Islamic Denominations

Vol. 9, No. 17, September 2022 (DOI) 10.22034/jid.2022.14289.1634

Review of Purgatorial Life from the Point of View of Ahmad Ehsai

Agha Reza Haghiyan Karamollah^{*} Mohammad Hasan Nadem^{**}

(Received on: 2018-08-23; Accepted on: 2021-10-06)

Abstract

One of the significant issues that have occupied minds is the purgatory and the characteristics of purgatorial life. Ahmad Ehsai is one of the thinkers who have paid attention to these issues in their works. From his point of view, human life is not limited to this worldly life, but after death, his life will continue in the purgatory and then in the hereafter. Using a descriptive-analytical method and relying on library sources, the present paper aims to achieve a correct understanding of the characteristics of life and people in the purgatory from Ehsai's point of view. Although there are major criticisms of Ahmad Ehsai's view in describing and analyzing the characteristics of life and people in the purgatory, his belief about the general features of these issues -including the pressure of the grave, questions and answers, the existence of day and night, heaven and hell in the purgatory, the purgatorial position, the incarnation of actions, the communication and meeting of the people of purgatory with each other and with the people of the world- can be defended and these matters are according to the theologians' understanding of the verses and narrations.

Keywords: Purgatory, Purgatorial Life, Howarghalya, Ahmad Ehsai.

^{*} PhD Student in Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (Corresponding Author), d.lorestan@ejna.ir.

^{**} Associate Professor, Department of Shia Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran, moeinifar92@yahoo.com.

یژوہش نامہ مذاہب اسلامی

«مقاله پژوهشی»

سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۱، ص۹۷_۱۲۶

چکیدہ

از مسائل مهمی که همواره اذهان را به خود مشخول کرده، مسئله برزخ و ویژگیهای حیات برزخی است. احمد احسایی از جمله اندیشمندانی است که در آثارش به عالم برزخ و ویژگیهای حیات برزخی توجه نشان داده است. از دیدگاه وی، حیات انسان به همین حیات دنیایی محدود نیست، بلکه پس از مرگ، حیاتش در عالم برزخ و سپس در عالم آخرت ادامه خواهد داشت. جستار پیش رو در صدد نیل به فهم صحیح ویژگیهای حیات برزخی و برزخیان از نگاه وی با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای است. هرچند بر دیدگاه احمد احسایی در توصیف و تحلیل ویژگیهای حیات برزخی و برزخیان نقدهایی اساسی وارد است، از اعتقاد وی به کلیات شاخصههای این حیات و برزخیان، از جمله فشار قبر، سؤال و جواب، وجود روز و شب، بهشت و جهنم برزخی، مکان برزخی، تجسم اعمال، ارتباطات و ملاقات برزخیان با اهل دنیا و با دیگر برزخیان، می توان دفاع کرد و اینها مطابق فهم متکلمان از آیات و روایات است.

كليدوا ژهها: عالم برزخ، حيات برزخي، هورقليا، احمد احسايي.

* دانشجوی دکتری شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول) d.lorestan@ejna.ir

** دانشیار گروه شیعهشناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران moeinifar92@yahoo.com

مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهم که در طول تاریخ همواره اذهان عامه مردم، بهویژه اندیشمندان، را به خود مشغول کرده، مسئله برزخ و ویژگی های حیات برزخی است. شناخت صحیح و اعتقاد به این مسئله که اصولاً ماهیت نقلی دارد و معارف دقیقش فقط از طریق صحیفه وحی و تبیین معصومان (ع) امکانپذیر است (قاضی عبدالجبار، ۱۴۲۲: ۲۳۲؛ شبّر، ۱۴۲۴: ۲۰۰،۲ حلی، ۱۴۱۳: ۲۴۱۴؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۱۸/۲)، نقش بسیار مهمی در زندگی و رسیدن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی دارد. احمد احسایی از جمله اندیشمندانی است که در آثارش به عالم برزخ و ویژگی های حیات برزخی توجه کرده است. وی مدعی بود تمامی علومش را بی واسطه و بدون خطا از امامان معصوم (ع) گرفته و تفکرش با روایات آن حضرات و مکتب فکری ایشان انطباق کامل دارد (احسایی، ۱۴۳۰: ۲۸۱۲–۲۸۲)؛ گذشته از مکاتب فکری» بررسی و نقد شده است (نک.: سیدوکیلی، ۱۳۹۵: ۲۴–۵۰)، خوانش برزخ، ویژگی های حیات برزخی و برزخیان از نگاه وی، که مبنای تفکر فرقه شیخیه در این مسئله است و تا به حال بررسی نشده، ضروری می نماید.

لذا این پژوهش در صدد است با استفاده از آثار احمد احسایی، با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و با روش توصیفی تحلیلی برزخ و ویژگیهای حیات برزخی و برزخیان را تبیین، و سپس نقد و ارزیابی کند.

وجود و استقلال عالم برزخ

از دیدگاه احمد احسایی، «برزخ» در لغت به معنای حائل و واسط بین دو چیز است (همان: ۵۶۴/۵)، و در اصطلاح به عالم هورقلیا یا مثال اطلاق می شود که واسط بین عالم ملک و ملکوت یا دنیا و آخرت است، چنانکه در رساله مستقلی در جواب ملا محمدحسین اناری می نویسد:

معنای لفظ «هورقلیا» ملک دیگر است، زیرا مراد از عالم هورقلیا عالم برزخ است، در حالی که عالم دنیا همان اجسام است، یعنی عالم ملک، و عالم نفوس

همان عالم ملکوت است. اما عالم برزخ واسطه بین عالم ملک و عالم ملکوت است که عالمی غیر از آنها است. یعنی عالم برزخ، ملکی دیگر است، بدین معنا که عالم اجسام عالم ملک است و این هورقلیا عالم ملک دیگر در اقلیم هشتم است ... و اما اینکه «هورقلیا» از چه لغتی است، از لغت سریانی و این اکنون لغت صابئان است ... . بدان که عالم برزخ واسط بین دنیا و آخرت است و آن جهان مثال است بین عالم ملک و ملکوت، و هورقلیا را بر افلاک آن و آنچه در آن است از ستارگان، اطلاق مینمایند (همان: ۵۱۲/۵).

او در اثبات وجود و استقلال عالم برزخ از دیگر عوالم وجود، علاوه بر استناد به دلایلی همچون آیه «و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» (مؤمنون: ۱۰۰)، تصریح وجود عالم برزخ در سایر شریعتها و کتب آسمانی (احسایی، ۱۴۳۰: ۴۱۲/۴) و اجماع و اتفاق علما بر وجود عالم برزخ (همان: ۵۱۲/۵–۵۱۳) معتقد است چون از نظر عقلی عالم ملکوت یا آخرت از مجردات تام و عالم ملک یا دنیا از مادیات است باید بین آن دو عالم حد وسطا باشد که نه لطافت مجردات و نه کثافت مادیات را داشته باشد وگرنه طفره در وجود پیش می آید که از نظر عقلی محال است (همان).

بررسی و نقد

همان طور که گفتیم، احسایی ریشه «هورقلیا» را از زبان سریانی میداند و بدون اینکه منشأ لغوی اش را بیان کند معتقد است عالم هورقلیا همان عالم برزخ یا مثال است. در پاسخ به این ادعا باید گفت: «واژه «هورقلیا» اصطلاحی است که تحقیقاً برای نخستین بار در آثار شیخ اشراق شهاب الدین یحیی بن امیرک (۵۴۵–۵۸۷ ه.ق.) بدون هیچ گونه توضیحی درباره معنای لغوی اش در کنار «جابلقا» و «جابرسا» به عنوان یکی از شهرهای عالم مثال در اقلیم هشتم به کار رفته است» (ابن الهروی، ۱۳۶۳: ۱۸۷) و سپس در کتاب الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة صدر الدین شیرازی (۱۰۴۵ ه.ق.) در شرح خصلتهای سه گانه نبی و رسول خدا، بدون هیچ گونه توضیحی درباره معنای لغوی و اصطلاحی آن واژه چنین آمده است که نبی نیروی متخیله قوی دارد، به طوری که در حالت بیداری، عالم غیب را می بیند و

صورتهای مثالی غیبی بر او صورت می.ندد و صداهای حسبی را از ملکوت اوسط در مقام هورقلیا و غیر آن میشنود (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۷: ۳۵۲).

احسایی پس از آن دو اندیشمند، بدون اینکه منشأ روایی واژه «هورقلیا» را روشن کند در آثارش بارها در توصيف و تبيين معراج پيامبر اسلام (ص) (احسايي، ١٤٣٠: ۵۵۶/۵)، ظهور و رجعت امام عصر (عج) (همان: ۲۱/۸-۴۲۱)، از تطبيق أن اصطلاح بر عالم برزخ (همان: ۵۱۲/۵) و همچنین معاد انسان در روز قیامت بر پایه جسم هورقلیا (همان: ۵۲۷/۵–۵۳۳) استفاده کرده است. بررسی و نقد معراج پیامبر اسلام (ص)، رجعت و ظهور امام عصر (عج) و معاد در قالب جسم مثالی از موضوع تحقیق حاضر خارج است. اما در پاسخ به دیـدگاه وی در نـامگذاری و تطبیق «هورقلیا» بر عالم برزخ باید گفت: ۱. این نامگذاری و تطبيقُ ادعایی بدون دلیل اســت، زیرا در روایات منقول از معصــومان (ع) هیچ تصــریح یا اشارهای به این معنا نشده است؛ ۲. چنانکه گذشت، دلایلی که احسایی ذکر کرد، مانند آیه ۱۰۰ سروره مؤمنون، محالبودن طفره و اجماع علما، همگي دلايلي بر وجود عالم برزخ در وسط عالم دنیا و آخرت است و نمی توان تطبیق «هورقلیا» بر عالم برزخ را از آن دریافت کرد؛ ۳. هرچند احسایی غالباً در آثارش «هورقلیا» را به معنای ملک آخر یا عالم برزخ به کار برده است (همان: ۵۳۰/۵ و ۴۲/۸)، در تطبیق و نام گذاری «هورقلیا» بر عالم برزخ در عباراتش هماهنگی نیست، زیرا گاه صراحتاً «هورقلیا» را عالمی معادل عالم برزخ و عالم مثال میداند و گاه آن را بر افلاک عالم برزخ اطلاق کرده است (همان: ۵۱۲/۵–۵۱۳). لذا تشخیص دقیق این عالم در مراتب هستی در تفکر احسایی بسیار مشکل است.

