

تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق

محمدتقی یوسفی*

چکیده

«تناسخ» آموزه‌ای است که از دیرباز فکر اندیشمندان را به خود معطوف داشته؛ بحثی که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که هم دو فلسفه نفس بازتاب‌های درخور توجهی دارد و هم در دیگر مباحث فلسفی. علاوه بر این، نمی‌توان از بازتاب‌های کلامی آن نیز غافل شد. از این‌رو، اندیشمندان مسلمان به فراخور توان فکری خویش، به برسی آن پرداخته‌اند و غالباً به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه‌ای دیگر سخن گفته است. در این مقاله، تلاش شده است تا دیدگاه ایشان با توجه به آثار وی تبیین شود؛ در این زمینه، ابتدا تاریخچه آموزه تناسخ، گرایش‌های گرناگرون در اینباره، اصطلاحات تناسخ و انواع آن و مبانی تناسخ و مبانی انکار آن، برسی شده و در ادامه، تبیین دقیقی از دیدگاه ایشان ارائه گردیده است. در پایان، دلایل عقلی و نقلی طرفین - البته بر اساس آثار شیخ اشراق - ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: تناسخ، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی، تناسخ صعودی، تناسخ متشابه، تناسخ نزولی، نسخ، مسخ، فسخ، رسخ.

مقدمه

بحث «تناسخ» یکی از مباحث قدیمی علم النفس فلسفی است؛ موضوعی که در طول تاریخ، فکر بشر را به خود معطوف داشته، به گونه‌ای که اعتقاد به تناسخ در میان ملل و اقوام زیادی از مسلمات شمرده شده است. در مغرب زمین، جزو اعتقادات مردم و دانشمندان یونان باستان بوده و امروزه در مشرق زمین نیز نحله‌های زیادی از جمله هندوها، بودایی‌ها و نحله‌های دیگر به آن اعتقاد راسخ دارند.

اندیشمندان مسلمان نیز به فراخور توان خویش، در این بحث میدان داری کردند. بیشتر اندیشمندان با برآهین عقلی بر امتناع آن پافشاری می‌کنند. در مقابل، گروهی بر امکان آن پای فشرند. شیخ اشراق نیز به عنوان یک فیلسوف، نمی‌تواند از کنار آن به راحتی بگذرد. از این‌رو، در آثار خویش، از تناسخ نیز سخن گفته و به طور گسترده، دلایل طرفین را مورد توجه قرار داده است. بررسی دیدگاه شیخ اشراق از این لحاظ اهمیت دارد که وی فیلسوفی مسلمان است و دغدغه‌های دینی زیادی دارد، به گونه‌ای که در تشییت نظام فلسفی خویش، به وفور از آیات و روایات بهره گرفته است. موضوع تناسخ نیز آموزه‌ای است که به سرنوشت انسان‌ها بستگی دارد که نه دین نسبت به آن بی‌تفاوت است و نه فلسفه مسلمان. با توجه به اینکه اعتقاد به تناسخ در متون دینی برابر با کفر دانسته شده، این پرسشن مطرح می‌شود که آیا شیخ اشراق به عنوان یک اندیشمند مسلمان، به تناسخ باور دارد یا بسان دیگر اندیشمندان مسلمان، تناسخ را انکار می‌کند و یا هیچ‌کدام از دونظر، وی را قانع نساخته، به دیدگاه دیگری باور دارد؟

تلash این مقاله بر آن است که با بررسی دقیق آثار شیخ اشراق، بدون هیچ‌گونه نگاه جانب دارانه، به دیدگاه نهایی وی نایل شود. بی‌تر دید، زمانی می‌توانیم درباره دیدگاه وی نظر دهیم که تنها به آثار ایشان چشم بدوزیم. از این‌رو، در این مجموعه تلاش شده است تا فارغ از برداشت‌های شارحان، به متن نوشته‌های شیخ اشراق توجه شود تا در نهایت، دیدگاه ایشان به دست آید.

پیش از پرداختن به اصل موضوع، نگاهی اجمالی به چنلبخت مقلعاتی ضروری به نظر می‌رسد:

نگاه تاریخی به موضوع بحث

«تناسخ»،^(۱) که تعبیر دیگری از آموزه «انتقال»^(۲) روح است، به عنوان یک عقیده عمومی در بسیاری از نظام‌های اندیشه فلسفی و باورهای مذهبی در فضاهای وسیع جغرافیایی و تاریخی مطرح است. هرچند در زمان کتوانی، این باور را نسبت به برخی از جوامع مطرح می‌کنند، ولی شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه در برخی از دوره‌ها، در همه بخش‌های جهان رشد کرده و به صورت‌های گوناگون، در میان طوایف وحشی، که در اقصا نقاط کره خاکی ساکنند، رواج پائده است.

به دیگر سخن، اعتقاد به تناسخ از دیرباز در میان ملل و اقوام گوناگون مطرح بوده، به گونه‌ای که تقریباً در طول تاریخ بشر، همیشه گروه یا گروه‌هایی بوده‌اند که به تناسخ باور داشته، و برخی^(۳) آن را از جمله اعتقاداتی دانسته‌اند که علاوه بر جنوب شرق آسیا، در اروپا نیز رواج دارد، تا جایی که حتی برخی آن را به همه مذاهب فکری نسبت داده، چنین گفته‌اند: «ما من مذهب الٰٰ ولتناسخ فيه قدم راسخ».^(۴) جان بی، ناس نیز در این باره می‌گوید: همه مذاهب عالم، از بدرویان وحشی تا ام منقلم، که دارای فرهنگ متعالی‌اند، همه بیش و کم قدری در راه عقیده به تناسخ برداشته‌اند.^(۵) بررسی بیشتر سیر تناسخ را به مجالی دیگر می‌سپاریم.^(۶)

الف. تناسخ در هندوئیسم^(۷)

بخش مهمی از آموزه‌های مکتب «هندو» به آموزه تناسخ اختصاص دارد^(۸) و محققان آن را عمده‌ترین ویژگی مذهب هندوان می‌دانند؛^(۹) آموزه‌ای که نشانه نحله هندی دانسته شده و اهمیت آن به حدی است که اگر کسی به آن اعتقاد نورزد، از سلک هندوان به شمار نمی‌آید.^(۱۰) هندوان معتقدند: آدمی همواره در گردونه تناسخ و تولد های متکرر در جهان پر نیج گرفتار است.

ب. تناسخ در بودیسم

بی تردید، تناسخ یکی از نشانه‌های این نحله به شمار می‌آید.^(۱۱) البته پیروان مکتب «بودا» به تبعیت از بودا، که بدن انسان را اولین منزل نفس و باب‌الابواب همه بدن‌های حیوانی و نباتی می‌دانست،^(۱۲) به تناسخ اعتقاد راسخ دارند؛ ولی آنان بین اهل سعادت و دیگران فرق می‌گذارند. به اعتقاد آنان، نفوس سعادتمدان به جای اینکه در بلندی فرار گیرند، پس از مرگ به عالم عقل منتقل می‌شوند و به سعادتی می‌رسند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن بشری خطور کرده است؛ ولی نفوس متسطان، بازماندگان از کمال و اهل شقاوت به ابدان دیگر وارد می‌شوند. البته در اینکه وارد بدن انسان‌های دیگر یا ابدان غیر انسانی شوند، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را به اختلاف مراتب نفوس در نیل به کمال دانسته و ورود به ابدان حیوانات را نیز جایز می‌دانند و برخی ورود به بدن نبات را هم ممکن می‌شمارند.^(۱۳)

ج. تناسخ در میان ادیان توحیدی

در اینکه آموزه تناسخ به معنای انتقال دایمی ارواح به ابدان، در ادیان توحیدی وجود دارد یانه، تردید جدی وجود دارد؛ ولی برخی از حکیمان آن را به شیوه نبی ﷺ اسناد داده‌اند.^(۱۴) عبارتی نیز در متون دینی وجود دارند که برخی با استناد به آنها، تناسخ را جزو آموزه‌های دینی دانسته‌اند؛ مثلًا، برخی از تناسخیان ادعای کردند در کتاب کابala (KABALA)، که یکی کتاب‌های مقدس یهودیان است، چنین آمده: «... بر تو حکم شده که بارهایه زندگی ات برگردی»^(۱۵) و یا عبارتی در آنجیل وجود دارد که به حضرت عیسی ﷺ گفتند: «در تورات نوشته شده که ایلیای نبی دویاره به عالم بر می‌گردد، پس چه زمانی بر می‌گردد؟ حضرت عیسی در جواب فرمود: او به دنیا بازگشت، ولی او را نشاخته و به قتل رساندند... او همان یحیی بود.»^(۱۶)

برخی از تناسخیان با استناد به آیاتی از قرآن کریم، اسلام را طرفدار تناسخ دانسته، از آیات مزبور دلایل به ظاهر محکمی برای دیدگاه خود ساخته‌اند که در کلمات شیخ اشراق نیز آمده

است. البته آموزه تئاسخ کم و بیش در برخی از فرقه‌های اسلامی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود؛ مثلاً، «أهل حق» معتقدند: ارواح انسیا در بدن بزرگان آنها وارد شده است. «دروزی‌ها» نیز به تئاسخ و تفاصیل اعتقاد دارند. «نمیریه» به تبع نمیری به تئاسخ اعتقاد داشته، معتقدند: خداوند در نمیری حلول کرده است.^(۱۷) در کتاب‌های فقهی نیز از طایفه‌ای به نام «خرمیه» نام می‌برند که به تئاسخ باور دارند.^(۱۸) «قادیانیه» را نیز پیروان تئاسخ دانسته‌اند؛ زیرا میرزا غلام احمد قادیانی، رئیس این فرقه، معتقد بود: روح حضرت عیسیٰ پس از مرگ، سه بار در دنیا ظاهر خواهد شد: یک بار در بدن پیامبر اکرم ﷺ و یک بار در بدن میرزا و بار دیگر، در آخر الزمان ظاهر می‌شود.^(۱۹)

برخی از نویسندهای هندی دانشمندان اسلامی را نیز متأثر از اصل تئاسخ هندوان می‌دانند. تاراجنده می‌نویسد: «شیخ شهاب الدین سهروردی معتقد بود: روح افرادی همواره در حال تکامل است و بدون توقف در تلاش است که به کمال اشراق و جذبه نایل آید. حتی مرگ هم آن را از تلاش باز نمی‌دارد. آن زمان که جسم خاکی نابود می‌گردد، در جسم دیگری حلول می‌کند».^(۲۰)

تقسیم تئاسخیان به لحاظ نوع تئاسخ

محققان در تقسیم‌بندی تئاسخیان، مفاروت مخن گفته‌اند که در اینجا، تنها به تقسیم فخر رازی اشاره می‌نماییم که با کلام شیخ اشراق ارتباط دارد:

فخر رازی دیدگاه‌های تئاسخیان را این‌گونه مطرح می‌کند:^(۲۱)

۱. گروهی از تئاسخیان انتقال نفس را تنها به بدن انسانی جایز می‌شمرند.
۲. گروهی دیگر تعلق به بدن حیوانی را جایز شمرده‌اند. گروه دوم نیز دو دسته‌اند:
 - ۱-۱. برخی این سیر را برابر همه انسان‌ها دایمی می‌دانند.
 - ۱-۲. برخی بین سعادتمندان و دیگران فرق گذارده، برآند که نفس پس از اینکه در بدن پست‌ترین حیوان قرار گرفت، سیر انتقالش را در ابدان حیوانات ادامه می‌دهد تا به بدن انسانی

وارد شود. حال اگر اهل سعادت باشد با مرگ از سیر انتقال به ابدان رها می‌شود؛ ولی اگر اهل شقاوت باشد و به بالاترین درجه شقاوت بر سردار باسیر قهرایی دوباره به ابدان حیوانی انتقال می‌یابند و همیشه این روند صعودی و قهرایی برای اهل شقاوت وجود دارد تا به نهایت کمال خوبیش نایل شوند.

اصطلاحات تناسخ

تناسخ دارای دو اصطلاح «ملکی» و «ملکوتی» است که به اختصار به تعریف آن می‌پردازم و سپس اقسام تناسخ ملکی را بیان خواهیم کرد:

۱- تناسخ ملکی

از «تناسخ ملکی»، که به آن تناسخ «متصل»، «انفصالی»، «ظاهری» و «انتفالی» گویند، در زبان انگلیسی، با واژه‌های «Reincarnation»، «Transmigration» و «Metempsychosis» اشاره می‌شود. از این نوع تناسخ، تعریف‌های متفاوتی شده که جامع همه آنها به اجمال، این است که روح پس از جدا شدن از بدنش به بدنش دیگر بر می‌گردد. از این‌رو، می‌توان تعریف ذیل را با کمی مسامحه، قدر جامع تعریف‌های متفاوت دانست: «انتقال النفس من بدن الى بدن آخر.»^(۲۲)

۲- تناسخ ملکوتی

در تعریف «تناسخ ملکوتی»، که به آن تناسخ «متصل»، «اتصالی»، «بباطنی» و «کونی»^(۲۳) هم گویند، آورده‌اند: «ظهور ملکات النفس على مثيلها و صورها المناسبة لها لدى النفس وفي صفعها و حاق ذاتها»^(۲۴). تناسخ ملکوتی آن است که ملکات نفس به صورت‌های مثالی مناسب با آن ملکات در نزد نفس و بلکه در ذات نفس ظهور یابند.^(۲۵) آنچه در دیدگاه شیخ اشراق مورد نظر است، همین تناسخ ملکی است، هرچند ملاصدرا بر تناسخ ملکوتی اصرار دارد.

