

ارزیابی حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقى شقى فی بطن امه» و بررسی پیوند آن با اندیشه جبرگرایی

علی‌اکبر کلانتری*

چکیده

حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقى شقى فی بطن امه» و چگونگی پیوند آن با اندیشه جبرگرایی، مسئله‌ای است که در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اشعریان به خصوص فخر رازی این روایت را از دلایل جبری بودن افعال انسان می‌داند. آخوند خراسانی آن را از دلایل ذاتی بودن سعادت و شقاوت انسان‌ها قلمداد کرده‌اند. به باور بسیاری از محدثان شیعه و سنی و برخی فیلسوفان، مدلول این حدیث، همان مفاد آیات و روایات دلالت کننده بر قضا و قدر الهی است و به اعتقاد برخی مانند شیخ طوسی و ضیاءالدین عراقی و آیت‌الله بروجردی، مفاد این حدیث، همان مدلول آیات و روایاتی است که بر تعلق گرفتن علم ازلی حق تعالی به کلیه امور از جمله سعادت و شقاوت و سرنوشت انسان‌ها تأکید دارند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، دیدگاه نخست، مردود، دیدگاه دوم غیرقابل دفاع، دیدگاه سوم، صحیح ولی قابل جمع با دیدگاه چهارم است که دلایل و شواهد بیشتری بر درستی آن یافت می‌شود.

واژگان کلیدی

سعادت، شقاوت، سعید، شقی، جبرگرایی، اختیار.

aak1341@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۲۶

*. دانشیار دانشگاه شیراز و مدرس معارف اسلامی.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

طرح مسئله

از احادیث مشهور و بحثبرانگیزی که همواره مورد توجه متکلمان، محدثان، مفسران و گاه اصولیان و فیلسوفان مسلمان بوده و هست، حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» است. این حدیث، افزون بر اینکه از لحاظ متن و سند درخور بررسی است، از جهت مدلول و معنا نیز شایسته واکاوی است؛ چراکه ارتباطی روشن با مسئله سرنوشت و قضا و قدر دارد که به گفته استاد شهید مطهری، از غامض ترین مسائل فلسفی است. (مطهری، بی‌تا: ۵) چنان‌که مضمون همین حدیث، مورد استناد جبرگرایان قرار گرفته است. (بنگرید به: رازی، بی‌تا: ۱۸ / ۶۱) از دلایل دیگر سودمندی بلکه ضرورت بحث درباره این حدیث، مخالفت ظاهری آن با مضماین آیات و روایاتی است که دلالتی آشکار بر سرشت مشترک انسان‌ها و آفرینش همه آنان بر فطرت خداخواهی و گرایش به توحید دارد. مانند آیه:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا... . (روم / ۳۰)

پس به این آیین که دین حنیف است روی آور! (همان) فطرت الهی که خدا، مردم را بر آن سرشته است

و مانند حدیث معروف:

کل مولود علی الفطره فابواد هما اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. (مفید، ۱۴۱۳ (ب): ۶۱)

هر نوزادی، بر اساس فطرت زاییده می‌شود، این پدر و مادر او هستند که وی را یهودی و مسیحی و زرتشتی بار می‌آورند.

که به گفته شیخ مفید، مورد قبول شیعه و سنی است. (همان) و شاید بدین سبب است که برخی از اصولیان بزرگ معاصر، از احتمال مجموع بودن حدیث مورد بحث، سخن گفته‌اند. (بنگرید به: عراقی، ۱۴۰۵: ۱ / ۱۷۱؛ بروجردی، ۱۴۱۲: ۱ / ۱۷۰) بلکه تصریح کردہ‌اند که اگر حدیث مزبور، قابل حمل بر معنایی معقول و مقبول نباشد، لازم الطرح است و باید کنار گذاشته شود؛ چراکه مخالف با عقل، وجود، کتاب و سنت است. (عراقی، ۱۴۰۵: ۱ / ۱۷۱)

و از همین‌رو است که مضمون مورد اشاره در حدیث، از همان صدر اول اسلام، مورد شباهه و سؤال برانگیز بوده است. مسلم با سند خود از علی علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:

ما به منظور تشییع جنازه‌ای به بقیع رفته بودیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نیز به آن جا

آمد، سپس نشست، ما هم اطراف ایشان نشستیم. حضرت درحالی که سر به زیر داشت و با نوک عصایش به زمین می‌زد فرمود: هیچ‌کس از شما نیست و هیچ انسانی پیدا نمی‌شود مگر اینکه خداوند، جای او را در بهشت و دوزخ ثبت نموده و مگر اینکه شقی یا سعید بودن او معین شده. در این حال، یکی از حاضران عرضه داشت: پس با این وضع، ما بر همان امری که معین شده نمانیم؟ و آیا دست از کار و تلاش برداریم؟ حضرت فرمود: (خیر) کسانی که اهل سعادتند، بهدبال کارهای می‌روند که این گروه انجام می‌دهند (مسلم، بی‌تا: ۸ / ۴۷ - ۴۶)

در جای خود، درباره این مضمون توضیح خواهیم داد. مشابه همین سؤال، از امام صادق علیه السلام نیز شده است. (بنگرید به: کلینی، ۱۳۶۵ / ۱: ۱۵۳) با توجه به این امور، مفید و ضروری است که سند و دلالت این روایت، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و دیدگاه‌های محققان در این باره واکاوی شود. البته همان‌طور که اشاره گردید این حدیث یا احادیث هم‌مضمون آن، از همان سده‌های آغازین، مورد توجه و کم‌ویش، محل بحث و گفتگو بوده است که می‌توان پیش از همه، از محدثان نام برد که به گزارش آن اهتمام داشته‌اند.

از شیعه مانند: محمد بن حسن صفار قمی (م. ۲۴۱ ق)، محمد بن یعقوب کلینی (م. ۳۲۹ ق)، عبدالله بن جعفر حمیری قمی (از علمای قرن سوم و چهارم) و شیخ صدق (م. ۳۸۱ ق) و از اهل سنت مانند: احمد بن حنبل (م. ۲۴۱ ق)، عبد الله بن بهرام دارمی (م. ۲۵۵ ق)، مسلم بن حجاج (م. ۲۶۱ ق)، احمد بن حسین بیهقی (م. ۴۵۸ ق) و متنقی هندی (م. ۹۷۵ ق). (بنگرید به: صفار، ۱۴۰۴: ۱۹۲؛ کلینی، ۱۳۶۵ / ۸؛ حمیری قمی، بی‌تا: ۱۵۶؛ صدق، ۱۳۹۸: ۳۷۶؛ ابن حنبل، بی‌تا: ۱ / ۶۹؛ بخاری، ۱۴۰۱: ۱۰۳ و ۱۰۳ / ۸؛ مسلم، بی‌تا: ۸ / ۴۵؛ بیهقی، بی‌تا: ۷ / ۴۲۱؛ متنقی هندی، بی‌تا: ۱ / ۱۰۷)

پس از ایشان، می‌توان به شیخ طوسی (م. ۴۶۰ ق) و فخر رازی (م. ۶۰۶ ق) اشاره کرد که به مناسبت برخی از مباحث تفسیری خود، مفاد این حدیث را نیز به اختصار مورده‌بحث قرار داده‌اند. (بنگرید به: طوسی، ۱۴۰۹: ۵ / ۶۶؛ رازی، بی‌تا: ۱۸ / ۶۱)