همگانینبودن حیات برزخی

از دیدگاه احسایی، ارواح انسانها پس از مرگ بر حسب عقاید و اعمالشان در حیات دنیوی به پنج گروه تقسیم می شوند: ۱. ماحض الایمان؛ ۲. ماحض الکفر؛ ۳. مستضعف (همان: ۲۰/۵–۴۱ و ۵/۵۶۵)؛ ۴. مؤمنانی که در دنیا مرتکب گناهانی شدهاند و در ادامه زندگی دنیوی از طریق انجامدادن عبادات و اعمال نیک، موفق به تکفیر گناهانشان نشدهاند؛ ۵.

کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدهاند (همان: ۴۰/۴–۴۱ و ۵/۵۶۵). از نگاه وی، گروه سوم، یعنی مستضعفان، حیات برزخی ندارند و پس از مرگ ارواح و اجسادشان تا روز قیامت در قبر باقی خواهند ماند (همان). مستند وی در اثبات این موضوع روایتی است که در آن ضریس کناسی می گوید به امام باقر (ع) عرض کردم:

حال موحدانی که به نبوت محمد اذعان دارند، اما از جمله مسلمانان گناهکاری هستند که بدون امام می میرند و از ولایت شما آگاهی ندارند، چگونه است؟ ایشان فرمود: «اینان در قبرهایشان می مانند و از آن خارج نمی شوند و هر کس که کار نیکی داشته باشد و دشمنی و عداوتی از او سر نزده باشد، گونه او را به سوی بهشت می گردانند که خداوند در مغرب آفریده است و از جانب آن تا روز قیامت، باد ملایمی به قبرش وزیده می شود و سپس به دیدار خداوند می رود و خداوند، نیکی ها و گناهان او را محاسبه می کند و در نهایت، یا به بهشت می رود یا وارد جهنم می شود. قضیه اینان موکول به خداوند است. خداوند با مستضعفان و دیوانگان و کودکان و مسلمانزادگانی که قبل از سن بلوغ مردهاند نیز چنین کند» (کلینی، ۱۴۰۷: ۲۴۷۵).

بررسی و نقد

در ارزیابی این نظریه باید گفت اولاً به استناد آیات و روایات، حیات و زندگی در عالم برزخ عمومی است و به گروه خاصی اختصاص ندارد. البته مراتبش متفاوت است، مرتبه بالایش به انبیا، اولیا، شهدا و برخی صالحان اختصاص دارد (نک.: طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۲۱/۱ رخ، ۱۳۸۱: ۱۵۷؛ شبّر، ۱۴۲۴: ۲۲۲۲: ابنقیم جوزیه، ۱۹۹۶: ۱۲۹۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۱: ۳۲۷؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۳۰/۴؛ فیض کاشانی، ۱۴۲۵: ۲۹۵)؛ ثانیاً با استناد به روایت مذکور نمی توان به مطلوب و هدف احمد احسایی رسید، زیرا در این روایت صراحتاً یا ضمناً بیان نشده که ارواح انسانهای مستضعف در عالم برزخ حیات برزخی ندارند و یگانه چیزی که از این روایت درباره مستضعفان برداشت میشود این است که آنها در عالم برزخ در بی خبری به سر می برند و بی خبری غیر از حیات است.

قالب بدن در حيات برزخي

در تفکر احسایی انسان دو جسد و دو جسم دارد. او معتقد است یک جسد و یک جسم انسان، اصلی، و جسد و جسم دیگرش عارضی است و ربطی به حقیقت انسان ندارد، به این معنا که جسد اول که همین بدن مشهود مادی است، داخل در حقیقت انسان نیست و پس از مرگ تجزیه و نابود می شود، ولی جسد دوم که در غیب جسد اول است پس از متلاشی شدن جسد اول، در قبر می ماند و در فردای قیامت با این جسد محشور، و داخل بهشت یا جهنم موعود می شود. از نگاه وی، جسم اول نیز مانند جسد اول جزء حقیقت انسان محسوب نمی شود و پس از مرگ تا هنگام نفخه اول اسرافیل (ع) ارواح انسانها را در بهشت برزخی یا جهنم برزخی همراهی می کند. در آستانه نفخه دوم این جسم از بین می رود، ولی جسم دوم که از هر نوع چرک و کثافت عرضی مبرا است، همان جسم حقیقی انسان است که جاودان باقی می ماند و پس از نفخه دوم همراه روح به قبر نزول می کند و درون جسد دوم قرار می گیرد و در روز قیامت با آن محشور می شود (احسایی، ۱۴۰۰: ۲۹-

بررسی و نقد

با تأمل در این نظریه می توان گفت:

۱. مستفاد از آیات و روایات این است که انسان موجودی است دوبُعدی که اصالت وجودی و هویت واقعیاش را روح، که از عالم امر است، تشکیل می دهد که مجرد و تهی از ماده و آثار ماده است و با نفخی ربانی ساکن منزل بدن و جسم انسان شده و در حیات دنیوی به نحوی با بدن و جسم متحد شده است. این موجود مجرد سپس با مرگ، جسم را ترک می کند و وارد عالم برزخ می شود و در قالب بدن مثالی تا روز قیامت به زندگی اش ادامه خواهد داد (مفید، ۱۴۱۳: ۷۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۳: ۲۸–۲۹ و ۷۲–۷۳؛ شبتر، ۱۴۲۴: ۲۷۲/۲ استرآبادی، ۱۳۸۲: ۱۳۸۴). علاوه بر آنچه از آیات و روایات معصومان (ع) درباره ترکیب انسان از روح و جسم گفته شد، مهم ترین دلیل عقلی در اثبات وجود روح این است که انسان حقیقتی دارد و با اینکه برای بدن و جسم تغییرات و دگرگونی هایی پیش می آید آن حقیقت هیچ کاهش و افزایشی نمی یابد، بلکه در تمام طول عمر انسان ثابت و تغییرناپذیر است و در طول سالیان عمر با وجود اینکه دو یا سه بار تمام سلول های بدن کاملاً عوض می شود، ما او را همان انسان سابق در چند ده سال پیش می دانیم؛ و از این واقعیت که ما از خودمان در تمام طول عمر با کلمه «من» تعبیر می کنیم درمی یابیم که انسان غیر از جسم و بدن چیز دیگری به عنوان روح یا نفس دارد که شخصیت اصلی آدمی را تشکیل می دهد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۵۰۱).

۲. اعتقاد به حیات انسان در عالم برزخ در قالب بدن مثالی، باوری است که اندیشمندانی همچون شهاب الدین سهروردی (۵۴۹–۵۸۷ ه.ق.)، غزالی (۴۵۰–۵۰۹ ه.ق.)، ابن عربی (۵۶۰–۹۳۸ ه.ق.)، شیخ بهایی (۹۵۳–۱۰۳۰ ه.ق.)، صدر الدین شیرازی (۱۰۴۵–۹۷۹ ه.ق.)، مجلسی (۱۰۳۷– ۱۱۱۰ ه.ق.) و پس از آنها غالب فیلسوفان صدرایی به آن اعتقاد دارند و آن را مطابق با اخبار مستفیض از معصومان (ع) و مؤیدش میدانند (ملایری، ۱۳۸۹: ۱۱۶)، در حالی که ادعای احمد احسایی درباره حیات انسان در عالم برزخ در قالب جسم اول یا هورقلیایی، ادعایی بدون دلیل عقلی و نقلی است.

۳. مستند احمد احسایی در اثبات حیات برزخی ارواح در قالب جسم اول یا بدن هورقلیایی، این بخش از زیارت جامعه کبیره است: «و اجسادکم فی الاجساد»؛ وی در شرح این بخش می گوید انسان دو جسد و دو جسم دارد؛ جسد اول فقط در عالم دنیا انسان را همراهی می کند و پس از انقطاع روح از آن، در قبر می پوسد و از بین می رود، اما جسد دوم که در غیب جسد اول است به طور مستدیر در قبر باقی خواهد ماند. بنابراین، پس از مرگ نه جسد اول و نه جسد دوم روح را در عالم برزخ یا هورقلیا مشایعت نمی کنند. وی در ادامه معتقد بود ارواح انسان ها پس از خروج از بدن عنصری مادی در قالب جسم اول، اگر از مؤمنان باشند در بهشت برزخی، و اگر از کفار باشند در جهنم برزخی تا نفخه اول اسرافیل (ع) به حیات برزخی شان ادامه می دهند؛ سپس با نفخه اول اسرافیل (ع) این جسم ها همانند جسد اول فانی می شوند و از بین می روند و

روح در قالب جسم دوم به قبر نزول می کند و درون جسد دوم قرار می گیرد و در روز قیامت با آن محشور میشود.

