

تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفه ملاصدرا

Mulla Sadra on “divine metempsychosis”

Seyed hasan bathayi*

سید حسن بطحائی*

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۲۰

Abstract

“Celestial metempsychosis” is transferring the soul from physical body to the other-worldly one according to moral attributes and their manifestation in the afterlife. On the basis of some Transcendent Philosophy’s principles like primacy of existence, substantial motion, gradation of being, union between the intellect and the intelligible as well as the bases of his philosophical anthropology, Mulla sadra argued for “celestial metempsychosis”. relying on rational arguments as well as Quranic verses and prophetic traditions, he proved that one’s beliefs and free acts cause transformation of their soul and construction of a new *forma individualis* in human being so that he will transfer to the other world with the very acquired *forma individualis*. In Mulla Sadra’s view, this sort of intrinsic transformation is the very theory of bodily resurrection and embodiment of the deeds derived from scripture which is authenticated by wisdom and revelation as well as intuition. In this research, after elucidating the concept of “celestial metempsychosis” and its difference with corporeal one, I will examine the intellectual bases of celestial metempsychosis and embodiment of deeds based on philosophical and interpretive works of Mulla Sadra.

Keywords: Celestial Metempsychosis, Embodiment of Acts, Bodily Resurrection, Substantial Motion, Mulla Sadra.

چکیده

«تناسخ ملکوتی» در اصطلاح، انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی مناسب با اوصاف و ملکات اخلاقی و ظهور آن در آخرت است. صدرالمتألهین شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، حرکت جوهری، تشکیک وجود، اتحاد عاقل و معقول و مبنای انسان‌شناسی خویش به تناسخ ملکوتی استدلال کرده است. وی با استناد به دلایل عقلی و آیات و روایات اثبات کرده است که باورها و اعمال اختیاری سبب تحول نفس و ایجاد صورت نوعیه جدیدی در انسان شده که انسان با همان صورت نوعیه مکتبه از اعمال و ملکات نفسانی به عالم آخرت منتقل و با آن محشور می‌شود. از نظر ملاصدرا این نوع تحول باطنی، همان نظریه تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال مأخوذه از شرع است که همچنین مورد تأیید عقل و وحی و اهل کشف است. در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم تناسخ ملکوتی و تفاوت آن با تناسخ ملکی، مبانی عقلی و نقلی تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال با تکیه بر آثار فلسفی و تفسیری صدرالمتألهین بررسی و تحلیل شده است.

واژگان کلیدی: تناسخ ملکوتی، تجسم اعمال، معاد جسمانی، حرکت جوهری، صدرالمتألهین.

* Faculty, drbathayi@gmail.com

* عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور

مقدمه

ملاصدرا و دیگر دانشمندان، ضمن مفهوم شناسی دقیق تناصح ملکوتی و یادآوری تفاوت آن با تناصح باطل، پیشینه تاریخی عقیده به تناصح ملکوتی از منظر ملاصدرا تبیین شده سپس تناصح ملکوتی، مبانی و دلایل عقلی و نقلی آن در آثار مختلف صدرالمتألهین بررسی و تحلیل شده است و ضمن تبیین رابطه تناصح ملکوتی با تجسم اعمال، برخی از نتایج و لوازم تناصح ملکوتی به طور اختصار نقد و تبیین شده است که پژوهش حاضر را از دیگر مقالات در این زمینه ممتاز می‌کند.

۱- پیشینه تناصح ملکوتی

باور به «تناصح» به معنای عام آن، در میان مذاهب و اقوام، مقبولیت بسیاری داشته و اکنون نیز طرفدارانی دارد (شهرستانی، ۱۴۰۶: ۲۵۵)، ولی درباره پیشینه تناصح ملکوتی به طور قاطع نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ چراکه فهم و استنباط حکما از کلمات و اندیشه‌های یکدیگر متفاوت است. غزالی بر این باور است که تعلق نفس به بدن اخروی مماثل بدن دنیوی جایز است و مصدق تناصح نیست و اگر هم تناصح باشد، شرع آن را جایز شمرده است. ملاصدرا در نقد دیدگاه غزالی می‌گوید: «تناصح از نظر عقل محال است و شرع هم هرگز به وقوع محال خبر نمی‌دهد» (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۶/۹). اگر منظور غزالی از بدن مماثل بدن بزرخی و اخروی غیر عنصری ناشی از اعمال و عقاید باشد، بی‌تردید این تعبیر از بدن اخروی همان تبدل و تکامل نفس و تناصح ملکوتی صدرایی است. از این رو می‌توان غزالی را مبدع تناصح ملکوتی شمرد. از طرف دیگر، ملاصدرا بعد از تعریف تناصح ملکی و ملکوتی می‌نویسد: «اعتقاد به تناصحی که به بزرگان حکمت مانند سقراط، فیثاغورث، افلاطون و مانند آن‌ها نسبت داده‌اند تناصح باطل نیست بلکه همان تناصح ملکوتی و تجسم اعمال است

از مسائل معاد و کیفیت حیات اخروی مسئله تناصح است. موضوعی که صدرالمتألهین از آن به «مزال الاقدام» و «مزالق الافهام» یاد کرده و سرچشمۀ پیدایش آن را بیشتر در گفتار انبیا و اولیا ذکر کرده است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶: ۳/۷۱؛ همو، ۱۳۶۲: ۳۸۲؛ همو، ۱۴۱۰: ۲/۹). وی ضمن تقسیم تناصح به تناصح مقبول و باطل، نسبت‌دادن تناصح باطل را به حکیمانی چون فیثاغورث، افلاطون و ارسطو ناشی از درک‌نکردن درست کلمات دانسته و شأن آن‌ها را بالاتر از این پندار ذکر کرده است. وی برای اثبات تناصح مقبول در مسئله حیات اخروی سه گونه انتقال و تحول برای نفس ذکر کرده و بر اساس مبانی حکمت متعالیه، نتیجه گرفته است که تناصح ملکوتی انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی، مناسب با ملکات اخلاقی و ظهور آن در آخرت، است که مورد تأیید وحی الهی، احادیث، شرایع و ادیان آسمانی و دیدگاه اساطین حکمت است که متکلمان از آن به تجسم اعمال تعبیر کرده‌اند (همو، ۱۳۶۳: ۵۵۷؛ همو، ۱۳۶۶: ۴/۳؛ سبحانی، ۱۳۶۹: ۱۹۱). گرچه در زمینه تناصح مقاله‌های متعددی به رشتۀ تحریر درآمده است (مانند مقاله «مهم‌ترین براهین ابطال تناصح از نظر ملاصدرا» تألیف رضا اکبری و حسین شمس، در مجله تخصصی الهیات و حقوق، نشر تابستان، ۱۳۸۶ شماره ۲۴ و مقاله «تناصح ملکوتی در فلسفه ملاصدرا»، اثر ابوالحسن غفاری که در شماره ۲۹ خردنامه صدر/ به چاپ رسیده است)، ولی با بررسی دانسته می‌شود که عمده مطالب آن‌ها درباره سیر تاریخی مطلق تناصح و تناصح ملکی و اقسام آن از تناصح نزولی و صعودی و اقامه استدلال تفصیلی بر بطلان هر یک از آن‌ها بوده و در بخش مختصری تناصح ملکوتی و مبانی آن از دیدگاه ملاصدرا تبیین شده است. در این پژوهش با تبع گسترده در آثار تفسیری و کلامی و فلسفی

تناصح را به ملکی و ملکوتی تصویر نمودند» (قیصری، ۱۳۸۲: ۳۳۹ / ۲).

