

دراسات في العلوم الإنسانية
٩١-٦٥، ٢٠١٩/١٣٩٨/١٤٤١، (٢) ٢٦

ISSN: 2538-2160
<http://aijh.modares.ac.ir>

تحليل مقارن لآراء الفخر الرازي والعلامة الطباطبائي حول شبّهات المعاد الجسماني

عبدالله ميراحمدي^١، طاهرة شاكري^٢

١. أستاذ مساعد في قسم علوم القرآن والحديث في جامعة خوارزمي

٢. باحثة في المستوى الرابع للتفسير المقارن في حوزة رفيعة المصطفى العلمية

تاریخ القبول: ١٤٤١/٥/٣

تاریخ الوصول: ١٤٤١/٢/١٦

الملخص

تعد قضايا المعاد الجسماني والروحاني من القضايا الشائكة التي يتناولها علماء المذاهب الكلامية في العالم الإسلامي. في هذا السياق يعتقد الفخر الرازي والعلامة الطباطبائي بجسمانية المعاد وروحانيته. في هذا البحث نسعى اعتماداً على المنهج التحليلي والمحضوي أن نتوقف على آراء هذين العلمين الإسلاميين حول هذه القضية والشبّهات المثارة حولها. ومراجعة آراء الفخر الرازي نجد أنه يصرّح أكثر في حديثه عن المعاد الجسماني. وحول شبّهة "الأكل والمأكول"، يقول إن الإنسان يصبح معدوماً بالكامل بعد الموت. ونظراً إلى أنه يرى جواز إعادة الموت ويعتقد أن الله عالم وقدر، يستنتج أن إعادة المعدوم ليست ممتنعة. يعتقد الفخر الرازي حول شبّهه تجرد النفس أن هناك اختلافاً بين الروح والجسد وأنباء الموت تفصل الروح عن الجسد وتحلق نحو السماء. كما أن الآيات التي يستند عليها الفخر الرازي حول كون النفس التي ليست الجسم مجرد أو غير مجرد لا تدل دلالة واضحة عليه. في المقابل يعتقد العلامة الطباطبائي الامتناع في شبّهه الأكل والمأكول وإعادة المعدوم، في اعتقاده لا يقع عدم في الروح والجسد أثناء الموت. لأن الجسد عندئذ يتحوّل إلى عناصر أخرى والروح كذلك مجرد لا تفسد بمجرد الموت. وفي الرد على شبّهه تجرد النفس يعتقد العلامة الطباطبائي أن شبّهية الشيء بصورته وهيئته وليس المادّة حسراً. وفي اعتقاده أن أجسادنا تكون في يوم القيمة مثل ما هي عليه اليوم. وكذلك يرى العينية في النفس هي الحافظ لكيان الإنسان وشخصيته.

الكلمات الرئيسية: المعاد الجسماني - الروحاني، الفخر الرازي، العلامة الطباطبائي، الأكل والمأكول، إعادة المعدوم، تجرد النفس

١. المقدمة

إن قضية المعاد من القضايا الاعتقادية والضامن لتطبيق الأوامر الإلهية وأحد المعارف الدينية التي خصصت حولها كثير من الآيات القرآنية. إن هدف خلق الإنسان بناء على الصن القرآنی الصريح يتجسد في ظل تحقيق المعاد. وفي قضية المعاد تبرز ثلاثة آراء من خلال دراسة المصادر الكلامية والتفسيرية للفريقين: المعاد الجسماني الحض، المعاد الروحاني الحض، والمعاد الجسماني والروحاني. وهذا الخلاف في وجهة النظر تجاه قضية المعاد نابع من اختلاف العقيدة إزاء قضية حقيقة الإنسان. فالذين يرون حقيقة الإنسان هي حقيقة جسمانية يؤمنون بالمعاد الجسماني والذين يؤمنون بأن حقيقة الإنسان هي الروح المجردة يؤمنون بالمعاد الروحاني، والذين يرون أن حقيقة الإنسان تتكون من الروح الجسم يؤمنون بالمعاد الجسماني والروحاني في آن واحد. من وجہه نظر علماء الإسلام فإن الاعتقاد بالمعاد الجسماني والروحاني يقوم على عدة مبادئ وأصول: الأول أن حقيقة الإنسان لا تكون من الجانب المادي فحسب، بحيث إذا مات يواصل الإنسان حياته. الأصل الثاني في اليوم الآخر، فإن أجساد الموتى تكون كما هي الحال في الدنيا، وإن الروح التي انقطعت عن الجسم بعد الموت ترجع إلى ذلك الجسم، وفي النتيجة تحيي أجسام الموتى من جديد. الأصل الثالث هو أن الجزء والعقارب الأخرى لا ينحصر على الجانب الحسي والمادي بل إنه يشمل الجانبيين المادي والعقلي والروحي كذلك. (ربانی گلپاگانی، ۱۳۸۵: ۳۳۷)

إن فهم أهل البيت وعلماء الإسلام لآيات المعاد يشمل الجانبيين المادي والروحي. المعاد الجسماني هو المعاد الذي يمحشر فيه الإنسان بجسمه رغم أن هناك خلافاً في كيفية الحشر بين المذاهب الكلامية الإسلامية؛ وذلك نابع عن الاختلاف في فهمهم وإدراکهم للآيات القرآنية. هذا الموضوع يعدّ من أكثر المواضيع الكلامية تعقيداً وتحوم حوله الكثير من الشبهات بحيث لا يمكن حصرها وتعديدها. وقد وصل الأمر ببعض العلماء والمفسرين الكبار أن يتزموا الصمت حيال هذه القضية الشائكة والمعقدة. يعدّ العلامة الطباطبائي نقلاً عن تلامذته من العلماء الذين لم ينطقو في دروسهم إلى المعاد الجسماني؛ لأن فهم هذه القضية للناس في تلك الحقبة لم يكن متيسراً ومحكماً. (عدد من الكتاب، ۱۳۶۰: ۱۰۶) في الواقع يمكن اعتبار وجود الشبهات حول حقيقة المعاد أنه نابع عن سوء فهم الأفراد مقدمات هذا الموضوع. إن موضوع المعاد قد اندمج في غيره من القضايا الكلامية بحيث يخلق الشبهات حول المعاد وحقيقةه. من الشبهات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد هي شبهة الأكل والماكول، وشبهة إعادة المعلوم، وشبهة تجد الروح وهي شبّهات كانت موضوع خلاف بين علماء الإسلام.

من بين المؤلفات التي كتبت حول المعاد والشبهات الواردة تحت عنوان "دراسة مقاينة لرود العلامة الطباطبائي والفارغ الراري والعالمة الطباطبائي حول شبّهات المعاد الجسماني" لأحمد علي حيدري وفاطمة آبوبغيش. نشر هذا البحث عام ۱۳۹۴ ش في العدد الثالث من مجلة فكر العلامة الطباطبائي. درس البحث برواية تفسيرية شبّهات المعاد الجسماني والرد عليها من قبل ثلاثة أعلام كلامية للشيعة والأشاعرة والمعتلة. كما طرح البحث خمس شبّهات وردّ عليها، وكانت هذه الشبهات هي: ۱. إعادة المعاد، ۲. الانسجام مع التناقض، شبّهه الأكل والماكول، ۴. شبّهه ذهاب جسم بسبب العذاب وخلق جسم آخر، تجسيد

الأعمال ومسخها في اليوم الآخر. خالفاً للبحث المذكور آنفاً فإننا في هذا البحث نحاول أن نكتفي بأراء العلامة الطباطبائي والفخر الرازي بسبب اتساع دائرة رأي هذين العلمين الكبارين، من جانب آخر فإننا نكتفي بثلاث شبهات فقط وهي شبهة "الأكل والماكول" وشبهة "إعادة المعلوم" وشبهة "تجزد الروح". وقد أهملت هذه الأخيرة في بحث الباحثين حيدري وأبيغبيش. إضافة إلى ذلك، فإن بحثنا وخلافاً للبحث المذكور يرتكز كذلك على تقرير الشبهة من جانب الفخر الرازي والعلامة الطباطبائي ولم نكتف بنقل الردود الواردة في هذه الشبهات. كما أننا حاولنا في البحث الراهن أن نستخرج المبادئ النظرية لهذين العلمين حول قضية المعاد الجسماني وقمنا بتحليلها ودراستها ولم نجد شيئاً من ذلك في دراسة الباحثين حيدري وأبيغبيش.

بشكل عام، نسعى في هذا البحث أن نقارن ونخلل وننقد الشبهات الثلاث السالفة ذكرها حول المعاد الجسماني ونبين وجهة نظر العلمين الطباطبائي والفخر الرازي بالاستناد علي مبادئهما تجاه قضية المعاد الجسماني والروحياني. وفي هذا السياق يعد العالمة الطباطبائي من المؤمنين بالمعاد الجسماني والروحاني وفي المقابل ليس للفخر الرازي موقف صريح وواضح إزاء قضية المعاد الجسماني والروحاني. وحول أهمية هذا البحث يجب القول إنه وبناء على رأي هذين العلمين بصفتهما أبرز الشخصيات التي تمثل المذهب والتيار الفكري الذي يتمون إليه فإن الباحثين سوف يتوصلون من خلال هذا البحث إلى أبعاد المعاد الجسماني وكيفية الردود العقلية والنقلية على الشبهات الواردة في هذا الصدد. وقبل التطرق إلى موضوع شبهات المعاد الجسماني حسب رأي العالمين، فإنه من الضروري أن نقوم بالحديث عن المبادئ النظرية والعلمية لهذين العلمين حول مسألة المعاد الجسماني.

٢- مبادئ الفخر الرازي حول المعاد الجسماني

١-٢. وجود الله

يعتقد الفخر الرازي أن "حقيقة الوجود لا يمكن أن تكون هي "الوجود المجرد" ، لأن "الوجود" وحسب رأي جميع العلماء فإنه من الأمور البديهية، وإذا كان الله عين الوجود يجب أن يكون بيدهي التصور في حين - وحسب رأي جمهور العلماء - فإن حقيقة الله ليست واحدة عند جميع البشر. (الفخر الرازي، ١٣٧٠: ٣٤) يعتبر الفخر الرازي الوجود أمراً زائداً وعرضياً على الماهية، ونتيجة لذلك فإن الوجود عنده قضية اعتبارية وليس أصولية. (زيارات خوبی، ١٣٦٥: ٨٤) كما أنه يرى أن المهدى الرئيس من نزول القرآن الكريم، هو إثبات فضلياً مثل الله ولنبيه والمعاد والقضاء والقدر وأهمها على الإطلاق هو إثبات الخالق سبحانه وتعالى. إن وجهة نظر الفخر الرازي المستخرجة من التفاسير حول إثبات وجود الله ذات طابع كلامي وفلسفياً. فهو يصرح بالقول إنه ليس هناك دليل سوي هذا العالم المحسوس وما فيه من سماء وأرض وجبال وغيرها لإثبات الحق سبحانه وتعالى؛ لأنها تدل على وجود الحاجة لمدبر وموجد ومبقٍ لها لكي يقوم بتدبيرها وإيجادها والإبقاء عليها وهذا لا يقدر عليه سوي الله القادر المستطيع. (حسيني وفرامرز قراملکی، ١٣٨٣: ٢٩)

يعتقد الفخر الرازی في تفسیره لقوله تعالى «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُنْهِيُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ». (الروم/١٩) أن بدن الإنسان يفني بعد موته لكن نفسه الناطقة تخرج منه ثم تبقي بعد فناء الجسم. ولكن يثبت رأيه يستدل بقوله تعالى في سورة آل عمران: «وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ اللَّهُ أَمْوَاتًا رَّهِيمٌ يُرْزَقُونَ». (آل عمران/١٦٩) وبناء عليها، فإن الإنسان الميت تعود له الحياة بعد عودة النفس الناطقة وهذا عمل يسير وهين على الله تعالى. (الفخر الرازی)، ١٤٢٠: ٢٨، ١٤٢١: ٨٩) وبناء على هذا الاستدلال من جانب الفخر الرازی، فإنه يمكن القول إن الرازی توصل إلى إثبات المعاد الحسماً من خلال طرحه لهذه القضايا حول معرفة الله سبحانه وتعالى. في الواقع فإن الرازی واعتمداً على قضيتي الحدوث والإمكان يرى إثبات وجود الله لا يتم إلا عن طريقين: الأول دليل روحي أو نفسي والثاني دليل كوني وآفاقي. يستدل بوجود الإنسان عند ذكره للدليل الروحي بحيث يبين أن الإنسان خلق من نطفة وكل جزء من النطفة يشكل قسمًا من جسم الإنسان. وإن تكوين هذه الأعضاء والجوارح وبقائها يتم على يد خالق قادر وحكيم. ولإثبات البرهان أو الدليل الكوني يشير إلى التغييرات التي تطرأ على العالم مثل الرعد والبرق واختلاف الفصول والمواسم. ففي مذهب الفخر الرازی، إن أحوال العالم ورغم اشتراكها في الحسماً لكن لكل منها صفات ومقادير وأشكال وأمكنة خاصة وهذا ليس بسبب الحسماً أو لوازماً بل راجع إلى أمر منفصل آخر وهذا الأمر إذا كان جسماً فإنه يؤدي إلى التسلسل وإذا لم يكن جسماً فإنه موجب أو اختيار. في هذا السياق، فإن الإيجاب باطل لأنه لو كان مختاراً فإن بعض الأجسام لم تتسم ببعض الصفات كما أنها يجب أن تكون قادرة. وبهذا الاستدلال فإن حاجة كل الأجسام إلى قادر ليس جسماً أو جسماً ثبت وتأكد. (م. ن، ٢٠٠٤، ٢: ٨٩-٩٠)، وإن عندما ثبت قدرة الله على جميع الكائنات والعالم فإن قدرة الله على تمييز أجزاء جسم إنسان من إنسان آخر من المكلفين ثبت كذلك. كما أن الله قادر على تركيب الحياة والحضر. (م. ن، ١٤٢٠، ٨: ١٩٠)

