

قوه وهمی و قوه فکری می باشد.^۳

متکلمین و بیویژه غزالی نه قوای نفس را انکار می کنند و نه تجرد نفس و انفصال آن از جسم و نه عدم تحيیز نفس را، بلکه آنچه مورد اعتراض متکلمین است این است که، شناخت و معرفت نفس به وسیله عقل ممکن نیست و در همین رابطه است که، غزالی می گوید: «آنچه فلاسفه در این مورد ذکر کرده‌اند، چیزی نیست که انکار آن در شرع واجب آید، بلکه اموری است که مشهود است و خداوند عادت را بدانها جاری فرموده است و فقط می خواهیم بر این دعوی ایشان که می گویند: «جوهر مجرد بودن نفس به براهین عقل شناختنی است؛ اعتراض کنیم» و این اعتراض بدین معنی نیست که این امر را از قدرت خدای تعالی بعید می دانیم و یا می گوییم که شرع نقیض آن را آورده است نه، بلکه شرع در تفصیل حشر و نشر آن را تصدیق می کند و لیکن این دعوی را از نظر این که تنها به دلالت عقل می گویند و از شرع بی نیاز می دانند انکار می نماییم.^۴

همین طور خواجهزاده می گوید: فلاسفه بر تحریر نفس بشری از ماده دوازده دلیل اقامه کرده‌اند که هیچ‌کدام را نمی پذیریم و مقصود ما این نیست که، تجرد نفس را انکار نماییم بلکه مقصود ما بیان ضعف ادله آنها و رد ادعاهای آنان که می گویند: «تجرد نفس فقط به وسیله عقل قابل شناخت است می باشد».^۵

علاءالدین طوسی هم به خاطر اقرار به روحانیت نفس و تجرد آن از یک طرف و هم به خاطر اعتراض بر ادله فلاسفه از طرف دیگر به شرح در قوای نفس می پردازد و بین نقوص ارضی و سماوی تمایز قائل است؛ و بیان می کند که نفس، دارای هشت قوه و نیرو است که در این قوا با حیوان و نبات اشتراک دارد.^۶

بنابراین، در مورد تجرد نفس و روحانیت آن بین فلاسفه و متکلمین اختلافی نیست، بلکه نزاع در مورد براهین اثبات آن است و لذا سخن در مورد نفس همانطور که ابن رشد اعتراف نموده، مشکلی جدی است و به همین خاطر خدای تعالی فرموده است:

«و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما

۱- ابن سينا، الشفاء، الهيات، ج ۲، ص ۴۰۷، ۳۰۸ و النجاء، ص ۲۰۸-۱۶۲.

۲- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، به تحقیق سلیمان دنیا، بیروت، مطبوعة الكاتولیکیه، ص ۲۰۶-۲۰۹.

۳- رضا، السعاده، مشكلة الصراع بين الفلسفه والدين، بیروت، ص ۱۵۵.

۴- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، ص ۲۱۰.

۵- مصلح الدین، الخواجه زاده، تهافت التهافت، ص ۷۹.

۶- علاءالدین، الطوسي، الذخیره، ص ۳۳۷.

معاد جسمانی

از نظر

غزالی و ابن رشد

عبدالله نیک سیرت

مقدمه: تمامی زندگان بدون استثناء فانی می شوند و منظور از فنا، مرگ است، ولی انسان فقط بدنش انحلال می یابد و نفسش از بدنش هجرت می کند.

منظور از نفس، همان جوهر روحانی قائم به ذات است که فلاسفه آن را برای افلک و گیاهان و جانوران و انسانها اثبات می نمایند.^۱

قوای حیوانی نفس بر دو قسم تقسیم می شود: قوای محركه و قوای مدرکه. ولی نفس عاقله مختص انسان است و ناطقه نامیده می شود و دارای دو قوه است: قوه عالمه و قوه عامله.^۲

منظور از قوه محركه، همان فاعل و یا باعث حرکت است مثل قوه شوقي یا قوه غضبي یا شهواني و مراد از قوه مدرکه همان حواس ظاهری پنج گانه و حواس سه گانه باطنی، آن طورکه غزالی بیان کرده؛ یعنی، قوه خيالي،

اویتم من العلم الا قلیلاً^۸

همان گونه که اختلافی در مورد جاودانگی نفس و بقاء آن بعد از فنا بدن وجود نداردو تشبیه کردن مرگ به خواب، بیانگر جاودانگی نفس است... بنابر این حالت و چگونگی نفس در زمان مرگ، بسان وضعیت آن به هنگام خواب است و این مطلب مفاد آیه قرآنی ذیل است:

«الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى متامها...»^۹

هرگاه ابدان فانی شوند نفس به ماده روحانی و اجسام لطیفیش که قابل حس نیستند بر می‌گردد و تمامی قدمای فلاسفه، معرفت به این نفوس می‌باشند.