۲- مفهوم‌شناسی و تبیین موضوع

«تناصح» در اصطلاح انتقال روح از بدنی به بدن دیگر و تحول و تکامل آن در دنیاست (سبزواری، ۱۳۸۳: ۴۲۵؛ صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۲ / ۹؛ اندلسی، ۱۴۱۶: ۱۱۰ / ۱). بی‌تردید این معنا از تناصح نقطه مقابل معاد است؛^۱ چراکه حقیقت معاد بازگشت به وجود بعد از فنا، یا رجوع اجزای پراکنده بدن به اجتماع و بازگشت ارواح به ابدان، بعد از جدایی، برای پاداش و کیفر در عالم آخرت است (لاهیجی، ۱۳۷۲: ۵۹۵؛ همو، بی‌تا: ۱۵۹؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۴ / ۳؛ جرجانی، ۱۴۱۲: ۲۸۹ / ۸).

از منظر صدرالملأهین، تناصح را می‌توان به دو گونه ترسیم کرد: تناصح ملکی و تناصح ملکوتی. ملاصدرا در تعریف تناصح ملکی می‌نویسد: «انتقال النفس من بدن عنصري او طبيعى الى بدن آخر منفصل عن الاول» (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۹ / ۷). طبق این تعریف، انتقال نفس از بدن عنصري یا طبیعی به بدن دیگری که جدا از بدن اول است تناصح است؛ از این رو اگر نفس به بدنی که منفصل از آن نیست تعلق گیرد، یا انتقال به صورت تحول و صیرورت باشد، مصدق تناصح مصطلح نخواهد بود. نفس به حسب این که به بدن انسان، حیوان، نبات یا جماد تعلق می‌گیرد نامهای مختلفی دارد. اگر به بدن انسان دیگر مثلاً به جنین انسان تعلق گیرد، به آن «نسخ» گفته می‌شود و اگر به بدن حیوان تعلق گیرد، «مسخ» و در صورتی که نفس انسان بعد از مرگ وارد بدن نبات شود، «فسخ» و در صورت تعلق به جماد، «رسخ» گفته می‌شود (همو، ۱۳۸۱: ۳۸۱؛ همو، ۱۳۶۲: ۳۸۱).

ملاصدرا از نوعی دیگر از تناصح با عنوان «تحول نفس» سخن گفته و در تعریف آن می‌نویسد: «تحول النفس من نشه الطبيعية الدنيوية

که عقل و شرع آن را تأیید کرده است» (همان: ۱۶). همچنین، وی در این باره می‌نویسد: چون اساطین حکمت باطن نفوس انسان‌ها و عالم آخرت را با نور معرفت خود به علم حضوری مشاهده کردن، دانستند که چگونه صفات نفسانی به واسطه تکرار اعمال جسمانی به صورت ملکات نفسانی در نفس استوار شده است به گونه‌ای که اعمال به سهولت از آن‌ها صادر می‌شود، با همان علم شهودی پی بردن که نفوس آدمی به شکل صفات نفسانی که بر اثر اعمال بدنی بر آن‌ها غالب شده در قیامت محشور می‌شوند.

بر این اساس، اعتقاد به تناصح ملکوتی به حکمای یونان بازمی‌گردد؛ اگرچه ملاصدرا بر اساس مبانی حکمت متعالیه با تعریف و تبیینی از تناصح آن را برهانی کرده و شواهدی از آیات و روایات برای آن ذکر کرده است (همو، ۱۳۶۶: ۴۵۷، ۳۴۱؛ همو، ۱۴۱۰: ۱ / ۲۳۱-۲۳۲). از این رو می‌توان گفت، صدرالدین شیرازی اولین حکیمی است که تناصح ملکوتی را با ذوق عرفانی و مشرب فلسفی، با دلایل عقلی و نقلی از آیات و روایات، تبیین کرده و در استدلال به آن بین برهان، قرآن و عرفان جمع کرده است. برخی از پیروان حکمت متعالیه مانند علامه حسن‌زاده آملی نیز بر این باورند که اساطین حکمت قبل از اسلام قائل به تناصح اخروی به معنای تجسم و تمثیل اعمال در نشئه آخرت بوده‌اند. وی همانند ملاصدرا نسبت‌دادن تناصح باطل را به حکما ناشی از سوء برداشت از کلمات حکما دانسته و درباره منشأ این انتساب می‌نویسد: «ارباب شرایع چون معلم ثانی فارابی برای تکامل بزرخی نفوس در نحوه تعلق آن‌ها به ماده نظر داده‌اند تا از این راه استكمال تحقق یابد و این نظر را دیگران دامن زده‌اند تا سخن از تناصح پیش آمده است. سپس ارباب تحقیق چون عارف قیصری و ملاصدرا تناصح را در زمرة فیلسوفان بزرگ الهی مشاهده کرده‌اند و آنان را معتقد به تناصح باطنی دیدند،

اعمال و ملکات است که دلیل عقلی آن را تأیید می‌کند و موافق با آیات و روایات است.

۳- ویژگی‌های تناسخ ملکوتی

در تناسخ ملکوتی، نفس در اثر اعمال و کردار خوب یا بدی که انجام می‌دهد دچار نوعی تحول و صیرورت می‌شود به گونه‌ای که در نشئه آخرت به صورت‌های متناسب اعمال دنیوی مصور می‌شود. جریان تحول و تکامل نفس در این مرحله به صورت خلع و لبس نیست، بلکه تحول و تکامل آن به گونه لبس بعد از لبس است. از این رو، نقل و انتقالی رخ نداده است تا بتوان واژه تناسخ را به معنای حقیقی بدان اطلاق کرد؛ قید «منفصل عن الاول» که ملاصدرا در تعریف تناسخ باطل آورده است (همو، ۱۴۱۰: ۴/۹) نشان از همین تفاوت دارد. در تناسخ ملکی، نفس یک بدن عنصری را رها می‌کند و وارد بدن دیگر می‌شود؛ حال آن که در تناسخ ملکوتی نفس از یک نشئه وارد نشئه دیگر می‌شود. بر اساس این برداشت از تناسخ، ملاصدرا آن را به بزرگان اهل کشف و شهود و ارباب شرایع و ادیان و ملل نسبت داده و گفته است: در هر مذهبی باور به تناسخ وجود دارد (همو، ۱۳۶۶: ۹/۶؛ همو، ۱۳۶۲: ۳۸۲؛ همو، ۱۳۶۰: ۱۵۰).