٢-٢. الحسن والقبح العقلي

ينكر الأشاعرة حكم العقل في تحسين وتقييم الأفعال بصورة مستقلة، ويؤمنون بالحسن والقبح العقلي. ففي مذهب الأشاعرة فإن حسن وقبح الأفعال ليس ذاتياً بل هو أمر اعتباري. كما أنه يؤمنون بأنه ليس هناك عمل يصدق عليه الحسن أو القبح دون وجود علاقة للخطاب الشرعي، بل إن جميع الأفعال تتساوى في بيان الشارع وحكمه. فليس هناك فرق بين العدل والظلم ذاتياً كما أن الصدق والكذب يتساولان. كما أنه يؤمنون بأن قبح وحسن الأفعال تابع بالكامل لاعتبار الشرع، أي إن كل عمل أو فعل يستحسن الشارع يصبح حسناً وإن كان ذلك الفعل أو العمل ظلماً أو حياناً أو كذباً أو زناً. وفي المقابل كل عمل يستقيمه الشارع يصبح قبيحاً وإن كان إحساناً أو عدلاً أو صلاة. يقول الأشاعرة في هذا الصدد «الحسن ما حسن الشارع والقبح ما قبح الشارع». (محمدی، ١٣٧٨: ٢٠٢)

وبالعودة إلى آراء الفخر الرازی نجد معتقده مثل الأشاعرة في قضية حسن وقبح الأفعال ويرى أن الحسن والقبح بالنسبة لله سبحانه باطل لكنه يقبل وجود حسن الأفعال وقبحها العقلي من العباد. يتطرق لنظرية الأمر الإلهي من خلال نفيه لذاتية

الحسن والقبح للأفعال ويري أن حسن وقبح الأفعال تابع لأمر أو نهي. حسب رأيه، فإن الفعل الذي يصدر عن أمر إلهي هو فعل حسن والفعل الذي يصدر عن نهي إلهي هو فعل قبيح. ونتيجة لذلك، فإن الأشياء والأفعال في نظرية "الأمر الإلهي" ليس بينهما فرق ذاتي وأن قبح أو حسن الأفعال تابع لأمر أو نهي إلهيين. كما ينفي الفخر الرازي الحسن والقبح الذاتي لأنه يعتقد بأن الله مالك مطلق وكل تصرف من الخالق سبحانه هو تصرف في ملكه ويؤكد أنه لا يحق لأحد أن يسأله ويستفسر منه. كما يري الفخر الرازي حسن الأفعال وقبحها تابعاً للشرع ويقول: «أفعال الإنسان ليست بالسيئة ولا الحسنة بل إن حسنها أو سوءها تابع لأمر أو نهي إلهيين. في حين خلت أفعال الإنسان من صفة الحسن أو السوء فإن العقل ليس بإمكانه أن يكون بموضع يجعله قادراً على إدراك الأفعال التي تصدر من الإنسان». (الفخر الرازي، ٤: ٢٠٠٤). (٢٣٧).

٣-٢. مكانة العدل

يعتقد الأشاعرة أنه ليس هناك عمل في حد ذاته عدلاً كما أنه ليس هناك عمل في حد ذاته ظلماً. ما يفعله الله هو عين العدل وإذا افترضنا أن الله يعقوب المطاعين ويجزي العصاة فإن ذلك عدل من جانبه. كما لو أجبر الخالق العباد على فعل المعصية ثم عاقبهم على ذلك، فإن ذلك لا يعد ظلماً في حد ذاته. وإذا افترضنا أن الله يصدر منه مثل هذا الفعل، فإنه عين العدل أيضاً. (مطهري، ٩٣٨٩ ش، ٣: ٧٤) يقدم الفخر الرازي تفسيرين للعدل: ١ - العدل بمعنى الاعتدال أي أن الله منته عن التفريط والإفراط، ونتيجة لذلك فإنه عادل في أفعاله أي لا يصدر منه ظلم أو جور. ٢ - كل ما يقوم به الله هو عدل والحكم على أفعال العباد في الماضي أيضاً عدل. (الفخر الرازي، ٩٣٩٦ ش: ٢٧٥).

٣. مبادئ وأصول العالمة الطباطبائي في المعاد الجسماني

١-٣. وجود الله

إن الإيمان بوجود الله هو حجر الأساس لمبدأ المعاد الجسماني وأصله. وإن القيامة والمحشر والنشر والجزاء دون الاعتقاد بالمبداً ليس ممكناً. إن المعاد هو استمرار للخلق لكن بصورة مرحلة جديدة أو خلق ثانٍ، وإنبعث من جديد فيه إشارة إلى التلازم بين المعاد وبين وجود الله. أي أن الإنسان لم يكن موجوداً ثم وجد وخلق. هنا هو مبدأ الخلية وإن العدم ثم الإيجاد والخلق هو نفس المعاد. يقول الله سبحانه وتعالى حول موضوع وجوده: «كَمَا بِإِذْنِنَا أَوَّلُ خَلْقٍ تُبْعَدُهُ». (الأنبياء/٤٠)، «اللَّهُ يَنْبَغِي لِلْخَلْقِ تَبَعُّدُهُمْ مِّنْهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ». (الروم/١١) ويري العالمة الطباطبائي في الميزان أن الإعادة تعني إرجاع الموجودات وإيجادها بعد الفناء وليس الإعادة بمعنى الإفباء ثم الإرجاع إلى الحالة السابقة، وحسب رأيه، فإن سياق الآية الثانية يدل على أن المعنى أنها نبعث الخلق كما أوجدناهم من قبل. وأيضاً أنها نرجع المخلوقات كما خلقناهم من قبل دون أن يكون ذلك صعباً علينا. وهو يرى أن المقصود من "البدء" هو النزول والإعادة هو العروج والصعود. (الطباطبائي، ٩٣٩٠ ش، ١٦: ١٧٢) إن أقوال العالمة تبين أن دور الله في المعاد مثل دوره في الخلق الأول، وإن إذن إثبات وجود الله هو أصل في الإيمان بالمعاد.

٢-٣. الحسن والقبح العقلي

إذا قبل أحد الحسن والقبح العقلي بإمكانه حل قضية عدالة الله وحكمته كما يستطيع معالجة قضية تكليف الإنسان وحرمه. في المقابل من ينكر هذه القضية (الحسن والقبح العقلي) يضطر للقول بالجبر. ونتيجة لذلك، فإن المعاد يقوم على قاعدة الحسن والقبح العقلي، وكما أن العدل من مبادئ المعاد، فإن قاعدة الحسن والقبح أيضاً تعدّ من مبادئ المعاد وأسسه. وهناك بعض الإشارات في كلام العلامة الطباطبائي والتي يشير فيها إلى الحسن والقبح العقلي كأصل من أصول المعاد، يقول في ضرورة الحسن والقبح والمعاد: «إذا لم يكن هناك حساب وجزاء وعقاب من جانب الله سبحانه، فإن الدعوة الدينية التي هي عبارة عن مجموعة من الأوامر والنواهي الإلهية لم يعَد لها أثر ويترجح عندئذ عدم وجود السببة وتبيغها على وجودها، وإن الإيمان بيوم الجزاء هو أهم عامل يحيى الإنسان على التقوى وتحتّب الأخلاق الديمومة والكبائر وإن عدم الإيمان بالمعاد يصبح أصل كل معصية وذنب». (م. ن، ١٣٨٨: ٤٠)

٣-٣. مكانة العدل

إن العلاقة بين المعاد وصفة العدل الإلهية هي علاقة متراقبة وقوية، بحيث يعد العدل أحد الأدلة العقلية المأمة لإثبات الخالق سبحانه. وهناك توازن خاص في نظام الكون من حيث الرحمة والبلاء والنعمة والجزاء والعقاب الإلهي. ومن خلال مراجعة أعمال وكتابات العلامة الطباطبائي يظهر لنا أنه أثبت المعاد من خلال ذكر صفة العدل، أي أنه رأى العدل أساساً من أصول المعاد. يقول العلامة الطباطبائي حول ضرورة العدل والمعاد: «كما نعلم أن في هذه الدنيا لا يصل الصالحين والطالحين إلى جراء أعمالهما وإذا لم يكن هناك عالم آخر يصل فيه كل من هؤلاء إلى حقوقهما وعاقبهم فإنه كلاماً يكونان متساوين عند الله سبحانه وهذا يتنافي مع العدل». (م. ن، ١٣٨٧: ٣)

حسب رأي العلامة الطباطبائي، فإن من مقتضيات العدل الإلهي أن يكون هناك عالم آخر لكي يتم الفصل بين الصالحين والطالحين ويتحقق ذلك منهما حسابه وكتابه. فقد رسم الله للطاعة والإيمان جزاء كما حدد للकفر والمعصية عقاباً وهو لا يختلف المعياد لأنّه عادل، ومن مقتضيات العدل أن يفصل في العالم الآخر بين الطيبين والخبيثين ويعطي الطيبين حياة طيبة والخبيثين حياة خبيثة. (م. ن، ١٣٨٨: ٤٤-٤٥) وبنظرية إجمالية يمكننا أيضاً أن نقول: «إن خلق الكون والإنسان بما من أفعال الله سبحانه وتعالى وإن الله منزه من أن يفعل فعلاً عيشاً ودون هدف. يخلق ويزرع وعمّيت دون أن يكون هناك هدف وغاية. وعليه ينبغي أن نؤمن بأنّ هناك عالماً آخر وأنّ خلق الإنسان تم لغرض وغاية لكن ينبغي كذلك أن نؤمن بأنّ هذا الخلق والإيجاد لم يعط الله رحماً وفائدة لأنّ الله غني عن العلمين. إنّ هذه الدنيا القصيرة والتي يلازمها العناء والشقاء لا يمكن أن تكون هي غاية الخلق والكون، وبناء على حكمـةـالـخـالـقـ يجبـأنـيـكونـهـاـعـالـمـآخـرـلـكـيـيـتحقـقـالـمـدـفـوـالـغاـيـةـ منـالـخـلـقـ. (م. ن: ٤١)

٤. شبهات المعاد الجسماني

إن الذين يؤمنون بأن الموت يتضمن فناء جسمياً وروحانياً للإنسان يواجهون شبهات في مسألة المعاد الجسماني أهلهـا: شبهة الأكل والمأكل، وشبهة إعادة المعدوم، وشبهة تجرد الروح. في هذا القسم من البحث سنبيـن موقفـاً وآراءـ العلماء لـأسـماـ الفخر الرازي والعلامة الصطاطي حول هذه الشـبهـاتـ ونقومـ بـتحليلـ هـذـهـ الرـدـودـ والتـفسـيرـاتـ حولـ الشـبهـاتـ المـتعلـقةـ بـالـمعـادـ الجـسـمـانـيـ.

