

بازگشت روح به بدن تناسخ یا معاد

فاطمه حسینی^۱

چکیده

یکی از دغدغه‌های دیرینه بشر فر جام انسان پس از مرگ است. بسیاری از انسان‌ها به بازگشت روح پس از مرگ معتقد هستند، اما در اینکه روح چه زمانی و به چه جسمی بر می‌گردد، اختلاف دارند. تناسخ و معاد دو باور پویا در این زمینه هستند و این نوشتار این دو باور را در بستر هندوئیزم و اسلام بررسی می‌کند. براساس تناسخ، روح انسان در چرخه مرگ‌ها و تولدهای مکرر دنیاگی گرفتار است تا وقتی که به حقیقت مطلق پیوندد، اما بر اساس معاد روح انسان پس از مرگ به عالم بزرخ می‌رود و در نشیه آخرت به بدن خاکی احیا شده اش بازمی‌گردد. در مقایسه دلایل تناسخ و معاد مشخص می‌شود که قدمت دلیل نقلی تناسخ به ابتدای هندوئیزم نمی‌رسد. دلیل عقلی آن خالی از اشکالات اساسی نیست. شهود عرفانی تناسخ نیز دلیل معتبری نیست. ادعای یادآوری زندگی‌های پیشین نیز با کریتومنسیا قابل تبیین است. بنابراین، دلیل قانع کننده‌ای برای تناسخ وجود ندارد، اما معاد دلایل نقلی و عقلی معتبری دارد و شواهد بر احیای مردگان این باور را تقویت می‌کند. شهود پیامبر ﷺ در معراج نیز دلیل دیگر حقانیت آن است. بنابراین، معاد در درجه‌ای از اعتبار است که باور تناسخ هرگز به آن نمی‌رسد.

وازگان کلیدی: تناسخ، سمساره، معاد، روح، هندوئیسم، اسلام.

۱. مقدمه

مسئله مرگ و سرانجام روح از قدیمی‌ترین دغدغه‌های بشر بوده و مسئله‌ای فراگیر در میان همه انسان‌هاست. عده‌ای حیات پس از مرگ را انکار کرده‌اند و برخی به آن معتقدند. عدالت طلبی یکی از ویژگی‌های روحی و اخلاقی بشر است، پس بسیار سخت است که انسان پذیرد با مرگ زندگی انسان پایان می‌یابد و اعمال نیک و بد او بی‌پاسخ می‌ماند. به خصوص ظالمانی که هرگونه عمل ظالمانه‌ای را در حق مظلومان انجام داده‌اند و بدون مجازات به کام مرگ رفته‌اند. اگر حیات روح پس از مرگ ادامه دارد به کجا می‌رود؟ آیا روح بدون جسم فعالیت می‌کند یا دوباره به جسم تعلق می‌یابد؟ روح پس از مرگ به چه جسم یا بدنی وارد می‌شود؟ به یک بدن یا جسم جدید یا همان بدن قبلی اش؟ آیا این بازگشت در

۱. دانش پژوه دکتری کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.

این دنیا اتفاق می‌افتد یا در سرایی غیر از این دنیاست؟ در زمان کنونی که ادیان، آیین‌ها و عرفان‌های نوظهور مطرح است نظرات مختلفی در پاسخ به این مسائل وجود دارد. شایسته است آن نظرات بررسی شود تا طالب دانش از شک و ظن و گمان عبور کرده و از خلال علم به نظریات، علم به واقعیت پیدا کند تا دل به آن سپرده و افکار و اعمال خود را با اعتقاد صحیح تطبیق دهد. این نوشتار دلایل پر طرفدارترین نظرات درباره بازگشت روح، یعنی تناسخ و معاد جسمانی را مطرح می‌کند. البته به علت گستردگی این مباحث و مختصربودن این نوشتار، باور تناسخ از نظر هندو و معاد جسمانی از نظر اسلام آخرین دین آسمانی بررسی می‌شود. درباره پیشینه چنین پژوهشی باید گفت که آثار متعددی درباره تناسخ و معاد ارائه شده است از جمله: کتاب تناسخ از دیدگاه عقل و وحی از محمدتقی یوسفی، مقاله زندگی پس از مرگ و تناسخ در متون مقدس هندو از پریا الیاسی، نیمسال نامه تخصصی پژوهش نامه ادیان، سال سوم، شماره ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸. نگاهی تطبیقی به آموزه تناسخ در ادیان هندی و رجعت نوشته احمدعلی نیازی، مجله معرفت کلامی، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰ ص ۶۷-۹۴. مقاله بررسی ادله موافق و مخالف تناسخ از حسین سوزنچی. در این مقاله دلایل تناسخ در متون مقدس هندوئیزم و معاد جسمانی در قرآن کریم به صورت تطبیقی بررسی می‌شود و از آن جهت که معاد و تناسخ با هم مقایسه می‌شوند کار جدیدی محسوب می‌شود. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.