این حکیم متاله آیات بیان‌گر مسخ را ناظر به تناسخ باطنی شمرده و بر این باور است که مسخ به شکل بوزینگان و خوکان در اثر سریچی از فرامین الهی در زندگی دنیوی است که ظهور آن در عالم آخرت است و به صورت اعمال و نیاشان متمثّل می‌شوند. این‌گونه نیست که نفس پس از رهایی از بدن و ترک آن در کالبد حیوان دیگری فرو رفته باشد که مصادق تناسخ باطل است، بلکه اعمال و ملکات نفسانی که نتیجه تکرار اعمال انسان در دنیاست در جان آدمی ثابت و استوار شده، در سرای آخرت به صورت این‌گونه حیوانات مجسم و محشور می‌شود که

الى النشئه الاخرويه وصيرورتها بحسب ملکاتها واحوالها مصوروه بصوره اخرويه حيوانيه او غيرها حسنء بهيه نوريه او قبيحه رديه ظلمانيه سبعيه او بهيميه مخالفه الانواع حاصله من اعمالها وفالها النيويه الكاسيه لتلك الصوره والهيات، فليس ذلك مخالف للتحقيق بل هو امر ثابت بالبرهان محقق عند ائمه الكشف والعيان مستفاد من ارباب الشرائع الحقه» (همو، ۱۴۱۰: ۹/۴؛ همو، ۱۳۶۲: ۳۸۱؛ همو، ۱۳۶۴: ۳/۴؛ همو، ۱۳۶۰: ۱۴۹).

در این تعریف از تناسخ، سخن از انتقال نفس از بدن به جسم دیگر نیست، بلکه تحول و صیرورت نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی است که آن بدن اخروی هم مناسب با اوصاف و اخلاقی است که انسان در دنیا با اعمال اختیاری خود کسب کرده است. ممکن است گفته شود با توجه به این که تناسخ اصطلاحی انتقال نفس از بدن عنصری به بدن دیگر است و تحول یا صیرورت نفس و تبدیل آن به صورت‌های مختلف انتقال نیست، نمی‌توان تناسخ باطنی را از اقسام تناسخ شمرد، زیرا مقسم باید در ضمن اقسام وجود داشته باشد.

در پاسخ می‌توان گفت صدرالمتألهین در صدد ارائه اقسام مختلفی از تناسخ مصطلح نیست تا چنین اشکالی پیش بیاید، چراکه تناسخ از نظر عقلی محال است و احکام عقلی تخصیص بردار نیست، بلکه وی در صدد اثبات چگونگی تکامل و تحول نفس انسانی از نشئه بشری به مرتبه ملکی یا شیطانی یا سبعی و بهیمی در پرتو اعمال و ملکات و تصحیح پندار کسانی است که بسیاری از حکیمان بزرگ را متهم به طرفداری از نظریه تناسخ باطل کرده‌اند. از این رو، وی در صدد است که ثابت کند تناسخ را دو گونه می‌توان فهمید یا از تناسخ دو برداشت مختلف می‌توان ارائه داد که یکی از آن‌ها همان نظریه تناسخیه است که امری مردود و مخالف دلیل عقلی و نقلی است و هیچ دلیلی آن را تأیید نمی‌کند و دیگری نظریه تجسم

شوند. بر اساس حرکت جوهری و تشکیک در وجود، انسان دارای مراتب تشکیکی از بدن مادی است که همه انسان‌ها در زندگی از آن برخوردارند و بدن دیگری است که با اعمال اختیاری و اندیشه‌های خود آن را می‌سازد و مرحلهٔ نهایی اش تجرد است. نفس در مرحلهٔ حدوث جسمانی است که در اثر حرکت جوهری در مسیر کمالی بدن طبیعی، تبدیل به بدن بزرخی و اخروی می‌شود با حرکت ذاتی صورت‌های متناسب با اعمال و ملکات به خود می‌گیرد که در آخرت با همان ملکات مکتبهٔ محشور می‌شود (همو، ۱۴۰: ۹؛ ۲۱: ۹؛ همو، ۱۳۶۶: ۴؛ ۲۷۹).

بر اساس اتحاد عاقل و معقول، علم وجود عقلی و ذهنی پیدا می‌کند به گونه‌ای که عقل و عاقل و معقول به یک وجود موجود می‌شوند (همان: ۱۷۵/۱، ۲۸۳). اتحاد علم و عمل با نفس هم این گونه است که نفس با صورت علمی و عملی خود متعدد می‌شود و هنگامی که این اتحاد در صفع ذات انسان رسوخ می‌کند به تدریج ملکهٔ نفس می‌شود و به صورت‌های زشت و زیبا متناسب با اعمال و ملکات محشور می‌شوند (همان: ۳/۳۱۴-۳۱۶). بنابراین وقتی نفس علم به حقیقتی پیدا کند، این علم به منزلهٔ گستردگشدن نفس و تحصیل کمالات نفسانی است. همان گونه که مولوی گفتته:

ای برادر تو همان اندیشه‌ای

مابقی تو استخوان و ریشه‌ای

گر بود اندیشه‌ات گل، گلشنی

ور بود خاری، تو هیمه گلخنی

یا حافظ می‌سراید:

گوهر معرفت آموز که با خود ببری

که نصیب دگران است نصاب زر و سیم

(دیوان حافظ، غزل ۳۶۷)

با توجه به این اصل، نفس با صورت علمی و عملی خود متعدد می‌شود. اگر کسی خلقی از

مصدق تناسخ باطنی است (همو، ۱۳۶۶: ۱/۳۳۵؛ همو، ۱۳۶۴: ۳/۴۷۱؛ همو، ۱۳۶۳: ۵۷۷). ملاصدرا در رسالهٔ فارسی سه/اصل نیز می‌نویسد: تناسخی که حق است و باطل نیست همین است که باطن در دنیا ممسوح و مبدل می‌شود و خوی اصلی دگرگون می‌شود بدون این که ظاهر انسانی آن‌ها تغییر کند و در روز قیامت و رستاخیز هم به صورتی مناسب آن خلق از گور بر می‌خیزد، زیرا در آخرت اجساد به منزلهٔ ضلال ارواح‌اند و هر روحی را بدنبی مکتب لازم است که هرگز از وی منفک نمی‌شود (همو، ۱۴۱۰: ۹/۵؛ همو، ۱۳۴۳: ۱/۴۸).

۴- مبانی تناسخ ملکوتی

ملاصدرا در استدلال و تبیین تناسخ باطنی از راه‌های دلایل عقلی و حکمت برهانی برخی آیات و روایات که وی از آن به خطابات ظنی تغییر کرده و در مواردی از روش مجادلهٔ الزامی استدلال کرده است (همو، ۱۳۶۶: ۴/۲۸۲، ۳/۲۸۲؛ همو، ۶/۹؛ همو، ۱۳۶۲: ۳۸۲؛ همو، ۱۳۶۰: ۱۵۰).

