

تحلیل و بررسی معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری و مقایسه آن با دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

* ذکریا بهارزاده
** لیلی اسداللهی

چکیده

معاد جسمانی، امکان و کیفیت معاد جسمانی از مسائلی است که فیلسوفان اسلامی با بحث پیرامون آن، به نحوی تلاش کرده‌اند تا میان عقل و نقل در خصوص معاد سازگاری ایجاد کنند، یکی از این فیلسوفان حکیم سبزواری است که در برخی آثار خود برای اثبات امکان و وقوع معاد جسمانی دلایل و براهین عقلی ارائه کرده و به شباهات مطرح پیرامون معاد جسمانی و کیفیت آن پاسخ داده است. حکیم سبزواری بدین را که در قیامت با نفس متحده و محشور می‌شود بدن عنصری نمی‌داند، بلکه آن را صورتی از بدن عنصری می‌داند که در دهر موجود است و با مرگ بدن عنصری، نفس با آن صورت دهری متحده می‌شود. یعنی او احالت را به نفس و صورت انسان می‌دهد و نه به جسم و ماده و چون شیوه شیئی به صورت آن است و نه به ماده‌اش بنابراین بازروال ماده و اضمحلال آن حقیقت انسان که همان صورت نوعی و شخصی وی است باقی می‌ماند، براین اساس بدن اخروی عین بدن دنیوی و با آن متحده می‌شود. تفاوت عمله میان دیدگاه حکیم سبزواری با ملاصدرا در این نکته است که صدرای معتقد است، در قیامت نفس به جهت خلاقیتی که دارد برای خود بدنی مشابه بدن دنیوی خلق می‌کند. لیکن سبزواری اعتقادی به خلق بدن جاید ندارد و براین باور است که آنچه در قیامت محشور می‌شود صورت بدن عنصری است که در دهر موجود است و با حرکت جوهری نفس به اشتداد و تکامل اخروی منتقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: معاد جسمانی، بدن عنصری، بدن مثالی، اعاده معاد، سبزواری.

درآمد

واژه معاد به معنای حشر و زندگانی پس از مرگ از جمله اصطلاحاتی است، که در قرآن نامی از آن به میان نیامده است، این اصطلاح را متکلمان وضع کرده‌اند، معنا و مفهوم آن نزد متکلمان عبارت است از حشر یا روزی که همه موجودات زنده، پس از مردن و پراکنده شدن اجزایشان به منظور جزای عمل (ثواب یا کیفر) دوباره زنده و بر انگیخته می‌شوند (تہانوی، ج ۱، ص ۶۷۵، ج ۲، ص ۱۵۷۰).

مسئله معاد از اصول بسیار مهم و حائز اهمیت در اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی است، لیکن در اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، طوری که در حدود ۱۲۰۰ آیه از آیات قرآن به طور مستقیم و غیر مستقیم راجع به مسئله معاد گفتگو کرده‌اند.

با اینکه هر دینداری، در همان حال که خدا را به عنوان مبدأ فاعلی عالم قبول دارد، او را مبدأ غایی جهانی نیز می‌داند و بدان معتقد است، لیکن تأثیر اعتقاد به خدا به عنوان علت فاعلی جهان (یا همان اصل معاد) در تربیت انسان بیش از اعتقاد به تأثیر اصل مبدأ است، زیرا بت پرستان منطقه حجاز- که نخستین مخاطبان آیات قرآن بودند- خدا را به عنوان علت غایی قبول داشتند در عین حال منکر معاد بودند و قرآن در این باره می‌فرماید:

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثراهم لا يعلمون و اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ مسلمًا خواهند گفت: خدا.
بگوستایش از آن خداست ولی بیشتر شان نمی‌دانند (للمان/ ۲۵).

همچنین با قبول معاد است که انسان موجودی متعهد و مسئول می‌گردد، اعتقاد به معاد است که سبب می‌شود انسان گناه نکند. شاید به همین جهت است که قرآن مسئله مبدأیت خداوند را امری مفروض و مسلم گرفته، زیرا که فطرت آدمیان به وجود آن شهادت و گواهی می‌دهد. می‌فرماید: «أَفَى اللَّهُ شَكْ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» در صورتی که راجع به امر معاد چنین سخن نمی‌گوید و در آیات متعدد راجع به امکان معاد و وقوع آن سخن گفته است و با تمثیلات و تشییهات فراوان خواسته آن را به اذهان نزدیک سازد، لذا شمار قابل توجهی از آیات قرآن در ارتباط با موضوع معاد است. بنابراین پرداختن به مسئله معاد برای مؤمنان حائز اهمیت فراوان است.

نوع معتقدان به خدا، به مسئله معاد نیز اعتقاد دارند، لیکن در کیفیت آن با هم اختلاف نظر دارند. اقوال عمدۀ و مشهور نزد متکلمان و حکماء مسلمان سه نظر است:

۱. نظر بیشتر متکلمان این است که معاد صرفاً جسمانی است. و این بدان علت است که آنها اعتقادی به تجرد نفس ناطقه ندارند.

۲. عقیده مشهور فلاسفه مشائی این است که معاد روحانی است. در عین حال فیلسوفانی همچون ابن‌سینا به طریق تعبدی و با خبر صادق مصدق از معاد جسمانی، آن را باور دارد (ابن‌سینا، ص ۴۲۳)، اما نوع حکمای پیرو حکمت متعالیه صدرایی و خود ملاصدرا معتقد به هر دو نوع معاد روحانی و جسمانی هستند. اختلاف نظر آنها با گروه سوم در این است که از نظر صدراییان، بدنی که در قیامت محشور می‌گردد، غیر از بدن عنصری است که شخص در دنیا با آن زیسته است، آنچه در قیامت به عنوان بدن حشر می‌شود بدن مثالی است. لیکن از نظر گروه سوم بدن محشور در قیامت همین بدن عنصری است که خداوند اجزای پراکنده آن را در قیامت جمع و به هم متصل می‌کند. اما در باره اینکه کدام اجزا متعلق حشر هستند، یعنی آیا اجزای اصلی بدن یا همه اجزا محشور می‌شوند، با هم اختلاف نظر دارند.