در یکی دو قرن اخیر و در دوره معاصر نیز برخی عالمان، در خلال مباحث اصولی، تفسیری، کلامی یا فلسفی خود، توضیحاتی کوتاه درباره مفاد این حدیث داشته‌اند: مانند ملا محمد کاظم خراسانی (م. ۱۳۶۹ ق)، شیخ محمد حسین اصفهانی (م. ۱۳۶۱ ق)، آیت‌الله سید ابوالقاسم خوبی (م. ۱۳۷۱ ش)، علامه سید محمد حسین طباطبائی (م. ۱۳۶۰ ش)، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی. (بنگرید به: خراسانی، ۱۳۶۴: ۱ / ۱۰۱؛ اصفهانی، بی‌تا: ۱ / ۱۲۵؛ خوبی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۱۳ - ۱۱۰؛ طباطبائی، بی‌تا: ۱۱ / ۲۰ - ۲۰؛ جوادی آملی، ۱۳۹۷: ۳۲۸؛ مصباح یزدی، ۱۳۸۱: ۱۳۷ - ۱۳۶)

البته در این خصوص، مقالاتی نیز به رشته نگارش در آمده، از جمله مقاله «پژوهشی درباره حدیث السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» (بنگرید به: محمد ری شهری، ۱۳۸۶: ۱۰ - ۳) که کوتاه و مختصر است و به همه اقوال درباره مفاد این حدیث نپرداخته است و در مورد پیوند آن با اندیشه جبرگرایی نیز تحلیل کافی ننموده است و نیز مقاله «وقفه عند حدیث السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» (امینی و خانی کلقای، ۱۴۳۵: ۲۲ - ۱) عمدتاً در مورد سند این حدیث، بحث کرده و در صحت انتساب آن به معصوم ﷺ تشکیک نموده است و بحث چندانی از مفاد آن به عمل نیاورده است. همچنین حدیث مذبور، در دانش نامه امام کاظم علیه السلام، نوشته جمعی از نویسندگان مورد اشاره قرار گرفته و پس از ترجمه آن، به توضیح فشرده واژگان سعادت و شقاوت و نیز بیان مراحل سعادت و شقاوت اکتفا شده و هیچیک از اقوال در مورد مفاد این حدیث مورد بررسی قرار نگرفته است. به طور کلی در هیچیک از آثار ارزشمند فوق، بر این حدیث، تمرکز ویژه نشده است و همه جوانب آن اعم از سندی و دلالی و دیدگاه‌های مطروحه درباره مفاد آن و نیز پیوند آن با اندیشه جبرگرایی مورد بررسی کامل قرار نگرفته است و این کاری است که به یاری خدا، مقاله حاضر در صدد است طی مباحثی چند و با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی، به انجام آن مبادرت ورزد.

بررسی سندی

یکی از اصولیان، با عبارت «علی فرض صدوره عن الامام علی و عدم کونه من الموضوعات»، (عراقی، ۱۴۰۵: ۱ / ۱۷۱) به ضعف سندی حدیث و احتمال جعلی بودن آن اشاره می‌کند. در عبارت آیت الله بروجردی نیز همین سخن به چشم می‌خورد. (بنگرید به: بروجردی، ۱۴۱۲: ۱ / ۱۷۰)

ولی به نظر می‌رسد این داوری، ناشی از عدم توجه کافی و همه جانبی به نقل‌های روایت و قراین قابل توجهی است که می‌توان آنها را تایید کننده صدور روایت دانست.

سند و متن یکی از این نقل‌ها بر اساس گزارش کلینی، چنین است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي الصَّبَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَلَامًا يَرْوَى عَنِ النَّبِيِّ وَ عَنْ عَلَيِّ وَ عَنْ أَبِنِ مُسْعُودٍ فَعَرَضْتُه عَلَيْهِ أَبِي عَدٍ اللَّهِ فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ: الشَّقِيقُ مِنْ شَقِيقٍ فِي بَطْنِ امَّهٖ وَ السَّعِيدُ مِنْ وُعْظٍ بَغَيْرِهِ (کلینی، ۱۳۶۵: ۸ / ۸۱؛ بنگرید به: صدقوق، ۱۴۱۳: ۴ / ۴۰۲)

رجالی بزرگ، آیه الله خوبی، از این روایت به «صحیحه» تعبیر می‌کند (بنگرید به: خوبی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۱۲) که نشانه وثاقت همه روایان آن از نگاه وی است.

البته ممکن است گفته شود متن این حدیث، با متن حدیث موردیحث که در عنوان مقاله ذکر شده متفاوت است؛ ولی باید گفت متن مذکور در عنوان، هرچند مشهور است اما با این عبارت، در هیچ یک از متون حدیثی یافت نمی‌شود؛ ممکن است سخن آقا ضیاءالدین عراقی و آیت‌الله بروجردی، مبنی بر احتمال جعلی بودن حدیث نیز ناشی از همین نکته باشد.

ولی چنان‌که خواهیم گفت، در مجامع حدیثی شیعه و سنی، به روایات پرشماری بر می‌خوریم که متن و مضمون آنها، قربات فراوانی با متن حدیث مشهور دارد به‌گونه‌ای که احتمال مزبور، به حد صفر می‌رسد و می‌توان به صدور آن (با اندکی تسامح در عبارت) اطمینان پیدا کرد.

متن یکی از این روایات، «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه» است که ناقل آن، شیخ صدوق و سند وی بدان چنین است: حدثنا الشریف ابو علی محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب[ؑ] قال: حدثنا علی بن محمد بن قبیله النیشاپوری عن الفضل بن شاذان عن محمد بن ابی عمر. (صدقه، ۱۳۹۸: ۳۷۶؛ بنگرید به: عروسی حویزی، ۱۴۱۲ / ۲: ۳۹۷) آیت‌الله خویی، درباره این روایت نیز تعبیر به «صحیحه» می‌کند. (بنگرید به: خویی، ۱۴۱۰ / ۲: ۱۱۲)

این روایات که از آنها به قرائت صدور تعبیر می‌کنیم، در مجامع حدیثی اهل‌سنّت نیز به وفور یافت می‌شود؛ مانند روایت ذیل که در صحیح بخاری از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل شده است:

ان احدکم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع كلمات، و يقال له أكتب عمله و رزقه و اجله و شقی او سعید، ثم ينفح فيه الروح (بخاری، ۱۴۰۱: ۴ / ۷۸-۷۹؛ بنگرید به: بیهقی، بی‌تا: ۲۶۶ / ۱۰)

جميع مدت (نخستین مرحله) آفرینش هریک از شما در شکم مادر، چهل روز است. سپس به همین مدت، علقة خواهد بود و پس از آن به همین مدت مضغه و پس از این مراحل، خداوند فرشته‌ای را برانگیخته، به او دستور می‌دهد چهار چیز را بنویسد (و ثبت کند): عملش، روزیش، زمان مرگش و شقی یا سعید بودنش. سپس روح (خود) را در آن می‌دمد