۴-۱- مبانی عقلی تناسخ ملکوتی

اثبات عقلی تناسخ ملکوتی مبتنی بر اصول و قواعدی است که صدرالمتألهین در آثار فلسفی خود، به ویژه اسفار اربعه، مبدأ و معاد، شواهد الربویه، عرشیه، زاد المسافر و کتب تفسیری و شرح اصول کافی بر آن استناد کرده است. عمده‌ترین آن‌ها اصالت وجود، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول، تشکیک در وجود، وابسته‌بودن تشخص انسان به نفس، جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس است.

ملاصدرا بر اساس وقوع حرکت در مقولهٔ جوهر می‌نویسد: حرکت در همه اجسام و حتی در نفوس، از آن رو که جسمانیة الحدوث‌اند، جاری است تا موقعی که به طور کامل مجرد

اساس انسان‌شناسی مبتنی بر حکمت متعالیه می‌گوید: «اگرچه در علم منطق^۱ ماهیت انسان را حیوان ناطق تعریف کرده‌اند که ناطق فصل اخیر انسان است، ولی انسان نوع اخیر نیست، بلکه جنسی است که انواع دیگر مانند نوع ملکی، سبعی، بهیمی، یا شیطانی تحت آن مندرج است که با اعمال اختیاری و باورها، با عنایت و اهاب الصور، به صورت جدیدی تبدیل و با همان ملکات درونی که صورت نوعیه او شده به آخرت متقل می‌شود. یعنی همان گونه که صورت انسانی روی صورت حیوانی و صورت حیوانی روی صورت نامی و صورت نامی روی صورت عنصری می‌آید، صورت ملکی و سبعی و شیطانی و بهیمی نیز روی صورت انسانی می‌آید و با همان صورت در آخرت محشور می‌گردد. از طرف دیگر، از این رو که تشخّص آدمی به نفس اوست نه به جرم و ماده، و تا زمانی هم که نفس باقی است تشخّص آدمی باقی است اگرچه اجزای آن از نظر کم و کیف و وضع در طول عمر تغییر کند، همین گونه است اگر صورت طبیعیه دنیوی به صورت مثالی و اخروی تغییر کند، هویت انسانی در تمام این تحولات محفوظ است و انسانیت انسان با همان کمالات اکتسابی محشور می‌گردد» (همان^۲، ۱۹۸۱: ۷/۸۸، ۹/۸۸، ۲۰، ۴۵، ۱۹۰؛ سبزواری، ۱۳۸۳: ۳۷۸؛ داورپناه، ۱۳۷۵: ۳۴۶).

وی بر اساس حرکت جوهری و تشکیک در وجود می‌نویسد: «انسان یک هویت ثابت نیست که دچار احوال کودکی و پیری شود، بلکه یک موجود سیال ذومراتی است که ترقی به کمال و تنزل او به مرحله حیوانی، برای او شدنی است و از آن رو که ابدان تابع نفووس‌اند، شدنی است که اوصاف حیوانی در برخی نفووس، به گونه‌ای نفوذ کند که موجب تغییر بدن آن‌ها شود؛ به گونه‌ای که ابدان با آن اوصاف ساخته داشته باشند؛ پس اگر در دنیا مسخ ظاهر واقع شود، این تغییر تابع مسخ

اخلاق حیوانی یا شیطانی را در خود پرورش داد، آن خلق و خو ملکه او شده و با نفس انسان متحد می‌شود، به گونه‌ای که همین خلق، به منزله نفس مدبر او، بدنش را تدبیر می‌کند و از آن رو که عمل با عامل خود متحد می‌شود، همین امر بالفعل با اوست و بر اساس حرکت جوهری و تشکیک در مراتب وجود، انسان با همه خصوصیات جنسی و فصلی خود به سوی فضایل یا رذایل پیوسته در حرکت و در حال ساختن خویش است. همان گونه که خواهد آمد، ناطق فصل اخیر انسان نیست بلکه فصل‌ها و صورت‌های تازه‌ای به گونه لبس بعد از لبس روی آن می‌آید. از این رو، اگر فردی همه استعدادهای خود را در گناه و صفات نکوهیده اخلاقی صرف کند، با حفظ صورت نوعی قبل، صورت جدید بهیمی به خود می‌گیرد و با همان صورت محشور می‌شود (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۹/۲۰).^۳

ملا صدرا برای تبیین تناسخ ملکوتی، بر اساس نشئات وجودی انسان و تشکیک در وجود، می‌نویسد:

«انسان جامع اکوان سه گانه طبیعی و مثالی و عقلی است به گونه‌ای این سه وجود مراتب یک حقیقت واحدند که با حفظ کمالات مرتبه مادون خود، به نحو لبس بعد لبس با حرکت جوهری به مرتبه کامل‌تر می‌رسند. از این رو در آغاز تولدش، موجود به وجود طبیعی و حسی که بر اساس آن، انسان بشری است و کمال آن به مرتبه انسان نفسانی رسیده که به حسب آن انسان نفسانی اخروی است که صلاحیت برانگیخته شدن داشته و دارای اعضای نفسانی است. سپس به تدریج به مرتبه انسان عقلی انتقال پیدا می‌کند که دارای اعضای عقلی می‌شود» (همان: ۲۱، ۱۹۴).

وی معتقد است، انسان در دنیا با سیر و سلوک علمی و عملی بدن باطنی خود را می‌سازد و با آن محشور می‌شود. وی برای تبیین آن بر

حیوان متحول و محسور می‌شود اگرچه در ظاهر به چهره انسانی باشد (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۴: ۲۸۳/۲). وی با توجه به آیه «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ» (تکویر: ۵) می‌نویسد: معلوم است که منظور از حشر در آیه حشر حیوانات در قیامت نیست، بلکه حشر انسان‌ها به صورت حیوانات و صفات باطنی آن‌ها بر اثر غلبه صفات بهیمی و سبعی در آن‌هاست؛ از این رو مراد قول خدای تعالی در آیاتی که برخی انسان‌ها را به چهارپایان یا مثل سگ و مانند آن تعبیر کرده صرف تشییه و نکوهش نیست، بلکه همان انحطاط از عالم علوی انسانی به مرتبه پایین حیوانی و سبعی است همان گونه که می‌فرماید: «نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ» (اسراء: ۸۷) ای على صور الحیوانات المتنکسة الرئوس (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳: ۵۷۷؛ هم—و، ۱۳۶۴: ۴/۲۸۲-۲۸۴، ۱/۳۵۱، ۳/۲۸۳). طبق تفسیر ملاصدرا از این آیات در کتاب اسفار، شرح بر اصول کافی، مفاتیح الغیب و کتاب تفسیر شرائیر آدمیان در قیامت بروز و ظهور می‌یابد و اخلاق پسند و ناپسند آن‌ها مجسم و ممثل می‌شود؛ به گونه‌ای که متکبران و متهوران در پیکر مناسب شیر، صاحبان خبث و حیله در شکل روباه، اهل محاکات و سخریه در هیئت بوزینه و امثال آن، مغروران در بدن طاووس و طماعین در قالب خوک ظهور می‌یابند (همو، ۱۴۱۰: ۹/۳۰؛ هم—و، ۱۳۶۴: ۱/۳۳۷، ۴/۲۸۲؛ همو، ۱۳۶۳: ۳۳۵).

