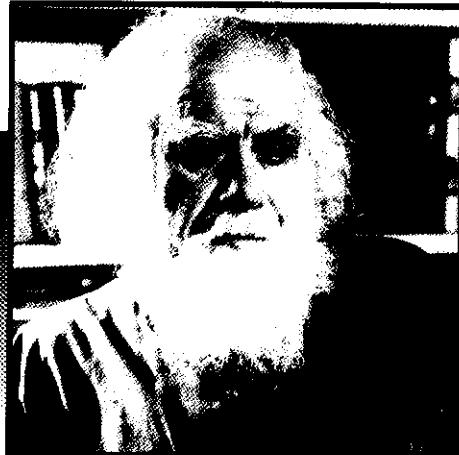

معد جسمانی

محمد رضا حکیمی

قسمت اول

بازگشت آنها به بدن در همین جهان؛ اینان سرای دیگر و بهشت و دوزخ جسمانی را نیز انکار می‌کنند.»

الحق أنَّ المَعَادَ فِي الْمَعَادِ، هُوَ بِعِينِهِ بَدْنُ الْإِنْسَانِ
الْمَشْخُصُ الَّذِي مَاتَ، بِأَجْزَائِهِ بَعِينَاهَا، لَامْثُلَهُ، بِحِيثِ
لَوْ رَأَهُ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ بِعِينِهِ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا. وَ
مِنْ أَنْكَرِ هَذَا فَقْدُ أَنْكَرِ الشَّرِيعَةِ وَمِنْ أَنْكَرِ الشَّرِيعَةِ
كَافِرٌ عَقْلًا وَشَرْعًا. وَمِنْ أَقْرَبِ عِودٍ مِثْلِ الْبَدْنِ الْأَوَّلِ
بِأَجْزَاءِ أُخْرَى، فَقْدُ أَنْكَرِ الْمَعَادَ حَقِيقَةً؛ وَلَزِمَهُ وَإِنْكَارُ
شَيْءٍ مِنَ النَّصوصِ الْقُرَآنِيَّةِ.»^۱ حق این است که
آنچه در معاد باز می‌گردد، بعین، همین بدن
مشخص انسانی است که مرده است. با همان
اجزایی عنصری، نه مانند آن، بگونه‌ای که هرکس
او را بینند می‌گوید: این همان کسی است که در
دنیا می‌زیست. هرکس منکر این گونه معاد باشد
منکر شریعت شده است و منکر شریعت - از نظر
عقل و شرع - کافر است و هرکس بگوید بدنی
مانند بدن نخست، لیکن با اجزایی دیگر،
بازخواهد گشت نیز در حقیقت معاد را انکار کرده
است؛ چنین کسی شماری از نصوص قرآنی را نیز
باید انکار کند.

خواجه نصیرالدین طوسی:

«وجُوبُ إِيفَاعِ الْوَعْدِ، وَالْحُكْمَةِ، يَقْضِي وَجْبَ
الْبَعْثِ؛ وَالضَّرُورَةُ قَاضِيَّةٌ بِشَوَّهِ الْجَسْمَانِ مِنْ دِينِ

۱ - المبدأ والمعاد، ص ۴۲۹ - ۴۳۰؛ و نیز: استفار، ج ۹، ص ۱۷۹.
فصل ۱۱: «فِي التَّبَيِّنِ عَلَى شَرْفِ عِلْمِ الْمَعَادِ، وَعَلَوْ مَكَانَهُ وَسَمَوَتُهُ
مَعْرِفَةٌ بَعْثِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ وَعَظَمَ شَأنَهَا».

۲ - تفسیر القرآن الکریم - سوره السجدة، ص ۶۳.

۳ - المبدأ والمعاد، ص ۳۷۵.

۴ - همان، ص ۳۷۶.

۱ - معاد، رکن عظیم اسلام

این تعبیر که مقاله را با آن می‌آغازیم از صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوف بزرگ است - روحش در جاودانان شاد - :

