این مطلب است که اولین مخلوق، جوهری است عقلی که در تحقیقش به شیئی جز خداوند وابسته نیست. ماده، صورت، جزء، زمان، حرکت یا بدن و هرچه که طرف وابستگی قرار گیرد، همان مخلوق اول است، ولی هر کدام را که در نظر بگیریم در تحقق به چیزی غیر از خداوند نیز نیازمند خواهد بود (همان: ۸).

شایان ذکر است که روایات اولین مخلوق نیز مؤید این برداشت از روایات حاضر است. از باب

نمونه امام علی^ع می‌فرمایند: «أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعِقْلُ» (ابن‌ابی‌الحديد، ۱۴۰۴ق: ۱۸۵/۱۸) یا سخن امام رضا^ع که خطاب به مفضل می‌فرمایند: «يَا مُفَضِّلُ إِنَّ اللَّهَ (سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) أَوَّلُ مَا خَلَقَ، التُّورُ الظَّلِيلُ، قُلْتُ: وَ مِمَّا خَلَقَهُ؟ قَالَ: خَلَقَهُ مِنْ مَشَيْتِهِ ... خَلَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلُقَ سَمَاءً وَ أَرْضًا وَ عَرْشًا وَ مَاءً» (خصیبی، ۱۴۱۹ق: ۴۳۷). لذا این دسته از روایات انصراف به مخلوق اول پیدا کرده و مضمون آن‌ها هیچ‌گونه دلالتی بر حدوث زمانی عالم ندارد.

- روایاتی که حدوث عالم را دال بر ازلیت خداوند می‌داند.
 «عَنْ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهِ وَ بِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزْلَيْهِ ...» (شریف رضی، ۱۴۱۴ق: ۲۱۱). امیرالمؤمنین در این روایت خداوند را از آن جهت که خلقش دال بر وجود او و حدوث آن‌ها دال بر قدم اوست، شایسته ستایش می‌داند.
 «وَ اِيْضًا عَنْهُ: ... مُسْتَهْدِدٌ بِحُدُوثِ الْأَسْيَاءِ عَلَى اَزْلَيْهِ ...» (همان: ۲۶۹). در این روایت نیز حضرت حدوث اشیا را شاهد بر ازلیت خداوند می‌شمرد.
 «وَ اِيْضًا عَنْهُ: ... الدَّالُّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ ...» (همان). مضمون این روایت نیز از عبارات فوق روشن است.

بررسی

آنچه از کلمات امیرالمؤمنین^ع در روایات فوق مشاهده می‌شود دلالت دارد بر اینکه حدوث مخلوقات، خود دال بر قدم خداوند است؛ چراکه ختم به قدیم نشدن حوادث مستلزم تسلیم در علل خواهد بود و محال. درخصوص دلالت این دسته از روایات بر حدوث زمانی باید گفت نه تنها دلالت بر این مطلب ندارند، بلکه بر عکس بر عدم اراده حدوث زمانی دلالت دارند. توضیح اینکه نمی‌شود از عبارت «بمحدث خلقه» یا «بحدوث الاشیاء» حدوث زمانی اراده شده باشد؛ زیرا بین دال و مدلول باید علاقه و ارتباط باشد و بین مفهوم حدوث زمانی و قدم ذاتی فی نفسه ارتباطی نیست؛ لذا حدوث زمانی با غض نظر از مصدق نمی‌تواند ما را به قدم ذاتی رهنمون شود و دلالتش با فرض مصدق نیز قطعاً نه از آن جهت است که مصدق مفهوم حادث زمانی است، بلکه از جهت همان مفهومی است که با مفهوم قدیم ذاتی سنتیت دارد؛ یعنی حدوث ذاتی. بنابراین لاجرم یا باید حدوث بر حدوث ذاتی حمل شود یا اینکه به قرینه مقابله از قدم خداوند نیز باید قدم زمانی اراده شده باشد و این مستلزم زمان‌مند و جسمانی دانستن خداوند است.

شایان ذکر است که متكلمین ضدفلسفه نیز این مسئله را انکار کرده‌اند؛ مثلاً شهرستانی در کتاب نهایة الاقدام بر این باور است که تقدم و تأخیر زمانی درخصوص خداوند ممتنع است و او نه در زمان

مقدم بر عالم است و نه با آن معیت زمانی دارد (شهرستانی، ۱۴۲۵ق: ۱۱). او در ادامه نتیجه می‌گیرد که بنابر قول ازلیت عالم اگر از دوام عالم همان معنایی اراده شود که درمورد خداوند گفته‌اند یا باید واجب‌الوجود دائم زمانی باشد یا ممکن‌الوجود دائم ذاتی و این هر دو وجه باطل است (همان: ۱۶).

- روایاتی که قدیم دانستن هر چیز غیر از خداوند را مستلزم نفی توحید می‌داند.
 «عن امیرالمؤمنین: ... إِنَّمَا كَلَامُه سُبْحَانَه فِي قُلْ مِنْ أَنْشَأَه وَ مَثَلَه لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِنًا وَ لَوْ كَانَ قَدِيمًا لَكَانَ إِلَهًا ثَانِيًّا ...» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۳۰/۵۴). روایت فوق درخصوص کلام الهی وارد شده و در آن، کلام فعلی که نبوده و توسط خداوند ایجاد شده معرفی شده است. در ادامه نیز حضرت قدیم دانستن آن را ملازم با خدای دوم دانستن آن برمی‌شمرند.

«وَ اِيضاً عَنْهُ فِي مَنَاظِرِهِ مَعَ سُلَيْمَانَ الْمَرْوُزِيِّ: ... قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ مُرِيدًا قَالَ عَ يَا سُلَيْمَانُ فَإِرَادَتُهُ عَيْرِهِ؟ قَالَ تَعَمَّ قَالَ فَقَدْ أَتَيْتَ مَعَهُ سَيِّمًا عَيْرِهِ لَمْ يَرِدْ ...» (همان: ۵۷). در این روایت که همچون روایت قبل درخصوص صفت فعل بودن اراده وارد شده است، حضرت از مخاطب می‌پرسد که آیا او صفت ذات دانستن اراده را در عین غیریت آن با ذات الهی توصیف می‌کند؟ و نتیجه می‌گیرند که قدیم دانستن اراده به این معنی ملازم خواهد بود با نفی توحید.