در نقد این برداشت و تفسیر احسایی از بخش «و اجسادکم فی الاجساد» باید گفت دریافت وی منطقی و درست نیست و در واقع تفسیری است که بدون دلیل عقلی و نقلی بر متن تحمیل شده است. زیرا مراد و منظور از بخش مذکور در زیارت جامعه کبیره این است که با اینکه ائمه اطهار (ع) از اعلا علیین آفریده شدهاند و ارواحشان از نور عظمت خدا آفریده شده و مقام و جایگاه بسیار رفیعی دارند، خدا بر همه منت گذاشته و به همه زمینیان توفیق داده است که اجسادشان همانند جسدهای دیگر مردم در زمین و در میان دیگر انسانها زندگی کند (محمدی ریشهری، ۱۳۹۳: ۶۲۶–۳۳۵؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۷۸–۸۸ صدر، ۱۳۸۱: ۰۰۰)، یا اینکه این بخش از زیارت جامعه کبیره در صدد بیان امتیازات و ویژگی های بدن مطهر ائمه اطهار (ع) از جهات مختلف از جمله مبدأ ظاهری، امتیاز پیکر، امتیاز از جهت پدر و مادر، پاکیزگی در آفرینش و ویژگی های بدن امام پس از شهادت است (تحریری، ۱۳۸۹: ۳۲۸۳–۳۳۷؛ حسینی میلانی، ۱۳۸۸: ۲۸۸).

۲. امام صادق (ع) در پاسخ به پرسش عمار ساباطی درباره از بین رفتن جسد میت میفرمایند: «آری [از بین میرود]؛ حتی دیگر گوشت و استخوانی از او باقی نمیماند؛ مگر طینت او که آن طینت، خلق شده است. پس به درستی که طینت او در قبر نمیپوسد تا آنکه دوباره مثل خلقت اولش از همان طینت، خلق شود» (کلینی، ۲۰۰۷: ۲۵۱۳). احسایی با استناد به این حدیث مدعی بود همه جسد اول از بین میرود جز طینتی که از آن آفریده شده و طینت در قبر باقی میماند، در حالی این حدیث میماند. آنگاه وی مینت او که آن فریده شده و طینت به میرود جز طینتی که از آن آفریده شده و طینت به دوباره مثل خلقت اولش از همان طینت، خلق شود» (کلینی، ۲۰۰۷: ۲۵۱۳). احسایی با استناد به در قبر باقی میماند. آنگاه وی طینت میرود جز طینتی که از آن آفریده شده و طینت در قبر باقی میماند. آنگاه وی طینت را همان جسد دوم یا جسد هورقلیایی میداند، در حالی میرود، مگر گلی که اصل آفرینش انسان از آن بوده است و آن نابود نمیشود، بلکه در قبر این میرود، مگر گلی که اصل آفرینش انسان از آن بوده است و آن نابود نمیشود، بلکه در قبر را جمع میکند و به صورت نخست باز میگردد. بنابراین، با استناد به این روایت نیز نمیتوان را جمع میکند و به صورت نخست از می گردد. بنابراین، با استناد به این روایت نیز نمیتوان می میخود، حتی اگر طعام درنده ها شود خدا با قدر تش آن مدعای این می می می می می می می می می در قبر خاکی می بود، می را جمع میکند و به صورت نخست باز می گردد. بنابراین، با استناد به این روایت نیز نمیتوان مدعای احمای ای درباره حیات برزخی انسان در قالب جسم هورقلیایی را اثبات کرد.

فشار و عذاب در حیات برزخی

از دیدگاه احسایی، ارواح انسانها پس از مرگ بر حسب عقاید و اعمالشان در حیات دنیوی به پنج گروه تقسیم می شود: ماحض الایمان، ماحض الکفر، مستضعفان (احسایی، ۱۴۳۰: ۲۰۰۵–۴۱ و ۵۶۵)، مؤمنانی که در دنیا مرتکب گناهانی شدهاند و در ادامه زندگی دنیوی از طریق انجامدادن اعمال نیک موفق به تکفیر گناهان خود نشدهاند و اطفالی که هنوز به سن تکلیف نرسیدهاند (همان: ۲۱۰۴–۲۱۱ و ۵۵۵۵). او معتقد است از بین این پنج گروه، فشار و عذاب قبر مشمول افراد ماحض الکفر و مؤمنان گناهکار می شود؛ اما ارواح انسانهای ماحض الایمان، مستضعف و کودکان فشار و عذاب قبر نخواهند داشت (همان: جسد هورقلیایی و هم بر روح انسان در قالب جسم اول وارد می شود به روایت زیر از امام صادق (ع) استناد کرده است (همان: ۴۶۵/۴):

بدنهای نفرینشده در زیر خاک در مکانهایی از آتش قرار دارند و ارواح بدطینت در بیابانی به نام برهوت در چاه گوگرد در ترکیباتی خبیث و نفرینشده قرار دارند و این ترس و وحشت به بدنهای نفرینشده و خبیث که زیر خاک در مکانهای آتشین قرار دارند سرایت میکند. این ترس و وحشت همچون رؤیایی برای او متجلی می شود. پس پیوسته آن بدنها وحشتزده هستند و آن ارواح به انواع عذابهای پس از مرگ مجازات می شوند (مجلسی، ۱۴۰۳).

بررسی و نقد

در بررسی و نقد این دیدگاه باید گفت مستفاد از روایات معصومان (ع) این است که: ۱. همه انسانها فشار قبر خواهند داشت، مگر کسانی که با تصریح روایات از این قاعده عمومی استثنا شده باشند یا با اعمال صالح، آن را از خود مرتفع کرده باشند (شبّر، ۱۴۲۴: ۸۴/۲)؛ ۲. با توجه به اینکه از روایات استفاده می شود منظور از قبر، این گودال تنگ و خاکی نیست، بلکه مراد جایگاه روح انسان در عالم برزخ است و سؤال و جواب نکیر و منکر در

شب اول قبر، از روح در قالب جسم مثالی انجام می شود نه کالبد مادی عنصری، می توان دریافت که فشار قبر در قالب بدن مثالی تحقق می پذیرد (نک.: فیض کاشانی، ۱۴۱۸: ۲/ ۱۰۶۹؛ قمی، ۱۴۱۵: ۱/ ۵۲۷؛ سبحانی، ۱۴۱۲: ۲۳۸/۴).

سؤال و جواب در حیات برزخی

از آثار احسایی برداشت می شود که: ۱. سؤال و جواب از عقاید و اعمال دنیوی تازه واردان به عالم برزخ دو مرحله دارد: در مرحله اول فرشتهای از فرشتگان الاهی به نام «رومان» (احسایی، ۱۴۳۰: ۲۳۸۵ و ۲۵/۵۵)، و در مرحله دوم دو فرشته دیگر به نامهای «نکیر» و «منکر» این کار را انجام می دهند (همان: ۱۲۶/۵ و ۲۵/۵۸). ثانیاً سؤال و جواب در عالم برزخ همگانی نیست بلکه مخصوص افراد ماحض الایمان، ماحض الکفر و مؤمنان گناهکاری است که در حیات دنیوی با انجام دادن اعمال نیک موفق به تکفیر گناهانشان نشده اند، زیرا این سه دسته کسانی هستند که به تکالیف و وظایفشان آگاه، و در ایمان و عمل بر اساس تکالیف شرعی (همان: ۲۰/۱۴– ۲۹۱). وی درباره سرنوشت کودکان و مستضعفان سؤال و جواب نمی شود (همان: ۲۰/۱۴– ۲۹۱). وی درباره سرنوشت کودکان و مستضعفان سؤال و جواب نمی شود (می از نزد فاطمه زهرا (س) می برند و او آن طفل را به ساره، هاجر، آسیه و کلثوم خواهر موسی را نزد فاطمه زهرا (س) می برند و به خویشاوندش می سیارند تا او را تربیت کند و بمیرد، پس آنها او را پاکیزه می کنند و به خویشاوندش می سیارند تا و را تربیت کند و هنگامی که روز قیامت شود بعد از آنکه والدینش و هر کس را که محتاج شفاعت است، اگر بخواهد شفاعت می کند و وارد بهشت می شود (همان: ۵/۵۵).

درباره سرنوشت مستضعفان معتقد است از این گروه در عالم برزخ سؤال و جواب نمی شود، بلکه اگر عمل صالحی داشته باشند باغی از باغهای بهشت در قبرشان به وجود می آید و روح و ریحان بهشتی وارد قبرشان می شود و هر گاه قیامت فرا رسد به اعمالشان رسیدگی می شود که یا به سوی بهشت می روند یا جهنم موعود؛ اگر در حیات دنیوی اهل عمل ناپسند بوده باشند گودالی از چالههای جهنم در قبرشان به وجود می آید که دود و

آتش از آن وارد قبرشان میشود، سپس روز قیامت به حسابشان رسیدگی میشود که یا به بهشت، یا به جهنم موعود منتقل خواهند شد (همان: ۴۱۸/۴–۴۱۹).