«أَعْلَمُ، أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَعَادِ هِيَ رَكْنٌ عَظِيمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَ
أَصْلُ كَبِيرٍ فِي الْحِكْمَةِ؛ وَهِيَ مِنْ أَغْمَضِ الْمَسَائلِ
دَقَّةً، وَأَعْظَمُهَا شَرْفًا وَرَتْبَةً؛ قَلْ مِنْ يَهْدِي إِلَيْهَا مِنْ
كُبَّرِ الْحُكَّامَ مِنَ الْمُتَقْدِمِينَ وَمِنْ يُرْشَدُ إِلَى إِتْقَانِهَا
مِنْ عَظَمَاءِ الْفَضَّلَاءِ مِنَ الْإِسْلَامِيِّينَ»^۱؛ «بَايدِ بَدَانِي
كَهْ مَوْضِعُ الْمَعَادِ، رَكْنِي اسْتَ بِزَرْگَ درِ اِسْلَامِ وَ
أَصْلِي اسْتَ سَرْتَگِ درِ حِكْمَتِ؛ ازِ پِيچِيدَهِ تَرَيْنِ
مَسَائِلِ اسْتَ درِ ژَرْفِيِ وَازِ الْأَتَرِيْنِ مَسَائِلِ اسْتَ
درِ الْوَالِيَّيِ. ازِ مِيَانِ فِيْلِيسْوَانِ بِزَرْگَ اَقْدَمِينَ، كَمْتَرِ
كَسِيِّ بِهِ آنِ رَاهِ نَمُودَهِ اسْتَ وَازِ جَرْگَهُ فَاضْلَانِ
بِزَرْگَوارِ مُسْلِمِيْنِ نِهِ چَنْدَانِ كَسِ بِهِ پِرَداختَ آنِ
راَهِيِ گَشْوَهِ اسْتَ». در تفسیر «سوره سجده» نیز معاد را یکی از «دو ستون اعتماد» می‌شمارد:

«فَكَيْفَ يَجِدُ الْإِنْسَانُ الطَّرِيقَ إِلَى مَثْلِ هَذَا الْمَطْلُوبِ،
الَّذِي هُوَ أَحَدُ عُمُودِ الْاعْتِقَادِ، وَهَمَا عَلِمَ الْمَبْدُأُ وَ
الْمَعَادُ».^۲

و همچنین می‌گوید:

«إِنَّ مَحْقُوقَ الْمُسْلِمِيْنِ - وَمَنْ يَحْدُثُ حَذْوَمِ -
يَقُولُونَ بِحَدُوثِ الْأَرْوَاحِ وَرَدَّهَا إِلَى الْبَدْنِ، لَافِي
هَذَا الْعَالَمِ بَلْ فِي الْآخِرَةِ؛ وَتَسَاسِخَيْتَ بِقَدَمِهَا وَرَدَّهَا
إِلَيْهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَيَنْكِرُونَ الْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالثَّارِ
الْجَسْمَانِ»^۳؛ «مَحْقَقَانِ مُسْلِمَانِ - وَهَرَكِسَ كَهْ با
آنَانِ هَمَرَائِيِ اسْتَ - بِحَدُوثِ اَرْوَاحِ وَبَازگَشتِ آنَهَا
بِهِ بَدَنِ مَعْتَقَدِنَدِ، لَيْكَنْ نِهِ درِ اینِ جَهَانِ، بَلَكَهِ درِ
جَهَانِ دِيَگَرِ؛ تَسَاسِخِيَانِ مَعْتَقَدِنَدِ بِقَدَمِ اَرْوَاحِ وَ

علمی و عملی از سنتخ مجرّدات می‌شوند و در اعلیٰ علیین جای می‌گزینند و دیگر نیازی به بدن ندارند...»^۴ این قائلان، از گفایت «حیات آخری» که «حیات خالص» است - چه بسا - غفلت کرده‌اند. قرآن کریم با بیانی فشرده و بس پرژرفا آن حیات را ترسیم کرده است: «...وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُنَّ الْحَيَاةُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»^۵، سراسر حیات [خالص و حقیقی] است (نه حیات مجازی مانند این جهان)، اگر مردمان می‌توانستند دانست! ینگرید! استعمال مصدر «حیوان» (از مصادر وزن «فقulan»، دال بر تحریر متداوم) به معنای عینیت سیال و واقعیت زلال و هماره حیات به همراه دیگر تأکیدهای بیانی و بلاغی که در آیه کریمه آمده است، همه و همه می‌رساند که سنتخ حیات اخروی، سنتخ خالص است و حیات ذاتی است نه عرضی؛ و به زبان اصطلاح، در آنجا دیگر هیچ چیز حامل قوه و استعداد نیست، بلکه همه

التبی، مع إمكانه». ^۱ لزوم و فای خداوند به وعده[های خوبیش به زبان پیامبران و کتابهای آسمانی]، و حکمت [خلقت، و هدفدار بودن آن]، مقتضی وجوب برانگیختن مردگان است و بضرورت دین محمدی (ص)، معاد جسمانی ثابت است؛ و امری است ممکن [و مستلزم محالی، مثلاً اعاده معصوم نیست].

علامه حلی در شرح:

«استدلل على ثبوت المعاد الجسماني بأنه أمر معلوم بالضرورة من دين النبي - صلى الله عليه وآله - و القرآن دل عليه في آيات كثيرة، مع أنه ممكن، فيجب المصير إليه. وإنما قلنا بأنه ممكن، لأن المرأة من الإعادة، جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز بالضرورة». ^۲ [خواجه طوسی] بر ثبوت معاد

● در میان متقدمان

از فیلسوفان اسلامی، شاخصترین چهره‌ای که شناخت معاد جسمانی و شئون آن را درگرو رجوع به وحی دانسته است ابن سیناست.

