

مبانی نظری معاد جسمانی

از دیدگاه ملاصدرا

دکتر محمدجواد پیرمدادی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

۱. مقدمه

یکی از مسائل اساسی در ارکان اعتقادی تمام ادیان آسمانی مسئله اعتقاد به جهانی پس از مرگ و حشر انسان بهمان صورت دنیویش در آن عالم است. این مسئله در جهان اسلام به معاد جسمانی شهرت یافته است و شیخ فلاسفه اسلام آن را باین صورت تعریف کرده است: «هو الذي للبدن من البعث».^۱

بنابرین، معاد جسمانی بدین معناست که انسانها در قیامت با همین شکل و صورتی که در دنیا دارند محسوس می‌شوند و اگر کسی شخصی را در دنیا دیده باشد پس از حشر نیز می‌گوید این همان است. این نکته‌ای است که هیچ مسلمانی و بلکه هیچ متدين‌ی به ادیان آسمانی آن را انکار نمی‌کند. و بقول مدرس زنوزی هیچ حکیم مسلمانی آن را انکار نکرده است.^۲

معاد جسمانی از ضروریات ادیان آسمانی از جمله اسلام است؛ بنابرین، لازمه مسلمان بودن است. تاریخ اندیشه اسلامی شاهد تلاشهای متفکران و فیلسوفان مسلمان برای اثبات عقلانی معاد و تبیین مسئله معاد و مرگ و حیات پس از مرگ است.

بطور کلی نگاه عقلانی به دین کاری است که در طول تاریخ توسط متكلمان و فیلسوفان الهی صورت گرفته

چکیده

در اصل مسئله معاد اختلافی بین متفکران وجود ندارد بلکه در کیفیت آن اختلاف است، ملاصدرا از میان سه رأی: معاد فقط جسمانی است، معاد فقط روحانی است، معاد جسمانی روحانی است، رأی سوم را پذیرفته است. با این وصف عده‌ای معتقدند آنچه ملاصدرا اثبات کرده است معاد قرآنی نیست. تلاش نگارنده در این نوشتار اینستکه با موری دویاره به سخنان صدرالمتألهین نشان دهد آنچه ملاصدرا ثابت کرده است معاد قرآنی است و لازمه نظر مخالفان ملاصدرا انکار آخرت و نفي نظام علی و معمولی و غایی جهان است.

کلید واژه

نظام غایی؛	معاد جسمانی؛
تشکیک وجود؛	اصالت وجود؛
عقل؛	حرکت جوهری؛
حکمت متعالیه؛	بدن مثالی؛
معرفت‌شناسی؛	وجود‌شناسی؛
انسان‌شناسی؛	جهان‌شناسی؛
نفس ناطقه؛	ملاصدرا؛
روحانی بقا.	جسمانی حدوث؛

۱. ابن سينا، الهيات شرعاً مقاله ۹، فصل ۷، ص ۴۲۳.

۲. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه مدرس زنوزی، تهران، حکمت، ص ۸۲.

دانست، هر چند معتقد است عقل در اثبات معاد جسمانی ناتوان است و راهی جز شریعت برای اثبات معاد جسمانی وجود ندارد. نه اعتقاد به ناتوانی عقلی در حل بعضی مسائل خطاست و نه تلاش ناموفق برای اثبات عقلی بعضی حقایق. معاد جسمانی را بعضی بینیاز از برهان دانسته‌اند. خواه این مسئله بینیاز از برهان باشد و خواه نیازمند برهان باشد و خواه فیلسوف از عهده اثبات آن بروآید یا ناتوان از اثبات آن باشد، از اهمیت آن در اصول عقاید و ضروری دین بودن آن نه کاسته می‌شود و نه افزایش می‌یابد. فیلسوف، اگر مؤمن به اسلام باشد آن را می‌پذیرد و اگر مؤمن نباشد نمی‌پذیرد. ناتوانی او در اثبات این قضیه نیز بر او عیسی محسوب نمی‌شود، هرچند اثبات آن برای او کمال و حسن است؛ بنابرین جایی برای تکفیر اندیشمندان باقی نماند.

اما آنها که قائلند آنچه مورد نظر شریعت است معاد جسمانی عنصری است، هیچ دلیل محکمی ارائه نکرده‌اند؛ چون اساساً اهل استدلال نیستند و تنها اعتمادشان به فهم عرفی و عوامانه از اسلام است. آنان برای کلام الهی جز معنایی عرفی و ظاهری و در حد فهم ساده توده مردم قائل نیستند.

حکیم زنوزی در اینباره می‌گوید:

فهم اهل ظاهر از مسئله معاد جز انس ذهنی آنان به محسوسات و لذات دنیوی و بیگانگی از امور غیرمحسوس یا محسوساتی غیر از محسوسات این جهانی، چیز دیگری نمی‌باشد، بهمین جهت معاد در نظر این گروه به عود نفس از بزرخ به عالم دنیا و تعلق آن به بدن دنیوی تفسیر می‌گردد و عالم آخرت نیز عین عالم دنیا بشمار می‌آید.^۳

متأسفانه نگرش ظاهرگرایانه به دین، قوای ادراکی انسان را منحصر در حواس مادی کرده و ناخودآگاه یک نوع ماتریالیسم و آمپریسم را بنام دین ترویج می‌کند، غافل از اینکه فلسفه اصلی دین اینستکه آدمی را از این

* معاد جسمانی بدین معناست که انسانها در قیامت با همین شکل و صورتی که در دنیا دارند محتشور می‌شوند و اگر کسی شخصی را در دنیا دیده باشد پس از حشر نیز می‌گوید این همان است.

است. کسانی که از عقاید دینی دفاع می‌کنند، هدفشنان موجه‌سازی اندیشه‌های دینی با روشهای عادی کسب معرفت همچون روشهای عقلی و تاریخی و مانند آن است. بخش قابل توجهی از تلاش فیلسوفان، برای معقولسازی دین و ایجاد وفاق بین دین و فلسفه بوده است. اثبات فلسفی معاد جسمانی نیز باید در راستای این تلاشها تحلیل و تبیین شود.

بعضی گفته‌اند که این‌سینا به معاد جسمانی معتقد نبوده است، حتی خود صدرالمتألهین گاهی مشائین جهان اسلام از جمله رئیس آنها را در زمرة قائلین به معاد روحانی یاد کرده است. هر چند از نظر وی، این‌سینا منکر معاد جسمانی نبوده است.^۴

این سخن و داوری قابل مناقشه مبتنی بر این پیشفرض است که اگر فیلسوف نتواند چیزی را اثبات عقلانی نماید آن را نمی‌پذیرد. چنانکه از بوعلى معروف است که «نحن أبناء الدليل نميل حيث يميل...». براین اساس چون بوعلى دلیل عقلی بر معاد جسمانی نیافته است و از دیگر سو اشرف لذات و آلام و سعادت و شقاوت اخروی را لذات و آلام و سعادتها و شقاوت‌های ادراکی عقلانی می‌داند نه مادی، پس بزعم بعضی، او معاد مورد نظر شریعت را قبول ندارد.

فراموش نکنیم که بوعلى معتقد است اگر نتوان چیزی را رد کرد باید آن را ممکن دانست. اما بوعلى در ما نحن فيه یک دلیل عقلی دارد و آن اعتماد به خبر تُخبر صادق است که عقلاً پذیرفتی است. بنابرین براساس همان پیشفرض نیز نباید بوعلى را مخالف معاد جسمانی

.۳. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ص: ۴۰۳.

.۴. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه مدرس زنوزی، تهران، حکمت، ص: ۷۷.

اسلام را نیز یک نوع جهانبینی فلسفی دانسته‌اند.^۷ ازاینرو منکران نگاه عقلانی به جهان در واقع دین را نیز نفی می‌کنند، درحالیکه اگر ملتزم به دین و متون دینی باشند، می‌توانند این نوع نگرش را از درون دین نیز استخراج نمایند. قرآن کریم مکرر با مخالفان بگونه‌ای سخن گفته است که عقل و قوه استدلال‌گر آنها را بیدار نماید. بفرموده امام علی^۸ اساساً فلسفه بعثت پیامبران شکوفایی استعدادهای نهفته عقول آدمیان است. «لیشروا لهم دفائن العقول». ^۹ پیامبران آمده‌اند تا استعدادهای عقلانی نهفته در درون آدمیان را بیدار نمایند و او را ز عالم دنیای ظاهری و مادی به عالم آخرت و معنوی هدایت نمایند. بنابرین نمی‌توانند چنانکه بعضی از پیروان انبیا معتقد‌ند، مروج ظاهرگرایی و سطحی‌اندیشی باشند.

ملاصدرا قهرمان مبارزه با ظاهرگرایی و قشری‌اندیشی از متفکران برجسته جهان اسلام در قرن یازدهم هجری قمری است. او کسی است که پس از گذشت حدود چهارصدسال از ظهور او هنوز مکتب فلسفی جدیدی بعد از اوی ظهور نکرده است و غالب متفکران اسلامی که در حوزه‌های علمی قدیم درس خوانده‌اند، صدرایی هستند. ملاصدرا در زمانه‌ای می‌زیست که اندیشه‌های ظاهرگرایانه هم‌دست با سیاست وقت بشدت با اندیشه‌های فلسفی و معنویتگرا مخالف بود و سعی می‌کرد که با متنزهی ساختن و تبعید و تهدید و تکفیر جلوی رشد اندیشه‌های صدرایی را بگیرد ولی با این وصف، خیلی زود اندیشه‌های ملاصدرا پس از مرگ او (۱۰۵۰) مراکز علمی مخالف را تحت تأثیر قرار داده و امروزه عمده‌ترین مراکز فلسفی جهان تشیع در حوزه‌های دینی است و مهمتر از اینکه غالب طلاب علوم دینی فلسفه‌خوان، فلسفه صدرایی می‌خوانند و فلسفه او را جامع مشاء و اشراق و کلام و عرفان می‌دانند.

عالی خاکی به افلک بکشاند. ظاهرگرایان با نفی هرگونه نگرش عمیق عقلی و اکتفا به ادراک عرفی، تصویری از عالم آخرت و بهشت و جهنم آن ارائه می‌کنند که با عالم دنیا و بهشت‌ها و جهنهای دنیوی فرقی ندارد. اینان ناخواسته در جهت مخالف قرآن حرکت می‌کنند که فرموده:

«ولقد علمتم النّة الأولى فلولا تذكرون»، «كما بدأكم تعودون» و...^{۱۰}

آیه اول نشانده‌نده اینستکه آخرت غیر از عالم دنیاست و آیه دوم نشانده‌نده اینستکه حشر نیز مانند آغاز خقلت است و ماده دنیوی کائن فاسد نمی‌خواهد که خلقتش و ایجادش تدریجی است، عالم حشر، در یک چشم بر هم زدن تحقق پیدا می‌کند: «كلممح البصر أو هو أقرب».^{۱۱}

ظاهرگرایان با نفی اعتبار و تلاش‌های عقلانی متفکران جهان اسلام در واقع راه ورود به دیانت را می‌بندند، زیرا دروازه ورود به دیانت عقل است. ما به چه اعتباری سخن انبیا را قابل اعتنا می‌دانیم و از آن پیروی می‌کنیم؟ آیا اعتبار اعتنا به سخن انبیا را از انبیا می‌گیریم یا از عقل؟ آری انسان با یک محاسبه عقلانی به سخن انبیا توجه می‌کند، مردم از خود می‌پرسند و یا خود استدلال می‌کنند یا آنچه انبیا می‌گویند راست است یا دروغ؟ اگر راست باشد و ما به آن اعتنا نکنیم ثمره‌اش خسراشی غیرقابل جبران است، اما اگر دروغ باشد و ما به آن اعتنا نمائیم و براساس آن عمل نماییم نه تنها هیچ ضرری متوجه ما نخواهد شد بلکه از فوائدش در دنیا برخوردار می‌شویم. (ضمانت اجرایی اخلاق کمترین فایده دین است که امروزه حتی پرآگماتیستها بر همین اساس پیروی از انبیا را مفید می‌دانند). این استدلال عقلی در ضمیز آدمیان آنها را به پیروی از انبیا و دینداری می‌کشاند که ظاهرگرایان آنرا در عمل فاقد اعتبار می‌دانند و هرگونه فعالیت برای کسب معرفت و جستجوی حقیقت براساس آن را بیهوده می‌شمارند.