۳. دیدگاه متکلمانی مانند، غزالی، راغب اصفهانی (از شاعره) ابوزیددبوسی و معمربن عباد سلمی (از معتزله) و جمهور متأخران امامیه و بسیاری از عرفان؛ این است که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. بنا به عقیده آنها حقیقت آدمی در نفس ناطقه وی است، نفس ناطقه همان حقیقتی است که مخاطب تکلیف الهی است، اطاعت و عصیان نسبت به امر الهی نیز مربوط به نفس ناطقه است؛ ثواب و عقاب نیز متوجه وی است (رک. تهانوی، ج ۱، ص ۶۷۶ و نیز کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد، ص ۳۲۱).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی

معنا و مفهوم معاد روحانی و جسمانی

از نظر حکیمان مسلمان دو نوع معاد وجود دارد:

۱. روحانی: مقصود از معاد روحانی این است که ارواح انسان‌ها پس از مفاقت از ابدان، در روز قیامت دوباره به ابدان آنها باز می‌گردد و این عود ارواح به ابدان هنگامی صورت می‌گیرد که نفس ناطقه انسانی پس از طی مرحله عقل بالقوه، عقل بالملکه برایش حاصل می‌شود و با تحصیل عقل بالملکه به مرحله عقل بالفعل نایل می‌شود و با نیل به این مرحله، قدرت آن را می‌یابد که معقولات را به صورت بالفعل ادراک کند و در نتیجه با عقول و مجرdatas سنخیت و تناسب پیدا می‌کند و با آنها محشور می‌کردد (سبزواری، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۲۸۹).

۲. معاد جسمانی: مراد از معاد جسمانی این است که خدا در روز قیامت بدن مردگان را از گورهایشان مبعوث و زنده می‌گرداند (تهانوی، ج ۱ ص ۶۷۵). و به بیان دیگر، خدا همه مردگان را با تمام مشخصات فیزیکی و بدنی که در دنیا داشته‌اند در روز محشر حاضر می‌گرداند. معاد جسمانی از ضروریات کتاب و سنت و از واجبات سنت آفرینش و ایجاد و تکوین است (شعرانی، ص ۵۶۴) و منکر آن در واقع منکر یکی از ضروریات دین است.

بنا به گفته ملاصدرا و حکیم سبزواری معتقدان به معاد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

گروه نخست، عموم فلاسفه و پیروان حکمت مشاء هستند که فقط قائل به معاد روحانی‌اند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود می‌شود و آنچه باقی می‌ماند روح انسان است که به عالم مجرdat باز می‌گردد و در آن جهان یا بهره‌مند از لذت‌های معنوی می‌شود، یا دچار عذاب‌های روحانی می‌گردد.

گروه دوم، عموم متكلمان و اهل حدیث هستند که معاد را فقط جسمانی می‌دانند زیرا آنها تجرد روح را منکر و آن را همچون جسم لطیفی می‌دانند که در بدن جریان دارد. از نظر متكلمان همان‌طور که آب در گل یا آتش در زغال جریان پیدا می‌کند روح نیز در بدن جریان می‌یابد. گروه سوم، از جمله بزرگان حکما و مشایخ عرف و جمعی از متكلمان هستند که قائل به هر دو معاد روحانی و جسمانی هستند و معتقدند که نفس مجرد آدمی در روز رستاخیز به بدن خاکی وی باز می‌گردد (سبزواری، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۲۸۹).

با توجه به مجرد بودن نفس ناطقه و بقای آن پس از فنای بدن و برآهین قوى اثبات تجرد نفس و بقای آن باید گفت، اثبات وجود معاد روحانی کار چندان دشواری نیست واشکال و شبھه کمتری متوجه آن است. لیکن با در نظر گرفتن فنای بدن و امتناع اعاده معدوم، اثبات معاد جسمانی امری دشوار به نظر می‌رسد. و به خاطر همین معضل بوده است که ابن سینا تصریح می‌کند، راه عقلی بر روی اثبات معاد جسمانی بسته است (ابن سینا، ص ۴۲۳). و برای همین دشوار است که فیلسوفان صدرایی قائل به بدن مثالی شده‌اند. هر چند در دلالت قطعی نصوص دینی بر اثبات وجود معاد جسمانی جای شک و تردید نیست، اما این آموزه دینی در طی تاریخ با چالش‌های فراوان عقلی و علمی مواجه بوده است. چالش‌هایی مانند: امتناع اعاده معدوم، بازگشت روح به بدن پس از جدایی، شباهت و همسانی آن با تناسخ، شبھه آکل و مأکول، تعدد بدن دنیوی یک شخص در طی حیات از طریق تبدل سلول‌های آن و مبهم بودن تعلق روح به این بدن‌ها، نامعلوم بودن تعلق روح به جسم در مراحل: جوانی، میانسالی، پیری. طرح مسئله معاد از

دیدگاه حکیم سبزواری بدان جهت بوده است که اولاً: می‌توان گفت حکیم سبزواری بزرگ‌ترین فیلسوف پس از ملاصدرا و مهم‌ترین پیرو و مروج مکتب وی است که نظرات و دیدگاه‌های وی را به خوبی بیان کرده است. ثانیاً او شارح و مفسر صرف نیست، در عین شرح و تفسیر مکتب صدرایی، فیلسفی مبتکر و خلاق است. در مواردی نظرات صدرایی را نقد می‌کند و در موارد دیگر به جای استدلال‌های صدرایی برهان و دلیل مستقل برای اثبات آنها ذکر می‌کند، در مسئله معاد جسمانی نیز تفاوت مهم و قابل توجهی میان تفسیر وی و تحلیل ملاصدرا وجود دارد. در این مقاله - بحوال و قوه الهی - تلاش خواهیم کرد تا مسئله معاد جسمانی را از نظر این حکیم متأله بررسی و تحقیق کنیم و تفاوت روش وی را با صدرایی و دیگران بیان کنیم.

تقسیمات معاد از نظر حکیم سبزواری

حکیم سبزواری معاد را به دو نوع، روحانی و جسمانی تقسیم کرده است (سبزواری، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۰۶) او در اسرار الحکم بیان می‌کند که بعضی از متکلمان و اهل ظاهر، معاد را در جسمانی و برخی از متفلسفان نیز آن را در روحانی منحصر دانسته‌اند و می‌گوید هر دو طایفه قادرند. از نظر وی، اکابر حکما و مشایخ عارفان و محققان از متکلمان به هر دو نوع از معاد قائل‌اند و می‌گوید سخن حق نیز همین است که معاد دو نوع است (همو، ۱۳۶۲، ص ۳۱۰).

حکیم سبزواری برای اثبات دیدگاه خود چنین استدلال می‌کند: «چون مدرک یعنی عوالم، سه گونه است: عالم عقل (یا عالم معنی)، عالم مثال (یا عالم صور قائم بذاتها) و عالم محسوس (یا عالم صور طبیعیه)؛ [بنابراین] ادراک نیز سه گونه است: تعقل، تخیل و احساس و مدرکان نیز سه فرقه‌اند: کامل، متوسط و ناقص» (همانجا). سپس در بیان تفصیلی خود می‌افزاید طبقات مدرکی در مجموع هفت صنف هستند:

۱. کامل در علم و عمل؛

۲. کامل در علم و متوسط در عمل؛

۳. کامل در علم و ناقص در عمل؛

۴. کامل در عمل و متوسط در علم؛

۵. کامل در عمل و ناقص در علم؛

۶. متوسط در علم و عمل؛

۷. ناقص در علم و عمل.

