

چکیده

بررسی معاد جسمانی قرآنی - حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

سید روح الله میرشفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث)

idealfamily@chmail.com

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۲ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶)

مکتب معارفی خراسان مدعی انحصار معارف دینی در معارف وحیانی بوده و مبانی فلسفی و عرفانی را در تبیین معارف دینی جایز نمی‌شمارد و قابل به تقییک معارف بشری از معارف وحیانی است. لذا معاد جسمانی ارائه شده از سوی این مکتب - که متخاذل از آیات و روایات است - بازگشت انسان‌ها با همین جسم عنصری مادی، در قیامت است و هر گونه تأویلی را در آن جایز ندانسته و به نقد دیدگاه‌های فلسفی و عرفانی در باره معاد می‌پردازند. شیخ مجتبی قزوینی، میرزا جواد آقا تهرانی و میرزا حسنعلی مروارید از جمله معتقدان این مکتب‌اند. در این پژوهش، تلاش شده است با بررسی آثار مکتوب این سه اندیشمند، به تبیین مبانی، ادله، لوازم و شباهات معاد جسمانی از منظر ایشان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: معاد جسمانی، مکتب خراسان، جسم عنصری، معارف وحیانی.

مقدمه

مکتب خراسان معتقد است تنها راه شناخت حقیقی، راه وحی است؛ زیرا وحی سخن آخر را در باب معارف می‌زند و مفید علم و یقین است؛ اما راه فلسفه و عرفان چون منشا بشری دارد، دائمًا در حال تغییر و تحول بوده و تنها مفید ظن است و لذا راه به سر منزل مقصود نمی‌برند. نتیجه‌ای

که خراسانی‌ها می‌گیرند، این است که این سه محتوا منطبق برهم نیستند و این همانی ندارند.
پس باید از هم جدا گردند و مرزبندی شوند.

این مکتب در مبانی جهان شناختی اش معتقد به عوالم قبل از دنیا؛ عالم ارواح و عالم ذر بوده و به عینی و خارجی بودن عالم ذر معتقد است و بر این باور است که وجود عالم ذر مطابق نصوص متواتر از عترت طاهره و ظواهر کتاب است و هر گونه تشکیک و توهمند تأویلی در آن‌ها را جایز نمی‌داند. در باب حدوث عالم نیز قایل به محال بودن از لیت ماسوای ذات مقدس بوده و همه ما سوی الله را حادث زمانی می‌داند. همچنین قواعد فلسفی، چون قاعده «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد» و اصالت وجود را نادرست شمرده و بیان می‌دارد که مبانی یاد شده با معارف قرآن و عترت مباینت دارد.

در مبانی انسان‌شناختی، این مکتب، در باب معرفت نفس، قایل به عدم تجرد آن به معنای اصطلاحی است و برهان‌های اقامه شده بر تجرد روح را خالی از مناقشه ندانسته، بلکه بیان می‌دارد که با توجه به ظواهر آیات و اخبار آدمی مؤلف از روح و بدن است و روح حامل و واجد نوری خارج از ذات است و روح این نور را به اذن الله واجد می‌شود و گاهی فاقد آن می‌گردد و منشأ اشتباه قول به تجرد، همین نوری است که آن را می‌یابد و خارج از حقیقت انسان است که توهمند به خود روح شده است.

و در باب معاد، قایل به معاد جسمانی به معنای جسم مادی عنصری، حقیقت خارجی نار و جنت مادی و مخلوق و موجود بودن فعلی آن‌ها بوده و تأویلات واردہ در تطبیق معاد و بهشت و جهنّم به مثل منفصله و مجرد از ماده را - که به انشای نفس در صقع مناسب آن موجود می‌شود - تقبیح نموده است.^۱

در این زمینه کتاب‌هایی به رشتہ تحریر درآمده است؛ مانند: *بيان القرآن في معاد القرآن* مجتبی قزوینی، *ميزان المطالب* میرزا جواد تهرانی، *الرشاد في المعاد* محمد باقر ملکی میانجی، *تبیهات حول المبدأ والمعاد* حسنعلی مروارید، *مبداً و معاد* اسماعیل معتمد خراسانی، *معاد جسمانی* در حکمت متعالیه محمدرضا حکیمی و *معاد* سید جعفر سیدان.

در این مقاله ابتدا گزارشی از معاد جسمانی در دیدگاه علمای مکتب خراسان ارائه می‌دهیم و پس از آن مبانی و ادله ایشان را در اثبات معاد جسمانی، به صورت منظم و دسته‌بندی شده آورده

و لوازم این دیدگاه را استخراج و به اشکالات واردہ در باره معاد جسمانی پاسخ داده می‌شود و جمع‌بندی نظریات آن‌ها را در پایان می‌آوریم.

توصیف معاد جسمانی مکتب خراسان

مهم‌ترین و حساس‌ترین قسمت حیات پس از مرگ، مسأله حشر و معاد است که نه تنها عموم انسان‌ها را در بر می‌گیرد، بلکه شامل وحش نیز می‌شود (تکویر: ۵؛ مجلسی، بی‌تا: ۲۷۶ / ۷؛ همان، ۱۳۸۰ : ۴۳۹).

از نکات مهم مکتب تفکیک خراسان در باره کیفیت معاد، جسمانیت آن است؛ آن هم جسم عنصری مادی که در خاک پوسیده و متفرق گردیده است. این جسم به امر خداوند زنده شده و روح به همین جسم عنصری دنیوی تعلق می‌گیرد. خدای قادر همین بدن‌های دنیوی را، بدون هیچ تأویل و توجیه جعلی، در عالمی دیگر برای ارواح قرار می‌دهد (تهرانی، ۱۳۷۴ : ۳۷۷). هنگامه معاد - که از عظمت فوق العاده‌ای برخوردار است - به امر خداوند با نشانه‌هاییش فرا می‌رسد و با صور اول، همه صاحبان ارواح در زمین و آسمان می‌میرند و زمین به صورت اول در می‌آید و ستارگان فرو می‌ریزند و خورشید بی‌فروع می‌گردد و با صور دوم، ابدان مدفون در خاک طبق امر خدا زنده می‌شوند و ارواح به ابدان تعلق گرفته و به سوی جایگاه حساب‌رسی به حرکت در می‌آیند.

قرآن همه جا قبل از آن که در باره احیای زمین سخنی بگوید، از ریزش باران سخن گفته است و نزول آب را مایه اصلی حیات دانسته (زخرف: ۳۹ و ۱۱؛ فاطر: ۹) و سپس چگونگی خروج انسان‌ها از قبور را همانند حیات زمین توسط باران تبیین نموده است. در روایات نیز در باره احیای مردگان به نزول باران اشاره شده است:

هنگامی که خداوند بخواهد خلق را برانگیزد، چهل صباح آسمان را به بارش بر زمین وامی دارد. در نتیجه، اعضای بدن‌ها به هم می‌پیوندد و گوشت‌ها بر بدن‌ها می‌روید (مجلسی، بی‌تا: ۷ / ۳۳).

بنا بر این، معاد جسمانی آن است که خداوند متعال بدن را پس از مرگ و جدا شدن اجزای آن، بازگرانیده و بین اجزای آن، به صورت اولیه (با تغییر بعضی عوارض)، پیوند برقرار می‌کند و روح آن چنان که در دنیا به بدن تعلق داشته، دوباره به بدن تعلق گرفته و هر انسانی با همین بدن و روح مورد لطف و نعمت یا قهر و عذاب قرار می‌گیرد (مروارید، ۱۳۸۳ : ۳۱۹).

امام سجاد علیه السلام می فرماید:

بدن‌های مردم (هنگام رستاخیز) می‌روید، چنان که سبزیجات می‌رویند و اعضایی که تبدیل به خاک شده بود، به قدرت خدای عزیز حمید، به یکدیگر نزدیک می‌شوند (بیرون می‌خورند)؛ به طوری که اگر هزار مردۀ آنان در یک قبر باشند و گوشت‌ها و استخوان‌ها پوسيده و بدنهای ايشان خاک و به یکدیگر مخلوط شوند؛ خاک هیچ مردۀ‌ای با مردۀ دیگر مخلوط نمی‌شود (تویسرکانی، ۱۳۶۶: ۴۵۶)

در واقع، شکم خاک در دنیا محل پرورش تخم گل و گیاه و شکم مادر محل پرورش نطفه انسان است؛ اما در قیامت قانون تکوینی انسان عوض می‌شود و شکم خاک جایگزین رحم مادر می‌شود. آن روز بذر تمام مردگان دوباره از دل زمین می‌رویند و از درون قبرها بیرون می‌آیند.