۲. تناسخ و سمساره

سمساره باوری در آیین هندو است که نجات یا مکشیه که بزرگ‌ترین هدف یک هندو است با رهایی از این چرخه میسر می‌شود. سمساره در زبان سنسکریت به معنای سیر و سفر یا سرگردانی و آوارگی و گیجی است. (ویتمن، ۱۳۸۲، ص ۲۹) در اصطلاح به چرخه مداوم تولد های مکرر در دنیا گفته می‌شود. چون نفس آدمی دائم از یک بدن به بدن دیگر سیر می‌کند و گویی سرگردان بین تولد های مکرر است به این چرخه تولد های مکرر سمساره می‌گویند. به عقیده هندوها نفس آدمی تازمانی که به کمال ترسد و به برهمن یا حقیقت یگانه ملحق نشود در این چرخه گرفتار است. اوضاع و احوال هر کس در هر تولد به واسطه اعمال و به اصطلاح هندویی کرمه یا کارمای او در زندگی پیشین تعیین می‌شود (ویتمن، ۱۳۸۲، ص ۲۹). بخش نامیرای انسان که از آن به نفس تعبیر شد پس از مرگ از بهشت ها و دوزخ های مختلف عبور می‌کند تا در آنجا حساب کرمه ای خود را پس دهد و دوباره در شکلی که سزاوارش است متولد شود (هینزل، ۱۳۸۳، ص ۱۱۴).

شخص پس از مردن براساس اینکه چگونه عمرش را گذرانده است زندگی را در بهشت یا دوزخ ادامه می‌دهد و آن گاه پس از زمان معینی دوباره در زمین متولد می‌شود. (شاتوک، ۱۳۸۱، ص ۳۶) در ادبیات اسلامی به این اعتقاد تناسخ می‌گویند. تناسخ واژه‌ای عربی از ماده نسخ است. در کتب لغت، معانی متعددی برای آن آمده است که عبارتند از: کتابت از روی چیزی، ترجمه، تبدیل چیزی به غیر آن، ابطال چیزی و جایگزینی چیز دیگری با آن، نقل چیزی از مکانی به مکانی دیگر. واژه تناسخ این گونه معنا شده است: «الاشیاء تناسخ: تداول فیکون بعضها مکان بعض کالدول والملک» (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۶۱/۳)، راغب اصفهانی، ۱۳۹۲، ص ۸۰). در مجمع البحرين معنای اصطلاحی آن چنین بیان شده است: «تعلق ارواح بعد از خراب شدن اجسامشان (مرگ) به اجسام دیگر در همین دنیا در حالی که همتردد بین اجسام عنصری است» (طريحی، ۱۴۱۶، ۲/۳۵۷). تناسخ در آثار ملاصدرا به دو معنا آمده است و ناظر به انواع تناسخ است. معنای اول، یعنی انتقال نفس از بدنی به بدن مباین و منفصل از آن در این دنیا به این صورت که حیوانی (با تعریف فلسفی) بمیرد و نفس او به حیوان دیگر یا غیر حیوان منتقل شود و یکسان است که انتقال از موجود پست‌تر به بالاتر باشد یا از بالاتر به پست‌تر (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۲۳۱). معنای دوم انتقال نفس از این بدن (دنیوی) به بدن اخروی که مناسب صفات و اخلاقی است که در دنیا کسب کرده است، پس در آخرت به صورت صفات غالب بر شخص ظاهر می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۲۳۲) مثل اینکه حریص به صورت مورچه ظاهر شود یا انسان سفاک مانند حیوانات درنده ظاهر شود. تعریف اول بیان گر تناسخ ملکی و تعریف دوم بیان تناسخ ملکوتی است. تناسخ به دو صورت سعودی و نزولی تقسیم می‌شود چنان که در تعریف اول ملاصدرا آمد. تناسخ سعودی یعنی از حیوان پست‌تر به موجود برتر برسد. برای مثال انتقال روح از گاو به انسان. تناسخ نزولی بر عکس تناسخ سعودی است. برای مثال انتقال روح از انسان به گربه و گیاه و حتی جماد. در این نوشتار تناسخ به معنای ملکی آن مورد بحث است. به عقیده برخی از معتقدین به سمساره یا تناسخ، بازگشت انسان به دنیا ممکن است به صورت یکی از چهار مورد زیر باشد:

- نسخ، یعنی حلول روح انسان متوفی در بدن انسانی.
- مسخ، یعنی حلول روح شخص متوفی در بدن حیوانی.
- فسخ، یعنی حلول روح شخص متوفی در جسم نباتی.
- حلول روح شخص متوفی در جسم جماد (توفیقی، ۱۳۹۱، ص ۳۷).

۳. دلایل هندوها بر تناسخ

۳-۱. دلایل نقلی

برای یافتن این دلایل چهار متن از مهم‌ترین متون معتبر هندو بررسی می‌شود. هندوها متون مقدس فراوانی دارند، اما هیچ کدام معادل قرآن نیست که متن یگانه و معیار برای همه پیروانش قرار گرفته باشد. در عوض هندوها متون مقدسشان را به دو دسته بزرگ شروتی، یعنی شنیده شده و سمرتی، یعنی معرفت به یاد آمده یا سنت هندویی تقسیم کرده‌اند. مهم‌ترین شروتی‌ها به ترتیب قدمت عبارتند از: ودها، براهمنه‌ها، آرنيکه‌ها و اوپه‌نیشده‌ها. مهم‌ترین سمرتی‌ها نیز عبارتند از: حمامه‌ها شامل مهابهارت و رامايانه، قانون منو و پورانه‌ها. (موحدیان عطار، ۱۳۹۳، ص ۲۵)

۳-۱-۱. سمسارادرودها

در متون ابتدایی هندوها یعنی وداها، مفاهیم بهشت و دوزخ به کار رفته است. پیروان وداها معتقد بودند که مرگ پایان همه چیز نیست و پس از مرگ زندگی است. موجودات به وجود آمده از بودن بازنمی ایستند و باید در جایی باشند. شاید در قلمرویی که خورشید در آن بود و یمه بر آن فرمانروایی می‌کرد. یمه و یمی نخستین فانیانی بودند که به سرزمین مردگان راه یافتند. وقتی که جسم می‌میرد روح قالبی در خشان می‌یابد و به قلمرو خدایان جایی که یمه و پدران جاودانه در آن زندگی می‌کنند، می‌رود. مردگان باید از طریق گذشتن از روی پلی بر روی آب به این بهشت برسند. (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۲) ارواح جدasherde در کنار یمه شادمان هستند و زندگی آنها در آنجامانند زندگی بر روی زمین است. لذات بهشتی، لذات زمینی در حد عالی آن است. این خوشی‌ها سهم کسانی است که بخشش می‌کردنند (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۲) در اتهروه وده توصیفاتی درباره جهنم نیز آمده است:

کسانی که آب دهان یابینی ببرهمنان بیاندازند در استخری از خون می‌نشینند و گیسوان خود را به جای غذا می‌خورند. اشک هایشان که از دیدگانشان جاری می‌شود آنها را عذاب خواهد داد؛ زیرا که خدایان به جای نوشیدنی از آن خواهند نوشید. چنین برای تومقر خواهد شد اگر برهمنی را بیازاری. (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۲)