«وَ اِيضاً عَنْهُ: ... أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ لَا يَكُونُ مَقْعُولاً وَ قَدِيمًا حَدِيثًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ...» (همان). این روایت که بخش دیگری از روایت قبل است دوباره بر این نکته تأکید دارد که آنچه ازلی است نمی‌تواند مخلوق باشد و حادث و قدیم بودن در یک حالت و معنی با یکدیگر قابل جمع نیستند. «عن ابی جعفر: ... حَلَقَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَ مِنْ زَعْمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ كَفَرَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي حَلَقَ مِنْهُ الْأَشْيَاءَ قَدِيمًا مَعَهُ فِي أَزْيَاتِهِ وَ هُوَ بِئْتَهُ كَانَ ذَلِكَ أَزْيَاتًا ...» (همان: ۷۶). این روایت که از جهتی در دسته نخست نیز می‌گنجد، به بیان نحوه خلقت اول بدون اینکه در خلقت آن به شیئ دیگری نیاز باشد سخن می‌گوید؛ با تأکید بر این نکته که اعتقاد به خلاف آن، یعنی خلقت از شیئ دیگر، ملازم کفر است؛ چراکه مستلزم ازلی دانستن آن شیئ در کنار خداوند خواهد بود.

«عن ابی الحسن الرضا: ... أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَ لَا شَيْءَ مَعَهُ فِي دَيْمُو مَيْهِ فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَةِ مُعْجِزَةُ الصَّفَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَ اللَّهِ وَ لَا شَيْءَ مَعَ اللَّهِ فِي بَقَاءٍ ...» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۱۲۰/۱). امام ع در روایت فوق می‌فرماید هیچ شیئی نه قبل از خداوند بوده و نه دوام و بقایی همچون خداوند برای آن محقق است.

بررسی

مالحظه می‌شود که این دسته از روایات همگی بر این نکته اتفاق دارند که قدیم دانستن هر چیزی غیر

از ذات الهی (حتی صفات الهی) مستلزم شریک دانستن آن شئی با خداوند و نفی توحید است، لکن روایت چهارم و پنجم ادعای معیّت با خداوند را مقید به قیودی چون «فی ازلیته»، «فی دیمومنه» و «فی بقائه» کرده‌اند که معنی مورد نکوهش را معطوف به موردی می‌کند که ازلیت، دوام و بقای شیء از نوع ازلیت، دوام و بقای خداوند دانسته شود که قطعاً با وصف معلولیت شیء جمع نخواهد شد. حال آنکه مدعای اتصاف عالم به قدم زمانی است که اصلاً درمورد خداوند امکان ندارد و قطعاً مصدقی «قدیماً مَعَهُ فِي أَزْلِيهِ» و «لَا شَيْءَ مَعَهُ فِي دِيَمُومَتِهِ» نمی‌تواند باشد.

مضمون این دو روایات، مضمون دیگر روایات از این دسته را نیز مقید می‌کند و شاهد بر این مطلب خواهد بود که مراد جدی از روایات دیگر همچون این دو روایت به مواردی اختصاص دارد که شیء مفروض به همان قدمتی متصف شود که خداوند به آن متصف شده است؛ لذا این دسته از روایات را نیز نمی‌توان دال بر نفی قدم زمانی عالم دانست.

شایان ذکر است که در برخی روایات قدم خداوند به ویژگی‌هایی متصف شده است که موجب تمایز با قدم عالم ماده خواهد بود؛ از جمله این سخن امیرالمؤمنین: «اللَّذِي كَانَ فِي أَوَّلِيَّةٍ مُتَّقَادِمًا وَ فِي دِيَمُومَتِهِ مُسْتَقِطِرًا» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۱۶۰)، یعنی در دوام خود احاطه و سیطره دارد و پیداست که دوام عالم ماده نمی‌تواند به این وصف متصف شود و چه بسا بتوان این فرمایش را بر حدوث دهی عالم ماده حمل کرد؛ چراکه خداوند در وعای دهر محیط بر عالم جسم است.

- روایاتی که وجود خداوند را مقدم بر زمان می‌داند.

«عن امیرالمؤمنین: سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمُ وُجُودُهُ وَ الْإِبْتِدَاءُ أَزْلَهُ» (همان: ۳۰). طبق این روایت نحوه بودن خداوند بر زمان و وجودش بر عدم و ازلیت او بر ابتدای مقدم است.

«عن أبي عبدالله: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ لَمْ يُوجَدْ لِوَصْفِهِ كَانَ ثُمَّ قَالَ كَانَ إِذْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَ لَمْ يَنْطَقُ فِيهِ نَاطِقٌ فَكَانَ إِذْ لَا كَانَ» (همان: ۳۸). امام در این روایت خداوند را از این جهت شایسته ستایش می‌دانند که قبل از اینکه زمان تحقق یابد بوده است و برای توصیف او زمانی یافت نمی‌شود و در ادامه می‌فرمایند خداوند قبل از تحقق هر چیزی و در حال نبودن اشیا بوده است.

«وَإِيْضًا عَنْهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِذْ لَا كَانَ فَخَلَقَ الْكَانَ وَ الْمَكَانَ...» (همان: ۱۹۷). مضمون این روایت نیز از روایات قبل روشن شد.

بررسی

مضمون این دسته از روایات این است که وجود خداوند بر زمان تقدم دارد و وجود او به نحوی است که در آن، زمان جایگاهی ندارد و این عیناً اثبات ازلیت به معنی لازمانی برای خداوند است، نه به معنی

اثبات حدوث برای زمان؛ چراکه حمل کلام بر معنی دوم مستلزم محال است. به این بیان که اگر معنی اول از کلام معصوم را نپذیریم و برای زمان قائل به ابتدا شویم، ناچار باید روایت را این‌گونه معنی کنیم که خداوند در زمانی تحقق داشته است که زمان تحقق نداشته و این علاوه بر تناقض مستلزم جسمانی و زمان‌مند شدن خداوند نیز خواهد بود و اشکالات گفته‌شده درمورد ابتدا داشتن زمان عیناً در آن راه خواهد یافت.