از نظر متكلمن، هرگاه بدنها فانی شوند، فنا آنها ابدی نیست بلکه در روز بعثت زنده و محشور می‌گردند و معنای معاد همین است و فلاسفه را متهم می‌کند که آنها منکر معاد جسمانی و برگشت روحها به بدنها هستند.

نظریه فلاسفه درباره معاد

(دلیل اول فلاسفه بر انکار معاد جسمانی)

فلاسفه می‌گویند: «نفس انسان پس از مرگ، بقاء سرمهدی می‌یابد یا در لذتی که به سبب عظمتش و صفات ناپذیر است و یا در المی که باز عظمت آن را وصف نتوان کرد؛ می‌رود». پس این درد برای بعضی جاودانی باشد، ولی برای بعضی دیگر با گذشت زمان محو و تباہ گردد. طبقات مردم در درجه لذت و الـ تفاوت دارند و این تفاوت حدودی ندارد، همچنانکه مردم در مراتب دنیوی و لذتهای آن، گوناگون می‌شوند که آن تفاوت نیز محدود و محصور نیست. این لذت سرمهدی برای نفوس کامل و پاکیزه و درد سرمهدی برای نفوس ناقص و تاپاک است و درد پایان پذیر و گذرا، برای نفوس کامل، آلوده می‌باشد. این نفوس به کمال نمی‌رسند جز با کمال جویی و پاکیزگی و پیراستگی و اما کمال به داشت است و پاکی به کردار نیک.^{۱۱}

اما نفس جاهلی که در زندگانی دنیا اشتغال به بدن و شهوت آن دارد در زندگانی آخرت از نبودن لذات روحانی، دردمند است و لیکن با اشتغال به تن، نفس خود را از یاد می‌برد و از درد خود غافل می‌ماند. مانند آن شخص ترسیده، که درد را در نمی‌یابد و یا مانند مستی که آتش را حس نمی‌کند.

بنابر این، لذتهای جسمانی در قیاس با لذات روحانی عقلی، کوچک و ناچیز است زیرا، حال فرشتگانی که لذتهای جسمانی ندارند، شریفتر از حال حیوانات است و به علاوه خود انسان، لذتهای عقلی را بر لذتهای جسمی

اعتراض غزالی

غزالی می‌گوید: «بیشتر این اموری که فلاسفه بیان کرده‌اند؛ مخالف شریعت نیست» و همچنین انکار نمی‌کنیم که در آخرت انواعی از لذتهای هست که از لذتهای محسوس ما عظیمتر است و همین طور بقای نفس را

۷- قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۱۷.

۸- رضا، السعاده، پیشین، ص ۱۵۶.

۹- ابوالولید، ابن رشد، تهافت التهافت، به تحقیق سلیمان دنیا،

مصر، مصطفی الباجی الحلبی، ص ۸۳۳.

۱۰- قرآن کریم، سوره الزمر، آیه ۴۲.

۱۱- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلسفه، پیشین، ص ۲۳۵-۲۴۰.

۱۲- همان، ص ۲۳۵-۲۴۰.

انسانیت انسان بدان نیست، بلکه به نفس است».^{۱۷}
 فلاسفه بعد از بیان هر سه قسم فوق می‌گویند: «هر سه این اقسام باطل است».
 اما اولی، ظاهر البطلان است، زیرا آنگاه که حیات و بدن منهدم شدند، دوباره آفریدن آن دو ایجاد مثل است؛ نه عین آنچه از پیش بوده است.
 از عبارات مرسوم در میان فلاسفه این است که گویند: «المعدوم لا يعود» یعنی معدوم بازنگردد^{۱۸} و حاجی سبزواری می‌گوید: (منظومة حکمت، ص ۴۳):
 «اعاده المعدوم مما امتنع»