بنابرین، روشن است که جهانبینی دین منطقاً مبتنی بر جهانبینی فلسفی است. چنانکه بعضی از بزرگان دین

۵. سوره واقعه، آیه ۶۲؛ سوره اعراف، آیه ۲۹.

۶. سوره نحل، آیه ۷۷.

۷. مطہری، مرتضی، مقدماتی بر جهانبینی اسلامی، صدراء، بخش دوم، ص ۶۹.

۸. امام علی(ع)، نهج البلاغه، ج ۱، مؤسسه نشر الإسلام، ص ۳.

۲. بیان مسئله

صدرالمتألهین اولین کسی است که سعی کرده است معاد جسمانی را آنگونه که خود می‌فهمد با برهان ثابت نماید. آیا بواسطه فهم ملاصدرا از مسئله معاد صائب یود؟ چرا بوعلى می‌گفت که معاد جسمانی را با برهان نمی‌توان ثابت کرد، ولی ملاصدرا می‌گفت می‌توان اثبات کرد و اثبات کرد یا دستکم سعی بر اثبات آن داشت. چه تفاوتی بین فهم بوعلى و ملاصدرا از معاد قرآنی وجود داشت که یکی حکم به عدم امکان اثبات عقلی و دیگری به امکان آن حکم می‌کرد؟

* آنها که قائلند آنچه مورد نظر
شريعه است معاد جسماني
عنصری است، هیچ دلیل
محکمی ارائه نکرده‌اند؛ چون
اساساً اهل استدلال نیستند و
تنها اعتمادشان به فهم عرفی و
عواومنه از اسلام است.

این نوشتار نشان خواهد داد که بوعلى، معاد جسمانی را عنصری می‌دانست و می‌گفت با عقل قابل اثبات نیست، اما صدرالمتألهین آن را عنصری نمی‌دانست بلکه به معاد بدنب اخروی بدون ماده که رابطه‌اش با نفس رابطه لازم و ملزم است، قائل بود. اما از نظر ملاصدرا، معاد جسمانی عنصری از اعتقادات مشائیان نیست بلکه عقیده فقها و محدثین است.

صدرالمتألهین ضمن بیان گزارشی از اندیشه‌های مذاهب مختلف در باب چگونگی معاد و تعریف آن، اشاره می‌کند که در اصل وجود معاد و جهان آخرت هیچ اختلافی وجود ندارد، تنها اختلاف در چگونگی آن است و سه نظریه را مطرح می‌کند و یکی از آنها را بعنوان نظر خود اعلام می‌کند.

نظریه اول: معاد فقط جسمانی است

ملاصدرا بیشتر مسلمانان و عموم فقها و محدثان را قائل به این نظریه می‌دانند؛ زیرا آنان روح را جسمی

می‌دانند که در بدن سریان دارد مانند سریان آتش در ذغال و آب در گل.

نظریه دوم: معاد فقط روحانی است
از نظر ملاصدرا بیشتر فیلسوفان و پیروان حکمت مشاء قائل به این نظریه هستند، زیرا از نظر آنان با قطع ارتباط نفس و بدن، بدن با صورتها و عوارضش از بین می‌رود و نمی‌توان دوباره آن بدن را اعاده کرد، زیرا اعاده معدوم محال است. قابل ذکر است باستان این دیدگاه پیروان حکمت مشاء بوده است که موجب حکم به تکفیر آنها توسط بعضی از فقهاء شده است.^۹

از نظر مشائیان، نفس جوهری مجرد است که نابودی در آن راه ندارد و یا مرگ طبیعی و قطع تعلق از بدن به عالم مجردات باز می‌گردد.

نظریه سوم: معاد جسمانی روحانی است
ملاصدرا بسیاری از حکیمان و بزرگان از اهل کلام را نام می‌برد که به این نظریه قائل بودند، از جمله: غزالی، سیدمرتضی، خواجه طوسی و علامه حلی، و خود نیز همین نظریه را می‌پذیرد و می‌گوید:

إِنَّ الْمُعَادَ فِي الْمَعَادِ هُوَ هَذَا الشَّخْصُ بَعْيَنِ نَفْسًا
وَبِدِنًا، فَالنَّفْسُ هَذِهِ النَّفْسُ بَعْيَنِهِ وَالْبَدْنُ هَذَا الْبَدْنُ
بَعْيَنِهِ بِحِيثُ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقْلَتْ رَأْيَتَهُ بَعْيَنِهِ فَلَانَ الَّذِي كَانَ
فِي الدُّنْيَا وَانْ وَقَعَ التَّحْوِلَاتُ وَالتَّقْلِيبَاتِ.^{۱۰}

بنابرین از نظر ملاصدرا محل نزاع حشر انسان است، انسانی که مدتی در دنیا زندگی کرده و اعمال خوب و بد انجام داده و دارای ملکات حسن و سیئه است و این انسان جسمانی روحانی است؛ پس معادش نیز جسمانی و روحانی است.

۳. مبانی نظریه معاد جسمانی ملاصدرا

ملاصدرا در کتاب اسفار ۱۱ مقدمه^{۱۱} و در رساله زاد المسافر^{۱۲} دوازده مقدمه برای اثبات معاد جسمانی می‌آورد

۹. غزالی، ابوحامد محمد، *تهافت الفلاسفه*، (ترجمه على اصغر حلبي)، تهران، زوار، ۱۳۶۳ ه.ش.

۱۰. ر.ک: *الأسفار الأربعه*، قم، مصطفوی، ج ۹، ص ۱۶۶؛ مفاتیح الغیب، ص ۵۹۹.

۱۱. *الأسفار*، ج ۹، ص ۱۹۷.

۱۲. شرح رساله زاد المسافر، جلال الدین آشتیانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۰ ه.ش، ص ۱۱ تا ۲۰.

شدید و ضعیف و تقدم و تأخیر است، در عین حال بسیط است و هیچگونه ترکیب ذهنی و خارجی در آن راه ندارد.^{۱۳}

۳. وجود، حرکت اشتادادی می‌پذیرد؛ یعنی جوهر در وجود جوهریش حرکت ذاتی دارد.^{۱۴}

۴. شخص در شیء به وجود خاص آن است نه به عوارض خاص آن و آنچه را قوم مناط تشخّص دانسته‌اند علامتها و از لوازم تشخّصند که عین وجود است و علی سبیل البالیه بر آن دلالت دارند، لذا همواره تغییر می‌کنند ولی شخص همان است.

۵. هویت هر شیء مرکب از ماده و صورت، به صورتش است نه به ماده‌اش.

۵-۱. ماده حامل امکان و قوّه شیء و موضوع افعالات و حرکات شیء است.

۵-۲. نسبت ماده به صورت، نسبت نقص به تمام است، لذا نقص به تمام محتاج است و تمام به ناقص نیاز ندارد.

۵-۳. فصل قریب در ماهیّات مرکب از جنس و فصل، مقوّم و محصل ماهیّت نوعی است؛ از این‌رو تعریف به فصل در تعریفات حدی کمتر از تعریف به جنس و فصل نیست. این همان است که بوعلی در تعریف بسائط گفته است که گاهی به لوازمشان تعریف می‌شوند که ما را به حق ملزم می‌رساند.

۵-۴. تعریف مبادی وجودیه فقط از طریق تعریف به لوازم است.

۵-۵. قوای نفس را به افعالشان تعریف می‌کنند.
۶. وحدت شخصیه در اشیاء مختلف متفاوت است، چون وحدت شخصیه عین وجود است. همانطور که وجود در اشیاء مختلف بنحو واحدی نیست، وحدت شخصیه هم در اشیاء بنحو واحدی نیست، لذا حکم وحدت در جواهر مادی با جواهر مجرد متفاوت است. وحدت در مقادیر متصل (کمیّتی‌های متصل) عین اتصال و

و سپس نتیجه‌گیری می‌کند. استدلال ملاصدرا مانند استدلال‌های منطقی صوری روان نیست بلکه بیشتر شبیه استدلال‌های منطق سمبیلیک است که زنجیزوار به هم مرتبط و از یکدیگر قابل استنتاجند. آنچه او در مقدمات ذکر می‌کند اصول اساسی حکمت متعالیه است و معاد جسمانی لازمه فلسفه اöst، بهمین دلیل می‌توان این مقدمات را کاهش داد و بعضی را در بعضی ادغام کرد و می‌توان افزایش داد و از هر کدام از اصول، چندین مقدمه استخراج کرد که صاحب این قلم بیش از بیست مقدمه از اصول اساسی فلسفه ملاصدرا درآورده است که همگی باید قبل از نظریه معاد جسمانی پذیرفته شوند. بهمین دلیل من مقدمات را به چند گروه تقسیم کردم و نام آنها را مبانی نظریه معاد جسمانی ملاصدرا نهادم. لازم بذکر است معاد جسمانی ملاصدرا با معاد جسمانی دیگر کسانی که آنها نیز معاد را جسمانی روحانی می‌دانند متفاوت است؛ در معاد جسمانی ملاصدرا جسم بروزخی محشور می‌شود نه جسم عنصری مادی دارای ابعاد، زیرا در آنصورت از نظر ملاصدرا فرقی بین دو نشّه دنیا و آخرت نخواهد بود.

آنچه سبب شد که ملاصدرا بتواند بر معاد جسمانی خاص خود برهان اقامه نماید مبانی خاص اöst و ابتکارات فلسفی او در وجودشناسی و معرفت‌شناسی است. اما مهمتر از همه، انسان‌شناسی فلسفی ملاصدرا نقش مستقیم در اثبات معاد جسمانی دارد، که صدابته انسان‌شناسی او نیز مبتنی بر وجودشناسی و معرفت‌شناسی است. اگر ملاصدرا نظریات اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت اشتادادی وجود را نداشت به چنان انسان‌شناسی متمایز از سایر فیلسوفان نمی‌رسید و نمی‌توانست بیش از بوعلی در این میدان بتازد.

۳-۱. مبانی وجود‌شناختی

۱. در هر ممکن الوجودی که ذهن آن را به وجود و ماهیّت تحلیل می‌کند، آنچه اصالت دارد وجود است نه ماهیّت.

۲. حقیقت هستی ذومرات است و دارای مراتب

۱۳. الأسفار الأربع، ج: ۱، ص ۳۶ و ۳۹.

۱۴. مفاتیح الغیب، تعلیق ملاعلی نوری، تصحیح محمد خواجه‌جوی، ص ۵۹۷.

۴. اتحاد عقل و عاقل و معقول: صورت اشیاء اگر مادی باشد قوام وجودش به ماده، مکان، وضع و مانند اینهاست اما اگر مجرد باشد چه مجرد تام باشد که آنرا صورت معقول بالفعل نامند و چه مجرد ناقص که آنرا محسوس بالفعل یا متخیل بالفعل گویند؛ از نظر ملاصدرا صور معقول بالفعل یا محسوس بالفعل و متخیل بالفعل، وجود فی نفسه آنها عین وجودشان برای عاقل آنها یا حسکننده یا تخیلکننده آنهاست که در هر صورت نفس ناطقه است. اگر صورت معقوله فی المثل با عاقلش یکی نباشد می‌توان هر کدام را بدون دیگری و با قطع نظر از دیگری لحاظ کرد، درحالیکه در محسوس بالفعل و متخیل بالفعل و معقول بالفعل نمی‌توان چنین کاری کرد. پس معقول بالفعل همان عاقل بالفعل است، بعلاوه که بین آنها تضادی هم هست و متضادیان متكافئان فی الوجود می‌باشند.^{۱۷}

بنابرین نفس هنگام ادراک معقولات کلی، ذوات نوری مجردی را شهود می‌کند، نه اینکه آنها را از محسوسات انتزاع نماید، چنانکه جمهور حکما بر این باورند، بلکه ادراک معقولات کلی با یک انتقال و مسافت از عالم محسوس به عالم خیال و از آنجا به عالم عقل صورت می‌گیرد، انتقالی از عالم دنیا به آخرت و از آنجا به عالمی ماورای آنها.