ملاصدرا در این باره می‌گوید: «سبق الاوقات کونه» که به تنزیه خداوند از زمان اشاره دارد؛ چراکه زمان از کمیات متصل است و در عین حال ذات آن متصرب‌الوجود است و فقط به چیزهایی ملحق می‌شود که یا بالذات متغیر باشند، مثل حرکت یا بالعرض، مثل اجسام. و ذات خداوند منزه از تغییر است؛ چراکه او خالق زمان و حرکت است و لذا به دلیل تجرد او از زمان، منظور از «سبق» در اینجا سبق زمانی نیست و صرفاً سبق ذاتی است. مؤید این معنی عبارت بعد، یعنی «العدم وجوده» است. به این بیان که وجود هر بخش از زمان عدم زمان دیگر خواهد بود، بلکه بر هر جزء زمان عدم جزء دیگر صدق می‌کند و به عبارت دیگر وجودات راسم اعدام‌اند. حال اگر تقدم خداوند زمانی باشد لازم می‌آید که وجود سابق خداوند مصدق عدم لاحق آن باشد؛ زیرا در تقدم و تأخیر زمانی متاخر و متقدم امکان جمع با یکدیگر را ندارند (شیرازی، ۱۳۸۳: ۶۹/۴).

روایات دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند مؤید مضمون ذکر شده و مفسر این دسته از روایات باشند. از باب نمونه این کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه: «لَا تَصْحِبُهُ الْأُوقَاتُ ...» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۰/۵۴)؛ زمان با او همراه نیست یا «لَا تَضْمِنَهُ الْأُوقَاتُ» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۳۹/۱)؛ زمان دربرگیرنده او نیست که به صراحت از خداوند نفی زمان می‌کنند. ایشان در بخش دیگری از همین روایت می‌فرمایند: «فَفَرَقَ بَيْنَ قَبْلٍ وَ بَعْدٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ لَا بَعْدُ» (همان)؛ اینکه او هستی بخش قبل و بعد است و با خلقت زمان تمایز بین آن دو را آشکار کرده است، خود نشان‌دهنده این است که قبل و بعد در او راه ندارد. یا «إِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَتَاءِ الدُّنْيَا وَ حَدَّهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِينٍ وَ لَا زَمَانٍ عِدْمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَالُ وَ الْأُوقَاتُ وَ زَالَتِ السُّنُونُ وَ السَّاعَاتُ فَلَا شَيْءٌ إِلَّا الْوَاحِدُ الْفَهَارُ» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۰/۵۴)؛ حال خداوند در قبل و بعد از خلقت یکی است؛ نه زمان دارد نه مکان و زمان در آن مرتبه فانی است و چیزی جز خداوند تحقق ندارد. یا این فرمایش امیرالمؤمنین: «كَانَ حَيَا بِلَا كَيْفٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَانٌ» (همان: ۱۵۹) یا این بخش از کلام امام رضا: «لَا تَعْيِيهُ مُذْ وَ لَا تُذْنِيهُ قَذْ وَ لَا تَحْجِجُهُ لَعَلَّ وَ لَا تُوْقِهُ مَسْئَى وَ لَا تَشْمَلُهُ حِينٌ وَ لَا تَنْتَارِيهُ مَعَ إِنَّمَا تَحْدُدُ الْأَدَوَاتُ أَنْفَسَهَا وَ تُشَيرُ الْأَلَّهُ إِلَى نَظَائِرِهَا وَ فِي الْأَسْيَاءِ يُوجَدُ فعالُهَا مَتَّهُتُهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ حَمَّهُتُهَا قَدِ الْأَرْكَةَ» (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸: ۳۸)؛ با این مضمون که الفاظ دال بر زمان

و مکان و معیت نمی‌توانند او را توصیف کنند و صرفاً می‌توانند بر معانی هم‌سنخ خود اشاره کنند؛ لذا کاربرد آن‌ها درخصوص خداوند با قدمت و ازلیت او تنافی خواهد داشت.

- روایاتی که عالم جسم را فاقد ویژگی‌های موجود قدیم می‌داند.

«عن رسول الله [فی احتجاجه مع الدهریه]: ... فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُحْتَاجُ بِعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ لِقُوَّتِهِ وَ تَمَامِهِ هُوَ الْقَدِيمُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ لَوْ كَانَ مُحْدَثًا كَيْفَ كَانَ يَكُونُ وَ مَا ذَا كَانَتْ تَكُونُ صِفَتُهُ». (عسکری[ؑ]، ۱۴۰۹ق: ۵۳۷). در این روایت ابتدا پیامبر اکرم[ؐ] ویژگی‌های اجسام از جمله احتیاج برخی به برخی دیگر را بیان داشته‌اند و سپس خطاب به دهربیه فرموده‌اند: اگر عالم اجسام با این ویژگی‌هایش قدیم باشد، در صورت حادث بودن چه ویژگی‌هایی باید می‌داشت؟ یعنی صفت فقر و احتیاج لازمه حدوث بوده است و با قدیم بودن منافات دارد.

«عن الرضا: ... أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَا لَمْ يَرَ لَا يَكُونُ مَقْعُولاً وَ قَدِيمًا حَدِيثًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ...» (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ق: ۴۵۰). این روایت ویژگی مخلوق بودن را با قدیم بودن منافی می‌داند که شامل عالم جسم نیز می‌شود.

«عن ابی جعفر الثانی: ... فَلَا يُقَالُ اللَّهُ مُؤْلِفٌ وَ لَا اللَّهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ لَأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ وَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّئٌ وَ لَا مَتَوَهِّمٌ بِالْقِلَةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ كُلُّ مُتَجَزِّئٌ أَوْ مُتَوَهِّمٌ بِالْقِلَةِ وَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مَحْلُوقٌ دَالٌّ عَلَى خَالِقٍ لَهُ ... وَ مَا كَانَ نَاقِصًا كَانَ عَيْنَ قَدِيمٍ وَ مَا كَانَ عَيْنَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً ...» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۱۱۶/۱). در این روایت امام[ؑ] اوصافی چون مرکب بودن و کم یا زیاد بودن را حتی در مقام توهمند از خداوند سلب کرده و در مقابل تنها او را متصف به قدم می‌نمایند. ایشان در ادامه تأکید می‌فرمایند که هر مرکب یا هر چیزی که حتی در ذهن به قلت و کثرت متصف شود مخلوق است و بر نیاز آن به خالق دلالت می‌کند و هرچه ناقص باشد قدیم نخواهد بود و هرچه قدیم نباشد عاجز خواهد بود.

بررسی

در روایت اول که در باب احتجاج با دهربیه است، حضرت صفات موجود برای عالم ماده همچون نیاز به غیر را منافی با صفت قدیم می‌شمرند و از این رو عالم ماده را قدیم نمی‌دانند. این سخن در مقابل مدعای دهربیه گفته شده است، یعنی کسانی که تفسیرشان از قدم عالم ماده ملازم بی‌نیازی از علت است، و این نشان می‌دهد که صفات مدنظر حضرت درخصوص قدیم انصراف به موجود غیرنیازمند به علت است که تفاوت آن با مدعای فلاسفه بهوضوح روشن است.