حکیم سبزواری در باره ارتباط طبقات و اصناف مدرک با عوالم سه گانه فوق می‌گوید، این اصناف به طور دائم و یا به نحو غالب به یکی از آن عوالم سه گانه تعلق دارند، یعنی مراتب سه گانه، کامل، متوسط و ناقص، متناسب با عوالم سه گانه در اشخاص ظهور پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال، کسی که نفس او مغلوب امور محسوس است، مرتبه اش مرتبه ناقصین است زیرا او تنها صور عالم طبیعی را ادراک می‌کند؛ و آن کس که نفس وی به نحو غالب متصل به ادراک جزئیات مثالی است، مرتبه اش در مرتبه متوسطان قرار دارد، چه وی توانسته به عالم متوسط بین عالم ظاهر و معنی دست یابد؛ و کسی که نفسش متصل به عالم معنا است در طبقه کاملان قرار دارد. همچنین حکیم سبزواری مراتب سه گانه، کامل، متوسط و ناقص را به ترتیب، با سه گروه: مقربان، اصحاب یمین و اصحاب شمال که در قرآن کریم ذکر شده است (الواقعه/۱۱-۷) تطبیق کرده است. و از این طریق وجود دو نوع معاد را اثبات می‌کند. می‌گوید، کسانی که در مرتبه اصحاب شمال و اصحاب یمین قرار می‌گیرند، معادشان معاد جسمانی خواهد بود، ولی کسانی که در طبقه مقربان قرار دارند، معاد آنها معاد روحانی است. حکیم سبزواری در باره علت آن می‌گوید، از آنجا که اصحاب شمال، در مرتبه عقل هیولانی (ویا عقل بالقوه) و اصحاب یمین نیز در مرتبه عقل بالملکه باقی مانده و کمال نیافته‌اند، قدرت و توان حضور در عالم مجردات را ندارند، زیرا که ساخت و تناسب حضور را پیدا نکرده‌اند. اما مقربان کسانی هستند که مراحل عقل بالقوه و عقل بالملکه پشت سر نهاده و به مرتبه عقل بالفعل و پس از آن به مرتبه عقل مستفاد نایل گردیده‌اند و بنابراین به معنای واقعی از اهل معنا و اتصالی بی‌تکیف و بی‌قياس به معنا دارند (همانجا). حکیم سبزواری در اینجا به سخن مولانا استشهاد می‌کند که می‌گوید: پیش من آوازت آواز خداست / عاشق از معشوق حاشا که جداست / اتصالی بی‌تکیف بی‌قياس / هست رب الناس را با جان ناس (مثنوی معنوی، دفتر ۴، بیت ۷۶۰). همچنین حکیم سبزوار در باره اهل معنا می‌گوید: «در اعمال، از نیت محظوظ قربت واز کثرت ذکر و فکر حق؛ به تحلق و تحقق رسیده‌اند. این طایفه‌اند اهل معنا/ باقی همه خویشتن پرستند/ فانی زخود و به دوست باقی/ این طرفه که نیستند و هستند/ و ایناند که "رضوان من الله" را استحقاق و روح ریحان و جنت نعیم را استیهال دارند» (سبزواری، ۱۳۶۲، ص ۳۱۲-۳۱۱).

همان طور که اشاره شد از نظر حکیم سبزواری، معاد روحانی تنها نصیب کسانی می‌شود که به عالی مرتبه عقل نائل شده باشند، یعنی از مرحله عقل هیولانی عبور کرده و مرحله عقل بالملکه را تحصیل کرده و از عقل بالملکه به عقل بالفعل رسیده‌اند؛ و در نهایت به مقام عقل مستفاد

دست یافته‌اند. ولی معاد جسمانی مخصوص دو طبقه دیگر (اصحاب شمال و اصحاب یمین) است که مقامشان پایین‌تر از مقام مقربان است. حکیم سبزواری تنها معاد مقربان را معاد روحانی می‌داند، زیرا خداوند متعال صرف الوجود، خیرمحض، کمال خالص و مجرد از جمیع جهات است، لذا تنها کسانی می‌توانند حضور او را در قیامت درک کنند که به مقام تجرد تمام و کامل رسیده باشند. به قول مولوی: رو مجرد شو مجرد را بین/ دیدن هر چیز را شرط است این. کسانی که به این مقام نائل نشوند، از دیدن حق محروم خواهند بود (کلاً إنهم عن ربهم يومئذ لممحجوبون مطففين/۱۵) از این جهت لازم است بین مهمان (انسان محشور در قیامت) و میزان (خدا) سنخت و تناسب وجود داشته باشد. بی تردید تنها مقربان به بهشت خاص حق تعالی وارد می‌شوند و این جنت خاص همان، جنة اللقاء است که غذاها، میوه‌ها و لذات آن صرفاً معنوی است، نه جسمانی، بنابراین کسانی که در آنجا محشور می‌شوند، باید تناسبی با آن مقام داشته باشند. این جنت همان است که قرآن درباره‌اش فرموده است: (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية وادخلى فى عبادى وادخلى جنتى. الفجر، ص ۳۰-۲۸) حاصل سخن سبزواری این است که چون عالم گوناگون و متعدد، ادراکات متفاوت و انسان‌ها متفاصل‌اند، بنابراین، حکمت بالغه الهی اقتضا می‌کند که دو نوع معاد وجود داشته باشد تا افراد به تناسب سعه وجودی و قابلیتی که در دنیا کسب کرده‌اند بتوانند در آخرت از آن بهره‌مند گردند.

کیفیت معاد جسمانی از دیدگاه حکیم سبزواری
در مبحث معاد، مسائل متعددی مطرح است و همه آنها در یک رتبه نیستند، بلکه با هم تفاضل دارند. در میان این مسائل، مسئله معاد جسمانی دارای بیشترین اهمیت است و لذا توجه اندیشمندان را به خود معطوف داشته است.