اصل هر انسان - که از او در دل خاک باقی می‌ماند و در روز قیامت از آن می‌روید - چیزی است که در حدیث امام صادق علیه السلام از آن به طینت تعبیر شده است؛ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر چه استخوان و گوشتشی نمی‌ماند، طینت و اصلی که شخص از آن آفریده شده، باقی مانده و برای مرتبه دیگر از آن آفریده می‌شود (کلینی، ۱۳۶۵: ۲۵۱؛ مجلسی، بی‌تا: ۷/۴۳؛ مروارید، ۱۲۸۳: ۳۳۰).

طینت با تحولات جسم در طول زندگی از میان نمی‌رود و با متلاشی شدن اعضای بدن در قبر، نابود نمی‌گردد، بلکه در زمین باقی می‌ماند و این‌همانی انسان را حفظ می‌کند تا این که ساعت قیامت فرا رسد و هر انسان از طینت اولیه خود دوباره آفریده شود. مراد از طینت هر انسان، همان وجود انسان به صورت ذَری است که در عالم ذر مورد خطاب الهی قرار گرفته است و در قرآن به آن اشاره شده است (اعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳).

بر این اساس، جزء اصلی هر انسان همان ذره است که حقیقت وجود اوست و بقیه اجزای دنیاپی انسان از روی این نسخه تکثیر می‌شوند؛ این جزء اصلی بر اساس تحولات و دگرگونی‌هایی که بر انسان عارض می‌شود، از میان نمی‌رود و همچنان باقی است تا در قیامت این ذره همچون بذری نقش آفرینی نموده و جسم آخرتی انسان از آن بروید.

گرچه در نظام تکوین، ولادت انسان‌ها به صورت تدریجی است، ولی زنده شدن خلق اولین و آخرین در قیامت، دفعی است و همه مردم به فرمان آفریدگار در رحم زمین با نفح صور ساخته می‌شوند و همه با هم، با نفح صور از شکم خاک بیرون می‌آیند. از صریح آیات و اخبار به دست

می‌آید که قانون تکون مردم در عالم آخرت، مانند قانون حیات نباتات و زنده شدن سبزه و گیاهان است:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَةٍ حَتَّى إِذَا أَفْلَثَ سَحَابًا ثَقَالًا سُقْنَاهُ لِتَلَدِّي مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نَخْرُجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (اعراف: ۵۷).

خداؤند رستاخیز قیامت و احیای مردگان را در اینجا به زنده شدن زمین مرده و روییدن گیاهان تنظیر نموده است و بدین وسیله، وضع تازه‌ای را در چگونگی تکون بشر اعلام می‌دارد. بنا بر این، معاد جسمانی آن است که خداوند پس از مرگ طینت انسان را عیناً بر می‌گرداند و بقیه اجزای پراکنده شده را به صورت اولیه (با تغییر بعضی عوارض یا اجزای مثالی) بازگردانید و بین آن‌ها پیوند برقرار می‌کند و روح آن چنان که در دنیا به بدن تعلق داشته، دوباره به بدن تعلق گرفته و هر انسانی با همین بدن و روح مورد لطف و نعمت یا قهر و عذاب قرار می‌گیرد (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۱۹).

لذا بهترین کلام، بیان خداوند متعال در قرآن مجید است که انسان پس از جدا شدن از این دنیا و خراب عالم، در قیامت نیز دوباره زنده گردیده و به لذاید عقلی و جسمی متلذذ و به عذاب جهله و آتش جهنه، معذب می‌گردد (قرزوبی، ۱۳۸۷: ۵۵۹).

مبانی معاد جسمانی مکتب خراسان

اصل اول. حدوث عالم و کیفیت خلقت آن

مقصود از عالم، تمام آن چیزی است که غیر از خداوند متعال است و تمام عوالم، یعنی آسمان‌ها و کرات متعدد و هر آنچه جز خداوند متعال است، حادث زمانی‌اند که خداوند به قدرت خود آن‌ها را ابداع و ایجاد و خلق نموده است. در آیات قرآن و روایات، حدوث عالم به صراحةً بیان شده است؛ اما در مقابل، در فلسفه و عرفان، افلاک، نفوس، عقول، عناصر و انواع موجودات را قدیم و غیر مسبوق به عدم می‌دانند و حدوث را منحصر به حدوث روزانه کرده‌اند. در اهمیت موضوع، شیخ مجتبی قزوینی حدوث عالم را از فروع توحید قرآن و قدم را از توحید خیالی فلاسفه می‌داند (همان: ۴۷۹).

همچنین بیان می‌دارند که آنچه از صراحة آیات و روایات به دست می‌آید، حدوث واقعی عالم است که تمام ما سوی الله را در بر می‌گیرد (مروارید، ۱۳۸۳: ۱۰۲ و ۵۷؛ تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۵۲؛ قزوینی، ۱۳۸۷: ۴۷۹ – ۴۹۲).

اصل دوم. عدم اختلاف نشئات

این اصل با توجه به نشئاتی که فلاسفه، عالم را به واسطه آن‌ها تصویر می‌کنند، نام گذاری شده است؛ یعنی با توجه به این که فلاسفه مشاء به دو عالم قابل بوده و فلسفه اشراق تربیع عوالم را مطرح کرده و ملاصدرا تثبیت عوالم را عنوان نموده است؛ اما در دیدگاه مکتب خراسان اختلافی در نشئات نیست و عالم واحدی در کار است که با توجه به تبدیلاتی که در آن صورت می‌گیرد، عالم آخرت می‌گردد.^۲

در این دیدگاه، عالم متعددی در کار نیست که انسان با خروج از یکی وارد عالم دیگری شود. بهشت و جهنم هم اکنون فعلیت داشته و جسمانی هستند (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۸۹). همه حوادث در همین دنیا اتفاق می‌افتد و بهشت و جهنم بزرخی در دنیا است (همان: ۵۵۵) و صحنه قیامت و بهشت و جهنم آخرتی نیز در دنیا است (مروارید، ۱۳۸۳: ۴۰۰).

آیة الله شیخ مجتبی قزوینی (۱۳۸۷) بیان می‌دارد:

از مسلمات بین مسلمین، که صریح قرآن مجید و روایات به آن ناطق است، بلکه از مسلمات تمام ملیّت‌ها است؛ امکان خراب این عالم مشهود و تشکیل عالم دیگر، جسمانی است (۵۳۱). بنا بر این، با توجه به جسمانی بودن عالم دیگر، بین نشئه این عالم و عالم آخرت تقابوی نیست (۵۸۹).

وی در بحث شباهات، به ایراداتی که گرفته شده، پاسخ می‌دهد.

اصل سوم. معرفت نفس

انسان مرکب از روح و بدنی است که در دنیا مکلف به طاعت است و دارای جسمی اصلی است که خصوصیت و تعیین در آن مأمور شده و دیگر اجزا و ضمایم مخلوط، بر وجه ابهام و بدلیت و تردّد است (تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۴۹). باب خودشناسی دو مرحله دارد؛ یکی، باب این که روح ذاتاً عقلانی و مجرد از ماده نیست و دیگر، آن که روح غیر از بدن است.