بررسی و نقد

در نقد دیدگاه احسایی در دو مرحلهایبودن سؤال و جواب برزخی باید گفت:

۱. بنا بر اعتقاد متکلمان، سؤال و جواب در عالم برزخ یک مرحله دارد و در آن مرحله دو فرشته از فرشتگان الاهی به نامهای «نکیر» و «منکر» از تازه واردان به عالم برزخ سؤال خواهند کرد (نک: مفید، ۱۴۱۳: ۷۶؛ ایجی جرجانی، ۱۳۲۵: ۱۳۷۸؛ تفتازانی، ۱۴۰۹: ۱۳۸۵؛ غزالی، ۱۴۰۹: ۱۳۰۵ و ۱۴۰۷؛ حسکانی، ۱۴۱۳؛ حرعاملی، ۱۳۶۲: ۱۹۲۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳؛ فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۲۷۹؛ حسکانی، ۱۴۱۱: ۱۴۱۳؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰۸۸؛ حسینی تهرانی، ۱۴۱۳: ۱۴۸۳ نیشابوری، ۱۳۷۵: ۲۹۷؛ حسکانی، ۱۴۱۱: ۱۴۱۳؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰۸۸؛ حسینی تهرانی، ۱۴۱۳: ۷۶) نیشابوری، ۱۳۵۵: ۲۰۱۹؛ ۲۰۲۲). البته برخی دیگر از متکلمان مانند شیخ مفید (مفید، ۱۴۱۳: ۷۹) و جوادی آملی (جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۱۶/۲) میان فرشتگانی که برای سؤالکردن از میّت نازل می شوند تفاوت قائل شده و گفتهاند خدا بر تازه واردان به عالم برزخ فرشتگانی نازل می کند؛ آن را که اراده نعمت بر او کرد، بعد از مرگش دو ملک به نام «مبشر» و «بشیر»، و آن را که اراده عذاب بر او کرد، دو ملک به نام «ناکر» و «نکیر».

۲. در توصیف فرشتهای به نام «رومان» در منابع شیعی دو نظر و توصیف داریم: الف. در دعای سوم صحیفه سجادیه که نیایشی است در طلب رحمت برای فرشتههای مقرب و حاملان عرش الاهی، امام سجاد (ع) از فرشتهای به نام «رومان» در کنار ذکر نام «نکیر» و «منکر» اسم میبرد: «و منکر و نکیر، و رومان فتان القبور؛ درود بفرست بر فرشتههای نکیر و منکر و رومان که از آزمایندههای ساکنان گورها هستند» (صحی*فه سجادیه*: دعای ۳)؛ ب. در منابع روایی از «رومان» به عنوان فرشته موکّل دریاها نام برده می شود. چنان که نقل شده است امام علی (ع) در مسجد کوفه تشریف داشتند، در آن هنگام مردی از اهل شام برخاست و عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین از چند چیز سؤال دارم». آن حضرت فرمودند: «بیرس، ولی قصدت از سؤال فهمیدن باشد نه رسواکردن شخص». تمام مردم و حضار چشم دوختند که او چه می پرسد و حضرت چه جواب می دهد؛ باری آن مرد شرامی

سؤالاتی را پرسید. یکی از آن پرسش ها چنین بود: فلسفه جزر و مد دریا چیست؟ آن حضرت فرمود: «فرشتهای موکل دریاها است که به آن «رومان» می گویند، این فرشته هر گاه قدمهایش را در دریا می گذارد آب بالا می آید و مدّ تولید می شود و هنگامی که قدمهایش را از دریا بیرون می گذارد آب پایین رفته و جزر به وجود می آید» (صدوق، ۱۳۸۵: ۲۶/۱۵) همو، ۱۳۶۱: ۲۲/۱۱: مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۶/۱۰).

چون متکلمان بر اساس مدلول دعای سوم صحیفه سجادیه به دومرحلهای بودن سؤال و جواب در عالم برزخ از طریق رومان و سپس نکیر و منکر اعتقاد ندارند، معتقدند سؤال و جواب از تازه واردان به عالم برزخ از طریق دو فرشته نکیر و منکر انجام خواهد شد. از طرف دیگر، روایت مستند احسایی درباره سؤال و جواب مردگان توسط رومان، آن هم پیش از سؤال و جواب نکیر و منکر در منابع معتبر شیعه بیان نشده است (نک.: مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۳۴/۵۶)؛ لذا درمی یابیم که سؤال و جواب در عالم برزخ یک مرحله ای است و آن هم توسط دو فرشته نکیر و منکر انجام خواهد شد. بر این اساس، دیدگاه احمد احسایی با روایات سازگار نیست.

همچنین، در نقد همگانی نبودن سؤال و جواب در عالم برزخ از دیدگاه احمد احسایی باید گفت هرچند مفاد برخی از روایات این است که سؤال و جواب در عالم برزخ مخصوص مؤمن کامل و کافر محض است و از مستضعفان سؤال نمی شود (همان: ۲۳۵/۶)، اما بسیاری از اندیشمندان مانند صدوق (صدوق، ۱۲۱۴: ۵۸)، محمدحسین طباطبایی (رخ، ۱۳۸۱: ۱۵۷)، جوادی آملی (جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۲۴/۴)، جعفر سبحانی (سبحانی، ۱۴۱۲: ۲۳۶/۴) و ابن قیم جوزیه (ابن قیم جوزیه، ۱۹۹۶: ۱۳۸۸–۱۲۹) از اندیشمندان اهل سنت، معتقدند بر اساس روایات بسیاری که عمومیت دارند (نک.: کلینی، ۱۴۰۷: ۲۳۶/۳ محکر-۲۳۶/۱، معلمی، ۱۴۰۲: ۲۱۴/۶ بر اساس روایات بسیاری که عمومیت دارند (نک.: کلینی، ۱۴۰۷: ۲۳۶/۲ محکر؛ مجلسی، ۱۴۰۳: برزخ عمومیت دارد و منظور از آنچه در روایات معصومان (ع) وارد شده که فقط از مؤمن کامل و کافر خالص سؤال می شود این است که از این دو دسته به تفصیل از همه چیز سؤال می شود، اما از عموم مردم از بعضی از امور، آن هم اجمالاً، سؤال خواهد شد. چنان که نوری

فروعش به صورت مشروح و مفصل سؤال می شود، مانند نماز، روزه، حج و جهاد؛ ولی از کسانی که ضعیف العقل اند یا حجت الاهی در ایمان آوردن برایشان تمام نشده است اجمالاً بازجویی می شود» (نوری طبرسی، بی تا: ۲۳/۳). بنابراین، می توان گفت دیدگاه احسایی در این باره با جمع عقلی بین روایات سازگار نیست.

بهشت و جهنم در حیات برزخی

احسایی ضمن بیان اعتقاد به وجود بهشت و جهنم موعود و تفاوت آن دو با بهشت و جهنم برزخی (احسایی، ۱۹۳۰: ۲۰۱۴ و ۲۰۰۵–۲۱ و ۵۶۴۵۵–۵۶۵) بر این نظریه است که بهشت برزخی نمونهای است از بهشت موعود، یعنی صورت برزخی و نازلشده بهشت موعود است که ارواح مؤمنان خالص و کودکان پس از مرگ تا روز قیامت از نعمتها و لذت هایش که به مراتب بالاتر و بیشتر از نعمتها و لذت های دنیوی است، بهرهمند می شوند و همچنین جهنم برزخی نمونه و صورت نازلشده جهنم موعود و منتهی به آن است که ماحضان در کفر پس از مرگ تا روز قیامت و مؤمنان گناهکار نیز تا زمان تزکیه از گناهان در آن عذاب و عقوبت می شوند (همان: ۵/۵۶–۵۶۵ و ۲۹/۰۹–۲۱ و ۶۶۴ و ۸۴۸). اما ارواح مستضعفان به همراه اجسادشان تا روز قیامت در قبر باقی می ماند و بهشت یا جهنم برزخی، و به تبعش نعمت بهشتی یا نقمت جهنمی، نخواهند داشت.

زمان در حیات برزخی

بر اساس دیدگاه احسایی، یکی از ویژگیها و تفاوتهای عالم برزخ با عالم آخرت وجود روز و شب در عالم برزخ است. وی در اثبات مدعایش به این آیات استناد کرده است: «لا یسمعون فیها لغواً آلا سلاماً و لهم رزقهم فیها بکرة و عشیاً» (مریم: ۶۲)؛ «و حاق بآل فرعون سوء العذاب * النّار یعرضون علیها غدواً و عشیاً و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب» (غافر: ۴۵–۴۶). او معتقد است چون در عالم آخرت روز و شب وجود ندارد، مراد خداوند متعال از روز و شب در آیات فوق، روز و شب در عالم برزخ است که برای مؤمنان سریع، و برای کفار کُند سپری میشود (احسایی، ۱۳۳۰: ۴۹۴/۴).

مکان در حیات برزخی

چنان که گفتیم، از نگاه احسایی، ارواح انسان ها پس از مرگ به پنج گروه تقسیم می شود. طبق نظر وی، جایگاه ارواح مؤمنان خالص و اطفال در مکانی برزخی به نام وادی السلام است، و ارواح کافران پس از مرگ تا روز قیامت در وادی برهوت به حیات برزخی شان ادامه خواهند داد، ولی ارواح آن دسته از مؤمنان گناهکاری که در ادامه حیات دنیوی با انجام دادن اعمال نیک موفق به تکفیر گناهانشان نشده اند به اندازه گناهانشان در وادی برهوت مجازات، و سپس به وادی السلام منتقل می شوند. اما ارواح مستضعفان همانند اجساد شان تا روز قیامت در قبر باقی می ماند و هنگامی که روز قیامت برانگیخته شوند می قاو تمان در بهشت و جهنم موعود ملحق می شوند (همان: ۵۶/۵۵ مان در ای دیگر به شقاو تمندان در به شت و جهنم موعود ملحق می شوند (همان: ۵۶/۵۵ و ۲۰۱۴–۲۱۱). ملکوت بهترین سرزمین ها و باطن و ملکوت بدترین سرزمین ها در همین دنیا است (همان: ۱۳۱۸).