أنواع تناصح ملكى

تناصح ملكى در يك تقسيم بر سه نوع است: (۲۶)

- ۱- تناصح نزولى: انتقال روح از بدن اشرف به بلنى احسن؛ مثلاً، روحى که در بدن انسان بوده است، وارد بدن حيوان، نبات و يا جمام شود.
- ۲- تناصح صعودى: انتقال روح از بلنى احسن به بدن اشرف؛ مانند اينکه روح حيوانى وارد بدن انسان شود.
- ۳- تناصح متشابه: انتقال روح از بلنى به بدن هم عرض ديگر؛ مثلاً، از بدن انسانى به بدن انسان ديگرى وارد شود و يا از بدن حيوانى به بدن حيوان ديگر انتقال يابد.
مقسم تقسيم مزبور روحى است که به بدن ديگر متقل مى شود، خواه روح حيوان باشد يا انسان، در حالى که گاهى در تناصح، تنها به روح انسان توجه دارند. از اين رو، تقسيم ديگرى شكل مى گيرد که در ذيل عنوان پسین، به آن اشاره مى کنيم.

أنواع تناصح نفس انساني (۲۷)

- ۱- نسخ/تناصح: انتقال روح انسان از بدن انسانى به بدن انسان ديگر؛ مانند اعتقاد بوداياتى ها و برخى از اقوام که روح بزرگ معبدشان را پس از مرگ، در بدن نوزادى جست و جو مى کردند.
- ۲- مسخ/تماسخ: انتقال روح انسان از بدن انسانى به بدن حيوان؛ اين معنا زمانى روی مى دهد که انسان کارهایي غيرانسانی و مناسب با حيوان انجام دهد.
- ۳- فسخ/تفاسخ: انتقال روح انسان از بدن انسانى به بدنگاه؛ اين معنا زمانى رخ مى دهد که انسان تنها همش اراضي شكم و شهوتمن باشد.
- ۴- رسخ/تراسخ: انتقال روح انسان از بلنش به بلنه جمام.

مباني تناصح

- ۱- جوهريت و وجود لنفسه بودن نفس: اگر نفس وجود لغيره داشته باشد امكان انتقال آن به بدن

دیگر نخواهد بود؛ خواه صورت نوعی بدن باشد، خواه عرضی برای بدن. در هر صورت، تصور انتقال آن به معنای انقلاب در ذات آن است؛ انقلاب از وجود لغیره به وجود لنفسه که امتناع آن بدیهی است. بر این اساس، نفس تنها زمانی می‌تواند دچار تناسخ شود که جوهری باشد که دارای وجود لنفسه است.

۲- بقای نفس: آیا انسان پس از مرگ به طور کامل نابود می‌شود و هیچ چیزی از او باقی نمی‌ماند، یا نفس او باقی می‌ماند، هرچند بدنش تجزیه و به عناصر دیگری تبدیل شده باشد؟ این مسئله نیز معرکه آراء است. ماتریالیست‌ها، که نفس را صورت بدن یا عرضی از اعراض آن می‌دانند، به بقای نفس پس از مرگ اعتقادی ندارند؛ ولی کسانی که به تجرید آن اعتقاد دارند، می‌توانند از بقای نفس جانب‌داری کنند؛ ولی با این حال، این گروه نیز در بقای نفس همنوایستند. برخی با وجود اعتقاد به وجود استقلالی نفس، بقای آن را پذیرفتند و به زوال آن تن داده‌اند و برخی نفس را پس از مرگ، جاورد می‌دانند.

ناگفته پیداست که زوال نفس با اعتقاد به تناسخ ناسازگار است؛ زیرا اعتقاد به زوال نفس، با اعتقاد به تناسخ نفس - به معنای پذیرش همزمان وجود و عدم نفس - در تناقضی آشکار است. از این‌رو، تنها با این دیدگاه، که نفس پس از مرگ حیاتش را از دست نمی‌دهد، آموزه تناسخ مبنایی مطمئن پیدا می‌کند. از این‌رو، درباره یونانیان و رومیان، که به تناسخ اعتقاد داشتند، گفته شده است: «حیات بعد از مرگ در نزد این طوابیف رسوخ تمام دارد... و از حکایات دیگر هم برمی‌آید که این قوم که گاه به دیگران پول وام می‌داده‌اند تا آن را در نشئه دیگر بازپس گیرند.»^(۲۸)

۳- اعتقاد به ثواب و عقاب: شاید مادی‌گرایان و پوچ‌گرایان بر این باور اصرار کنند که جهان پوچ در پوچ است و بر رفتار و کردار بشر، ثواب و عقابی مترتب نیست، در حالی که به حکم عقل، هر انسانی در برابر پندار و کردار خویش مسئول است. از این‌رو، عقلایی عالم در این‌باره هم‌رأی‌اند، هرچند در این‌که چگونه نسبت به اعمال خویش مورد سوال و مذاخره قرار گیرند، اختلاف نظر دارند. تناسخیان با تأکید بر این حقیقت، به زندگی‌های مادی پیاپی اعتقاد دارند، به گونه‌ای که

شاید مهم ترین انگیزه آنان در اعتقاد به تناixe، اعتقادشان بر ضرورت ثواب و عقاب باشد؛ چیزی که در زندگی نخست امکان آن وجود ندارد. از این‌رو، نفوس صالحان و طالحان با حلول در ابدان مادی، در زندگی‌های بعدی قرار می‌گیرد تا به سمت ضروری پاداش و مكافات، جامه عمل پوشانده شود.

هندوها، که بر چرخه بی‌پایان تناixe بالشاری می‌کنند، نیز با اعتقاد به قانون اخلاقی «کارما»، بر این نکته تأکید می‌ورزند: آموزه «کارما» مدعی است که کردار خوب و بد نتایج مثبت و منفی به همراه دارد. سمت دینی وحدت وجودی،^(۲۹) که آموزه تناixe و «کارما» را دربر می‌گیرد، «کارما» را به عنوان عوامل و شرایطی برای چگونه شدن می‌بیند؛ در واقع، آن را به عنوان یک روش اخلاقی قانون طبیعی و یا قانون علیٰ تلقی می‌کند.^(۳۰)

بر اساس قانون «کارما»، که به معنای «کردار» است، آنچه نتیجه اعمال خود را در دوره‌های بازگشت مجدد خود در این جهان، می‌بیند. کسانی که کار نیک انجام داده‌اند در مرحله بعد، به بدن انسان متنعمی متقل شده، زندگی مرفه و خوشی دارند (نسخ)، و آنان که کار بد می‌کنند در بازگشت، با پیشوایی و بدیختی دست به گریبان خواهند بود و چه بسابه شکل حیوان (مسخ) و یا نبات (فسخ) و یا جماد (رسخ) بازگشت کنند.^(۳۱)

البته این پرسش مطرح می‌شود که چه ضرورتی دارد که نفوس به ابدان مادی برگردند؟ اگر حیات دیگری فرض شود که یا اصلاً رجوع به بدن مادی شکل نگیرد و یا اگر برگشته است تنها یک بار باشد و نه بیشتر، آیا نمی‌توان به ثواب و عقاب اعمال نایل شد؟ پاسخ تناixe‌چان به این پرسش منفی است. از این‌رو، در دفع معاد و دفاع از دیدگاه خویش، دلایلی اقامه کرده‌اند که در بیانات شیخ اشراف به آن اشاره شده است.

۴- انکار معاد: آموزه تناixe به معنایی که هندیان به آن اعتقاد دارند، تنها با انکار معاد قوام می‌یابد؛^(۳۲) زیرا یکی از راه‌های عقاب و ثواب این است که به جای تناixe دایمی، همه انسان‌ها پس از مرگ، از حیاتی برخوردار شوند که پاداش و مكافات پسندار و کردار خویش را در آن

مشاهده کنند، بدون اینکه به سیر در ابدان متواالی نیازی داشته باشند. این همان آموزه‌ای است که ادیان ابراهیمی بر آن پافشاری می‌کنند، در حالی که مکاتب هندی، که بر چرخه دائمی تناسخ پافشاری می‌کنند، به آن اعتقادی ندارند. از این‌رو، برای عملی شدن پاداش و مكافات اعمال، راهی جز چرخه دائمی تناسخ ارواح پیدا نمی‌کنند. اگر معاد با همه زوایایش مورد توجه قرار گیرد وجهی برای تن دادن به تناسخ دائمی وجود ندارد. بنابراین، یکی از مبانی فلسفی تناسخ انکار معاد است. البته اگر کسی تنها به تناسخ نزولی باور داشته باشد و آن را به صورت محدود درباره نفوس اشقيا پذيرد، می‌تواند درباره سایر نفوس، مستقیماً معاد را پذيرد و درباره نفوس اشقيا پس از سیر نزولی، معاد را قبول کند.

مبانی انکار تناسخ

انکار تناسخ نيز بسان خود تناسخ، بر مبانی ويژه‌ای استوار است که پيدا کردن مبانی مشترک كمی دشوار به نظر می‌رسد. در اينجا، به برخى از مبانی، که تقریباً عمومی ترند، و بیشتر اندیشمندان به آن توجه دارند، اشاره می‌نماییم:

۱-آموزه «معاد»: بسياری از اندیشمندان تناسخ را در برابر معاد قرار داده، بر آئند که اعتقاد به تناسخ با آموزه «معاد» سازگاری ندارد، به گونه‌ای که يكى از راه‌های نقی معاد، که همه ادیان الهی بر آن پافشاری می‌کنند، آن است که نفوس را پس از مرگ، از نيل به جهانی برتر برای پاداش و كيفر بازداريم و بگويم: آنها به ابدان ديگري تعلق می‌گيرند و جزاي عمل خوش را در همین ابدان می‌بيستند. بسيار روشن است که چنین باوري در برابر اعتقاد به معاد است. از اين‌رو، مهم‌ترین انگيزه‌ای که متكلمان دينی را به انکار تناسخ وادر نموده، همین مسئله بوده و فيلسوفان اسلامی نيز با اعتقاد راسخ به مسئله معاد، آن را مورد حملات خوش قرارداده‌اند. در اين ميان، شيخ اشراف با سکوت از کنار تناسخ نزولی می‌گذرد، ولی حتى بر فرض پذيرش آن نيز آموزه «معاد» با مشکلي مواجه نمی‌شود؛ زيرا سرانجام، همه نفوس از ابدان مادي رهایی می‌يابند و به عالم مثال می‌رسند.

۲- امتناع اجتماع دو نفس: بسیاری از منکران و همچنین شیخ اشراف آن را مستلزم اجتماع دو نفس دانسته‌اند که هم به انکار امری وجودی می‌انجامد و هم با وحدت شخصیت نمی‌سازد. از این‌رو، می‌توان یکی از مبانی تناixe را «امتناع اجتماع دو نفس در یک بدن» به شمار آورده؛ امری که انکار آن نیز راه را بر اعتقاد به امکان تناixe هموار می‌سازد.

۳- امتناع رجوع از فعل به قوه: تقریباً همه اندیشمندان اسلامی رجوع فعل به قوه را امری محال و مستلزم تناقض می‌دانند و برخی امتناع آن را بدیهی می‌شمارند. از این‌رو، سعی خوبش را بر این معطوف ساخته‌اند تا تناixe را به گونه‌ای مستلزم رجوع فعل به قوه دانسته، از این راه، پایه‌های اعتقاد به تناixe را سست نمایند. البته در اینکه چگونه تناixe به بازگشت فعل به قوه متوجه می‌شود یکسان سخن نگفته‌اند؛ ولی همگی در اصل این معنا اشتراک دارند. البته در کلمات شیخ اشراف به این مبنای اشاره نشده و ما تنها برای تکمیل بحث آن را ذکر کردیم.

دیدگاه شیخ اشراف درباره تناixe

شیخ اشراف در بسیاری از کتاب‌های خوبش، به تأسی از مشائیان، تناixe را باطل دانسته، با دلایل فراوان، آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است که برای نمونه، ذکر برخی از آنها مناسب به نظر می‌رسد:

الف. در رساله پرتونامه می‌گوید:
و بدان که تناixe محال است، به اتفاق علمای مثنیین که چون مزاج تمام شود از واهب صور استدعای نفسی کند و نفس دیگر از آن حیوانی، اگر بد و تعلق گیرد یک حیوان را دو نفس باشد، و هر کسی در خویشتن جز یک نفس نمی‌بیند و خود را یک ذات بیش نمی‌داند؛ نیز واجب نیست که وقت کوین یکی وقت فساد دیگری باشد و کائنات و فاسدات را اعداد با یکدگر راست آید، و این بدترین مذامن و حشو مطلق بود.^(۳۳)

در این عبارت، هم اصل تناسخ محال دانسته شده و هم به دو دلیل استحاله تناسخ اشاره گردیده است که در ادامه تبیین خواهد شد.

لب. شیخ اشراق در کتاب المشارع و المطارحات، پس از رده دیدگاه کسانی که اتصال اشقيا به عالم خیال را انکار می‌کنند، می‌نویسد: «وَبِهَذَا يَنْدُعُ مَا بَقِيَ مِنْ شَبَهَةِ أَهْلِ التَّنَاسُخِ». (۳۴) این بیان در حالی از سوی شیخ اشراق مطرح می‌شود که در کتاب التلویحات، ضمن بیان دلایل طرفین، قضاوت در مسئله رابه مجالی دیگر واگذار می‌کند. علاوه بر این، در ادامه روشن خواهد شد که مشکل اساسی مسئله تناسخ در نگاه شیخ اشراق، درباره نفوس اشقيا و کسانی است که به تکامل نرسیده‌اند. حال اگر بتوان مسئله رابه گونه‌ای حل کرد که آنها هم بتوانند به عالم مثال متصل شوند، انگیزه‌ای برای اعتقاد به تناسخ باقی نمی‌ماند.