٤-١. شبهة الأكل والمأكل

من بين شبهات المعاد الجسماني تعدّ شبهة الأكل والمأكل من أشهر الشـبهـاتـ فيـ هـذـاـ المـوـضـوـعـ. ليسـ مـعـلـومـاـ الزـمـانـ الذـيـ ظـهـرـتـ فـيـ هـذـهـ الشـبـهـةـ وـلـاـ الشـخـصـ الذـيـ أـثـارـهـ لـلـمـرـةـ الـأـوـلـىـ. بنـاءـ عـلـىـ رـأـيـ الـبـاحـثـينـ، فإنـ هـذـهـ الشـبـهـةـ ظـهـرـتـ فـيـ بـدـايـاتـ المـواـجـهـةـ الـكـلـامـيـةـ وـالـفـلـسـفـيـةـ لـعـلـمـاءـ إـلـاسـلـامـ وـمـفـكـرـيـهـ. كـانـتـ فـيـ الـبـداـيـةـ ذاتـ طـبـيعـةـ إـجـمـالـيـةـ ذـكـرـتـ فـيـ أـعـمـالـ أـبـيـ سـهـلـ نـجـختـيـ وـابـنـ سـيـناـ ثـمـ فـيـ كـاتـبـاتـ الشـيـخـ الطـوـسيـ ثـمـ الغـزـالـيـ وـالـغـنـرـ الـراـزيـ وـنـصـيـرـ الدـينـ الطـوـسيـ وـغـيـرـهـمـ وـفـيـ النـهاـيـةـ شـرـحـتـ وـفـصـلـتـ فـيـ أـعـمـالـ وـكـاتـبـاتـ صـدـرـ الدـينـ الشـيـراـزـيـ. (ابـراهـيـميـ دـيـنـيـ، ١٣٦٧ـشـ، ١ـ:ـ ٥٢٦ـ)

٤-١-١. تقرير الشـبـهـةـ

إنـ تـقـرـيرـ شـبـهـةـ الـأـكـلـ وـالـمـاكـلـ تـكـوـنـ كـالتـالـيـ: إـذـاـ أـصـبـحـ جـسـمـ إـنـسـانـ طـعـاماـ لـجـسـمـ إـنـسـانـ آـخـرـ، وـبـاتـ جـزـءـ مـنـ سـوـاءـ بـشـكـلـ مـيـاـشـ أوـ غـيـرـ مـيـاـشـ كـمـاـ يـتـحـولـ جـسـمـ الـمـوـتـ إـلـىـ تـرـابـ ثـمـ وـمـنـ خـلـالـ الـأـعـشـابـ وـالـبـاتـاتـ يـتـنـقـلـ إـلـىـ جـسـمـ إـنـسـانـ آـخـرـ، مـاـذـاـ يـكـوـنـ مـصـبـرـ مـعـادـ إـلـانـسـانـ الـمـاكـلـ؟ـ (سـاعـديـ، ١٤٢٦ـقـ، ٢٣٧ـ؛ سـبـحـانـيـ، ١٣٨٣ـشـ، ٩ـ:ـ ١٥٠ـ)ـ هلـ يـبـعـثـ وـهـوـ جـزـءـ مـنـ جـسـمـ الـمـاكـلـ أوـ الـأـكـلـ وـكـيـفـ يـكـوـنـ الـعـدـابـ عـنـدـئـلـ؟ـ فـيـ كـلـتـاـ الـحـالـتـيـنـ تـظـهـرـ مـسـائـلـ وـمـنـهـاـ أـنـ يـعـذـبـ الـمـؤـمـنـ وـأـنـ يـنـعـمـ الـكـافـرـ، أـوـ أـنـ يـكـوـنـ شـخـصـ وـاحـدـ يـوـاجـهـ عـذـابـ وـعـيـمـاـ فـيـ آـنـ وـاحـدـ باـعـتـارـ أـنـ أـحـدـ أـعـضـاءـ بـدـنهـ يـتـبعـ مـؤـمـنـ وـالـآـخـرـ يـتـبعـ لـكـافـرـ. (سـاعـديـ، ١٤٢٦ـقـ، ٢٣٧ـ)

ربـماـ يـمـكـنـ القـوـلـ إـنـ حـقـيـقـةـ مـسـأـلـةـ الـأـكـلـ وـالـمـاكـلـ مـاـ هـيـ إـلـاـ مـغـالـطـةـ كـلـامـيـةـ. (حسـنـيـ تـهـرانـيـ، ١٤٢٣ـ، ٦ـ:ـ ١٦٠ـ)ـ وـهـذـهـ الشـبـهـةـ وـارـدـةـ عـلـيـ الـذـيـنـ يـؤـمـنـ بـأنـ الـمـعـادـ هوـ جـسـمـانـيـ فـحـسـبـ أـوـ إـنـهـ مـعـادـ جـسـمـانـيـ رـوحـانـيـ. وـمـنـشـأـ هـذـهـ الشـبـهـةـ مـنـ تـفـكـيرـ إـلـانـسـانـ بـالـمـعـادـ جـسـمـانـيـ وـالـجـسـدـ الـآـخـرـيـ.

ولـلـرـدـ عـلـيـ هـذـهـ الشـبـهـةـ يـجـبـ أـنـ نـصـحـ فـهـمـهـاـ إـلـزـامـ الـمـعـادـ جـسـمـانـيـ لـكـنـ إـذـاـ كـانـ إـلـانـسـانـ يـؤـمـنـ بـأنـ الـمـوـتـ يـعـنيـ فـنـاءـ جـسـمـ إـلـانـسـانـ وـرـوـحـهـ فـإـنـهـ لـابـدـ وـأـنـ يـتـعـرـضـ لـشـبـهـاتـ مـثـلـ الـأـكـلـ وـالـمـاكـلـ وـغـيـرـهـاـ مـنـ الشـبـهـاتـ الـوارـدـةـ فـيـ مـسـأـلـةـ الـمـعـادـ جـسـمـانـيـ.

إـنـ الـذـيـ يـحـشـرـ مـاـذـاـ تـكـوـنـ هـوـيـهـ؟ـ هـلـ هـوـيـهـ رـاجـعـةـ إـلـىـ الـمـادـةـ أـوـ الـصـورـةـ؟ـ جـاءـ فـيـ الـحـكـمـةـ الـمـتعـالـيـةـ أـنـ مـاهـيـةـ الشـيـءـ تـعـودـ لـصـورـتـهـ وـلـيـسـ مـادـتـهـ، وـعـلـيـهـ إـذـاـ قـدـ الشـيـءـ مـادـتـهـ وـكـانـ بـدـيـلـهـ مـادـةـ أـخـرـيـ فـإـنـ ذـلـكـ الشـيـءـ يـقـيـ، بـعـبـارـةـ أـخـرـيـ «ـإـنـ مـاهـيـةـ

الشيء تتعلق بصورتها وشكلها الأخيর». (حسن زاده آملي، ۱۳۸۷ش: ۳۸۵) وحول قضية تلازم المادة والصورة يقال إن المادة هي مبهمة ودون الصورة ليس هناك قوام وإن الصورة مطلقة وبدون المادة ليس لها تعين. ونتيجة لذلك، فإن المادة تحتاج في أصل وجودها إلى الصورة وأن الصورة تحتاج في تعينها للمادة. (پویان، ۱۳۸۸ش: ۱۴)

يقول الإمام الخميني في بيانه لهذه القضية: «في مسألةبقاء الحوية، فإن الجسم ليس له دور، وفي هذه الدنيا ليس هناك جزاء أو عقاب لتلك اليد التي فعلت الفعل، لأننا لو افترضنا أن بدأ ما قطعت فإن الشخص سينال عقاب عمله لأنه مجرم، وعليه فإن بقاء الجسم ليس له دخل في بقاء الشخص. وبفرض ذهاب "الجسم" فإن الشخص يبقى». (رحیم پور، ۱۳۸۱ش: ۲۷۴) وللد علی رأی العلماء الذين یعتقدون أن الإنسان ینقسم إلى جزء ثابت ورئيس وجزء متغير وزائد وأن الأجزاء الثابتة لا تفني لكي تعود في يوم القيمة يجب القول: إن هذا الرأي يقود إلى إنكار المعاد الذي دلت عليه النصوص الدينية. إضافة إلى ذلك، فإن الأدلة الحسنية لا تتفق مع هذا الرأي، لأننا نشاهد أنه وبعد سبعين من الدفن تحت التراب لا يبقى من جسم الإنسان سوى حفنة من تراب وإن الجزء الثابت المزعم ليس له بقاء. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۳ش: ۲۳۸)

إن الحکمة المتعالیة ترى أن حقيقة الإنسان هي الروح وأن الروح تخلق في يوم القيمة عین الصورة الجسمانية للجسم بحيث كل من يرى الجسم یظن أنه نفس الجسم الدینی. وعليه، فإن المعاد ليس هو إعادة المادة والجسم الدینی وإنما إعادة حقيقة النفس في قالب البدن الدینی وصوريته. وعليه فإنه ليس هناك شبهة في هذه المسألة ولا يمكن القول إنه وكون جسم الإنسان أكله آخر ولا يتبيّن الآكل والمأكل، فإننا لا نستطيع القول إنه لا يخشى في يوم القيمة في حين أن من يعن بدن كل روح هو الإنسان نفسه. (شیرعی سبزواری، ۱۳۸۶ش: ۲۶۳) ویری الہادی السبزواری مثل صدر الدين الشیرازی أن شبهة الآكل والمأكل ليس تبديل صورة إلى صورة أخرى وإنما الأصل للصورة. (السبزواری، ۱۴۲۲ق، ۵: ۳۴۵)

٤-١-٢. رأي الفخر الرازی في شبهة الآكل والمأكل

يیدی الفخر الرازی في بيان موقفه حول شبهة الآكل والمأكل بالاستفادة من نظرية منکری المعاد الجسماني: عندما یقتل الإنسان ويأكله إنسان آخر فإن أعضاء جسم الإنسان المقتول تصبح جزءاً من جسم الإنسان الآكل. والسؤال هنا هل تعود هذه الأجزاء إلى جسد الآكل أم المأكل؟ يتربّط على ذلك أن إعادة هذه الأجزاء إلى كل من جسم الآكل والمأكل یضیع جسم الآخر وعليه فإن المعاد الجسماني يكون محالاً. (الفخر الرازی، ۴: ۲۰۰۰م؛ ۲۸۰۰ش: ۲۸۰۰)

ولبيان هذه الشبهة یستدل بقوله تعالى «إِذَا مِثْنَا وَكُلَّا ثُرَابًا وَعَظَمًا إِنَّا لَمَبْغُوثُونَ». (الواقعة/٤٧) ويشير إلى تشكيل المی الذي كان عبارة عن أجزاء من صور متفرقة في العالم. فالله تعالى يجمع هذه الأجزاء في مادة تسمی المی ويضعها في الرحم. وفي حال تحول إلى إنسان ثم تفرق بعد الموت فكيف لهذه الأجزاء أن تجتمع بعد الموت مرة أخرى؟ ثم في مقام التمثيل، يشير لحبة تزرع في الأرض ثم يصبت عليها الماء، ومن الناحية العقلية فإن فساد هذه الحبة محتمل وقائم لكن نجد أنها لا تفسد بل أكثر من ذلك حيث تخرج من التراب ویبقى قسم منها في التراب. وعلى هذا الأساس فإن العقول البشرية عاجزة عن إدراك الحکمة الإلهیة. ثم یتسائل کيف یعجز الله عن جمع وتركيب هذه الأجزاء في يوم القيمة؟ وال الحال أن الله عز وجل

ليس عاجزا عن القيام بهذه الأمور وهو قادر على كل شيء فكيف له أن يعجز أن يجمع أجزاء الجسم المتفرقة في يوم القيمة؟
(الفخر الرازي، ٤: ٢٠٠٤ م ٢٨٣)

١.٢.١.٤ رد الفخر الرازي على شبهة الأكل والمأكل

حسب رأي الفخر الرازي إن وجود هذه الشبهة ناتج عن هذا المعتقد الذي يرى أن الإنسان يتشكل من الروح - وهي جوهر مجرد - وجسم ثابت الذي يقال له جزءاً أصلياً، بعبارة أخرى، فإن جسم الإنسان يتكون من أجزاء رئيسة وأخرى إضافية. (م. ن، ١٤٢٠ق، ١٧: ٢٠٤) وعليه فإذا أكل إنسان إنساناً آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن أجزاء جسم المأكل لا تصبح جزءاً أصلياً من جسم الأكل، وإن الأجزاء الرئيسية أو الأصلية لجسم المأكل تخلق الأجزاء الرائدة أو الإضافية، فحسب الآية «وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». (الحاديذ/٣) فإن الأجزاء الإضافية تتميز عن الأجزاء الأصلية. ولذلك، فإن هذه الأجزاء الأصلية قد لازمت الإنسان منذ خلقه ولا تنزل بسبب عرضي وبهذا التفسير فإن شبهة الأكل والمأكل تنهار وتختفي. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ١٧: ٤٢٠٤ م. ن، ١٩٨٦ م: ٢٨٥)

٣.١.٤ رأي العالمة الطباطبائي حول شبهة الأكل والمأكل

يقول العالمة الطباطبائي حول شبهة الأكل والمأكل بالاستناد إلى قوله تعالى «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَبِي گَفَرْنَهْجِي الْمُؤْئِي»(البقرة/٢٦٠): عندما رأى سيدنا إبراهيم أجزاء الطير توزع على بطون الحيوانات الأخرى وإن هذه الحيوانات المفترسة تأكل بعضها بعضاً ظن أن هذا التوزيع يؤدي إلى فناء الجسم وأنه لا يبقى منه شيء فتساءل كيف تحسي هذه الأجسام؟ وإذا افترضنا أن أحد هذه الحيوانات يحيي، فإن الحيوان الآخر يبقى ناقصاً، والنقص لا يمكن أن يحيي. ولا يمكن إحياء حيوان أو إنسان قد أصبح طعاماً لفترس مع إحياء ذلك المفترس بكمال جسمهما لأن كلاماً أصبحا جسمًا واحدًا وأن الجسم الواحد لا يمكن أن يصبح حيوانين. (الطباطبائي، ١٤١٧ق، ٢: ٣٧٩)

١.٣.١.٤ رد العالمة الطباطبائي حول شبهة الأكل والمأكل

يرى العالمة الطباطبائي أن الجسم تابع للروح ويعتقد أن علاقة الجسم بالروح كعلاقة الظل مع الشيء. وعليه، فإن أي تغيير يطرأ على الشيء لا بد وأن يتربّط بذلك على ظله. والله عندما يعيّد شخصاً فإنه يعطيه في البداية الروح ثم الأجزاء المادية. (م. ن: ٣٧٦) ويشير إلى قصة مناداة إبراهيم عليه السلام للطير ويري أن قصة إحياء الموتى تشمل في البداية إحياء الروح ثم الجسم، لأنه يعتقد أن الجسم يتبع الروح وأن تعيسها يتم عبر الجسم. (م. ن: ٣٧٢)

ويبيّن العالمة الطباطبائي بالاستناد إلى الآية «أَوَلَيْسَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِقَ مِثْلَهُمْ بِلَيْ وَقُوَّةِ الْحَلَاقُ الْعَلِيمُ». (يس/٨١) أن الله لم يقل في القرآن الكريم أننا سنعيد نفس هذه الأجسام وإنما قال مثلها، أي أن أجسامنا في يوم القيمة مثل أجسامنا الحالية وليس هي نفسها وإن عيّنة الحسين أمر محال. لأن العيّنة لا تتعلق فقط بالمواد المكونة بل إن العيّنة يجب أن تتسرّب كذلك إلى المكان والزمان وسائر الظروف الأخرى، وواضح أن هذه الأمور ليس لها مكان في يوم القيمة، لكن ذلك لا يعني أن الشخص لا يحضر يوم القيمة بل وبتعبير القرآن: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَّ مَرَّةٍ».