و مانند روایت ذیل که در صحیح مسلم از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و آله و آله} نقل شده است:

يدخل الملك علي النطفه بعد ما تستقر في الرحم باربعين أو خمسة و اربعين ليله فيقول يا رب أشقي أو سعید فيكتبان، فيقول يا رب أ ذكر أو اثنى فيكتبان و يكتب عمله و اثره و

اجله و رزقه شم تطوي الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. (مسلم، بی‌تا: ۸ / ۴۵؛ نیز بنگرید به: بیهقی، بی‌تا: ۷ / ۴۲۱)

پس از گذشت چهل یا چهل و پنج شب از استقرار نطفه در رحم، فرشته (مخصوص) بر آن وارد می‌شود و به پروردگار عرضه می‌دارد: آیا این شقی است یا سعید؟ پس هر کدام بود، نوشته می‌شود. باز عرضه می‌دارد: آیا مذکور است یا مؤنث؟ و هر کدام بود به ثبت می‌رسد و نیز کردارش و آثار آن، زمان مرگ و روزی او نیز نوشته می‌شود و پس از آن، صحیفه‌ها پیچیده می‌گردد و چیزی از آن کم و زیاد نخواهد شد.

و مانند روایات ذیل که توسط برخی از محدثان متأخر ایشان نقل شده است:

ما من نسمه بخلقه الله في بطنه امه الا انه شقي أو سعيد. (متقی هندی، بی‌تا: ۱ / ۱۲۲)
خداوند، هیچ جنبندهای را در شکم مادرش نمی‌آفریند مگر اینکه او شقی یا سعادتمند است.

فرغ الله الى كل عبد من حمس، من اجله و رزقه و اثره و مضجعه و شقي أو سعيد.
(همان: ۱ / ۱۰۷)

خداوند نسبت به هریک از بندگانش، از چهار چیز او فراغت یافته است: زمان مرگ، روزی، نتیجه کار، محل دفن و شقی یا سعید بودنش.
خلق الله يحيى بن زكريا في بطنه امه مؤمنا و خلق فرعون في بطنه امه كافرا. (همان)
خداوند، یحیی بن زکریا را در شکم مادرش، مؤمن و فرعون را در شکم مادرش کافر آفرید.

دو روایت ذیل از امام صادق علیه السلام نیز مشتمل بر همین مضمون است:

ان الله عزوجل خلق السعادة و الشقاوه قبل أن يخلق خلقه. (مجلسی، ۱۴۰۴ / ۵ : ۱۵۷)
خدای عزوجل، سعادت و شقاوت را پیش از آفرینش مخلوقش آفرید.
خطب رسول الله علیه السلام الناس ثم رفع يده اليمني قابضا علي كفه فقال: أ تدرؤن ما في كفي؟
قالوا: الله و رسوله اعلم. فقال: فيها أسماء اهل الجنن و أسماء آبائهم و قبائلهم الى يوم القيمة. ثم رفع يده اليسري فقال: ايها الناس أ تدرؤن ما في يدي؟ قالوا: الله و رسوله اعلم.
قال: أسماء اهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم الى يوم القيمة. (صفار، ۱۴۰۴ : ۱۹۲)
نیز بنگرید به: مجلسی، ۱۴۰۴ / ۵ : ۱۵۸

روزی رسول خداوند علیه السلام برای مردم خطبه‌ای ایراد نمود، سپس دست راست خود را

در حالی که مشتش، بسته بود بالا برد و فرمود: آیا می‌دانید در دست راست من چیست؟ گفتند: خدا و پیامبر داناترند؟ فرمود: در این دست، اسمی بهشتیان تا روز قیامت و اسمی پدران و قبایل آنان است. سپس دست چپ خود را بالا برده فرمود: می‌دانید در دستم چیست؟ عرضه داشتند: خدا و پیامبر داناترند؟ فرمود: اسمی دوزخیان تا روز قیامت و اسمی پدران و قبایل آنان.

بلکه می‌توان این مضامین را موافق با مفاد ظاهری برخی از آیات دانست، مانند آیه:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. (اعراف / ۱۷۹)

بی‌تردید بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم.

كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَذِي وَفَرِيقًا حَقًّا عَلَيْهِمُ الضَّلَالُ. (اعراف / ۲۹ و ۳۰)

همان‌گونه که شما را در آغاز آفرید، بر می‌گردید. دسته‌ای را هدایت کرد و دسته‌ای، گمراهی بر آنان تثبت شد.

بنابراین با قطع نظر از مفاد حدیث مورد بحث و با چشم‌پوشی از مقصود پیامبر ﷺ از آن، تردید و شک در صدور آن، روا به نظر نمی‌رسد.

بررسی عبارت و متن حدیث

هرچند حدیث مورد بحث، با عبارت «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» مشهور است و حتی در برخی از متون غیر حدیثی نیز با همین عبارت نقل شده است (بنگرید به: سبزواری، بی‌تا: ۱ / ۲۶۲؛ خراسانی، ۱۳۶۴: ۱ / ۱۰۱، اصفهانی، بی‌تا: ۱ / ۱۲۵) ولی در متون حدیثی، بهجای عبارت فوق، به سه عبارت دیگر برمی‌خوریم.

گاه به طور ناقص، از ابن‌مسعود نقل کرده‌اند: «ان أصدق القول قول الله و ان أحسن الهدى هدى محمد و الشقى من شقى في بطن امه». (دارمی، بی‌تا: ۱ / ۶۹) ولی اهل‌سنّت، بیشتر با این عبارت نقل کرده‌اند: «الشقى من شقى في بطن امه و السعيد من وُعظَ بغيره». (مسلم، بی‌تا: ۸ / ۴۶؛ بیهقی، بی‌تا: ۷ / ۴۲۲؛ سیوطی، ۱۴۱۶: ۶ / ۷) عالمان شیعه نیز گاه با عبارت فوق و بیشتر با عبارت ذیل نقل کرده‌اند که قرابت زیادی با عبارت مشهور دارد:

الشقى من شقى في بطن امه و السعيد من سعد في بطن امه. (قمی، ۱۴۰۴ / ۱؛ ۲۲۷، اهوازی، ۱۴۰۲ / ۱۴)

در منابع اهل‌سنّت نیز به ندرت با همین عبارت اخیر نقل شده است. (بنگرید به: متقی هندی، بی‌تا: ۱ / ۱۰۷)

بنابراین می‌توان با اطمینان گفت، حدیث موربدیح که به لحاظ سند و صدور، قابل پذیرش است، به لحاظ متن و عبارت نیز با ابهام و مشکلی خاص روبه رو نیست. آنچه در این باب، مهم‌تر به نظر می‌رسد، بررسی محتوایی و تحلیل مضمونی آن و ارزیابی دیدگاه‌ها در این زمینه است.