و بعضهم فيه الضرورة ادعى»^{۱۹}

انسان به بدن خویش انسان نیست، زیرا که بدن اسب خوراک انسان می‌شود و از آن نطفه‌ای آفریده می‌شود که انسان از آن حاصل می‌گردد و نمی‌گویند که: «اسب به انسان منتقل شده بلکه اسب، به صورت خویش اسب است، نه به ماده خویش و اینجا صورت منهدم گشته و آنچه باقی مانده جز ماده نیست».^{۲۰}

اما در قسم دوم: آن عبارت از تقدیر بقاء نفس و رد آن به عینه بدن می‌باشد و اگر این به تصور آید، در حقیقت معاد است، یعنی بازگشت به تدبیر بدن پس از مفارقت آن، لیکن آن نیز محال است؛ زیرا بدن میت، مبدل به خاک می‌شود یا کرمهای زمین و پرندگان آن را می‌خورند. یا به خون و بخار و هوا مبدل می‌شود و با هوای عالم و بخار و آب آن به طرزی امتراج می‌یابد که جدا کردن و بیرون کشیدن آن کار دور و درازی است.
 لیکن اگر امکان آن به اتکال بر قدرت خدای تعالی فرض می‌شود، از دو حال بیرون نیست: یا این که اعضایی که شخص با آنها مرده جمع نماید و لازم آید که بریده دست و بریده سخن و ... ناقص الاعضاء را همانطور که

۱۳- همان، ۲۴۰-۲۴۲.

۱۴- لازم است این نکته را تذکر دهم که این قسمت متحاذ از کتاب تهافت الفلاسفه غزالی است، زیرا ایشان معتقد است که فلاسفه منکر معاد جسمانی هستند. ولی آنچه که از کتاب شفاء و نجات این سینا برمی‌آید این است که وی (ابن سینا) منکر معاد جسمانی نبوده بلکه گفته است که چون صادق مصدق (پیامبر) گواهی بر وجود معاد جسمانی می‌دهند، ما نیز آن را می‌پذیریم.

۱۵- همان، ص ۲۴۴-۲۴۶.

۱۶- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، ترجمه علی اصغر حلبي، پاورقی، ص ۲۹۳، به نقل از کیمیای سعادت.

۱۷- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، ص ۲۴۲-۲۴۶.

۱۸- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، پاورقی ص ۲۹۴.

۱۹- الحاج ملاهادی، السبزواری، شرح المنظومة، مشهد، دارالمرتضی للنشر، بیتا، ص ۱۲۳.

۲۰- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، ص ۲۹۵.

چون که از بدن جدا می‌شود؛ انکار نمی‌کنیم و لیکن این امر را با شریعت شناخته‌ایم، زیرا شرع، معاد را ایجاد کرده است و ... ما پیش از این، ادعای فهم این مطلب را به مجرد عقل بر آنها انکار کرده‌ایم.

ولی آنچه از عقاید ایشان، مخالف شرع است این امور است:

انکار حشر اجساد؛ انکار لذت‌های جسمانی در بهشت؛ انکار دردهای بدن در آتش؛ انکار وجود بهشت و دوزخ به طوری که در قرآن وصف شده است.

غزالی در ادامه می‌گوید: جمیع بین سعادت و شقاوت روحانی و جسمانی متحقق است.^{۲۱}

دلیل دوم فلاسفه بر انکار معاد جسمانی^{۲۲}

فلاسفه می‌گویند، تقدیر برگشت نفس به بدنها سه قسم است:

الف: یا این است که گویند، انسان، عبارت از بدن است و حیات، عبارت از عرضی است که قائم به بدن است، همچنانکه بعضی از متكلمان می‌گویند، اما نفسی که قائم به نفس خویش و مدبر جسم باشد؛ وجود ندارد و معنی مرگ، انتقطاع حیات است. یعنی امتناع خالت، از خلق آن، پس عدم می‌شود. همچنین بدن که منهدم می‌گردد و معنی معاد، عبارت از این است که، آنچه منهدم شده خدای تعالی آن را به بدن اعاده می‌دهد و آن را موجود سازد و حیاتی را هم که منهدم شده بود، بدان بازگرداند - یا این که گویند ماده بدن به صورت خاک باقی می‌ماند و معنی معاد این است، که این خاک را جمیع و ترکیب کرده به شکل یک آدمی درمی‌آورد. سپس، دوباره از نو حیات را در او می‌آفریند و این یک قسم است.