مرحله اول. عدم تجرد روح

روح چنان که از روایات استفاده می‌شود، بخشی از ماده لطیف است که از آن به آب تعبیر شده و خداوند بهشت و جهنم و آنچه را در آن است، از آن آفریده است (مروارید، ۱۳۸۳: ۵۷).^۱ تقاؤت بین روح و بدن به لطفت یا تراکم و عرضها است. لذا گاهی بعضی از ارواح متراکم شده و با چشم عادی دیده می‌شوند؛ چنان که جن و فرشته این گونه هستند.^۲ منافاتی ندارد که روح با این که جسم لطیفی مانند هوای متحرک است، دارای ویژگی‌های مادی حیرت انگیزی باشد؛ چرا که بدن، با این که شکی در جسمانیت آن نیست، دارای ویژگی‌هایی است که فلاسفه و پژوهشکار را متحیر نموده و از فهم حقیقت آن ناتوان اند. لذا روح هم می‌تواند دارای ویژگی‌هایی باشد که با مادیت آن ناسازگار باشد؛ چرا که این ویژگی‌ها ناشی از نور علم، قدرت و کمالات غیر مادی است که ضمیمه آن است و از جنس ماده، جزء آن و صادر و متولد از ماده نیستند (همان: ۳۸۶-۳۸۵).^۳

علمای مکتب خراسان به آیات (زمیر: ۴۲؛ حج: ۵؛ نحل: ۷۰؛ واقعه: ۸۳-۸۷) و روایات بسیاری برای اثبات عدم تجرد روح استناد کرده‌اند. همچنین به دلایلی اشاره نموده‌اند که هر کس با مراجعه به درون خود، صحّت آن دلایل را تصدیق می‌کند:

۱. ما ذات و تعیین (هویت) خود را در بدن خود، می‌یابیم؛ لذا موجودی که مکان دار شده، نمی‌تواند مجرد باشد.
۲. درک حرکت خود، از مکانی به مکان دیگر، از نشانه‌های عدم تجرد روح است؛ چرا که حرکت از لوازم ماده است.
۳. درک محدودیت از لحاظ کمیت برای ذات و نفس خود نشان‌گر عدم تجرد روح است؛ چرا که مجردات اندازه ندارند.

۴. مجردات عاری از عوارض و حالات مختلف‌اند، ولی ذات ما دائمًا در معرض ناراحتی، اندوه، شادی، امنیت، میل، رغبت و ... است.

۵. در مجردات تغییر حاصل نمی‌شود، ولی روح انسان گاهی با علم، کامل و گاهی با جهل، ناقص می‌گردد.

۶. بر روح خارج از بدن، عوارضی مانند لذت و رنج وارد می‌شود و این حالت برای بعضی بزرگان خواسته یا ناخواسته اتفاق افتاده و برای همه در خواب چنین حالتی عارض می‌شود؛

عارض شدن همه این معرفات مادی، نشان‌گر عدم تجرد روح است (تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۶۱ - ۲۷۰؛ مروارید، ۱۳۸۳: ۵۷ - ۶۰).

مرحله دوم. استقلال روح

علمای مکتب خراسان از طرفی قایل به عدم تجرد روح هستند و از طرفی روح را مستقل از بدن می‌دانند و برای آن اقامه دلیل می‌کنند:

۱. بدن (نه تمامی و نه به جزئی از اجزایش) بالوچان، درک کننده جمیع انواع درک‌ها برای همه مدرکات نیست؛ ولی وجدان^۱ می‌باییم که هر کس در خود مُدرک جمیع اصناف ادراکات برای جمیع مدرکاتش است. در نتیجه، ذات ما غیر از بدن و اجزای بدن است.

۲. در بعضی خواب‌های طبیعی و مصنوعی می‌باییم که روح از بدن جدا می‌شود.

۳. سلول‌های بدن، بجز طبیعت، پس از مدت زمانی به کلی عوض می‌شوند، ولی شخصیت انسان به واسطه طبیعت همان شخصیت قبلی است و عقلاً مستول رفتارهای قبلی خود است. پس ذات و خودیت هر شخصی غیر بدن اوست (تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۵۲؛ مروارید، ۱۳۸۳: ۳۷۰). از مجموع دلایل، علاوه بر این که تجرد روح نفی می‌شود، مغایرت کامل بدن نیز استخراج می‌گردد؛ یعنی روح غیر از بدن و اجزای آن است و حرکت و رفت و آمد دارد؛ چنان که نور در اجسام داخل می‌شود.

همان طور که بدن به خودی خود زنده نیست و به خاطر نفوذ روح در بدن، زنده می‌گردد و با جدا شدن روح، برای آن مرگ حاصل می‌شود، روح هم حیاتش از خودش نیست؛ بلکه نور حیات، حقیقت حیات روح است و مرگ آن به از دست دادن نور حیات است؛ هر چند این نور بر روح احاطه دارد (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۷۱).

اصل چهارم. اصالت روح و جسم توأمان

آیة الله شیخ مجتبی قزوینی (۱۳۸۷)، بنا بر آیات قرآنی، انسان را از دو جهت بدن و روح، آیت خداوند می‌داند و هیچ کدام را تبعی و پیشو رو دیگر ندانسته است و انسان را مرکب از روح و بدن می‌داند (۹۲ - ۹۸). او پس از نقل قول اصول فلسفه - که اصالت را فقط به روح می‌دهند - نظر آن‌ها را مورد نقد قرار داده و آن را خلاف آیات و روایات می‌داند (همان: ۵۷۵ - ۵۷۷) و آیة الله مروارید (۱۳۸۳) نیز بیان می‌کند که این دو از هم مستقل‌اند (۳۷۰).

در این دیدگاه، روح و جسم هر دو موضوعیت داشته و هر دو جسمانی هستند و تفاوت آن‌ها به لطافت و تراکم است (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۱۰؛ مروارید، ۱۳۸۳: ۳۶۵ - ۳۸۴؛ تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۷۰ - ۲۵۹). آنها مستند کلام خود را روایات متعددی می‌دانند که در بصائر الدرجات، الکافی و علل الشرایع آمده است؛ به طور مثال، از امام علیہ السلام نقل می‌کنند:

خداآند بدن‌های ما را از علیین آفرید و ارواح ما را فوق آن و ارواح شیعیان را از علیین و ابدان آن‌ها را از پایین تراز آن خلق کرد (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۶۹).

بعضی از اخبار مخصوصین علیہ السلام، این دو را به شخص کور و زمین گیر تشبیه کرده‌اند؛ کور پای حرکت دارد، ولی چشم ندارد و زمین گیر پا ندارد و چشم دارد؛ کور، زمین گیر را به دوش می‌گیرد و با راهنمایی زمین گیر راه صحیح را می‌بیامد (همان: ۳۹۵).

بنا بر این، روح و جسم هر دو با هم حقیقت انسان را تشکیل می‌دهند و تفاوت آن‌ها در رتبه وجودی یا به عبارتی لطافت و تراکم آن‌ها است. در این سلسله مراتب، جنس ارواح شیعیان، از جنس بدن‌های ائمه علیہ السلام است.

اصل پنجم. مرگ ارواح

از جمله مسائل مهم، مرگ ارواح است؛ این که با دمیدن در صور اول تمامی موجودات از جمله ارواح خواهند مرد و با دمیدن اسرافیل در صور و بیرون آمدن صدا از آن، همهٔ صاحبان روح در زمین و آسمان می‌میرند. آنگاه خداوند به اسرافیل می‌فرماید که بمیر و او نیز می‌میرد و بدین ترتیب، تمام صاحبان روح می‌میرند (تهرانی، ۱۳۷۴: ۲۶۳). مدتی که جز خداوند موجود زنده‌ای باقی نماند، در روایت، چهار صد سال است و آن فاصله بین صور اول و دوم است.

امام صادق علیہ السلام در پاسخ زندیق فرمود:

روح باقی است تا وقتی که در صور بدمند. پس در آن وقت، اشیا باطل و فانی می‌شوند.

سپس نه جسمی می‌ماند و نه محسوسی. آنگاه اشیا را مدبر آن‌ها بر می‌گرداند؛ چنان که ابتدا کرده است. و این مدت چهار صد سال - که خلق قطع می‌شود - بین دو نفح صور است (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۷۱).

اصل ششم. خلقت انسان و عوالم آن

روایات فراوانی در الکافی، معانی الاخبار، علل الشرایع، بصائر الدرجات و الاختصاص (مفید) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین، امام باقر و امام صادق علیہ السلام نقل شده است که در آن‌ها بر تقدم ارواح بر اجساد اشاره شده است (همان: ۱۷۰).