بررسی دیدگاه‌ها در تبیین مفاد حدیث

با تتبیعی که صورت گرفت، به طور کلی به چهار نظریه در این زمینه برخور迪م:

یک. نظریه جبر و سلب اختیار

می‌توان این نظریه را به قاطبه اشعریان نسبت داد که به حسب معمول، این سخن احادیث و آیات را متناسب با اندیشه جبرگرایانه خود تفسیر و تطبیق می‌کنند؛ مانند فخر رازی که در ذیل آیه «یوْمَ يَأْتِ

لَا تَكَلُّ نَفْسٌ إِلَّا يُإِذْنِهِ فَعِنْهُمْ شَكَرٌ وَ سَعِيدٌ» (هود / ۱۰۵) می‌نویسد:

خدای متعال، از الآن حکم نموده است که برخی از اهل قیامت، سعید و برخی از آنان شقی‌اند و هر کس که خدا درباره او حکمی بدهد و نسبت به آن، علم داشته باشد، محال است خلاف آن واقع شود و گرنه لازم می‌آید خبر خدای متعال، سر از دروغ درآورد و علم او تبدیل به جهل شود و این، امکان‌پذیر نیست و بنابراین ثابت می‌شود که انسان سعید، تبدیل به شقی و انسان شقی، مبدل به سعید نمی‌شود.
(رازی، بی‌تا: ۱۸ / ۶۱)

وی سپس در پاسخ این سخن معتزله که این امر، مستلزم جبر نیست زیرا آنچه موجب رقم خوردن سعادت و شقاوت انسان‌ها می‌شود، اعمال آنان در زمان حیاتشان است، می‌نویسد:

اینکه سعادت و شقاوت انسان‌ها، بستگی به اعمال آنان دارد، مورد نزاع نیست. سخن ما این است که چون این اعمال، بر پایه قضا و قدر الهی انجام شده، بنابراین، حرف نخست ما همچنان پابرجاست. (همان)

چنان‌که پیدا است تکیه اصلی فخر در این ادعا، بر علم ازلی حق تعالی و تعلق قضا و قدر الهی به سعادت و شقاوت انسان‌ها است؛ ولی این استدلال، ناشی از عدم درنگ کافی در این دو مقوله و درک نادرست از آنها است. چراکه علم خدا در سلسله علل تولیدی فعل انسان قرار ندارد و به طور کلی علم، مقوله‌ای و اراده و اختیار انسان، مقوله‌ای دیگر است. برای مثال، اگر معلمی از ابتدای سال،

نسبت به متعلم‌مان خود و از میزان استعداد و تلاش و همت آنان آگاه شود و افرادی از آنان که در پایان سال، قبول یا مردود می‌شوند را بشناسد، به هیچ‌وجه این علم پیشین، مستلزم مجبور بودن آنان در سرنوشتی که در پایان سال برای آنان رقم می‌خورد نخواهد بود.

به بیانی دیگر، معلوم علم الهی و متعلق آن، فقط ذات عمل و چرم کار نیست، بلکه متعلق آن، عمل با همه خصوصیات و تعینات و صفات آن از جمله اختیاری و انتخابی بودن آن است. برای مثال، خدای متعال، از ازل می‌داند که فلان شخص در فلان زمان و مکان و در شرایط و اوضاع معین و از روی اختیار نماز می‌خواند و یا از روی اختیار نماز نمی‌خواند. بنابراین نه تنها علم ازلی حق تعالی، موجب جبر و سلب اختیار نیست، بلکه نفی کننده آن و تأکید بر اختیار است.

علاوه بر اینکه به گفته یکی از محققان معاصر، اگر علم ازلی خدا، سبب جبری بودن افعال انسان باشد، خداوند نیز فاعل مختار نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که خداوند از ازل، به افعال انسان‌ها آگاه است، به افعال خود نیز علم و آگاهی دارد و در این صورت، اگر علم ازلی، مایه سلب اختیار و مجبور بودن فاعل است، باید خدا را نیز فاعل و آفریدگار مجبور بدانیم. (سبحانی، ۱۳۸۷: ۸۸)

علامه طباطبائی، اشکال دقیق دیگری به سخن فخر رازی دارد و می‌گوید:

او دچار مغلطه‌ای عجیب شده چراکه ظرف زمانی حکم را ظرف زمانی (تحقیق و) نتیجه حکم گرفته و حال آنکه بالدیاهه می‌دانیم اگر در زمان حال، حکم شود به اینکه فلان موضوع در آینده به فلان صفت، متصف می‌شود، لازمه این حکم، اتصاف آن موضوع به آن صفت در آینده است نه در زمان حال. برای مثال اگر در موقع شب، حکم کنیم به اینکه ساعتی بعد هوا روشن است، لازمه این سخن، روشنی هوا در موقع شب نیست. چنان‌که اگر در زمانی خاص، حکم کردیم به اینکه فلان کودک، در آینده و با گذشت هشتاد سال، پیر خواهد شد، لازمه این سخن، پیری او در زمان حکم نیست. (طباطبائی، بی‌تا: ۱۱ - ۲۰ - ۱۹)

دو. نظریه ذاتی بودن سعادت و شقاوت

این دیدگاه، چنان‌که از برخی عبارات «کفایه الاصول» استفاده می‌شود، قابل استناد به آخوند خراسانی و نیز برخی از حاشیه‌نویسان و شارحان این کتاب مانند شیخ محمد حسین اصفهانی است. صاحب «کفایه» می‌نویسد:

العقاب اغا يتبع الكفر و العصيان التابعين للاختيار الناشي عن مقدماته الناشئه عن شقاوتهما الذاتيه اللازمه لخصوص ذاتهما فان السعيد سعيد في بطن امه و الشقى شقى في

بطن امه... كما في الخبر و الذاتي لا يعلل فانقطع سؤال انه لِمَ جُعل السعيد سعيداً و الشقي شقياً فان السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك و انا اوجدهما الله تعالى.
(خراسانی، ۱۳۶۴: ۱ / ۱۰۱)

عقاب، به تبع کفر و عصيان پیدا می‌شوند و این دو، به تبع اختیار تحقق می‌یابند و اختیار نیز از مقدمات خود ناشی می‌شود و این مقدمات، ناشی از شقاوت ذاتی کافر و عاصی و لازمه ذات مخصوص آنان است؛ زیرا همان‌طور که در خبر آمده، انسان سعيد، در شکم مادرش سعيد است و انسان شقی، در شکم مادرش این چنین است و امر ذاتی، تعلیل‌بردار نیست و نمی‌توان پرسید که چرا شخص سعيد، سعيد و انسان شقی، شقی قرار داده شده است؟ چراکه این دو، ذاتاً و بنفسه این چنین‌اند و خدای تعالی، فقط آنان را ایجاد نموده است.

بر اساس این گفتار، سؤال و پرسش از اشیاء، تا جایی معقول و متصور است که به ذاتیات آنها منتهی نشود.

عبارت فلسفی شیخ محمد حسین اصفهانی در توضیح سخن صاحب کفایه، حاکی است که او نیز با این دیدگاه موافق است. وی می‌نویسد:

تفاوت میان ماهیات جنسیه و نوعیه و سنختی و شخصیت، به خود ذات آنهاست نه به جعل جاعل و تأثیر مؤثر، یعنی برخی از انسان‌ها، ذاتاً و ماهیتاً شقی هستند و برخی از آن‌ها، ذاتاً و ماهیتاً سعيد. به بیان دیگر شقی، فی حد ذاته شقی است و سعيد، فی حد ذاته سعيد می‌باشد و چیزی که ذاتی است، تعلیل‌بردار نیست... و معنای سخن پیامبر ﷺ که می‌فرماید: السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه. همین است
(اصفهانی، بی‌تا: ۱۲۵/۱)

از این عبارت استفاده می‌شود که مقصود وی از «ذاتی» در اینجا، ذاتی باب کلیات خمس است نه ذاتی باب برهان؛ ولی عبارت صاحب کفایه، از این حیث، دچار ابهام است.