این عقیده خود غزالی است درباره بعث اجساد و حشر ارواح. غزالی این مسئله مشکل را به نظر خود به این آسانی حل کرده است.^{۲۳} غزالی در کیمیای سعادت (چاپ آرام، تهران، ۱۳۴۵ هش، ص ۸۰) گوید: «و شرط اعادت آن نیست که همان قالب که داشته است با وی دهنده که قالب مرکب اوست و اگر چه اسب بدل افتند، سوار همان باشند».^{۲۴}

ب: یا این است که گویند: «نفس موجود است و بعد از مرگ نیز باقی می‌ماند، لیکن با جمیع همین اجزاء وارد بدن اول می‌شود».

ج: یا این است که گویند: «نفس وارد بدن می‌شود، به عینه (بدن) از این اجزاء باشد، یا از غیر آن و در این صورت عائد همین انسان شود، به دلیل این که نفس همان نفس بوده است و اما ماده، التفاوتی بدان نیست چه

غزالی می‌گوید: «آنچه از استحاله ذکر کردید که مواد قابل برای کون و فساد محصور و محدود در زیر سپهر ماه است و نقوس آدمیان غیر محصور است این بربایه قدم عالم است و رای شما را در قدم عالم باطل کردیم».

اما این که امر دوم را محال شمردید به دلیل آن که تناسخ است؛ باید دانست که در اصطلاح مناقشه نیست، زیرا آنچه را که شرع گفته است، تصدیق آن واجب است. گرچه تناسخ باشد و ما تناسخ را در این عالم انکار می‌کنیم ولی بعث را انکار نمی‌کنیم خواه تناسخ نامیده شود و خواه تناسخ نامیده نشود.^{۲۳}

خلاصه، برگردانیدن نفس به بدنه، هر بدنه که باشد، خواه از مادة بدنه اول باشد یا غیر آن یا از ماده‌ای که جدیداً آفریده شده است. اما او، اوست به نفس خویش، نه به خاطر بدنش، زیرا اجزاء بدنه در او متبدل می‌شوند، یعنی به سبب لاغری و فربهی و تبدل غذا از کوچکی به بزرگی می‌روند، و با این همه، مزاجش نیز اختلاف پیدا می‌کند اگرچه او به عینه همان انسان است که، بود و این بر خدام تعالی مقدور است و آن برای این نفس عود است.

غزالی می‌گوید: «این که فلاسفه گویند، جسم متلاشی مرده ممکن نیست زنده گردد، مگر این که از اطوار متعددی بگذرد. بنابر این معقول نیست که بر نظریه کن فیکون، در زمان حال خاضع گردد» (مفهوم این است که تفسیر این مطلب را بنابر طریقی که در شریعت وارد شده که انما امر، اذا... استوار نمی‌نماید و در زمان حال یعنی زمان بعث و حشر).

غزالی می‌گوید: «در خزانه مقدورات عجایب و غرایبی هست که بر همه آنها آگاهی نمی‌توان یافت. و تنها کسی آنها را انکار می‌کند که گمان کند جز آنچه او مشاهده می‌کند، چیز دیگری وجود ندارد». وی آنگاه در باب سخن خدای تعالی که امر ما نیست جز یک چشم به هم زدن و سنت خدای را دگرگونی نیابی «بحث می‌کند...»^{۲۴}

اقوال گوناگون درباره معاد

علاءالدین طوسی از امام فخر رازی نقل می‌کند که، اقوال ممکن در زمینه معاد پنج قسم است:

۱- معاد فقط جسمانی است که قول بیشتر متكلمين است.

۲۱- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، ص ۲۴۶-۲۴۲.

۲۲- فرقان کریم، سوره (۳) آل عمران آیه ۱۶۹.

۲۳- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، و الاقتصاد في الاعتقاد، مصر، ص ۲۴۶ و ص ۱۹۹.

۲۴- ابوحامد، الغزالی، تهافت الفلاسفه، پیشین، ص ۲۵۰-۲۴۶ و اقتصاد في الاعتقاد، پیشین، ص ۱۹۹-۲۰۴.

بودند بازگرداند و این بویژه درباره اهل بهشت زشت و قبیح است.