وی در این زمینه به روایاتی نیز استشهاد کرده و می‌نویسد: «وممايدل على التناسخ المعنوی الاخری ما روی عن النبي (ص) يحشر الناس على صور نياتهم» (همو، ۱۳۶۰: ۱۵۲). مردم در محسر به صورت نیت‌های خود محسور می‌شوند بعضی به صورت انسان و برخی به صورت حیوانات محسور می‌شوند و با تمسک به روایت نبوی که می‌فرماید: همان گونه که زندگی می‌کنید می‌میرید

باطن است و مسخ ظاهر در همان بدن قبلی است» (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶: ۳/۲۷۲).

۴-۲- مبانی نقلی تناسخ ملکوتی

صدرالدین شیرازی علاوه بر دلایل عقلی به برخی آیات و روایات در تبیین تحول نفس و تناسخ ملکوتی استدلال کرده است از جمله به آیه «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبَكُّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (انفال: ۲۲) و «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف: ۱۵۹) استشهاد کرده است و می‌نویسد: روح هر انسانی به حسب فطرت از عالم خیر و رحمت است و قابلیت سعادت ابدی دارد، ولی به سبب قوّه غضب و شهوّت و وهم که با قوّه عاقله روح منازعه می‌کند در نتیجه تسلط قوای دیگر بر قوّه عاقله به تدریج از سلامت خود منسلخ شده و از آن رو که حقیقت هر چیزی صورت آن است و ماده به صورت مبهم در آن است و صفات در انسان معجونی از صفات فرشته و شیطان و سبعی و بهیمی است هر صفتی از صفات چهارگانه که در انسان غلبه کند صفت و ملکه پایدار او شده افعال مناسب همان صفت از او صادر می‌شود و از آن رو که انسان در آخر عمر با همان نوع اخیر منتقل به عالم آخرت می‌شود، در قیامت هم با همان صورت محسور می‌شود (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۴: ۲۸۲/۲؛ هم—و، ۱۳۶۳: ۵۵۸). در جای دیگر با توجه به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» (الكهف: ۱۱۰) می‌نویسد: اگرچه در قرآن تصریح شده است که همه انسان‌ها در دنیا از نظر بشری و ظاهری نوع واحد و مانند یکدیگرند، ولی به حسب نشئه باطنی انواع مختلفی دارند به گونه‌ای که نوع ربانی و مؤمن حقیقی با نوع جاہل و غیر مؤمن آن متفاوت است همان گونه که می‌فرماید: «أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى» (رعد: ۱۹). این آیات بیان‌گر آن است که صورت باطنی انسان در قیامت به صورت

۵- تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال

«جسم عمل» به این معناست که انسان هر عمل رشت یا زیبا که در دنیا انجام می‌دهد، با تکرار آن در صدق نفسم، به صورت ملکهٔ پایدار درآمده و به صورت جوهرهٔ ثانویهٔ زوال‌ناپذیر نفس درآمده و در آخرت به اقسام عذاب و نعمت تبدیل می‌شوند به گونه‌ای که نفس با مشاهده و ادراک آن‌ها که در حقیقت فعل خود نفس است، معذب یا منعم خواهد شد (خواجه‌ئی، ۱۳۸۳: ۸۹). برخلاف برخی از محدثان مانند علامه مجلسی و برخی از متکلمان مانند فخر رازی که مخالف تجسم عمل‌اند (مجلسی، ۱۴۰۴: ۹/۵۹؛ رازی، ۱۴۲۰: ۸)، بسیاری از مفسران و متکلمان و حکما به تجسم عمل باور دارند (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۴: ۴/۲۸۵؛ سبزواری، ۱۳۸۳: ۴/۲۲؛ ابن‌سینا، بی‌تا: فصل ۷؛ غزالی، ۱۴۰۹: ۲۱۲).

ملاصدرا بر اساس مبانی حکمت متعالیه می‌نویسد: «هر فعلی که انسان در دنیا انجام دهد یا سخنی گوید، اثری در نفس ظاهر می‌شود که در صورت تکرار، به صفات پایدار تبدیل می‌شود که در اصطلاح فلسفه به آن «ملکه» و در اصطلاح شریعت از خیر به «فرشته» و از شر به «شیطان» تعبیر می‌شود، اما در حقیقت هر دو اصطلاح یک چیز است؛ برای این که ملکات نفسانی به صور جوهری نعمت یا عذاب تبدیل می‌شوند» (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۹/۸۲، ۲۹۰).

همان گونه که در عرشیه تصریح کرده است که مبدأ بهشت و آتش و هر خیر و شری در آخرت را نیات و افکار و اندیشه‌های در ذات آدمی تشکیل می‌دهد. «إن منشاً ما يحصل إليه الإنسان و يجازى به الإنسان في الآخرة من خير أو شر أو جنة أو نار إنما يكون في ذاته من باب النيات والتأملات والاعتقادات والأخلاق وليس مبادى تلك الأمور بأشياء مباینة الوجود والوضع له» (همو، ۱۳۶۱: ۲۴۹).

ملاصدرا در تبیین چگونگی تجسم اعمال و حضور ملکات در آخرت، با توجه به حرکت

و همان گونه که از دنیا می‌روید برانگیخته می‌شوید، می‌نویسد: مخفی نیست که بعضی از مردم مانند بهایم و درندگان و شیاطین زندگی می‌کنند، از این رو در قیامت هم به صورت اعمال و گناهان خود محشور می‌شوند؛ «كما تعيشون تموتون و كما تموتون تعثون و لاخفاء في أن بعض الناس لا يعيشون إلا كالبهائم، وبعضهم كالسباع، وبعضهم كالشياطين فيكونون يوم المحشر على صور أعمالهم ومعاصيهم» (همو، ۱۳۹۶: ۳۴۲؛ همو، ۱۳۶۳: ۳۳۵؛ همو، ۱۳۸۴: ۴/۲۸۴)؛ یا درباره افراد منافق می‌فرماید: «آن‌ها برادران ظاهري و دشمنان باطنی‌اند، زبان‌های آن‌ها از عسل شیرین‌تر و باطن آن‌ها تلخ و بدبو و متعفن است. دل‌های آن‌ها مانند قلب گرگ، ولی ظاهر آن‌ها به نرمی مانند پشم گوسفند است»؛ وی سپس می‌گوید: این دوگانگی بین صفات باطنی حیوانی و ظاهر انسانی همان تناسخ و تحول باطنی انسان است بدون این‌که دل شخص در دنیا قلب گرگ و صورتش چهره انسان باشد (همو، ۱۳۶۳: ۵۵۸؛ همو، ۱۳۶۴: ۴/۲۸۵). از این رو، چه بسا در شخص واحد صورت‌های گوناگونی از وحوش به فعلیت برستند و در روز حشر سبب عذاب و قهر و غضب شوند.