یکی از مهم‌ترین مباحث معاد جسمانی که مورد توجه متكلمان و فیلسوفان مسلمان واقع شده، این مسئله است که انسان در روز قیامت با چه بدنی بر انگیخته می‌شود، آیا با این بدن دنیوی در قیامت محشور می‌شود یا با مثل آن؟

به عبارت دیگر آیا بدن محشور در قیامت عین همان بدن طبیعی است که شخص در این جهان با آن زندگی می‌کرد یا بدنی لطیفتر از آن است که در اصطلاح به آن بدن مثالی یا برزخی می‌گویند؟

حکیم سبزواری چهار دیدگاه را در این زمینه مطرح کرده است:

۱. به نظر فارابی و ابن سینا اشاره می کند و می گوید:

بعضهم کالشیخین: أبي نصر و أبي على قد صححوا المعاد الجسماني، بالجمل من افلاك أو من دخان حتى يكون موضوعاً لتصوراتهم، لكون القوى المدركة للجزئيات جسمانية من نائراتهم، ان كانوا من الأشياء و تبوايراتهم، ان كانوا من السعاداء؛ برخى از حکیمان، مانند ابو نصر فارابی و ابو علی سینا، معاد جسمانی را جایز دانسته اند با قول به اینکه [نفس بعد از مفارقت از بدن] به جسمی از افلاک یا از دخان [تعلق می گیرد] تا این جرم، موضوع [و محل] تصورات آنها باشند. [زیرا مدرک امور جزئی، امر جسمانی است] و چنانچه از بدکاران باشند، تصورات آنها ناری خود بود. و اگر از جمله سعادتمدان باشند، تصورات آنها نوری است[مانند تصویر حور و قصور و نار و زمهریر و امثال آنها] (سبزواری، ۱۴۳۲، ج ۵ ص ۳۱۴-۳۱۳).

به نظر می رسد ابن سینا و فارابی به معاد جسمانی خاصی قائل اند. یعنی از یک سو بنا بر نظر آنها قوای انسان در روح بخاری و جسم، حلول سریانی دارد و با مرگ از بین می روند، و از سوی دیگر معاد جسمانی، موضوعی است که شریعت مقدس اسلام بدان تصریح کرده است، از این جهت آنها برای جمع بین نظر شرع و عقل گفته اند: چون قوه خیال مجرد نیست و قائم به روح بخاری است و با از بین رفتن روح بخاری، قوه خیال موضوع و محلی ندارد تا بتواند امور جزئی را تصور و ادراک کند، از این رو نفس پس از مرگ باید به برخی از افلاک یا به دخان تعلق گیرد و احتیاج نفس به دخان و فلک به عنوان وسیله ای برای تخیل و تصورات خیالی اش است و نه از باب اینکه دخان و فلک به منزله بدن نفس باشند(همو، ۱۳۶۲، ص ۳۳۶). بنابراین نفس در صورتی می تواند معاد جسمانی داشته باشد که پس از مرگ به جسمی که در لطافت و صفا شبیه روح بخاری است تعلق گیرد. و این جسم لطیف همان جسم فلکی و یا جسم دخانی است.

به نظر می رسد، حکیم سبزواری نظر فارابی و ابن سینا را در باب تعلق روح به اجسام فلکی و دخانی می پذیرد، زیرا اشکالاتی را که ملاصدرا به این نظر وارد کرده را پاسخ داده و آنها را رد می کند و میان تعلق داشتن نفس به اجسام لطیف و مظہریت آن فرق می گذارد. از نظر سبزواری، مراد فارابی و شیخ الرئیس از تعلق نفس به جرم سماوی یا دخانی بدان معنی که ملاصدرا می گوید نیست بلکه می گوید، مقصود آنها این است که جسم فلک یا دخان مظہر تخیلات نفس می شود، همچنانکه آینه مظہر انسانی می شود که در مقابل آن قرار می گیرد، فلک و دخان نیز مظہر نفس می گردند. بنابراین سخن از انطباع و تعلق نفس به فلک یا دخان نیست تا محذور تناسخ پیش آید. به عبارت دیگر تعلق نفس به جسم فلکی یا دخان نظیر تعلق نفس به بدن نیست،

بلکه جسم فلک یا دخان مظہر قوہ خیال نفس می شود. بنابراین از دیدگاه سبزواری چنانچه به جای تعلق نفس به اجسام فلکی و دخانی، گفته شود این اجسام مظہر نفس می شوند و نفس در آنها تجلی و ظہور می یابد، در این صورت اشکال و ایراد صدر را بر این نظریه دفع می گردد (همو، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۱۹-۳۲۰).

۲. نظر دیگر در باره کیفیت معاد جسمانی، دیدگاه قائلان به تناسخ است. سبزواری در این باره می گوید: «و بعضهم صحق المعاد الجسماني بالتناسخ وأخذ جنس وأخذ نوع من أنواع الحيوانات كل خلق راسخ، فالنممل للحرص والخنزير والفارأ للسرقة» و برخی از ایشان [یعنی از قائلان به معاد جسمانی]، معاد جسمانی را با تناسخ جایز دانسته اند [و می گویند تناسخ عام و فراگیر است] به طوری که هر جنس و نوعی از انواع حیوانات را دربرمی گیرد به عنوان مثال، مورچه متناسب با صفت آز، خوک متناسب با صفت شهوت و موش متناسب با سرشت دزدی ظاهر می کردند (همان، ص ۳۲۵).

از نظر حکیم سبزواری قائلان به تناسخ از جمله کسانی هستند که به معاد جسمانی قائل اند. زیرا بنا بر نظر آنها نفس ناطقه انسانی پس از مفارقت از بدن به بدن حیوانات تعلق می گیرد، یعنی نفوس سعید به حیوانات خوب و نفوس شقی به حیوانات بد تعلق می گیرند. و این انتقال و تعلق تابع ملکات نفس است چنانچه نفسی دارای ملکه حرص باشد، پس از جدایی از بدن به یک بدن مورچه ای که دارای صفت حرص و آماده پذیرش حیات است تعلق می گیرد. همچنین اگر نفسی دارای ملکه سرقت باشد، به بدن موشی که دارای خصلت دزدی و آماده پذیرش حیات است تعلق می گیرد. و چنانچه شخص از اهل شهوت باشد، به بدن خوک و اگر دارای خلق درندگی باشد به بدن گرگی یا سگ تعلق می گیرد. سبزواری می گوید از آن نظر که تناسخ ملکی نادرست و به هیچ وجه قابل قبول نیست، دیدگاه باطل است (همو، ۱۴۳۲، ص ۳۴۰-۳۳۹).

۳. دیدگاه دیگر در باب معاد جسمانی، نظر برخی از متکلمان است. سبزواری می گوید: «و فرقة من المتكلمين صاحبوا المعاد الجسماني بحفظ اجزا فردة، اى لا تتجزى فى علم القادر المختار. تصيرذى، اى الاجزا المبثوثة فى الدنيا بالوصول، اى جمع الفاعل المختار ايها فى المعاد ذات وحدة إتصالية مصورة بصورة مثل الصورة السابقة، فتعلق النفس بها مرة أخرى؛ وگروهی از متکلمان، معاد جسمانی را جایز دانسته اند، که با حفظ اجزای فرد، یعنی اجزای لا يتجزى [بدن] در علم قادر مختار - و این ذرات [بدن] که در دنیا] پراکنده شده است، - با پیوستن، یعنی جمع [آن

اجزا] وحدت اتصالی می‌یابد و به صورتی مثل صورت سابق ساخته می‌شوند و بعد بار دیگر نفس به آن تعلق می‌گیرد» (همو، ۱۴۴۳، ج ۵، ص ۳۲۵).