خداآوند به علم و قدرت کامل خود، انوار و ارواح و بدن‌هایی خلق نمود؛ ارواح را در بدن‌ها جای داده و از نور عقل به آنان کرامت فرمود. آنگاه آنان را تکلیف نمود؛ کسانی که فرمان بردنده، خوشبخت و عاصیان شقی گردیدند. با این وجود، برای خداوند بداء است که در این جهان شقی را سعید بگرداند.

عالیم قبل، عالم ذر است و انسان‌ها به وجودهای ذری، یعنی به صورت ذرات ریزی خلق شدند. وجود عالم ذر از آیات و روایات زیادی استفاده می‌شود؛^۴ چون کثرت روایات در این موضوع مانع از انکار آن‌ها است. فلاسفه به دلیل ناهماهنگی چنین عالمی با سیستمی که برای آفرینش طراحی کرده‌اند، ناچار از تأویل آن‌ها هستند. ملاصدرا با وجود اقرار به وجود پانصد روایت در این زمینه، آن‌ها را تأویل می‌کند.

از روایات ظاهر است که انسان قبل از این عالم خلق شده و دارای سه جنبه بوده است؛ بُعد نوری که به تعییراتی چون عقل و نور آمده است؛^۵ بُعد روحی و بُعد طینت و بدنی. بنا بر این، وجود ذری فقط جنبه بدنی نداشته و انسان در عالم ذر مرکب از روح، عقل و بدن است. نکته مهم، آن که در آن عالم در آیات و روایات خبر از گرفتن پیمان به ربوبیت خداوند داده شده است و در تفسیر این پیمان آمده که هر چند معرفت آن تثبیت شده، ولی چنین موقفی از یاد انسان‌ها رفته است و زود است که به یاد بیاورند. و اگر چنین عهد و پیمانی در عالم قبل در کار نبود، احدی خالقش را نمی‌شناخت (اعراف: ۱۷۲ و ۷۲۳؛ قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۰۳).

اصل هفتم. خلقت آدم و این همانی شخصیت با طینت

خداآوند متعال به علم و حکمت و قدرت کامل خود، حضرت آدم ﷺ را بدون تولید و تولّد آفرید و وجودهای ذری انسان‌ها را در صلب او به جهت تولید و تولد به ودیعه گذاشت. سپس به فرشتگان دستور داد که به آدم سجده کنند و بعد از آن که حضرت آدم ﷺ از آن میوه ممنوعه تناول کرد و خداوند نسل او را از صلب او خارج ساخته و از آنان تعهد گرفت و از بهشت به زمین هبوط کرد، پس از فرود آمدن حضرت آدم ﷺ به همراه همسرش به دنیا، کیفیت خلقت دنیای انسان‌ها بدین صورت در آمد که، وجود ذری و طینت هر کس با نطفه در رحم مادر قرار گرفته و پس از طی مراحلی متولد گردد و با ورود به دنیا سیر دنیای خود را تا زمان مرگ طی نماید. (قزوینی، ۱۳۷۴: ۳۶۱؛ تهرانی، ۱۳۸۳: ۱۶۸ - ۱۶۹؛ مروارید، ۱۳۸۷: ۵۱۶)

اصل هشتم، امکان نابودی عالم و خلقت عالم دیگر

از امور مسلمی که قرآن مجید و روایات، بیان می‌دارند، امکان نابودی این عالم و تشکیل و خلقت عالم جسمانی دیگر، به نام عالم آخر است. قرآن مجید نابودی عالم را در بیش از هشت صد آیه مطرح نموده است. با توجه به اصل اول حدوث عالم و خلقت آن از ضروریات شمرده شد.

شیخ مجتبی قزوینی (۱۳۸۷) اقامه دلیل در برابر این نظر را شبیه در مقابل وجودان و انکار قرآن و سنت دانسته است. در واقع، ایشان اختلاف دیدگاه قرآنی با فلاسفه را در مبانی می‌داند؛ مبانی که فلاسفه بر اساس آن آفرینش را تبیین می‌کنند، در مقابل با مبانی متعدد از قرآن است. اصل حدوث عالم قرآنی در مقابل قدم عالم فلسفی و فاعلیت بالقدر، در برابر فاعلیت بالعنایه فلاسفه است. این اختلاف در مبانی در ارتباط با ابتدای عالم، منجر به ارائه دو تصویر کاملاً متفاوت از معاد می‌گردد (۵۳۲).

دلایل علمای مکتب خراسان بر معاد جسمانی

علمای مکتب تفکیک خراسان، در باب دلایل معاد جسمانی عنصری، بیشتر به دلایل نقلی اکتفا نموده‌اند؛ لکن از دلیل عقلی و یا اجماع نیز غافل نبوده‌اند.

۱. دلایل عقلی معاد جسمانی خراسان^۶

الف. قاعدة لطف: بر اساس قاعدة وجوب لطف در باب تکالیف، علاوه بر معاد روحانی، معاد جسمانی نیز اثبات گردیده و وعد و وعید به این نوع معاد، باعث ترغیب و ایجاد انگیزه بیشتر در انجام طاعات و ترک نواهی، برای انسان‌ها می‌شود و لطف در باب تکالیف بر خدا واجب است.

ب. قاعدة امکان: از آنجا که برگشت اجسام (مقتضی وجود) ممکن بوده و مانع وجود ندارد، لذا علت معاد جسمانی، جسم عنصری تمام است.^۷

ج. قاعدة وجوب اصلاح: اصح، اتم و اکمل در فیض الهی، این است که بندگان صالح خود را، هم متنعّم به لذات روحانی نماید و هم لذات جسمانی، لذا معاد جسمانی، جسم عنصری نیز اثبات می‌گردد. (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۷۷).

۲. دلیل اجماع معاد جسمانی خراسان

در اینجا نمونه‌هایی از نظرات علماء اسلام را نقل می‌کنیم:^۸

۱. علامه حلی در شرح یاقوت می‌گوید: «مسلمانان بر این که بدن‌ها دوباره باز می‌گردند، اتفاق نظر دارند؛ ولی فلاسفه با این نظر مخالف‌اند».

۲. از فخر رازی نقل شده که در نهایة العقول گفته است: «پیامبران بر اثبات معاد بدنی اجماع دارند».

۳. از محقق دوایی نقل شده که در شرح عقاید عضدیه گفته‌اند:

معاد جسمانی است؛ زیرا آنچه از اطلاق ادله شرعی استفاده می‌شود، همان معاد جسمانی است، که به اجماع ملل سه گانه یهود، نصارا و مسلمانان، حق است و آیات صریح قرآن در موارد متعدد بر آن گواهی می‌دهد؛ به طوری که قابل تفسیر برخلاف آن نیست و ... و نیز از ایشان نقل شده، انصاف آن است که بین ایمان به آنچه پیامبر ﷺ آورده و بین انکار معاد جسمانی جمع نمی‌شود (مروارید، ۳۱۹ - ۳۲۰: ۱۳۸۳).

۳. دلایل نقلی معاد جسمانی خراسان

آیات بسیاری بر اعاده جسم عنصری دلالت دارند. برخی آیات ناظر به امکان آن و برخی دیگر بیان کننده وقوعش هستند. افزون بر این، آیاتی که بیان شواب و عقاب، بهشت و دوزخ، خصوصیات قیامت، احوالات مردمان در آن روز را بیان می‌دارند تا هشت‌صد آیه شمرده شده است.

الف. امکان معاد جسمانی در قرآن و روایات

۱. آیاتی که به قدرت خداوند در آفرینش آسمان‌ها و زمین توجه می‌دهد و سپس بیان می‌کند چنین قدرتی می‌تواند دوباره انسان‌ها را بیافریند:

﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلِى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (یس: ۸۱ - ۸۲).