واعلم أنَّ لهذه المسألة على هذا الوجه الذي أدركه الراسخون في الحكمة مدخلًا عظيمًا في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني وكثيراً من المقاصد الإيمانية.^{۱۸}

۳-۳. مبانی جهانشناختی^{۱۹}

۱. عالم هستی هرچند واحد است، اجناس عوالم متعدد و متکثر را می‌توان به سه عالم منحصر کرد: پاییترين آنها عالم صور طبیعی مادی است. بزرخ و وسط

امتداد است و در زمان و وجودات متجدد عین تجدد و انقضائ است. بنابرین جسم واحد نمی‌تواند متصف به اوصاف متصاد سیاه و سفید، شیرینی و تلخی، ولذت و الْم شود ولی جوهر نفسانی واحد می‌تواند متصف به صفات متصاد سفید و سیاه و غیره شود.

۶-۶. از لوازم این اصل اینستکه شیء واحد می‌تواند یکبار به ماده تعلق گیرد و بار دیگر از آن مجرد شود، یا شیء واحد گاهی مادی باشد و گاهی مجرد. برخلاف نظر مشائین که گفته‌اند وجود رابطی و استقلالی در شیء واحد جمع نمی‌شود - هرچند برهانی بر آن اقامه نکرده‌اند و بهمین دلیل است که مشائین عقل و نفس را مباین و قسمی یکدیگر می‌دانند - در حکمت متعالیه ایندو می‌توانند دو مرتبه از حقیقت یک شیء باشند: شیء واحد گاهی نفس است و گاهی عقل است.

۳-۲. مبانی معرفتشناسی^{۲۰}

۱. حقیقت وجود جز با عرفان شهودی و علم حضوری قابل درک نیست.

۲. علم، وجود است نه کیف نفسانی و نه اضافه و نه حال در نفس.

۳. رابطه صور ادراکی با نفس، رابطه فعل و فاعل است نه مقبول به قابل.

۳-۱. از اینرو قیام صور به نفس صدوری است نه حلولی.

۳-۲. دیدن و شنیدن و لمس و مانند آن، کار نفس است نه قوا.

۳-۳. احساس و تخیل در انسان در این دنیا با هم متفاوتند ولی هنگام خروج نفس از بدن بین تخیل و احساس فرقی نیست و این قوه خیال که خزانه حس است با جدا شدن از بدن قوی می‌شود و نفس با قوه خیال کار حس را هم انجام می‌دهد و قدرت، علم و شهوت نفس یک چیز می‌شود و با تعقل مشتهیات می‌تواند آنها را نزد خود احضار نماید.

۳-۴. بر این مبنای در بهشت جز شهوات و خواستهای نفس چیزی نیست: کما اشار الیه بقوله: «ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم» و «فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين».^{۲۱}

۱۵. الأسفار الأربعه، ج ۹، ص ۱۹۲.

۱۶. سورة فصلت، آية ۳۱؛ سوره زخرف، آية ۷۱.

۱۷. الأسفار الأربعه، ج ۳، ص ۳۱۲ تا ۳۱۵.

۱۸. الشواهد الروبيه مقدمه و تعلیقات سید جلال الدین آشیانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ج ۲۲.

۱۹. الأسفار الأربعه، ج ۹، ص ۱۹۲ - ۱۹۱.

ترکیب جوهر و عرض انضمامی می‌دانستند اما وقتی که ملاصدرا با اثبات حرکت جوهری نشان داد که جواهر اشیاء قابل استدادند و مراتب استداد در عین حال که متعددند و متفاوت، در متن واقع با هم اتحاد وجودی دارند، بطوریکه آنچه در خارج است یک حقیقت است، ولی ذهن بین مراتب آن تفاوت قائل می‌شود و آنها را تکثیر می‌کند، (مانند یک جنین که بتدریج فیلسف می‌شود، یک حقیقت است که جنین و فیلسف است. چنین ترکیبی بین جنین و فیلسف را) و بطور کلی هرجا که ماده طبیعی صورت جوهری را می‌پذیرد ترکیب اتحادی می‌گویند.

این عوالم، عالم صور ادراکی حسی است که از ماده مجرد است ولی حامل استعدادات است و صفات متضاد را قبول می‌کند. سومین مرتبه و بالاترین عالم، عالم صور عقلی و مثل الهی است.

۲. قوه خیال جوهری است مستقل از بدن و اعصابی آن، و در عالم طبیعی مادی نیست، بلکه مجرد از عالم ماده است و در عالمی خاص خود بین عالم طبیعی مادی و عالم عقل واقع است. بر این ادعا ملاصدرا براهین قاطعی در جای خود اقامه کرده است که اکنون مجال طرح آنها نیست.

* بوعلی، معاد جسمانی را عنصری می‌دانست و می‌گفت با عقل قابل اثبات نیست، اما صدرالمتألهین آن را عنصری نمی‌دانست بلکه به معاد بدئی اخروی بدون ماده که رابطه اش با نفس رابطه لازم و ملزم است، قائل بود. اما از نظر ملاصدرا، معاد جسمانی عنصری از اعتقادات مشائیان نیست بلکه عقیده فتها و محدثین است.

استدلال ملاصدرا بر ترکیب اتحادی ماده طبیعی و صورت جوهری اینستکه ما می‌توانیم اینها را هم حمل کنیم و ملاک حمل، اتحاد وجودی است. وقتی می‌گوییم حیوان، جسم نامی است یا جسم، جوهری قابل ابعاد سه‌گانه است، صورت نوعیّه جوهری را بر ماده حمل کرده‌ایم، اگر ماده و صورت در خارج دو جزء مختلف از یک جسم بودند صدق یکی بر دیگری ممکن و جایز نبود.^{۲۰}

۵. نظام عالم، نظام غایی است و حکمت و عنایت الهی اقتضا می‌کند که تمام ممکنات را به غایت مطلوب خودشان برساند؛ چون تمام ممکنات بسوی غایت مطلوب خویش در حرکتند. پس تمام ممکنات حشر دارند ولی هر موجود ممکنی حشری متناسب با خود دارد، حتی حیوانات و جمادات هم حشر دارند. و این حشر لازمه حرکت موجودات به سمت کمال و کمالخواهی آنهاست.^{۲۱}

۳. اشکال هندسی و اشکال و صورتهای مادی مانند میز و صندلی و مکعب و مربع و غیره، همانطور که گاهی بوسیله فاعلیتی با مشارکت موادی مانند چوب یا آهن و غیره ساخته می‌شوند گاهی هم بدون استفاده از این مواد و فقط از طریق قوه فاعلی و باعتبار قوت ادراک و تصور حاصل می‌شوند؛ چنانکه مبادی عقلی بعضی چیزها را ایجاد می‌کنند. صورتهای خیالی که نفس آدمی می‌سازد از همین قبیل است و بدون مشارکت ماده حاصل می‌شوند.

۴. رابطه ماده و صورت اتحادی است. توضیح اینکه: هر دو چیزی که رابطه وجودی با هم داشته باشند و بروی هم یک واحد را تشکیل می‌دهند بدو صورت قابل فرض است: یکی اینکه یک طرف اتحاد، متحصل الذات و بینیاز از دیگری باشد بطوریکه تغییر و تبدیل دیگری مستلزم تغییر و تبدیل آن نباشد، این ترکیب انضمامی است. مانند ترکیب بین جوهر و عرض؛ دیگر اینکه دو طرف اتحاد در وجود یا لوازم وجود بینیاز از یکدیگر نباشند، مانند ترکیب ماده و صورت.

قبل از صدرالمتألهین ترکیب ماده و صورت را مانند

.۲۰. الأسفار الأربعية، ج. ۵، ص. ۲۸۳.

.۲۱. همان، ج. ۹، ص. ۱۹۸.

تناقض کرد، بلکه مهمترین شالوده را برای نظریه معاد جسمانی خویش پایه‌ریزی کرد. قبل از ملاصدرا نفس انسانی را حادث و مسبوق به ماده و مدت و در عین حال مجرد می‌دانستند، می‌گفتند نفس با فساد بدن فاسد نمی‌شود در عین حال هر کائنی را فاسد می‌دانستند، بین نفس و بدن رابطه تعاکس ایجابی و اعدادی قائل بودند و می‌گفتند نفس بر بدن تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد و از دیگر سو مجرد است و موجود مجرد نمی‌تواند منفعل باشد و از جنبه قابلیت و بالقوگی بدور است.^{۲۴}

بعضی برای حل این مشکلات و رفع این تناقضات صورت مسئله را پاک کرده، بکلی تجرد نفس را انکار نمودند. بعضی حدوث نفس را بکلی انکار کردند و آن را قدیم پنداشتند.

مشکل اساسی گذشتگان از جمله مشائین در نفس‌شناسی آنها بود. شیخ‌الرئیس نفس را هویت ثابتی می‌دانست که فقط عوارضی بر او اضافه شده است و صریحاً حرکت جوهری نفس را رد می‌کرد. وقتی که شاگرد دانشمند او - بهمنیار - دلیل انکار را می‌پرسید پاسخ می‌شند که اگر حرکت جوهری ممکن باشد دیگر من نیستم که به شما پاسخ‌گویم و شما هم نیستید که پاسخ را بشنوید.^{۲۵}

اما صدرالمتألهین بر مبنای اصالت و تشکیک وجود، حرکت ذاتی و جوهری نفس را اثبات کرد، و نفس را حقیقتی ذومراتب دانست که در حال تحول جوهری از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر است. او استدلال می‌کند که اگر نفس انسانی دارای حرکت جوهری نباشد باید دائمًا با جسم یکی باشد، ولی مخالفان حرکت در جوهر نفس را حدوثاً و بقاءً مجرد از ماده و جسم می‌دانند و لذا پیامد نظر خویش را برنمی‌تابند.^{۲۶}

ملاصدرا براساس حرکت جوهری غایت تکامل انسانی را وصول به جوار الهی می‌داند و در واقع معاد از نظر وی همین معناست، چون این غایت در این دنیا حاصل نمی‌شود. کمال مطلق غایت تکامل انسان است. ولا يوجد في هذا العالم الأدنى بل في عالم الآخرة التي إليها الرجوع وفيها الغاية والمتى، فالضرورة إذا استوفى الإنسان جميع المراتب الخلقية الواقعه في حدود حرکته الجوهرية الفطرية من الجمادية والنباتية والحيوانية وبلغ أشدّه الصوري وتم وجوده الديني الحياني فلابد أن يتوجه نحو النشأة الآخرة ويخرج من القوه إلى الفعل ومن الدنيا إلى الأخرى ثم المولى وهو غاية الغايات متى الأشواق والحركات.^{۲۷}

۴-۳. مبانی انسان‌شناسی (نفس‌شناسی)

ملاصدرا تیک می‌دانست که تا در باب حقیقت نفس و رابطه آن با بدن سخنی اساسی نداشته باشد و تناقضات و اشکالات وارد بر دیدگاه پیشینیان به ماهیت نفس و نحوه رابطه‌اش با بدن را پاسخ ندهد، نمی‌تواند در باب معاد جسمانی سخنی فراتر از آنها بگوید. زیرا اهمیت نفس‌شناسی و نقش آن در مسئله معاد برای او تازگی نداشت. غزالی قبل‌گفته بود:

حقیقت آخرت هیچکس نشناسد تا حقیقت مرگ اول نشناسد و حقیقت مرگ نداند تا حقیقت زندگانی ندانند و حقیقت زندگانی نداند تا حقیقت روح ندانند و معرفت حقیقت روح، معرفت حقیقت نفس خود است. پس تا کسی حقیقت ارواح آدمی نشناسد، ممکن نیست که آخرت را بصیرت بشناسد. چنانکه ممکن نیست حق را بشناسد تا خود را بشناسد، پس شناختن نفس خود کلید معرفت حق است و کلید معرفت آخرت است و اصل دین نیز ایمان به الله و اليوم الآخر است.^{۲۸}

لذا ملاصدرا با نفس‌شناسی خویش که بواسطه جوهره انسان‌شناسی فلسفی اوست نه تنها به سؤالات و ابهامات ناشی از دیدگاه مشائین درباره نفس پاسخ داد و از آنها رفع

۲۲. الأسفار الأربع، ج. ۹، ص. ۱۵۹.