اینها تنها توصیفاتی از بهشت و دوزخ است و دلالتی بر سمساراندارند. عبارتی در رگ وده است که می‌گوید: «هنگامی که او آنچه را که باید، انجام دهد به پیری می‌رسد و می‌میرد. بنابراین با مرگ بار دیگر زاده می‌شود. این سومین تولد اوست» (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۳). این عبارت به نظریه‌ای و دایی اشاره دارد که براساس آن هر فرد سه تولد دارد: نخستین تولد به صورت

نوزاد، دومین تولد به واسطه دانش روحانی و سومین تولد پس از مرگ است (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۴). پس این عبارت نیز دلالتی بر سمسارا ندارد. بنابراین در متون و دایی سخنی از سمسارا نیست.

۲-۱-۳. سمسارا در بر اهمنه ها

مجموعه مفصل بر اهمنه ها که آداب و قواعد آیین های قربانی را توضیح می دهد و در حقیقت ضمایم و ملحقات وده ها هستند درباره سمساره دیدگاه منسجم و نظام مندی را بیان نکرده است و تنها در عالم دیگر قائل به تولد و مرگ ها است نه در دنیا. (ر.ک.، الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۷) در قسمتی از این مجموعه آمده است: «کسی که قربانی کند کام یابی ابدی می یابد و با ادیتیه و اگنی به وحدت می رسد و در قلمرو آنان می ماند» (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۷). این متون بیان گر این مطلب است که با قربانی های ویژه می توان به قلمرو خدایان راه یافت و به نامیرایی و یادداشت کم عمر طولانی رسید البته به شرطی که شخص آداب قربانی را به درستی درک و اجرا کند. طبق بر اهمنه ها نیکوکاران و بدکاران بعد از مرگ دوباره زاده می شوند تا نتیجه اعمال خود را ببینند. نظریه مطرح شده در اینجا آن است که تنها یک زندگی پس از مرگ دنیایی وجود دارد و چگونگی آن بر اساس رفتار شخص در این عالم تعیین می شود (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۵). عباراتی است که به این نظر اشاره دارند مانند: «انسان در عالمی که خود ساخته است دوباره زاده می شود». «هر چه انسان در این عالم بخورد در عالم دیگر با همان تقدیمه می شود» (ر.ک.، الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۱۴).

۳-۱-۳. سمسارا در اوپه نیشدها

اوپه نیشدها که چارچوب اصلی فلسفه و عرفان هندویی را تشکیل می دهند به طور صریح سمساره را ذکر می کند. اولین عباراتی که به باور سمساره اشاره دارند در چهاندوگیا اوپانیشاد و بریهاد آرنيا کا اوپانیشاد آمده است. در بریهاد آرنيا کا پس از بیاناتی رمزآلود این عبارت بیان می شود: «آنکه این را بداند از سامسارا و مرگ مکرر رها خواهد شد، خود مرگ خواهد شد» (جواهریان، ۱۳۸۷، ۱/۱۳۵). در چهاندوگیا اوپنیشاد آمده است: «روح جاویدان اورا می یابد و با خود به عرش می برد، در ملکوت اعلامی زید، از سامسارا از گردونه مرگ و زندگی بیرون رفته و دیگر به گیتی بازنخواهد گشت» (جواهریان، ۱۳۸۷، ۳/۲۲۵).