وی با توجه به دو مقدمه عقلی و یک مقدمه تجربی، بیان معاد جسمانی را شأن وحی می‌داند و پذیرفت آن را - بنابر مقدمات - لازم می‌شمارد.

فعلیت است. در آنجا حقیقت حیات افاضه می‌شود؛ و قدرت کامله الهی همین بدن دنیوی را - که بنابر عقل و شرع و حکمت - باید مورد پاداش یا کیفر قرار گیرد به آن «حیات» زنده می‌دارد تا به حقیقت «پاداش هماره» یا «کیفر هماره» برسد و همین ماده دنیوی (که در این جهان دارای حقیقی نازل و زائل و ضعیف است)^۶ (قدرت مطلقه، استعداد پذیرش حقیقت آن حیات را (که حقیقی عالی و حقیقی و دائمی است) می‌یابد و در آن حیات حاضر

۱ - تحرید الاعتقاد، مقصد ششم، مسئله چهارم؛ کشف المراد، ص ۳۲۰.

۲

- کشف المراد، همان.

۳ - المبدأ و المعاد، مقدمه، ص ۸، پاتوش.

۴ - نقاش الفنون، ج ۲، ص ۵۱۷.

۵ - سوره عنکبوت، آیه ۶۴.

۶ - گفته‌اند: «هر موئی از نشانی مستلزم ظهوری است در نشانات دیگر، که اقوی از حیات سابقه و ولادت متقدمه و ظهور اول است»؛ انوار حلیة، ص ۳۹۹؛ نیز شرح الأسماء الحسنی، سبزواری، ص ۲۳۸: «کلام فی معانی الحياة».

جسمانی استدلال کرده است به اینکه امری است ضروری [و قطعی] در دین اسلام، و آیات بسیاری از قرآن بر آن دلالت دارد؛ و خود، امری است ممکن (قابل شدن)، پس واجب است پذیرفته شود و از این رو می‌گوییم ممکن است که معصود از بازگرداندن [در معاد]، گردآوری اجزای پراکنده باشد؛ و این کار بدیهی است که قابل شدن است. «درباره اعتقاد بمعاد جسمانی، این اندازه کافی نیست که بگوییم در آن جهان، جسم بزرخی باز می‌گردد و معاد با آن (جسم بزرخی مثالی) واقع می‌شود؛ بلکه لازم است معتقد باشیم به بازگشت بدن عنصری دنیوی، چنانکه همین معنی در اذهان مسلمانان - بلکه همه اهل ادیان - مرکوز است». ^۳

حیات خالص در نشانات اخروی

برخی از اهل نظر، برای نفوس بشری، چهار مرتبه قائل شده‌اند و چهارگونه بقا و معاد برای آنها تصوّر کرده‌اند. اینان اظهار داشته‌اند که «نفوس کامله در قوت

- ای محمد! این استخوان پوسیده که من آن را در دست خوبش چونان گردی ساییده‌ام، چه کسی [و چه قدرتی] زنده خواهد کرد؟
- آن کس [و آن قدرت بی‌کران]، که نخستین بار آن را بسیاری فرید. او چگونگی هرگونه آفرینشی را (نخستین بار و دومین بار) می‌داند، «ریز همه مخلوقات را، چگونگی آفریدن آنها را، اجزای گوناگون و پراکنده آنها را اصل و فصل و جایگاه‌های آنها را و چگونگی بازشناختن و بهم پیوستن آنها را»^۶

اهمیت معرفت معاد از دیدگاه احادیث

احادیث رسیده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهیرین (ع)، درباره معاد - که تفسیر آیات معادی قرآن کریم است - نیز بسیار است؛ و چه معارفی در آنها آمده و چه تفاصیلی بیان گشته است، که جز از علم جمعی و جامع معصوم (ع) نمی‌تواند تراوید. علامه مجلسی درباره معاد و مسائل گوناگون متعلق به آن بیست و دو باب تدوین کرده است که از آخر جلد ششم بحار (چاپهای جدید) می‌آغازد تا پایان جلد هشتم. در آغاز این بابها، آیات بسیاری - از شصت و شش سوره قرآن کریم - می‌آورد، و سپس به تفسیر آنها و نقل سخنان مفسران می‌پردازد، آنگاه در سراسر این بیست و دو باب، بیش از یکهزار و یکصد حدیث نقل می‌کند،^۷ از مدارکی شناخته و معتبر و این همه، اهمیت موضوع را بخوبی می‌رساند با اینکه احادیث مجموعه عظیم بحار الانوار، همه احادیث شیعه نیست و کتابهایی بعنوان

۱ - «سعادت ارواح، به نیل بدرجات معرفت حق و صفات او، و تحصیل علم بمبدأ وجود و عالم ملاتک، و حصول معرفت به عوالم و نشأت بعد از موت، تحقق باید؛ و استغراق در عالم ملکوت و فنا فی الله، نهایت وجودی و غایت خلقت ارواح و نفوس است و نیز نیل به لذات و سعادات جسمانی از حور و قصور و غیر اینها - که خود از انواع سعادات محسوب می‌شود - در آخرت ممکن الحصول است و جمع این دو سعادت از برای نفوس، مرتبه اعلی از سعادات محسوب می‌شود، و هذالمعنى لم یَقُمْ برهانٌ علىِ المقصى إلَيْهِ...»؛ المبدأ و المعاد، مقدمه، ص ۴۶ - ۴۷.