در روایت دوم نیز از قید «فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ» در کلام امام روشن است که در نگاه مخاطب (سلیمان

مروزی) حدوث و قدم در یک مرتبه و معنی به عالم نسبت داده شده است که بطلاق آن واضح است، اما اینکه قدیم زمانی حادث ذاتی باشد در کلام و فرض سائل نیامده و در آن زمان نیز هنوز مطرح نبوده است تا امام[ؑ] متعرض آن شده باشند.

در روایت سوم نیز در مقابل وصف قدیم وصف مخلوق قرار داده شده است و علت عدم اتصاف غیرخداوند به قدم را اوصافی چون قلت و کثرت و ترکیب و نقص می‌شمرد و همان طور که گفته شد این اوصاف با قدم ذاتی عالم ناسازگار است نه با قدم زمانی.

- روایاتی که می‌گویند هیچ چیز جز خداوند موجود نبوده است.

«عن امیرالمؤمنین: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ اِبْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَ لَا مَكَانٍ وَ لَا حِينٍ وَ لَا زَمَانٍ عِدْمُتُ عِنْدَ ذَكِيرِ الْأَجَالٍ وَ الْأُوقَاتُ وَ زَالَتِ السَّنُونَ وَ السَّاعَاتُ فَلَا شَيْءٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ» (شريف رضی، ۱۴۱۴ق: ۲۷۶). امیرالمؤمنین[ؑ] در این روایت حال خداوند را پس از فنای دنیا توصیف می‌کنند و بیان می‌دارند که در آن حالت او تهامت و هیچ چیز با او همراه نیست، همان‌گونه که قبل از ابتدای دنیا تنها بوده است؛ بدون زمان و مکان، و می‌فرماید در آن حالت زمان معدوم است و هیچ چیز حتی زمان با او همراه نیست.

«وَ اِيضاً عَنْهُ: ... كُنْتَ اِذْ لَمْ تَكُنْ سَمَاءً مَبِينَةً وَ لَا اَرْضً مَدْجَيَّةً وَ لَا شَمْسً مُضِيَّةً وَ لَا لَيْلٌ مُظْلِمٌ وَ لَا نَهَارٌ مُضِيَّ وَ لَا بَحْرٌ لُجْيٌ وَ لَا جَبَلٌ رَاسٌ وَ لَا نَجْمٌ سَارٌ وَ لَا قَمَرٌ مُبَرِّ وَ لَا رِيحٌ تَهَبُ وَ لَا سَحَابٌ يَسْكُبُ وَ لَا بَرْقٌ يَلْمَعُ وَ لَا رُوحٌ تَسْتَفَسُ وَ لَا طَائِرٌ يَطِيرُ وَ لَا نَازِرٌ تَوَقَّدُ وَ لَا مَاءٌ يَطَرِدُ كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ...» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۳۷/۵۴). در این روایت نیز امام[ؑ] در مقام تخاطب با خداوند ذات او را در حالی توصیف می‌کند که هیچ چیزی با او موجود نبوده است و در ادامه تأکید می‌کند که تو قبل از هر چیزی بوده‌ای.

«عن ابی جعفر: أَنَّ اللَّهَ عَلَى ذِكْرِهِ كَانَ وَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَ كَانَ عَرِيزًا وَ لَا عَزَّ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ عِزَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ كَانَ خَالِقًا وَ لَا مَحْلُوقٌ ...» (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ق: ۶۷). در این روایت، حضرت پس از نفی هر چیزی همراه خداوند، او را در حالت و مرتبه‌ای به دو صفت عزیز و خالق توصیف می‌نماید که نه عزتی موجود است و نه خلقی.

بررسی

در تصویر این روایات دو فرض متصور است: یکی اینکه این حالت در ظرف زمان محقق شده باشد؛ به این معنی که قبل از خلقت زمانی بوده که خداوند تنها بوده است، و دیگر اینکه این حالت در فرازمان تحقق یافته باشد؛ یعنی قبل از مرتبه مخلوقات مرتبه‌ای بوده که خداوند در آن قریبی نداشته و

تنها بوده است. فرض اول به دلایل عقلی از جمله لزوم زمان مند دانستن خداوند مردود است و تنها فرض دوم است که امکان دارد.

در خصوص بخش «كَانَ خَالِقًا وَ لَا مَخْلُوقٌ» در روایت سوم نیز باید گفت این مضمون در روایات دیگری نیز به چشم می خورد از جمله: «عن الرضا: ... لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ إِذَا مَرْبُوبٍ وَ حَقِيقَةُ الْإِلَهِيَّةِ إِذَا مَأْلُومٍ وَ مَعْنَى الْعَالَمِ وَ لَا مَعْلُومٍ وَ مَعْنَى الْخَالِقِ وَ لَا مَخْلُوقٍ وَ تَأْوِيلُ السَّمْعِ وَ لَا مَسْمُوعٍ ...» (همان: ۳۸) که به عقیده نگارنده با توجه به این نکته که صفات فعل در مقام فعل تحقق می یابند، باید گفت «اذا» در اینجا به معنی مرتبه است. البته شایان ذکر است که امام ع در ادامه معنی زمان و مکان و به طور کلی معانی مورد استفاده در عالم اجسام را در جایی که به اوصاف الهی برگردند، از این ادوات سلب نموده است: «إِنَّمَا تَحْدُدُ الْأَدْوَاتُ أَنْفَسَهَا وَ تُشَبِّهُ الْأَلَّهُ إِلَى نَظَائِرِهَا وَ فِي الأَسْيَاءِ يُوجَدُ فِعَالُهَا مَعَنْتُهَا مُنْذُ الْقِدْمَةِ وَ حَمَّهَا قِدَّرُ الْأَزْلَى وَ جَبَبَهَا لَوْ لَا التَّكْمِلَةُ» (همان: ۳۹)؛ یعنی این الفاظ به همسنخ خود اشاره دارد و استعمال حقیقی آنها در خصوص خداوند مستلزم محدود دانستن اوست.

- روایاتی که در آنها سن عالم تعیین شده است.