۲۳. محمد غزالی، مقدمه رسالة الأضحویه این سینا، ترجمه حسین خدیبو جم، ص ۱۲۶ - ۱۲۱.

۲۴. ابن سینا، المہیا نجات، مرتضوی، تهران، ص ۲۱۹. طبیعتیات نجات، ص ۱۸۵.

۲۵. الأسفار الأربع، قم، مصطفوی، ج. ۹، ص. ۱۰۸.

۲۶. همان، ج. ۸، ص. ۳۴۵.

براساس اصل حرکت جوهری است که ملاصدرا اصل دیگر را اثبات می‌کند که می‌توان آن را یکی از مقدمات و مبانی جوهری معاد جسمانی صدرایی دانست و آن اینستکه نفس جسمانی حدوث و روحانی بقاست.^{۲۸} این نظریه بر اصول و مقدمات زیر بنا شده است:

۱. نفس انسانی دارای مقامها و مراتب و نشئه‌های ذاتی است که بعضی از آنها به عالم امر و تدبیر و بعضی به عالم خلق مربوط است.
۲. نفس انسانی از نشئه خلق به طرف نشئه امر در تحول و حرکت و تکامل است.
۳. حدوث و تجدد عارض بعضی از مراتب نفس می‌شود نه همه مراتب آن.
۴. هرگاه نفس از عالم خلق به عالم امر متحول شود وجودش وجود مجرد عقلی می‌شود و در اینصورت به بدن و صفات و استعدادهای بدنی نیاز ندارد.
۵. بنابرین از دست دادن بدن و استعدادهای بدنی از لحاظ ذات و بقا هیچ ضرری ندارد، بلکه فقط تعلق بدنی آن قطع شده و تصریفش در بدن تعطیل می‌شود.
۶. بر همین اساس، حالات نفس و ویژگیهای آن در هنگام حدوث با حالات نفس و ویژگیهای آن در هنگام استكمال جوهری و حرکت آن به طرف مبدأ فعال یکی نیست.
۷. رابطه نفس در بدن مانند رابطه طفل و رحم است که طفل در آغاز به رحم نیازمند است و پس از آن در اثر تبدیل وجودی و ورودش به نشئه دیگر و تبدیل به عالم بالاتر از رحم بینای می‌شود.

با این نظریه است که صدرالمتألهین به مشکلات مبنی بر دیدگاههای بوعلی و دیگر مشائیان درباره چگونگی وجود نفس و رابطه آن با بدن و تناقضات مربوط به آن پاسخ می‌دهد.

بر مبنای این نظریه بعضی از مراتب نفس حادث است با حدوث بدن، ولذا طبق قاعدة «کل کائن فاسد» با بطلان بدن هم باطل می‌شود. و این یکی از مراتب نفس یعنی

* معاد جسمانی ملاصدرا با معاد جسمانی دیگر کسانی که آنها نیز معاد را جسمانی روحانی می‌دانند متفاوت است؛ در معاد جسمانی ملاصدرا جسم بوزخی محشور می‌شود نه جسم عنصری مادی دارای ابعاد، زیرا در آنصورت از نظر ملاصدرا فرقی بین دو نشئه دنیا و آخرت نخواهد بود.

از نظر ملاصدرا لازمه انکار حرکت جوهری نفس، عینیت نفس و جسم است و بر این مبنای نفس بر جسم حمل می‌شود. زیرا نفس فصل اشتراقی است و در فصل اشتراقی جسم بعنوان جنس بر آن حمل می‌شود هر چند بعنوان ماده غیر از آن باشد. لازمه انکار حرکت جوهری اینستکه نفس پیامبر و یک انسان جاہل فقط در عوارض فرق داشته و ذاتاً یکی باشد و نفس بوعلی سینای فیلسوف با بوعلی کودک فرقی نداشته باشد. از صدرالمتألهین بشنویم:

چقدر این سخن سخیف است که نفس هنگامی که صورت طلفی و بلکه جنینی دارد با وقتی که عقل بالفعل است و معقولات همه در نزد او حاضر و او در جوار ملأاً اعلى است هیچ تفاوتی ذاتاً نداشته باشد، بلکه تفاوت فقط در اضافات و اعراض لاحقه باشد. حتی نفس انسانهای ساده و کودکان و نفوس انبیاء^{۲۹} از لحاظ حقیقت و ماهیت یکی باشند و اختلاف و برتری یکی بر دیگری بسبب اموری باشد که از خارج به بعضی ضمیمه می‌شود و به بعضی نمی‌شود. در اینصورت برتری افراد انسانی بواسطه چیزی خارج از انسانیت است و لازمه این سخن آنستکه فضیلت بالذات از آن امر خارجی است نه از انسان. بنابرین نبی (ص) فضیلت ذاتی بر سایر افراد ندارد! «و هذا تبیح فاسد عندنا... فظاهر أَنَّ للنفس الإنسانية تطورات و شؤوناً ذاتية واستكمالات جوهرية وهي دائمة التحول من

^{۲۷} حال إلى حالٍ».

.۲۷ همان، ج ۸، ص ۲۴۵

.۲۸ همان، ج ۸، ص ۳۹۳

کشتنی و مانند اینها نیست، بلکه تصرف نفس در بدن، ایجابی است، همانطور که تأثیر بدن در نفس اعدادی بشمار می‌آید. تأثیر و تأثیر نفس بر بدن چه بنحو ایجابی و چه اعدادی باشد یک نوع تصرف ذاتی وجودی است که جز از طریق علاقه ذاتی که بین آنها وجود دارد، ممکن نمی‌باشد.

ملاصدرا ترکیب اتحادی بین نفس و بدن را چنین تبیین می‌کند: نفس با بدن دارای حرکت ذاتی جوهری است و بدن با نفس نیز دارای چنین حرکتی است. نفس در آغاز حدوث، در تمام حالات و اوصاف خود، بالقوه است، بدن هم همینطور، نفس و بدن با هم از قوه به فعل حرکت می‌کنند و درجات قوه و فعل در هر نفس خاص بازی درجات قوه و فعل در بدن خاصی است که به آن تعلق دارد.

همانطور که در ماده و صورت با زایل شدن یکی دیگری هم نمی‌ماند، همانطور که نسبت ماده به صورت رابطه نقص به کمال است، رابطه بدن و نفس نیز همینطور است. وجود هر ماده‌ای منحصراً بستگی به آن صورتش دارد که با آن از قوه به فعل می‌رود. وجود بدن نسبت به نفس نیز همینطور است.

حقیقت ماده در مرتبه ذاتش مبهم و جنسی است ولذا باید با مبادی فصول مخالفت - یعنی صور نوعیه - متعدد شود. همانطور که وقتی بخش جنسی یک شیء از بین می‌رود فصل تحصل بخش آن نیز از بین می‌رود و وقتی فصل معدوم می‌شود جنس متعدد او که برویهم نوع را می‌سازد، نیز معدوم می‌شود.

رابطه نفس با بدن خاص خودش نیز از حیث تلازم بین آنها در ایجاد و افساد چنین است. نفس از آن حیث که نفس است، خود صورت نوعیه است برای بدن، علت صوری است برای ماهیت نوع. و بدن - بما هو بدن - نیز ماده است برای نفس مربوط به آن و علت مادی است برای نوع. نفس تا وقتی که ضعیف الجوهر است و فقر ذاتی و

مرتبه تعلقی است؛ در این مرتبه وجود نفس عین ارتباط با بدن است، اصلاً نحوه وجود او بدینگونه است. اما وقتی که باعتبار استكمالات جوهری و توجه به غایت ذاتی و مبدأ اعلایش نحوه وجود دیگری پیدا کرد وجودش بعینه وجود لذاته یا وجود برای عقل مفارق می‌شود و در آن مقام دیگر نفس نیست بلکه عقل است، و دیگر محتاج به بدن نیست. بنابرین نفس، مادام که نفس است وجود تعلقی دارد و حادث به حدوث بدن و فانی بقای آن است، اما وقتی وجودش متبدل شد و نحوه وجود دیگری پیدا کرد نه حادث است و نه فانی. بنابرین تاقض محال که نفس هم حادث باشد و هم مجرد، در جایی است که نفس دارای وجود و نشیه واحدی باشد و دارای مراتب و نشیفات متبدله و متجدده نباشد، اما نفس قبل از تعلق به بدن باعتبار علتش یک نحوه وجودی دارد و با تعلق به بدن یک نحوه وجود دیگر، و بعد از تعلق و بعد از مفارقت هم نحوه وجود دیگری دارد؛ بین این مراتب نیز تباین نیست، بلکه اختلافشان به شدت و ضعف وجودی و از قبیل رابطه علت و معلول است که تغییرشان به کمال و نقص وجودی است. خلاصه از نظر ملاصدرا، نفس دارای مراتبی است که بعضی سابق بر مرتبه انسانی و بعضی لاحق بر آن مرتبه‌اند. نشیفات سابق بر مرتبه انسانی، نشیه حیوانی و نباتی و جمادی و طبیعی عنصریند و نشیفات لاحق بر مرتبه انسانی، عقل منفعل و بالملکة و بالفعل و اتصال به عقل فعال و آنچه اندر وهم ناید.^{۲۹}

۳-۵. رابطه نفس و بدن اتحادی است

این قضیه یکی از پیشفرضهای مهم ملاصدرا در مسئله معاد جسمانی است ولی در مقدمات یازده گانه ملاصدرا در اسفار نیامده است، ولی حکیم زنوی آن را مقدمه سوم خود در اثبات معاد جسمانی قرار داده است.^{۳۰} البته اثبات این اصل کار صدرالمتألهین است که قبلاً رابطه اتحادی ماده و صورت را براساس حرکت جوهری اثبات نموده است و ثانیاً رابطه نفس و بدن را مانند رابطه صورت و ماده دانسته است. چنانکه خواهد آمد.

از نظر ملاصدرا رابطه نفس و بدن مانند ارتباط بین حال و محل، ظرف و مظروف، طائر و قفس، ناخدا و

۲۹. همان، ج ۹، ص ۳۷۸

۳۰. ابراهیم دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوی، ص ۱۰۶، بنتل از مسئله سیل الرشا.

و ضعف نفس تابع قوت و ضعف بدن نیست؛ بلکه نفس بوسیله بدن به جهات مختلف علی و سفلی می‌رود و بوسیله اعضای بدن آن را تدبیر می‌کند و هر وقت بخواهد و به هرجا بخواهد با او صعود یا هبوط می‌کند. اما صعود نفس به آسمان و بهشت ارواح و سعدا و منزل اعلی با این بدن مادی دنیوی میسر نیست، بلکه بدنی نوری از جنس آن عالم می‌طلبد و آن هنگامی صورت می‌گیرد که از بدن عنصری رهایی یابد. در نظر ملاصدرا، کسانی که خواهان بدنی عنصری برای نفس در عالم آخرت هستند در واقع آخرت را نمی‌شناسند و فرقی بین آخرت و دنیا نمی‌گذارند.

* ملاصدرا براساس حرکت جوهري
غایت تکامل انسانی را وصول به جوار
الهی می‌داند و در واقع معاد از تغیر
وی همین معناست، چون این غایت
در این دنیا حاصل نمی‌شود. کمال
مطلق غایت تکامل انسان است.