ج. در لوح چهارم از الالواح العمامدية نیز به صورت مطلق، تناسخ را محال می‌داند، آنجا که می‌نویسد:

التَّنَاسُخُ مُحَالٌ؛ فَإِنَّ النَّفُوسَ لَوْ اتَّقَلَ تَصْرِيفُهَا إِلَى الْبَدْنِ مِنْ جِنْسِ بَدْنِهَا لَكَانَ لِصَلْوَحٍ
مَزَاجُ الْبَدْنِ الثَّانِي لِتَصْرِيفِ النَّفُوسِ، فَيَسْتَحْقُّ مِنْ وَاهِبِ الصُّورِ نَفْسًا أُخْرَى وَتَتَّقَلَّ
إِلَيْهَا نَفْسٌ، فَتَحُصَلُ لِلْحَيْوَانِ الْوَاحِدِ نَفْسَانِ - الْمُسْتَسْخَةِ وَفَائِضَةً - وَهُوَ مُحَالٌ.
أَيْضًا إِنْ نَزَّلَتْ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَى الْحَيْوَانِ فَفَضَلَ الْأَبْدَانَ عَلَى النَّفُوسِ الْمُسْتَسْخَةِ وَإِنْ
صَعُدَتْ مِنْهَا إِلَى الْإِنْسَانِ ازْدَادَتِ النَّفُوسُ عَلَى الْأَبْدَانِ وَكُلُّ هَذَا مُحَالٌ. (۳۵)

و بدان که تناسخ محال است؛ زیرا که اگر تصرف نفس نقل کند بتنی از جنس خودش، از بهر صلاحیت آن است که در او تصور کند. پس او را از واهب نفی حاصل شود و این نفس منتقل هم در او تصرف کند. پس لازم آید که یک تن را دو نفس باشد: یکی فائض و یکی مستنسخ، و این محال است. و همچنین اگر از مردم نزول کند به جانوران دیگر، بدنها بر نفوس زیادت شود، و اگر از حیوان بالا رود بانسان، نفوس زیادت شوند بر ابدان، و این همه محال است. (۳۶)

در این دو عبارت، همه انواع تناش، اعم از متشابه، صعودی و نزولی، مورد نقد قرار گرفته است.

د. در کلمة التصوف می نویسد: «و اعلم أن التناش محال؛ إذ المزاج يستدعى من الواهب كلمة، فلو قارنته الكلمة المستنسخة فكان في حيوان واحد ذاتان مدركتان ملبرتان، ذلك محال»؛^(۳۷) بدان که تناش محال است؛ زیرا مزاج حیوان از واهب صور، کلمه (نفس) را طلب می کند. اگر نفسی که از بدن دیگر جدا شده، بر این بدن وارد شود، لازم می آید دو ذات مدرك و ملبر در حیوان واحد جمع شوند که چنین چیزی محال است.»

ه. در اللمحات می نویسد:

إن التناش محال؛ فأن النفس لو انتقل تصرفها إلى جرم هنمرى كان لصلوح مزاجه لصرف النفس، والأما مفارقت هيكلها فيستحق المزاج نفس يغيب عليه العقل الفعال، لكنه للحيوان نفسان - مستنسخة و فائضة - هذا محال؛ إذ لا يحتمل للاحسان الآية نفس واحدة هي هويته، و أيضاً لا وجوب لتطابق الأهداد والآوقات لما فيهما وما يكتون. فالتناش محال.^(۳۸)

و در اواخر کتاب المطاراتات می نویسد: «و سنین ایضاً أَنْ مَلِهْبَ التناشِ باهْلٌ،»^(۳۹) البه در همین کتاب، پس از چند صفحه، فصلی را با عنوان «امتناع تناش» آغاز می کند و پس از ذکر برخی از دلایل امتناع تناش، همه انواع تناش، اعم از نزولی، صعودی و متشابه، را نفی می کند و در نهایت، قضاویت درباره تناش را به مجالی دیگر واگذار می کند، آنجاکه می نویسد: «و هيئنا تفصیل اطلب من بعض مواضع لنا»،^(۴۰) ظاهراً مراد شیخ اشراف از «بعض مواضع» همان کتاب حکمۃ الاشراف است که در آدامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ز. در کتاب الشلویحات^(۴۱) نیز با عنوان «فصل فی الحجۃ فی امتناع التناش» بحث را آغاز و ضمن بیان دلایل امتناع و نقد و بررسی آنها، به دلایل عقلی و نقلی تناشیان نیز اشاره می کند و به نقد آنها می پردازد و در نهایت، قضاویت در مسئله را به فرصتی دیگر و امن گذارد و می نویسد:

«سیاستی تئمۀ هذا الكلام من بعد و ليس هذا الكتاب محلّ تطويل.»^(۴۲)
 از عبارات شیخ اشراق در التلویحات نیز نمی‌توان دیدگاه وی را به گونه‌ای دقیق استنباط کرد، بلکه تمایل او به امتناع تناسخ بیش از امکان آن است و اگر مراد از تئمۀ کلام همان نکته‌ای باشد که در اوآخر کتاب مزبور به آن اشاره کرده^(۴۳) - که بیش از این گفتم - نتیجه چیزی جز اعتقاد به امتناع تناسخ نیست.

البته در همین کتاب، عبارتی آورده که گویا شرط بازگشت به سوی خدای متعال، کامل شدن است که از این عبارت، تمایل به تناسخ نزولی فهمیده می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: «فبحسب الا دور و الا کوار و الاستعدادات تحصل نقوص من فيض واهبها قرنا بعد قرن راجعة الى ربها اذا كملت.»^(۴۴)

ح. تا اینجا به برخی از آثار شیخ اشراق اشاره کردیم و آنچه به دست آمد امتناع تناسخ بود؛ ولی این نظر را نمی‌توان دیدگاه نهایی وی به شمار آورد؛ زیرا مهم‌ترین کتاب فلسفی شیخ اشراق کتاب حکمة الاشراق است که آخرین کار فلسفی او به حساب می‌آید. در این کتاب، تقریباً همسو با التلویحات سخن می‌گوید، ولی این بار تمایل بیشتری به تناسخ نزولی درباره غیرکاملین (اشقای و اصحاب شمال) نشان می‌دهد. بر این اساس، آنها مستقیماً از ابدان انسانی وارد حیات اخروی نمی‌شوند، بلکه باید سیر نزولی طی کنند و وارد ابدان حیوانات و یا حتی بدنه نباتات شوند و از آن ابدان وارد عالم مثال شوند. سر آمدن نقوص به آن ابدان برای رسیدن به کمال است که اگر به آن برسند، دیگر نیازی نیست به ابدان (دیگری وارد شوند؛ ولی اگر به کمال نرسیدند باید در ابدان دیگری قرار گیرند تا رذایل از آنان گرفته شود. این در حالی است که مقربان مستقیماً وارد عالم عقل، و سعادتمندان دیگر (اصحاب یمین) مستقیماً وارد عالم مثال می‌شوند؛ زیرا به کمال لازم رسیده‌اند.

از عباراتی که تا اینجا نقل کردیم و فرازهایی که در حکمة الاشراق آمده، این نکته مشهود است که شیخ اشراق از قلمای بسیار متاثر بوده است. وی می‌گوید: همه قلمای به تناسخ قایلند، که

طبعتاً شیخ اشرف نیز به دلیل احترام زیادی که برای قلمرا قابل است، باید به آنها تسامیل نشان دهد. وی در این کتاب نیز نظر مثبتیان و مخالفان را مطرح می‌کند و در نهایت، مقتضای اشراف را چیز دیگری می‌داند که در جای دیگر به آن می‌پردازد.

خلاصه دیدگاه تاتخیان بنابر نقل شیخ اشرف، این است که ابتدا نفس ملبره در بدن انسانی قرار می‌گیرند؛ زیرا انسان باب الابواب نفس به شمار می‌آید و نفس انسانی یا با مرگ مستقیماً به عوالم بالاتر می‌رسند و یا در ابدان حیوانات قرار می‌گیرند و مستقیماً به عالم بزرخ می‌روند و دیگر در بدن انسانی قرار نمی‌گیرند.

وی در این کتاب، پیش از ارائه اصل نظریه خویش، به مطالعی اشاره می‌کند که به راحتی نمی‌توان از کنار آنها گذشت؛ ابتدا به اشتیاق نفس انسانی به عالم ماده و باز ماندن از عالم سور اشاره کرده، می‌گوید: مزاج بزرخی (بدن انسان) وقتی استعدادش برای وجود نفس و تعلقش به بدن کامل شود، «نور اسپهید» (نفس انسانی) به وجود می‌آید و به آن تعلق می‌گیرد؛ نفسی که به دلیل فقرش استدعاً تعلق به بدن دارد و به سبب نوریتش ناظر به ماقوq است. بر این اساس، با بدن مادی اش انس و الفت ویژه‌ای پیدا می‌کند، به گونه‌ای که بدن مظہر العال، بار دان انوار، ظرف آثار، و لشکرگاه قوا و نیروهایش می‌شود. از سوی دیگر، چون قوای ظلمانی بدنش عاشق نفس اویند، به گونه عشقی به نفس می‌چسبند و او را به عالم خویش جذب نموده، از عالم نور باز می‌دارند؛ عالمی که نور محض است و هیچ گونه آمیختگی با ظلمت بزرخی (مادی) ندارد. در نتیجه، شوق نفس نسبت به عالم نور محض قطع شده، به عالم ماده، که عالم تاریکی و ظلمت است، اشتیاق پیدا می‌کند.

النور الاسپهید لنوریته، استدھاء المزاج البرزخی با استعداده المستدھی لوجوده، فله
الف مع صیصیته لأنها استدھت وجود هو کان علاقته مع البدن لفقره في نفسه و نظره
إلى ما نوقة، ولنور هي مظہر لانعاله و حقيقة لانواره، و وجاه لأثاره و مفسکر لقواه و
القوى الظلمانية لها عشقته تشبت به تشبعاً عشقیاً، وجذبته إلى حالها عن عالم النور

البحث الذى لا يشوبه ظلمة بروزخية اصلاً، فانقطع شوّه عن عالم النور البحث الى
الظلمات. (۴۵)

شيخ اشراق در ادامه، به این نکته اشاره می‌کند که بدن انسان مزاج کامل ترین بدن است و به اعتقاد تناسخیان، اولین منزل نفس انسانی به شمار می‌آید. وی می‌گوید: بدن انسان آفرینش کاملی دارد که همه الفعال از او صادر می‌شوند. از این‌رو، بر اساس دیدگاه حکیمان مشرق زمین (تناسخیان)، بدن انسان نخستین بدنش است که محل و منزل نفس قرار می‌گیرد و باب الابواب همه بدن‌های پسین است:

والصيصية الانية خلقت تامة يتاتي بها جميع الافاعيل هي اول منزل للنور
الاسفهيد على رأى حكماء الشرق في عالم البرازخ (۴۶) ... قال بوذاسف - و من قبله
من المشرقيين: انَّ باب الابواب لحياة جميع الصياصي العنصرية، الصيصية
الانية. (۴۷)

در ادامه، به اشتیاق بدن به عالم نور اشاره می‌کند و می‌گوید: جوهر غاست (بدن) به تبع نفس، عاشق نورهای عرضی (نور مادی) است تا آن را آشکار کند، و مشتاق نور مجرد (نفس ناطقه) است تا تدبیرش کند و به او زنده بماند، وجهه اینکه به عالم نور شوق دارد این است که جواهر قاهر (ارباب انواع) به لحاظ فقری، انواع مادی را به وجود آورده‌اند. از این‌رو، ابدان مادی، که نوعی از انواع مادی هستند و به وسیله رتب‌النوع خویش به لحاظ فقر، به وجود آمده‌اند، عاشق نورند و همچنان‌که فقیر عاشق بی‌نیازی است، جوهر مادی نیز عاشق نور است. (۴۸)

شيخ اشراق در ادامه، به تحلیل تناسخیان از تناسخ نزولی اشاره می‌کند. آنان در این تحلیل بر آنند که چنین تناسخی نتیجه غلبة حالات و اوصاف مادی بر نفس انسانی است. بر این اساس، خلقی که هیأت ظلمانی نفسانی را بر نفس غالب کند، به گونه‌ای که نفس به آن اعتماد کند، سبب می‌شود که پس از جدایی نفس از بدن، نخست علاقه او به بدن چارپایی که با این هیأت ظلمانی مناسبت دارد، انتقال یابد؛ زیرا نفسی که از یک‌سو وجودش ظلمانی و عاشق ظلمت ابدان مادی

است و از سوی دیگر، نه سخن خود را می‌شناسد و نه عالم نور را، و تنها هیأت‌ها و حالات ظلمانی در او استقرار یافته است، پس از جدایی از بدن انسانی، مجذوب ظلمت‌ها می‌شود و راهی جز انتقال به ابدان مادی حیوانی ندارد.^(۴۹)