بررسی و نقد

از دیدگاه احمد احسایی، ارواح انسانها غیر از مستضعفان پس از مرگ، در عالم برزخ مکان برزخی دارند، بدین معنا که ارواح مؤمنان در وادیالسلام، و ارواح کفار در وادی برهوت تا روز قیامت به زندگی برزخی شان ادامه خواهند داد. بخش اول دیدگاه او درباره وجود مکان در عالم برزخ مطابق با روایات است. اما بخش دوم دیدگاهش در این باره که مستضعفان تا روز قیامت در قبور شان در بی خبری به سر می برند با دریافت درست از روایات سازگار نیست. زیرا اولاً یکی از آموزه های دین اسلام این است که انسان موجودی مرکب از روح و بدن جسمانی است و در این میان اصالت از آن روح، و جسم عنصری مادی تابع آن است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۲/۱۲ ۲ و ۲۴۹–۲۵۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳۷۶ و ۱۵/۵–۱۴۵).

بدن جدا می شود و در عالم برزخ به حیات برزخی اش ادامه می دهد (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۵۲۸). همچنین، آیات مربوط به حیات شهدا در عالم برزخ و آیاتی که حاکی از تجرد و بقای روح پس از مرگ است، بر عمومی و همگانی بودن حیات برزخی انسان دلالت دارد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۹۹۱؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۱۷۱/۴). بر این اساس درمی یابیم که همه انسانها روح مجرد دارند و بقای روح مجرد، پس از مرگ به گروه خاصی اختصاص ندارد. بنابراین، نظر احسایی در این باره که مستضعفان پس از مرگ درک، شعور و حیات ندارند و تا روز قیامت در بی خبری اند با منطق آیات و روایات سازگار نیست.

ثانیاً برداشت متکلمانی همچون مجلسی (مجلسی، ۱۹۰۳: ۲۰۷۶)، فیض کاشانی (فیض کاشانی، ۱۹۲۸: ۲۰۶۰/۲)، محمدحسین طباطبایی (طباطبایی، ۱۹۲۷: ۲۰۱۵)، موسوی خمینی (اردبیلی، ۱۳۸۱: ۲۹۸۴–۲۰۰۹)، جوادی آملی (جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۲۲۴)، و جعفر سبحانی (سبحانی، ۱۳۸۱: ۲۹۸۴) از روایات این است که منظور از قبر، این گودال تنگ و تاریک خاکی نیست، بلکه مراد جایگاه روح انسان به همراه قالب مثالی در عالم برزخ است. روایاتی که احسایی به آنها استناد میکند (نک.: کلینی، ۲۰۱۷: ۲۴۷۴) می گویند ارواح مستضعفان بعد از مرگ در همان قبر خود هستند و از آنجا بیرون نمی آیند و اگر اعمالی مستضعفان بعد از مرگ در همان قبر خود هستند و از آنجا بیرون نمی آیند و اگر اعمالی که پروردگار در مغرب خلق کرده است، مجرایی ایجاد میکنند و از این مجرا، روح و که پروردگار در مغرب خلق کرده است، مجرایی ایجاد میکنند و از این مجرا، روح و گاهانشان حسابرسی میشوند؛ اگر در این روایات «قبر» را به معنای عالم برزخ بگیریم نه گناهانشان حسابرسی میشوند؛ اگر در این روایات «قبر» را به معنای عالم برزخ بگیریم نه مناسب با نظام برزخی دارند، هرچند به نام مکان برزخیشان در ایمان و ماحضان در کفر مکان میناسب با نظام برزخی دارند، هرچند به نام مکان برزخیشان در ایمان و ماحضان در کفر مکان پنانکه امام صادق (ع) در تغیسر آیه «آل المستخمینین من الرجال والنساء والولدان لا مینامی و ماحضان در کند، هرچند به نام مکان برزخی شان در روایات اشاره نشده است،

اینها کسانی هستند که توانایی دفع کفر و جایگزینیاش را ندارند و هیچ راهی به سوی حق نمییابند تا داخلش شوند، آنها به سبب انجامدادن اعمال حسنه و

دوریگزیدن از محرماتی که خدا نهی کرده وارد بهشت برزخی میشوند؛ اما به مقام نیکوکاران نمیرسند (صدوق، ۱۳۶۱: ۲۰۱).

تکلیف و عمل در حیات برزخی

گفتیم که بر اساس نظر احسایی، ارواح انسانها پس از مرگ بر حسب عقاید و اعمالشان در دنیا به پنج گروه تقسیم می شوند. او معتقد است ارواح گروههای مذکور به جز مستضعفان در عالم برزخ تکلیف و اختیار عمل نیک یا بد ندارند، اما افراد مستضعف هنگامی که بمیرند، حیات و شعورشان خاموش، و مانند جماد می شوند و در آستانه رستاخیز برای زندگی اخروی در معرض آزمون و تکلیف قرار می گیرند و در صورت سربلندی به بهشت، و در صورت سرافکندگی به جهنم آخرت منتقل می شوند (احسایی، ۱۴۳۰: ۵/ ۵۶۴).

بررسی و نقد

۱. بر اساس مستندات قرآنی (نک.: طوسی، بی تا: ۷۹۳/۷ و ۲۹۰۰/۹ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰/۵۷؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۲۸/۱۱ و ۲۸۱ و ۲۸۱/۲ و ۲۸۱/۲ و ۲۸۷/۲ و ۲۹۷/۱۹ سیزواری نجفی، ۱۴۱۹: ۲۴/۵ و ۴۰۹) و روایی (نک.: شعیری، بی تا: ۱۰۵۶؛ عاملی جبعی، ۱۴۰۹: ۱۳۲؛ طوسی: ۱۴۱۴: ۲۳۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۹۶/۷۱) و را می در نکی.: شعیری، بی تا: ۱۰۵۶؛ عاملی جبعی، ۱۴۰۹: ۱۳۰۱؛ طوسی: ۱۴۱۴: ۲۳۱؛ مجلسی، ۲۰۰۱: ۲۹۶/۷۱) و را می در نکی.: شعیری، بی تا: ۱۰۵۶؛ عاملی جبعی، ۱۴۰۹: ۱۰۳؛ طوسی: ۱۴۱۴: ۲۳۱؛ مجلسی، ۲۰۰۱؛ ۲۹۶/۷۱) و را می در نکی.: شعیری، بی تا: ۱۰۵۶؛ عاملی جبعی، ۱۴۰۹: ۱۰۲۱؛ طوسی: ۱۴۱۴: ۲۳۱؛ مجلسی، ۲۰۱۹؛ ۲۹۶/۷۱) و را می در نخی در در در در می در ۲۰۱۹، در ۲۰۱۸؛ سی در ۲۰۰۱، در ۲۰۰۱؛ سی در ۲۰۱۸، در ۲۰۰۱، ۲۹۶/۱۹ در ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، در ۲۰۰۱، محل تکلیف شرعی است. زیرا دنیا محل تکلیف، و آخرت محل قضاوت درباره پای بند بودن یا نبودن به تکالیف شرعی است.

۲. این نظریه به هیچ منبع روایی و دلیل عقلی مستند نیست. بنابراین، ادعای او در این باره با آیات، روایات، اجماع مسلمانان و عقل سازگار نیست.

تجسم و تمثل اعمال در حیات برزخی

از دیدگاه احسایی، اعمال انسان با صُوَر اصلی و درونیاش در باطن انسان موجود است و همین که روح از بدن مادی قطع علاقه کرد و به عالم برزخ وارد شد. هر یک از اعمال انسان که در حیات دنیوی نقش بسته بود، در عالم برزخ به مقتضای نظام و قوانین حاکم بر آن عالم به صورت سگ، خوک، میمون، مار، عقرب، اسب، قاطر، الاغ و سایر حیوانات و حتی به صورت اجنّه مجسم خواهد شد (احسایی، ۱۴۳۰: ۵۸۵/۴). وی در اثبات این نظر بدون شرح و تفسیر به آیات زیر استناد کرده است: «و ما تجزون الّا ما کنتم تعملون» (صافات: ۳۹)؛ «ذق انّک انت العزیز الکریم * ان هذا ما کنتم به تمترون» (دخان: ۴۹)؛ «و کل درجات ممّا عملوا و ما ربّک بغافل عمّا یعملون» (انعام: ۱۳۲) (همان).

بررسی و نقد

هرچند کلیت دیدگاه وی در تجسم و تمثل عقاید و اعمال نیک و بد انسان در حیات برزخی مطابق با فهم درست از روایات است (نک.: سبحانی، ۱۴۱۲: ۶۰۴/۴)، اما در نقد دلایل قرآنیاش باید گفت آیه ۳۹ سوره صافات بیانگر تجسم اعمال در عالم قیامت است، نه عالم برزخ (جوادی آملی، ۱۳۸۸ الف: ۲۵/۸ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴: ۲۷/۱۹) و آیات ۴۹ و ۵۰ سوره دخان بیانگر مخفی نبودن اعمال بندگان نزد خدا و پاداش اعمال نیک و بد انسان در حیات دنیوی است، نه تجسم اعمال در عالم برزخ (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷/۳۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۹۷۸؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۲۰/۸۰؛ طوسی، بیتا: ۲۷۹۴) و آیه ۳۱ سوره انعام درباره حال و وضعیت اهل عذاب در فردای قیامت و علم خدا به میزان استحقاق پاداش و کیفر بندگان است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۱/۸۱، طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳۷۹؛ طوسی، بیتا: ۲۰/۹۳)؛ بر این اساس، میان ادله بیان شده با دیدگاه وی در اثبات موضوع تناسبی نیست.

ازدواج در حیات برزخی

احسایی ضمن اذعان به وجود اختلاف نظر بین علما در موضوع ازدواج و نکاح در عالم برزخ، معتقد است در آن عالم امکان ازدواج وجود دارد. وی در اثبات این مدعا به ازدواج آدم و حوا (ع) در بهشت برزخی و نیز آیات «حور مقصورات فی الخیام» (الرحمن: ۷۲) و «و بهم فیها ازواج مطهرة» (بقره: ۲۵) استناد میکند و بدون تفسیر آیات در اثبات موضوع ادعایی، لذت ازدواج برزخی را هفتاد برابر لذت نکاح دنیوی میداند (احسایی، ۱۴۳۰: ۱۳۳/۵–۱۳۴).