البته مقصود این دو محقق از تعبیر مزبور، هر کدام از این دو اصطلاح که باشد، سخنانشان با اشکال جدی رویه‌رو است؛ زیرا چنان‌که آیت‌الله خویی، به خوبی اشاره می‌کند، اگر مقصود ایشان از ذاتی، اصطلاح نخست، یعنی جنس و فصل باشد که بطلاق آن آسکار است؛ زیرا بدیهی است که سعادت و شقاوت، نه جنس انسان‌اند و نه فصل آن و گرن‌هه می‌باشد حقیقت انسان سعيد، مباین با حقیقت انسان شقی باشد که قطعاً چنین نیست. (بنگرید به: خویی، ۱۴۱۰:۲ / ۱۱۳)

پس چاره‌ای نیست که بگوییم منظور آنان از این تعبیر، ذاتی باب برهان است که در این صورت

نیز با دو فرض مواجه‌ایم؛ یا اینکه مرادشان از ذاتی، علیت تامه است؛ به این معنی که شقاوتِ شقی، علت تامه است برای اینکه وی، کفر و عصیان را اختیار کند و سعادت سعید، علت تامه است برای اینکه وی ایمان و اطاعت را برگزیند. ولی این سخن، هم مخالف با برهان و وجdan است و هم در تخالف با کتاب و سنت. مخالفت آن با برهان، به این دلیل است که اگر سعادت و شقاوت، ذاتی انسان باشند، اساس همه شریعت‌ها و ادیان فرو می‌ریزد و بعثت پیامبران و ارسال کتب، لغو خواهد بود و همچنین، لازمه این امر، فرو ریختن اساس تحسین و تقبیح عقلی است که عقلای عالم، به منظور حفظ نظام مادی و معنوی و بقای نوع خود، بدان ملتزم‌اند.

مخالفت این سخن با وجdan نیز از این‌رو است که هر شخص، با وجdan خود، مختار بودنش را درک می‌کند و بر این امر صحه می‌گذارد که در ذات انسان، چیزی که او را به کفر و عصیان یا ایمان و اطاعت مجبور کند وجود ندارد. افزون بر اینکه مشاهدات خارجی به روشنی حکایت از آن دارد که گاه یک شخص، در ابتدای عمر، گرفتار شقاوت است و در پایان زندگی، به جرگه سعادتمدان می‌پیوندد و یا بر عکس. اگر سعادت و شقاوت انسان‌ها، ذاتی و غیرقابل تغییر است، پس این تغییرات چگونه رخ می‌دهد؟! و مخالفت این مدعای کتاب نیز بدان سبب است که شماری از آیات قرآن کریم، حاکی از درستی نظریه اختیار و امر بین الامرين و بطلان نظریه جبر است و تخلاف آن با سنت نیز از این جهت است که روایات متواتر، بر نادرستی نظریه جبر و تفویض و اثبات نظریه اختیار و امر بین الامرين، تصریح می‌کنند. افزون بر اینکه ذاتی و غیرقابل تغییر بودن این دو صفت، مستلزم آن است که اموری مانند دعا و طلب توفیق و درخواست حسن عاقبت از خدای متعال، لغو و صرف لقلقه زبان باشند.

و فرض دوم در مورد ذاتی باب برهان آن است که مقصود ایشان از این تعبیر، ذاتی به معنای «اقتضاء» باشد. که در این صورت باید گفت، هرچند ذاتی بودن سعادت و شقاوت به این معنا، فی نفسه ممکن است و مخالف عقل و وجdan نیست ولی مستفاد از برخی دعاها این است که اراده این معنا نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر شقاوت، صفت ذات و لازمه ذاتی او باشد، انقلاب و تغییر آن به صفت مقابل یعنی سعادت، معقول نخواهد بود. (بنگرید به: خوبی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۱۳ - ۱۱۰)

سه. نظریه انطباق مفاد حدیث بر قضا و قدر الهی

صاحبان این دیدگاه که قابل انتساب به بسیاری از محدثان شیعه و سنی است و از برخی عبارات علامه طباطبایی و آیت‌الله مصباح یزدی نیز قابل استفاده است، بر این باورند که مفاد حدیث با احادیث مورد بحث، چیزی جز مفاد آیات و روایات دلالت‌کننده بر قضا و قدر الهی نیست و چنان‌که اشاره خواهیم نمود، این دیدگاه با دیدگاه چهارم قابل جمع است.

عمده‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل این دیدگاه، روایات فراوانی است که دلالتی روشن بر این امر دارند. در منابع حدیثی شیعه، به نقل از پیامبر اکرم ﷺ می‌خوانیم:

سبق العلم و جفّ القلم و مضي القضاء و تمّ القدر بالسعادة من الله لمن آمن و اتقى
و بالشقاء لمن كذب و كفر

علم الهی پیشی گرفته و قلم او خشکیده (و نوشته خدا تثبیت شده) و قضای الهی گذشته و اندازه‌گیری او به پایان رسیده ... در مورد سعادت الهی برای کسی که ایمان آورد و تقوا پیشه کند و شقاوت برای کسی که (خدا و پیامبران را) تکذیب نماید و کفر ورزد ... (بنگرید به: صدوق، ۱۳۹۸: ۳۴۳؛ حمیری قمی، بی‌تا: ۱۵۶؛ قمی، ۱۴۰۴: ۳۱۰ / ۳؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۹۳ / ۵)

این حدیث که در آن، از قضا و قدر الهی، توأم با علم پیشین او سخن رفته، دلیل بر عدم تغایر این نظریه با نظریه چهارم و قابل جمع‌بودن آمده است.

به هر حال از طرفداران نظریه سوم، علامه مجلسی است که در ذیل حدیث «ان الله عزوجل خلق السعادة و الشقاوه قبل أن يخلق خلقه» از امام صادق علیه السلام می‌نوشته است:

خلق السعادة و الشقاوه اي قدرهم بتقدير التكاليف الموجه لهم. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۵۷ / ۵)
سعادت و شقاوت را آفرید، به این معنا است که خداوند با مقدار نمودن تکالیفی که موجب این دو می‌شود، آنها را مقدار نمود.

در منابع اهل‌سنّت نیز از قول پیامبر اکرم ﷺ می‌خوانیم:

.... اذا أراد أن يقضي خلقه قال: أ ذكرُ أم انتي، شقي ام سعيد؟ فما الرزق و الاجل؟
فيكتب في بطنه امه. (بخاري، ۱۴۰۱: ۱ / ۸۲؛ ابن حنبل، بی‌تا: ۱۸۴ / ۳)

هرگاه خدا اراده کند که قضای او به آفرینش فردی از انسان تعلق گیرد، (فرشته‌ای که عهده‌دار کار رحم مربوط به او است) می‌پرسد: آیا این شخص، مذکور است یا مؤنث و آیا تیره‌بخت است و یا سعادتمند؟ روزی او چگونه است و زمان مردنش کی خواهد بود؟ (پاسخ این امور)، در همان شکم مادرش نوشته می‌شود.