تناـسـخـيان در پـاسـخـ بهـ اـينـ پـرسـشـ کـهـ چـهـ ضـرـورـتـیـ دـارـدـ نـفـوسـ اـنسـانـیـ پـسـ اـزـ مرـگـ بهـ اـبـدانـ پـایـینـ تـرـ مـتـقـلـ شـونـدـ، بهـ ضـرـورـتـ اـسـتـکـمـالـ نـفـسـ اـشـارـهـ مـیـ کـنـندـ. برـ اـینـ اـسـامـ، نـفـوسـ کـهـ بهـ تـكـاملـ نـرـسـیدـهـ وـ هـنـوزـ عـاشـقـ مـادـیـاتـ باـشـدـ بهـ اـبـدانـ مـادـیـ پـایـینـ تـرـ وـاردـ مـیـ شـونـدـ: «قالوا... فإنـ الحـكـمةـ الـتـيـ لأـجـلـهـاـ اـقـتـرـنـ النـورـ الـأـسـفـهـدـ بـعـلـاقـتـ الـبـدـنـ مـنـ حاجـتـهـ إـلـىـ الـإـسـتـكـمـالـ بـعـدـ، باـقـيةـ».^(۵۰) تـاـ اـيـنـجـاـ درـيـارـةـ تـناـسـخـ نـزـولـيـ سـخـنـ بـهـ مـيـانـ آـمـدـ. اـكـنـونـ اـيـنـ پـرسـشـ مـطـرـحـ مـیـ شـودـ کـهـ آـيـاـ درـ کـلـمـاتـ قـدـمـاـ بـهـ «ـتـناـسـخـ مـساـوىـ»ـ هـمـ اـشـارـهـ شـدـهـ اـسـتـ وـ مـیـ تـوـانـ آـنـانـ رـاـ اـزـ طـرـفـ دـارـانـ تـناـسـخـ مـساـوىـ دـانـسـتـ، بـهـ گـونـهـ اـیـ کـهـ نـفـسـ اـزـ بـدـنـ اـنـسـانـ بـهـ بـدـنـ اـنـسـانـ دـيـگـرـ مـتـقـلـ شـودـ؟ پـاسـخـ شـيخـ اـشـراقـ بـهـ اـيـنـ پـرسـشـ مـنـفـيـ اـسـتـ؛ زـيرـاـ بـدـنـ اـنـسـانـ مـزـاجـ اـشـرفـ اـسـتـ وـ وـقـعـيـ چـنـينـ مـزـاجـيـ بـهـ وـجـودـ آـمـدـ رـبـ النـورـ وـيـ نـفـسـ اـنـسـانـيـ جـديـدـيـ بـرـ آـنـ اـفـاضـهـ مـیـ کـنـدـ. بـنـاـبـرـايـنـ، اـمـكـانـ نـدارـدـ نـفـسـ دـيـگـرـيـ، کـهـ اـزـ بـدـنـ اـنـسـانـ دـيـگـرـيـ جـداـشـدهـ اـسـتـ، بـرـ اـيـنـ بـدـنـ وـاردـ شـودـ؛ زـيرـاـ درـ اـيـنـ صـورـتـ، دـوـ نـفـسـ درـ يـكـ بـدـنـ قـرـارـ مـیـ گـيرـنـدـ. درـ تـشـيـجـهـ، هـرـ اـنـسـانـ دـارـايـ دـوـ هوـيـتـ اـدـراـكيـ خـواـهدـ بـودـ:

قالوا و المزاج الأشرف ما للصيصية الإنسانية وهي أولى بقبول الفيض الجديد
الأسفهيدى من النور القاهر فلا ينتقل إليها من غيرها نور أسفهيد؛ إذ تستدعي من
الواهب نوراً مدبراً و يقارنها مستنسخ فتحصل في الإنسان الواحد أنايستان مدركتان و
هو محال.^(۵۱)

شـيخـ اـشـراقـ تـاـ اـيـنـجـاـ درـيـارـةـ تـناـسـخـ نـزـولـيـ وـ مـساـوىـ سـخـنـ گـفتـ. اـكـنـونـ پـرسـشـ دـيـگـرـيـ رـخـ مـیـ نـمـاـيدـ وـ آـنـ اـيـنـکـهـ قـدـمـاـ درـيـارـةـ تـناـسـخـ صـمـودـيـ چـهـ نـظـريـ دـارـنـدـ؟ آـيـاـ آـنـهاـ بـهـ چـنـينـ تـناـسـخـيـ اـعـتـقادـ دـارـنـدـ؟ پـاسـخـ شـيخـ اـشـراقـ بـهـ اـيـنـ پـرسـشـ مـنـفـيـ اـسـتـ؛ زـيرـاـ اـمـكـانـ نـدارـدـ نـفـسـ دـيـگـرـيـ کـهـ اـزـ بـدـنـ حـيـوانـ يـاـ نـبـاتـ وـ يـاـ بـدـنـهـ جـمـادـ جـداـشـدهـ، بـرـ اـيـنـ بـدـنـ وـاردـ شـودـ، بلـکـهـ بـعـكـسـ، اـيـنـ نـفـوسـ اـنـسـانـيـ اـنـدـ

که به دلیل هیأت‌ها و حالات ظلمانی‌شان، پس از جدایی از ابدان انسانی، وارد ابدان حیوانات می‌شوند: «و لا يرتفع من الصياصي الصامتة الى الانسان شيء، بل ينحدر من الصياصي الآنسية الى الصوامت للهيئات.»^(۵۲)

وی در ادامه، به برخی از دلایل امتناع تناسخ و همچنین به دلایل عقلی و نقلی تناسخیان می‌پردازد و پس از ارائه دلایل نقلی، بعکس کتاب‌های دیگر، هیچ اشاره‌ای به نقد آنها نمی‌کند؛ ولی در نهایت، وعده می‌دهد که نظر نهایی اش را بر اساس حکمت اشراق ارائه خواهد کرد. وی می‌نویسد: بیشتر فیلسوفان با وجود اینکه بر این نکته اتفاق نظر دارند که نفوس پاک انسانی از بدن‌ها رهایی می‌یابند و بدون تناسخ به عالم نور می‌رسند، ولی تناسخ نزولی را پذیرفته‌اند و ما پس از این به مقتضای حکمت اشراق، به این موضوع اشاره خواهیم کرد: «و نحن نذکر بعد هذا ما يقتضيه ذوق حكمت الاشراق.»^(۵۳)

وی سرانجام، پس از اینکه از سرنوشت اشقبا سخن می‌گوید، مقتضای حکمت اشراق را توقف در مسئله می‌داند؛ زیرا به اعتقاد وی، دلایل طرفین ناتوان از اثبات مدعایست و - به اصطلاح - مسئله جدلی الطرفین است؛ اما از این نکته نیز نباید غفلت کرد که به هر روی، نفوس اهل شقاوت به بخش ظلمانی عالم مثال راه می‌یابند، خواه به تناسخ باور داشته باشیم، خواه نداشته باشیم:

و اما اصحاب الشقاوة - الذين كانوا «حَوْلَ جَهَنَّمِ جِهَنَّمَ»، «فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَاهِنَّمَ» - سواء كان النقل حقاً او باطلاً - أن الحجج على طرفى الشقىض فيه ضعيفة؛ اذا تخلصوا عن الصياصي البرزخية يكون لها ظللاً من الصور المعلقة على حسب اخلاقها.^(۵۴)

بر این اساس، نتیجه دیدگاه شیخ اشراق آن است که نه ضرورت تناسخ قابل اثبات است و نه امتناع آن. بنابراین، عقل در فهم ضرورت یا امتناع آن ناتوان است.

دلایل امتناع تئاسخ

در بیان دیدگاه شیخ اشراق، درباره تئاسخ اشاره شد که ایشان در آثار خویش، به ویژه حکمة‌الاشراق، دلایلی بر امتناع تئاسخ و نقد و بررسی آنها و دلایلی نقلی بر ضرورت تئاسخ نزولی، ارائه کرده است که در اینجا بجاست به برخی از آنها اشاره نماییم:

۱. ناهماهنگی تعداد بدن‌های پیشین با بدن‌های پسین

«آن عدد الکائنات لاینطبق علی عدد الفاسدات.»^(۵۵) شیخ اشرافی در این عبارت، به یکی از دلایل فلسفه مثاء در ابطال تئاسخ اشاره می‌کند که بعدها در حکمت متعالیه نیز از آن بهره برده‌اند.^(۵۶) این استدلال را می‌توان این‌گونه تقریر کرد.

م ۱) اگر تئاسخ نزولی درست باشد باید فساد هر بدن انسانی همزمان با تکوین بدن حیواناتی صامت باشد؛ زیرا بر اساس تلقی هواداران تئاسخ نزولی، بدن انسان باب الابواب همه ابدان عنصری است. از این‌رو، حیات هر حیوان زیان‌بسته‌ای به این است که نفس انسانی به بدن حیوانی انتقال یابد که در اخلاق و رفتار همانند آن است.

م ۲) تالی به دو دلیل مخدوش است:

دلیل اول: ظاهرآ بین فساد بدن یک انسان و تکوین بدن یک حیوان تلازمی نیست و مجرّد احتمال نیز نمی‌تواند اعتقاد به آن را و اعتماد بر ملازمة بین این دو را به دنبال داشته باشد.

دلیل دوم: اگر ملازمه را پذیریم باید تعداد ابدان انسان‌هایی، که از بین می‌روند و تعداد ابدان حیواناتی که به وجود می‌آیند مساوی باشند؛ زیرا در غیر این صورت، یا نفوس بیش از بدن‌ها خواهند بود و یا بدن‌ها بیش از نفوس، که هر دو محال است:

قسم اول از این نظر محال است که یا ترجیح بلا مرتجع و یا تعطیل برخی از نفوس را در پی دارد.

قسم دوم از این نظر محال است که یا باید یک نفس به چند بدن تعلق بگیرد یا برای برخی از بدن‌ها نفوس جدیدی پدید آیند که ترجیح بلا مرتجع را در پی دارد و یا برخی از بدن‌ها بدون

نفس می‌مانند، در حالی که همه این فرض‌ها نادرست است. بنابراین، باید ابدان پیشین و پسین مساوی باشند. اما چنین چیزی نادرست است؛ زیرا گاه دیده می‌شود که در یک روز، تعداد زیادی مورچه تولید می‌یابند، ولی مرگ انسان‌ها در آن روز به این اندازه نیست، بلکه به گذشت سالان متمادی نیاز است؛ و گاه دیده می‌شود که در یک طوفان و ویای عمومی، گروه‌کثیری از بین می‌روند، در حالی که این تعداد حیوان تولید نمی‌یابند.
ن) با بطلان تالي، مقدم نیز باطل می‌شود. در نتیجه، تناخ نزولی محال است.

نقده و بررسی

شیخ اشراف در نقد استدلال مذکور می‌نویسد: این استدلال ناتمام است؛ زیرا نفوس انسانی، که در طول زمان‌ها وجود دارند، زیادند و به صورت تدریجی به ابدان پایین‌تر نازل می‌شوند: «و ما يقال من أَنْ عَدْ الْكَاثَنَاتِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى عَدْ الْفَاسِدَاتِ فَبَاطِلٌ؛ لَأَنَّ الْأَنْوَارَ الْمُلْبَرَةَ الْمُتَصَرِّفَةَ فِي الْأَزْمَنَةِ الظَّرِيلَةِ كَثِيرَةٌ وَهِيَ مُتَدَرِّجَةٌ فِي النَّزُولِ.»^(۵۷)

استدلال مذکور همه انواع تناخ، اعم از تناخ صعودی، نزولی و متشابه، را شامل می‌شود، هرچند شیخ اشراف در نقد آن، به گونه‌ای سخن گفته است که تنها مشکل تناخ نزولی را حل می‌کند. از این‌رو، در جای دیگر، همین دلیل را مستقیماً درباره تناخ نزولی مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد. وی این‌باره نکته دیگری اشاره می‌کند و آن اینکه بسیاری از مرگ‌ها و تولدها بر ما پوشیده‌اند. از این‌رو، هیچ مانعی ندارد که مرگ هر انسانی همراه با پیدایش بدن حیوانی باشد که نفس انسانی به آن منتقل می‌شود: «و ما يقال "أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَتَصلَّ وَقْتُ فَسَادِ الصِّيَصِيَّةِ الْأَنْسَانِيَّةِ بِوَقْتِ كُونِ صِيَصِيَّتِهِ صَامِتَةً" لِيُسْ بَمْتَوْجِهِ إِيْضًا؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ مُضْبُطٌ بِهَيَّاتِ الْفَلَكِيَّةِ غَائِبَةٌ عَنْهُ.»^(۵۸)

۲. ضرورت افاضه نفس از سوی نور قاهر

فلسفه‌دان معتقدند که وقتی بدنی آماده می‌شود، خواه انسانی باشد، خواه حیوانی، نفسی از سوی

نور قاهر، که رتب النوع آن است، بر آن افاضه می‌شود. بر این اساس، انتقال نفس از یک بدن به بدن حیوانی هم با مشکل اجتماع دو نفس مواجه می‌شود و در نتیجه، تناixe نزولی نیز همانند تناixe سماری و صعودي، ناممکن است.^(۵۹)

نقد و بررسی

شیخ اشراف در نقد چنین استدلالی، به کرای استدلال اشکال می‌کند؛ زیرا از نگاه ایشان، تنها بدن انسان، که مزاج اکمل است، به چنین افاضه‌ای نیاز دارد و در ابدان حیوانی، افاضه نفس ضرورت وجود ندارد. فیلسوفان معتقدند: وقتی بلنی آماده می‌شود، خواه انسانی باشد، خواه حیوانی، نفسی از سوی نور قاهر، که رتب النوع آن است، بر آن افاضه می‌شود. بر این اساس، انتقال نفس از یک بدن به بدن حیوانی هم با مشکل اجتماع دو نفس مواجه می‌شود و در نتیجه، تناixe نزولی نیز همانند تناixe سماری و صعودي، ناممکن است: «ایقاق! إنَّ كُلَّ مَزاجٍ يَسْتَدِعُ مِنَ النُّورِ القاهرِ نُورًا مُتَصَرِّفًا»^(۶۰) نکلام غیر واجب الصحة؛ اذ لا يلزم غير الصيغة الانسانية.

شیخ اشراف در مقام نقد می‌گوید: این استدلال مثایان نیز ناتمام است؛ زیرا افاضه از سوی رتب النوع، تنها در باره بدن انسانی جریان دارد و ممکن است در ابدان غیر انسانی چنین نباشد. از این نقد نیز به خوبی می‌توان استفاده کرد که تناixe متشابه و صعودي از نگاه شیخ اشراف با اشکال مواجه است.