بررسی و نقد

۱. با مراجعه به تفاسیر درمییابیم که هرچند ازدواج آدم با حوا (ع) در بهشت برزخی بوده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳۷۴؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۳۷۴؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴: ۲۹۸۷)، اعتقاد احسایی به نکاح و ازدواج به عنوان یکی از ویژگیهای حیات برزخی و امکان ازدواج ارواح انسانها در آن عالم با دیدگاه مفسران قرآن از آیات مذکور سازگار نیست. زیرا وصف «مطهره» در «و بهم فیها ازواج مطهرة» وصفی برای همسران بهشت موعود یا آخرت است، به این معنا که همسران بهشتی حوریانی هستند که از همه انواع پلیدیها و ناپاکیهای ظاهری، باطنی و اخلاقی پاکیزهاند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰۱۹؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۲۱/۹۱؛ طوسی، بیتا: ۲۰۱۱؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۲۱/۱۹؛ طبری، ۱۴۱۲: ۱۳۶۱–۱۳۷۷؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۲۱/۹۱). همچنین، آیه «حور مقصورات فی الخیام» در توصیف زنان بهشت موعود یا بهشت اخروی است، به این معنا که مقصورات فی الخیام» در توصیف زنان بهشت موعود یا بهشت اخروی است، به این معنا که حوریان از دستبرد اجانب محفوظاند و زنان مبتذلی نیستند که غیر از شوهرانشان، کسی تماشایشان کند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳۱۹، ۱۴۱۲؛ مرا۲)؛ بکرای، ۱۴۱۷؛ ایم ۱۱۰۱). همچنین، آیه «حور تماشایشان کند (طبرسی، ۱۳۷۲؛ ۱۳۱۹، ۱۴۱۹؛ مری، ۱۴۱۲؛ ۱۳۷۲)؛ طورانشان، کسی تماشایشان کند (طبرسی، ۱۳۷۲؛ ۱۳۱۹، ۱۴۱۸؛ مری، ۱۴۱۲؛ در ۱۳۷۹؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵؛ در ۱۱۰۱؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵؛ تارکه؛ اوالفتوح رازی، ۱۴۱۰؛ در ۱۴۱۸؛ مرگیار میت در ۱۴۵۰؛ و میکان از میت مینا؛ مین مانه مینا که تهرانی، ۱۳۶۵؛ در اوالفتوح رازی، ۱۳۰۸؛ مراری، ۱۴۱۲؛ میارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴؛ در ۱۱۰۱؛ مادقی

۲. همچنین، با توجه به روایات منقول از معصومان (ع) در باب برزخ نمی توان به وجود ازدواج در عالم برزخ علم پیدا کرد، زیرا در آن روایات آمده است که انسانها بعد از برزخ، در عالم آخرت و در بهشت اخروی با حورالعین ازدواج می کنند (نک.: مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۲۱/۸ ۱۲۹، ۱۹۶، ۱۹۹ و ۲۲۰) و این ازدواج به معنای دنیویاش نیست، بلکه به این معنا است که خدا حورالعین را به بندگان بهشتیاش عطا می کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۴۹/۱۸).

بنابراین، دیدگاه احمد احسایی درباره امکان ازدواج و نکاح در عالم برزخ با آیات و روایات سازگار نیست.

ارتباطات و تعاملات در حیات برزخی

احسایی در آثارش بدون بحث از موضوع امکان ارتباط زندگان با برزخیان، و همچنین بدون تشریح چگونگی ارتباط برزخیان با اهل دنیا معتقد است ماحضان در ایمان پس از مرگ، هم

می توانند با دیگر مؤمنان اهل برزخ (احسایی، ۱۴۳۰: ۱۲۶/۵) و هم با زندگان و خانواده شان بر اساس منزلت و فضایلی که در دنیا کسب کرده اند هر روز، یا سه روز یک بار یا روزهای جمعه و عید ارتباط و ملاقات داشته باشند (همان: ۴۰/۵ و ۲۰۱۴). همچنین، ارواح کودکان نیز پس از مرگ والدین مؤمنشان می توانند با آنها ارتباط و ملاقات داشته باشند (همان: ۲۰۱۴–۴۱۱ و ۵/۵۶۵)؛ اما ارواح افراد ماحض الکفر و مستضعفان از چنین نعمتی محروم اند.

بررسی و نقد

با دقت در دیدگاه احسایی درمییابیم که نگرش وی درباره ارتباط ارواح مؤمنان با اهل دنیا و همچنین با ارواح دیگر مؤمنان در عالم برزخ با روایات و دیدگاه متکلمان سازگار است. اما با توجه به دیدگاه متکلمان درباره ارتباط انسانهای زنده با ارواح مردگان و نیز ارتباط ارواح کفار و مجرمان با همدیگر در عالم برزخ (نک.: طباطبایی، ۱۳۹۳: ۹۴–۹۵؛ اینقیم جوزیه، ۱۹۹۶: ۱۳ و ۱۷–۱۸؛ حسینی تهرانی، ۱۴۲۳: ۲۱۶/۲ –۲۲۹؛ فیض کاشانی، ۱۴۲۵: ۰۲۰–۹۱۴؛ موسوی زنجانی، ۱۹۱۲: ۲۹۹–۲۰۸؛ طیب، ۱۳۷۸: ۱۹۶۵؛ طالقانی، ۱۳۷۳: ۱۸۳–۰۲۱؛ سبحانی، ۱۳۸۷: ۱۳۱؛ همو، ۱۴۱۴: ۲۷۲؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ ب: ۶۳۰،۷۷ الفنی، ۱۳۷۳ الف: ۲۰/۲۰؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴: ۱۳۷۸-۲۷۹)، اگر واردنشدن احمد احسایی به بحث درباره ارتباط ارواح کفار و مجرمان در عالم برزخ و همچنین ارتباط اهل دنیا با برزخیان و نیز ارتباط برزخیان با اهل دنیا را در آثارش به معنای بیاعتقادی به این مسئله فرض کنیم، دیدگاه او با ادله قرآنی، روایی و دیدگاه متکلمان که مستفاد از قرآن و روایات است، سازگار نیست.

نتيجه

برزخ مرحلهای از عوالم وجود، و حد فاصل بین جهان محسوس و آخرت است. حیات در این عالم یکی از افقهای زندگی بشری است که در پژوهش حاضر با توجه به آثار احسایی ویژگیهای این حیات را توصیف، تبیین و تحلیل کردیم. صرف نظر از نقدهایی که به استناد استنباط و دریافت متکلمان، مفسران و محدثان از آیات و روایات، بر بخشهایی از دیدگاه وی وارد است، از جهات زیر میتوان از تفکر او درباره ویژگیهای حیات برزخی دفاع کرد و این تفکر با منطق وحی سازگار است:

- مرگ پایان حیات و زندگی انسانها نیست، بلکه ارواح انسانهای ماحض الایمان، ماحض الکفر، مؤمنان گناهکار و کودکان تا روز رستاخیز در عالم برزخ یا مثال، که عالمی بین دنیا و آخرت است، به حیات موقتشان ادامه خواهند داد.
- ۲. ارواح انسانها در عالم برزخ بر حسب عقاید و اعمالشان در حیات دنیوی به پنچ گروه تقسیم می شود: ماحض الایمان، ماحض الکفر، مستضعف، کودکان و مؤمنان گناهکاری که در ادامه حیات دنیوی از طریق انجامدادن اعمال نیک و توبه از گذشته نادرستشان، موفق به تکفیر گناهانشان نشدهاند.
- ۳. اعتقاد به اصل و کلیت فشار قبر که ناشی از عقاید، اخلاق و اعمال ناشایست و صفات مذموم انسان در طول حیات دنیوی است.
- ۴. اعتقاد به اصل و کلیت سؤال و جواب برزخی، هرچند جزئیات نظرش در این باره با برداشت صحیح از روایات سازگار نیست.
- ۵. علاوه بر وجود بهشت و جهنم موعود، ارواح انسانها به تناسب عقاید، اخلاق و اعمال دنیویشان تا روز رستاخیز در بهشت یا جهنم برزخی به حیاتشان ادامه خواهند داد.
- ۶. قطعی و مسلمبودن تمثل و تجسم اعمال در حیات برزخی، به این معنا که در عالم برزخ اعمال خوب و بد انسان به صورتی متناسب با نظام و قوانین حاکم بر آن عالم تجسم می یابد.
- ۷. اعتقاد به وجود مكان در حيات برزخى، به اين معنا كه ارواح مؤمنان و كودكان در وادىالسلام و ارواح كفار و همچنين ارواح مؤمنان گناهكار تا زمان تزكيه از گناه در وادى برهوت، تا روز رستاخيز به حيات برزخى شان ادامه خواهند داد.
- ۸. در حیات برزخی وجود روز و شب، متناسب با نظام و قوانین حاکم بر آن عالم قطعی
  و مسلم است.
- ^۹ ارتباط و ملاقات ارواح انسانهای ماحض الایمان با اهل دنیا، خویشان و دیگر برزخیان بر اساس فضایلی که در حیات دنیوی در پرتو انجامدادن واجبات و پرهیز از محرمات کسب کردهاند.