(بس/٧٤) أي أن الله الذي خلقها أول مرة قادر على أن يحييها مرة أخرى. الملاحظة المأمة في هذا الموضوع أن حقيقة الشخص هي نفسه وليس جسمه الذي تكون من المادة. كما أن الشيء الذي يبقى لكل إنسان هو نفسه وليس جسمه. (الطباطبائی، ١٤١٧: ٢) ويري العلامہ بعد ذلك أن الجسم الدنيوي والآخری مشابهین ثم يستنتج أن حکم المشابهین واحد في الجواز والعدم. كما أنه يقول بوحدة الشخص في الدنيا والآخرة وهو أمر يتم عبر الروح. (م. ن، ١٣٤: ١٩) ويري أن المثلية هي للجسد لكن أينما رأى جمعا بين الروح والجسد عندئذ يعتقد أن ذلك الإنسان هو عين الإنسان السابق. (م. ن، ٤١٩: ٢٤١-٢٤٢) وفي موضع آخر وعند تفسیر قوله تعالى «وَلَقَدْ عَلِمْتُ النَّسَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَدَكَّرُونَ». (الواقعة/٦٢) يشير إلى تماثل الجسم الدنيوي والآخری بالاستدلال على حشر الجسد. (طباطبائی، ١٤١٧: ١٩) إن شبهة الأكل والمأكل تتلاشى عند إثبات الشخص و نتيجتها أن إنسانية الإنسان قائمة على الروح وليس الجسم. (صدر الدين الشيرازی، ١٣٦٨: ٩، ٢٠٠)

وبعد إثبات هذه الحقيقة وهي أن الجسم الآخری ليس نفس الجسم الدنيوي لنا توجه إلى بيان ماهية الجسم الآخری وكيفية تكوينه؟ وفي هذه القضية يمكن لنا أن نراجع رأي صدر الدين الشيرازی حيث يقول: إن النفس بعد الانقطاع عن عالم المادة تصعد نحو السماء وتصل إلى مرحلة تستطيع أن تخلق لنفسها جسدا شبيها بالجسم الدنيوي، بحيث كل من يرى جسمه يعرف ويشخصه. إذا أدرك أحد هذه الحقيقة يدرك أن أحاسينا ليست من العناصر الدنيوية التي قال القرآن عنها بأئمها تفني.

إذا آمنا أن الجسم الآخری هو نفس هذه الأجسام التي تملكتها اليوم دون أي فرق أو اختلاف، فإننا سنواجه عشرات الشبهات ولنست شبهة الأكل والمأكل فقط. على سبيل المثال إذا ارتكب إنسان في شبابه معصية ما وفي الشيخوخة أيضا ارتكب معصية أخرى فأي جسمه يجب أن يعذب؟ جسم الشيروخة أم جسم الشباب؟ إن تعذيب أي منها يتناهى مع العدل لأن خلايا جسم الشباب لم تكن مشاركة في المعصية التي حدثت في فترة الشيخوخة وهذه الفرضية يكون لكل إنسان آلاف الأجسام، وهذه بالتأكيد يتناهى مع الاعتقاد القرآني. (م. ن: ١٥٦) ويمكن الرد على هذه الشبهة من باب العقل أيضا فلو افترضنا أن شخصا ما ارتكب ظلما قبل عشر سنوات ثم هرب وبعد فترة يلقى القبض عليه ثم يقال إنه نفس الشخص الذي ارتكب ذلك الظلم رغم أن جميع خلايا جسمه قد تغيرت أو إذا فعل شخص إحسانا ما ثم عثرنا عليه بعد عشرين سنة فإننا سنكون محتلين له ونشكره رغم أن هذا الشخص من حيث ت النوع خلايا جسمه لم يعد ذلك الشخص السابق. (ظاهري، ١٣٦٤: ٧٦) إنبقاء خلية واحد يكفي لمعرفة كامل أشخاصنا بحيث يصنع من ذلك خلايا أجسامنا. كما خلق الجسم في أرحام النساء من خلية واحدة. (فرائي، ١٣٦٣: ١٦٥)

ينقل أهل السنة والجماعة عن ابن عباس قوله: رأى سيدنا إبراهيم أجزاء الطير التي افترستها الجوارح ثم هناك حيوانات أخرى تفترس تلك الجوارح وهذا حلق شبهة لدى سيدنا إبراهيم ما أجره على السؤال من الله سبحانه وتعالى. ومن ظاهر الرواية يبدو أن هذه الشبهة هي نفس شبهة الأكل والمأكل. كما قد يشير إلى تفرق أعضاء الجسم وفناء ذلك المخلوق بالكامل بحيث لا تبقى منه صورة ولا شيء لكي يتم فصله في يوم القيمة عن باقي المخلوقات حتى ينال حسابه وجزاءه. إن الإجاجة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى هي نفس تبعية الروح من الجسد. إن الأمر الذي أعطاه لبنينا إبراهيم عليه

السلام هو أن يقوم إبراهيم بأخذ أربعة طيور وأن يفعل بما ما أمره عَزَّ وجل. ولم يدر حديث عن شبهة الأكل والمأكل وإنما المسألة المطروحة هنا هي فصل الأعضاء وتحول الصورة وحالات الحيوان، على الرغم من أن دفع هذه الشبهة يدفع كذلك شبهة الأكل والمأكل. (الطباطبائي، ١٤١٧ق، ٢: ٣٧٩).

٤. شبهة إعادة المعدوم

إن إعادة المعدوم يعني إمكانية إحداث ظاهرة ما بوجودين، هناك فريقان تناولا شبهة إعادة المعدوم: الأول الذين ينكرون المعاد بالجملة، الثاني الذين يؤمنون بالمعاد الروحاني فقط وينكرون المعاد الجسماني. يقول هؤلاء الفريقان إن الجسم بعد الموت يفني وتذهب أعراضه. وبالتالي فإن إعادةه في يوم الحساب من باب إعادة المعدوم وهو محال ومستحيل من الناحية العقلية. (سبحانى، ١٣٨٣ش، ٩: ١٤٧)، وحسب وجهة نظر الباحثين، فإن علماء الإسلام وضعوا مسألة إعادة المعدوم في خانة القضايا التي يهتم بها العامة، وذلك بالتناسب مع القضايا التي تعرف في الفلسفة بالعوارض الذاتية للوجود واعتبروها من المسائل التابعة لتبين أحكام الوجود. وعلى الرغم من أن المتكلمين الذين تعدّ مسألة إثبات المعاد جزءاً من رسالتهم وغيّرتهم لم يرجعوا بهذا التوجّه من جانب العلماء. وحسب رأيهم، فإن هذا التفكير الفلسفى مانع حقيقي أمام قبول الحشر الجسماني.

(توازىاني، ١٣٩٣ش: ٥٣)

١٠.٤. تقرير الشبهة

إن إعادة المعدوم تعني أن عدم شيء موجود ثم يوجد نفس الشيء بنفس الخصائص والمكان والزمان، وإذا أُوجد شيء شبيه بالشيء الأصل يقال إن ذلك الشيء تم تكراره. في عملية التكرار يوجد شيئاً في زمانين، وما هو واضح أن كل منهما ليس هو الآخر، بعبارة أخرى فإن إعادة نفس الشيء بينه فاصلة "العدم" في زمانين فإن الشيء المعدوم لا يمكن أن يقع عينه في زمان آخر؛ لأن في هذا الافتراض يجتمع التقيضان وإن إعادة الشيء المعدوم محال. (الطباطبائي، ١٣٨٧ش: ٤١٧، ن: ١٣٨٣)

(١٥٢: ١، ١٣٨٨)

ويجب أن نعرف أنه يستحيل إعادة المعدوم في حال أن الشيء المعدوم أعيد بكافة خصوصيته الزمانية والمكانية أو حفظ الكمية والتوعية. لأن الموجد الذي يوجد في زمان معين لا يمكن إعادة نفسه مرة أخرى. كل زمان أوجد فيه مرة أخرى يكون زمان آخر وليس نفس الزمن السابق. ذلك أن لحظات الزمن تجيء بالإيجاد والذين يؤمنون بالمعاد الجسماني لا يعتقدون بأنه وبعد الإحياء فإن الزمن أيضاً يجب أن يعود ويرجع. (شرععي سبزواري، ١٣٨٦ش: ٢٤٧)

لقد نشأت هذه الشبهة في المعاد الجسماني عندما ظن المتكلمون القدماء أن المعاد يعني إعادة المعدوم، وكانوا يتجاذلون حول هذه القضية ألا وهي أن إعادة المعدوم ليست محالاً، أي أنهم كانوا يفترضون أن الآيات المعدومة تصبح مطلقة وكل شيء أصبح معدوماً بشكل مطلق فإنه من الممكن أن يوجد مرة أخرى. (مطهري، ١٣٩٠ش، ٤: ٥٣٤) إضافة إلى ذلك، فإن منكري المعاد الجسماني ومن خلال الاستدلال البرهاني خلصوا إلى تلازم امتناع إعادة المعدوم واستحالة المعاد الجسماني.

حسب رأيهم فإن الإنسان بعد الموت يصبح معدوماً ونظراً إلى استحالة إعادة المعدوم فإن المعاد الجسماني ولكونه مصداقاً لإعادة المعدوم يصبح محالاً كذلك. في هذا الصدد قال بعض المذاهب أمثلة الأشاعرة الذين كانوا يعتقدون بالمعاد الجسماني بجواز إعادة المعدوم وحسب رأيهم فإنهم استطاعوا تقسم الأدلة العقلية على إمكانية إعادة المعدوم. (الأمدي، ١٤٢٣ق، ٤: ٤)

(٢٥١)

٢٠٢.٤ رأي الفخر الرازی في بيان شبهة إعادة المعدوم

يعتقد الفخر الرازی أن الدهريين والملحدین وبعض الأطباء ولكن ينكروا المعاد جلاؤاً إلى فكرة امتناع المعدوم. وكان غالينوس الذي يشك في حقيقة الإنسان وهل أن نفسه فانية أم خالدة توقف على الإيمان بالمعاد. يعني أنه لم ينف المعاد ولم يؤمن به. (الفخر الرازی، ١٤١١ق: ٣٧٨)، وكان بين أدلة المتكلمين الذين يعتقدون بجواز إعادة المعدوم كالتالي: ليس هناك دليل على امتناع إعادة المعدوم، وعليه يجب الإقرار بإمكانيته، ونظرًا إلى وجود الشبه بين البدء والمعاد فإن بدائية المعاد أيضاً ثبتت وتتأكد. (م. ن، ٤٢٠٠٤م: ٢٧١)

١٠٢.٤ رد الفخر الرازی على شبهة إعادة المعدوم

إن آراء الفخر الرازی حول جواز إعادة المعدوم ليست منسجمة. ففي بعض الأحيان يقول بجواز الإعادة وأحياناً أخرى يقول باستحالة إعادة المعلوم. ففي كتاب "الخلص" وكتاب " الأربعين" يعتقد بجواز الإعادة لكن في كتاب "المباحث المشرقة" يعتقد بامتناع إعادة المعدوم. وكانت أدلة الفخر الرازی حول امتناع إعادة المعدوم كالتالي:

- ليس للمعدوم هوية، ولذا لا يمكن إطلاق حكم عليه ونتيجة لذلك فإن الحكم بإعادة المعدوم محال.
- إذا جاز إعادة المعدوم فإنه يجب إعادة الزمن الذي يقع فيه كذلك في حين أن إعادة الزمن السابق لا يجوز.
- إذا عاد المعدوم وأوجد شيئاً له يجب أن لا يكون هناك فرق بينهما. (م. ن، ١٣٧٠ش: ٤٨٤) في حين أن الأصل ليس كذلك.

ونجد الفخر الرازی في كتاب الأربعين من المؤمنين بجواز إعادة المعدوم، وهكذا يستدل على شبهة إعادة المعدوم: عندما ي عدم الشيء يصبح جائز الإيجاد بعد العدم، وإن الله قادر على إيجاد كل شيء يجوز إيجاده. والنتيجة تكون إيجاد الإيمان بهذه القضية وهي أن الله قادر على إعادة الشيء نفسه، وهي إعادة يقع قبلها العدم.