وجودی دارد محتاج به مقارت با بدن است، مانند سایر صور و اعراضی که به ماده نیازمند هستند. بنابرین تلازم بین نفس و بدن در وجود و معیت ذاتی مانند تلازم بین هیولی و صورت است و زوال هر کدام موجب زوال دیگری می‌شود.

۶-۳. نفس بر دوگونه است: فعال و منفعل

ملاصدرا این مقدمه را در کتاب مبدأ و معاد برای معاد جسمانی مطرح کرده است که نفس بشری غیر از وجود تعلقی انفعالی طبیعی از نحوه دیگری از وجود برخوردار است که فاعل بدن است و ابدان بین آن بوجود می‌آیند و مؤخر از آن هستند. درحالیکه نفس انفعالي مؤخر از وجود ابدان است و منفعل از بدن است. اما نفس فعال مجرد از بدن است هرچند مجرد از خیال نیست، ولی به مراتب قویتر و شدیدتر از نفس منفعل است و با فساد بدن فاسد نمی‌شود و اساساً نیازی به بدن مادی ندارد.^{۳۱}

۶-۴. ماهیت مرگ طبیعی

یکی دیگر از اصولی که از نظر ملاصدرا باید قبل از طرح نظریه معاد جسمانی پذیرفته شود ماهیت مرگ طبیعی است. این اصل جزو اصول یازده‌گانه ملاصدرا در اسفرار نیست، ولی در رساله زاد المسافر بعنوان مقدمه دوازدهم آمده است. پزشکان و طبیعیون گفته بودند که مرگ طبیعی ناشی از تمام شدن توان بدن و پایان یافتن حرارت غریزی آن و ضعف قوا و بهمریختن سیستم بدن است. اما ملاصدرا می‌گوید مرگ طبیعی و انقطاع نفس از بدن، ناشی از استكمال نفس و وصول به غایبات است. بل سبب عروض الموت الطبيعی استكمال النفس واستقلالها في الوجود، فيتوجه بحركته وسعيه الجبلي إلى عالم آخر - فإذا قويت ذاتها شيئاً شيئاً - إلى أن صار وجودها نحواً آخر من الوجود قطع تعلقه من هذا البدن ببدن آخر مكتسب حسب اخلاقها وهيأتها النفسانية فالذي يعرض له أولاً وبالذات هو حياة ثانية ويلزم منه ثانية وبالعرض زوال الحياة الأولى. فالمموت واقع بالعرض لا بالذات.^{۳۲}

از نظر ملاصدرا نفس در سیر مراحل کمالیه تابع بدن نیست بلکه حامل بدن و تحصل بخش آن است، لذا قوت

صعود به جنت مقرین و جایگاه کاملین - یعنی عالم صور مفارق عقلی و مثل نوری افلاطونی - نیز هنگامی برای نفس میسر است که از موانع ابعاد و اجرام و امثال و اشباح و بكلی از دو عالم حس و خیال مجرد گردد. لذا لازمه حرکت ذاتی وجودی نفس اینستکه هر چه قویتر شود و استقلال وجودیش بیشتر شود، انفالش از بدن و نشئه طبیعی و نزدیکیش به نشئه ثانیه و عالم آخرت هم بیشتر می‌شود. بنابرین هرچه نفس قویتر شود بدلیل فاصله گرفتن از بدن، افاضه قوه از طرف او به بدن کمتر و لذا بدن ضعیفتر می‌شود تا اینکه به کمال غایت جوهري خود می‌رسد و بكلی از بدن قطع علاقه می‌کند و بدین ترتیب مرگ طبیعی فرا می‌رسد. تمام حالات بدنی

۳۱. المبدأ و المعاد، مقدمه و تصحیح جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت، ۱۳۴۵ ه.ش، ص ۳۵ - ۳۸، ۲۲۸.

۳۲. الأسفار الأربع، ج ۹، ص ۵۱ - ۵۰.

بنابرین وقتی بعرصه مواد و بدنها نزول کند حکم‌ش
حکم قوای بدنهاست و وقتی به مرتبه ذات و حق
جوهرش برگردد و کامل الذات شود، تمام قوا در او یکی
می‌شود:

النفس بالحقيقة موصوفة بهذه الأمور و مبادئها، إذ لها
درجات وجودية على ترتيب الأشرف فالأشرف، و
كانت لها حركة في الاستكمال الجوهرى، وكلما
وصلت إلى مرتبة كمالية جوهرية كانت حيطةها أكثر
وشمولها على المرتبة السابقة أتم، فإذا النوع
الأخرس الأتم له النوع الأنفع، فكما أن النوع
الحيوان وطبيعته تمام لنوعية النبات وطبيعته.
والنبات تمام الطبيعة المركب المعدني وطبيعة
المعدن تمام طبيعة الجسم، فكذا طبيعة الإنسان
أعني ذاته ونفسه تمام لجميع ما سبق من الأنواع
الحيوانية والتباينة والعنصرية، وتمام الشيء هو ذلك
الشيء مع ما يزيد عليه، فالإنسان بالحقيقة كل هذه
الأشياء النوعية وصورته صورة الكل منها.^{۳۴}

۳-۹. هويت و تشخيص آدمی به نفس است نه به بدن
هرچند اعضای بدن آدمی و سلولها و مواد
تشکیل دهنده بدن او از آغاز تولد تا جوانی و از جوانی تا
پیری مکرر دگرگون شده و بعضاً از بین می‌رود، ولی
وجود او و تشخض و هويت او همان است، زیرا نفس
باقي است. چون تشخض انسان به نفس اوست، تشخض
بدن و تشخض اعضای اجزای بدن او نیز بنفس است، زیرا
قوای نفس در بدن و اعضای ساریست. بنابرین دست و پا و
سایر اعضای جوارح، مادام که قوه نفس خاص در آنها
ساری است دست و پا و اعضای آن نفس هستند. هرچند
خواص مواد آنها دگرگون شود و تغییر کند.

بنابرین میان اعضایی که نفس در بیداری در آنها
تصرف می‌کند و اعضایی که در خواب در آنها تصرف
می‌کند از حيث انتساب آنها به نفس، هنگامی که می‌گوییم
دست من، پای من، بدن من و غیره، فرقی نیست. همچنین
میان اعضای بدنی که در دنیا دارد و بدن و اعضایی که در

که در انسان مشاهده می‌شود از طفولیت تا جوانی،
میانسالی، پیری و مرگ، همگی تابع حالات نفس در
حرکت از قوه به فعلیت است و هر چه فعلیت و کمال در
نفس شدیدتر شود قوا در بدن ضعیفتر می‌شود تا اینکه
نفس، مستقل می‌شود و با ارتحالش بدن هلاک می‌شود نه
اینکه با هلاکت بدن نفس برود.

البته این در مرگ طبیعی است، در مرگ ناگهانی و
اخترامی اینطور نیست. بنابرین تعلق نفس به بدن عنصری
در عالم آخرت محال است، زیرا لازمه‌اش اینستکه فرقی
بین عالم آخرت و دنیا نباشد و این در واقع انکار معاد و
نشئه آخرت است.

۳-۸. توحید افعالی و ادراکی نفس (النفس في وحدتها كل القوى)

همانطور که در مملکت، وجود، خداوند سبحان
همه کاره است و عالم به همه چیز است، در مملکت وجود
آدمی نیز نفس همه کاره است و تمام ادراکات نیز بوسیله او
صورت می‌گیرد. چه نیکو گفته‌اند که خداوند انسان را بر
مثال خویش آفریده است.

نفس در طی مراتب کمال به جایی می‌رسد که تمام
ذاتش را وجود فرا می‌گیرد و بتعبر شیخ الرئیس جهانی
معقول موازی با کل جهان محسوس می‌شود، بگونه‌ایکه
همواره شاهد حسن مطلق، خیر مطلق و جمال مطلق
می‌گردد و پیوسته با او متعدد است و به مثال و هیئت او
منتقش و در سلک او منتظر و وجودش به جوهر او
تبديل می‌گردد.^{۳۵}

نفس آدمی است که انسان با آن تمام ادراکات حسی و
خيالی و عقلی را درک می‌کند و با آن تمام افعال طبیعی و
حيوانی و انسانی را انجام می‌دهد. نفس، مدبر آدمی است
که می‌تواند تا مرتبه حواس و ایزارهای طبیعی پایین بیاید
و در همان حال تا مرتبه عقل فعال و بالاتر صعود نماید. و
این بواسطه سعه وجود و گسترده‌گی جوهریت و انتشار
نورش در اطراف و اکناف و بلکه بجهت تحول ذاتش به
شئون و اطوار و مراتب و تجلیش بر ارواح و اعضاء و
تحلیلش به حلیه اجسام و اشباح است با اینکه ذاتاً از سنخ
انوار الهی است.

۳۴. ابن سينا، إلهيات شفلا، مقاله دهم، فصل اول.

۳۵. الأسفار الأربع، ج، ۸، ص ۲۲.

روحانیة وهكذا إلى أن تصير بسيطة عقلية إذا بلغت إلى كمالها العقلي بتقدير ریانی وجذبة إلهیة.^{۳۶}

٣-٣. توانایی انسان بر ابداع صور باطنی نامحسوس نفس آدمی اعجوبه‌ای است که می‌تواند فقط با نیروی مصوره‌اش صور تهایی را تخیل نماید که از اجرام آسمانی هم بزرگتر باشد، بدون اینکه از ماده کمک بگیرد، صرفاً باعتبار جنبه فاعلی و ادراکیش و تنها با تصور می‌تواند صحراءها و کوه‌ها و شهرها و درختانی را که مانند آنها در جهان آفریده نشده است، ایجاد کند، این صور تهایه قائم به معزند نه حال در قوّه خیال و نه در عالم مثال کلی، بلکه فقط در صُفع نفس هستند که از این عالم مادی هیولانی بیرون است. فرق وجود خیالی با وجود حسی در عدم ثبات و ضعف تجوهر شیء خیالی است، چون اشتغال نفس به امور حسی و تأثیرات خارجی بیش از آن است. حال اگر فرض کنیم نفس از اشتغال به افعال سایر قوای حیوانی و طبیعی فارغ شود و تمام همتش را صرف تخیل و تصور نماید صورتها و اجسامی که تصور می‌کند و با خیال ایجاد می‌کند در نهایت قوام و شدت وجود هستند و تأثیرات آنها قویتر از تأثیر محسوسات مادی خواهد بود. همانطور که درباره کرامات و خوارق عادات نقل می‌شود. این توان نفس در تصویر و تخیل اشیاء در دنیاست. حال اگر تعلقش از بدن بکلی بریده شود، قوت و توانایی آن بمراتب شدیدتر است، زیرا قدرت و توانی که برای اصحاب کرامات در ایجاد صور خارجی در دنیا هست، در آخرت برای همه مردم، چه سعید و چه شقی، خواهد بود. فکل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة عن الأمراض النفسانية وذمائهم الأخلاق والملكات غير مرتئن بما يزعجها ويؤذيها ويعنها عن الرجوع إلى ذاتها تكون لها عالم خاص بها فيه من كل ما تريده وتشتهيه وهذا أدنى مرتبة من مراتب السعادة؛ فإنَّ كل أحد منهم له جنة عرضها كعرض السماوات، ومنازل الأبرار والمقربين فوق هذا إلى ما لا يحصى.^{۳۷}

.۲۶. همان، ج. ۹، ص. ۲۵.

.۲۷. همان، ج. ۹، ص. ۱۹۴.