۲ - بنابراین، سخن شیخ اشراق در الواقع عمادی (ص ۱۷۳) در معنای آیه یاد شده، خالی از مسامحة نیست، زیرا حیات حقیقی و کامل، آن است که برای نفس و بدن با هم باشد؛ و این در جهان آخرت است نه در عالم بزرخ؛ و از اینرو قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ...».

۳ - الاحتجاج، ج ۲، ص ۲۴۶.

۴ - منشور جاوید، ج ۹، ص ۲۲.

۵ - سوره معارج، آیه ۴۳.

۶ - تفسیر صافی، ج ۴، ص ۲۶۱؛ و نیز: تفسیر مجتمع البیان، ج ۸، ص ۴۲۵.

۷ - نیز کاشف الاسرار، ج ۱، ص ۳۰۲-۳۰۳.

می‌شود؛ و آن حیات سرشار بیزوال (لهی الحَیَوَان)، در همین عنصر اسطوپسی - با تدبیر حکیم علیم قادر - جاری می‌گردد؛ بنابراین، کاملاً در قوّه علمی و عملی نیز می‌توانند - در عین کمال - دارای بدن باشند^۱ و زنده به آن زندگانی (فتبدیر).^۲

احادیثی که گفته‌اند در آستانه رستاخیز آبی از آسمان فرو می‌بارد و بوسیله آن باران بدنها زنده می‌گردند؛ چه بسا اشاره به راز همین حیات داشته باشد. در حدیث بسیار مهمی از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که: «إِنَّمَا كَانَ حِينَ الْبَعْثَةِ مُطْرِبًا مَطْرَأً لِّلشُّورِ...».^۳ و آن «شور» بمعنای زنده شدن مردگان است و صراحت دارد بر حیات مجدد ابدان عنصری؛ و گرنه نیازی به باریدن باران بزمین نیست و «شور» معنای ندارد؛ و «باران زندگی» (مَطْرَأُ لِلشُّورِ)، عاملی است برای تجدید حیات عناصر به حیات فعلی دایمی مورد اشاره قرآن کریم (لهی الحَیَوَان)، نه حیات استعدادی و موقعت. پس با این چنین حیاتی نفوس کامله نیز می‌تواند از مزایای همه عوالم عالیه برخوردار گردد و در آنها حضور داشته باشند. آیه یاد شده، از عجایب اسرار مُنزله و از غرائب علوم خالصه قرآنی است.

اهمیت معرفت معاد از دیدگاه قرآن کریم

اندک آشنایی با «قرآن کریم» بسته است تا انسان به اهمیتی ژرف و ابدی که این کتاب آسمانی برای شناخت زندگی جاودان ابراز داشته است پی‌برد. برخی از پژوهشگران گفته‌اند، چهار هزار آیه از آیات قرآن درباره معاد است، یعنی نزدیک به دو سوم کتاب خدا؛ و برخی بطور قطع، هزار و چهارصد آیه را درباره معاد دانسته‌اند.^۴ گذشته از شماره آیات، لحن آنهاست که بلاغت شگفت‌انگیز قرآن کریم در آیات معادی نیز بگونه‌ای خیره کننده تجلی کرده است. چه کسی است که این آیات را بخواند و تکرار کند و معانی آنها را دریابد و خود را در آفاق و اعماق آنها رها سازد و غوغای دمیدن صور و شور بر شوریدن گورها و سرازیر شدن تودهای انسانی به عرصات رستاخیز (كَاتِهِمْ إِلَى تُصْبِّ يَوْنِصُونَ)^۵ را در نیابد؟ این آیات - بگونه‌ای ژرف - قدرت خداوند متعال را در آفرینش آسمانهای بیمرز و کهکشانهای بهت اور به یادها می‌آورد، همچنین آفرینش بس شگفت‌انگیز انسان را؛ در نخستین بار؛ تا شدتی بودن آن را برای باری دیگر نیز - با همان قدرت - نشان دهد. در جاهایی بسیار از کتاب خدا، هنگامه رستاخیز تصویرگری شده است؛ از جمله در آیات عجیب «سورة ق» و شور نشور در «سورة واقعه» (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ * لَيْسَ لَوْقَعَتْهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) و حقایق معادی چندی در «سورة قیامت»، و در پایان سوره مبارکه «یس»:

النبوّة، وهو الّذى للبدن عند البعث؛ و خيرات البدن و شروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أثنا بها نبينا و سيدنا و مولانا محمد - صلّى الله عليه و على آله - حال السعادة و الشقاوة التي بحسب البدن.^۶ «بخشی از معاد از راه شرع رسیده است و برای اثبات آن جز از طریق شریعت و قبول خبر نبوت (آیات و اخبار) راهی نداریم؛ یعنی بازگشت بدنه در رستاخیز و لذتها و آلام بدنی چیزهایی است روشن و نیازی به آموختن ندارد و شریعت بر حقی که پیامبر و سرور و مولای ما محمد - صلّى الله عليه و على آله - برای ما آورده است، احوال سعادت و شقاوت بدنه را مفصل شرح داده است».

صدر المتألهین نیز در باره نظر شیخ الرئیس در مورد «معد جسمانی» و پذیرش آن چنین می فرماید: «الظاهر من كتب الشیخ الرئیس آنہ لم یتکر المعاد الجسمانی - و حاشاء عن ذلک - إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالْبَيَانِ وَ الْبَرَهَانِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِهِ مَوْضِعٌ مِّنْ كِتَابِهِ إِنَّ الْمَعَادَ قَسْمَانِ، جَسْمَانِيٍّ وَ رُوحَانِيٍّ، أَمَّا الْجَسْمَانِيُّ فَقَدْ أَخْنَانَا عَنْ بَيَانِ الشَّرِيعَةِ الْحَقَّةِ الَّتِي أَتَى بِهَا سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ - صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - أَمَّا الرُّوحَانِيُّ فَنَحْنُ نَشْفَلُ بِبَيَانِهِ». ^۷ «از کتابهای شیخ الرئیس بخوبی هویداست که وی معاد جسمانی را انکار نکرده است - و شان او اجل است از چنین انکاری - آری او در این باره به اقامه برهان فلسفی نپرداخته

- ۱ - از جمله کتاب مستدرک بحوار الانوار (در چندین مجلد بزرگ)، تأليف علامه میرزا محمد طهراني عسکري (م: ۱۳۷۱ق).
- ۲ - به گفته ملا عبدالرزاق لاهيجي: «مقدماتي که فراگرفته شود از محصول به طریق تمثیل به منزله اولیات باشد در قیاس برهانی»؛ گزیده گوهر مراد، ص ۲۲؛ و نیز: بداع الحکم، ص ۲۷۸؛ و نیز: نظر علامه طباطبائی در باره حجت ظواهر آیات و اخبار در معارف و احکام هر دو؛ شیعه در اسلام، ص ۴۵-۴۶؛ و نیز: نظر عالم جامع، آقا میرزا احمد آشتیانی؛ لوعات الحقائق، مبحث معاد، ص ۳۳ به بعد.
- ۳ - رسائل (مبحث قطع)، و نیز: رسالت ابطال الزمان المروهم، از ملا اسماعیل خواجه‌ئی؛ منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، ج ۴، ص ۲۸۸.

۴ - شیخ در فن برهان بر اولیّة الصدق بودن مبادی برهان تأکید کرده است: «قد بینا من قبل، أن العلم بمبادی البرهان يجب أن يكون آکد من العلم بنتائج البرهان»؛ *الشفاء، المنطق*، ج ۳، بخش ۵، ص ۳۲۰. شیخ اشراف نیز تأکید می‌کند بر وجود انتهاء المبادی الى الفطريّات؛ المشارع و المطارات، مجموعة مصنفات شیخ اشراف، ج ۱، ص ۱۹۹ و نیز: لزوم امتحان قیاس؛ *منطق التلبيحات*، ص ۸۷ پس چنان نیست که با هر دلیلی که صورت برهان قیاسی داشته باشد، بتوان به تأویل آیات و اخبار پرداخت.

- ۵ - در التجاه: «منه ما هو مقبول من الشرع»، ص ۶۸۱-۶۸۲.
- ۶ - *الشفاء، الهیات*، ص ۴۲۳.
- ۷ - *المبدأ و المعاد*، ص ۴۰۳.