ای دریده پوستین یوسفان

گرگ برخیزی از این خواب گران

گشته گرگان سربه‌سر خوهای تو

می‌درانند از غصب، اعضاي تو

این سخن‌های چو مار و کج دمت

مار و کج دم می‌شود گیرد دمت

(مولوی، مثنوی معنوی دفتر چهارم)

همان گونه که در جانب رحمت می‌گوید:

گر ز دست رفت، ایثار زکات

می‌شود آن جوی شیر، آب نبات

(مثنوی معنوی دفتر اول)

پیروان ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه نیز به تبعیت از صدرالمتألهین در تبیین تحول باطنی نفس، بر اساس حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول، تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال را تبیین و شواهدی از آیات و روایات برای آن ذکر کرده‌اند. از جمله حکیم سبزواری، با توجه به اتحاد عاقل و معقول و متحددشدن صفات و ملکات زشت و زیبا با نفس عاقل بر اثر تکرار عمل، آن را تناسخ باطنی و ملکوتی نامیده و به شعر ابن فارض استشهاد کرده که می‌گوید: قلب انسان پذیرای هر صورتی است گاهی چراگاه آهوان و گاهی هم دیر راهبان است:

لقد صار قلبی قابلاً كل صوره
فمرعا لغزلان و دیرا لرهبان
(سبزواری، ۱۳۶۶: ۳۵۲؛ همو، ۱۳۸۳: ۴۲۲)

ده بود آن نه دل که اندر وی
گاو و خر باشد و ضیاع و عقار
علامه طباطبایی نیز مسخ ملکوتی انسان در اثر نافرمانی خدا را بر اساس مبانی حکمت متعالیه تقریر کرده است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰۹/۱). علامه جوادی آملی نیز با توجه به مبانی حکمت متعالیه و با استشهاد به برخی آیات (جمع: ۵؛ بقره: ۶۵؛ اعراف: ۱۷۶) در این باره می‌نویسد: «انسان هنگام تولد حیوان بالفعل و انسان بالقوه است که با تبعیت عقل و شرع انسان بالفعل می‌شود و اگر از راهی که ممنوع عقل و شرع است عبور کند، خوی حیوانی را طی کرده، در اوایل راه مانند حیوان و در اوآخر راه از حیوان گمراهتر می‌شود و در اوایل مسیر باطل، مانند الاغ و کلب و در انتهای مسیر، مصدق بوزینه خواهد شد؛ یعنی اگرچه شکل ظاهری انسان تبکار که عرض است شبیه آدمی است، اما نفس مجرد او که واقعیت و جوهر او را تشکیل می‌دهد، حمار، کلب و بوزینه است» (جوادی آملی، ۱۳۸۲: ۱۴۴/۵).

جوهری و تشکیک در وجود می‌نویسد: «انسان نوع طبیعی مرکب از ماده و صورت است که ماهیت آن محصل است؛ از این رو نفوس انسانی به حسب این وجود مندرج در تحت نوع واحد حقیقی‌اند. از این رو همگی آن‌ها مثل یکدیگرند و به حسب این وجود، پذیرای ملکات نفسانی‌اند که آن‌ها را از قوه به فعل خارج می‌نماید و با آن‌ها متعدد می‌شود و به صورتی دیگر مصور می‌شود و در قیامت به صورت فرشته یا شیطان یا حیوان ظهور می‌کنند که از نظر شکل و هیئت مبانی یکدیگرند» (همو، ۱۴۱۰: ۹/۲۲۷، ۲۰/۲۸۴، ۳۰۳/۴). از این رو، تناسخ باطنی همان ظهور ملکات نفسانی و تجسم عمل در عالم آخرت است. همان گونه که در مبانی و دلایل اثبات آن‌ها از جمله حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول و دلایل نقلی از آیات و روایات با یکدیگر مشترک‌اند. از این رو می‌توان گفت ملاصدرا، با درآمیختن مفهوم عرفانی تجسم اعمال و مفهوم دینی و کلامی معاد جسمانی و تفسیر و تأویل برخی آیات و روایات، تناسخ ملکوتی را بر اساس نظام فلسفی خود تقریر و تبیین کرده است.

بر این اساس، پاداش و کیفر نتیجه افکار و اخلاق دنیوی و تحول باطنی نفس هر فردی در زندگی دنیوی اوست که سبب به وجود آمدن فعالیتی بر فعلیت انسانی او و ثبات ملکه نفسانی او شده که شخص با همان ملکات اکتسابی در عالم آخرت محسور و همنشین می‌شود، چراکه دنیا ظرف تحقق و حدوث صفات و ملکات و عالم آخرت ظرف ظهور و بروز آن‌هاست. «لما کان موطن القيامة موطن ظهور البواطن يحشر الناس على صور نياتهم و ملکاتهم، و اهل الكشف لظهور سلطان الآخرة عليهم و بروزه لهم يرون بعين البصيرة كل انسان على صورته التي يحشر عليها يوم القيامة» (همو، ۱۳۶۶: ۱/۳۷۷).

ندارد. مگر آنکه تجسم عمل را گونه‌ای از پاداش و کیفر دانسته که با جزای اعتباری پاداش و کیفر و فراوانی آن قابل جمع باشد.

ج) ملاصدرا در تعیین صورت‌های اخروی و ملکات نفسانی به مثال‌های عرفی و صفات برخی حیوانات، مانند شیر و خوک و بوزینه و مانند آن، تمسک جسته است. حال آنکه، همان گونه که گفته‌اند (اکبری، ۱۳۸۲: ۲۰۵)، این گونه تعابیر عرفی علاوه بر این که مستلزم این است که در حیوانات قائل به صفات حیوانات شد، قابل دفاع عقلانی و تبیین فلسفی نیست.

د) اگرچه طبق حرکت جوهری همه موجودات به سوی کمال مطلوب خود در حرکت‌اند، ولی بر اساس تناسخ ملکوتی کمال نهایی شامل ناقصان در علم و عمل و کودکان و نابالغانی که قبل از رشد نهایی از دنیا می‌روند، نمی‌شود (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۹/ ۲۸؛ قیصری، ۱۳۸۲: ۲/ ۳۳۹)، که این مسئله با عمومی بودن حیات اخروی همه انسان‌ها سازگار نیست.