«وَ مِنْهُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلَتْ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَرْعُمُونَ أَنَّ الدُّنْيَا عُمْرًا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَهَا حَمْسِينَ أَلْفَ عَامٍ فَتَرَكَهَا فَاعَادَ قَفْرًا حَاوَيَةً عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ ثُمَّ بَدَا لِلَّهِ بَدَاءُ فَخَلَقَ فِي هَا خَلْقًا لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ وَ قَدَّرَ لَهُمْ عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ فَلَمَّا قَرَبَتْ آجَالُهُمْ أَفْسَدُوا فِي هَا فَدَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَدْمِيرًا ثُمَّ تَرَكَهَا فَاعَادَ قَفْرًا حَاوَيَةً عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ ثُمَّ خَلَقَ فِيهَا الْجِنِّ وَ قَدَّرَ لَهُمْ عَشَرَةَ آلَافِ عَامٍ فِي هَا فَلَمَّا قَرَبَتْ آجَالُهُمْ أَفْسَدُوا فِي هَا وَ سَفَكُوا الدَّمَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ أَتَجْعَلُ فِي هَا مَنْ يُقْسِدُ فِي هَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَاءَ كَمَا سَفَكَتْ بَنُو الْجَانَّ فَأَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ بَدَا لِلَّهِ فَخَلَقَ آدَمَ وَ قَرَرَ لَهُ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ قَدَّمَصَنَى مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةُ آلَافِ عَامٍ وَ مِائَاثَانٍ وَ أَنْثُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ». (همان: ۸۶). در روایت فوق امام ع بر این نکته تصویری دارند که خداوند برای دنیا پنجاه هزار سال عمر مقدر کرده که شامل پنج دوره ده هزار ساله می شود و از دوره آخر آن هفت هزار و دویست سال می گذرد.

بررسی

حق این است که دلالت عدد بسیار صریح است و با توجه به صراحتی که در روایت شریفه وجود دارد و توصیفاتی که از هر دوره شده است و حتی بیان سالهای گذشته از دوره آخر تأویل آن به عدد کثرت صحیح نیست. لکن لازم به ذکر است که روایات دیگری در این خصوص وجود دارد که این عدد را به نحو دیگری بیان کرده است. از جمله: «قَالَ [السَّائِلُ] مَنْ سَكَنَ الْأَرْضَ قَبْلَ آدَمَ قَالَ الْجِنُّ قَالَ وَ قَبْلَ

الْحِنْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَالَ وَقَبَلَ الْمَلَائِكَةَ قَالَ آدُمُ قَالَ فَكُمْ كَانَ بَيْنَ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةَ قَالَ سَيْعَةُ الْأَفَافِ سَنَةً قَالَ فَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ آدَمَ قَالَ أَلْفُونِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدًا» (مفید، ۱۴۱۳ق: ۵۰) که بین یک دوره خلقت آدم و دوره خلقت قبل از آن را بیش از دو میلیون سال بیان می‌کند.

با روایاتی که عوالم متعددی را بر می‌شمرد از جمله: «... لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ أَوْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ بَلَى وَاللَّهُ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ وَأَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَأُولَئِكَ الْأَدْمِيَّنِ ...» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۳۲۱). در این روایت امام **از هزار هزار عالم و هزار هزار آدم** پرده بر می‌دارد.

لذا باید گفت جمع بین این روایات به این صورت است که بگوییم پنجاه هزار سال فقط عمر یکی از دوره‌های خلقت است، نه عمر عالم جسم از ابتدای خلقت.

- روایات قابل اطمینان بر حدوث ذاتی عالم

«قَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِّدِي أَلَا تُحِبُّنِي عَنِ الْإِبْدَاعِ خَلْقُ هُوَ أَمْ غَيْرَ خَلْقٍ قَالَ الرَّضَاعُ بِلْ خَلْقٌ سَاكِنٌ لَا يُدْرِكُ بِالسُّكُونِ وَإِنَّمَا صَارَ خَلْقًا لِأَنَّهُ شَيْءٌ مُحْدَثٌ وَاللَّهُ الَّذِي أَخْدَثَهُ فَصَارَ خَلْقًا لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلْقُهُ لَا ثَالِثٌ بَيْنَهُمَا وَلَا ثَالِثٌ غَيْرُهُمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْدَ أَنْ يَكُونَ خَلْقَهُ وَقَدْ يَكُونُ الْخَلْقُ سَاكِنًا وَمُتَحَرِّكًا وَمُخْتَلِفًا وَمُؤْتَلِفًا وَمَعْلُومًا وَمُتَسَابِهًا وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَهُوَ خَلْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (ابن بابویه، ۱۳۹۸ق: ۴۳۸). در روایت فوق امام **می فرمایند ابداع مخلوق اول و بی واسطه خداوند است و ملاک مخلوق بودن آن را در ابتدای حدوث بیان کرده و سپس با شمردن برخی صفات که هر کدام حدّی برای آن است می فرمایند هرچه حد داشته باشد مخلوق است.**

«عَنِ الرَّضَا: ... فَقَالَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى حَدَّثِ الْأَجْسَامِ فَقَالَ عِنِّي مَا وَجَدْتُ شَيْئًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا وَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ مِثْلُهُ صَارَ أَكْبَرَ وَفِي ذَلِكَ زَوَالٌ وَإِنْتِقالٌ عَنِ الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَوْ كَانَ قَرِيمًا مَا زَالَ وَلَا حَالَ لِأَنَّ الَّذِي يَزُولُ وَيَحُولُ يَحْجُوزُ أَنْ يُوَجَّدَ وَيُظَلِّ ...» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۷۷/۱). در این روایت، امام **با فرض اضافه کردن چیزی بر جسم، زوال حالت قبلی و انتقال به حالت بعدی را نشانه حدوث آن بیان می‌کند و در توضیح دلیل آن می فرمایند آنچه امکان زوال و تغییر داشته باشد، امکان وجود و عدم را نیز خواهد داشت.**