سبزواری می‌گوید، نظر برخی از متکلمان این است: نفس هنگامی که از بدن جدا می‌شود، اجزای بدن متفرق می‌گردد ولی معدوم نمی‌شود، یعنی اجزای لایتجزا و به تعبیر دیگر، جواهر فرد بدن معدوم نمی‌شود و خداوند در قیامت آنها را به صورت و هیئت قبلی اش جمع می‌کند و دوباره نفس به آنها تعلق می‌گیرد.

سبزواری می‌گوید این نظریه دو ایراد اساسی دارد: ۱. مبتنی بر درستی نظریه جزء لایتجزا، یا جوهر فرد است، که قابل قبول نیست و حکما با دلایل متقن آن را ابطال کرده‌اند؛ ۲. مبتنی بر این نظریه است که: شیئت شیء را به ماده آن بدانیم و نه به صورت آن. و چون از دیدگاه فلاسفه شیئت شیئی به صورت آن است، نه به ماده آن (شیئت شیء به صورته لا بمادته) یعنی ماده یا همان بدن با مرگ فانی می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، صورت نفس است که تحقق نفس نیز بدان است. بر این اساس، این نظر نیز در باب معاد جسمانی قابل قبول نیست (همو، ۱۳۶۲، ص ۳۴۱).

۴. دیدگاه منتخب حکیم سبزواری: او در باره دیدگاه مورد نظر و قابل قبول خود می‌گوید: «والحق عینیته، أى عینية البدن الآخرى للبدن الدنوى لا مثيله بحيث لوراه أحد يقول: هو هو بعينه و هو فلان الذى كان فى الدنيا ومن أنكر هذا أنكر الشريعة؛ نظر صحيح و درست در باب معاد جسمانی این است که [فائل شویم] بدن اخری عین بدن دنیوی است و نه مثل و مانند آن، این عینیت به گونه‌ای است، چنانچه کسی (به عنوان مثال شخص الف را در قیامت) ببیند، تصدیق خواهد کرد، او همان کس است که در دنیا بوده است. و هر کس چنین معادی را انکار کند در واقع شریعت را انکار کرده است» (همو، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۲۷-۳۲۵ و نیز شیرازی، ۱۳۷۹، ج ۹، ص ۱۶۶، تعلیقه سبزواری) رک. همو، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۷۷).

براهین اثبات معاد جسمانی

حکیم سبزواری در شرح منظومه، چهار برهان و از جهتی پنج برهان برای اثبات معاد جسمانی اقامه کرده است (رک. سبزواری، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۳۱). ولی در اسرار الحکم شش برهان اقامه کرده است (همو، ۱۳۶۲، ص ۳۲۳).

همه براهین سبزواری ناظر به عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی است، او در این براهین در صدد اثبات دیدگاه مطلوب خود که معاد روحانی و جسمانی است، می‌باشد. ما در اینجا سه برهان را که نسبت به براهین دیگر جامعیت بیشتری دارند ذکر می‌کنیم:

۱. برهان اول متضمن این اصل فلسفی است: هر آنچه که مرکب از ماده و صورت است، حقیقت آن وابسته به صورت آن است و نه به ماده‌اش. سبزواری می‌نویسد:

«شیئیت بدن به صورت است. زیرا [در محل خود] ثابت شد که شیئیت شیء به صورت آن است و نه به ماده‌اش، مثلاً تخت به واسطه صورتش تخت است و نه به واسطه چوب و ماده‌اش یا حیوان به واسطه نفسش حیوان است و نه به واسطه جسدش. یا موجود به واسطه وجودش موجودیت دارد نه به واسطه ماهیتش. بنابراین هرگاه صورت عالم خالی و تهی از ماده و هیولا فرض شود و صورت جسمیه، نوعیه و شخصیه آن همان طور که در آخرت است [و فرض می‌شود] محفوظ و باقی باشد، چنین عالمی [عالم تهی از ماده و باقی بر صور جسمی، نوعی و شخصی] عالم حقیقی خواهد بود [و نه عالم مجازی] زیرا چیزی جز لوازم ماده که از لوازم زندگانی حیات مادی است، از آن کسر نشده است و لوازم ماده از قبیل ترکیب [میان عناصر] و آمیزش و اختلاط میان آنها جنبه قابلیت برای تحقق ماده را دارند و از امور عدمی به شمار می‌روند [زیرا قابلیت به معنای فقدان و نیستی است و در تحقق آن نقشی ندارند] و چون که تحقق شیء به صورت آن است، نه به ماده‌اش بنابراین، نظر آن دسته از فیلسوفان که گفته‌اند: "صورت شیء همان حقیقتی است که آن شیء به واسطه آن حقیقت، حقیقت یافته است"؛ نظر صحیح و درست است» (همو، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۳۳-۳۳۲، و نیز رک. ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۶۱ و ۲۷۷).

بنابراین می‌توان گفت، بدن انسان در هر مکانی که باشد با صورت بدنی، بدن است و حضور ماده یا عدم حضور آن نقشی در تحقق آن ندارد. آنچه در معاد جسمانی اهمیت و اعتبار دارد، حفظ و بقای صور جسمیه، نوعیه و شخصیه فرد است و نه لوازم مادی آن.

۲. برهان دوم، مبتنی بر این اصل است که تشخّص یعنی وجود اختصاصی هر شیئی که موجب می‌شود که وجود مختص به خود را داشته باشد و متعین گردد، طوری که از اشیای دیگر ممتاز شود؛ وجود آن شیء است و نه ماهیت و مانند آن سبزواری می‌نویسد:

و از جمله براهین [اثبات عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی] برهانی است که در این گفتار خود، به آن اشاره کرده‌ایم: از آنجا که [در محل خود] ثابت شده است که وجود شیء همان تشخّص وی است، بنابراین [می‌گوییم] صورت بدن اخروی عین بدن مادی دنیوی است، زیرا

وجود که اصل و عامل نگهدارنده [واقعیت هر چیز] است، در هر دو وجود (آخری و دنیوی) یکسان است. و [پیش از این] دانستی که صفات مشخصه در هر موجودی نشان تشخّص در یک شخص است [ونه مقوم و سازنده آن] بنابراین هیچ ایرادی نیست که عینیت شخص باقی بماند ولی عوارض و صفات آن به کلی از بین برود» (همو، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۳۳ و نیز رک. ۱۳۶۲، ص ۳۲۴).