بحث و نتیجه‌گیری

انتقال نفس از بدنش به بدن دیگر تناسخ باطل است، اما ملاصدرا از انتقال و تحولی در نفس سخن گفته که از آن به تناسخ ملکوتی تعبیر کرده‌اند. تناسخ ملکوتی عبارت از حرکت باطنی نفس به تناسب اخلاق و ملکات زشت یا زیبا و انتقال آن به عالم اخروی است. ملاصدرا تناسخ باطنی را مطابق وحی و مورد پذیرش اهل عرفان و برهان و ظواهر کتاب و سنت شمرده و سرچشمۀ پیدایش آن را بیشتر در گفتار انبیای الهی و ارباب شرایع و حکما ذکر کرده است.

وی بر اساس مبانی حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، حرکت جوهری، تشکیک وجود، اتحاد عاقل و معقول و مبنای انسان‌شناسی خاص خود استدلال کرده است که اعمال اختیاری و

۶- نقد و تحلیل نظریه تناسخ ملکوتی

تناسخ ملکوتی و تجسم عمل که ملاصدرا آن را با دلایل عقلی و مبانی وحیانی تبیین کرده است، اگرچه فی‌الجمله مورد تأیید برخی آیات و روایات و دیدگاه حکماست، ولی از جهاتی نیز درخور بررسی و تأمل است که برخی از آن‌ها ذکر می‌شود:

(الف) با توجه به این که ملاصدرا در آثار خود معاد جسمانی را بر اساس مبانی عقلی و نقلی برهانی کرده (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۹/ ۱۸۹)، با این حال جای این پرسش است که چرا وی به گونه‌ای از نحوه حضور انسان در محشر به تناسخ ملکوتی تعبیر کرده است؟ با تأمل در آثار ملاصدرا و شارحان حکمت متعالیه می‌توان گفت: تصریح به تناسخ ملکوتی و باطنی بیشتر در آثار تلامیذ و پیروان اندیشه‌وی مانند حکیم سبزواری، علامه طباطبائی، سید محمدحسین تهرانی، انصاری شیرازی، جعفر سبحانی، حسن‌زاده و جوادی آملی برای مقابله با تناسخ باطل آمده است، ولی آنچه این حکیم متله بدان تصریح کرده است تحول و صیرورت و تکامل نفس در پرتو اعمال و ملکات است که از آن به تناسخ ملکوتی و باطنی تعبیر کرده‌اند و از آن رو که وی معتقد به جسم مثالی برای بدن اخروی است، اثبات آن را بر اساس مبانی حکمت متعالیه به گونه تحول و صیرورت نفس بر اثر اعمال و ملکات نفسانی تبیین کرده است.

(ب) پاداش و کیفر اخروی بر اساس تناسخ ملکوتی صرفاً بر اساس باورها و اعمال اکتسابی شخص در زندگی دنیوی است. این تصویر از جزای اخروی اگرچه با مبانی کلامی و فلسفی و برخی از آیات و روایات قابل اثبات است، ولی با فراوانی غیر عادی نعمت‌های مادی بهشت و پاداش و کیفر اعتباری آن ساخت و سازگاری

علاوه بر این که تناسخ ملکوتی و تجسم عمل، بر اساس نظر ملاصدرا، با نعمت‌های فراوان بهشتی و جزای اعتباری اخروی قابل جمع نیست، تشبیه و تعیین بدن‌های اخروی و ملکات نفسانی به مثال‌های عرفی و صفات حیواناتی مانند شیر و خوک و مانند آن با مبانی عقلی و فلسفی سازگاری ندارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. برخی متکلمان بر این باورند که اعتقاد به تناسخ مستلزم نفی مطلق معاد نیست، بلکه اصل وعد و وعید را به چالش می‌کشد؛ چراکه پاداش و کیفر در همین زندگی دنیا محقق می‌شود (حلی، ۱۴۰۷: ۴۳۲)، ولی از آن رو که طرفداران تناسخ بر این باورند که آنچه موجب تناسخ می‌شود ناپاکی و گناهکاری انسان است که پس از مرگ به جسم موجودی دیگر حلول می‌کند تا از گناه پاک شود باور به تناسخ مستلزم نفی معاد و زندگی اخروی است (ر.ک: حکمت، ۱۳۷۳: ۱۵۵؛ تهرانی، ۱۹۹۶؛ شهرستانی، ۱۴۰۶: ۵۵/۲).

۲. «والغالطة في حمل كلام الانبياء والحكماء على التناسخ إنما نشأت من الخلط بين معنى الحشر والننسخ ومن الغفلة والجهل بتحقق عالم آخر متوسط بين عالم الطبيعة وعالم العقل فيه يحشر الناس على هيآتهم المناسبة لأخلاقهم» (صدرالدين شیرازی، ۱۴۱۰: ۹/۴۳؛ همو، ۱۳۶۶: ۳/۴۷۱).

۳. ملاصدرا می‌گوید: اگر گفته شود فطرت انسانی ثابت و تغییرناپذیر است چگونه با علم و عمل تغییر کرده به گونه‌ای که بازگشت به فطرت اولی محال شده است؛ در پاسخ می‌گوید: نفس مادامی که بالقوه و در آغاز فطرت است امکان تغییر و فراگرفتن هر مرتبه‌ای را به علت داشتن استعداد اصلی و پیش از بالفعل شدن چیزی از اشیا متحصل او دارد، ولی وقتی صورت باطنی اش مصور شد و فعلیش محکم و استوار شد دیگر استعداد انتقال

باورهای انسان ملکات رشت یا زیبای درونی، صورت نوعیه در زندگی دنیوی او شده و با همان صورت نوعیه به آخرت منتقل می‌شود. این نوع تحول باطنی و تناسخ ملکوتی از نظر ملاصدرا همان بدن اخروی در معاد جسمانی و تجسم اعمال در لسان علم کلام و روایات است که وی در صدد اثبات عقلی آن برآمده است و با استشهاد به برخی از آیات و روایات آن را مطابق قرآن، برهان و عرفان دانسته است.

از ویژگی‌های تناسخ ملکوتی اتحاد نفس با ملکات نفسانی و تجسم اعمال است. ملاصدرا با توجه به اصول اصالت وجود، حرکت جوهری، تشکیک وجود و اتحاد علم و عالم و معلوم و انسان‌شناسی مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه اثبات کرده است که هر فعلی که انسان در دنیا انجام دهد، در صورت تکرار، به صفات پایدار و صور حیوانی یا ملکی تبدیل و در آخرت به همان صورت محسور می‌شود. وی بر این عقیده است که منشأ تعلق نفس به بدن اخروی استعداد ماده نیست، بلکه ناشی از جهات فاعلی است؛ به گونه‌ای که نفس با فعلیت و کمالی که دارد در عالم دیگر به همان بدن دنیوی خود که در معاد به کمال بدنیت رسیده است تعلق می‌گیرد و محذور تناسخ باطل را در پی ندارد. ملاصدرا در برابر تناسخ باطل، به جای تناسخ صحیح، از تکامل و صیرورت نفس با صفات و ملکات تعبیر کرده است و اصطلاح تناسخ ملکوتی بیشتر در آثار شارحان حکمت متعالیه و تلامیز ملاصدرا دیده می‌شود. با این حال نکاتی در اندیشه وی قابل نقد و تأمل است از جمله این که از ظاهر کلام این حکیم متأله استفاده می‌شود، جسمی که در تناسخ ملکوتی برای بدن اخروی آن را مبرهن کرده عنصری دنیوی نیست، که در ظاهر آیات قرآن استفاده می‌شود، بلکه جسم مثالی است.