تمکیل و مستدرک، برای بخار نوشته شده است.^۱ در ضمن یادآور می‌شویم که با توجه به اینهمه آیات و احادیث و با در نظر گرفتن تعبیرهای بزرگان در باره معاد (رکن عظیم اسلام، اصلی عظیم از اركان دین، یکی از دو استوانه اعتقادات)، بخوبی روشن می‌شود که همه این آیات و اخبار نمی‌تواند از «متباهاهات» باشد و گونه یکی از دو رکن توحید و اعتقاد مختلف می‌ماند. همچنین معلوم می‌شود که ظواهر این آیات و اخبار حجت است^۲ مگر در موردی که برهان عقلی بدیهی بر امتناع آن مورد اقامه شود، از نوع برهانی که شیخ اعظم انصاری بدان اشاره کرده است^۳ و در کتاب «برهان» در «علم منطق» نیز شرح آن آمده است.^۴

طرح وحیانی معاد جسمانی

در میان متقدمان از فیلسوفان اسلامی، شاخصترین چهره‌ای که شناخت معاد جسمانی و شئون آن را درگرو رجوع به وحی دانسته است ابن سیناست. وی با توجه به دو مقدمه عقلی و یک مقدمه تجربی، بیان معاد جسمانی را شان وحی می‌داند و پذیرفتن آن را - بنابر مقدمات - لازم می‌شمارد. مقدمات مورد اشاره اینهاست:

- یک - محدودبودن قدرت عقل و ادراکات آن؛
- دو - خارج بودن شئون معاد جسمانی از حوزه استدلالهای عقل فلسفی؛
- سه - مطابق واقع بودن گفتار صاحب وحی (خبر النبوّة).

بدین گونه فیلسوف بزرگ، راه طرح معاد جسمانی را در فلسفه می‌گشاید و پس از تقسیم معاد به «معاد وارد در شرع» و «معاد مدرک به عقل»، پذیرفتن معاد جسمانی را لازم می‌شمارد و با تعبیر «تصدیق خبر النبوّة»، قبول این معاد را نیز عقلی می‌داند، زیرا خبر نبوت، خبر «صادق مصدق» (بفتح دال) است و تصدیق آن عین حکم عقل و ضرورت عقلی است؛ چنانکه سخنی در این باره خواهد آمد و سخن لاهيجی را نقل کردیم. اینک سخنان ابن سینا: «...إِنَّ الْمَعَادَ مِنْهُ مَا هُوَ مُنْقُولٌ مِّنَ الشَّرْعِ وَ لَا سَبِيلٌ إِلَى إِثْبَاتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْشَّرِيعَةِ وَ تَصْدِيقِ خَبَرِ

● علاصدا را خوب توجه دارد که اثبات استمرار بیقای روح بهیچروی اثبات معاد جسمانی بشعار نمی‌آید بلکه یاد
حضر روح توأم با بدن اثبات گشوده تا
معاد جسمانی صدق کند و
«معاد قرآنی» تبیین فلسفی یابد.

است و خود در چندین جا از کتابهایش گفته است: «معداد دو گونه است: جسمانی و روحانی، درباره معاد جسمانی شریعت بر حق محمدی [ص] ما را از بیان بی نیاز ساخته است، پس ما به توضیح معاد روحانی می پردازیم»^۱

تکمیل

حکیم فاضل، ملا اسماعیل خواجه‌جوئی، سخنی مانند سخن ابن سینا، از معلم ثانی، ابونصر فارابی، از شرح رسالت زنون (اثر فارابی، چاپ حیدر آباد دکن، ۱۳۴۹ ق)، نقل کرده است:

«فإن بعضهم، كالملجم الثاني، في شرحه على رسالة زينون الكبير، قال: وأما المعاد، فقد ورد به الشرع، ونحن تشيع على وفق ما أمر به الشرع والنبي، وهو منقسم إلى لذات عقلية ولذات جسمية»^۲

محدودیت توان عقل و ادراکات عقل فلسفی
متفکران بزرگ تاریخ اندیشه و تفکر همواره به محدودیت توان عقل در کار شناخت حقایق اعتراف کرده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این متفکران شیخ الرئیس ابن سیناست، که به محدودیت توان عقل پی‌برده است و آن را با شجاعت و آزادی - در چندین جای از کتابهای خویش - اظهار داشته است. ابن سینا نشان می‌دهد که قلمرو شناخت را محدود نمی‌داند؛ بلکه توان عقل بشری را محدود می‌شمارد و برای معرفت آنچه بیرون از محدوده عقل است راه و وسیله‌ای می‌یابد و آن راه، وحی است و اخبار صادق مصدق (معصوم) [ع].

در «قرآن کریم» و احادیث نیز یادآوری شده است که علم بشر اندک و توان عقل انسانی - بخودی خود - محدود است و چون قلمرو شناخت و معرفت محدود نیست، باید برای رسشن عقل به آفاق پهناور معرفت امدادی جست. عقل خود نیز به محدودیت توان خویش حکم می‌کند و هم به اینکه می‌تواند امداد شود. این هر دو حکم از آن خود عقل است؛ بجز شرع و حاصل تجربه عقل در طول تاریخ تعقل؛ به سخن دیگر، توانایی عقل انسانی سه مرحله‌ای است:

- یک - مرحله خود عقل بتنهای (محدود)؛
- دو - مرحله عقل بضمیمه امداد برونی (یعنی برون از ذات عقل، مانند تجربه، مشاهده عینی، کشف؛ این مرحله نیز محدود است بحدود توانایی عامل امداد)؛
- سه - مرحله عقل بضمیمه امداد وحیانی (این مرحله نامحدود است. «و قل رب زدنی علماء»؛ «عیون صافية تجری بأمر ربها، لا تفاذلها ولا انقطاع»^۳

بنابراین مقدمات مسلم، کسانی که مدعی پیروی از عقلند (در مکتبها و فلسفه‌های گوناگون و در هر جای جهان) و می‌پندارند با توان عقل می‌توانند به درک حقایق و رسیدن به ابعاد و رابطه‌های واقعیات هستی دست یابند، باید به محدودیت توان عقل خسته گردد، تا از یک واقعیت صیرورتی مهم که در همه مسائل و مراحل، تأثیر حیاتی دارد محروم نمانند.

فلسفه اسلامی و معاد جسمانی

- صدرالمتألهین شیرازی

در میان متاخران از فیلسوفان اسلامی، شاخصترین چهره‌ای که برای اثبات معاد جسمانی - با روش فلسفی، اهتمامی گسترده و ژرف ورزیده است، فیلسوف معروف، صدرالمتألهین شیرازی است. هدف عمده این نوشتار، پیگیری حرکت عقلی و سیر بحثی و تلاش فلسفی - عرفانی این فیلسوف عارف است در راه اثبات معاد جسمانی و سپس رویکرد وی به طرح کردن معاد جسمانی بر مبنای وحیانی.

باید پذیریم که این حرکت بدین‌گونه و با این ابعاد، که صدرالمتألهین آن را پی‌گرفت و تغیری کرد و بر اصولی چند مبنی ساخت و کوشش‌هایی وسیع که وی در این باره به آنها دست یازید در تاریخ فلسفه اسلامی بسیار بقه است. از این جهت ایشان در قلمرو گسترده فلسفه اسلامی

۱ - التجا، همان، و نیز: المبدأ والمعاد، ابن سینا، الأصحوية في أمر المعاد؛ و نیز: رسالة الشفاء من خوف الموت، رسائل ابن سینا، ص. ۳۳۹، ۳۴۶.

۲ - نمرة الفزاد، «منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران»، ج ۴، ص. ۲۳۰.

۳ - «سوره طه»، آیه ۱۱۴.

۴ - بخشی از سخنان امیر المؤمنین [ع]، بنقل از امام صادق [ع]، درباره طلب معرفت از معصوم (ع) که علم او علم الهی است و بیکران است: «... ذهب الناشر إلى عيونٍ كثيرة يُقْرَأُ بعضها في بعضٍ و ذهب من ذهب إلينا، إلى عيونٍ صافيةٍ تجري بأمر ربها، لأنفاذلها و لأنقطعاع»، اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۵.

عنوان مبتکر این بحث شناخته می‌شود.

۱- طرح فلسفی معاد جسمانی

جای شفگنی نیست که چنین متفکری با توجه به تحولی که در فلسفه اسلامی پدید آورد - که بدان اشاره خواهیم کرد - موضوعی چون معاد جسمانی را مورد اهتمامی گران قرار دهد؛ موضوعی که بتعبیر خود ایشان، «ارکن عظیم اسلام» است و یکی از «دو استوانه اعتقادات» است؛ و از نظر مباحثت فلسفی، یکی از دو بخش عده و یکی از دو نیمة کل پیکر فلسفه الهی است. بر این چگونگی هنگامی بیشتر تأکید می‌شود که بنگریم تا پیش از صدرالمتألهین آنچه به نام فلسفه درباره معاد مطرح گشته بود - چه در فلسفه مشاء و چه در فلسفه اشراق - بهیچ روی او را قانع نمی‌ساخت بویژه که معلم ثانی و رئیس مشائیان و شیخ اشراقیان هیچ کدام معاد جسمانی عنصری را که معاد کامل است مورد بحث و اثبات فلسفی قرار نداده بودند. این چگونگیها فیلسوف پرخروش را واداشت تا بموضع معاد جسمانی بیندیشد و در این باره طرحی نو دراندازد.

در اینجا سه نکته مهم نباید از نظر دور بماند:

یک - هنگامی که می‌گوییم معاد جسمانی، مقصود بازگشت انسان دنیوی است بجهان اخروی سا همین ویژگیهای اصلی و تعیین دنیوی و عنصری.

دو - در این دیدگاه، تعبیر «معاد جسمانی» برای تأکید بر حضور بدن اسطوپسی است در معاد، نه حذف ابعاد روحی و لذات عقلی.

سه - هنگامی که می‌گوییم اثبات معاد جسمانی در حوزه فکر و فرهنگ و اندیشه و ایمان اسلامی است، مقصود معادی است که قرآن کریم بیان داشته و بر آن تأکید کرده است و این معاد بضرورت دین - و بنابر ادله عقلی محض نیز که باید در جای خود گفته شود - برای بدن عنصری است که دارای مقدار و ماده است، نه تنها بدن مثالی فاقد جرم.