منابع قرآن كريم. صحيفه سجاديه. ابن بابويه قمى (صدوق)، محمد بن على (١٣٦١). م*عاني الاخبار*، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الاولى. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی (۱۳۸۵). علل الشرائع، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ج ۱–۲. ابن بابويه قمى (صدوق)، محمد بن على (١۴١۴). *الاعتقادات*، قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، الطبعة الثانية. ابن قيم جوزيه، محمد بن ابي بكر (١٩٩۶). *الروح*، بيروت: دار الفكر العربي، الطبعة الاولي. ابن الهروی، نظام الدین احمد محمد شریف (۱۳۶۳). *انواریه*، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸). ر*وض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد: بنیاد یژوهشهای آستان قدس رضوی، چاپ اول، ج۱۸. احسايي، احمد (١٢٢٠). *شرح الزيارة الجامعة الكبير*ه، بيروت: دار المفيد، الطبعة الاولى، ج٢. احسابي، احمد (١٢٣٠). جوامع الكلم، بصره: مطبعة الغدير، الطبعة الأولى، ج١، ٢، ٤، ٥، ٨. اردبیلی، سید عبدالغنی (۱۳۸۱). *تقریرات فلسفه امام خمینی*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، ج۳. استر أبادي، محمدجعفر (١٣٨٢). *البراهين القاطعة*، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول ج۴. ايجي جرجاني، مير سيدشريف (١٣٢٥). *شرح المواقف*، قم: الشريف الرضي، چاپ اول، ج٨. بحراني، سيد هاشم (١۴١۶). *البرهان في تفسير القرآن*، تهران: بنياد بعثت، چاپ يكم، ج۴. بيضاوى، عبدالله بن عمر (١٤١٨). انوار التنزيل و اسرار التأويل، بيروت: دار احياء التراث العربي، الطبعة الاولى، ج١. تحريري، محمدباقر (١٣٨٩). جلوهماي لاهوتي، تهران: حر، چاپ اول، ج٣. تفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (١٢٠٩). *شرح المقاصد*، قم: الشريف الرضي، الطبعة الاولي، ج٥. جوادي أملي، عبدالله (١٣٨٨ الف). معاد در قرآن، قم: اسراء، چاپ ششم، ج۴، ۵.

جوادي آملي، عبدالله (١٣٨٨ب). تسنيم، قم: اسراء، چاپ هفتم، ج۴، ٧.

حر عاملي، محمد بن حسن (١٣٩٢). *الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة*، تهران: نويد، چاپ اول. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (۱۴۱۱). شراهد التنزیل لقواعد التفصیل، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول. حسيني تهراني، سيد محمدحسين (١٢٢٣). معادشناسي، مشهد: نور ملكوت قرآن، چاپ اول، ج٢، ٣. حسيني صدر، سيد على (١٣٨١). في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة، قم: دار الغدير، چاپ اول. حسینی میلانی، سید علی (۱۳۸۸). با ییشوایان هدایتگر: نگرشی نو در شرح زیارت جامعه کبیره، تهران: الحقايق، چاپ اول، ج۴. حلى، حسن بن يوسف مطهر (١٤١٣). كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الرابعة. رازى حنفى، ابوبكر احمد (١٢٢٢). شرح بدء الامالي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى. رخ، محمدحسين (١٣٨١). در محضر علامه طباطبايي، قم: آل على (ع)، چاپ اول. سبحانی، جعفر (۱۳۸۷). راهنمای حقیقت، تهران: مشعر، چاپ پنچم. سبحاني، جعفر (١٤١٢). الالهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، قم: المركز العالمي للدراسات الاسلامية، چاپ اول، ج۴. سبحاني، جعفر (١٤١٤). في ظل اصول الاسلام، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ دوم. سبزوارى نجفى، محمد بن حبيب الله (١٤١٩). *ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن*، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الاولى. سـجادی، احمد (۱۳۸۵). *اسـرار دلبران: تأملی در زیارت جامعه کبیر*ه، تهران: بنیاد قرآن و عترت، چاپ اول. سیدوکیلی، سید هادی (۱۳۹۵). «بازشیناسی تأثیرپذیری شیخ احمد احسایی از مکاتب فکری»، در: پژوهش های اعتقادی کلامی، ش۲۳، ص ۳۹–۵۸. شبّر، سيد عبدالله (١٢٢۴). ح*ق اليقين في معرفة اصول الدين*، قم: انوار الهدي، چاپ دوم، ج۲. شعيري، محمد بن محمد (بي تا). جامع الاخبار، نجف: مطبعة حيدرية، الطبعة الاولى. صادقي تهراني، محمد (١٣۶۵). الفرقان في تفسير القرآن، قم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، ج۱، ۲، ۲۰، ۳۲. صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم (١٣٨٧). *الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية*، ترجمه: على بابايي، تهران: مولا، چاپ اول.

مجلسى، محمدتقى (١٢١٢). *لوامع صاحبقرانى*، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ج٢. محمدى رىشهرى، محمد (١٣٩٣). *شرح زيارت جامعه كبير*ه، قم: دارالحديث، چاپ هفتم. مفيد، محمد بن نعمان (١٢١٣). *تصحيح اعتقادات الامامي*ة، قم: المؤتمر العالمى للشيخ المفيد، الطبعة الاولى. مكارم شيرازى، ناصر؛ و ديگران (١٣٧۴). تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلامية، چاپ اول ج٥، ٧، ١٩، ٢٣. ملايرى، موسى (١٣٨٩). «نظريه هاى بدن برزخى: بررسى و نقد»، در: پژوهش دينى، ش٢١، ص١٠٥-١٢٩. موسوى زنجانى، سيد ابراهيم (١٢١٣). عق*ائد الامامية الاثنى عشرية*، بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الطبعة الثالثة.

نوري طبرسي، سيد اسماعيل (بي تا). *كفاية الموحدين في عقايد الدين*، قم: علمية اسلامية، چاپ اول.

References

Sahifeh Sajjadiyeh

- Aameli Jobai (Shahid Thani), Ali ibn Ahmad. 1988. Monyah al-Morid, Qom: Islamic Media Office, First Edition. [in Arabic]
- Abu al-Fotuh Razi, Hosayn ibn Ali. 1988. *Rawz al-Jenan wa Rawh al-Janan fi Tafsir al-Quran (Gardens of Heavens and Spirit of Heart in the Interpretation of the Quran)*, Mashhad: Astan Qods Razavi Islamic Research Foundation, First Edition, vol. 18.. [in Farsi]
- Ardebili, Sayyed Abd al-Ghani. 2002. Taghrirat Falsafeh Imam Khomeini (Transcriptions of Imam Khomeini's Philosophy), Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, First Edition, vol. 3. [in Farsi]
- Bahrani, Sayyed Hashem. 1995. Al-Borhan fi Tafsir al-Quran (Argument in the Interpretation of the Quran), Tehran: Bethah Foundation, First Edition, vol. 4. [in Arabic]
- Beyzawi, Abdollah ibn Omar. 1997. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawil (Lights of the Revelation and Secrets of the Interpretation), Beirut: Arab Heritage Revival House, First Edition. [in Arabic]
- Ehsai, Ahmad. 1999. *Sharh al-Ziyarah al-Jameah al-Kabirah*, Beirut: House of al-Mofid, First Edition, vol. 4. [in Arabic]
- Ehsai, Ahmad. 2008. *Jawame al-Kalem (Collections of Words)*, Basrah: Al-Ghadir Press, First Edition, vol. 1, 2, 4, 5, 8. [in Arabic]
- Esterabadi, Mohammad Jafar. 2003. *Al-Barahin al-Ghateah (Conclusive Proofs)*, Qom: Islamic Media Office, First Edition, vol. 4. [in Arabic]
- Fakhr Razi, Mohammad ibn Omar. 1999. *Mafatih al-Ghayb (Unseen Keys)*, Beirut: Arab Heritage Revival House, Third Edition, vol. 9. [in Arabic]
- Fattal Neyshaburi, Mohammad ibn Ahmad. 1996. *Rozah al-Waezin wa Basirah al-Moteazzin*, Qom: Razi Publication, First Edition. [in Arabic]
- Feyz Kashani, Molla Mohammad Mohsen. 1994. Tafsir al-Safi, Tehran: Al-Sadr Press, Second Edition, vol 1, 5. [inArabic]
- Feyz Kashani, Molla Mohammad Mohsen. 1997. Elm al-Yaghin fi Osul al-Din (Knowledge of Certainty on the Principles of Religion), Qom: Bidar, First Edition, vol. 2, 3. [in Arabic]