آخرت دارد از حيث انتساب به نفس فرقی نیست، زیرا شخص بدن و اعضاء، بنفس است و نفس در بدن دنیوی و اخروی یکی است. بنابرین حقیقت انسان به نفس است با هر بدنی که باشد، زیرا ملاک هویت و اینهمانی نفس است که صورت است برای ماده بدن؛ بنابرین ماده هر چه باشد، خواه بزرگ یا کوچک باشد، شکل آن تغییر کند یا نکند، در اینهمانی شخص فرقی ایجاد نمی‌کند، زیرا ملاک تشخّص و هویت همواره در همه شرایط نفس است:

تشخص كل إنسان يكون بنفسه لا ببدنه وأنَّ البدن المعتبر فيه أمر مهم لا تحصل له إلا نفسه وليس له من هذه الحقيقة تعين ولا ذات ثابتة... كلما تعلق به نفسه هو بعينه ببدنه الذي كان.^{۳۸}

بدن برای انسان بمنزله ماده مطلق و ابزار است. ابزار از آن حيث که ابزار است تعیینش به صاحب آنست، ماده فی حد ذاته یک امر مهم است و تعین و تشخّص آن به صورت است. حتی اگر فرض شود ماده‌ای به ماده دیگر مباین با ماده اول مبدل شود ولی صورت همان صورت باشد در هر دو حال همان موجود اول را خواهیم داشت، زیرا ماده در صورتش مستهلک و با آن متحد می‌شود. بنابرین شخصیت فردی مثل زید و تعیینش از اول کودکی تا آخر پیری با اینکه جسم او دائمًا در تغییر و تبدل است باقی و مستمر است، زیرا زید بواسطه نفس، زید است نه بواسطه جسدش.

وكذا القىاس لو تبدل صورته الطبيعية بصورة مثالية كما في المنام وفي عالم القبر والبرزخ إلى يوم البعث أو بصورة أخروية كما في الآخرة، فإنَّ الهوية الإنسانية في جميع هذه التحولات والتقلبات واحدة هي هي بعينها لأنَّها واقعة على سبيل الاتصال الوحداني التدريجي. ولا عبرة بخصوصيات جوهرية وحدود وجودية واقعة في طريق هذه الحركة الجوهرية، وإنما العبرة بما يستمر ويبقى وهي النفس لأنَّها الصورة التمامية في الإنسان التي هي أصل هويته وذاته ومجمع ماهيته وحقيقةه ومنبع قوته وألاته ومبدأ أبعاضه وأعضائه وحافظها مadam الكون الطبيعي ثم مبدلها على التدرج بأعضاء

آخرین مرحله از مراحل دنیاست، و بعد از خروج از دنیا مدتی طولانی در عوالمی بین دنیا و عقبی است و براستی تا نفس تمام حدود طبیعی را طی نکند و سپس مراحل نفسانی را نگذراند استحقاق مقام قرب الهی و زندگی در جوار خدای سبحان را پیدا نمی‌کند.^{۳۸}

۴. نتیجه‌گیری

ملاصdra پس از تمهید مقدمات و بیان اصول فلسفه خویش بعنوان نتیجه‌گیری می‌گوید اگر کسی در این اصول تدبیر و تأمل نماید و طالب حق و حقیقت باشد و به عادات ذهنی خویش تعصب نداشته باشد هیچ تردیدی نخواهد کرد که همین انسان - یعنی مجموع نفس و بدن - عیناً محشور خواهد شد و آنچه در قیامت برانگیخته می‌شود بصورت همین بدن خاص مشهود است نه بدن دیگری غیر از این و مباین با این، خواه عنصری باشد، خواه مثالی، هر چه باشد بصورت همین بدن دیده می‌شود. آنچه مهم است اینستکه وقتی مردم آن را دیدند، بگویند این همان است.

فالاعتقاد بحشر الأبدان يوم القيمة أن يبعث أبدان في الصور إذا رأى أحد كل واحد واحد منها يقول هذا فلان يعنيه أو هذا بدن فلان... ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدل الوجود والهوية.^{۳۹}

مهم نیست که بدن اخروی چه خصوصیاتی داشته باشد، آنچه مهم است، اینستکه «این همان است» محفوظ باشد:

لاعبرة بخصوصيته البدن، المعتبر في الشخص المحشور جسمية ما أية جسمية كانت. وأنّ البدن الآخروي ينشأ من النفس بحسب صفاتها، لا أنّ النفس يحدث في المادة بحسب هيئاتها واستعدادتها كما في الدنيا.^{۴۰}

این نکته از اصل هفتم مبانی انسانشناسی استنتاج می‌شود که:

شخص کل انسان یکون بنفسه لا بدنه و آن البدن المعتبر فيه بهم لاتحصل له إلا بنفسه وليس له من

۱۱-۳. تنها نفس انسانی عوالم سه گانه هستی را دارد از میان تمام موجودات عالم تنها نفس انسانی دارای این ویژگی خاص است که با وجود اینکه یک حقیقت است می‌تواند هر سه عالم را داشته باشد. انسان در آغاز طفویلیش هستی طبیعی دارد و سپس بتدریج ذاتش صاف و لطیف و از شائبه ماده پاک می‌شود و برای او هستی نفسانی حاصل می‌شود و باین لحظه یک انسان نفسانی اخروی است که صلاحیت برانگیخته شدن را دارد. و بعد بتدریج از این هستی نیز منتقل شده، برای او هستی عقلی حاصل می‌شود و دارای اعضای عقلی می‌شود. این انتقالات و تغییر و تحولاتی که شخص واحد در طریق حق بسوی غایت القصوى طی می‌کند خاص انسان است. بنابرین باعتبار فطرت اصلیش بتدریج رو بسوی آخرت دارد و به غایت مقصود خویش برمی‌گردد و حرکت بسوی وجود اخروی صوریش را با وجود دنیوی مادیش آغاز می‌کند. از این‌رو در وجود دنیوی به مکان و زمان نیاز دارد همانطور که نوزادان به گهواره و دایه...؛ و وقتیکه جوهرش بالغ شود، از وجود دنیوی خارج و به وجود اخروی وارد می‌شود که از آن به مرگ تعبیر می‌شود، و در این بلوغ جوهری نفس و خروج از نشأه دنیوی و ورود به نشأه اخروی، مؤمن و بی‌ایمان، و موحد و مشرک مشترکند.

* ملاصdra با نفس‌شناسی خویش که
براستی جوهره انسانشناسی فلسفی
اوست نه تنها به سوالات و ابهامات
ناشی از دیدگاه مشائین درباره نفس
پاسخ داد و از آنها رفع تناقض کرد،
بلکه مهمترین شالوده را برای نظریه
معد جسمانی خویش پایه‌ریزی کرد.

این کمال وجودی و استفنای از بدن، هم با شقاوت می‌سازد هم با سعادت، چون با عبور از موانع و حجابهای مادی، وجود شدت می‌گیرد و این شدت وجود سبب شدت ادراک ملایمات و منافرات و شدت لذت و الم می‌شود. بنابرین مرگ، اولين منزل از منازل آخرت و

.۳۸. همان، ج ۹، ص ۱۹۶.

.۳۹. همان، ص ۲۰۰. .۴۰. همان، ص ۲۰۰.

همیتپر است، چنانکه در قرآن کریم صراحت دارد: «وللآخرة أكابر درجات وأكابر تفصيلاً». ^{۴۴} لذا انسانها با توجه به نشئه دنیوی و مراتب کمالی که در دنیا طی کرده‌اند حشری و نشئه‌ایی متناسب با خود خواهند داشت.

- بدن اخروی از لوازم نفوس اخروی هستند و رابطه آنها با نفس مانند رابطه سایه و صاحب سایه است و باعتبار جهات فاعلی و با اراده و تصور نفس تحقق پیدا می‌کنند و ماده قابلی و جهات استعدادی در تحقق آنها نقش ندارد. بنابرین هر جوهر نفسانی مفارقی مستلزم یک شیع مثالی است که بحسب ملکات و اخلاق و عوارض نفسانی از او ناشی می‌شود، بدون مداخله استعدادها و حرکات مواد. لذا بدن اخروی و نفس معیت وجودی دارند مانند معیت لازم و ملزم. ^{۴۵}

الحق ما حققناه من أنَّ الصور الملائكة للسعادة أو المؤلمة للأشقياء في النشأة الثانية كما وعدها صاحب الشريعة الإلهية وأوعد عليها هي واقعة في نشأة أخرى وفي صنع آخر غير حالة في جرم من الأجرام ولا قائمة في قوة جرحية بل قائمة بذواتها إنما مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل والتأثير.

ملاصدرا نظریه خویش در باب معاد جسمانی را در این شعر خلاصه کرده است:

گویم سخنی زحسر چون برق زمیغ
 بشنو که ندارم از تو این نکته دریغ
 این جان و تنت که هست شمشیر و غلاف
 آن روز بود غلافش از جوهر تیغ ^{۴۶}

۵. نقد و نظر

۱- بعضی از قائلین به معاد جسمانی عنصری به این نظریه ملاصدرا که «بدن امری مبهم است و با قطع نظر از

هذه الحيشية تعين ولا ذات ثابتة... كلما يتعلّق به نفسه بذنه الذي كان. ^{۴۱}

از نظر ملاصدرا درک آدمیان از معاد جسمانی متفاوت است: بعضی چون عوام اهل اسلام معاد جسمانی را عنصری و دنیوی تصور می‌کند و می‌پنداشند که تمام امور آخرت با حواس ظاهری دنیایی قابل درک است؛ بعضی دیگر امور اخروی را خیالی و فاقد وجود خارجی دانسته‌اند؛ گروهی آنها را صوری عقلانی تصور کرده‌اند و دسته چهارم آنها را رمزی و کتابی و حاکی از لوازمشان پنداشته‌اند. اما ملاصدرا هیچکدام از این سطوح درک را کافی نمی‌داند، بلکه بعضی از سطوح را موجب انکار آخرت می‌داند. آنچه مورد نظر صدرالمتألهین است و از آن به مقام راسخین در عرفان و جامعین بین ذوق و برهان تعبیر می‌کند اینستکه امور اخروی و آنچه را شریعت و عده داده است موجوداتی عینی و حقیقی بدانیم اما بنحویکه از حیث موجودیت و تحقق از موجودات دارای صور مادی، قویتر و کاملتر و شدیدتر و بادوامترند. آنها را صوری ذومراتب بدانیم که بعضی از آنها مخصوص موحدین مقرب است و بعضی مخصوص اصحاب یمین و اهل سلامت از مسلمین و بعضی هم مخصوص اصحاب شمال. ^{۴۲}

برخلاف نظر ظاهرگرایان، محسوسات عالم آخرت غیر از محسوسات عالم دنیاست؛ محسوسات این عالم با چشم مادی و حواس ظاهری قابل درک است ولی محسوسات عالم آخرت، با حواس اخروی که خاص آن عالم است، قابل درک است.

وقد قلنا مراراً أنَّ ذلك الجسم جسم إدراكي وصورة إدراکیة وكل صورة إدراکیة وجودها في نفسها عین مدرکیتها بالفعل فلا يفتقر إلى ما يجعلها مدرکة بالفعل بعد ما كانت بالقوه، كسائر الصور المادية التي لا تصير محسوسة ولا معقوله إلا بتجزید مجرد يجردها وينزعها عن المادة حتى تصير محسوسة أو معقوله. ^{۴۳}

- همانطورکه دنیا و انسان دنیوی دارای نشئات و مراتب متعدد است، عالم آخرت و انسان اخروی هم

.۴۱. همان، ص ۲۰۰.

.۴۲. همان، ج ۹، ص ۱۷۴ و ۲۷۱.

.۴۳. همان، ص ۲۷۱.

.۴۴. سوره الاسراء، آیه ۲۱.

.۴۵. همان، ج ۹، ص ۳۱.

.۴۶. الذریعة، ج ۹، بخش ۲، ص ۶۰۰ بنقل از استاد محمدرضا حکیمی، معاد جسمانی.

جوهری است تهاقت‌هایی که در دیدگاه شیخ الرئیس درباره تبیین رابطه نفس و بدن وجود دارد دامنگیر ایشان نیز می‌شود. ناقد ما ظاهرًا با نفی تجرد نفس ناطقه بزعم خویش از این دام خواهد جست. اما فراموش نکنیم که گرفتاریهای برخاسته از انکار تجرد نفس بمراتب بیش از آن است که بتوان در این مجال به آن پرداخت.