۳. اجتماع دو نفس در بدن واحد

نقریباً همه فیلسوفانی که از تناixe سخن گفته و آن را مورد انکار قرار داده‌اند، به این استدلال اشاره نموده^(۶۱) و آن را جزو بهترین استدلال‌هایی دانسته‌اند که بر امتناع تناixe دلالت دارد. شیخ اشراف نیز استدلال مزبور را در بسیاری از کتاب‌های خویش آورده است^(۶۲) که ما آن را در شکل یک قیاس شرطی، این گونه تقریر می‌نماییم:

م۱) اگر نفس پس از انتقال از بدنی که با مرگ از آن جدا شده است، وارد بدنی دیگر شود، لازم می‌آید دو نفس به بدنی واحد تعلق گیرند.

بیان ملازمه: سبب حدوث نفس در بدن، حدوث و آمادگی بدن است و به محض اینکه بدن آماده شود نفسی که نسبت به همه کمالات علمی و عملی بالقوه است، حادث می‌شود و بدان تعلق می‌گیرد. حال اگر نفس دیگری که با مرگ از بدن دیگری جدا شده است، به این بدن تعلق گیرد، لازم می‌آید دو نفس به یک بدن تعلق گیرند: ۱) نفس حادث شده؛ ۲) نفسی که با تناسخ از بدن پیشین جدا شده و به این بدن تعلق گرفته است.

م۲) تالی باطل است؛ زیرا تعلق دو نفس به یک بدن محال است؛ چراکه لازمه‌اش آن است که واحد کلت یابد؛ به این دلیل که تشخّص انسان به نفس است و تعلق دونفس به یک بدن دو تشخّص را برای انسان واحد درپی دارد. بر این اساس، یک موجود دو وجود خواهد داشت که امتناع آن روشن است.

ن) با بطلان تالی، مقدم نیز باطل خواهد شد. بنابراین، تناسخ محال است: «إِنَّ الْبَدْنَ إِذَا حَصَلَ لِهِ مَرَاجٌ اسْتَحْقَقَ بِهِ مِنَ الْوَاهِبِ نُفْسًا فَإِذَا قَارَنَتِ النُّفْسُ الْمُسْتَنْسَخَةَ فِي حَصْلَةٍ لِجِيَوْنَ وَاحِدَ نُفْسَانَ وَلَا يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ لِبَدْنِهِ أَنْفُسًا وَاحِدَةً لَا غَيْرَ».^(۶۳)

دلایل نقلی تناسخیان

شیخ اشراف در برخی از آثار خویش، به آیاتی اشاره می‌کند که می‌تواند مبنی تناسخیان باشد. در ذیل، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- تجدید پوست‌های سوخته شده^(۶۴)

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلَّنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنْدُو قُوَا العَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا»^(۶۵) کسانی را که به آیات ماکالم شدند به آتش خواهیم

الکند. هرگاه پوست تناشو بریان شود، پوستی دیگر به آنان می‌دهیم تا عذاب (خدا) را بچشند.
خداآنده قدرتمندی همنا و حکیم است.

نحوه استدلال:

۱) اگر تناشو ناممکن باشد تبدیل پوست بدن به پوست دیگر امکان ندارد؛ زیرا مراد از پوست در اینجا بدن است. بر این اساس، تبدیل پوستی به پوست دیگر به این معناست که روح از پوست (بدن) پیشین، که فاسد شده، به پوست (بدن) پسین، که به وجود آمده، منتقل شود،^(۶۶) در حالی که با اعتقاد به استحالة تناشو، نمی‌توان به وقوع چنین پدیده‌ای تن داد.

۲) تالی باطل است؛ زیرا در قرآن کریم، بر وقوع چنین حادثه‌ای در آینده تصریح شده است.
ن) با بطلان تالی، مقدم نیز باطل خواهد شد. بنابراین، تناشو محال خواهد بود.
هرچند چنین استدلالی قابل نقد و بررسی است، ولی شیخ اشراق بدان اشاره نکرده، بلکه تنها در برخی از آثار خویش گفته که چنین آیاتی محمل دیگری غیر از تناشو دارند. اشکال استدلال مزبور در ملازمه است؛ زیرا در تبدیل جلوه، مرگی در کار نیست تا جزو مصادیق تناشو اصطلاحی باشد. بله، اگر با تبدیل پوستی به پوست دیگر، مرگ تحقق یابد، به اینکه همه بدن مادی نابود شود و دوباره پوست و بدن جدید تشکیل شود و روح به آن بازگردد، در این صورت، تناشو مصطلح تحقیق می‌یابد و امکان تناشو قابل دفاع است. علاوه بر این، ناگفته بود است که از نگاه بسیاری از اندیشمندانی که تناشو را ناظر به دیدگاه هندیان می‌دانند، این مورد از محل نزاع خارج است؛ زیرا تناشو مورد بحث به زندگی مادی مربوط می‌شود و جای معاد را می‌گیرد، در حالی که آنچه در آیه بدان اشاره شده تنها ناظر به عذاب الهی در نشانه آخرت است.

۲- بازگشت به عذاب

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَّرُوا فَتَأْوِيلَهُمُ النَّارَ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا أُبَيَّدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُرُّوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْشُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَتَدْرِيْقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَمِيِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

بیز چمون^(۶۷)؛ و اما عصیان پیشگان، منزلگاه اشان آتش است. هر گاه بخواهند از آن بیرون آیند، بار دیگر آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنها می‌گویند: بچشید عذاب آتشی را که دروغش می‌پنداشتید. و عذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگتر، به ایشان بچشانیم تا بازگردند.

نحوه استدلال: قطب الدین شیرازی در شرح حکمة الاشراق، در تبیین استدلال می‌گوید: «و قوله تعالى ﴿كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أى: من النيران المختلفة التي هي دركات جهنم؛ يعني ابدان الحيوانات أعيدها فيها في تلك النيران التي هي الابدان»؛ گفتار خداوند متعال که فرمود: «هر گاه بخواهند از آن بیرون آیند» منظور این است که اگر بخواهند از آتش‌های گوناگونی که همان درکات جهنم، یعنی بدن‌های حیوانات است، بیرون آیند، بار دیگر آنها را به آن آتش یعنی بدن‌ها بازگردانند.

بر این اساس، می‌توان استدلال را این‌گونه تقریر کرد:

م۱) مراد از آتش بدن حیوانات است. درنتیجه، خروج از آتش به معنای مرگ و انتقال آنها، و «اعاده در آتش» به معنای حلول در بدن حیوانات است.

م۲) اگر تناسخ تحقق نیابد، نمی‌توان گفت: هر گاه بخواهند از آن بیرون آیند، بار دیگر آنها را بدان بازگردانند؛ زیرا چنین گزاره‌ای قضیة شرطیه است و بر این معنا دلالت می‌کند که هرگاه ارواح از ابدان خارج شوند دوباره به آن بازگردانده می‌شوند و این سیر همچنان ادامه می‌یابد و چیزی مانع آن نخواهد شد.

م۳) تالی نادرست است؛ زیرا خداوند متعال به چنین مسئله‌ای خبر داده است. درنتیجه، مقدم هم نادرست است و تناسخ نه تنها محال نیست، بلکه تحقیق یافته است. با این بیان، نحوه استدلال به آیه کاملأً روشن می‌شود و آن اینکه اولاً، باید در معنای «فار» دخل و تصرف کرد و معنای آن را به بدن حیوانات تغییر داد. ثانیاً، چون در قرآن به وقوع چنین حادثه‌ای خبر داده شده، پس حتماً تناسخ اتفاق افتاده، و چون به صورت یک گزاره حقیقه به آن اشاره شده، امری دائمی است به گونه‌ای که اهل عذاب همیشه در ابدان حیوانات قرار گرفته، عذاب می‌بینند.

اشکال این استدلال در مقلعه نخست است؛ زیرا اطلاق آتش بر ابدان حیوانات خلاف ظاهر است و هیچ قرینه‌ای بر ارتکاب چنین خلاف ظاهری وجود ندارد، بلکه قراین موجود خلاف این معنا را اثبات می‌کنند. بنابراین، آیه به عذاب آخرت اشاره دارد که از آن به عذاب آتش تعبیر می‌شود، و هیچ کتاب لغتی «نار» را به بدن حیوان معنا نکرده است. هیچ یک از مفسران حتی احتمال این معنا را هم نداده‌اند، چه رسید به اینکه آیه را این‌گونه تفسیر کنند، بلکه آنها تصریح کرده‌اند که آیه به جاودانگی در عذاب جهنم اشاره دارد که عذابی بزرگ‌تر و در برابر عذاب دنیوی است که عذابی ناچیز است؛ عذابی که در آیه بعدی به آن اشاره شده است.

۳- چارپایان و پرندگان؛ امت‌هایی امثال شما^(۶۸)

«وَمَا مِنْ دَآئِيٍّ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمَ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشِرُونَ»^(۶۹) هیچ جنبندهای نیست که در زمین باشد و پرندگان نیست که به وسیله بال‌های خود پرواز کند، مگر اینکه ملت‌هایی همانند شما باید ما چیزی را در کتاب فروگذار ننمودیم. سپس به سوی پروردگارشان محشور خواهند شد.

گروهی از مفسران نیز بسان شیخ اشراق، در تفسیر این آیه، به استناد تناسخیان به این آیه اشاره کرده، به نقد و بررسی آن پرداخته‌اند^(۷۰) ولی تبیین روشنی از نحوه استدلال به آیه ارائه نداده و جالب اینکه برخی بر این نکته تأکید کرده‌اند که تناسخیان تنها بر اینکه حیوانات هم تکلیف دارند به این آیه تمکن جسته‌اند، در حالی که چنین ادعایی با انکار تناسخ نیز سارگار است. بنابراین، تقریر استدلال به گونه‌ای که موردنظر تناسخیان باشد، نیاز به دقت بیشتری دارد. در این میان، علامه طباطبائی به تبع قطب الدین شیرازی،^(۷۱) با عبارت کوتاهی به نحوه استدلال تناسخیان اشاره کرده، چنین می‌گوید: بنابر نظر تناسخیان، معنای آیه چنین می‌شود: حیوانی از حیوانات نیست، مگر اینکه امت‌های انسانی نظیر شما بودند که پس از مرگ، به ابدان حیوانات منتقل شده، به صورت حیوان درآمدۀ‌اند.^(۷۲)

نحوه استدلال:

م۱) اگر تناسخ تحقق نیابد مثیلت بین انسان و حیوانات درست نخواهد بود؛ زیرا شباهت بین انسان و حیوان وجود ندارد، مگر اینکه ارواح انسان‌ها پس از مرگ، به ابدان حیوانات حلول کرده، به دلیل روح انسانی که در کالبد حیوانات وجود دارد، شباهت بین آنها و انسان‌ها معنا پیدا کند.

م۲) تالی باطل است؛ زیرا خدای متعال بین انسان‌ها و حیوانات مثیلت برقرار کرده، می‌فرماید: آنها امت‌هایی همانند شما بیند.

ن) بنابراین، تناسخ تحقق یافته است.

اشکال این استدلال در اصل ملازم است؛ زیرا شباهت، تهادر معنایی نیست که تناسخیان به آن اشاره کرده‌اند، بلکه مشابهت‌های دیگری نیز وجود دارند که مفسران به آن اشاره نموده‌اند؛ مانند:

-تشابه در اسرار آفرینش که بر عظمت^(۷۳) و قدرت خدا^(۷۴) دلالت می‌کند.

-تشابه در نظام اجتماعی بین حیوانات که در سایه آن نیازهایشان را تأمین می‌کنند. از این‌رو، آنها نیز مانند انسان‌ها مدنی بالطبع هستند و نیازهایشان را به صورت اجتماعی تأمین می‌نمایند.^(۷۵)

-تشابه در ارزاق، مرگ و میر و اعمال و کردار که بدون حساب و کتاب نیست.^(۷۶)

-تشابه در ادراک و فهم و مشاعر، به گونه‌ای که حیوانات در حد خویش، از ادراک و شعور برخوردارند، هرچند به اندازه شعور انسانی نباشد.^(۷۷)

-تشابه در مرگ و میر، حشر و نشر و حساب و کتاب.^(۷۸)

-تشابه در شئون اجتماعی و تکلیف به دلیل بهرمندی از شعور و حشر و نشر.^(۷۹) با وجود این همه احتمال، چگونه می‌توان احتمالی را برگزید که نه تنها شاهد محکمی ندارد، بلکه شواهد زیادی بر خلاف آن وجود دارند که مفسران به سبب آنها، از احتمال تناسخ دوری جسته‌اند و حتی اگر دلیل محکمی بر تعیین یکی از احتمالات نداشته باشیم، باز هم مجرد احتمال نافی استدلال خواهد بود؟

۴-دو مرگ و دو احیا^(۸۰)

﴿فَالْوَارِبِنَا أَمْتَنَا امْتَنَنِي وَأَحْيَنَا احْيَنَنِي فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾؛^(۸۱) کافران می‌گویند: پروردگارا تو ما را دو مرتبه طعمه مرگ کردی او و دو مرتبه زنده نمودی اما به گناهان خویشتن اعتراف کردیم؛ آیا راهی برای خروج (از دوزخ) هست؟

نحوه استدلال:

م۱) اگر درباره اشقيا تناixe روی ندهد آنها تنها مره یک مرگ را خواهند چشيد که آنها را از ابدان انساني جدا می‌سازد.

م۲) تالي نادرست است؛ زيرا خداوند متعال درباره سعادتمدان می‌فرماید: «در آنجا، طعم مرگ را نمی‌چشند، مگر همان مرگ نخستين. و خدا آنها را از عذاب جهنم نگه داشته است.»^(۸۲) ولی اشقيا در عموم آيه^(۸۳) باقی می‌مانند.