وهكذا يستدل على عدم جواز الوجود: الشيء قبل العدم يكون جائز الوجود. وهذا الشيء الجائز الوجود يكون إما من لوازم الحقيقة أو من عوارضها، فإذا كان من لوازم الحقيقة، يجب ألا يزول وفي المقابل إذا كان من عوارض الحقيقة تكون هذه الحقيقة موجودة بهذا الجواز وتنتقل للأخر. وفي حال الإيمان بأن الجواز باق للأبد ونظراً إلى أن الله تعالى قادر على كل شيء، فإن الله يكون قادراً على إعادة المعدوم. (م. ن، ٤٢٠٠٤م: ٢٨٠)

ويستنتج الفخر الرازی من آيات أمثل «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ» (القصص/٨٨)، «وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ» (الحديد/٣) أن الإعادة مثل البدء تكون من العدم. (الفخر الرازی، ١٤١١ق: ٣٩٦)، وهو يعتقد أن الموت يعني العدم، ويُعرف المعاد

الجسماني بأنه إعادة المعدوم أو جمع أجزاء متفرقة. ولهذا فهو يرى أن هوية الإنسان تعرف بالملادة وليس بالصورة. (م. ن:

(٣٧٨)

ويقول في شرحه لقوله: «أَمَّنْ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُه» (النمل/ ٦٤) لو لم تكن الإعادة بعد العدم من الوجود البدائي في يوم القيمة فإن التواب الذي هو أحد النعم الأخروية لا يتحقق. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٢٤: ٥٦٧)

فحسب معتقده فإن الآية السابقة تشير إلى نقطتين: الأولى أن الإعادة العينية حائزة. الثانية أن الله قادر على الممكن، لأنه لو لم يكن قادراً فإن الخلق البدائي لم يتحقق. (م. ن، ٤: ٢٠٠٠-٢٨١)

وبعتبر الفخر الرازي رأي الذين يقولون إن «أجزاء جسم الإنسان لا تdeadم بل إنها تتفرق» دون أن يقبلوا جواز إعادة المعدوم، هو رأياً ناقضاً. ويقول في الرد عليهم: هؤلاء الناس يقولون إن إعادة المعدوم ممتنع، وحاجتهم أن الأشياء إذا تdeadم ثم توجد فإن ذلك الوجود يكون مغايراً للوجود السابق للعدم. وعليه لا يتربّث التواب للمحسن والمطبع ولا العذاب للمسيء والعاصي. وللتخلص من هذه المشكلة قالوا إن الله يفرق الأجزاء بعضها عن بعض لكنه لا يعدّها لكي يقوم بإعادتها من خلال جمعها وتركبيها. ويقول الرازي تعليقاً على هذا التعليق: إذا كانت إعادة المعدوم حائزة، فإن الإشكال هنا يحل لكن في حال عدم جواز الإعادة فإن الإشكال يبقى قائماً.

وفي ختام تفسيره وتوضيحه لهذه المسألة يقول «إذا كانت الإعادة ممتنعة فإن إعادة الصفات ممتنعة كذلك والذي يعود يكون له صفات أخرى وعليه فإن الشخص المعاد يكون غير الشخص الأول. وإذا كانا من القائلين بت分区 الأجزاء فإننا مضطرون على الاعتقاد بجواز الإعادة لكي يكون الشخص الثاني نفس الشخص الأول». (م. ن: ٢٧٩)

ويعرف الفخر الرازي الإنسان في تفسيره لقوله: «وَآتَيْهُمْ آنَى حَمَلْنَا ذُرَيْهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَسْعُونِ» (بس/ ٤١): الإنسان هو كائن ذو أجزاء ونفس وصورة محددة. وعندما يموت تتفرق هذه الأجزاء وتذهب تلك الصورة والأعراض، وإن عودة الشيء المعدوم تعد محالاً. (الفخر الرازي، ١٣٧٠ج، ١: ٤٧) ولا يرى الإنسان فقط عبارة عن جسم قابل للرؤية وإنما يعتقد أن الروح هي عبارة عن جوهر مجرد ويري أن الإعادة تتعلق بالنفس والروح لا الجسم والصورة. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٢٦: ٢٨٢)

ويرى أن لفظ الخلق مختص بجميع المخلوقات وذلك عند حدديثه عن إعادة المعدوم في شرحه لقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُه». (الروم/ ٢٧) ويرجع الضمير في «يعيد» إلى «الخلق» ويعتقد أن الإعادة لا تتم إلا إذا كان الفناء مقدم على الإعادة. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٩٧: ٢٥)

٣.٢.٤. رأي العالمة الطباطبائي حول شهنة إعادة المعدوم

يرى العالمة الطباطبائي أن إعادة المعدوم أمر محال. وهو يعتقد أن الشيء المعدوم ليس له وجود لكي تتم إعادةه. ويرى الفلاسفة عندما يطرح موضوع إعادة المعدوم فإنهما يرون فيه سالبة باتفاق الموضع. لأن إعدام وجود الشيء منزلة خروج ذلك الشيء من دائرة علم الله وهذا محال. (إبراهيمي ديناني، ١٣٦٨ش: ١٧١) ويقول العالمة في توضيح عن هذه الشهنة على

لسان منكري المعاد: «كيف يحدث المعاد للإنسان ويصبح الإنسان الأول بعد موته وتفرق أعضاء جسمه على باقي المخلوقات الأخرى؟» (الطباطبائی، ۱۳۸۸ش: ۱۳۶)

وفي تفسيره لآيات: «وَقُلُّوا إِعْدًا ضَلَّلُنَا فِي الْأَرْضِ أَءَانَا لَنِي خَلَقْتِ حَدِيدًا بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ مِمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ». (السجدة/ ۱۰-۱۱) يقول إن الوفاة هنا يعني الأخذ التام والرجوع في نهاية الآية: «مِمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ» يعني العودة التامة العينية لذلك الشخص. إن ما يموت من الإنسان أثناء الموت هي روحه التي هي عبارة عن جميع إنسانية الإنسان. والحاصل أن الإنسان بمولته لن يفني بل هو لا يزال حيا، وما يتغير هو الجسد وليس جميع إنسانيته لكن منكري المعاد يظنون أن إنسانية الإنسان أيضاً تقضي بموته الإنسان مثل جسده؛ ولهذا فإنهم يضطرون لقبول شبهة إعادة المعدوم لكي يبعث الإنسان في يوم القيمة وهذا محال. (الطباطبائی، ۱۴۱۷ق، ۱۶: ۲۵۲)

٤. رد العالمة الطباطبائی على شهادة إعادة المعدوم

يرى العالمة أن حقيقة الإنسان استناداً إلى قوله تعالى: «قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ مِمَّ إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ». (السجدة/ ۱۱) هي روح الإنسان التي لا تفني بمجرد الموت. عبارة أخرى بعد موته لا يقع عدم في ساحة الجسم ولا ساحة الروح، لكي نضطر لمواجهة شبهة إعادة المعدوم، لأنه لو كان القصد من فناء الجسم إعادته يجب أن نقول عندئذ إن المادة لا تفني بل إنما تحول من حالة إلى حالة أخرى. (الطباطبائی، ۱۴۱۷ق، ۱۳: ۲۱۰) كما لو كان المقصود بالعدم هي روح الإنسان يجب أن نقول إنه وحسب رأي الفلاسفة، فإن الروح مجرد ولا تفسد بمجرد الموت. (قدران قراملکی، ۱۳۹۳ش: ۶۶)

يرى العالمة الطباطبائی أن النظرة السطحية للموت تفسره على أنه فناء للإنسان. والحياة ما هي إلا هذه الأيام المعدومة المخصوصة ما بين الميلاد والوفاة. وفي المقابل، فإن الإسلام يفسر الموت بأنه مرحلة انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في الحياة. (الطباطبائی، ۱۳۸۸ش: ۶۲) عبارة أخرى فإن الإعادة تعني نقل الخلق من الدنيا ووضعهم في الآخرة. (م. ن، ۱۴۱۷ق، ۱۶: ۱۱۱)

والعلامة بحث تحت عنوان «في أنه لا تكرر في الوجود» في نهاية الحكم، وهو يعني أن الوجود لا يتكرر سواء كان بشكل إعادة المعدوم أو غير ذلك. (م. ن، ۱۳۸۷: ۱۴۷) ويسرد أدلة استحالة إعادة المعدوم كالتالي:

١. إذا أعد الشيء الموجود في مكان ما وبعد زمان أوجد نفس ذلك الشيء يستوجب أن يكون الشيء متقدم زمنياً على نفسه وهذا محال.
٢. إذا كان إيجاد "أ" مجازاً فإن إيجاد مماثل "أ" أيضاً جائز ومحken، الحال أن إيجاد مثل الشيء يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال.
٣. إذا أعيد الشيء غير المعدوم يستلزم أن يكون المعاد هو المبدأ وإن حياثات الإعادة هي نفس حياثات البدء، في حين أن حياثات الإعادة هي غير حياثات البدء.

٤. إذا حازت إعادة المعدوم فإن تعدد الإعادة لا يصل إلى حد معين يمكن التوقف عليه. والحاصل أن الموجود الذي تم إعادةه لا يكون له تعين عددي. (الطباطبائي، ١٣٨٧: ١٥٣-١٥٦، لاهيحي، ١٣٩٧: ٦٠٧)

ويظن المؤمنون بإعادة المعدوم أن المعاد هو نفس إعادة المعدوم وهكذا يستدل هؤلاء القوم لإثبات هذا الشيء؛ وإذا امتنع الإيجاد المذكر للشيء، فإن سبب هذا الامتناع قد يكون ماهية الشيء أو مستلزمات ماهيته. أو قد يكون الأمر خارجاً عن الماهية. إن ماهية الشيء ولو الزم ذلك الشيء محال، لأنه لو كان امتناع الإعادة بسبب ماهية ذلك الشيء أو لوازمه، فإن الوجود الابتدائي لذلك الشيء يصبح محالاً بداء، وإذا كان سبب الامتناع دليلاً خارجاً عن الماهية فإن العلة وبعد دفع المانع تستطيع أن تُوجَد ذلك الشيء مرة أخرى.

يقول العلامة الطباطبائي في الرد على هذا الاستدلال: «إن سبب امتناع إعادة المعدوم هو شيء يلزم وجود المعاد وليس لازم تلك الماهية، بحيث إن القائلين بجواز إعادة المعدوم يسوقون الموضوع نحو ماهية الشيء. في حين أن الحديث هنا عن الشيء لا عن ماهية الشيء. إن المعاد المذكور في الأديان السماوية هو الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى وليس بإعادة المعدوم وإيجاد آخر للأشياء المعدومة». (الطباطبائي، ١٣٨٧: ١٥٦-١٥٧)

وعليه فإن العلامة الطباطبائي لا يرى الموت إعداماً للأشياء بل يعتقد بأن الله ومن خلال الموت يقبض روح الإنسان وفي المعاد يوجد جسمه من جديد. ثم تعاد الروح بشكل كامل إلى ذلك الجسم المخلوق من جديد. (م. ن، ١٤١٧ق، ١٦:

(٢٥٢)

ويرى أن عامل وحدانية الإنسان في الدنيا والأخرة هي روح الإنسان التي تبقى عند الله والتي لا تعدم بمجرد الموت. وعندما ترتبط تلك الروح بذلك الجسم يكون ذلك الجسم هو نفس جسم الإنسان السابق وليس جسم إنسان آخر، كما كان جسمه في الدنيا دائم التغيير والتتحول. (م. ن، ١٤١٧ق، ١٣: ٢١٠)

ويرى العلامة الطباطبائي أن هناك اشتراك في المعتقد بين المتكلمين ومنكري المعاد حول ماهية حقيقة الإنسان واعتبارها مجرد الجسم المادي مع وجود فرق طفيف في أن المتكلمين يؤمّنون بجواز إعادة المعدوم والمنكرين يؤمّنون بامتناع هذه الإعادة. وفي مقابل هذين الفريقين فإن الفلاسفة يرکزون على روحاًانية الإنسان ويعتقدون أن إنسانيته واقفة على هذه الروح وليس الجسم الفاني والبدن المتغير. (م. ن، ١٣٧٦: ٢٥)

٤. شبهة تحرّد الروح

إن شبهة تحرّد الروح من الشبهات التي يوردها منكري المعاد، وهم يعتقدون أن الإنسان عندما يموت وتعدم ذاته لا تبقى له ذات لكي توجد بخلق جديد، ولذا فهم ينكرون إعادة الإنسان وتبعاً له إمكانية المعاد وكيفيته. وحسب رأي الباحثين، فإن من بين منكري المعاد يظن الملادين أن الإنسان هو مجرد جسم محسوس له مزاج وأعراض وقوى. وهم يعتقدون أن الإنسان يفنى بالموت وتبقى منه مجرد عناصر متفرقة، وعليه فإن إعادةه أمر محال. (حيدریور، ١٣٨٦: ١١٤).