و از همین‌رو، علامه طباطبائی، در بیان مفاد آیات «كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَ فَرِيقًا حَقَّا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ». (اعراف / ۲۸ و ۲۹) که به لحاظ مضمون، مشابه احادیث یاد شده هستند می‌نویسد:

قضای اجمالی خدا به آن تعلق گرفته است که نوع انسانی، مشتمل بر این دو گروه

(هدایت‌شدگان و گمراهان) باشد. بله، در مرحله بقا و با انجام کارهای اختیاری است که تفصیل این اجمال روشی می‌شود و هریک از دو گروه، معین و مشخص می‌گردد و سعادت و یا شقاوت آنان رقم می‌خورد. (بنگرید به: طباطبایی، بی‌تا: ۹۷ / ۸)

وی با این بیان، ضمن اشاره به انطباق مفad احادیث مورد بحث بر قضا و قدر الهی، بر عدم تنافی قضا و قدر با اختیار انسان نیز تأکید می‌کند. یکی دیگر از فیلسوفان معاصر، در بیان عدم تنافی قضای الهی با اراده و اختیار انسان‌ها می‌نویسد:

اگر افعال انسانی را به اراده و قضای الهی استناد دهیم، محال نیست و سر از جبر در نمی‌آورد؛ زیرا استناد فعل واحد به اراده دو فاعل، در صورتی محال است که هر دو فاعل، در عرض یکدیگر و همتراز فرض شوند و به اصطلاح فاعل جانشین باشند. اما اگر در طول یکدیگر باشند، در این صورت، استناد فعل واحد به هر دوی آنها، بلا اشکال است. بنابراین قضا و اراده الهی با اراده انسانی مانعه‌الجمع نیست. (بنگرید به: مصباح یزدی، ۱۳۸۱: ۱۳۷)

چهار. نظریه انطباق مفad حدیث بر علم پیشین الهی به سرنوشت انسان‌ها

محققانی از متقدمین مانند شیخ طوسی و از متأخرین و معاصرین مانند آقا ضیاء الدین عراقی، علامه طباطبایی، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله جوادی آملی، بر این باورند که مفad این گونه احادیث، همان مفad دلیل‌هایی است که بر تعلق علم ازلی حق تعالی به کلیه امور عالم از جمله سعادت و شقاوت و سرنوشت انسان‌ها دلالت دارند. و درنتیجه اصطکاکی بین آنها و مختار بودن انسان‌ها متصور نیست. شیخ طوسی در ذیل آیه «فَإِنَّ الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيدٌ» (هود / ۱۰۶) می‌نویسد:

فاما ما روی من قوله: ان الشقی شقی فی بطن امه ان المعنی ان المعلوم من حال انه سیشتي بارتکاب العاصي التي تؤديه الي عذاب النار كما يقال لولد شیخ هرم هذا يتيم و معناه انه سیتیم. (طوسی، ۱۴۰۹: ۶)

اما اینکه از معصوم روایت شده که فرمود: ان الشقی من شقی فی بطن امه....، معنایش این است که از اکنون معلوم است که این شخص، به سبب گناهانی که انجام خواهد داد به عذاب دوزخ مبتلا می‌شود و به زودی در زمرة اهل شقاوت قرار خواهد گرفت، همان‌گونه که اگر به فرزند یک پیرمرد سالخورده بگویند این شخص يتیم است به این معنا خواهد بود که در آینده و به زودی يتیم خواهد شد.

آقا ضیاء الدین عراقی نیز پس از نفی جبر و تأکید بر مختار بودن انسان، به حدیث مورد بحث

اشاره می‌کند و در توضیح مفاد آن می‌گوید:

این حدیث بر فرض آنکه از معصوم ﷺ صادر شده باشد، به این معنا است که خدای سبحان، پیش از ولادت انسان‌ها، به سرانجام کار آنها آگاه است و می‌داند که دسته‌ای از افراد بشر، با انجام فعالیت‌های اختیاری و ترجیح منافع اخروی بر منافع دنیوی، به نتیجه کار خود می‌رسند و گروهی دیگر، با ترجیح لذت‌های دنیوی بر منافع بزرگ اخروی، به نتیجه دیگری دست خواهند یافت. (عراقی، ۱۴۰۵: ۱ / ۱۷۱)

عبارت «ان معنی السعید سعيد في بطن امه انه في علم الله الازلي كذلك»، از آیت‌الله بروجردی (بروجردی، ۱۴۱۲: ۱ / ۱۷۰) نیز حاکی از پذیرش این دیدگاه از سوی وی است. می‌توان فیلسوف معاصر، آیت‌الله جوادی آملی را نیز دارای همین دیدگاه دانست. وی در یکی از مباحث خود در باب توحید پس از یادآوری حدیث موردی‌بحث می‌نویسد:

کودکی که در حرم مادر است، خدا می‌داند آنگاه که بزرگ می‌شود، با اینکه می‌تواند مانند صالحان، راه خیر و سعادت را طی کند، با سوء اختیار خود، راه شر و شقاوت را بر می‌گزیند. به بیان دیگر، اگرچه علم سابق است و معلوم لاحق، لیکن هرگونه که مکلف انجام می‌دهد، خدا می‌داند، نه اینکه هرگونه که خدا می‌داند، مکلف انجام می‌دهد. (جوادی آملی، ۱۳۹۷: ۳۲۸؛ بنگرید به: همو، ۱۳۹۸: ۹۲ / ۱۳)

بنابراین تعلق علم ازلی حق تعالی به کارهایی که انسان در آینده خود انجام می‌دهد، مستلزم جبری بودن آنها نیست، چنان‌که امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

ان الله عزوجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون اليه و أمرهم و نهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل الى الاخذ به و ما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل الى تركه. (صدق، ۱۳۹۸: ۳۴۹؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۵ / ۵۱)

خداآوند عزوجل مردم را آفرید و به وضعیتی که پیدا خواهند کرد آگاه بود و به آنان امر و نهی نمود. (البته) آنان را به هر چیز امر کرد، راهی برای انجام آن مقرر داشت و آنان را از هر چیز نهی نمود، راهی برای ترک آن در نظر گرفت.

این دیدگاه، نه تنها مورد پذیرش عقل و وجود است، با دلیل‌ها و قرایین نقلی فراوان نیز تأیید می‌شود. از روشن‌ترین این دلیل‌ها، روایت ذیل از ابن‌ابی‌عمر است که پیشتر بر صحت سندي آن تأکید شد. وی می‌گوید:

سأَلَ أَبَا الْحَسِنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ: الشَّقِيُّ مِنْ شَقِيٍّ فِي بَطْنِ امَّهُ وَ السَّعِيدُ مِنْ سَعِدٍ فِي بَطْنِ امَّهُ، فَقَالَ: الشَّقِيُّ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ هُوَ فِي بَطْنِ أَمَّهُ إِنَّهُ سَيَعْمَلُ عَمَلًا لِلشَّقِيَّاءِ وَ السَّعِيدُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ هُوَ فِي بَطْنِ امَّهُ إِنَّهُ سَيَعْمَلُ عَمَلًا لِلْسَّعدَاءِ. (صدق، ۱۳۹۸: ۳۷۶؛ عروسي حوزي، ۱۴۱۲: ۲ / ۳۹۷)

از امام کاظم ع درباره این سخن رسول خدا پرسیدم که فرموده است: «الشقی من شقی»، امام (در بیان معنای آن) فرمود: شقی کسی است که در همان حال که در شکم مادر قرار دارد، خدا می‌داند وی، به زودی عمل اشقياء را انجام خواهد داد و سعید کسی است که در همان حال که در شکم مادر است، خدا می‌داند وی، بهزودی عمل انسان‌های سعادتمند را انجام خواهد داد.