«صد و یک رگ به قلب می رسد، یک رگ به فرق سر. هر که از آن رگ بالا رود به ابدیت راه یابد و هر که نه، باز زاده خواهد شد» (جواهریان، ۱۳۸۷، ۱/۲۵۹). در قسمت های دیگر نیز درباره چرخه مرگ و زندگی سخن به میان آمده است هر چند نام سمسارا در آن نیامده است. برای

مثال در کات‌ها اوپانیشاد طی گفت و گویی که بین یامه یا مرگ و ناچیکتاس درباره ماورای مرگ صورت گرفته، بیان می‌شود: «ناپاک، خودبین و بی ثبات از غایت خود دورافتاده و دوباره و هر بار در این جهان زاده می‌شود، اما پارسا، پاک و باثبات، مقصداً را یافته از آن باز نمی‌گردد» (جواهریان، ۱۳۸۷، ص ۷۲). «آفریدگار اوست که بی‌صدا را دارد، بی‌بو، بی‌مزه، بی‌شكل، بی‌مرگ، و رای طبیعت، بی‌زوال، بی‌آغاز، بی‌انجام آنکه این حقیقت جاودان را بشناسد از کام مرگ خواهد رست» (جواهریان، ۱۳۸۷، ص ۷۳).

ناچیکتاس به تراز جاودان را می‌گوییم، آنچه پس از مرگ خواهد بود، برخی به زهدان بازمی‌گردند و در انتظار تنی جنبده، برخی دیگر به چیزهای دیگر بدل می‌شوند و همه بر حسب کرد و کار خویش. (جواهریان، ۱۳۸۷، ص ۷۶)

«آدمی اگر پیش از تباہی تن جان را نیابد باید به تنی دیگر درآید». (جواهریان، ۱۳۸۷، ص ۷۹) محققین معتقدند که سمساره و تناسخ اولین بار در کتاب/اوپانیشاد آمده است. تاریخ تأثیف اوپانیشادها بین ۸۰۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد است. وداها که از متون اولیه هندوهاست مربوط به ۱۵۰۰ تا ۸۰۰ قبل از میلاد است (عطار؛ رستمیان، ۱۳۹۳، ص ۲۶). پس حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد ذکری از تناسخ و سمساره نبوده است. هر چند اوپانیشاد کتابی آسمانی نیست، اما توصیفاتی درباره آن شده است که می‌رساند مطالب حق و ارزشمندی نیز در این اثر وجود دارد. علامه طباطبایی درباره اوپانیشادها می‌گوید:

در این کتاب معارف بلندی بیان شده است. در هیچ کجای آن به پرستش بت‌هاسفارش نشده است و تنها خدای یگانه را شایسته عبادت و تقدیم قربانی دانسته است. در بسیاری از فصول این کتاب سخن از قیامت آمده است و اینکه خلقت به آن منتهی می‌شود. در این کتاب مطالبی درباره بعد از مرگ بیان شده است که در ظاهر موافق تناسخ است، اما متعین در آن نیست و می‌تواند درباره عالم بزرخ باشد. این کتاب دربردارنده حقایق عالیه و معارفی پس بلند است که بالاتر از افق فهم عامه است و جز اهل ولایت الله و افراد بر جسته کسی توان فهم آنها را ندارد. (طباطبایی، ۱۳۸۴/۱۰، ۴۳۱)

۴-۱-۳. سمسار ادر بهگوبدگیتا

در بهگوبدگیتا، یعنی بخشی از مهابهاراته نیز به تولد مجدد و انتقال روح اشاره می‌شود. برای مثال در فصل شانزدهم با عنوان طبایع الهی و اهریمنی آمده است:

کسانی که خصوصیات خدانشناسانه و دیوصفتانه دارند و بدون پیروی از قواعد و

قوانین کتاب مقدس از روی هوی و هوس عمر می‌گذرانند تولد های پست می‌یابند و درگیر اسارت مادی بیشتری می‌شوند، اما کسانی که صفات الهی دارند و زندگی های تحت نظم و قاعده را با اطاعت از مرجعیت کتب مقدس سپری می‌کنند به تدریج به کمال روحانی دست می‌یابند. (سومای پر ابهو پادا، ۱۳۸۳، ص ۱۴)

کسانی که در گونه های شهوت و جهل عمل می‌کنند به هیچ وجه امکان رهایی ندارند. آنها مجبورند یا در قالب کالبد بشری در این دنیا فانی باقی بمانند یا به انواع حیوانات یا حتی شکل های پست تر حیوانی تنزل کنند. (سومای پر ابهو پادا، ۱۳۸۳، ص ۶۸۶)