۳. اثبات عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی از طریق حرکت جوهری. حکیم سبزواری همانند ملاصدرا قائل به حرکت در مقوله جوهر است. پیش نیاز حرکت جوهری، اصالت وجود است و بدون لحاظ کردن آن نمی‌توان حرکت در جوهر را تفسیر کرد. از این نظر این برهان سبزواری مبتنی بر دو اصل، اصالت وجود و حرکت جوهری است. وی برای اثبات ادعای خود چند اصل اساسی را ترتیب می‌دهد: الف. نخستین اصل اشتداد و ضعف است و مقصود از آن این است که کمال و نقص مربوط به وجود یک شیء است و نه ماهیت آن، زیرا که ماهیت تشکیک پذیر نیست. بنابراین حرکت، صرفاً در وجود جوهر رخ می‌دهد و نه در ماهیت آن؛ ب. حرکت واقع در وجود نیز یک امر متصل واحد، یعنی یک حقیقت کشدار است، طوری که تمایز بالفعلی میان اجزای آن مشاهده نمی‌شود؛ ج. وحدت اتصالی در حکم وحدت شخصی است، یعنی وحدت اتصالی با وحدت شخصی مساوی است، بدین معنی که باهم اتحاد مصدقی دارند. سبزواری با توجه به این اصول می‌گوید، بدن جسمانی و مادی انسان مدام در حال اشتداد و تکامل است و از آن نظر که حرکت‌ها به صورت «لبس بعد البس» رخ می‌دهند و نه به شکل «خلع ولبس» یعنی در خروج یک شیء از یک مرحله‌ای به مرحله بالاتر، کمال مرحله قبلی از بین نمی‌رود، بلکه مرحله بالاتر کمال مختص به خود را به اضافه کمالات مراتب مادون واجد است (چون که صد آمد نود هم نزد ماست) بر این اساس می‌گوییم، صورت برزخی انسان در واقع همان کمال و اشتداد صورت دنیوی و صورت اخروی نیز کمال و اشتداد صورت برزخی اوست و چون حرکت امر متصل و واحد است، پس باید گفت، در تمام مراحل عنصری، برزخی و اخروی یک بدن است که سیر تکاملی را پیموده است و یک امر متصل است که از یک مرحله به مرحله بالاتر صعود کرده است. بنابراین بدن اخروی عین بدن برزخی و هر دو عین بدن دنیوی هستند (همو، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۳۶-۳۳۴ و نیز ۱۳۶۲، ص ۳۳۱).

تفاوت نظر حکیم سبزواری با نظر ابن سینا

پس از تبیین دیدگاه حکیم سبزواری در مسئله معاد جسمانی، اشاره‌ای کوتاه به تفاوت نظر وی با

نظر ابن‌سینا می‌اندازیم.

تفاوت دیدگاه حکیم سبزواری در باب معاد جسمانی با نظر ابن‌سینا به شرح زیر است:

۱. ابن‌سینا برای اثبات معاد جسمانی برهان عقلی و فلسفی ارائه نکرده، بلکه با دلیل نقلی سعی در اثبات معاد جسمانی دارد؛ او معتقد است که اثبات معاد جسمانی از راه عقلی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه از نظر وی برای اثبات معاد جسمانی باید از طریق شریعت جستجو کرد، یعنی فقط دلیل نقلی و قول مخبر صادق است که می‌تواند دلیلی بر معاد جسمانی باشد. به عبارت دیگر، وی معاد جسمانی را به شرع ارجاع داده و بیان می‌کند که عقل انسان از درک چگونگی و کیفیت معاد ناتوان است ولی از آنجا که مخبر صادق از وجود چنین معادی خبر داده و ما نیز به شریعت اعتقاد و اعتماد داریم، از این جهت، معاد جسمانی را می‌پذیریم، هر چند که برهان عقلی بر اثبات آن نداریم (ابن‌سینا، ص ۴۲۳). ولی همان‌طور که بیان کردیم، حکیم سبزواری برای اثبات معاد جسمانی دلایل و براهین عقلی ارائه کرده و برای عقل نظری توانایی اثبات معاد جسمانی قائل است؛ و با دلایل و براهین عقلی سعی در اثبات، وقوع معاد جسمانی دارد.

۲. تفاوت دیگر نظر حکیم سبزواری و ابن‌سینا درباره معاد جسمانی این است، که ابن‌سینا معاد را مختص گروه خاصی از انسان‌ها که از لحاظ قوای عقلی به بالاترین درجه انسانیت رسیده‌اند می‌داند. به عبارت دیگر، بر اساس نظریه ابن‌سینا معاد انسان‌هایی که به مرحله تعقل نرسیده‌اند با مشکل مواجه است و می‌گوید، ارواح آنها به نفوس ناطقه افلاک تعلق می‌گیرد. در اینجاست که ابن‌سینا از مشائیان فاصله می‌گیرد، زیرا آنها اعتقادی به داشتن نفس ناطقه برای افلاک ندارد (طوسی).

اما معاد از دیدگاه حکیم سبزواری، جنبه عمومی و همگانی دارد و شامل تمام انسان‌ها می‌شود، یعنی همه اشخاص انسانی قابلیت بعث و حشر را دارند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت معاد از دیدگاه ابن‌سینا برای نوع انسان ولی از دیدگاه حکیم سبزواری، برای فرد و شخص انسان است. ولی به نظر می‌رسد از دیدگاه حکیم سبزواری نیز معاد جسمانی جنبه عام ندارد، زیرا همان‌طور که پیش از این گفتیم او معاد جسمانی را فقط مختص دو گروه (اصحاب یمین و اصحاب شمال) می‌داند و معاد مقربین را معاد روحانی می‌داند، نه جسمانی (سبزواری، ۱۳۶۲، ص ۳۱۱).