در این حدیث، ضمن تقریر صدور حدیث مورد بحث، به سازگاری علم ازلی حق تعالی، با اختیاری بودن افعال انسانی اشاره شده است و به خوبی نشان می‌دهد سعادت و شقاوت انسان‌ها، با کارهایی که هر شخص در طول زندگی خود انجام می‌دهد رقم می‌خورد. چنان‌که علی ع می‌فرماید:

إِنَّا السَّعِيدَ مِنْ خَافِ الْعَقَابِ فَآمِنْ وَ رَجَا الثَّوَابَ فَأَحْسَنْ وَ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ فَادْلُجْ.
(آمدی، ۱۳۶۶: ۱۶۷؛ نوری، ۱۴۰۸: ۱۱ / ۳۳۷)

همانا سعید، کسی است که از عذاب الهی برتسد پس ایمان آورد و به پاداش او امیدوار باشد پس کار نیک انجام دهد و مشتاق بهشت باشد پس برای رسیدن به آن تلاش نماید.

در حدیث فوق و نیز در احادیث ذیل، به اងهاء گوناگون، بر تأثیر قطعی عقیده و عمل در شکل گرفتن سعادت و شقاوت انسان‌ها تصریح شده است.

- پیامبر ﷺ خطاب به علی ع: انت هادی امّتی ألا ان السعید کل السعید من احبک و أخذ بطريقک، ألا أن الشقی کل الشقی من خالفك و رغب عن طريقک الي يوم القیامه؛ تو هدایت گر امت منی و بدان که انسان بسیار سعید کسی است که تو را دوست بدارد و به راه تو رود و انسان بسیار شقی، کسی است که با تو مخالفت ورزد و از راهت روی گردان شود (و این معیار) تا روز قیامت استمرار دارد. (طوسی، ۱۴۱۴: ۴۹۸؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۱ / ۱۴۳)

- فاخذ بیده ثم قال: ان السعید کل السعید من اطاعک و تولّاك من بعدی و ان الشقی کل الشقی من عصاک و نصب لك عداوه من بعدی. سپس پیامبر ﷺ دست علی را گرفت و فرمود: انسان بسیار سعید کسی است که پس از من، تو را اطاعت کند و تو را ولی خود

قرار دهد و انسان بسیار شقی کسی است که پس از من، با تو مخالفت ورزد و به دشمنی با تو برخیزد. (مفید (الف)، ۱۴۱۳: ۱۴۱)

- علی ﷺ پس از توضیحی درباره دجال می‌فرماید: «فالشقی من صدقه و السعید من کذبه». شقی کسی است که او را تصدیق کند و سعید کسی است که او را تکذیب نماید. (صدقه، ۱۳۹۵: ۲ / ۵۲۵؛ راوندی، ۱۴۰۹: ۱۳۵ / ۳)

- امام صادق علیه السلام: السعید من استعدّ لما بين يديه وأسلف عملا صالحا... . سعید کسی است که خود را برای زندگی پیش رو آماده کند و از پیش، عمل صالحی انجام دهد. (نیز در این زمینه بنگرید به: صدقه، ۱۳۶۲: ۱۸۲؛ دیلمی، ۱۴۰۸: ۳۶۵؛ طبری، بی‌تا: ۷۱؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۷ / ۷۴) (دیلمی، ۱۴۱۲: ۵۲ / ۱)

حتی بر اساس شماری از روایات، این امکان وجود دارد که سرنوشت انسان‌های شقی، درنتیجه برخی کارها، تغییر کند و در زمرة انسان‌های سعید قرار گیرند. برای نمونه از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود:

من قال في دُبْرِ صلاة الفجر و دُبْرِ صلاة المغرب سبع مرّات بسم الله الرحمن الرحيم لا
حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم، دفع الله عزوجل عنه سبعين نوعا من انواع البلاء
أهونها الجنون و الجنادم و البرص و ان كان شقيا رجوت أن يحوله الله عزوجل الى
السعادة. (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۵۳۱)

هر کس پس از نماز صبح و مغرب خود، هفت بار بگوید: بسم الله الرحمن الرحيم لا
حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم (و بر این کار، مداومت ورزد)، خدای عزوجل،
هفتاد نوع بلا از او دفع کند که سبکترین آنها، دیوانگی و جذام و پیسی است و اگر
شقی باشد، امید دارم که خدای عزوجل او را به سعادت برگرداند.

از این نصوص بهروشی استفاده می‌شود که سعادت و شقاوت انسان‌ها را نظام فکری و نوع
عملکرد و رفتار آنان رقم می‌زنند و هرچند سرنوشت آنان، در علم ازلی حق تعالی ثابت است، ولی مهم
در این زمینه، مرحله بروز و تحقق آن در زندگی انسان‌ها، بهخصوص مقطع پایانی و خاتمه آن است
و از همین‌رو، در بسیاری از دعاها و زیارت‌ها، از خدا می‌خواهیم زندگی ما را ختم به سعادت نماید.
برای نمونه در یکی از دعاها منقول از حضرت زهرا علیه السلام که بر خواندن آن پس از نماز ظهر تأکید
شده می‌خوانیم: و اختم لی بالسعادة. (سید بن طاووس، بی‌تا: ۱۵۷) و در دعای وداع ماه رمضان،
منقول از امام سجاد علیه السلام آمده است:

فان کان آخر شهر صمناه فاختم لنا فيه بالسعادة و الشهاده و البركه و الرحمه و القبول.

(همو، ۱۳۶۷: ۲۴۵)

اگر این ماه، آخرین ماهی است که روزه می‌گیریم پس (کار) ما را در این ماه به سعادت و شهادت و برکت و رحمت و قبول ختم بفرما!

و در زیارت‌نامه مأثور از امام رضا علیه السلام درباره حضرت معصومه می‌خوانیم:

اللهم اني أسائلك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب متي ما أنا فيه. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۹۹)
نیز درباره این‌گونه مضامین بنگرید به: همو: ۸۹ / ۲۵۸؛ صدقوق، ۱۳۶۴: ۱۰۸؛
همو، ۳۴۵: ۱۳۶۱؛ دیلمی، ۱۴۰۸: ۳۷۲
بار پروردگارا! از تو می‌خواهم که (زندگی) مرا ختم به سعادت فرمایی و حال
کنونی ام را از من نستانی!