این آیه در جواب کفاری است که به معاد جسمانی با دیده انکار می‌نگریستند و بهترین دلیل بر امکان معاد جسمانی است. این آیه - که با «استفهمان انکاری» شروع شده - در حقیقت، سؤالی را در برابر وجودان‌های بیدار و عقل‌های هشیار مطرح می‌کند که آیا شما به این همه منظومه‌ها و کهکشان‌ها نگاه نمی‌کنید که هر گوشه‌ای از آن دنیا بی وسیع است؟! کسی که قادر بر آفرینش چنین عوالم فوق‌العاده عظیم و منظمی است، چگونه ممکن است قادر به زنده کردن مردگان

نباشد؟! و از آنجا که پاسخ این سؤال در قلب و روح هر انسان بیداری آمده است، در انتظار پاسخ نمی‌ماند، بلافاصله می‌گوید: «آری او چنین قدرتی را دارد» و به دنبال آن، بر دو صفت بزرگ خداوند (صفت خلاقیت و علم بی‌پایان او) - که باید در رابطه با این مسئله مورد توجه قرار گیرد - تکیه می‌کند (توجه داشته باشید که خلاق صیغه مبالغه است): نیز آیات بسیار دیگری که بر قدرت خداوند بر آفرینش دوباره آسمان‌ها و زمین دلالت دارد و روایات ذیل آن‌ها که همگی می‌توانند دلیلی برای معاد جسمانی باشند.

۲. آیاتی که معاد را به زنده کردن زمین پس از مرگ آن، تشبيه می‌کنند:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَةٍ حَتَّى إِذَا أَفَلَّتْ سَحَابًا ثُقَالًا سُقْنَاهُ
لِتَلِدِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا يَهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (اعراف: ۵۷)

این آیه دلیل و احتجاجی عقلی بر امکان احیای مردگان است؛ زیرا احیای زمین و احیای مردگان از نوع واحدند و حکم امثال نیز در امکان و امتناع یکسان است؛ یعنی همان گونه که گیاهان روی زمین در زمستان و پاییز پوسیده می‌شوند و روح نباتی در آن‌ها ریشه و اصلشان بدون نشو و نما باقی می‌ماند، طبیعت آدمی نیز پس از مرگ باقی است و همانند بذری در قیامت از دل زمین همان انسان را می‌رویاند؛ اگر چه ابدان پوسیده می‌شود.^۹ امام زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام می‌فرماید:

بدن‌های مردم (هنگام رستاخیز) می‌روید، چنان که سبزیجات می‌روید و اعضایی که تبدیل به خاک شده بود، به قدرت خدای عزیز حمید، به یکدیگر نزدیک می‌شوند (پیوند می‌خورند)؛ به طوری که اگر هزار مردۀ آنان در یک قبر باشند و گوشت‌ها و استخوان‌ها پوسیده و بدن‌های ایشان خاک و به یکدیگر مخلوط شوند؛ خاک هیچ مرده‌ای با مرده دیگر مخلوط نمی‌شود (توبیسرکانی، ۱۳۶۶ / ۵ / ۶۰)

۳. آیاتی که از وقوع زنده شدن مردگان خبر می‌دهد:

قصه عزیز پیامبر یا ارمیای نبی (بقره: ۲۵۹)، احیای پرنده‌گان به فرمان حضرت ابراهیم (بقره: ۲۶۰)، زنده شدن مقتول بنی اسرائیل (بقره: ۷۲ - ۷۳) و زنده شدن مردگان به دست حزقیل نبی (بقره: ۲۴۳)، از جمله موارد احیای مردگان در دنیا است. این آیات و نظایر آن، بر امکان اعاده روح به بدن عنصری در معاد دلالت می‌کنند؛ زیرا بهترین دلیل بر امکان امری، وقوع آن است.

۴. آیاتی که بیان می‌کنند کفار از معاد با جسم عنصری در تعجبند:

وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَعْذَا كَنَّا تُرَايَا أَءِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{﴿رَدِّ: ٥﴾}

تعجب کفار از زنده شدن استخوان‌های پوسیده و به عبارتی دیگر، تعجب از معاد با جسم عنصری مادی است. همچنین مشخص می‌شود چنین معادی مورد ادعای انبیاء عظام علیهم السلام بوده است؛ زیرا پاسخ خداوند در مقام رد استبعاد کفار، زنده شدن همین استخوان‌های پوسیده است، نه این که معاد روحانی، یا معاد مثالی، را در پاسخ استبعاد آن‌ها بیان فرماید.

از دیگر آیاتی که کفار اعاده جسم عنصری را رد می‌کنند، آیات ۴۸ تا ۵۲ سوره إسراءست.
مشرکان برآن اند تا با پرسش استنکاری از اعاده و بعث استخوان شکسته و پوسیده‌شان، معاد را
انکار کنند. خداوند با این بیان که: «سنگ، آهن یا [هر] خلقتی که از آن بزرگ‌تر [و سخت‌تر]
باشید، شما را بازمی‌گردانیم»، استبعادشان را رد فرموده است.^{۱۰}

روایات زیادی نیز بر این امر دلالت دارند که در پاسخ به منکرین معاد جسمانی به زنده شدن بدن‌های مادی تصریح نموده‌اند.

امام صادق علیه السلام در جواب شخص مادی گرایی فرمود:

بعد از مرگ روح در جایگاه خود اقامت دارد... بدن به همان خاک بر می گردد و آنچه دزندگان و جانواران بخورند همه در خاک محفوظ است. به هنگام قیامت بارانی از آسمان می ریزد که باران بعث و نشور است ... زمین زیر و رو و خاک بدن ها جدا می شود، مانند جدا شدن ذرات طلا که با شست و شو از خاک جدا می شود و خاک هر قالب گرد می آید و به محل ارواح منتقل می شوند و صورت ها به همان هیئتی که بودند، بر می گردند و به اذن خدا روح به آن خاک های شکل گرفته داخل شده و آن ها زنده می شوند و هیچ کس نمی تواند خود را انکار کند؛ زیرا خود را کامل و تمام می بیند (مجلسی، پر تا: ۳۷)؛

این روایت در معاد جسمانی، جسم عنصری صراحت دارد (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۲۷-۳۲۸)

ب. وقوع و کیفیت معاد در قرآن و روایات

۱. آیاتی، که پر خروج از زمین، یا قیصر دلالت دارند:

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّبَاحَ فَتَشَيَّرُ سَحَابًا فَتُقْنَاهُ إِلَى بَلْدٍ مَيْتٍ فَأَخْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا كَذِلِكَ التُّشُور﴾ (فاطر: ۹).

﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْسَلُونَ﴾ (یس: ۵).

آیات دیگری نیز بر اخراج از زمین یا قبر دلالت دارند و به صراحت، وقوع معاد با جسم
 عنصری را بیان می‌کنند.^{۱۱}

امام علی ع در خطبه ۸۳ نهج البلاغه می‌فرماید:

و رستاخیز بر پا گردد، در آن زمان، انسان‌ها را از شکاف گورها، و لانه‌های پرندگان، و
 خانه درندگان، و میدان‌های جنگ، بیرون می‌آورد که با شتاب به سوی فرمان پروردگار
 می‌روند (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۸).

۲. جسمانی بودن بهشت و نعمت‌های مادی آن و جهنم و عذاب‌های مادی آن:

آیات زیادی در موضوع نعمت‌های بهشت و عذاب‌های جهنم و احوالات مردم در این دو
 مکان وارد شده که دلالت بر وقوع و کیفیت جسمانی معاد می‌کند. با توجه به حجیت ظاهر آیات
 و روایات و تعداد زیاد آن و عدم محظوریت این نعمت‌ها در بهشت و قدرت خداوند بر خلق این
 نعمت‌ها با کیفیت مادی جای هیچ گونه تأویلی را برای ما نمی‌گذارد؛ مانند اکثر آیات سوره
 الرحمن و سوره واقعه و دیگر آیات قرآن و روایات بیانی و تفسیری ذیل آن‌ها.

۳. اخبار الهی مهم‌ترین دلیل بر وقوع معاد جسمانی:

مهم‌ترین دلیل بر وقوع معاد جسمانی، خبر دادن خداوندی است که اصدق القائلین است؛
 آن هم به گونه‌ای که در برخی آیات، خبرها و حوادث قیامت به زمان گذشته بیان شده؛ زیرا که از
 امر محقق الوقوع در آینده آن گونه خبر می‌دهند که انگار در گذشته اتفاق افتاده است:

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً * خَافِضَةُ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجِّحَتِ الْأَرْضُ
 رَجَّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُهْبَطًا﴾ (واقعه: ۱-۶).