تفاوت دیدگاه سبزواری با ملاصدرا

تفاوت دیدگاه سبزواری با ملاصدرا در موضوع معاد جسمانی، در باره نوع بدن اخروی است، نه اصل آن؛ از نظر ملاصدرا بدن محشور در قیامت بدن مثالی است، که بعد از مفارقت نفس از بدن دنیوی، نفس آن را در قیامت ایجاد و احداث می‌کند. زیرا بنا به عقیده ملاصدرا نفس انسان از آن جهت که در دنیا با بدن دنیوی خود مانوس بوده، بنابراین واجد تخیلات و تصورات این بدن است و آنها را با خود دارد و پس از مفارقت از این بدن در قیامت، بدنی مشابه با بدن دنیوی- که از لحاظ صورت همانند بدن دنیوی است اما فاقد جسم و ماده است - خلق و ایجاد می‌کند. این بدن احداث شده جدید، یک بدن مثالی است که توسط خود نفس ایجاد شده است و علت آن نیز این است که قیام این بدن به نفس، از نوع قیام صدوری است نه حلولی. یعنی خود نفس این بدن را انشاء و ایجاد می‌کند (ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص ۳۴۷). ملاصدرا با صراحة می‌گوید، این بدن مثالی، ظل و پرتوی از نفس است (همم، ۱۳۶۳، ص ۲۵۸). و چون مثال و سایه آن است با آن مغایرت ندارد و عین آن است. به بیان دیگر از نظر ملاصدرا، نفوس آدمی در جهان آخرت دارای قدرت آفرینش هستند. یعنی اعضای بدن که به منزله مثال و سایه نفس می‌باشند، از درون خود نفس خلق و انشاء می‌شوند. هرچند حکیم سبزواری در اسرار الحکم در پاسخ به شباهی از این نظر ملاصدرا تبعیت کرده است (سبزواری، ۱۳۶۲، ص ۳۲۳)، ولی وی در شرح منظمه آنچه را در باب بدن اخروی بیان می‌کند، متفاوت از نظر ملاصدرا است. سبزواری معتقد است، صورت بدن دنیوی انسان به وجود دهری باقی می‌ماند و همین بدن دهری باقی مانده در قیامت در اختیار نفس قرار می‌گیرد تا در آن تصرف کند. یعنی صورت دهری بدن- همان صورتی که در دنیا نیز در اختیار نفس بود- در تعلق نفس قرار می‌گیرد. و نفس در آن بدن دهری تصرف می‌کند. به بیان دیگر، از نظر سبزواری بدنی که در آخرت و معاد جسمانی با نفس متحد می‌شود، همان صورت بدنی است که در زمان حیات انسان در دنیا، در دهر موجود و باقی مانده است و در آخرت نیز آنچه با نفس متحد می‌شود همین صورت دهری است، از نظر وی ابداع و ایجادی توسط نفس- آنچنانکه ملاصدرا معتقد است- صورت نمی‌گیرد، یعنی بدن اخروی حادث نمی‌شود بلکه به نفس تعلق می‌گیرد (همم، ۱۴۳۲، ج ۵، ص ۳۴۷). به نظر می‌رسد هر دو حکیم (ملاصدرا و سبزواری) معتقد به بدن مثالی‌اند، با این تفاوت که از نظر سبزواری بدن مثالی همان صورت دهری مثالی است که هم اکنون به صورت بالفعل در دهر موجود است و در قیامت در اختیار نفس قرار می‌گیرد تا در آن تصرف کند، و بدنی که در اختیار نفس قرار می‌گیرد یک

بدن جدید احداث شده نیست. ولی بدن مثالی ملاصدرا، بدنی است که پس از مفارقت نفس از بدن دنیوی در آخرت ایجاد و احداث می‌گردد و این بدن مثالی سابق‌های در گذشته نداشته است.

نتایج اثبات معاد جسمانی از نظر حکیم سبزواری
حکیم سبزواری، بحث و گفتگو درباره معاد جسمانی را همانند ملاصدرا به روش عقلی و فلسفی مطرح کرده است و از این روش نتایج ارزشمندی را به دست آورده است، به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. یکی از اقدامات مهم حکیم سبزواری در باب معاد جسمانی دفع شباهاتی است که پیرامون معاد جسمانی مطرح شده است، برخی از این شباهات عبارت‌اند:

الف. شباهه تناصح

حکیم سبزواری با اثبات عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی، نظریه تناصح را ابطال کرده است، زیرا با اینکه قائلان به تناصح می‌گویند، معاد جسمانی همان تناصح است ولی دلیل آنها با ادعایشان سازگار نیست، چه آنها تناصح را عبارت از انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر که میابین با بدن اول است، می‌دانند و با اثبات عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی توسط سبزواری، مباینیت بدن اخروی با بدن دنیوی که ادعای تناصحیان است، منتفی می‌گردد و با نفی مباینیت میان بدن اخروی و دنیوی، اصل ادعای اعتقاد به تناصح منتفی می‌شود.

زیرا با فرض عود جسم دنیوی، دیگر نمی‌توان گفت روح پس از مفارقت از این بدن به بدن شخص یا شیء دیگر منتقل می‌شود تا تناصح لازم آید.

ب. حل شباهه آکل مأکول

این شباهه بیان می‌کند چنانچه در قیامت، معاد جسمانی رخ دهد در آن صورت و با فرض اینکه انسانی در زندگی دنیوی توسط انسان دیگری خورده شده باشد، هنگام حشر، آن بخش از اجزای بدن شخص خورده شده که در دنیا در بدن شخص خورنده جذب و حل شده و جزء آن گشته است، چه وضعیتی خواهد داشت؟ یا باید گفت آن اجزا به همراه بدن خورنده برمی‌گردند، یا به همراه بدن خورده شده، هر یک از این دو فرض را که انتخاب کنیم معنا و مفهومش این است که یکی از این دو بدن در قیامت به صورت کامل محشور نشود. اما بنا به روشی که حکیم

سبزواری آن را برای اثبات معاد جسمانی به کار می‌برد، می‌گوئیم، آنچه در قیامت محسور می‌شود، صورت بدن است و نه بدن عنصری و جسمانی، بدن محسور در قیامت همان بدنی است که در دهر موجود است و این بدن با رشد یا انحلال جسم انسان در دنیا تغییری نمی‌کند و با مرگ انسان نیز این بدن ثابت می‌ماند، بنابراین، شبهه آكل و مأکول پاسخ داده می‌شود.

ج. اشکال دیگری که در باب معاد جسمانی مطرح است، این است که بنا به عقیده فلاسفه، جسم، متناهی و محدود است و چنانچه معاد جسمانی باشد، و همه افراد بشر با اجسامشان محسور شوند، زمین به خاطر محدودیتی که دارد، ظرفیت و گنجایش حشر همه آنها را نخواهد داشت. پاسخ این اشکال از نظر حکیم سبزواری این است که وی بدن اخروی را بدن عنصری نمی‌داند، بلکه به بدن مثالی قائل است که در دهر حضور و وجود دارد و بدن مثالی فضا و مکانی را اشغال نمی‌کند تا محدودیتی برای زمین ایجاد شود. این اشکال متوجه کسانی - همانند محدثان و متکلمان - است که بدن اخروی را بدن عنصری می‌دانند. واقعیت این است که این اشکال نه متوجه نظر حکماست و نه نقضی به دیدگاه محدثان و متکلمان وارد می‌کند، زیرا نوع و سنخ حیات اخروی متفاوت از حیات دنیوی است، - همچنانکه کیفر و مجازات اخروی متفاوت از کیفر و مجازات دنیوی می‌باشد. از سوی دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که بر پایی قیامت روی همین کره خاکی باشد، تا اشکال شود که به فرض جسمانی بودن معاد زمین گنجایش آن را نخواهد داشت.