«وَإِيْضًا عَنْهُ: ... فَقَالَ عَبْدُ الْكَرَيمِ ... فَلَوْ بَقِيَتِ الْأَسْيَاءُ عَلَى صِغَرِهَا مِنْ أَيْنَ كَانَ لَكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَى حُدُوثِهِنَّ فَقَالَ الْعَالَمُ عَ... إِنَّ الْأَسْيَاءَ لَوْ دَامَتْ عَلَى صِغَرِهَا لَكَانَ فِي الْوَهْمِ أَنَّهُ مَنَّى ضُمَّ شَيْءٍ إِلَى مِثْلِهِ كَانَ أَكْبَرَ وَفِي جَوَازِ التَّغْيِيرِ عَلَيْهِ حُرُوجُهُ مِنَ الْقِدَمِ ...» (همان). در عبارت فوق نیز سائل از عدم تغییر و اضافه نشدن چیزی به جسم می پرسد و می خواهد بداند که آیا در این صورت نیز حادث خواهد بود؟ و امام **در جواب می فرمایند: نیاز به تحقق تغییر خارجی در آن نیست و همین که در ذهن امکان تغییر داشته باشد حادث خواهد بود.**

«عن ابی جعفر الثانی: ... اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزَّئٌ وَ لَا مُنَوَّهٌ بِالْقُلُّ وَ الْكُثُرَةِ وَ كُلُّ مُتَجَزَّئٍ أَوْ مُنَوَّهٌ بِالْقُلُّ وَ الْكُثُرَةِ فَهُوَ مَحْلُوقٌ دَالٌّ عَلَى حَالِقِ لَهِ ... وَ مَا كَانَ نَاقِصاً كَانَ عَيْنَ قَدِيمٍ وَ مَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً...» (همان: ۱۱۶). توضیح این روایت بیان شد و اشاره شد که با توجه به روایت، اتصاف به قلت و کثرت در ذهن دلالت بر حدوث می‌کند.

بررسی

همان طور که گذشت در روایت اول، معصوم ملاک حدوث را داشتن حد می‌داند. حد داشتن بر ماهیت داشتن قابل انطباق است و لازمه این ماهیت لا اقتضنا بودن نسبت به وجود و عدم و به عبارت دیگر امکان است. جالب توجه این که امام ع این ملاک را پس از بر شمردن صفات متقابل برای مخلوق مثل ساکن و متتحرك بودن یا مختلف و مؤتلف بودن یا حتی معلوم و متشابه بودن بیان می‌کنند و این ماهیت است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش صفات متقابل لا اقتضاست؛ یعنی به گونه‌ای است که می‌توان در ذات آن عدم صفات موجود را فرض کرد و این عباره اخراجی حدوث ذاتی است. در روایات بعد نیز امکان وجود و عدم و همین طور امکان تغییر، ملاک حدوث بیان شده است و امکان تغییر در مرحله ذات و ماهیت محقق است؛ لاجرم حدوث نیز باید بر معنای مناسب آن یعنی حدوث ذاتی حمل شود.

- روایات قابل انطباق بر حدوث دهری عالم

«عن الرضا: أَمَّا الْوَاحِدُ فَلَمْ يَرَلْ وَاحِدًا كَائِنًا لَا شَيْءَ مَعْهُ بِلَا خُدُودٍ وَ لَا أَعْرَاضٍ وَ لَا يَرَالْ كَذِيلَكَ»

(ابن بابویه، ۱۳۹۸ق: ۴۳۰). این روایت در عین دلالت بر اینکه چیزی با خداوند موجود نبوده است با تصریح به لا یزال کذلک این وصف را در همه ازمنه و حالات برای خداوند ثابت می‌کند.

«عن ابی جعفر: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ وَ لَا شَيْءَ عَيْنَهُ نُورًا لَا ظَلَامَ فِيهِ وَ صَادِقًا لَا كَذِبَ فِيهِ وَ عَالِمًا لَا جَهْلَ فِيهِ وَ حَيَا لَا مَوْتَ فِيهِ وَ كَذِيلَكَ هُوَ الْيَوْمَ وَ كَذِيلَكَ لَا يَرَالْ أَبَدًا» (همان: ۱۴۱). این روایت نیز با توجه به عبارت «کذلک هُوَ الْيَوْمَ وَ كَذِيلَكَ لَا يَرَالْ أَبَدًا» اینکه چیزی با خداوند موجود نبوده را به حال و آینده هم سرایت داده است.

«عن الصادق: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ... لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ هُوَ نُورٌ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ وَ صِدْقٌ لَيْسَ فِيهِ

كَذِبٌ وَ عَدْلٌ لَيْسَ فِيهِ جُوْرٌ وَ حَقٌّ لَيْسَ فِيهِ بَاطِلٌ كَذِيلَكَ لَمْ يَرَلْ وَ لَا يَرَالْ أَبَدَ الْأَبِدِينَ وَ كَذِيلَكَ كَانَ إِذْ لَمْ يَكُنْ أَرْضٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَا لَيْلٌ وَ لَا نَهَارٌ وَ لَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَ لَا نُجُومٌ وَ لَا سَحَابٌ وَ لَا مَطَرٌ وَ لَا رِيَاحٌ»

(همان: ۱۲۸). این دسته از روایات با تصریح بر این مطلب که هیچ شیئی با خداوند موجود نیست و علی الدوام این گونه هست و خواهد بود بهوضوح نشان می‌دهند روایات دال بر موجود نبودن اشیاء با

خداؤندند و موجب تحدید مضمون آن‌ها می‌شوند. با این لحاظ توصیف خداوند به تنها و فرد بودن قبل از خلقت عالم با ازلیت زمانی عالم منافات نخواهد داشت؛ چراکه قبل در اینجا به قرینه روایات ذکر شده می‌تواند بر قبیلت ذاتی یا دهری و رتبی منطبق شود.

۳. قدم عالم از نگاه روایات

در برخی روایات و ادعیه عباراتی دیده می‌شود که می‌توان از آن‌ها قدم عالم را استنباط کرد.

- روایاتی که برخی افعال خداوند در ارتباط با خلق را قدیم می‌شمرند.

«عن الصادق: ... وَيَا مَنْ عَنْهُ قَدِيمٌ ...» (کلینی، ۱۴۰۷/۴: ۵۹۴). همان‌طور که در لغت آمده عفو به معنی گذشتن از خطأ و ترک عقوبت کسی است که مستحق عقوبت است (زبیدی، بی‌تا: ۶۸۶/۱۹). «وَإِضًا عَنْهِ: اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ ... وَقَدِيمٍ إِحْسَانِكَ وَامْتِنَانِكَ ...» (کلینی، ۱۴۰۷/۴: ۱۶۶) و «... يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْمِنْ الْقَدِيمِ ...» (مجلسی، ۱۴۰۳/۹۴: ۲۷۸) و «عن الصادق: ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنْكَ بِأَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنْكَ قَدِيمٌ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۷۳). احسان یعنی نیکی کردن در حق غیر و امتنان نیز یعنی نیکی کردن در حق غیر بدون توقع جزا (زبیدی، بی‌تا: ۵۴۶/۱۸) یا بر شمردن نیکی‌های انجام‌شده در حق کسی.