نتیجه

حدیث مورد بحث و یا لاقل برخی از احادیث مشابه آن، نه تنها مجعلو و فاقد سند نیست بلکه می‌توان با توجه به قرائی و شواهد گوناگون، به صحت سند و صدور آن اطمینان یافت و حتی آن را به لحاظ مضمون، متواتر معنوی دانست.

گرچه متن این حدیث، با دو جمله «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه»، مشهور است ولی عین این عبارت، توسط هیچ‌یک از محدثان شیعه و سنی گزارش نشده و نزدیکترین حدیث به آن از جهت متنی، حدیث «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه» است که در شماری از منابع شیعه و سنی نقل شده است.

و از میان نظریات چهارگانه‌ای که در تبیین مفاد آن ارائه شده، نظریه جبر و سلب اختیار، با هیچ‌یک از مبانی عقلی و نقای سازگار به نظر نمی‌رسد و به کلی مردود است. نظریه ذاتی بودن سعادت و شقاوت نیز با هیچ‌یک از تفاسیر آن، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و باید آن را با عنایت به مخالفتش با عقل و نقل و وجdan کثار نهاد.

در این میان، نظریه انطباق مفاد حدیث بر قضا و قدر الهمی، خالی از هرگونه اشکال به نظر می‌رسد و از پشتونه حدیثی نیز برخوردار است. ولی این نظریه، سازگار و قابل جمع با نظریه انطباق مفاد حدیث بر علم پیشین الهی است که از دلایل متقن برخوردار است و می‌توان شواهد و قرائی بیشتری بر آن ارائه داد و به درستی آن اطمینان یافت.

منابع و مأخذ

-قرآن کریم.

- آمدی، عبد الواحد بن محمد، ۱۳۶۶ق، *نصر الحكم و درر الكلم*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ابن حنبل، احمد، بی تا، *المستندا*، بیروت، دار صادر.
- اصفهانی، محمد حسین، بی تا، *نهایه الدرایہ فی شرح الكفایہ*، اصفهان، انتشارات مهدوی.
- امینی، نوروز، خانی کلقاری، حسین، ۱۴۳۵ق، آفاق الحضاره الاسلامیه، بی جا، بی نا، ش ۳۲، ص ۳۲ - ۱.
- اهوازی، حسین بن سعید، ۱۴۰۲ق، *الزهد*، بی جا، چاپ سید ابوالفضل حسینیان.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، ۱۴۰۱ق، *صحیح البخاری*، بیروت، دار الفکر.
- بروجردی، سید حسین، ۱۴۱۲ق، *حاشیه بر کفایه الاصول*، قم، مؤسسۀ انصاریان.
- بیهقی، احمد بن حسین، بی تا، *السنن الكبيری*، بیروت، دار الفکر.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۷ق، *توحید در قرآن*، قم، انتشارات اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸ق، *تفسیر تسنیم*، قم، انتشارات اسراء.
- حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، بی تا، *قرب الاستاد*، تهران، انتشارات کتابخانه نینوی.
- خراسانی، محمد کاظم، ۱۳۶۴ق، *کفایه الاصول*، قم، المکتبه العلمیه الاسلامیه.
- خویی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۰ق، *محاضرات فی اصول الفقه*، قم، دار الهادی للمطبوعات.
- دارمی، عبد الله بن بهرام، بی تا، *السنن*، دمشق، مطبعه الاعتدال.
- دیلمی، حسن بن ابی الحسن، ۱۴۰۸ق، *اعلام الدین*، قم، مؤسسۀ آل البيت علیهم السلام.
- دیلمی، حسن بن ابی الحسن، ۱۴۱۲ق، *ارشاد القلوب*، قم، انتشارات شریف رضی.
- رازی، فخر الدین، بی تا، *التفسیر الكبير*، تهران، دار الكتب العلمیه.
- راوندی، قطب الدین، ۱۴۰۹ق، *الخرائج و الجرائح*، قم، مؤسسۀ امام مهدی علیهم السلام.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۸۷ق، *جبر و اختیار*، قم، مؤسسۀ امام صادق علیهم السلام.
- سیزواری، ملا هادی، بی تا، *شرح الاسماء الحسنی*، قم، مکتبه بصیرتی.
- سید بن طاووس، علی بن موسی، ۱۳۶۷ق، *اقبال الاعمال*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- سید بن طاووس، علی بن موسی، بی تا، *فلاح السائل*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۱۶ق، *الدیباج علی صحيح مسلم*، عربستان، دار ابن عفان.

- صدوق، محمد بن علی، ١٣٦١، معانی الاخبار، قم، انتشارات اسلامی.
- صدوق، محمد بن علی، ١٣٦٢، الامالی، تهران، کتابخانه اسلامیه.
- صدوق، محمد بن علی، ١٣٦٤، ثواب الاعمال، قم، انتشارات شریف رضی.
- صدوق، محمد بن علی، ١٣٩٥ ق، کمال الدین، قم، دار الكتب الاسلامیه.
- صدوق، محمد بن علی، ١٣٩٨ ق، التوحید، قم، انتشارت اسلامی.
- صدوق، محمد بن علی، ١٤٠٣ ق، الخصال، قم، انتشارات اسلامی.
- صدوق، محمد بن علی، ١٤١٣ ق، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات اسلامی.
- صفار، محمد بن حسن فروخ، ١٤٠٤، بصائر الدرجات، قم، کتابخانه آیه الله نجفی مرعشی.
- طباطبایی، سید محمد حسین، بی تا، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی.
- طبری، محمد بن جریر، بی تا، دلائل الامامه، قم، دار الذخائر للمطبوعات.
- طوسی، محمد بن حسن، ١٤٠٩ ق، التبیان فی تفسیر القرآن، بی جا، مکتبه الاعلام الاسلامی.
- طوسی، محمد بن حسن، ١٤١٤ ق، الامالی، قم، انتشارات دار القافه.
- عراقی، ضیاء الدین، ١٤٠٥ ق، نهایه الافکار، قم، انتشارات اسلامی.
- عروسی حوزی، عبد علی بن جمعه، ١٤١٢ ق، نور التقیین، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
- قمی، علی بن ابراهیم، ١٤٠٤ ق، تفسیر قمی، قم، مؤسسه دارالكتب.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ١٣٦٥، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- متقی هندی، علی، بی تا، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله.
- مجلسی، محمد باقر، ١٤٠٤ ق، بحار الانوار، بیروت، دار الوفاء.
- محمدی ری شهری، محمد، ١٣٨٦، پژوهشی درباره حدیث السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه، قم، دارالحدیث، ش ٤٤، ص ٣-١٠.
- مصباح یزدی، محمد تقی، ١٣٨١، فلسفه اخلاق، تهران، شرکت چاپ و انتشار بین الملل.
- مطهری، مرتضی، بی تا، انسان و سرنوشت، قم، انتشارات صدرا.
- مفید، محمد بن نعمان، ١٤١٣ ق (الف)، الامالی، قم، کنگره شیخ مفید.
- مفید، محمد بن نعمان، ١٤١٣ ق (ب)، تصحیح اعتقادات الشیعه، قم، کنگره شیخ مفید.
- نوری، حسین، ١٤٠٨ ق، مستدک الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت.
- نیشابوری، مسلم بن حجاج، بی تا، صحیح المسلم، بیروت، دار الفکر.