١٣٤. تقریر الشبهة

إن بعض منكري المعاد يعتقدون أن الإنسان ما هو إلا مجموعة من الخلايا والعروق والأعصاب والظامان والجلد تعمل بشكل منظم. وعندما يموت يتحول إلى حفنة تراب ولا يبقى من شخصيته شيء. ولذا يرفضون فكرة الحشر ويقولون كيف تخسر نفس الإنسان الذي عاش في الدنيا سابقا؟ عليه ونتيجة لاستحالة الاتحاد بين الإنسان الدنيوي والآخر وغاية من الخلقيات المتمثلة بالمعاد وإحياء الموتى لتحقيق العدل الإلهي من خلال إثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين، فإن المعاد حسب هؤلاء القوم لا يتحقق ويكون أمره مستحيلا. (سبحانی، ١٣٩٠ ش: ٣٦٨)

ربما يشير قوله تعالى في سورة السجدة: «وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ..» (السجدة/١٠) لهذه الشبهة. يرد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله: «فُلْ يَتَوَفَّ أَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ.» (السجدة/١١) تقول الآية إن شخصيتك الحقيقي لن تغنى في الأرض أبداً بل إنها تبقى محفوظة عند الله دون تغير أو فناء. هذه الشخصية الثابتة هي الرابط بين وحدة الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذه الآية فيها دلالة علىبقاء الروح بعد الموت كما أنها تعد دليلاً على دفع الكثير من الشبهات المتعلقة بالمعاد الجسماني. إن الدلالة في هذه الآية تكمن في مفردة "توفي" والتي تعني "الأخذ" وليس معنى "الدفع". تدل الآية على أن الإنسان إضافة إلى أمانة الجسم، فإن عنده أمانة أخرى هي الروح والتي يقبضها الله عند الموت. (سبحانی، ١٣٨٦ ش: ٩٥)

٢٣٤. رأي الفخر الرازي حول هذه الشبهة

يقول الفخر الرازي في تعريفه للروح أو النفس: إن مقصودنا من النفس (الروح) هي شيء يذكره الإنسان عندما يتلفظ مفردة "أنا" ويقول مثلاً: "أنا فعلت"، "أنا فهمت". ثم يتطرق إلى آراء الفلسفه ويرد عليها. فبعض الفلسفه يذهبون إلى أن "الأنـا" هي جسمانية. وذهب آخرون إلى القول إن "الأنـا" ليست جسمانية ولا جسماً. يقول الفخر الرازي في الرد على الذين يعتبرون "الأنـا" جسماً: إن هذا الرأي ضعيف لسببين: الأول أن الشخص الموجود الآن مختلف من حيث الجسم عن الشخص الذي كان موجوداً في السنين الماضية فقد يتعرض للسننة أو التحافتة. وعليه فإن "الأنـا" لا يمكن أن تكون مجرد جسماً محسوساً. السبب الثاني في ضعف هذا الرأي هي أنها نعلم بالضرورة أنها عندما نغفل عن أجزاء جسمنا فإننا لا نغفل عن "الأنـا" المشار إليها. والحاصـل أن "الأنـا" تختلف عن الأعضاء الظاهرة والباطنية لنا. وعليه فإن هذا الجسم المحسوس لا يمكن أن يكون "الأنـا". وبعد ذلك يتطرق إلى مقولـة أن الروح ليست جسماً ولا جسمانياً ويقول: معلوم أن المعرف لا يمكن تقسيـمها، ونتيـجة لذلك فإن العلم بهذه المـعارف أيضاً لا يمكن أن يـقسم وإنـ فإن مـوصـفات هذه الأشيـاء لا تـقـسم كذلك لأنـ لو كانت قـابلـة للتقـسيـم فإنـا تكون قـابلـة للإشارة إليها والإحساس بها. (الفخر الرازي، ٤٠٠ م: ٢٥٧-٢٥٨)

١٢٣٤. رأي الفخر الرازي حول شبهة تجرد النفس

يقول الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: «قَالَتْ رَبِّ أَئِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَمَمْسِنِي بَشَّرَ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.» (آل عمران/٤٧)، إن الآية لا تسقط صفة الجسمانية عن الروح فحسب بل إنها تسلب كذلك الصفات الجسمانية عنها وهذا يعني أن الروح مجردـة. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ ق، ٣: ٣٠٧) وحسب رأيه، فإنـ

السؤال عن الروح يمكن أن يطرح بعدة أشكال، لكن الجواب الذي أعطى في هذه الآية هو ردًا على السؤال عن ماهية الروح وعلاقتها بالجسم والبدن وحلوها في المكان. وعليه فإن الإحاجة التي تقدم هنا هي أن الروح موجود مختلف عن الأحجام والأعراض المشاهدة لأن الروح جوهر بسيط مجرد وأنا تخلق بأمر من الله تعالى عندما يقول لشيء «كُنْ فَيَكُونُ». (آل عمران/٤٧). (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٢١: ٣٩٣ و ٤٠٤)

كما أنه يقول عند تفسير قوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ» (يس/٨٢)، هذه الآية فيها رد على منكري المعاد الذين يقولون من بعيد العظام البالية؟ وهذه الآية فيها دلالة علي بطalan تغيل هؤلاء المكرين لأمر المعاد، ذلك أنهم يعتقدون أن الخلق يتم بوسيلة الأسباب الجسمية، في حين أن الانتقال يتم في زمن خاص وهو الزمن الذي يكون فيه هؤلاء غافلين، والله يقول للشيء «كُنْ فَيَكُونُ». (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٢٦: ٣١٠)

وفي موضع آخر يستند الفخر الرازي في مسألة إثبات فصل الروح عن الجسم بثلاثة أنواع من الآيات القرآنية. ففي الاستدلال الأول وذيل قوله تعالى «وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ». (آل عمران/١٦٩) يقول: إن ما تشير إليه هذه الآية هو الإنسان الذي يبقى حيًّا بعد الموت. كما أن آيتها: «الَّتَّأْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا» (غافر/٤٦)، «أَعْرِفُوا فَإِذْ يَحْلُوا نَارًا» (نوح/٢٥) تشير إلى الإنسان الذي يبقى حيًّا بعد الموت ويدرك اللذة أو الألم. وبين أن الجسم ليس مقصوداً في هذه الآية لأنه معلوم أن الجسم بعد الموت لا يبقى حيًّا.

وفي استدلاله الثاني حول هذه المسألة يذكر قوله تعالى: «أَخْرِجُوهُ أَنفُسَكُمْ» (الأعراف/٧٠) ويقول: في الآية هناك إشارة صريحة على مغایرة الجسم للروح التي قد تتفاقق وقد تتفصل عنه. كما تقول الآية «يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ * ارْجِعِي إِلَى زَوْجِكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً». (الفخر/٢٨-٢٧) وهي تشير إلى أن النفس لا تفني بمجرد الموت بل إنها تتفصل عن الجسم وتخلق نحو عالم السماء.

والاستدلال الثالث يستند فيه بقوله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَبِّينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا». (مؤمنون/١٢-١٤). وحسب رأيه، فإن هذه الآية فيها إشارة إلى الحالة الجسمانية لخلق الإنسان. كما يذكر الله تعالى في باقي الآية نفح الروح ويقول: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ». وعلى هذا الأساس فإن الآية تدل بوضوح أن الروح هي جنس آخر يختلف عن جنس الجسم والجسد. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ٢١: ٣٩١-٣٩٧)

إن الفخر الرازي يذكر في مسألة تحدُّد النفس آراء مختلفة، ففي بعض المواقف يقبل القول بجسمانية النفس ويقول إن أجزاء البدن تنقسم إلى قسمين: الأجزاء الأصلية التي تبقى ولا تتغير والأجزاء الفرعية التي تقبل التغيير، والنفس تكون هي الأجزاء الأصلية التي لا تتغير وتبعاً لهذا الرأي يقول: «إن هذه العقبة للمتكلمين أمرٌ محقٌّ وبهذا الرأي يرد على شبّهات الكثيرون منكري الحشر والنشر». (م. ن، ٤: ٢٠٠، م. ٢٧)، وفي المقابل يقول في موضع آخر إن النفس هي جوهر روحيٍ ومنفصلة عن الجسم ويعتبر رأي معارضيه باطلًا. ويري أيضاً أن روح الحيوانات التي تمتلك قدرة على التخييل أيضاً لها تحدُّدٌ بروحيٌّ. (م. ن،

(٩: ١٤٠٧)

يتعدد الفخر الرازی في كتابه «المطلب العالية» بين رأيين، كما يذكر في فصلين من هذا الكتاب ما يلي: البيان الأول هو القول إن الإنسان عبارة عن جسم محسوس ولا غيره. البيان الثاني هو أن الروح تكون من أجزاء لا تقبل الفناء. (م. ن، ٢٠١٦، ٢: ١٦٠) وفي رأيه الثاني لا ينحاز إلى مذهب معين لكنه ينفي الرأي القائل بأن الإنسان ما هو إلا جسم محسوس. (م. ن، ١٤١١ق: ٥٣٧-٥٤٣) يقول في باب المباحث الذي يعد من أهم مؤلفاته: «إن الروح الإنسانية هي جوهر مختلف تماماً بحيث لا يعد جسماً ولا حالاً في الجسم، في حال أن النفوس النباتية والحيوانية وإن كان ذات جوهر إلا أنها في الوقت نفسه حالة في الجسم». (م. ن، ١٣٧٠ش، ٢: ٢٢٥) وإن فناء علي رأي الفخر الرازی، فإن النفوس النباتية والحيوانية لا تعد جسمانية بالكامل ولا منفصلة بالكامل عن الجسمانية بل هي جواهر غير جسمانية وكذلك حالة في الأجسام. وعليه فإنه يرى النفس الإنسانية هي وحدتها التي تتسم بالتجدد الكامل وليس مثلها باقي النفوس النباتية والحيوانية. ويذكر الفخر الرازی في كتابه التفسير أيضاً وجهات نظر مختلفة. ففي موضع لا يعتبر النفس جسماً ملماساً بل يرى أن النفس هي جسم روحي داخل هذا الجسم المادي. (م. ن، ١٤٢٠ق، ٢١: ٣٧٤) في المقابل وفي موضع آخر من تفسيره يصنف الروح بأنها جوهر مجرد. (م. ن، ٤٠٣) وفي موضع آخر ينفي الرأي القائل بأن الروح ليست جسماً أو جسمانية ويقول: الروح هي جوهر جسماني شريف يقع داخل هذا الجسم. (ابن تلمساني، ١٤٣١ق: ١١٨ و ١٣١)

ويمكن بيان استدلال الفخر الرازی بما يلي: إذا كانت الحقيقة هي كما يقولها الفلسفه، فإنه يلزم أن يكون تصرف النفس في البدن لا يتم بالآلة الجسمانية. وعليه فيكون تأثير الموجودات المجردة في الأجسام لا يتم باستخدام آلات. وبضيف قائلاً: من جانب آخر نرى أن الروح قادرة على التأثير في البدن في بعض المواقع وهذه التأثيرات تتم بدون آلة. والحاصل وسيبّب تشابه خصائص الأجسام فإن الروح يجب أن تكون قادرة على التأثير في كافة الأجسام دون الآلة. أي في الواقع أن تكون الروح قادرة على التأثير في الأجسام دون الحاجة إلى الآلات. في حين أن هذا المعتقد هو معتقد باطل، وعليه فإن مقدمة هذه القول تكون قضية تجربة النفس. (جهرمي و سعیدی مهر، ١٣٩٤ش: ٥٠)

وهكذا يتفق الفخر الرازی في بعض آرائه مع فلاسفة الإسلام ويدافع عن قضية تجربة النفس وفي بعض الآراء يتفق مع جمهور المتكلمين وينفي رأي الفلسفه. ويعتقد في تفسيره لقوله تعالى: «ثُلُّ كُلُّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكِلَتِهِ». (اسراء/٨٤) أن النفوس الطاهرة تعالى كمالها من القرآن الكريم وأن النفوس التي تظلم تعالى ضاللها من القرآن. وبضيف حول هذه المسألة بالقول: وهذا الكلام يكون صحيحاً عندما تكون الأرواح تختلف بعضها مع بعض في مرحلة الذات بحيث إن بعضها يكون ذات صفاء ونور وأن القرآن يضيف نوراً على نورها وبعضها الآخر تكون ذات ظلام وأن القرآن يضيف على ظلامها ظلاماً. وهو يبين هذه الحجة للأرواح البسيطة في حين أن تلك النفوس البسيطة لم تكن مختلفة قبل رسوخ الملوكات فيها وإذا كانت مختلفة ليس من باب الضرورة أو الجبر حتى يصدق عليها البرهان الذي ذكر في هذه المسألة. (الفخر الرازی، ١٤٢٠ق، ٢١: ٣٦)

٣.٣.٤ رأي العالمة الطباطبائي حول شبهة تجرد الروح

إن إثبات تجرد الروح هي أهم قضيائنا علم النفس والروح. فإذا ثبت تجرد النفس يمكن إثبات إصالة النفس وكل ذلك إثبات بقائها بعد الموت. كما أن السعادة والشقاء الآخرة يصبحان ذات توجيه عقلي. في هذا المجال نجد أن العالمة الطباطبائي من المؤمنين بتجرد النفس وقد قام باثباتها مستعيناً بالأدلة النقلية والعقلية.