«عن ابی جعفر: ... اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مُعْتَرِفٍ بِبَلَائِکَ الْقَدِيمِ وَنَعْمَائِکَ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۸۳۴: ۲). بلا اسم است از ابتلا به معنی امتحان کردن (ابن‌اثیر، بی‌تا: ۱۵۵/۱). «عن الصادق: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِالْعَظِيمِ مِنْ آلَائِکَ وَالْقَدِيمِ مِنْ نَعْمَائِکَ» (مجلسی، ۱۴۰۳/۲: ۲۵۴/۹۵).

«عن موسی بن جعفر: ... اللَّهُمَّ بِرِیکَ الْقَدِيمِ وَرَأْفِیکَ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۱: ۵۹). بر به معنی وسعت دادن در کار خیر است (ragab، بی‌تا: ۱۱۴).

«... وَاسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَنَکَ بِمَا أَسْتَحْقُ بِهِ جَنَاحَکَ وَقَدِيمٍ عُفْرَانِکَ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۱: ۲۱۷). غفران به معنی پوشانیدن است (ابن‌منظور، بی‌تا: ۲۵/۵) و در ادعیه به معنی پوشانیدن گناهان به کار می‌رود. «... لَایِصِفُ الْوَاصِفُونَ أَمْرَکَ رَفِيعَ الْبُشْرَیَنِ ... قَدِيمُ الْمَجْدِ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۲: ۴۸۱). مجده به معنی کرامت، مروت و سخاوت است (ابن‌منظور، بی‌تا: ۳۹۶/۳).

«... يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ ...» (کفعمی، ۱۴۰۵/۱: ۲۴۹). لطف به معنی نیکی کردن و اکرام است و در مورد خداوند به معنی مدارکتنده با بندگان به کار می‌رود (ابن‌منظور، بی‌تا: ۳۱۶/۹).

«... فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ لِقَدِيمِ الرَّجَاءِ فِیكَ وَعَظِيمِ الظَّمَعِ مِنْكَ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۲: ۵۹۲). رجا نیز به معنی امید داشتن و نقیض یأس است (ابن‌منظور، بی‌تا: ۳۰۹/۱۴).

بررسی

این مضماین در ادعیه بسیاری مشاهده می‌شود و در آن‌ها عناوینی از قبیل احسان، امتنان، مجده، برّ، لطف، عفو، غفران، انعام و ابتلا متصف به قدم شده‌اند که همگی آن‌ها نه تنها در مقام تحقق بلکه در مقام تصور نیازمند قابل‌اند. در نظر متعالیه حکما قابل خود عین‌الربط به فیض فیاض است؛ لذا این نیاز به قابل، به ذات بازگشت نمی‌کند و مستلزم نقص خداوند نیست، بلکه صرفاً مراد این است که تحقق خارجی این اوصاف مستلزم تحقق قابل آن‌هاست.

پرسشی که ممکن است ایجاد شود این است که آیا لزوماً این قابل باید در عالم جسم باشد و نمی‌شود تحقق آن در عالم عقل لحاظ شود و درنتیجه این ادله مثبت قدم زمانی عالم ماده نباشد؟ پاسخ این است که برخی از این عناوین همچون عفو، غفران و ابتلا جز با تحقق فعل در عالم ماده محقق نمی‌شوند؛ چراکه در عالم تجرد تراحمی نیست که به خطای مکلف منجر شود. به همین دلیل تکلیف در آنجا برداشته شده است؛ به عبارت بهتر آنجا دار تکلیف نیست. ابتلا نیز در عالم تجرد موضوعی برای تتحقق ندارد. همچنین رجا در معنی عرفی آن فرع وجود حالت منتظره است و این حالت نیز در جایی مفروض است که قوه در آن راه داشته باشد و عالم عقل چون فعلیت محض است در آن حالت منتظره فرض نمی‌شود. پس این صفات در عالم جسم امکان تحقق دارند و بروز آن‌ها بعد از دنیا و در قیامت نیز صرفاً درخصوص موجوداتی مفروض است که جسمانی الحدوث بوده باشند.

عناوین دیگر همچون احسان، امتنان، مجده، برّ، لطف و انعام در عین حال که در عالم مجردات امکان بروز دارند، کمال بروز آن‌ها نیز با تحقق عالم ماده میسر است؛ یعنی همان‌طور که در فلسفه بحث شده است، موجودات عقلی این مزیت را دارند که صرفاً با واجد بودن امکان ذاتی محقق می‌شوند (طباطبایی، ۱۳۸۶: ۱۰۱۸/۴)، اما موجودات مادی علاوه بر این وصف باید واجد امکان استعدادی نیز باشند و همین که این عالم در حال حاضر محقق است گواه بر امکان ذاتی آن است و اقل امکان استعدادی مورد نیاز آن در ماده اولی نهفته است و حقیقت هیولی همان استعداد است و بس. فلذا امکان استعدادی نیز در کنار امکان ذاتی مستلزم افاضه فیض به عالم اجسام و تحقق جسم می‌شود. همین اندازه یعنی وجود ماده اولی یا ثانیه که مقتضی افاضه صور جسمیه یا نوعیه است برای بروز این عناوین کافی است. به این معنا که همین افاضه عین امتنان و لطف و مجده و برّ و انعام است و از آنجا که فاعل در فاعلیت خود تام است و قابل نیز موجود است و در این کسب فیض ترجیحی برای مجردات تام وجود ندارد، وجهی برای منع این فیض از موجودات عقلی‌ای که تکاملشان پس از حدوث در عالم ماده محقق می‌شود نیست.

عنوان رجا نیز اصولاً از طرف خلق نسبت به خداوند صورت می‌گیرد و با استفاده از روایت نهم

بدون نیاز به مقدمات بالا مستقیماً ازلیت عالم ماده را در پی دارد؛ درنتیجه اتصاف عناوین مذکور به قدم مستلزم قدیم بودن عالم جسم خواهد بود.

- روایاتی که مستلزم اثبات قدمای دیگری غیر از خداوندند.