حسینی تهرانی، سید محمدحسین. (۱۴۰۷ ق). معادشناسی. چاپ اول. قم: انتشارات حکمت. چاپ علامه طباطبائی.

حلى، حسن بن یوسف. (۱۴۰۷ ق). کشف المراد فی شرح تجربه الاعتقاد. تعلیق حسن حسن زاده آملی. قم: مؤسسه النشر الاسلامیة لجامعه المدرسین.

خواجوئی، محمداسماعیل. (۱۳۸۳ ش). رسالته تجسم الأعمال. چاپ اول. اصفهان: مؤسسه الزهراء.

داورپناه، ابوالفضل. (۱۳۷۵ ش). انوار العرفان فی تفسیر القرآن، چاپ اول. تهران: انتشارات صدر.

رازی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر. (۱۴۲۰ ق). مفاتیح الغیب. چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ ق). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق صفوان عدنان داود. چاپ اول. دمشق: دارالعلم الدار الشامیة.

سبحانی، جعفر. (۱۳۶۹ ش). منتشر جاویا. قم: انتشارات مؤسسه سیدالشهداء (ع)، شرکت انتشارات میقات.

سبزواری، محمد بن مهدی. (۱۳۸۳ ش). أسرار الحكم. مقدمه صدوqi. تصحیح کریم فیضی. چاپ اول. قم: مطبوعات دینی.

_____ (۱۳۶۶ ش). شرح منظمه. چاپ پنجم. قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم.

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم. (۱۴۰۶ ق). الملک والنحل. بیروت: دارالصعب.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۴۰). رسالت سه اصل. تصحیح سیدحسین نصر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

_____ (۱۳۶۰ ش). اسرار الآیات. تصحیح محمد خواجهی. چاپ دوم. قم: انتشارات بیدار، چاپخانه امیر.

_____ (۱۳۶۱ ش). العرشیه. تهران: انتشارات مولی.

از نقص به کمال و دگرگونی از حالی به حال دیگر در او باطل شده و بازگشت به فطرت دوم از مرتبه ثانیه مانند درخواست بازگشت به مرتبه خاکی و هیولی محال است (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰: ۱/ ۹۲؛ همو، ۱۳۶۴: ۴/ ۳۰۰).

منابع

- قرآن.
- ابن سینا، حسین. (بی‌تا). ترجمه رسالته الأضحويه. مترجم نامعلوم. بی‌جا.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ ق). لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.
- اکبری، رضا. (۱۳۸۲). جاودانگی. چاپ اول. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
- اندلسی، ابن حزم. (۱۴۱۶ ق). الفصل فی الملک والأهواء والنحل. چاپ اول. بیروت: نشر دارالکتب العلمیة.
- بی‌نا، س. جان. (۱۳۷۳ ش). تاریخ جامع ادیان. ترجمه علی اکبر حکمت. تهران: علمی و فرهنگی.
- پویان، مرتضی. (۱۳۸۸). معاد جسمانی در حکمت متعالیه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مؤسسه بوستان کتاب.
- تففازانی، سعدالدین. (۱۳۷۰ ش). شرح المقادص. تحقیق عبدالرحمن عمیره. چاپ اول. قم: منتشرات الشریف الرضی.
- تهانوی، محمدعلی. (۱۹۹۶ ق). موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. چاپ اول. لبنان، بیروت: مکتبه ناشرون.
- جرجانی، سیدشیریف. (۱۴۱۲ ق). شرح المواقف. چاپ اول. قم: انتشارات شریف رضی.
- جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۲). تسنیم. چاپ اول. قم: نشر اسراء.
- حسن زاده آملی، حسن. (۱۳۶۵). هزار و یک نکته. چاپ پنجم. تهران: نشر رجاء.
- _____ (۱۳۷۱ ش). عیون مسائل النفس. چاپ اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- طريحي، فخرالدين. (۱۳۷۵ ش). مجمعع البحرين. تحقيق سيد احمد حسيني. چاپ سوم. تهران: كتاب فروشی مرتضوی.
- غزالی، ابوحامد. (۱۴۰۹ ق). الأربعين فى اصول الدين. چاپ اول. بيروت: دارالكتب العلمية.
- غفاری، ابوالحسن. (۱۳۸۱). «تناسخ ملکوتی در فلسفه ملاصدرا». نشریه خردنامه صدر. شماره ۲۹. پاییز. تهران.
- فخرالدين رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر. (۱۴۲۰ ق). مفاتيح الغيب. چاپ سوم. بيروت: داراحیاء التراث العربي.
- فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ ق). كتاب العین. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
- قرطبی، محمد بن احمد. (۱۳۶۴). الجامع لأحكام القرآن. چاپ اول. تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- قیصری، داود بن محمد. (۱۴۲۴). شرح فصوص الحكم. تحقيق حسن حسن زاده آملی. چاپ اول. قم: مؤسسه بوستان كتاب.
- لاهیجی، عبدالرزاق. (بی تا). سرمایه ایمان. قم.
- مجلسی، محمدباقر. (۱۴۰۴ ق). بحار الانوار. چاپ دوم. بيروت، لبنان: مؤسسه الوفاء، داراحیاء التراث العربي.
- مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰ ش). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چاپ اول. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- _____ (۱۳۶۴ ش). تفسیر القرآن الکریم. تصحیح محمد خواجه‌ی. چاپ دوم. قم: انتشارات بیدار، چاپخانه امیر.
- _____ (۱۳۶۶ ش). شرح أصول الكافی. به تصحیح محمد خواجه‌ی و تحقيق علی عابدی شاهرودی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- _____ (۱۳۶۳ ش). مفاتیح الغیب. تعلیقه محمد خواجه‌ی. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- _____ (۱۳۶۶). الشواهد الربویه. جواد مصلح. تهران: سروش.
- _____ (۱۳۸۱ ش). شرح بر زاد المسافر. تحقيق سید جلال الدین آشتیانی. چاپ سوم. قم: بوستان كتاب.
- _____ (۱۳۸۱). المبدأ والمعاد. ترجمة احمد بن محمد الحسينی اردکانی. به کوشش عبدالله نورانی. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- _____ (۱۴۱۰ ق). الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. چاپ سوم. بيروت: دار احياء التراث العربي.
- طباطبایی، سید محمدحسین. (۱۴۱۷ ق). المیزان فی تفسیر القرآن. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲ ش). مجمع البيان فی تفسیر القرآن. تحقيق با مقدمة محمدجواد بلاعی. تهران: انتشارات ناصر خسرو.