- Feyz Kashani, Molla Mohammad Mohsen. 2004. *Al-Shafi fi al-Aghaed wa al-Akhlagh wa al-Ahkam (The Healer in Beliefs, Ethics and Rulings)*, n.p: Protected Tablet Institute, First Edition. [in Arabic]
- Ghazali, Abu Hamed. 1988. *Al-Eghtesad fi Al-Eteghad (Moderation in Beliefs)*, Beirut: Scientific Books Institute, First Edition. [in Arabic]
- Ghazi Abd al-Jabbar, Ahmad ibn Abd al-Jabbar. 2001. *Sharh al-Osul al-Khamsah* (*Commentary of the Five Principles*), Beirut: Arab Heritage Revival House, First Edition. [in Arabic]
- Haskani, Obaydollah ibn Abdollah. 1990. *Shawahed al-Tanzil le Ghawaed al-Tafzil*, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, First Edition. [in Arabic]
- Helli, Hasan ibn Yusof Motahhar. 1992. *Kashf al-Morad fi Sharh Tajrid al-Eteghad* (*Discovering the Meaning in the Explanation of the Abstraction of Belief*), Qom: Islamic Publishing Institute, Fourth Edition. [in Arabic]
- Horr Aameli, Mohammad ibn Hasan. 1983. *Al-Ighaz men al-Hajah be al-Borhan ala al-Rajah (Awakening from Sleep with Proof of Return)*, Tehran: Nawid, First Edition. [in Arabic]
- Hoseyni Milani, Seyyed Ali. 2009. Ba Pishwayan Hedayatgar: Negareshi No dar Sharh Ziyarat Jameeh Kabireh (With Guiding Leaders: A New Perspective on the Description of Ziyarat Jameeh Kabireh), Tehran: Al-Haghaegh, First Edition, vol. 4. [in Farsi]
- Hoseyni Sadr, Seyyed Ali. 2002. *Fi Rehab al-Ziyarah al-Jameah al-Kabirah*, Qom: House of al-Ghadir, First Edition. [in Arabic]
- Hoseyni Tehrani, Seyyed Mohammad Hoseyn. 2002. *Maadshenasi (Resurrection Studies)*, Mashhad: Light of the Kingdom of the Quran, First Edition, vol. 2 & 3. [in Farsi]
- Ibn al-Herawi, Nezam al-Din Ahmad Mohammad Sharif. 1984. *Anwariyah*, Tehran: Amirkabir, Third Edition. [in Arabic]
- Ibn Babewayh Qomi (Sadugh), Mohammad ibn Ali. 1982. *Maani al-Akhbar (Meanings of the Narrations)*, Qom: Islamic Publishing Institute, First Edition. [in Arabic]
- Ibn Babewayh Qomi (Sadugh), Mohammad ibn Ali. 1993. *Al-Eteghadat (The Beliefs),* Qom: The World Conference of the Sheikh Mofid, Second Edition. [in Arabic]
- Ibn Babewayh Qomi (Sadugh), Mohammad ibn Ali. 2006. *Elal al-Sharae (Reasons of Sharia Rules)*, Qom: Dawari Bookstore, First Edition, vol. 1-2. [in Arabic]

- Ibn Ghayyem Jawziyyah, Mohammad ibn Abi Bakr. 1996. *Al-Rawh (Soul)*, Beirut: Arab Thought House, First Edition. [in Arabic]
- Iji Jorjani, Mir Sayyed Sharif. 1907. *Sharh al-Mawaghef*, Qom: Al-Sharif al-Razi, First Edition, vol. 8. [in Arabic]
- Jawadi Amoli, Abdollah. 2009 a. *Maad dar Quran (Resurrection in the Quran)*, Qom: Esra, Sixth Edition, vol. 4 & 5. [in Farsi]
- Jawadi Amoli, Abdollah. 2009 b. *Tasnim*, Qom: Esra, Seventh Edition, vol. 4 & 5. [in Farsi]
- Kolayni, Mohammad ibn Yaghub. 1986. *Al-Kafi*, Tehran: Islamic Book House, Fourth Edition, vol. 3, 5. [in Arabic]
- Majlesi, Mohammad Bagher. 1982. *Behar al-Anwar (Oceans of Lights)*, Beirut: Arab Heritage Revival House, Second Edition, vol. 6, 8, 56, 74. [in Arabic]
- Majlesi, Mohammad Taghi. 1993. *Lawame Sahebgharani*, Qom: Ismailiyan Institute, Second Edition, vol. 2.
- Makarem Shirazi, Naser; et al. 1995. *Tafsir Nemuneh (Sample Interpretation)*, Tehran: Islamic Book Institute, First Edition, vol. 5, 7, 19, 23. [in Farsi]
- Malayeri, Musa. 2010. "Nazariyeh-hay Badan Barzakhi: Barresi wa Naghd (Purgatory Body Theories: Review and Critique)", in: *Religious Research*, no. 21, pp. 105-126. [in Farsi]
- Mofid, Mohammad ibn Noman. 1992. Tashih Eteghadat al-Imamiyyah (Revision of Imami Shiite Beliefs), Qom: Sheikh Mofid World Congress, First Edition. [in Arabic]
- Mohammadi Rey Shahri, Mohammad. 2014. *Sharh Ziyarat Jameeh Kabireh*, Qom: House of Hadith, Seventh Edition. [in Farsi]
- Musawi Zanjani, Sayyed Ibrahim. 1992. *Aghaed al-Imamiyah al-Ethna Ashariyah* (*Doctrines of the Twelver Shiism*), Beirut: Al-Alamy Foundation for Publications, Third Edition. [in Arabic]
- Nuri Tabarsi, Sayyed Ismail. n.d. *Kefayah al-Mowahhedin fi Aghaed al-Din* (Handbook for the Monotheists in the Religious Beliefs), Qom: Scientific Islamic, First Edition. [in Arabic]
- Qomi (Qazi Said), Mohammad Said ibn Mohammad. 1994. *Sharh Tawhid al-Sadugh*, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, First Edition, vol. 1. [in Arabic]

- Razi Hanafi, Abu Bakr Ahmad. 2001. *Sharh Bad al-Amali,* Beirut: Scientific Books House, First Edition. [in Arabic]
- Rokh, Mohammad Hoseyn. 2002. Dar Mahzar Allameh Tabatabayi (In the Presence of Allameh Tabatabai), Qom: Ali's Family, First Edition. [in Farsi]
- Sabzewari Najafi, Mohammad ibn Habibollah. 1998. Ershad al-Azhan ela Tafsir al-Quran (Guiding the Minds to the Interpretation of the Quran), Beirut: Al-Taaruf Institute for Publications, First Edition. [in
- Sadeghi Tehrani, Mohammad. 1986. Al-Forghan fi Tafsir al-Quran (Criterion in the Interpretation of the Quran), Qom: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Second Edition, vol. 1, 2, 20, 23. [in Arabic]
- Sadr al-Din Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim. 2008. *Shawahed al-Robubiyah fi al-Manahej al-Solukiyah (Evidence of God's Lordship in the Methods of Journey to Him)*, Translated by Ali Babayi, Tehran: Mola, First Edition. [in Arabic]
- Sajjadi, Ahmad. 2006. Asrar Delbaran: Taammoli dar Ziyarat Jameeh Kabireh (Secrets of Lovers: A Reflection on Ziyarah Jameah Kabirah), Tehran: Quran and Prophet's Houseold Foundation, First Edition. [in Farsi]
- Seyyed Wakili, Seyyed Hadi. 2016. "Bazshenasi Tathirpaziri Sheikh Ahmad Ehsai az Makateb Fekri (Recognizing the Influence of Sheikh Ahmad Ehsai from Schools of Thought)", in: *Theological-Doctrinal Research*, no. 23, pp. 39-58. [in Farsi]
- Shairi, Mohammad ibn Mohammad. n.d. *Jame al-Akhbar (Corpus of Narrations)*, Najaf: Heydariyah Press, First Edition. [in Arabic]
- Shobbar, Sayyed Abdollah. 2003. *Haghgh al-Yaghin fi Marefah Osul al-Din (Right of Certainty in Knowing the Principles of Religion)*, Qom: Lights of Guidance, Second Edition, vol. 2. [in Arabic]
- Sobhani, Jafar. 1991. Al-Elahiyat ala Hoda al-Ketab wa al-Sonnah wa al-Aghl (Theology Based on the Guidance of the Quran and the Prophet's Practice and the Intellect), Qom: World Center for Islamic Studies, First Edition, vol. 4. [in Arabic]
- Sobhani, Jafar. 1993. *Fi Zel Osul al-Islam (Under the Principles of Islam)*, Qom: Imam Sadegh (AS) Institute, Second Edition. [in Arabic]
- Sobhani, Jafar. 2008. *Rahnamay Haghighat (Guide to Truth),* Tehran: Mashar, Fifth Edition. [in Farsi]

- Tabari, Abu Jafar Mohammad ibn Jarir. 1992. Jame al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Comprehensive Statement on the Interpretation of the Quran), Beirut: Knowledge House, First Edition, vol. 1 & 27. [in Arabic]
- Tabarsi, Fazl ibn Hasan. 1993. Majma al-Bayan fi Tafsir al-Quran (Collection of Statements on the Interpretation of the Quran), Tehran: Naser Khosro, Third Edition, vol. 4, 6, 7, 9. [in Arabic]
- Tabatabai, Sayyed Mohammad Hosayn. 1996. *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (The Yardstick of the Interpretation of the Quran),* Qom: Islamic Publication Office, Fifth Edition, vol. 1, 7, 8, 12, 15, 18. [in Arabic]
- Tabatabai, Sayyed Mohammad Hosayn. 2014. *Ensan az Aghaz ta Anjam (Man from Beginning to End)*, Qom: Book Garden, Fifth Edition. [in Farsi]
- Taftazani, Sad al-Din Masud ibn Omar. 1988. Sharh al-Maghased (Explanation of Intentions), Qom: Al-Sharif al-Razi Press, First Edition, vol. 5. [in Arabic]
- Tahriri, Mohammad Bagher. 2010. Jelweh-hay Lahuti (Divine Manifestations), Tehran: Horr, First Edition, vol. 3. [in Farsi]
- Taleghani, Nazar Ali. 1994. Kashef al-Asrar (Revealer of Secrets), Tehran: Rasa Cultural Services Institute, First Edition. [in Arabic]
- Tayyeb, Sayyed Abd al-Hosayn. 1999. Kalem al-Tayyeb dar Taghrir Aghaed Islam (Pure Words in the Expression of Islamic Beliefs), Tehran: Islam, First Edition. [in Arabic]
- Tusi, Mohammad ibn al-Hasan. 1993. *Al-Amali*, Qom: House of Culture, First Edition. [in Arabic]
- Tusi, Mohammad ibn Hasan. n.d. Al-Tebyan fi Tafsir al-Quran (Clarification of the Quran Interpretation), Beirut: Arab Heritage Revival House, First Edition, vol. 1, 4, 7, 8. [in Arabic]