ن) با بطال تالي، مقدم نيز باطل می‌شود. بنابراین، اشقيا گرفتار تناixe خواهند بود. در نقد اشكال مذكور، می‌توان گفت: احتمالاتی که در معنای آيه وجود دارند بسيارند، به گونه‌ای که مفسران در اينکه مراد از دو بار ميراندن و دو بار زنده کردن چه باشد، اختلاف نظر دارند.^(۸۴) و با وجود اين همه احتمالات، تعين تناixe امکان ندارد؛ زира با ورود احتمال، استدلال باطل می‌شود. البته اگر دليل قاطعی بر تعين هر يك از احتمالات وجود داشته باشد، باید پذيرفت، که در اشكال پسین به آن اشاره می‌نمایيم. بر فرض تسلیم که مراد از احیا و اماته به صورت تناixe باشد، هرگز تناixe ابدی را اثبات نمی‌کند، بلکه تنها دو بار زنده کردن و دوبار ميراندن در میان است و نه بيشتر. بنابراین، آيه ناظر به يكى از اين معانى است:

الف) مراد از احیای اول احیای در عالم «ذر» است و ميراندن اول ميراندن در همان عالم است که پس از آن احیا صورت می‌پذيرد، و مراد از احیای دوم، ولادت است و اماته دوم مردن در آخر عمر است.

ب) مراد از میراندن نخست، در عالم «ذر» است و احیای اول ناظر به ولادت است و مراد از میراندن دوم، قبض روح، و احیای دوم سر برآوردن از قبور است که یوم الحشر اتفاق می‌افتد.
 ج) مراد از احیای اول، ولادت باشد و مراد از میراندن اول، مرگ پایان عمر باشد، و مراد از مرگ دوم زمانی است که همه انسان‌ها و مخلوقات دیگر بانفع اول می‌میرند، و منظور از احیای دوم، احیای آنهاست زمانی که دوباره در صور دمیده می‌شود. به نظر می‌رسد چه قابل به تناხ باشیم، چه نباشیم، احتمال سوم صحیح است.

اما منظور از مرگ اول، که در آیه ۵۶ سوره «دخان» وارد شده، یک بار مردن^(۸۵) در زندگی دنیایی است که انسان با آن وارد عالم برزخ می‌شود. همه مفسران^(۸۶) در این معنا، اتفاق نظر دارند، ولی اینکه چرا این معنا تنها درباره بهشتیان گفته شده، برخی از مفسران^(۸۷) در تبیین آن گفته‌اند: تا برای بهشتیان بشارتی باشد بر اینکه زندگی جواہیدان و گوارایی دارند؛ اما برای دوزخیان که هر لحظه از حیات برایشان مرگی است و گویی پیوسته می‌میرند و زنده می‌شوند، این سخن مفهومی ندارد.^(۸۸) برخی دیگر از مفسران گفته‌اند: کلمه «الا» به معنای «سوی» است؛ زیرا آدمی دارای دو مرگ است: یکی مرگ اول که او را از دنیا به برزخ انتقال می‌دهد؛ و درمی مرگی است که آدمی را از برزخ به آخرت می‌برد. وقتی کلمه «الا» به معنای «سوی» باشد و مجموعاً جمله «إِلَّا الْمَوْتُ أَوْلَى» بدل از کلمه «الموت» باشد، آیه شریفه در این سیاق و این مقام خواهد بود که غیر مرگ اول را نفی کند و بفرماید: در بهشت آخرت، اصلًاً مرگی نیست؛ نه مرگ اول و دنیا؛ زیرا آن را چشیدند - و نه غیر آن، که مرگ برزخ باشد. با این بیان، علت تقيید موت به «اولی» روشن می‌شود.^(۸۹) بنابراین، آیه در مقام تخصیص آیه ۱۱ سوره «غافر» نیست.

خلاصه سخن ما این است که بین اهل بهشت و اهل جهنم فرقی نیست در اینکه هر دو گروه طعم دو مرگ و دو حیات را خواهند چشید و در اینکه وقتی در بهشت یا جهنم قرار گرفتند غیر از مرگ در دنیا، که پیش از این داشتند، هرگز نخواهند مرد و جاردن خواهند بود.

۵- مسخ برخی از افتادهای^(۹۰)

﴿فَلْ هَلْ أَبْيَكُمْ إِيمَانٌ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أَوْ لَيْكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾؛^(۹۱) پکو: آیا شما را از کسانی که در نزد خدا کپفری بدتر از این دارند خبر بدhem؛ کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و آنها را بوزنه و خوک و پرسنگر طاغوت گردانیده است؟ اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گم گشته‌ترند.

- «فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهَوْا عَنْهُ فَلَمَّا لَهُمْ كُنُوا قَرَدةً حَاسِبِينَ»؛^(۹۲) و چون از ترک چیزی که از آن منعشان کرده بودند سریچی نمودند، گفتیم: بوزینگانی مترود شویدا نحوه استدلال:

م۱) اگر تناixe محال باشد مسخ نیز محال است؛ زیرا استحاله تناixe ملازم استحاله همه انواع آن است و مسخ نیز نوعی از انواع تناixe است.

م۲) تالی ناتمام است؛ زیرا به نص صریح قرآن، برخی از افتادهای پیشین به عذاب مسخ دچار شدند و به صورت بوزنه و خوک درآمدند.

ن) بر این اساس، تناixe محال نیست؛ زیرا همین که فردی از آن محقق شود، برای اثبات آن کافی است، چه رسید به اینکه نوعی از آن درباره الفراد زیادی اتفاق افتاد.

در نقد چنین استدلالی، می‌توان گفت: مسخ ملکوتی غیر مسخ ملکی است که از اقسام تناixe ملکی است؛ زیرا در مسخ ملکوتی، نفس از بدن انسان به بدن دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه همان بدن انسانی به بدن حیوانی تبدیل می‌شود، در حالی که در مسخ ملکی، نفس انسان پس از اینکه با مرگ از بدن انسانی جدا شد به بدن حیوانی منتقل می‌شود.

با این وصف، به خوبی روشن می‌شود مسخی که در این دو آیه از آن خبر داده شده است، هیچ ارتباطی با تناixe ملکی ندارد؛ زیرا ارواح مسخ شدگان قوم بنی اسرائیل به بدن‌های دیگر منتقل نشد، بلکه همان بدن‌های انسانی به بدن‌های حیوانی تبدیل گردید.^(۹۳)

عحشر بر صورت‌های حیواناتی

آیاتی از قرآن و روایات زیادی از منابع حدیثی ما بر این معنا تأکید می‌کنند که انسان‌ها در قیامت، به صورت‌های گوناگونی محشور می‌شوند که بخشنی از آنها حتی به صورت حیواناتی مانند بوزینه، خوک و حتی حیواناتی زشت‌تر از آنها محشور می‌شوند که به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:

﴿وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْدُ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبَكْنًا وَصَمًّا مَا ذَاهَمَ جَهَنَّمُ كُلُّمَا حَبَّتْ زَدَنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(۹۴) و هر که را خدا هدایت کند، هدایت شده است و هر که را گمراه سازد جز خدا برایش سربرستی نیابی و در روز قیامت، آنها را بر چهره‌هایشان، کور و لال و کر محشور می‌کنیم و جهنم جایگاه آنهاست که هر چه شعله آن فرو نشیند، بیشترش می‌افروزیم.

استدلال کنندگان «وجه» را این‌گونه تفسیر کرده‌اند: «علی وجوههم، ای: علی صور الحیوانات المتنکسة الرؤوس».^(۹۵)

رسول خدام^{علیه السلام} می‌فرمایند: «کما تعیشون تموتون و کما تموتون ٿبئشون و کما ٿبئشون ٿبئشون»؛^(۹۶) آنچنان‌که زندگی می‌کنید و آنچنان‌که می‌میرید مبعوث می‌شوید و آنچنان‌که مبعوث می‌شوید محشور می‌گردد.

امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می‌کنند که حضرت فرمودند: «يَخْسِرُ النَّاسَ يَرْثُمُ الْقِيَامَةَ فِي صُورِ الْحَمِيرِ وَنَحْشُرُونَ فَرَادَى فَرَادَى يُؤْخَذُ بِكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ»^(۹۷) مردم در قیامت به صورت خران محشور می‌شوند و شما به صورت تک‌تک محشور شده، به جانب بهشت برده می‌شوید.

نحوه استدلال:

م۱) معاد جسمانی مسلمًا تحقق پیدا می‌کند.

م۲) حشر جسمانی به صورت حیوانات زمانی تحقق می‌یابد که تناسخ را مجاز بدانیم؛ زیرا

حشر به صورت حیوانات زمانی تحقق می‌یابد که نقوسی که با مرگ از بدن‌ها خارج شده‌اند در بدن حیواناتی قرار گیرند که در زمان حشر شکل یافته‌اند.
ن) در نتیجه، وقوع تناسخ ضرورت دارد.

اشکال استدلال به این دسته از آیات و روایات این است که دلیل اخضص از مدعای است؛ زیرا مدعای اثبات همه انواع تناسخ، حتی تناسخی است که هندیان به آن اعتقاد دارند، در حالی که دلیل مزبور تنها ضرورت تناسخ را اثبات می‌کند که در جریان معاد جسمانی اتفاق می‌افتد و هندیان و کسانی که به تناسخ دایمی باور دارند به شدت آن را انکار می‌کنند.
ملّاصدا، که معاد جسمانی را تنها با جسم مثالی می‌داند، نه جسم عنصری، به این استدلال پاسخ داده که ضرورت معاد جسمانی به ضرورت تناسخ نمی‌انجامد، بلکه آیات و روایاتی که در اینجا بر تناسخ ملکی اقامه شده‌اند تنها تناسخ ملکوتی را اثبات می‌کند:^(۹۸)

«وَتَسْكُنَ بَعْضُ الْإِسْلَامِيِّينَ بِآيَاتٍ مِّنَ الْوَحْىِ مُثِلَّ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جَلُودُهُمْ بَدَأْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَّ أَعْيَدُوا فِيهَا﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْدَمِنُ دَائِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمَ أَمْتَلَّكُمْ﴾ وَآيَاتُ الْمَسْخِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ النَّاسَ يَبْعَثُونَ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسْبِ أَخْلَاقِهِمْ كَثِيرَةٌ وَكَمَا وَرَدَ فِي الْوَحْىِ حَكَايَةُ عَنِ الْأَشْقِيَاءِ: ﴿رَبَّنَا أَمْتَنَّا أَنْتَنَّ وَأَحْيَنَّا أَنْتَنَّ فَاعْتَرَنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَيِّلٍ﴾ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي السَّعْدَاءِ: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمُوتَ إِلَّا الْمُوتَةُ الْأُولَى﴾ وَغَيْرُ ذَلِكَ.^(۹۹)

جمع بندی

تناسخ از دیرباز در میان ملل و اقوام گوناگون مطرح بوده، به گونه‌ای که تقریباً در طول تاریخ بشر، همیشه گروه‌هایی بوده‌اند که به تناسخ باور داشته‌اند، هرجند آن را از نشانه‌های دو مکتب هندوئیسم و بودیسم دانسته‌اند.

تناسخ دارای دو اصطلاح «ملکی» و «ملکوتی» است و آنچه در اینجا مورد نظر بود، همان تناسخ «ملکی» است که به معنای انتقال روح انسان از یک بدن به بدن دیگر است. تناسخ ملکی از یکسو، دارای سه قسم نزولی، صعودی و مشابه است، و از سوی دیگر، به لحاظ انواع انتقال نفس انسانی، به چهار قسم «نسخ»، «مسخ»، «السخ» و «رسخ» تنوع می‌یابد.

شیخ اشراق به تأسی از مثائیان در بسیاری از کتاب‌های خویش، مانند پرتونامه، کتاب المشارع و المطارحات، الابواب العمادیة، کلمة التصوف، اللمحات و التلویحات، تناسخ را باطل دانسته و با دلایل فراوان، آن را مورد نقد و بررسی فرار داده، ولی این نظر نهایی او نیست؛ زیرا در کتاب حکمة الاشراق با تردید در برخی از دلایل امتناع تناسخ و ناکافی دانستن دلایل ضرورت تناسخ، به تناسخ نزولی گرایش نشان داده و در نهایت، از ارائه نظر قاطع، ناتوان مانده است.