بنابراین، فیلسوف ما، خوب توجه دارد که اثبات استمرار بقای روح (که در فلسفه اقدامی - از جمله اثولوچیای فلوطین - و در نزد مشائیان بر آن تأکید گشته است) بهیچروی اثبات معاد جسمانی بشمار نمی‌آید؛ بلکه باید حشر روح توأم با بدن اثبات گردد تا معاد جسمانی صدق کند و «معاد قرآنی» تبیین فلسفی یابد. از اینجاست که صدرالمتألهین حرکت متفاوت خویش را برای اثبات معاد جسمانی می‌آغازد؛ تا اگر حتی یک گام هم که شده است این حرکت را به پیش ببرد و تا اندازه ممکن با زبان فلسفه و منطق عقل فلسفی نیز به آستانه معاد جسمانی قرآنی نزدیک گردد.

۲- گذر از حوزه کاری فیلسوفان پیشین
صدرالمتألهین در مشی فلسفی - با شور و نشاطی سرشار - به سلوک «فلسفی / عرفانی» خویش می‌پردازد و حجم سنگینی از کار را برداش می‌نهد. نگرش به سخنان او - در جای جای - شور درونی این فیلسوف فاضل را برای دستیابی به قله اثبات فلسفی «معد جسمانی» نشان می‌دهد؛ خود می‌فرماید:

«فهذه غایة مواصلت إلیه أفكار الفلسفۃ الإسلامية، أعني صاحب الشفاء والفارابی و من كان فی طبقتهم و يَخْذُلُهُمْ. وهی قاصرة عن درجة التحقیق، غیر بالغة حد الإجاداء، بل باطلة فی نفسها - كما سبق - و ستعلم مُخْ القول ولُبُ الكلام فيما سیأتی عند تجربتنا البحث إلی إثبات معاد الانفس الفیر الكاملة، ولا الواصلة إلی درجة العلیین»^۲

و به همین دلیل، یعنی اهمیتی که اثبات فلسفی معاد جسمانی در نظر وی داشته است به فیلسوفان اسلامی دیگر که به این بحث نپرداخته‌اند، یا آن را بصورتی در خور این موضوع مطرح نکرده‌اند و کوشش خویش را تنها در راه اثبات معاد روحانی بکار برده‌اند، خرده می‌گیرد:

«... لأنَّ أكْثَرَ الْفَلَسْفَةِ مُعْتَدِلُونَ بِالْمَعَادِ الرَّوْحَانِيِّ فَقَطْ، دُونَ الْجَسْمَانِ؛ وَ الْجَنَّةُ الْمَرْيَنَةُ الْمَحْلَةُ بِأَنْوَاعِ حُلَيْهَا وَ حُلَّلَهَا وَ زَنْجِيلَهَا وَ سَلَسِيلَهَا، كَنَيَّةٌ عَنْهُمْ عَنِ اهْدَارِ الْمَعْقُولَاتِ وَ الْوَصْولُ إِلَى الْحَقَائِقِ الْعَلْمِيَّةِ...»^۳

و غرض این فیلسوف عرفانگرای این است که آنان هیچکدام به اثبات معاد جسمانی موقع نگشتهند و بدین گونه به باب یازدهم، از «سفر نفس» می‌رسد، که درباره معاد جسمانی و احوال و مقامات مربوط به آن است. این باب آخرین و مفصلترین باب از ابواب سفر چهارم اسفار است و فصل نخستین آن در بیان اصولی است که در اثبات معاد جسمانی منظور، مورد نیاز است یا سودمند تواند بود (فی ذکر اصولی يحتاج إليها في إثبات هذا المقصود، أو يتسع بها فيه). سپس می‌فرماید: «این اصول را بطور کامل در سراسر این کتاب شرح داده‌ایم، لیکن در اینجا(عنوان مقدمات اثبات معاد جسمانی)، می‌خواهیم همه را با هم و در کنار هم یادآوری کنیم تا چیزی فراموش نگردد و همه یکجا مورد اندیشه و تأمل قرار گیرد»، آنگاه به بیان یازده اصل می‌پردازد^۴ که ذکر آنها خواهد آمد. □

۱- اشاره است به نظریه تعلق ارواح متواتطین و قاصرین به اجرامی فلکی و اجسمانی بخاری و...، اسفار، ج ۹، ص ۲۶ به بعد، و ص ۱۴۸ و ۱۴۹؛ و نیز: اسرار الآيات، ص ۱۵۰.

۲- اسفار، ج ۹، ص ۱۵۱. ۳- المبدأ والمعد، ص ۴۳۰.

۴- اسفار، ج ۹، ص ۱۸۵ به بعد.