وانگهی براساس حکمت متعالیه حتی صورتهای مادی هم بمیزان بهره‌ای که از وجود دارند از علم برخوردارند لذا آنجا هم نمی‌توان گفت تشخّص فرد هم به ماده است و هم به صورت. می‌توان دو صندلی را آنچنان شبیه به هم ساخت که با وجود تفاوت در ماده کسی نتواند آنها را تشخّص دهد و با جایجا کردن فرقی بین آنها دیده نشود، ولی ماده آنها از لحاظ نوع یکی است و از لحاظ فرد با هم متفاوتند. به هر دو شیء صندلی گوییم چون صورتًا یکی هستند و ماده و عوارض سبب دوگانگی شده است و می‌توان از همین مواد با تخریب صورت، صورتی دیگر بنام میز ساخت، اگر تحصل به ماده و صورت، هر دو، بود هیچگاه چنین امری می‌سر نبود. ممکن است کسی بگوید اما در افراد انسان تحصل به ماده و صورت است زیرا با تخریب صورت بدنی، دیگر آن شخص وجود ندارد و دوباره امکان اعاده مواد و دادن صورت به آنها برای ما نیست. باید گفت صورت جسمانی از بین می‌رود نه صورت نفسانی و تشخّص انسان به صورت نفسانی است. بنابرین در هر صورت تحصل و تعین به صورت است و با از بین رفتن صورت جسمانی ماده نابود نمی‌شود ولی فرد و تشخّص از بین می‌رود، اما در انسان با مسافرت نفس به جوار قرب الهی درواقع صورت نفسانی در اثر استكمال به عالمی متناسب با شأن خود پرواز می‌کند و افاضه او به بدن قطع و صورت بدنی نیز خراب می‌شود و همانطور که به مواد صندلی می‌توان صورت میز داد به مواد بدنی هم می‌توان صورتهای جسمانی مختلف داد ولی با این صورتها انسان ساخته نمی‌شود. چنانکه با گذشت مدتی مرگ، بدن انسان می‌پرسد و مواد آن جذب خار می‌شود

نفس تحصل و تعینی ندارد و لذا عینیتش در دنیا و آخرت اهمیتی ندارد، زیرا نفس تحصل بخش ماده بدنی همان است» خوده گرفته‌اند.

این سخن که بدن و ماده در هر شیء بعنوان ایهام مأخوذه است و تعین هر شیء به صورت نوعیه است بنظر اینجانب، این چگونگی در مورد اشخاص انواع منحصر به پیش از تعین است، زیرا پیش از تعین و تحصل، ماده خود بخود تحصلی ندارد و تحصل به صورت خواهد بود. لیکن پس از تحصل و تعین که صورت در ماده‌ای خاص تعین یافت و وجود شیء بصورت شخصی و جزئی تعین پذیرفت، هرگاه بخواهد همان شیء با همان تحصل بازگردد و خودش باشد بناقچار باید در همان ماده متحصله سابق تحصل باید. درواقع تعین هر شیء در تحقق نوعی (تعین اول) به صورت است و پس از این تعین، تعین شخصی (تعین ثانی) است که هم به صورت است و هم به ماده، و گرنه بمعنای دقیق کلمه آن شیء جزئی مشخص نخواهد بود... بنابرین تشخّص نوعی به صورت است نه تشخّص فردی و شخصی که این دومی به صورت و ماده است.^{۴۷}

این ایراد در ظاهر خطاب به عبارت آقای جلال الدین آشتیانی در شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا است ولی درواقع در نقد دیدگاه صدرالمتألهین است. این خوده گیری درست بنظر نمی‌رسد و ناشی از خلط صورتهای مادی کائن فاسد با صور ادراکی است که ممکن است عقلی یا خیالی یا حسی باشند. فرد انسانی در سنین مختلف طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری همان شخص است با آنکه ماده او بارها بطور کامل دگرگون می‌شود و سلوهای تحلیل می‌روند و سلوهای جدید جایگزین بدن می‌شوند.

براساس نظریه معتقد محترم، عالم ماده در یک ثبات مطلق و مردگی محض بسر می‌برد و فاقد هرگونه تحرک و شادابی و نشاط است. در این صورت رشد و پیری معنا ندارد. بعلاوه چون لازمه سخن ناقد محقق نفی حرکت

۴۷. حکیمی، محمدرضا، معاد جسمانی در حکمت متعالیه، ص

ملکات خود کمالاتی را کسب کرده است حقیقت آنها را - چون دیگر سرگرم اشغالات مادی نیست - می بیند.
۴۹ «فکشنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديده».

اساساً ما در دنیا بدنه عنصری ثابتی نداریم که بگوییم در قیامت عیناً همان محشور می شود. منظور از بدنه عنصری، کدام بدنه است؟ بدنه در هنگام مرگ است یا بدنه در هنگام جوانی یا در میانسالی، به تعداد روزهای حیات آدمی می توان سؤال کرد که بدنه در کدام روز؟ زیرا جهان ماده و ما فيها دائماً در حرکت است و خداوند در کار خلق مدام است و خلقت جهان و انسان همچنان ادامه دارد و اگر یک لحظه ارتباط خالق و مخلوق قطع شود جهان در کام نیستی درخواهد غلطید.

انسان در همین دنیای مادی با وجود همه تبدلات و تحولات جسمی و روحی، از اول عمر تا آخر همان انسان است. بعد از انتقال از این نشه و فاصله گرفتن از بدنه عنصری هم همان انسان است و پس از وصول به مقام

عندیه هم همان است ولی در افقی بالاتر.

۵۰ تمام کسانیکه به ملاصدرا ایجاد گرفته اند مشکلشان این بوده است که ملاصدرا بدنه اخروی را غیر مادی و غیرعنصری و عذاب و پاداش را ادراکی می داند نه مادی، چنانکه فرموده است:

فإنَّ النَّسَاءَ الَّتِي يَقْعُدُ فِيهَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ لِلأشْيَاءِ وَثَوَابُ الْعَظِيمِ لِلسَّعَادِ نَشَأَ إِدْرَاكِهِ هِيَ أَصْفَى وَأَلْطَفُ مِنْ هَذِهِ النَّشَأَةِ الْكَثِيفَةِ وَهِيَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةِ.

می توان از اینها پرسید: مگر در دنیا غیر از این است؟ در این دنیا هم عذابها و پاداشها، شادیها و غمها، لذتها و رنجها ادراکی است نه مادی، روحی است نه جسمی، متافیزیکی است نه فیزیکی... آنچه که از تحریر یک سیلی خوردن معذب می شود، جسم نیست که بعد از یکی دو دقیقه به حال عادی بر می گردد بلکه روح است که مدت‌ها و

و از راه خاک وارد گیاه می شود و گیاه را انسان و حیوان دیگر مصرف می کند و صورتهای جسمانی دیگری بوجود می آید. لذا طرح شبہه عامیانه آکل و مأکول نیز بر مبنای این نظریه ظاهرگرایانه و مادیگرایانه معتبر دارد والا فلا. پس تنها نفس ناطقه است که مناطق تشخیص آدمی است.

* آنچه قائلین به معاد جسمانی عنصری براساس استنباط از ظاهر آیات قرآنی می گویند اساساً اثبات نشنه آخرت نیست. نهایت ادعای آنها: «اجتماع اجزاء و عناصر پراکنده در جهات مختلف، در مکان واحد و افاضه صورتی شبیه صورت معصوم شده به آنها و بازگشت روح از عالم قدس نورانی و تجرد به عالم ماده است».

۲- گفته اند معاد جسمانی اگر بخواهد جسمانی واقعی (معاد قرآنی) باشد باید بدنه معاد اخروی از همه وجوده و جهات عین بدنه دنیوی باشد. بنابرین «معاد مثالی» بتعییر ایشان یا حشر بدنه اخروی بتعییر ملاصدرا با معاد عنصری قرآنی یعنی معاد جسمانی منافات دارد.
براستی باید گفت هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که در «معاد قرآنی» باید بدنه انسان اخروی، حتماً از ماده حادث کائن فاسد باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که منظور از معاد قرآن، معاد انسان با بدنه عنصری است. این تعییرات جسمانی و عنصری و مانند اینها از آن متكلمين و اهل جدال است و در حد اطلاع نگارنده در متون دینی عین این واژه ها نیامده است بلکه آنچه از ظاهر بعضی از آیات توسط بعضی افراد فهمیده شده است معاد بدنه جسمانی عنصری است، که حتی با ظاهر این آیات «كما بدأكم تعودون»، «ولقد علمتم النَّشَأَةَ الْأُولَى فلو لاتذكرون»، «قل يحييها الذي أنشائها أول مرة» سازگار نیست.

بنابرین در معادشناسی محل نزاع معاد انسان است نه معاد بدنه انسان، انسانی که در دنیا بواسطه اعمال و رفتار و

۴۸. حکیمی، محمد رضا، معاد جسمانی در حکمت متعالیه، ص ۱۸۴ و ۱۸۵.

۴۹. سوره اعراف، آیه ۲۹؛ سوره واقعه، آیه ۶۲؛ سوره یس، آیه ۷۹؛ سوره ق، آیه ۲۲.

۵۰. الأسفار الأربع، ج ۹، ص ۳۴.

ایمان نمی‌دانند که غرض از ارسال رسول و تکلیف و کتب آسمانی جز تکمیل نفوس انسانی و ارتقای آنها از عالم مادی و اضداد و رهایی آنها از اسارت شهوت و قیود امکنه و جهات نیست و این غرض جز با تبدیل نشئه دنیوی متغیر متجدد زایل به نشئه باقی ثابت محقق نمی‌شود و این تبدیل برای ما نیز محقق نمی‌شود مگر آن را بشناسیم و به وقوع آن ایمان بیاوریم.^{۵۲}

ظاهرگرایان، اختلاف جوهری دنیا و آخرت را انکار می‌کنند. اما دنیا ذاتاً دنیاست نه بعواض و صفات عرضی خارجی (وگرنه هر روزی که می‌گذشت، روز بعدی آخرت تلقی می‌شد) زیرا دنیا هر روز از حیث اشکال و مشخصات خراب می‌شود و دوباره نو می‌شود. اگر معاد قرآنی را همان معاد بدن عنصری بدانیم از نظر ملاصدرا این همان قول به تناسخ است؛ دراینصورت معاد بمعنای تعمیر دنیا پس از تخریب آن خواهد بود، درحالیکه اجماع عقلاً براینستکه دنیا فانی می‌شود و هرگز باز نمی‌گردد که دوباره تعمیر شود: «کل من علیها فان». ^{۵۳}

قالیلین به معاد جسمانی عنصری درواقع چنین معنایی از معاد را طالبدند. آنان، از نظر ملاصدرا، آخرت را برای قضای حوائج شهوت و شکم و فرج می‌خواهند و معتقدند در آخرت این لذات مادی شدیدتر و بادوامتر است. درواقع اینها طالب دنیا هستند، هرچند در ظاهر طالب ثواب آخرت و قرب الهی باشند.^{۵۴}

لذا آنچه قالیلین به معاد جسمانی عنصری براساس استنباط از ظاهر آیات قرآنی می‌گویند اساساً اثبات نشئه آخرت نیست. نهایت ادعای آنها: «اجتماع اجزاء و عناصر پراکنده در جهات مختلف، در مکان واحد و افاضه صورتی شبیه صورت معادوم شده به آنها و بازگشت روح از عالم قدس نورانی و تجرد به عالم ماده است».

اما چنین دیدگاهی قول به تعطیل اکثر قوا و طبایع آدمی و نفی نظام غایی عالم و نفی حرکت بسوی کمال

گاهی همیشه این عذاب برایش می‌ماند.

و ذلك لأنَّ المُلْدُ والْمُؤْذِي في الحقيقة ليساً من الأمور الخارجة عن الصور الإدراكية الحاضرة عند النفس الواعية إليها، فكل مؤلم أو ملَدٌ لنا ليس من المحسوسات الخارجية ولا يمكن إدراكه بهذا الحس الظاهري الدنوي بل بالحواس الباطنة الأخرى و تلك الحواس هي التي بها يسمع و يبصر وينوء ويشم ويلمس ما لا وجود له.^{۵۱}

۴- لازمه نظر کسانی که معاد قرآنی را معاد جسمانی عنصری می‌دانند اینستکه دنیا و آخرت یکی باشد و این درواقع نفی عالم آخرت است که رکن اصلی و عظیم اعتقاد همهٔ متدینین عالم است.