..... پیوشت‌ها

1. Metempsychosis.

2. Transmigration.

- ۳- ر.ک. د. کمال عثمان بک، **حقایق عن تناشخ الارواح و العائمة السادسة** (بیروت، شرکة ابناء الشريف الانصاری، المكتبة العصرية للطباعة و النشر، ۱۴۲۳)، ص ۹.
- ۴- محدثین عبدالکریم احمد شهرستانی، **المحل و الشعل** (بیروت، دارالعرفة، ۱۳۹۵)، ج ۲، ص ۲۵۵ / ملّا صدرًا (صدرالدین محدثین ابراهیم شیرازی)، **الشواهد الروبوية**، تعلیقہ ملّا هادی سبزواری (قم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۰)، ج ۲۳۲ / محدثباقر مجلسی، **بحارالانوار** (بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴)، ج چهارم، ج ۷، ص ۲۹.
- ۵- جان. بی. ناس، **تاریخ جامع ادیان**، ترجمة على اصغر حکمت (تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳)، ص ۱۵۵.
- ۶- ر.ک. محمد تقی یوسفی، **تناشخ از دیدگاه عقل و وحی** (در حال چاپ)، ص ۴۵۲.
- ۷- جان بی. ناس، **تاریخ جامع ادیان**، ص ۱۵۵-۱۵۶.
- ۸- **الموسوعة العربية العالمية**، تقریب نیبرا دل فیروجو (ریاض، مؤسسه اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ۱۴۲۹)، ج ۷، ص ۲۰۴.
- ۹- عبد‌الحسین زین‌کوب، در قلمرو وجودان (سیری در حقایق، ادیان و اساطیر) (تهران، علمی، ۱۳۶۹)، ص ۱۱۸.
- ۱۰- ر.ک. محمد بن احمد ابو‌یحیان بیرونی، **تحقيق مالله‌ند من مقوله مقبوله او مرفوته** (هند - حیدرآباد، وزارت المعارف / افست، بیدار، ۱۴۱۸ / ۱۳۷۶)، ص ۳۸.
- ۱۱- ر.ک. جان. بی. ناس، **تاریخ جامع ادیان**، ص ۱۸۹.
- ۱۲- قطب الدین محمود بن مسعود کازرونی شیرازی، **شرح حکمة الاشراق سهور وی**، به اهتمام عبد‌الله نوری و مهدی محقق (تهران، دانشگاه تهران / مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل، ۱۳۸۰)، ص ۴۵۹.
- ۱۳- ر.ک. ملّا صدرًا، **الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع** (قم، مکتبة المصطفی، ۱۳۷۹)، ج ۹، ص ۸ / قطب الدین محمود بن مسعود کازرونی شیرازی، **شرح حکمة الاشراق سهور وی**، ص ۲۵۷ / بطرس بستانی، **دائرة المعارف؛ قاموس عام لكل فن و مطلب** (بیروت، دارالعرفة، بی‌تا)، ج ۶، ص ۲۲۴ / **الموسوعة العربية العالمية**، ج ۷، ص ۲۰۴.
- ۱۴- شیخ الشراق «آغا‌نادیمون» را همان شبیث می‌داند که به تناشخ اعتقاد دارد، ولی قیصری چنین اعتقادی ندارد. وی بر آن است که آغا‌نادیمون شخص دیگری غیر از شبیث است. (ر.ک. داود قیصری رومی، **شرح فصوص الحكم**، تعلیقہ جلال الدین آشتیانی (تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵)، ص ۴۸۹.)
- ۱۵- د. کمال عثمان بک، **حقائق عن تناشخ الارواح و العائمة السادسة**، ص ۱۹.
- ۱۶- همان.

- ۱۷- ر.ک، رضا برنجکار، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی (قم، طه، ۱۳۷۸)، ص ۱۱۱.
- ۱۸- سید محمد هادی بن جعفر حسینی میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه (بی‌جا، بی‌نا، بی‌نا)، ج ۴، ص ۸۰ / محمد فاضل موحدی لنگرانی، *تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسیلة* (بی‌جا، بی‌نا، بی‌نا)، کتاب «الخمس والانفال»، ص ۱۱۴.
- ۱۹- میرزا غلام احمد قادیانی، *مرآت کمالات الاسلام* (بی‌جا، بی‌نا، ۱۸۹۲)، ص ۳۴۶-۳۴۱.
- ۲۰- تاراجند، تأثیر اسلام در فرهنگ هند، ترجمه علی پیرنیا و عزالدین عثمانی (تهران، پازنگ، ۱۳۷۴)، ص ۱۱۲.
- ۲۱- فخر الدین محمد بن عمر رازی، *المطالب العالية من العلم الالهي*، تحقيق احمد حجازی السقاء (بیروت، دارالكتاب العربي، ۱۴۰۷)، ص ۳۹۰.
- ۲۲- «انقال النفس الانسانية من جسم الى جسد آخر» (بطرس بستانی، *دائرة المعارف*، ج ۶، ص ۲۲۴) / «الروح تبقى بعد الموت ثم تحل في جسد شخص آخر او أي شيء» (*الموسوعة العربية العالمية*، ج ۷، ص ۲۰۴).
- ۲۳- ملّا صدر، *ال Shawahid al-Rib'iyyah*، ص ۶۹۹.
- ۲۴- ر.ک، حسن حسن زاده آملی، *شرح العيون* (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹)، عین ۵۴، ص ۸۱۱.
- ۲۵- ملّا صدر اعتقد است: فلاسفة بونان به همین معنا اعتقاد داشتند.
- ۲۶- ملّا صدر، *الاسفار*، ج ۹، ص ۴ و ۸.
- ۲۷- در پیشتر متابع به انواع چهارگانه تناسخ اشاره شده که در اینجا نهایا به ذکر چند منبع اکتفا می‌کیم: ملّا صدر، *الاسفار*، ج ۹، ص ۴ / حسن حسن زاده آملی، *شرح العيون* (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹)، ص ۸۱۳ / ملّا عبد الرزاق فیاض لاهیجی، گوهر مراد، تصویب و تحقیق و مقدمه زین العابدین فراهانی لاهیجی (تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲)، ص ۲، ۷ و ۱۷۲.
- ۲۸- ر.ک، عبدالحسین زربن کرب، در فلمرو و جدان، ص ۲۵ / جان. بی. ناس، *تاریخ جامع ادبیان*، ص ۲۱، ۹۱، ۹۵، ۱۶۸، ۱۸۹ و ۲۰۹.
- ۲۹- بیان وجه ارتباط اعتقاد به وحدت وجود و قانون «کارما» مجالی دیگر می‌طلبد که برای تحقیق پیشتر، تنها به ذکر برخی از منابع اکتفا می‌کنیم: تاراجند، تأثیر اسلام در فرهنگ هند، ص ۱۱۲ و ۲۸۳۷ / دیوید چایدمستر، شور جاودانگی، ترجمه غلامحسین توکلی (قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادبیان و مذاهب، ۱۳۸۰)، ص ۱۶۹ / داریوش شایگان، آیین هندو و هرمان اسلامی، ترجمه جمشید ارجمند (تهران، فرزان، ۱۳۸۲)، ص ۳۶۶ / همو، ادبیان و مکتب‌های فلسفی هند (تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲)، ص ۵۵۷-۵۷۳.
30. Edward Craig, *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (London, Routledge, 1996).
- ۳۱- ر.ک، حسین توفیقی، آشنایی با ادبیان بزرگ (قم، سمیت / طه / مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۹)، ص ۴۰ / *الموسوعة العربية العالمية*، ج ۷، ص ۲۰۴. برای توضیح پیشتر راجع به «کارما» و مراحل چهارگانه آن، ر.ک.

- دارام ویرسینگ، آشنایی با هندوئیزم، ترجمه سید مرتضی موسوی (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۱)، ص ۱۱۸-۱۱۹ / داریوش شایگان، ادبیات و مکتب‌های فلسفی هند، ص ۴۷۴.
۳۲. ملachi، *الشواهد الربوبية*، ص ۲۲۵.
۳۳. شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، به اهتمام سید حسین نصر (تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲)، ج ۳ (رساله پرتونامه)، ص ۷۴.
۳۴. همان، ج ۱، *(كتاب المشارع والمطارات)*، ص ۴۹۳.
۳۵. همان، ج ۴ (*اللوح الصادى*)، ص ۸۱.
۳۶. همان، ج ۲ (*اللوح الصادى*)، ص ۱۷۰.
۳۷. همان، ج ۴ (*كلمة التصوف*)، ص ۱۲۰.
۳۸. همان، ج ۴ (*اللمحات*)، ص ۲۲۶.
۳۹. همان، ج ۱ (*المشارع والمطارات*)، ص ۴۹۳.
۴۰. همان، ص ۴۹۹-۵۰۰.
۴۱. همان، ج ۱ (*التلویحات*)، ص ۸۶-۸۱ با توجه به اینکه ما عبارات شیخ اشراق را در حکمة الاشراق در پیش داریم و عبارات *التلویحات* تفاوت چندانی با آن ندارد، از ذکر عبارات *التلویحات* صرف نظر می‌کیم.
۴۲. همان، ص ۸۵-۸۶.
۴۳. همان، ص ۹۱.
۴۴. همان، ص ۷۶.
۴۵. همان، ج ۲ (*حکمة الاشراق*)، ص ۲۱۶-۲۱۷.
۴۶. همان، ص ۲۱۷.
۴۷. همان.
۴۸. همان.
۴۹. همان، ص ۲۱۷-۲۱۸.
۵۰. همان، ص ۲۱۸-۲۱۹.
۵۱. همان، ص ۲۱۸.
۵۲. همان، ص ۲۱۸-۲۱۹.
۵۳. همان، ص ۲۲۲.
۵۴. همان، ج ۱، ص ۲۳۰.
۵۵. همان، ج ۲ (*حکمة الاشراق*)، ص ۲۱۹. همچنین ر.ک. همان، ج ۳ (پرتونامه)، ص ۷۴ / همان، ج ۴ (*اللوح الصادى*)، ص ۸۱ / همان، ج ۲ (*اللوح الصادى*)، ص ۱۷۰ / همان، ج ۴ (*كلمة التصوف*)، ص ۱۲۰ / همان، ج ۴ (*اللمحات*)، ص ۲۲۶.

۶۵. فخرالدین محمدبن عمر رازی، *المباحث المشرفة* (بیروت، دارالکتب العربي / افت ایران، ۱۴۱۰)، ج ۲، ص ۳۹۷ / ملأا صدراء، المبدأ و المعاد، تصحيح سید جلال الدین آشتیانی (تهران، انجم حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴)، ص ۲۴۵.۲۴۶ / همو، الاسفار، ج ۹، ص ۱۳ / ملأ عبد الرزاق فیاض لاهیجی، گوهر مراد، ص ۱۷۴ / ملأهادی سبزواری، اسرار الحکم، مقدمه و حواشی ابوالحسن شعرانی، تصحیح ابراهیم میانجی (تهران اسلامیة، ۱۳۶۲)، ج دوم، ج ۱، ص ۲۹۷ / علیرضا مسجدجامعی، پژوهشی در معارف امامیه (تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰)، ج ۲، ص ۱۰۰، پاورقی.
۶۶. همان، ص ۲۱۹ .۲۲۰
۶۷. همان، ص ۲۲۰ .۲۲۱
۶۸. همان، ص ۲۲۰ .۲۲۲
۶۹. همان، ص ۲۲۰ .۲۲۳
۷۰. همان، ص ۲۲۰ .۲۲۴
۷۱. برای نمونه، ر. ک. ابن سينا، *الشفاء النفس* (قم، مکتبة آیة الله المرعشنی النجفی، ۱۴۰۴)، المقالة الخامسة، الفصل الرابع، ص ۳۱۲-۳۲۱ / ابن سينا، *النجاة من الفرق في بصر الفضلالات*، ویرايش محمد تقی دانش پژوه (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹)، ص ۲۸۷.۲۸۶ / ابن سينا، *المبدأ و المعاد* (تهران، دانشگاه تهران / مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل، ۱۳۶۳)، ص ۱۰۸.
۷۲. ر. ک. شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، ج ۳ (رساله پرتونامه)، ص ۷۴ / همان، ج ۱ (المشارع و المطارحات)، ص ۴۹۳ / همان، ج ۴ (اللوح العمامية)، ص ۸۱ / همان، ج ۳ (اللوح عمادی)، ص ۱۷۰ / همان، ج ۴ (کلمة التصوف)، ص ۱۲۰ / همان، ج ۴ (اللمحات)، ص ۲۳۶ / همان، ج ۱ (التلویحات)، ص ۹۱ / همان، ج ۱ (المطارحات)، ص ۴۹۹-۵۰۰ / همان، ج ۱ (التلویحات)، ص ۸۳-۸۱.
۷۳. همان، ج ۱ (التلویحات)، ص ۸۱ / همان، ج ۳ (رساله پرتونامه)، ص ۷۴ / همان، ج ۱ (المشارع و المطارحات)، ص ۴۹۳ / همان، ج ۴ (اللوح العمامية)، ص ۸۱ / همان، ج ۳ (اللوح عمادی)، ص ۱۷۰ / همان، ج ۴ (کلمة التصوف)، ص ۱۲۰ / همان، ج ۴ (اللمحات)، ص ۲۳۶.
۷۴. همان، ج ۱ (التلویحات)، ص ۸۳ / ملأهادی سبزواری، اسرار الحکم، ص ۳۰۰.
۷۵. نساء (۴): .۳۵
۷۶. قطب الدین محمود بن مسعود کازرونی شیرازی، *شرح حکمة الاشراق سهروردی*، ص ۲۷۱ .۲۷۲
۷۷. سجدۀ: .۲۱-۲۰
۷۸. شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، ج ۱ (التلویحات)، ص ۸۳
۷۹. انعام: .۳۸
۸۰. محمدبن حسن طوسی، *التبیان فی تفسیر القرآن* (بیروت، دار احياء التراث العربي، بی‌نا)، ج ۴، ص ۱۲۹ / فضل بن حسن طرسی، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تصحیح و تحقیق هاشم رسولی محلانی و فضل الله بزدی طباطبائی (بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸)، ج دوم، ج ۴، ص ۴۶۲ / سلطان محمد گنابادی، *بيان السعادة*