يرى العالمة الطباطبائي من خلال تدبره في بعض الآيات القرآنية أن النفس الأدمية هي موجود مجردة وهي مفصلة عن الجسم ولها أحكام معايرة لأحكام البدن وكل مركب جسماني، بعبارة أخرى فإن الروح هي موجود غير مادي وله علاقة بالجسم دون طول أو عرض وأيضاً فإنا من خلال امتلاكه للشعور تستطيع التحكم بالجسم. (طباطبائي، ١٤١٧: ١؛ ٣٥١)، وفي موضع آخر يقول: كل شخص إذا ما عاد إلى الماضي فإنه يعبر عن ذلك بالقول "أنا"، ولا يجد أي تحول في هذه "الأنما" رغم أن أعضاء جسمه تتغير باستمرار. هذه "الأنما" هي في الواقع الروح وهي ليست مادية ولا تتقبل التغيير. (م. ن، ٦: ١٨٠) في المقابل نجد أن الماديين وبعض المتكلمين الذين يسمونهم العالمة الطباطبائي بـ "الظاهريين" يعتقدون بأن الروح هي أمر مادي. (م. ن، ١: ٣٦٥)

١.٣.٣.٤ رد العالمة الطباطبائي على شبهة تجرد النفس

يلجأ العالمة الطباطبائي لإثبات تجرد الروح إلى أساليب وطرق مختلفة. ففي بعض الأحيان يستخدم الأدلة العقلية لإثبات هذه القضية ومن بين هذه الأدلة يمكن أن نشير إلى دليل عدم الغفلة عن "الذات"، عدم تغيير الروح، بساطة النفس ووحدانيتها، تجرد العلم والعلم بالذات. وأحياناً يرى أن أدلة الماديين ما هي إلا أدلة متکلفة ودون فائدة ويقوم بالرد عليها وهكذا يقوم بإثبات رأيه وحجته. (خوش صحبت، ١٣٩٣: ٤٣)

يذكر العالمة الطباطبائي مسألة حول تجرد الروح عند تفسيره لقوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكُنْ لَا تَشْعُرُونَ». (البقرة/١٥٤). يقول في هذا الصدد: «بشكل عام فإن النفس البشرية هي موجود مجرد. موجود فوق البدن ولها أحكام معايرة لأحكام الجسم والبدن. فهي موجود غير مادي ليس له طول أو عرض ولا يقع في جسم الإنسان المشاهد. إن التدبر في هذه الآيات يكشف هذه الحقيقة لا وهي أن شخصية الإنسان لا تمثل في هذا الجسم الذي نشاهده بحيث إذا مات الإنسان ففي هذا الإنسان بالكامل بل إن شخصية الإنسان هي شيء آخر يبقى حيا حتى بعد الموت». (الطباطبائي، ١٤١٧: ١؛ ٣٥١)

يكب الشهيد مطهري في بيان رأي العالمة الطباطبائي ما يلي: كل إنسان له فهم لنفسه يرى نفسه متميزة عن غيره من الموجودات وكل شخص يعرف معنى "أنا موجود". إن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دليل هو أن هذه "الأنما" أو "الذات" ما هي؟ هل هي مادية أم مجردة؟ يقول العالمة الطباطبائي في تقريره لهذه الحجة: كل شخص يعرف أن "الأنما" لا تتغير بالانخفاض القوة. وقد يعرض عارض فيبني الإنسان عضواً أو عدداً من أعضاء بدنه لكنه لا ينسى الأنما وعند تذكره للأيام السابقة لا يرى تغيراً في نفسه. وبهذا البيان يستنتج أن العلم بالنفس أو الروح ليس مادياً. (مطهري، ١٣٦٤، ش، ١: ١٢٠ - ١٢١)

(١٢٣)

إن العلامة الطباطبائي باعتباره أحد أنصار نظرية تجود الروح يذكر في تفسير الميزان لإثبات هذه النظرية ويقوم بسرد الأدلة والبراهين. وفي رد الشبهة الواردة في قوله تعالى: «قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ». (اسراء / ٩) يقول: «إن الشبه أو المثل يقع في الجسم وليس في روح الإنسان، الروح هي حافظ وحدة الإنسان في الدنيا والآخرة. بعبارة أخرى يمكن القول إن معيار الوحدانية هي نفس الإنسان وهي لا تعد وتتفنّى بمجرد الموت.» (الطباطبائي، ١٤١٧ق، ١٣: ٢١٠)

وعليه وحسب رأي العلامة الطباطبائي فإن الروح ليست مادية وليس في طبيعتها خصائص المادة مثل الزمان والمكان والتدرج. وإثباتات هذه المسألة يستند بتجارب الأفراد ويقول: «مراجعة العقل تدرك أن كل منا نحن البشر له إدراك لنفسه يعبر عنه بـ "الأننا" وهذا الإدراك يبقى دائماً لدى الإنسان حتى إذا ما غفل عنأعضاء بدنـه كالرأس واليد والرجل. هذا التركيب لا يمكن أن تزال التجزئـه ورغم أن جـسم الإنسان دائم التغيير والتـحول إلا أن حـقيقة "الأنـاء" تـبقى ثـابتـة وـدائـمة. (م. ن، ١٣٨٨ش: ١٦٠)

ويقول في تفسير الآية رقم ٦٠ و ٦١ من سورة الواقعة رداً على الشبهة التي يذكرها الألوسي في تفسيره: إن شخصية الإنسان تمثل في روحـه وليس في بـدنـه والروح لا تـفني بمـجرـد الموـت، إن ما يـفـني مع الموـت هو الجـسم الذي تـنـفصل أجزـاؤه بعضـها عن بعضـ. إذا ما خـلقـ الجـسم مـرة أخـرى يـكون نفسـ الجـسم الذـي كانـ في الدـنيـا ولـذا فإنـ الروـح تـعودـ إلـيـه. (م. ن، ١٤١٧ق، ١٩: ١٣٥-١٣٤)

٥. التـائـج

إن فخر الرازـي وـالـعلامـة الطـبـاطـبـائـي كـلاـهـما منـ القـائـلـينـ بـالـمعـادـ الجـسـمـانيـ وـالـروـحـانيـ. معـ ذـلـكـ فإنـ رـأـيـ الفـخرـ الرـازـيـ يـبـرـزـ فيـ المعـادـ الجـسـمـانيـ أـكـثـرـ مـنـ المعـادـ الروـحـانيـ. وـكـانـتـ لـهـ آـرـاءـ مـرـدـوـحةـ حـولـ بـعـضـ الشـبـهـاتـ الـوارـدـةـ فيـ مـسـأـلـةـ المعـادـ الجـسـمـانيـ. كـمـاـ هوـ الـحالـ فيـ الرـدـ عـلـيـ شـبـهـةـ الـآـكـلـ الـمـأـكـولـ حيثـ يـعـتـبـرـ الجـسـمـ نـفـسـاـ لـهـ أـجـزـاءـ أـصـلـيـةـ وـأـنـ الـأـشـيـاءـ الـأـصـلـيـةـ هـيـ غـيـرـ الـرـوـحـ وـالـجـسـمـ. وـفيـ مـوـضـعـ آـخـرـ وـعـنـ حـادـثـ عـنـ شـبـهـةـ تـجـودـ النـفـسـ يـقـولـ بـالـمعـادـ الروـحـانيـ. وـحـولـ شـبـهـةـ إـعادـةـ المـعـدـومـ بـحـدـ النـفـرـ الرـازـيـ مـتـرـدـداـ بـيـنـ مـذـهـبـ الـأـشـاعـرـةـ وـمـذـهـبـ الـمـعـتـلـةـ، فـهـوـ قـدـ يـكـونـ فيـ بـعـضـ الـأـهـيـانـ مـنـ أـنـصـارـ نـظـرـةـ اـمـتـاعـ إـعادـةـ المـعـدـومـ وـأـحيـاناـ أـخـرىـ يـؤـمـنـ بـالـرأـيـ الـقـائـلـ بـإـعادـةـ الـمـعـدـومـ وـحـولـ شـبـهـةـ تـجـودـ النـفـسـ، فـإـنـ الرـازـيـ فيـ مـعـظـمـ آـرـائـهـ يـقـولـ بـمـغـاـيـرـةـ النـفـسـ عـنـ الـجـسـمـ وـيـبـيـنـ أـنـ الـرـوـحـ لـاـ تـفـنيـ بـالـمـوـتـ بلـ إـنـاـ تـنـفـصـلـ عـنـهـ وـتـعـرـجـ إـلـىـ الـعـالـمـ الـقـدـسـيـ.

فيـ المـقـابـلـ الـعـلامـةـ الطـبـاطـبـائـيـ فـقـدـ كـانـتـ لـهـ آـرـاءـ مـوـحـدةـ حـولـ الشـبـهـاتـ الـوارـدـةـ فيـ قـضـيـةـ الـمعـادـ الجـسـمـانيـ. فـيـ شـبـهـةـ الـآـكـلـ وـالـمـأـكـولـ يـبـرـيـ أنـ الـجـسـمـ تـابـعـ لـلـرـوـحـ وـبـعـدـ أـنـ تـعـيـنـ الـرـوـحـ يـتـمـ كـذـلـكـ تـعـيـنـ الـجـسـمـ. كـمـاـ يـبـرـيـ أنـ الـجـسـمـ الـأـخـرـوـيـ هـوـ مـثـلـ الـجـسـمـ الـدـنـيـوـيـ وـلـيـسـ نـفـسـهـ، وـعـلـيـهـ فـإـنـهـ يـسـتـنـتجـ إـمـكـانـيـةـ إـحـيـاءـ الـجـسـمـ فيـ الـآـخـرـةـ بـسـبـبـ إـمـكـانـيـةـ إـحـيـائـهـ فيـ الـدـنـيـاـ. وـحـولـ شـبـهـةـ إـعادـةـ الـمـعـدـومـ يـقـرـ بـهـذـهـ الـحـقـيقـةـ أـلـاـ وـهـيـ أـنـ حـقـيقـةـ الـإـنـسـانـ هـيـ رـوـحـهـ الـتـيـ لـاـ تـمـوتـ بـمـجـرـدـ الـمـوـتـ وـيـقـدـ أـنـ لـاـ عـدـ يـقـعـ

في ساحة الجسم والروح. وثبت امتناع إعادة المعلوم؛ لأن الجسم يتغير إلى عناصر وصور مختلفة وأن الروح أمر مجرد لا يفسد ويغنى بالموت. وحول شبهة تجرد النفس يذكر الأدلة العقلية والنقلية وثبتت لهذا التجرد وبين علاقته بالجسم ويعتبر النفس حافظة لشخصية الإنسان وكتبه.

المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الآمدي، سيف الدين. (١٤٢٣). أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق أحمد مهدي، القاهرة، دار الكتب.
٣. ابراهيمي ديني، غلامحسين. (١٣٦٧ش). «الأكل والماكول»، الموسوعة الإسلامية الكبرى، طهران، مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى.
٤. ———. (١٣٦٨ش). معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی، طهران، حکمت.
٥. ابن تلمساني، عبدالله بن محمد (٤٣١م). شرح معالم أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي، الأردن، دار الفتح.
٦. پویان، مرتضی. (١٣٨٨ش). معاد جسمانی در حکمت متعالیه، قم، بوستان کتاب.
٧. توأزیانی، زهرا. (١٣٩٣ش). «مقابلہ قاضی عضدالدین ایجی با حکما در مسئله اعاده معلوم»، مجله خودنامه صدراء، شماره ٧٦، ص ٥٣-٧٠.
٨. جهروی، حامده وسعیدی مهر، محمد. (١٣٩٤ش). «ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی»، مجله انسانپژوهی دینی، السنة ١٢، العدد ٣٣، ص ٢٩-٥٠.
٩. حسن زاده آملی، حسن. (١٣٨٧ش). شرح فارسی اسفار اربعه، قم، بوستان کتاب.
١٠. حسینی، زینب السادات و فرامرز قراملکی، احمد. (١٣٨٣ش). «دلایل اثبات وجود خداوند در اندیشه‌های تفسیری زخیری و فخر رازی»، مجله مقاولات و برقی، دفتر ٧٦، ص ٢٣-٤٢.
١١. حسینی تهرانی، محمدحسین. (١٤٢٣ق). معادشناسی، مشهد، نور ملکوت قرآن.
١٢. حیدریور، احمد. (١٣٨٦ش). «معاد جسمانی در قرآن و تبیین آن در حکمت سینوی و صدرایی»، مجله معارف عقلی، رقم ٧، ص ٩٩-١٣٠.
١٣. خوش صحبت، مرتضی (١٣٩٣ش). «معاد جسمانی از منظر علامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر المیزان»، مجله معرفت کلامی، السنة ٥، العدد ١، ص ٣٥-٥٦.
١٤. رباني گلپایگانی، علي. (١٣٨٥ش). کلام تطیقی (نبوت، امامت و معاد)، قم، مرکز العلوم الإسلامية العالمي.
١٥. رحیمپور، فروغ السادات. (١٣٨١ش). معاد از دیدگاه امام خمینی، طهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
١٦. زریاب خویی، عباس. (١٣٦٥ش). «فخر رازی و مسئله وجود»، مجله معارف، رقم ٧، ص ٨١-٩٠.