لوازم دیدگاه علمای مکتب خراسان در باره معاد جسمانی

با توجه و پذیرش مبانی و ادله عالمان مکتب خراسان، در مورد معاد جسمانی، لوازمی برای این
 دیدگاه نتیجه گرفته می‌شود:

۱. خدامحوری

آنچه که از توصیفات و مبانی مکتب خراسان به دست می‌آید، خدامحوری است؛ بر خلاف دیدگاه‌های فلسفی که با محوریت نفس است و طبیعت نفس، حوادث بعد از حیات را رقم می‌زد و خدا هیچ اختیار و اراده‌ای از خود ندارد و این نظام علت و معلولی است که حوادث عالم و از جمله حوادث بزرخ و معاد را موجب می‌شود. به عبارت دیگر، در دیدگاه‌های غیر مکتب خراسان، این نفس است که قبر، عذاب و ثواب قبر، بهشت و جهنم و حتی بدن خود را می‌سازد و با معادی مواجه هستیم که همه چیز در درون نفس اتفاق می‌افتد و عینیت و خارجیتی بیرون از نفس ندارد. در مکتب خراسان حضور خداوند در تمامی صحنه‌ها مشهود است و با علم و قدرت اوست که معاد جسمانی با کیفیتی که این مکتب به آن اعتقاد دارد، اتفاق می‌افتد و همه چیز از حساب و کتاب و میزان تا ثواب و عقاب عینیت و خارجیتی ورای نفس دارند.

۲. قبول ظواهر به جای تأویل

با توجه به لازمه اول از مبانی مکتب خراسان - که اصل الاصول آن‌ها محسوب می‌شود - علم حقیقی را فقط در کتاب خدا و کلمات معصومین ﷺ می‌توان جست و جو کرد. لذا ظواهر کتاب خدا و سنت را حجت می‌دانند و دائمًا علمای این مکتب آنچه را در قرآن و احادیث معتبر در توصیف معاد جسمانی وارد شده، گوشزد می‌نمایند و از ضروریات دین می‌دانند (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۷۷) و با تأسی از علامه مجلسی تصریح می‌کنند که تکذیب قول معصوم، تکذیب خدا است (مجلسی، ۱۳۸۰: ۳۸۵). آن‌ها نه آن که منکر تأویلات بدیهی عقلی باشند، بلکه با تأویلی مقابله می‌کنند که به عنوان یک مبنا در دیدگاه‌های فلسفی به کار گرفته می‌شود و حقایق شرعی را به مبانی فلسفی مصادره می‌نماید که این گونه تأویل در واقع، انکار ظواهر است. لذا شیخ مجتبی قزوینی (۱۳۸۷) می‌گوید: «ای کاش با این تأویلات انکار ظواهر را نمی‌کردد» (۵۹۰).

۳. قصور ادراکات بشری و انحصار معارف، در معارف وحیانی

با توجه به تاریخ تطورات علوم و معارف بشری می‌توان نتیجه گرفت که ادراکات بشری به معرفت حقیقی نمی‌رسد و جز ظن و تخمين راه به جایی نمی‌برد. شیخ مجتبی قزوینی در آخر کتاب معاد خود به بیان پیدایش فلسفه در دستگاه دیانت اشاره می‌کند و می‌گوید:

با تحقیقاتی که در باب طبیعت صورت پذیرفت، به کلی اساس حکمت و فلسفه اختراعی از بین رفت و نشان داد اعتمادی به چنین معارفی نیست و آنچه که آنان در ارتباط با حقایق شرعیه‌ای چون جبرئیل، معاد، بهشت و جهنم و تفسیر آن‌ها گفته‌اند، مخالف قرآن و روایات و حتی برخی تأویلات آن‌ها شرم‌آور است (همان: ۵۹۱ - ۵۹۴).

لذا شیخ مجتبی هدف از نگارش کتاب خود را این دانسته که نشان دهد اساس حکمت و فلسفه غیر از شرایع و قرآن مجید است و گفته‌های فلاسفه خلاف اسلام است و انحصار معارف، در معارف دینی است (همان).

از طرفی، معارف وحیانی فراوانی در موضوع معاد جسمانی و جسم عنصری در دسترس است و هیچ محدودیتی از لحاظ امکان و کیفیت آن نیست؛ لذا نیاز به تأویلات و انکار ظاهر آیات و روایاتی نیست که به اتفاق همه، ظواهر آن‌ها حجت است. در این مسائل نمی‌توان به گمان و تخمين روی آورد؛ اگر روایات به درجه اطمینان و قطع هم نرسند، مدلول آن‌ها حداقل احتمالی است که روایات بر آن گواهی می‌دهند و رد و تأویل خلاف آن، در صورتی که دلیل قطعی بر خلاف آن نباشد، جایز نیست (مروارید، ۱۳۸۳: ۳۳۶).

اشکالات و شباهات معاد جسمانی و پاسخ تفکیکیان خراسان

اشکال اول. مکان بهشت و جهنم

معاد جسمانی - که از ظاهر نصوص استخراج شده - نیاز به مکان دارد؛ چرا که بهشت و جهنم جسمانی محتاج به محل و مکان است. اگر محل آن در این دنیا باشد که تداخل در اجسام پیش می‌آید و اگر خارج از این عالم باشد، وجود چنین جسمی یا موجود شدن آن خلاف برهان است؛ چرا که ماوراء محدود‌الجهات جسمی نیست و اگر هم بعد ایجاد شود، مستلزم خلاً است و خلاً محال است (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۷۸؛ تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۸۸).

جواب:

چه مانعی دارد که پس از خراب شدن این عالم دوباره عالم وسیع‌تر و عظیم‌تری ایجاد شود و بهشت و جهنم در آن خلق شود؟ نابودی عالم و ایجاد عالم دیگر از ضروریات و مسلمات قرآن و روایات است و همچنین در توانایی ذات مقدس محدودیت راه ندارد. لذا انحصار عالم به عالم قدم و مشهود و عدم امكان خراب و زوال بر اساس فلسفه قدیم است و علاوه بر این که خلاف اساس انبیا ﷺ است، دلیلی هم بر آن نداریم (تهرانی، ۱۳۷۴: ۵۷۸ - ۵۷۹).

اشکال دوم. لزوم تناسخ

برخی از فلاسفه با تعریفی که از تناسخ دارند، هر گونه نقل روح را پس از جدایی از بدن به بدن دیگر، تناسخ می‌دانند؛ حتی اگر این انتقال روح به بدن دنیابی در قیامت باشد، تناسخ لازم می‌آید و چون تناسخ باطل است، لذا عود ارواح بر ابدان و اجساد محال و غیر ممکن است (قزوینی، ۱۳۷۴: ۵۸۲؛ تهرانی، ۱۳۸۷: ۳۸۱).

جواب:

تناسخ در دو معنا استعمال می‌گردد: یکی تناسخ اصطلاحی، که عبارت است از این که روح بعد از مرگ در قالب ابدان دیگری وارد شده و در همین دنیا به حیات خود ادامه دهد. متون دینی بر باطل بودن این معنا از تناسخ صحّه گذاشته و قایلین به آن را کافر دانسته است. به روشنی پیداست که معاد با چنین تناسخی جمع نشده و در مقابل آن است و در واقع، این معنا از تناسخ شباهای نیست که بر معاد دینی وارد شود. معنای دیگری – که به تناسخ فلسفی مشهور است و هر نوع عود روح به بدن را در بر می‌گیرد و به مراتب، عامتر از تناسخ اصطلاحی است – شباهای است که بر معاد دینی وارد شده است.