- (بیروت، مؤسسه الاعلى للمطبوعات، ١٤٠٠)، ج دوم، ج ٢، ص ١٢٩ / ناصر مکارم شیرازی، الامثل فی تفسیر الكتاب المنزل (قم، مدرسة الامام على بن ابی طالب، ١٤٢١)، ج ٤، ص ٢٧٥.
- ٧١- قطب الدين محمود بن مسعود کازرونی، شرح حکمة الاشراق سهروردی، ص ٤٧١.
- ٧٢- سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ١٤١٧)، ج پنجم، ج ٧، ص ٨٣.
- ٧٣- ر.ک. محمدبن حبیب الله سبزواری نجفی، ارشاد الاذهان فی تفسیر القرآن (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٤١٩)، ص ١٧٣ / سیدمحمد حسینی شیرازی، تقریب القرآن إلی الاذهان (بیروت، دارالعلوم للطبعاء و النشر، ١٤٢٤)، ج ٢٨، ص ٦٨ / محمدبن حبیب الله سبزواری نجفی، العجید فی تفسیر القرآن (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٤٠٦)، ج ٣، ص ٢٩ / حسن مصطفوی، تفسیر روشن (تهران، مرکز نشر کتاب، ١٣٨٠)، ص ٣٦٤ / محمدبن علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی (تهران، داد، ١٣٧٣)، ج ١، ص ١.
- ٧٤- ملافق الله کاشانی، زبدۃ التفسیر (قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، ١٤٢٣)، ج ٢، ص ٣٨٧.
- ٧٥- ر.ک. مقائل بن سلیمان، تفسیر مقائل بن سلیمان (بیروت، دار احیاء التراث، ١٤٢٢)، ج ١، ص ٥٦٠ / محمد صادقی نهانی، الفرقان فی تفسیر القرآن (قم، فرهنگ اسلامی، ١٣٩٥)، ج دوم، ج ١٠، ص ١٣ / محمد تقی مدرسی، من هدی القرآن (تهران، دار محبی الحسین، ١٤١٩)، ج ٣، ص ٥٨ / علی اکبر قرشی، احسن الحديث (تهران، بنیاد بعثت، ١٣٧٨)، ج سوم، ج ٣، ص ٣٨٦-٣١٥.
- ٧٦- ر.ک. فضل بن طبرس، جواجم الجامع، تصحیح و تعلیق ابوالقاسم گرجی (قم، دانشگاه تهران، ١٤٠٩)، ج دوم، ج ١، ص ٣٧٦ / ملافق الله کاشانی، زبدۃ التفسیر، ج ٢، ص ٣٨٧ / محمدبن محمددرضا قمی مشهدی، کنز الدافتی و بحر الغائب (تهران، وزارت الارشاد، ١٣٦٤)، ج ٤، ج ٢٢٢، علی بن حسن عاملی، الوجیز (قم، دار القرآن الکریم، ١٤١٣)، ج ١، ص ٤١٧ / محمدبن مرتضی کاشانی، المعین (قم، مکتبة آباء الله المرعشی التجیفی، ١٤١٠)، ج ١، ص ٣٣٥.
- ٧٧- عبدالحسین طبیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن (تهران اسلام، ١٣٧٨)، ج دوم، ج ٥، ص ٥٩.
- ٧٨- فضل بن حسن طبرس، جواجم الجامع، ج ١، ص ٣٧٦.
- ٧٩- سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ٧، ص ٨٠-٧٧.
- ٨٠- شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، ج ١ (التلویحات)، ص ٨٣ / ملأصدراء، الاسفار، ج ٩، ص ٣٤.
- ٨١- غافر، ١١.
- ٨٢- دخان (٤٤): ٥٦.
- ٨٣- غافر (٤٠): ١١.
- ٨٤- ر.ک. سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ١٧، ص ٣١٤-٣١٢ / هاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن (تهران، مؤسسه البغثة، ١٤١٥)، ج ٤، ص ٨٧٩ / ناصر مکارم شیرازی، الامثل فی تفسیر الكتاب المنزل، ج

- ۵- ص ۲۱۰-۲۱۱ / على اکبر فرشی، احسن الحديث، ج ۹، ص ۳۴۶
- ۶- على اکبر فرشی، تفسیر احسن الحديث، ج ۱۰، ص ۳۴۶
- ۷- برای نمونه، ر.ک. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۰۵ / سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۸، ص ۱۵۰ / على اکبر فرشی، تفسیر احسن الحديث، ج ۱۰، ص ۳۴۶ / ناصر مکارم شیرازی، الامثل فی تفسیر الكتاب المنزل، ج ۱۶، ص ۱۷۰ و تفاسیر دیگر.
- ۸- فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۰۵ / محمدبن حسن طوسی، البیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۲۴۲.
- ۹- ر.ک. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج ۹، ص ۱۰۵ / محمدبن حسن طوسی، الشیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۲۴۲.
- ۱۰- سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۸، ص ۱۴۹ / ملأاہادی سبزواری، اسرارالحکم، ص ۳۰۰
- ۱۱- قطب الدین محمودبن مسعود کازرونی شیرازی، شرح حکمة الاشراق سهروردی، ص ۴۷۱
- ۱۲- مائدۀ: ۵۰
- ۱۳- اعراف: ۱۶۶
- ۱۴- ر.ک. سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱، ص ۲۸۰ و ۲۱۰ / سعدالدین معودبن عمر تقیازانی، شرح المقادیل، تحقیق و تعلیق و تقدیم عبدالرحمان عصیّة (قم، الشریف الرضی)، ۱۳۷۰، ج ۳، ص ۲۲۷ / محمدحسین فیض کاشانی، کلمات مکتونة، تصحیح و تعلیق عزیزالله عطاردی فوجانی (تهران، فراهانی، بی‌نا)، ص ۷۴-۷۶ / علیرضا مسجدجامعی، پژوهشی در معارف امامیه، ج ۲، ص ۱۲۰، باورقی.
- ۱۵- اسراء: ۹۷
- ۱۶- قطب الدین محمودبن مسعود کازرونی شیرازی، شرح حکمة الاشراق سهروردی، ص ۴۷۱
- ۱۷- ابن ابی جمهور احسانی، عوالی اللثائی، مقدمه شهاب الدین مرعشی نجفی، تحقیق آقامحبی عراقی (قم، سیدالشهداء)، ۱۴۰۵، ج ۴، ص ۷۲.
- ۱۸- محمدباقر مجتبی، بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۹۲ / محمدبن عمر کشی، رجال الکشی (مشهد، دانشگاه مشهد)، ۱۳۴۸، ص ۴۴.
- ۱۹- ملّاصدراء، الشواهد الربویه، ص ۲۷۱-۲۷۲ / همو، الاستخار، ج ۹، ص ۱۵۴.
- ۲۰- شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، ج ۲ (حکمة الاشراق)، ص ۲۲۱-۲۲۲

..... متابع

- ابن سينا (حسین بن عبدالله)، *الشفاء، الطبیعت، قم*، منشورات مکتبة آیة اللہ العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴.
-، *التجاة، مصر، مطبعة السعاده / المکتبة المرتضوی*، ۱۳۵۷.
-، *التجاة من الفرق في بحر الضلالات*، ویرایش محمد تقی دانش بیزوف، تهران، داشگاه نهران، ۱۳۷۹.
-، *المبدأ و المعاد، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی داشگاه مکگل*، ۱۳۶۳.
- احسانی، ابن ابی جمهور، *عواالی اللئالی*، مقدمه شهاب الدین مرعشی نجفی، تحقیق، آقامجتبی عراقی، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵، ج ۲.
- *الموسوعة العربية العالمية*، تعریب، تیرا دل فیوجو، ریاض، مؤسسه اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ۱۴۱۹، ج ۱۴۰۴ ج ۷.
- بحرانی، هاشم، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، مؤسسه البعثة، ۱۴۱۵، ج ۴.
- برنجکار، رضا، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، قم، طه، ۱۳۷۸.
- بستانی، بطرس، *دائرة المعارف؛ قاموس عالم لكل فن و مطلب*، بیروت، دارالمعرفة، بی تا، ج ۶.
- بیرونی، ابویحان محمد بن احمد، *تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة أو مرفولة*، هند - حیدرآباد، وزارت المعارف / افست یدار، ۱۴۱۸.
- تاراجند، تأثیر اسلام در فرهنگ هند، ترجمه علی پیرنبی و عزالدین عثمانی، تهران، پازنگ، ۱۳۷۴.
- فتنازانی، سعد الدین مسعود بن عمر، *شرح المقاصد*، تحقیق و تعلیق و تقديم عبد الرحمن عمیر، قم، منشورات الشریف الرضی، ۱۳۷۰، ج ۲.
- توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، قم، سمت / طه / مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۹.
- جان بی، ناس، *تاریخ جامع ادیان*، ترجمة علی اصغر حکمت، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.
- چایلدمستر، دیرید، شور جاودانگی، ترجمه غلامحسین توکلی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۰.
- حسن زاده آملی، حسن، *شرح العيون فی شرح العيون*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹.
- حسین شیرازی، سید محمد، *تقریب القرآن الى الاذهان*، بیروت، دارالعلوم للطباعة و النشر، ۱۴۲۴، ج ۲۸.
- حسین میلانی، سید محمد هادی بن جعفر، *محاضرات فی فقه الامامیة*، بی تا، بی تا، ج ۷.
- دارام ویرسبنگ، آشنایی با هندوئیزم، ترجمة سید مرتضی موسوی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۱.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، *المباحث المشرقية*، بیروت، دارالكتب العربي / افست ایران، ۱۴۱۰، ج ۲.

- ، المطالب العالية من العلم الالهي، تحقيق احمد حجازي السقا، بيروت، دارالكتاب العربي، ۱۴۰۷.
- زرین کوب، عبدالحسين، در قلمرو و جدان (سیری در عقاید، ادیان و اساطیر)، تهران، علمی، ۱۳۶۹.
- سبزواری، ملادی، اسرار الحکم، مقدمه و حواشی ابوالحسن شعرانی، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲، ج دوم.
- سبزواری نجفی، محمدبن حبیب اللہ، رشدالاذهان فی تفسیر القرآن، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۹.
- ، الجدید فی تفسیر القرآن، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶، ج ۲.
- شایگان، داریوش، آیین هندو و عرفان اسلامی، ترجمه جمشید ارجمند، تهران، فرزان، ۱۳۸۲.
- ، امیان و مکتب های فلسفی هند، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، ج سوم.
- شریف لاهیجی، محمدبن علی، تفسیر شریف لاهیجی، نهران، داد، ۱۳۷۳، ج ۱.
- شهرستاني، محمدبن عبدالکریم احمد، المصطلح و التحلیل بیرون، دارالمعرفة، ۱۳۹۵، ق.
- شیخ اشراف (شهاب الدین سهروردی)، مجموعه مصنفات، به اهتمام سیدحسین نصر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲، ج ۴۱.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، قم، فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵، ج دوم، ج ۱۰.
- طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷، ج پنجم، ج ۷.
- طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، تصحیح و تعلیق ابوالقاسم گرجی، قم، دانشگاه تهران، ۱۴۰۹، ج دوم.
- ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح و تحقیق هاشم رسولی محلاتی و فضل اللہ یزدی طباطبائی، بیرون، دارالمعرفة، ۱۴۰۸، ج ۴.
- طوسی، محمدبن حسن، التبيان فی تفسیر القرآن، بيروت، دار احیاء التراث العربی، بی، نا، ج ۴.
- طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران اسلام، ۱۳۷۸، ج دوم، ج ۵.
- عاملی، علی بن حسن، الوجیز، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳، ج ۱.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، بی، جا، بی، نا، کتاب «الخمس و الانفال».
- فیاض لاهیجی؛ ملأعبدالرزاق، گوهر مراد، تصحیح و تحقیق و مقدمه زین العابدین قربانی لاهیجی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، کلمات مکثونة، تصحیح و تعلیق عزیزالله عطاردی فوجانی، تهران، فراهانی، بی، نا.
- قادریانی، میرزا غلام احمد، مرآت کمالات الاسلام، بی، جا، بی، نا، ۱۸۹۳، م.

- فرشی، علی اکبر، *احسن الحدیث*، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۸، ج سوم، ج ۳.
- فمی مشهدی، محمدبن محمددرضا، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت الارشاد، ۱۳۶۶، ج ۴.
- قبصی رومی، داود، *شرح فضوص الحكم*، تعلیق جلال الدین آشتیانی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
- کازرونی شیرازی، قطب الدین محمودبن مسعود، *شرح حکمة الاشراق سهروزی*، به اهتمام عبدالله نوری و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران / مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل، ۱۳۸۰.
- کاشانی، محمدبن مرتضی، المعین، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ۱۴۱۰.
- کاشانی، ملائیح اللہ، زیدۃ التفسیر، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳، ج ۲.
- کشی، محمدبن عمر، *رجال الكشی*، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.
- کمال عثمان بک، د. حقایق عن *تناصح الارواح و الحاسة السادسة*، بیروت، شرکة ابناء الشریف الانصاری، المکتبة المصریة للطباعة و النشر، ۱۴۲۲.
- گتابادی، سلطان محمد، *بيان السعادۃ*، بیروت، مؤسسه الاعلامی للمطبوعات، ۱۴۰۸، ج دوم، ج ۲.
- مجلسی، محمدبن باقر، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴، ج چهارم، ج ۷.
- مدّرسی، محمدبن تقی، من هدی القرآن، تهران، دار مجتبی الحسین، ۱۴۱۹، ج ۳.
- مجلد جامعی، علیرضا، پژوهشی در معارف امامیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰، ج ۲.
- مصطفوی، حسن، *تفسیر روشن*، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰.
- مقائل بن سلیمان، *تفسیر مقائل بن سلیمان*، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۲۳، ج ۱.
- مکارم شیرازی، ناصر، *الامثل فی تفسیر الكتاب المتنزل*، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۱، ج ۱۵.
- ملّا صدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، *الشواعد الروبیة*، تعلیق ملّا هادی سبزواری، قم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۰، ج دوم.
- —، *المبدأ و المعاد*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴.
- —، *الحكمة المتعالیة فی الامفار العقلیة الاربیعة*، قم، مکتبة المصطفوی، ۱۳۷۹، ج دوم، ج ۹.
- یوسفی، محمدبن تقی، *تناصح از دیدگاه عقل و وحی*، در حال چاپ.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتابل جامع علوم انسانی