«... أَنْتَ اللَّهُ الْحَسْنَى قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَ الْقَدِيمُ قَبْلَ كُلِّ قَدِيمٍ ...» (طوسی، ۱۴۱۱/۲: ۴۳۰). این بخش از دعا متضمن این معناست که خداوند قبل از هر قدیمی موجود بوده است.
 «... يَا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ ...» (کفعی، ۱۴۰۵/۲: ۲۵۱). در این بخش نیز خداوند قدیم‌تر یا مقدم بر هر قدیم دیگری دانسته شده است.

«... اللَّهُمَّ أَتْمِمْ عَلَىٰ إِحْسَانَكَ الْقَدِيمَ الْأَقْدَمَ وَ تَابِعْ إِلَيٰ مَعْرُوفَكَ الدَّائِمَ الْأَدَمَ ...» (ابن طاووس، ۱۴۰۹/۶: ۶۱۶). در این دعا احسان قدیم خداوند اقدم شمرده شده، لکن به نحو مطلق آورده شده و به صراحت با قدمای دیگر قیاس نشده است.

«... يَا قَدِيرُمْ سَبَقَ قِدَمَهُ كُلَّ قَدِيمٍ ...» (مجلسی، ۱۴۰۳/۰: ۲۷۸). این بخش نیز قدم خداوند را سابق بر هر قدیم دیگری می‌داند.

بررسی

این دسته از روایات متضمن این معنی اند که وجود خداوند قبل از هر قدیمی موجود بوده یا اینکه اولین قدیم بوده و قدمتش بر قدمای دیگر مقدم است. فلانا تصریح به وجود موجودات قدیم دیگری غیر از خداوند می‌کنند و به نظر می‌رسد لازمه اقدم یا سابق بر قدیم بودن این است که قدم خداوند از نوع دیگری باشد؛ چراکه قدیم مشترک لفظی است و معانی متفاوتی دارد و مفهوم آن نیز از نوع متواطع است و قدیم‌تر بودن معنی ندارد و حتی اگر اقدم را مقدم معنی کنیم باز هم بی معنی است. خصوصاً در جایی که قدم شیئی زمانی فرض شود؛ چراکه قدیم زمانی ابتدایی ندارد تا چیزی بر آن مقدم شود. ضمن اینکه از یک سخن دانستن قدم خداوند و عالم ماده مستلزم زمان‌مند دانستن خداوند است.

با این حال، در عین امکان صدق بر قدیم زمانی، باید گفت قدر متيّقnen مصادق این روایات، موجودات مجرد است و دلالت آن بر موجودات مادی یقینی نیست، اما همین میزان از دلالت برای تفسیر مدلول روایاتی که در نظر بدی ازلیت هر چیزی غیر از خداوند را یا با توحید خداوند یا با مخلوقیت آن شیء منافی می‌دانستند کافی است؛ چراکه علاوه بر قرائن عقلی که ذکر شد روایات این دسته مؤید انصراف معنی ازلیت مورد نفی در روایات به ازلیت از نوع ازلیت خداوند خواهد بود.

۴. نتیجه

در بررسی روایات با یازده دسته روایت مواجه شدیم که در هر کدام از جهتی به مسئله حدوث پرداخته

حدوث و قدم عالم از منظر روایات شیعه

شده بود، لکن در هیچ یک از دسته‌ها تصریح به حدوث زمانی با تصویر متكلمین یافت نشد. در مقابل، به روایاتی رسیدیم که با وجود قرائن لفظی متصل یا منفصل حمل آن‌ها بر این معنای حدوث ممکن نبود. حتی روایات زیادی آورده شد که در آن‌ها دلالت بر قدم عالم بهوضوح دیده می‌شد. باید اقرار کرد که این برداشت از روایات با ضمیمه شدن حکم عقل بر عدم امکان نقطه آغاز داشتن عالم، شایستگی آن را دارد که مخاطب را به این یقین برساند که دلالت روایات قطعاً بر حدوث زمانی متكلمین نیست. خصوصاً با قبول نظر ملاصدرا مبنی بر حدوث زمانی تجددی و پیوسته عالم ماده می‌توان قویاً مدعی شد که در این مسئله دیگر حتی تعارض بدوى نیز بین حکم عقل و نقل وجود نخواهد داشت و ملاصدرا موضوع مسئله را از میان برده است.

منابع

۱. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید (۱۴۰۴ق)، *شرح نهج البلاغة لابن ابی‌الحدید*، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
۲. ابن‌اثیر، مجذال‌الدین (بی‌تا)، *النهاية فی غریب الحديث والاثر*، لغت‌نامه نور.
۳. ابن‌بابویه، محمد بن‌علی (۱۳۹۸ق)، *التوحید*، قم: جماعت‌المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.
۴. ابن‌منظور، محمد بن‌مکرم (بی‌تا)، *لسان العرب*، لغت‌نامه نور.
۵. خصیبی، حسین بن‌حمدان (۱۴۱۹ق)، *الهداية الکبری*، بیروت: *البلاغ*.
۶. راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد (بی‌تا)، *مفردات ألفاظ القرآن*، لغت‌نامه نور.
۷. زیدی، مرتضی (بی‌تا)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، لغت‌نامه نور.
۸. شریف‌الرضی، محمد بن‌حسین (۱۴۱۴ق)، *نهج البلاغة*، تحقیق صبحی صالح، قم: دار الهجرة.
۹. شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم (۱۴۲۵ق)، *نهاية الاقدام فی علم الكلام*، بیروت: دار الكتب العلمیة.
۱۰. ————— (۱۴۲۷ق)، *الممل والنحل*، بیروت: دار المعرفة.
۱۱. شیرازی، صدرالدین محمد (۱۳۸۳ق)، *شرح اصول الکافی*، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
۱۲. طباطبایی، محمد‌حسین (۱۳۸۷ق)، *نهاية الحکمة*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۱۳. طریحی، فخرالدین (بی‌تا)، *مجمع البحرين*، لغت‌نامه نور.
۱۴. عسکری، حسن بن‌علی (۱۴۰۹ق)، *التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري*، قم: مدرسة الإمام المهدی.
۱۵. کفعمی، ابراهیم بن‌علی عاملی (۱۴۰۵ق)، *المصباح للكفعمی*، قم: دار الرضی.
۱۶. کلینی، محمد بن‌یعقوب (۱۴۰۷ق)، *الکافی*، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
۱۷. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۱۸. مفید، محمد بن‌محمد (۱۴۱۳ق)، *الإختصاص*، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.
۱۹. میرداماد، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، *التعليق على اصول الکافی*، قم: مطبعة الخیام.