بازگشت روح به بدنی که از اجزای اصلی بدن اول تشکیل شده باشد، تناسخ نیست. روح، در معاد قرآنی، مجرد نیست که نتواند به بدن مادی برگردد و به واسطه طینتی که از هر انسانی در قبر باقی می‌ماند، همانند بذر او، همان انسان را در طی مراحلی به علم و قدرت الهی به وجود می‌آورد. بنا بر این، بازگشت روح به بدن‌هایی که به واسطه طینت، این همانی خود را حفظ کرده تناسخ نیست، بلکه معاد است که اصولاً و فروعاً و موضوعاً خارج از محل کلام بوده و بطلان آن از مسلمات اسلام و دیگر ادیان توحیدی است و اگر بازگشت روح به بدن در قیامت تناسخ نامیده شود، چنین معنا از تناسخ بر اصول خاص فلسفی استوار است که در معاد دینی پذیرفته نیست (قزوینی، ۱۳۷۴: ۵۸۵ و تهرانی، ۱۳۸۷: ۳۸۱).

اشکال سوم. لزوم اعاده معصوم

آنچه معصوم می‌شود، محال است با تمام خصوصیاتش، از جمله زمان، برگردد. قول کفار در مورد محال بودن زنده شدن استخوان‌های پوسیده نیز این شباهه را تداعی می‌کند. لذا معاد جسمانی مستلزم اعاده معصوم است و اعاده معصوم بدیهی البطلان است.

جواب:

با صرف نظر از مشخصه زمانی، اعاده معده ممکن است و اعاده مثل هم کافی است:
 «أَوْ لَيْسَ اللَّهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْلِقَ مِثْلَهُمْ بَلِى وَهُوَ
 الْخَلَقُ الْعَلِيمُ» (یس: ۸۱).

علاوه بر این، چیزی معده نمی شود تا اعاده آن محال باشد:

«وَقَالُوا أَإِذَا كَنَّا عِظَاماً وَرُفَاتَاً أَيْنَا لَمْبَعُوْثُونَ حَلْفَاً جَدِيداً قُلْ كُوْنُوا حِجَارَةً أَوْ
 حَدِيداً أَوْ حَلْفَاً مِمَّا يَكْبِرُ فِي صُدُورِكُمْ سَيُقُولُونَ مَنْ يَعِدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْ
 مَرَّةٌ فَسَيَنْغُضُونَ إِلَيْكِ رُؤْسَهُمْ وَ...» (اسرا: ۴۹ - ۵۱)

و در روایات، معده به معنای عرفی آن گرفته شده و هنگامی که از بدن هر انسان جز بدن ذری چیزی باقی نماند، عرف به نابودی آن حکم می نماید و اعاده آن را با توجه به این که بدن های ذری مشخصات صاحبان خود را حفظ نموده اند، قابل قبول می داند (قزوینی، ۱۳۷۴: ۵۸۶؛ تهرانی، ۱۳۸۷: ۳۸۹).

اشکال چهارم. غرض از معاد جسمانی

اعاده روح و معاد جسمانی باید برای غرضی باشد. اگر این غرض مربوط به خداوند باشد، باعث نیازمندی خداوند و نقص او می شود و اگر غرض رساندن آلام و عذاب است که لایق ذات مقدس خدا نیست و یا غرض رساندن لذایذ و نعم است که آن هم بنا بر قول بعضی از حکما و اطباء رفع آلام است. پس باید اول تعذیب باشد تا برفع آن لذتی حاصل شود. بدیهی است که این گونه ایصال در شأن و شایستگی خداوند عادل نیست (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۸۷ و تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۹۵).

جواب:

اولاً، بنا بر فرض این که غرض معاد، رساندن لذت بوده و دفع آلام به تمامه در این دنیا ممکن باشد، از کجا مشخص است که لذات اخروی مانند لذات دنیوی باشد؟
 ثانیاً، چنین نیست که غرض معاد، تنها رساندن درد و رنج یا لذت باشد، بلکه ممکن است رساندن درخت اعمال به ثمرات خود باشد و به وسیله همین بدل، به نتایج و لوازم و آثار اعمال و عقاید خود برسد و لذا معاد جسمانی به این منظور، خلاف حکمت و عدالت خداوند نیست.
 ثالثاً، این اشکال بر این اساس استوار است که خداوند متعال تمام اسرار و رموز و حکمتها و مصالح آفرینش و اعراض و فوائد افعال خود را در دسترس ادراکات بشر گذاشته و بیان کرده

باشد و ما در اعاده اجسام غرض صحیحی نبینیم (عدم الوجدان لا یَدُلُّ علی عدم الوجود) (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۹۵)

اشکال پنجم. شبہه آکل و مأکول

این شبہه به تقریرات متفاوت بیان شده است؛

تقریر اول، این که اگر فردی بدن انسان دیگری را بخورد، و یا از اجزای بدن دیگری که پس از مرگش تبدیل به خاک شده و جزئی از گیاهان و حیوانات شده، تغذیه کند و خداوند بخواهد هر دو را برانگیزد، یا اجزای بدن فرد خورده شده در بدن انسان اول گردد که در آن صورت، شخص دوم یا بخشی از اعضای آن حاصل نخواهد شد و یا در شخص دوم گرد آوری شود که در این صورت همین مشکل در شخص اول پیش خواهد آمد.

تقریر دوم، این که هر گاه فرد خورنده مؤمن باشد و خورده شده کافر و نافرمان باشد و یا بالعکس، اگر فقط جنبه ایمان در نظر گرفته شود، لازم می‌آید فاسق، متعنم شود و اگر فسق را در نظر گیریم لازم می‌آید مؤمن معذب گردد که هیچ کدام مقتضای عدالت خداوند حکیم نیست. لذا اعاده روح به بدن مستلزم محال و قبیح است (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۸۷؛ تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۹۳؛ مروارید، ۱۳۸۳: ۴۰۹).

جواب:

با توجه به نظریه اجزای اصلی، لازم نیست همه اجزای بدن انسان در قیامت جمع آوری شود، بلکه فقط اجزای اصلی انسان که از خصوصیات این اجزای تغییر نکردن در طول زمان است، گرد هم آید و اگر انسان دیگری، آن را بخورد، جزء اجزای اصلی بدن او نشده، بلکه از فواضل او خواهد شد و همین اجزا مکلف به دستورات دینی بوده ثواب و عقاب می‌بینند. نیز با توجه به این که، طینت، حقیقت بدن انسان است و همان طینت و بدن ذری است که با آمدن به دنیا با تغذیه از مواد این دنیا رشد کرده است، آنچه بدن، بعد از مرگ از دست می‌دهد، همان موادی است که برای رشد خود از دنیا جذب نموده و بدن ذری باقی می‌ماند (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۹۴؛ مروارید، ۱۳۸۳: ۴۱۰).

اشکال ششم. محدودیت زمین

زمین دارای مسافت و محدود است و نفوس غیر محدود هستند و آنچه از آیات استفاده می‌شود، این است که اهل عالم همگی محشور می‌شوند؛ لذا اگر معاد جسمانی باشد، اجتماع نامحدود در

مسافت محدود پیش می‌آید و این امر از محالات است (قزوینی، ۱۳۸۷: ۵۸۸؛ تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۸۹).

جواب:

بر اساس اصول قرآنی، عالم اجسام و ارواح محدود هستند و بُعد عالم وسیع‌تر از این است که در خیال بشر درآید. یا این که در قیامت عالمی بسیار وسیع‌تر خلق شود؛ همان طور که در آیه پنجم تا هشت سوره طارق آمده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَاِدٌ﴾.

ashkāl hafthm. ḡāl būdān nābūdī 'alām

دلیل نقلی بر نابودی عالم دلالت دارد و این امر از محالات است و لذا نمی‌توان در باب کیفیت معاد به دلایل نقلی اعتماد کرد.

جواب:

اصل ششم از اصول و مبانی مکتب خراسان اثبات نمود که همه چیز به غیر از خدای متعال امکان بقا ندارد و هیچ محدودیتی بر این عدم بقا نیست و هیچ دلیل قطعی مورد قبولی از جانب دیگران بر بقا وجود ندارد (تهرانی، ۱۳۷۴: ۳۸۶).