مشکل اساسی آنان اینستکه انسان را به جسد عنصری تقلیل دادند و حاصل تلاش فکری آنان بنام دفاع از دین یک نوع دیدگاه ماتریالیستی محض دربارهٔ ماهیت انسان بوده که حتی دیگر در کشورهای کمونیستی هم طرفدار ندارد چه رسد به بلاد مغرب زمین که بازار نقد اندیشه‌های مادیگرایانه و امپیریستی از رونق بیشتری برخوردار است و از پیامدهای نامیمون داروینیسم بود و حتی خود داروین نیز معتقد نبود که انسان همان حیوان است و بس. براساس این دیدگاه راجع به انسان، معاد را اعاده همین اجسام و اجسام مادی پنداشتند. از نظر ملاصدرا آنها درحقیقت قیامت و حشر و رستاخیر را نمی‌شناسند. ملاصدرا در نقد این اندیشه می‌گوید:

مگر عقیدهٔ اکثر دهربه و طباعیهٔ غیر این است، این با انکار آخرت چه فرقی دارد. آنها می‌گویند مواد عنصری بواسطهٔ وزش باد و ریزش باران بر زمین و تابش اشعهٔ خورشید و ماه و غیره بر آنها در یکجا مجتمع می‌شوند و از آنها انسان و حیوان و نبات حاصل می‌شود و با مرگ، صور آنها جدا می‌شود و دوباره بار دیگر به این شکل یا شکلی نزدیک به شکل اولی درمی‌آید و موالید مختلف بهمین طریق بدست می‌آید. این امری است دنیوی، و یکسان دانستن آن با معاد اخروی در واقع انکار آخرت است.

.۵۱ همان، ج ۹، ص ۳۴

.۵۲ همان، ج ۹، ص ۱۵۸ و ۱۵۷

.۵۳ سوره الرحمن، آیه ۲۶

.۵۴ الأسفار الأربع، پیشین، ص ۲۰۴

افاضه صورت به آنها پنداشتن، حتی با آیات الهی ناسازگار است. آیه شریفه‌ای که امر پروردگار در قیامت را «کلمح البصر» می‌شمارد با تحول تدریجی مادی دنیوی سازگاری ندارد. آیه شریفه «ولقد علمتم الشأة الأولى فلو لا تذكرون»، آشکارا تفاوت نشئه دنیا و آخرت را بیان می‌کند، لذا باید عقاید دینی را فقط در حد فهم عوام کاهش دهیم و بالاتر از فهم عوام الناس را منکر شویم، چنانکه ظاهرگرایان همواره عمل می‌کنند.

این بود نظریه ملاصدرا درباره معاد قرآنی. و اما اینکه بعضی از محققین این نظر او را ایستار اول نامیده و معتقدند ملاصدرا پس از این همه تلاش عقلانی در اثبات معاد قرآنی به شیوه خاص خود و اصرار بر اینکه روش ظاهرگرایی به انکار آخرت می‌انجامد، سرانجام به برهان و تعقل و روشهای باطنی پشت کرده و به ظاهرگرایی، یعنی همان چیزی که در بیشتر آثارش با آن بشدت برخورد کرده است، روی آورده است، بسیار دور از حقیقت بنظر می‌رسد.^{۵۶}

زیرا ملاصدرا خود بصراحت می‌گوید:

إِنَّ الْعُقْلَ وَالشَّرْعَ مُتَطَابِقَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُكْمَيَاتِ وَحَاشَا الشَّرِيعَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْبِيَضَاءُ أَنْ يَكُونَ أَحْكَامُهَا مَصَادِمَةً لِلْمَعْارِفِ الْيَقِينِيَّةِ الْضُرُورِيَّةِ وَتَبَآ لِلْفَلْسَفَةِ يَكُونُ قَوَاعِنِهَا غَيْرُ مَطَابِقَةٍ لِلْكِتَابِ وَالسَّنَةِ.^{۵۷}

نگویید که ما با عقل و تعقل مخالفتی نداریم؛ زیرا به شما خواهند گفت فلسفه عبارتست از تلاش عقلانی برای کشف حقیقت، مهمترین ابزار فیلسوف برای کسب معرفت عقل است. ممکن است بگویند منظور ما از عقل، عقل خودبیناد دینی است نه عقل فلسفی،^{۵۸} باید این نکته را صریحاً بیان کنم که این مفهوم هیچ معنای محضی ندارد، عقل اولاً و ذاتاً خودبیناد است و ثانیاً دینی و

مطلق، و عبارت روشنتر نفی آخرت و لازمه‌اش اینستکه آنچه خداوند در نهاد موجودات این عالم گذاشته همه باطل و عبث و «هباءً منثوراً» شود. درحالیکه براساس اصل غیرقابل انکار حرکت جوهری نشئه آخرت غایت اصلی و هدف وجود آدمی است که باقتضای فطرت طبیعیش متوجه آنست.

غرض از آیات الهی دال بر حقیقت معاد، تنبیه دادن به نحوه دیگری از وجود است. هدایت کردن آدمی به عالمی غایب از حواس و پنهان از مشاهده مردمان است که عالم غیب یا عالم ارواح نام دارد. اما درک این معنا چون بر ظاهرگرایان دشوار بوده است گمان کردند که آخرت هم مانند دنیاست و نعمتهای آن مانند نعمتهای دنیاست، با این تفاوت که فراوانتر و بادوامتر است و بهمین دلیل راغب آنها شدند و طاعات را برای رسیدن به این خواستهای نفسانی انجام دادند. درحالیکه هدف قرآن کریم ارتقاء آدمی از مرحله دنیوی و بیدار کردن او و متوجه ساختن به آخرت و برائت از بدن و قیود بدنی و تعلقات دنیوی و شوق دیدار خداوند و مجاورت مقربین و اتصال به قدریسین است.^{۵۹}

غرض از آیات معادی، اثبات قدرت گراف و بیحساب برای باری تعالی، نفی قانون علیت، ابطال خاصیت طبایع که خداوند در اشیاء قرار داده است و نفی ترتیب ذاتی وجود و نظام ضروری بین موجودات - که سنت الهی بر آن جاری شده است - نیست؛ بلکه غرض از آیات الهی بیان این نکته است که این تحولات غایتی دارند و انسان بطور طبیعی متوجه کمال است، متوجه دینی الهی و فطری در نزدیک شدن به مبدأ فعال است. و کمال لایق برای این انسان خلق شده از این مواد طبیعی در این عالم ادنی نیست، بلکه در عالم آخرت است. غایت و منتهی آنچاست و فقط اگر انسان تمام مراتب موجود در حرکت جوهری قطريش، از جماد و نبات و حیوانات را طی کند و خود دنیوی حیوانیش کامل شود، بناچار متوجه نشئه آخرت خواهد شد و از قوه به فعل و از دنیا به آخرت بیرون خواهد شد.

بنابرین معاد را جمع اجزاء پراکنده در مکان واحد و

۵۵. همان، ج ۹، ص ۱۵۷.

۵۶. حکیمی، محمد رضا، مقاله «معد جسمانی، خردنامه صدر»، شماره ۱۵، ۱۳۷۸ ه.ش.

۵۷. الببدأ و المعاد، بنقل از ابراهیمی دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه حکیم زنوزی، ص ۸۴.

۵۸. محمد رضا حکیمی، خردنامه صدر، شماره ۱۵، ۱۳۷۸ ه.ش.

۶. ملاصدرا، *الشواهد الربوية في المناهج السلوكية*، با تعلیقات ملاهادی سبزواری، تعلیق و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
۷. ملاصدرا، *مفاتیح العیب با تعلیقات نوری*، تصحیح و مقدمه محمد خواجه‌ی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۲ هش.
۸. حکیمی، محمدرضا، اجتہاد و تقليد در فلسفه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ هش.
۹. الذریعة إلى تصانیف الشیعه، شیخ آغا‌بزرگ تهرانی، بیروت، دار الأضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ هـ.
۱۰. مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۱۳ هـ.
۱۱. حکیمی، محمدرضا، مقاله معاد جسمانی، خردنامه صدوره سالهای ۷۷ و ۱۳۷۸، شماره‌ای ۱۲ و ۱۴ و ۱۵.
۱۲. آشتیانی، جلال الدین، *شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا*، تهران، انتشارات نهضت زبان مسلمان، ۱۳۶۰ هش.
۱۳. حکیمی، محمدرضا، مکتب تفکیک، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ هش.
۱۴. مطهری، مرتضی، مقدمه‌ای بر جهانی‌ی اسلامی، صدراء، قم.
۱۵. غزالی، ابوحامد محمد، *تهافت الفلاسفه*، ترجمه علی اصغر حلبي، تهران، زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۳ هش.
۱۶. آشتیانی، سید جلال الدین، *شرح رسالت زاد المسافر*، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۹ هش.
۱۷. غزالی، ابوحامد محمد، *رسالة الأضحوية* ابن سينا، ترجمه حسین خدیجو جم.
۱۸. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت، ۱۳۴۵ هش، تهران.
۱۹. ملاصدرا، رسالت الحشر، ترجمه و تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران، مولی، ۱۳۶۲ هش.

غیردینی ندارد، عقل و تعلق یک روش کسب معرفت است، همچنانکه حسن و تجربه هم یک روش دیگر است و شهود و درون‌بینی هم روش دیگر. اما روش وحیانی خاص انبیا است و در دسترس افراد عادی نیست. بنابرین مقایسه انبیا و فلاسفه دراینجا قیاس مع‌الفارق است و اساساً محل نزاع نیست که بگوییم شناخت فلسفی در قیاس با شناخت وحیانی ناقص و محدود است. ازین‌رو باید گفت آنکه باید با فیلسوفان مقایسه شود فقهاء، مفسرین، محدثین، متكلمين، عارفان و دیگر دانشمندان علوم اسلامی است؛ زیرا اختلاف بین دانشمندانی است که همگی مؤمن به انبیا هستند، ولی در تفسیر سخن انبیا با هم اختلاف دارند؛ ازین‌رو استناد به سخن مرحوم میرفenderسکی که «فلسفه در علم و عمل گاهگاه خطای می‌کنند و انبیا در علم و عمل خطای نمی‌کنند. آنچه نظری فلاسفه است ایشان را اولی است»^{۵۹} بیوجه است؛ زیرا این سخن نه محل انکار است و نه محل نزاع. اختلاف بین دو گروه از دانشمندان مسلمان است که با دو روش متفاوت به سراغ فهم دین می‌روند و بدوقوه برداشت گروهها، دیگر گروهها را مخالفان انبیا بشمارد و برداشت خود را عین سخن انبیا و مخالفان خود را مخالف انبیا و قرآن و کتب آسمانی بشمارد. البته هر روشی توانایی خاصی دارد و در محدوده و قلمرو خاصی کاربرد دارد که نباید قلمروها را خلط کرد و بسیاری از مشکلات از همین‌جاست.

فهرست منابع

- ابن سينا، *إلهيات الشفاء*، با مقدمه دکتر ابراهیم مذکور، افست قم، بی‌تا.
- ابن سينا، *النجاة*، تهران، مکتبة المرتضوی.
- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، معاد از دیدگاه مدرس ذنوی، تهران، حکمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۶ هش.
- ملاصدرا، *الحكمة المتعالية في الأسفار الاربعة*، قم، مصطفوی، ۱۳۷۹ هش.
- حکیمی، محمدرضا، معاد جسمانی در حکمت متعالیه، قم، دلیل ما، ۱۳۸۱ هش.

^{۵۹} محمدرضا حکیمی، مکتب تفکیک، مرکز بررسیهای اسلامی، ۱۳۷۳ هش، ص ۲۸۴.