این وقتی است که تنها بر جمع اجزائی که در زمان مرگ بوده، اقتصار ورزیده شود. و اگر تمام اجزایی را که در تمام عمرش بوده جمع کنند، از دو وجه محال است: یکی این که، شبہ آکل و مأكل پیش می‌آید.

دوم این که، واجب است هر جزوی یک یک برانگیخته شود، کبد و قلب و ... در صورتی که در صناعت طب ثابت شده است که اجزایی برخی از اعضاء از باقیمانده غذای اعضای دیگر استفاده و تغذیه می‌نماید چنانکه کبد با اجزای قلب تغذیه می‌نماید و ... و اگر اجزای معینی را فرض کنیم که برای تمام اعضاء ماده باشد، پس در هیأت کدام عضو برگردانده می‌شود؟

اما قسم ثالث و آن برگرداندن نفس به بدنه انسانی است از هر ماده‌ای که باشد و از هر خاکی که اتفاق بیفتند و آن از دو جهت محال است: یکی این که مواد قابل کون و فساد، محصور در زیر سپهر ماه، متناهی اند و نفسهایی که ابدان را ترک می‌کنند؛ نامتناهی اند.

دوم این که خاک هر چه خاک بماند تدبیر نفس را قبول نمی‌کند، بلکه ناچار باید، عناصر، امتزاجی نظری امتزاج نطفه را بپذیرند. وانگهی، چوب و آهن نیز، این تدبیر را نمی‌پذیرند و اعاده انسان در حالی که بدنه او از چوب یا آهن باشد؛ امکان ندارد، بلکه انسان نمی‌شود مگر آنگاه که اعضای بدنش به گوشت و پوست و اخلاق متنقسم شود و هرگاه که بدنه و مزاج آماده پذیرفتن نفس شدند، از مبادی که واحب نقوس هستند، شایسته حدوث نفس می‌گردد. پس بر بدنه واحد دو نفس توارد می‌کنند، این مذهب عین تناسخ است، زیرا معنی آن بر می‌گردد به اشتغال نفس، بعد از رهایی از بدنه، به تدبیر بدنه دیگر که غیر بدنه تحسین باشد، پس مسلکی که بر بطلان تناسخ دلالت می‌کند، بر بطلان این مذهب نیز اشعار دارد.^{۲۱}

اعتراض غزالی

وی اعتراض خویش را با یک استفهام انکاری آغاز می‌کند و می‌گوید: «چرا به کسی که قسم اخیر را اختیار می‌کند انکار می‌کنید» که معتقد می‌شود، نفس پس از مرگ باقی است؛ و آن جوهری است، قائم به نفس و این در حقیقت مخالف شرع نیست، بلکه شرع نیز به (صحت) آن دلالت دارد، چنانکه قول خدای تعالی است: «و گمان مبرید آنان را که در راه خدا کشته شدند، مرسد هاند بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند و شاد مانند...»^{۲۲}

«اولین کسانی که قائل به حشر اجساد بوده‌اند، پیامبران بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام هستند و همه شرایع در مورد وجود جهان بعد از مرگ متفق القولند. ادله شرعی و عقلی همگی دال بر این است که نفس نمی‌میرد و اجسامی که در روز قیامت محشور می‌گردد، مثل اجسام دنیوی می‌باشند نه این که عیناً همین اجسام دنیوی باشند، زیرا که معدوم شخصاً اعاده نمی‌گردد بلکه آنچه از شیء معدوم اعاده می‌شود، مثل آن چیزی است که معدوم شده نه این که عیناً همان چیزی باشد که معدوم شده است. زیرا آنچه معدوم می‌شود، آنگاه که موجود می‌گردد در حقیقت واحد بالنوع است نه این که واحد بالعدد باشد؛ چون به لحاظ عدد دو چیزند».^{۳۰}

از نظر ابن رشد اقرار به حشر اجساد به معنای نفی معاد روحانی نیست، زیرا معاد روحانی برتر و با مسمی تراز معاد جسمانی است. آنچه شریعت در زمینه معاد گفته، از نظر معاد به امور جسمانی دال بر اعمال فاضل است و این نوع؛ تمثیل، یعنی تمثیل معاد به امور جسمانی، برتر از تمثیل آن به امور روحانی است.