١٧. سعیدی، شاکر عطیه. (١٤٢٦ق). **المعاد الجسماني**، قم، المکتب العالی للدراسات الإسلامية.
١٨. سیحانی، جعفر. (١٣٩٠ش). **ترجمة محاضرات في الإلهيات**، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی بجهانی، قم، رائد.
١٩. ———. (١٣٨٦ش). **معادشناسی**، تحقیق علی شیروانی، قم، دار الفکر.
٢٠. ———. (١٣٨٣ش). **منشور جاوید**، قم، مؤسسه الإمام صادق(عليه السلام).
٢١. السبزواری، ملاهادی. (١٤٢٢ق). **شرح المنظومة**، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، طهران، نشر ناب.
٢٢. شریعتی سبزواری، محمدباقر. (١٣٨٦ش). **معاد در نگاه عقل و دین**، قم، بوستان کتاب.
٢٣. صدرالدین الشیرازی، محمدبن ابراهیم. (١٣٩٠ش). **ترجمة و شرح مبدأ المعاد**، ترجمه جعفر شاه نظری، قم، کمال الملک.
٢٤. ———. (١٣٦٨ش). **الحكمة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربع**، قم، مکتبة المصطفی.
٢٥. الطباطبائی، سید محمد حسین. (١٣٨٧ش). **ترجمه نهایه الحکمة**، ترجمه علی شیروانی، قم، بوستان کتاب.
٢٦. ———. (١٣٨٨ش). **شیعه در اسلام**، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
٢٧. ———. (١٤١٧ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**، قم، نشر جامعه مدرسین.
٢٨. عدد من الكتاب. (١٣٦٠ش). **مرزبان وحی و خرد؛ یادنامه مرحوم علامه محمد حسین طباطبائی**، قم، بوستان کتاب.
٢٩. فخرالدین الرازی، حسین بن محمد بن عمر. (٤٢٠٠م). **الأربعین**، القاهرة، مکتبة الکلیات الأزهرية.
٣٠. ———. (١٤٢٠ق). **التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)**، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
٣١. ———. (١٣٩٦ش). **شرح أسماء الله الحسني**، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری نوین.
٣٢. ———. (١٣٧٠ش). **المباحث المشرقية**، قم، بیدار.
٣٣. ———. (١٤١١ق). **المحصل**، تحقیق حسین اتایی، عمان، دار الرأی.
٣٤. ———. (٢٠١٦م). **المطالب العالية من علم الإلهی**، تحقیق احمد حجازی السقا، بیروت، دار الكتاب العربي.
٣٥. قرائی، محسن. (١٣٦٣ش). **معاد**، قم، مؤسسه در راه حق.
٣٦. قدردان قراملکی، محمدحسن. (١٣٩٣ش). **پاسخ به شبہات کلامی**، (دفتر پنجم: معاد)، طهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
٣٧. محمدی، علی. (١٣٧٨ش). **شرح کشف الموارد**، قم، دار الفکر.
٣٨. مطهّری، مرتضی. (١٣٦٤ش). **اصول فلسفة وروش رئالیسم**، طهران، صدرا.

٣٩. —————. (١٣٩٠). *مجموعه آثار*، ١١، طهران، صدرا.
٤٠. مظاهري، حسين. (١٣٦٤). *معد در قرآن*، قم، شفق.
٤١. مكارم الشيرازي، ناصر. (١٣٨٣). *المجاد و عالم الآخرة*، قم، مدرسه الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام).

References:

- [1] The Holy Quran.
- [2] A Group of Authors (1984). *Guardian of Revelation and Wisdom*; The Allameh Tabatabai Memorial, Qom, Bustane Ketab.
- [3] Amedi, Saif al-Din (2003). *Early Thoughts on Religious Principles* (Abkar Al-AFKar Fi Osoul al-Din), Research by Ahmad Mahdi, Cairo: Book House.
- [4] Ebrahimi Dinani, Gholamhossein (1988). *Akkel and Makul, The Great Islamic Encyclopedia*, Tehran: The Great Islamic Encyclopedia.
- [5] Ebrahimi Dinani, Gholamhossein (1989). *Resurrection from the Point of View of Hakim Modares Zonuzi*, Tehran: Hekmat.
- [6] Fakhr Razi, Hossein bin Mohammad bin Omar (2016). *The High Demands of Divine Knowledge* (Al-Mataleb al-Aliyah Men Elam al-Allahi), research by Ahmad Hejazi al-Saqqa, Beirut: Arab Book Publisher.
- [7] Fakhr Razi, Hossein ibn Muhammad ibn Omar (1991). *Oriental Discourse* (Al-Mabahes al-Mashreghiyah), Qom, Bidar.
- [8] Fakhr Razi, Hossein ibn Muhammad ibn Omar (2017). *Description by Asmaa al-Hosna*, Tehran: Institute of Modern Art and Culture.
- [9] Fakhr Razi, Hossein ibn Muhammad ibn Omar (1991). *Al-Mohassal*, research by Hossein Ataai, Oman: Razi Publisher.
- [10] Fakhr Razi, Hossein ibn Muhammad ibn Omar (1999). *Al-Tafsir al-Kabir* (Mafatih al-Gheyb), Beirut: Dar Ehya al-Thorath al-Arabi.
- [11] Fakhr Razi, Hossein ibn Muhammad ibn Omar (2004). *Al-Arbaine*, Beirut: Maktaba Al-Azhariyah.
- [12] Hassanzadeh Amoli, Hassan (1999). *Persian Description of Asfar Arbaa*, Qom: Bustane Ketab.
- [13] Heydarpour, Ahmad (2007). "Quranic Resurrection and its Explanation in Avicennian and Sadrian Philosophy", *Journal of Intellectual Education*, No. 7, pp.99-130.
- [14] Hosseini Tehrani, Mohammad Hossein (2002). *Resurrection*, Mashhad: Noorw Malakute Qur'an.
- [15] Hosseini, Zeinab al-Sadat and Faramarz Gharamlaki, Ahad (2004). "The Reasons for Proof of God's Existence in Zamakhshari and Fakhr Razi's Interpretative's Ideas", *Journal of Maqalat and Barraiha*, No. 76, Pp. 23-42.

- [16] Ibn Telemssani, Abdullah bin Muhammad (2010). *Sharh Maalem Al-Din Llamam Fakhr al-Din Razi*, Jordan: Dar al-Fath.
- [17] Jahromi, Hamedeh and Saeedi Mehr, Mohammad (2015). "Fakhr Razī's Proofs on Immateriality of soul", *Journal of Religious Anthropology*, Vol. 12, No. 33, pp. 29-50.
- [18] Khoshsohbat, Morteza (2014). "Physical Resurrection in Allamah Tabatabaii's View, with an Emphasis on Al-Mizan Commentary", *Theological Knowledge Journal*, No. 12, Pp. 35-56.
- [19] Makarem Shirazi, Nasser (2004). *Al-Maad and al-Alam al-Akhera*, Qom: Imam Ali ibn Abi Taleb School.
- [20] Mazaheri, Hossein (1985). *Resurrection in the Qur'an*, Qom: Shafaq.
- [21] Mohammadi, Ali (1999). Description of the Kashf al-Morad, Qom: Dar al-Fekr
- [22] Motahari, Morteza (1985). *Principles of Philosophy and the Method of Realism*, Tehran: Sadra.
- [23] Motahari, Morteza (2011). *Collection of Books*, 11th Edition, Tehran: Sadra.
- [24] Pouyan, Morteza (2009). *Physical Resurrection in Transcendent Wisdom*, Qom: Bustane Ketab.
- [25] Qara'ati, Mohsen (1984). *Resurrection*, Qom.
- [26] Ghadrdan Gharamlaki, Mohammad Hassan (2014) *Answer to theological doubts (Fifth Office: Resurrection)*, Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought.
- [27] Rabbani Golpayegani, Ali (2006). *Comparative Theology (Prophecy, Imamate and Resurrection)*, Qom: The World Center for Islamic Sciences.
- [28] Rahimpour, Forough al-Sadat (2002). *Resurrection from the Perspective of Imam Khomeini*, Tehran: Institute of Regulation and Publishing, Imam Khomeini Institute.
- [29] Sadr al-Din Shirazi, Mohammad bin Ibrahim (2011). *Translation and Description of the Origin and Resurrection*, Translation and Description of Jafar Shahnazari, Qom: Kamal al-Molk.
- [30] Saedi, Shaker Atiyeh (2005). *Physical Resurrection*, Qom: Al-Islami Ledrasat al-Islami Center.
- [31] Sadr al-Din Shirazi, Mohammad bin Ibrahim (1989). *Al-Hikmah al-Mutalli Fi al-Asfar al-Araba'i*, Qom: Maktaba al-Mustafa.
- [32] Sobhani, Jafar (2004). *Manshur Javid*, Qom: Imam Sadiq Institute.
- [33] Sobhani, Jafar (2007). *Resurrection*, Research by Ali Shirvani, Qom: Dar al-Fekr.
- [34] Sobhani, Jafar (2011). Translated by Mohazerat fi Al-elahiyyat, translated by Abdolrahim Soleimani Behbahani, Qom: Raed.

- [35] Sabzevari, Molla Hadi (2008). *Sharh Al-Manzumeh, Correction and suspension Hassan Hassanzadeh Amoli*, Tehran: Nab Publishing.
- [36] Shariati Sabzevari, Mohammad Bagher (2007). *Resurrection in the View of Reason and Religion*, Qom: Bustane Ketab.
- [37] Tabatabaii, Seyed Mohammad Hossein (1999). *Translation of Nahaya al-Hekma*, translation by Ali Shirvani, Qom: Bustane Ketab.
- [38] Tabatabaii, Seyed Mohammad Hossein (2009). *Shia in Islam*, Qom: Islamic Propaganda Office of the Seminary.
- [39] Tabatabaii, Seyyed Mohammad Hossein (1996). *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Qom: Jamia al-Modarresin' Publications.
- [40] Tavaziani, Zohreh (2014). "Qadi Izzuddin Iiji's Dispute with Philosophers Concerning the Problem of Bringing back the Annihilatwd Thing", *Kheradname-ye Sadra Magazine*, No. 76, pp.53-70.
- [41] Zaryab Khui, Abbas (1986). "Fakhr Razi and the Question of Being", *The Journal of Maarif*, No. 7, pp. 90-81.

Comparative Analysis of Viepoints of Fakhr Razi and Allameh Tabataba'i on Doubts of Physical Resurrection

Abdollah Mirahmadi^{1*}, Tahereh Shakeri²

1. Assistant Professor Quran and Hadith Sciences in Kharazmi University,
2. PhD Student in Rfiat- al Mustafa Seminary, Tehran.

Abstract

The subject of physical and spiritual resurrection is one of the most challenging theological issues among Islamic scholars. Meanwhile, Fakhr Razi and Allameh Tabataba'i believe in spiritual resurrection. In this study, we intend to analyze the content and approach of the two great thinkers about the most significant resurrection doubts. A closer look at the works of Razi reveals that his words are more explicit on physical resurrection. He responds to the Corrosive and Eaten of deceit and man. Since he considers restorations permissible and God Almighty, he concludes that Restoration of Non-being is not abstained. Razi, in the immateriality of the human soul Doubt, refers to the contradiction of the soul and the body, which is separated from him when he dies and ascends to the universe. Also, the verses quoted by him do not indicate that the soul that is other than the body is Immortality or not Immortality. In contrast, Tabatabai avoids the Corrosive and Eaten and the Restoration of Non-being Doubt. In his view, there is nothing in the body and soul, because the body changes to other elements, and the soul is a Immortality thing that is not corrupted by the death of the body. Tabataba'i, in response to the immateriality of the human soul of self-objectification Doubt, considers the regards the object as object, not matter. He believes that our body in the resurrection is like the earthly body. He also considers being objective in the self and preserving the human personality.

Keywords: Physical-Spiritual Resurrection; Fakhr Razi; Allameh Tabataba'I; Corrosive and Eaten; Restoration of Non-being; immateriality of Human Soul

* Corresponding Author's E-mail: mirahmadi_a@khu.ac.ir

تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی پیرامون شباهت معاد جسمانی

عبدالله میراحمدی^{۱*}، طاهره شاکری^۲

۱. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی
۲. دانشپژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی حوزه علمیه رفیعه المصطفی

چکیده

مباحث معاد جسمانی و روحانی از چالشی‌ترین موضوعات کلامی نزد اندیشمندان اسلامی است. در این میان، فخر رازی و علامه طباطبایی معتقد به معاد جسمانی - روحانی‌اند. در این پژوهش برآئیم تا به شیوه تحلیل محتوا رویکرد این دو اندیشمند بزرگ را پیرامون شاخص‌ترین شباهت معاد جسمانی تحلیل کنیم. با تفحص در آثار فخر رازی در می‌بابیم که صراحت سخنانش بیشتر در معاد جسمانی است. او در پاسخ به شباهه آکل و مأکول قائل است انسان با مرگ، نفی محضور می‌شود. از آنجا که وی اعاده را جایز و خداوند را قادر و عالم می‌پنداشد، نتیجه می‌گیرد که اعاده معدوم ممتنع نمی‌باشد. فخر رازی در شباهه تجرّد نفس، قائل به مغایرت نفس و بدن است که هنگام مردن بدن از وی جدا می‌شود و به عالم بالا می‌رود. همچنین آیات مورد استناد فخر رازی بر اینکه نفسی که غیر از بدن است مجرد است یا مجرد نیست، دلالت نمی‌کنند. در مقابل، علامه طباطبایی شباهه آکل و مأکول و اعاده معدوم را ممتنع می‌داند. از نظر او در بدن و روح، عدمی صورت نمی‌گیرد؛ چون بدن به عناصر دیگر تغییر پیدا می‌کند و روح نیز امری مجرد است که با موت بدن فساد نمی‌شود. علامه طباطبایی در پاسخ به شباهه تجرّد نفس، شبیهیت شیء را به صورت می‌داند نه ماده. در باور او بدن ما در قیامت مثل بدن دنیوی است. وی همچنین عینیت را در نفس و حافظ شخصیت انسان می‌داند.

کلید واژگان: معاد جسمانی - روحانی، فخر رازی، علامه طباطبایی، آکل و مأکول، اعاده معدوم، تجرّد نفس.

* نویسنده مسئول مقاله:

E-mail: mirahmadi_a@khu.ac.ir