۲. ایجاد هماهنگی میان عقل و نقل

همان طور که پیش از این اشاره کردیم فیلسوفانی مانند ابن سینا عقیده داشتند که عقل نظری نمی‌تواند در مسئله معاد جسمانی اظهار نظر کند و داوری در باره آن را به شریعت (نقل) موکول کرده است. نخست ملاصدرا و پس از او مروجان حکمت متعالیه وی تلاش کردند تا پای عقل نظری را به مسئله معاد جسمانی بگشایند و این کار را نه بو لفظولی عقل نظری بلکه روشی برای تزدیک ساختن عقل و دین می‌دانستند. از جمله مروجان حکمت متعالیه حکیم سبزواری است، که با برهانی ساختن معاد جسمانی، تلاش کرده است تا میان عقل و شرع سازگاری ایجاد کند. صرف نظر از اینکه فیلسوفان صدرایی تا چه اندازه در این باره موفق بوده‌اند یا خیر، لیکن نگاه و تفسیر آنها از رابطه عقل و دین حائز اهمیت بسیار است، چه روش محدثان، متکلمان و در این اواخر روش تفکیکی‌ها در عمل نه تنها به تعطیلی عقل منجر می‌شود که شرع را نیز بی‌اعتبار و مخالف عقل جلوه می‌دهد.

۳. اثبات ثواب و عقاب جسمانی و کمالات معنوی

برای افراد انسان از جمله نتایج با ارزش و مهم روش حکیم سبزواری در اثبات معاد جسمانی است. چنانچه معاد منحصراً روحانی باشد، در آن صورت ثواب و عقاب اخروی نیز منحصر در ثواب و عقاب روحانی خواهد بود و این سخن با ظاهر شریعت سازگار نیست. و اگر معاد صرفاً جسمانی باشد، در آن صورت تفاضل میان اشخاص و مقامات آنها را در قیامت نمی‌توان تبیین کرد، چه تفاضل در امور مادی و جسمانی نمی‌تواند بر خی از آنها - به ویژه مقربان - را ارضا و اقناع سازد، آنها به کمالاتی فراتر از نعمت‌های مادی می‌اندیشند، چنانچه عوام‌الناس در اندیشه رسیدن به حور و غلمانند، اولیاء‌الله در اندیشه نیل به جنة اللقاء به سر می‌برند. و به قول خواجه حافظ:

گر دیگران بعيش و طرب خرمند و شاد
ما را غم نگار بود، مایه سرور
زاهد اگر بحور و قصورست امیدوار
ما را شرابخانه قصورست و یار حور

جمع‌بندی

اعتقاد به معاد یکی از اركان دین و از اصول ضروری آن است و عدم اعتقاد به آن خروج از دین تلقی می‌شود، اصل معاد در ادیان آسمانی از چنان اهمیتی برخوردار است که عمده مسائل و مباحث کلامی پیرامون این اصل شکل گرفته، طوری که اصل وحی و نبوت نیز مبنی بر آن می‌باشد. یعنی اصل معاد مقدم بر نبوت است و از آنجا که معاد مطرح شده در قرآن، به ظاهر معاد جسمانی است و جسمانی بودن معاد یکی از باورهای عمومی متشرعنان و سازگار با سطح فهم و درک آنهاست از این نظر توجیه و تحلیل عقلانی آن بسیار مفید و حائز اهمیت است. بنابراین بحث و گفتگو در باره کیفیت و امکان‌پذیری یا عدم امکان‌پذیری آن و پاسخ به شباهات آن همواره از دغدغه‌های اصلی فلسفه و متكلمان بوده است، در این میان نقش فیلسوفان صدرایی نقشی بسیار پررنگ در تبیین و تحلیل عقلانی مسئله معاد جسمانی بوده است. حکیم متأله سبزواری از جمله فیلسوفان صدرایی است که در باب معاد و معاد جسمانی تلاش بسیار زیادی نموده است، وی ضمن بهره‌گیری از کتاب و سنت، از براهین و دلائل عقلی و فلسفی نیز در تبیین مسئله معاد جسمانی استفاده کرده است.

با توجه به آنچه در این مقاله آمده، می‌توان گفت با اینکه حکیم سبزواری با روش فلسفی خود تلاش کرده معاد جسمانی را اثبات کند اما اینکه آیا آنچه وی اثبات کرده است، همان معاد

جسمانی است که در قرآن آمده است یا با آن متفاوت است، داوری در این مورد دشوار است. جهت اطلاع از بیان تردید در داوری به این اثر رجوع شود (آملی، ج ۲، ص ۴۶۰). سبزواری معتقد است که، اصل معاد هر چند عقلی است اما دلیل خصوص معاد جسمانی برای غالب مردم شرعی است و ما با دلیل قطعی نبوت پیغمبر صلی الله علیه وآلہ را ثابت کردیم و یقین داشتیم آنچه از اخبار غیب تاکنون گفته واقع شده است یقین داریم معاد هم با آن وصف که فرموده واقع خواهد شد (سبزواری، ۱۳۶۲، ص ۳۲۰).

منابع

قرآن کریم

ابن سينا، حسين بن عبد الله، الشفاء الالهیات، مقدمه دکتر ابراهیم مذکور، تحقیق: الاب قنواتی، سعید زاید، قم، المرعشی النجف، ۱۴۰۴.

آملی، محمد تقی، درر الفوائد و هو تعلیقه علی شرح المنظومه للسبزواری، ج ۲، قم، دارالکتاب العلمیه، بی تا.

تهاونی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بیروت، ۱۹۹۶.

سبزواری، هادی، اسرار الحكم. مقدمه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، ج ۲، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۲.

_____، شرح مثنوی، به کوشش دکتر مصطفی بروجردی، ج ۲، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۳.

_____، شرح المنظومه، ج ۵. علق علیه آیت الله حسن زاده آملی، تقدیم و تحقیق، مسعود طالبی، بیروت، موسسه التاریخ العربي، ۱۴۳۲.

شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تحریر الأعتقاد، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۵.

الشیرازی، صدرالدین محمد، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۹، قم، مصطفوی، ۱۳۷۹.

_____، مفاتیح الغیب، به تصحیح محمد خواجهی، تهران، موسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.

_____، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، با حواشی حاج ملاهادی سبزواری، مقدمه، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین اشتیانی، ج ۳، قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۲.