جمع‌بندی

در مقام نتیجه‌گیری می‌توان چنین گفت:

۱. ادله عقلی تنها بر امکان عود جسم عنصری دلالت دارد و ادله نقلی علاوه بر این از وقوع آن نیز خبر می‌دهند؛

۲. بر پایه برخی روایات، این اعاده همانند رویش از زمین، بر اثر بارش باران چهل‌روزه است؛

۳. مطابق با متون دینی، بازگشت جسم عنصری، با طینتی که این‌همانی انسان را حفظ و همچون بذری همان انسان از آن رویانیده می‌شود، تحقق می‌یابد.

۴. ادله نقلی بر مماثلت بین بدن اخروی و دنیوی دلالت می‌کنند؛ نه عینیت آن دو در همه ویژگی‌ها.

۵. اگر آیات را برخلاف معاد جسمانی، مادی به جسم مثالی تأویل کنیم، اولاً معنای آیات را از معنای اصلی خارج نموده، مثل استبعاد منکرین معاد که بازگشت همین جسم عنصری را

منکر بودند و خداوند در پاسخ می‌فرماید همین استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کنیم و ثانیاً با صراحت، روایات ذیل این آیات و دیگر روایات چه خواهیم کرد؟

۶. با وجود این همه آیات و روایات دال بر معاد جسمانی و عینیت عرفی جسم عنصری چه نیازی به تأویلات دیگر داریم.

۷. علاوه بر کثرت آیات و روایات در معاد جسمانی، اعتقاد به معاد جسمانی عنصری مورد اتفاق مسلمین و حتی موحدین ملل سه گانه بوده و آن را از ضروریات ادیان قرار داده‌اند. لذا هیچ جای شبّهٔ برای ابطال دیگر نظریات نمی‌گذارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. یعنی با توجه به تثبیت عوالم و قوس صعود در دیدگاه فلاسفه، به خصوص ملاصدرا، عوالم به عالم ماده، مثال و عقل تقسیم شده و در این قوس - که عود هیولا به سوی عقل است و معاد آن‌ها را تشکیل می‌دهد - انسان‌های ناقص و متوسط به عالم عقول راه ندارند و بعد از مرگ، با توجه به آنچه در نفس آن‌ها در دنیا ذخیره شده، بهشت یا جهنم خود را در عالم مثال می‌سازند.
۲. البته برخی تفکیکیان قایل به عالم انوار در کنار عالم مادی هستند؛ مثلاً در دوره اول درس‌های میرزا مهدی اصفهانی دو عالمی بودن مطرح گردیده است، ولی در دوره‌های بعدی، خود ایشان اصلاح نموده و قایل به عالم واحدی شد و همه چیز را خلق شده از ماده بسیط می‌داند؛ اما هنوز باز کسانی هستند که بر نظر اول میرزا اصفهانی باقی هستند (به نقل شفاهی از تفکیکی معاصر استاد بیابانی در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۴).
۳. یعنی گاهی این دو تراکم باfte و متوجسد می‌شوند؛ چنان که در (طبرسی، ۱۳۸۱: ۲/۸۱) آمده که از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چگونه شیاطین به آسمان‌ها می‌روند؛ در حالی که آنان نیز در آفرینش و جسمانیت مانند مردم‌اند و برای سلیمان بن داود بنایی می‌ساختند که انسان‌ها از آن عاجز بودند؟ حضرت فرمود: «آن برای سلیمان مترکم و متوجسد و آنگاه مسخر شدند؛ در حالی که آنان جسم لطیف‌اند و غذای آنان نسیم هوا است».
۴. اعراف: ۷: احزاب: ۷؛ آل عمران: ۷۵؛ انعام: ۱۰؛ یونس: ۵۷؛ انعام: ۱۱۰ و طه: ۱۱۴ آیاتی هستند که وجود عالم ذر از آن‌ها استفاده می‌شود. روایات عالم ذر در ابواب مختلف وارد شده که هر باب به تنها‌ی توافق اجمالی دارد؛ ابوا بی چون خلقت انوار پیامبر اسلام علیه السلام و ائمه علیهم السلام، روایات باب عهد و ميثاق، باب خلقت ارواح قبل از اجساد و روایاتی که در تفسیر آیات مربوط به عالم ذر وارد شده‌اند.
۵. البته این انوار جزء حقیقت انسان نیست، بلکه به انسان اعطا شده و روزی از او گرفته می‌شود.
۶. تنها میزاجوادآقا تهرانی به این سه قاعده به عنوان دلایل عقلی بر وجود معاد جسمانی قائل است و دیگر هم‌فکرانش بیانی در این زمینه ندارند.

۷. ظاهراً این دلیل را میرزا جواد آقا در مقابل کسانی که امکان عقلی آن را محال می‌دانند، بیان داشته است.

۸. این اقوال در بحار الانوار (۵۰ - ۴۸) ذکر شده است.

۹. افزون بر این، آیات دیگری از جمله آیات ۳۲ تا ۴۴ یس، ۳۹ فصلت، ۱۱ زخرف، ۳ تا ۵ جاییه، ۲ تا ۱۱ ق، ۶۰ تا ۶۷ واقعه، ۱۷ تا ۴۲ عبس، ۱۹ و ۵۰ روم و آیه ۹ فاطر بر تشبیه احیای مردگان به زنده شدن زمین دلالت دارند.

۱۰. آیات دیگری نیز ناظر به وقوع معاد جسم عنصری اند و استبعاد آن را رد می‌کنند. این آیات عبارت اند از: إسرا: ۹۷ - ۹۹؛ مؤمنون: ۳۳ - ۳۸ و ۷۹ - ۹۰؛ نمل: ۶۷ - ۷۲؛ سجدہ: ۱۰ - ۱۱؛ ق: ۲ - ۱۱؛ سبأ: ۷ - ۹؛ یس: ۷۷ - ۸۳؛ صافات: ۱۵ - ۲۴ و ۵۱ - ۵۳؛ قیامه: ۳ - ۱۳؛ نازعات: ۱ - ۱۴؛ رعد: ۵؛ اسرا: ۴۸ - ۶۶؛ نمل: ۵۱ - ۶۸؛ روم: ۵۰.

۱۱. این آیات عبارت اند از: مریم: ۶۶ - ۶۸؛ مؤمنون: ۳۳ - ۳۸؛ یس: ۵۱ - ۵۴؛ طه: ۵۵؛ ق: ۴۱ - ۴۴؛ قمر: ۶ - ۸؛ معارج: ۴۲ - ۴۴؛ نوح: ۱۷ - ۱۸؛ عبس: ۱۷ - ۴۲؛ انشقاق: ۱ - ۱۹؛ زلزله: ۱ - ۸؛ عادیات: ۹ - ۱۱، روم: ۷ - ۲۵؛ حج: ۷ - ۵؛ یس: ۴۲ - ۵۲؛ ق: ۵۲ - ۵۱.

كتابنامه

۱. تويسركاني، محمد نبي بن احمد. (۱۳۶۶). لثالي الاخبار، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛
۲. تهراني، جواد آقا. (۱۳۷۴). ميزان المطالب، قم: مؤسسه در راه حق؛
۳. طبرسي، احمد بن على. (۱۳۸۱). الاحتجاج، ترجمه: بهزاد جعفری، تهران: اسلاميه؛
۴. طوسى، محمد بن حسن. (۱۴۱۴ق). الامالى، قم: دار الثقافه؛
۵. قزوينى، شيخ مجتبى. (۱۳۸۷). بيان الفرقان، قزوين: حديث امروز؛
۶. كلينى، محمد بن يعقوب. (۱۳۶۵). اصول الكافي، تهران: دار الكتب الاسلاميه، چاپ چهارم؛
۷. مجلسى، محمد باقر. (بـتا). بحار الانوار الجامعه لدور اخبار الائمه الاطهار، تهران: دار الكتب الاسلاميه؛
۸. مجلسى، محمد باقر. (۱۳۸۰). حق اليقين، اصفهان، انتشارات کانون پژوهش اصفهان؛
۹. مرواريد، ميرزا حسنعلی. (۱۳۸۳). مبدأ و معاد در مكتب اهل البيت عليهم السلام، ترجمه: ابوالقاسم تجري گلستانى، قم: مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ اول.