حقیقت مطلب این است که آخرت با دنیا اختلاف دارد. خدای سبحان و تعالی می‌فرماید: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار...»^{۳۱} و پیامبر ﷺ فرمود: «در آن‌جا - یعنی بهشت - چیزی است که نه چشمی آنرا دیده و نه گوشی شنیده و نه به خاطر و ذهن کسی خطور کرده است و ابن عباس رضی الله عنه گفت: «در آخرت چیزی از دنیا نیست، مگر اسمائی که بیانگر این است که جهان آخرت نشئه دیگری است برتر از این جهان»^{۳۲} در عین حال وی معتقد است که، بحث در زمینه معاد جسمانی، بسیار مشکل است. □

- ۲- معاد فقط روحانی است که رای اکثر فلاسفه است.
- ۳- معاد هم جسمانی و هم روحانی است که نظریه تعداد زیادی از محققین است.
- ۴- معاد اصلاً وجود ندارد که قول قدمای فلاسفه طبیعی است.
- ۵- معاد هیچ کدام از اقوال مذکور نمی‌باشد که منسوب به جالینوس است.
- وی بعد از بیان آراء فوق در زمینه معاد می‌گوید: «قول درست و صحیح، قول سوم است یعنی معاد هم جسمانی است و هم روحانی.
- معنای معاد روحانی رجوع نفس به عالم تجرد و روحانیات است و معنای معاد جسمانی برگشت بدن و یا مثل آن، به وجود بعد از فنا و عدم آن.^{۲۵}

معاد جسمانی از نظر ابن سینا

وی می‌گوید: «باید بدانیم که ما از دین و شریعت، نوعی از معاد را می‌پذیریم و برای اثبات این نوع معاد، راهی جز شریعت و تصدیق خبر پیامبران نداریم و این همان معاد جسمانی است.^{۲۶} خیر و شر جسم برای همگان، روش است و نیازی به توضیح ندارد و شریعت بر حقیقی که پیامبر ما حضرت محمد (ص) آورده است درباره سعادت و شقاوتی که برآساس این بدن مادی خواهد بود، به تفصیل داد سخن داده است.^{۲۷}

منتظر ایشان آن است که، معاد جسمانی را تنها برآساس قبول شریعت می‌توان پذیرفت و این معاد جسمانی از نظر چگونگی خیر و شر و سعادت و شقاوت و خوشی و ناخوشی بر همگان روش است. یعنی وقتی ما با همین جسم مادی محشور می‌شویم، طبعاً لذتها و رنج‌هایمان از قبیل همین لذتها و رنجهای دنیوی خواهد بود. فلاسه عموماً معاد را به صورت روحانی آن اثبات می‌کنند، اما ملاصدرا نوعی معاد جسمانی را مطرح می‌کند که بر اصول و مقدمات مخصوص استوار است.^{۲۸}

نظریه ابن رشد در مورد معاد جسمانی

ابن رشد منکر حشر اجساد نیست. وی بسان متكلمين مخالف آن دسته از فلاسفه‌ای است که، معاد جسمانی را انکار می‌نمایند. ایشان معتقد است که هیچ یک از قدمای فلاسفه منکر معاد نبوده‌اند.

غزالی گمان کرده است که فلاسفه منکر معاد هستند؛ در حالی که هیچ یک از قدمای فلاسفه، در مورد معاد چیزی نگفته است.^{۲۹}

وی در بخشی دیگر می‌گوید:

- ۲۵ علاء الدین، الطوسي، الذخیره، پیشین، ص ۳۷۱-۳۸۵ به نقل از رضا، السعادة، پیشین، ص ۱۵۹-۱۶۰.
- ۲۶ ابن سینا، النجاه، القاهرة، ۱۳۳۱، ص ۴۷۷-۵۷۸.
- ۲۷ ابن سینا، الشفا، الالهيات، ج ۲، ص ۴۲۳.
- ۲۸ ابن سینا، الہيات نجات، ترجمه دکتر سید یحیی بیرسی، چاپ اول، تهران، فکر روز، ۱۳۷۰، پاورقی، ص ۲۵۱.
- ۲۹ ابوالولید، ابن رشد، تهافت التهافت، پیشین، ص ۸۶۴.
- ۳۰ همان، ص ۸۷۲.
- ۳۱ رضا، السعادة، پیشین، ص ۱۶۳.
- ۳۲ قرآن کریم، سوره الرعد (۱۳) آیه ۲۵.
- ۳۳ ابوالولید، ابن رشد، تهافت التهافت، پیشین، ص ۸۷۰.