در شرح اهمیسا یا عدم خشونت آمده است:

حیوانات در سیر تکاملی حیات خود با انتقال از یک کالبد به کالبد دیگر پیشرفت می‌کنند و شعور تکامل یافته تری می‌یابند. پیشرفت حیوانی که کشته می‌شود، متوقف می‌شود؛ زیرا باید دوباره به همان شکل زندگی قبلی که بی موقع آن را ترک کرده است بازگردد و روزهای باقیمانده را کامل کند تا بتواند به حیات پرتر بعدی ارتقاء یابد. بنابراین، فقط به خاطر اراضی ذائقه نفسانی نباید جلوی پیشرفت حیوانات گرفته شود. (سومای پر ابهو پادا، ۱۳۸۳، ص ۶۹۰) و به این صورت نظام سمساره در همه جنبندگان ساری و جاری معرفی می‌شود به گونه ای که می‌تواند حتی بر رژیم غذایی پیروانش تأثیر بگذارد.

۴. دلایل اثبات تناسخ از سوی تناسخ باوران

۱-۴. دلیل شهودی

دلیل شهودی از خود هندوهای اصیل به شهرت نرسیده است. دونفر که ادعایشان معروف شده است اشو و پال تؤییچل است. اشو ادعا می‌کرد به نقطه ای رسیده است که می‌تواند از آنجا زندگی های پیشین خود را ببیند. او قائل بود چون این رسیدن و دیدن تناسخ و زندگی های پیشین تجربه شخصی اوست، پس برهان کافی برای اثبات تناسخ خواهد بود. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۸۰) پال تؤییچل مؤسس عرفان نوپدید اکنکار مدعی است توسط ربازار تارز شخصیت تخیلی پال، تناسخ های گذشته و حتی آینده خود را به صورت کارت های بسیار کوچک دیده است (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۷۶). این هادونمونه تجربه عرفانی و به عبارتی تجربه دینی بود که به عنوان دلیل بر واقعیت داشتن تناسخ اقامه شده است. باید دید این تجربه شخصی شایستگی دلیل و برهان واقع شدن را دارد. تجربه عرفانی مانند وحی نیست که همراه با ایجاد اطمینان در شخص پیامبر ﷺ باشد بلکه با نوعی عدم اطمینان

به صحت مضامین همراه است. در عرف‌ها مواره این دغدغه است که شهود آنها از فیض‌های رحمانی هستند یا از القائنات شیطانی، پس کشف و شهود به دو دسته رحمانی و شیطانی تقسیم می‌شود و هر کدام نشانه‌هایی دارد. تجربه عرفانی اطمینان بخش نیست و صحت آن با شواهد و قرائن دیگر سنجیده می‌شود (صادقی، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷). در تناسخ، قرائن و شواهد برخلاف آن گواهی می‌دهند. بنابراین، چنین کشف و شهودهایی نمی‌تواند بر صحت تناسخ دلالت کنند.

۴-۲. دلیل تجربی

مهمترین دلیل دیگر که طرفداران تناسخ ارائه می‌کنند یادآوری خاطرات است. این یادآوری یا به وسیله هیپنوتویزم است یا به طور عادی. دلالت یادآوری به وسیله هیپنوتویزم بر صحت تناسخ با نظریه مطرح شده از سوی ملوین هریس، یعنی نظریه کریپتومنسیا متزلزل می‌شود و بنابر قاعده إذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال دلالت مذکور رد می‌شود. در توضیح نظریه کریپتومنسیا باید گفت:

ضمیر ناخودآگاه انسان منبعی درهم ریخته از اطلاعاتی است که از کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، سخنرانی‌ها، تلویزیون و رادیو، مشاهده مستقیم یا حتی مکالمات جسته گریخته ای که به طور اتفاقی به گوش فرد خورده و در ذهن گردآوری شده است. در شرایط عادی بیشتر این اطلاعات بازخوانی نمی‌شود، ولی گاهی این خاطرات بسیار کهنه به طور ناخواسته و بدون برنامه ریزی قبلی احیاء می‌شوند. در حقیقت در تمام مواردی که زندگی‌های پیشین به وسیله هیپنوتویزم فراخوانده شده است یا شخصیت‌ها وجود نداشته‌اند یا مطالب بیان شده دانسته‌های فراموش شده پیشین شخص است و فرد را به این تصور می‌اندازد که این خاطرات مربوط به زندگی‌های پیشین خودش است. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹؛ کیانی، ۱۳۹۱، ص ۳۱؛ شکراللهی، ۱۳۸۹، ص ۹۵)

کسانی که مدعی هستند به طور عادی خاطراتی از زندگی‌های پیشین به یاد دارند و دوسته هستند: بچه‌های کمتر از چهار سال و افراد بالغ. پال توئیچل این یادآوری هاراناشی از وقوع آن اتفاق در زندگی‌های پیشین می‌داند به این ترتیب تناسخ را صحیح می‌پندرد. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۷۲) استناد به این پدیده مبتنی بر این پندار است که روح یا بخش نامیرای انسان حامل تمامی اتفاقات و حوادث زندگی‌های قبلی است. اشو (در اثر ترجمه شده اش قلب حقیقت مطلق ص ۳۴۲) ذهن و روح را یکی می‌داند و می‌گوید:

اگر سن بدن فردی را پنجاه سال فرض کنیم، سن ذهن وی را می‌توان حدود

پنجاه میلیون سال تخمین زد. بودا نیز ذهن هر انسانی را مخزن اطلاعات تمامی زندگی‌های قبلی او می‌داند و آن را مخزن آگاهی خوانده است. (کیانی، ۱۳۹۶، ص ۴۱۰)

تؤییچل یادآوری زندگی‌های پیشین را گاهی محال می‌داند و گاهی ممکن. او در تبیین عدم یادآوری زندگی‌های پیشین برای بیشتر مردم چند تحلیل دارد؛ در یک جا گفته است سوگمان پرده‌ای بر حافظه‌های پیشین ما کشیده است تا دچار مشکلات بی‌شمار نشویم. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۷۶) او روح را حافظ تمامی دانش‌های مربوط به زندگی‌های قبلی می‌داند (کیانی، ۱۳۹۶، ص ۴۱۹). او از دانش اک‌ویدیا (Eckvidya) سخن می‌گوید و معتقد است که متخصص آن می‌تواند با مطالعه و بررسی ویژگی‌های روانی شخص در یادآوری خاطرات تناصح‌های قبلی اورایاری کند (کیانی، ۱۳۹۶، ص ۴۲۶).

او می‌گوید:

پیشینه‌های روح شامل تمامی تناصح‌های گذشته در طبقات فیزیکی، اثيری، علی و ذهنی است. هر کس بتواند اک‌ویدیا را بیاموزد قادر خواهد بود درباره یکایک تناصح‌های فرد اطلاعات گسترده و دقیقی به دست آورد. (کیانی، ۱۳۹۶، ص ۴۲۶).

وی درباره ذهن نیز می‌گوید: «تنها ذهن است که تمام دانش مربوط به زندگی‌های پیشین را در خود محفوظ می‌دارد». (کیانی، ۱۳۹۶، ص ۴۲۹) بسی جای تعجب است که او در جای دیگر گفته است: «چون در هر تناصح مغز جدیدی شکل می‌گیرد حافظه همراه مانمی‌ماند و در نتیجه تداوم واقعی از حافظه در زندگی‌های فیزیکی ما وجود ندارد» (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۷۷). همین سخن موجب تناقض در سخنان وی می‌شود. در قبال سخنان اش و تؤییچل باید پرسید که آیا ذهن هیچ رابطه‌ای با جسم و مغز ندارد؟ اگر ارتباط دارد که جسم در هر تناصح تجدید و تعویض می‌شود و ذهن قبلی از بین رفته است و ذهن جدیدی شکل می‌گیرد و اگر ارتباط ندارد چرا با ضربه‌های سنگین به مغز فرد دچار فراموشی موقت یا دائمی می‌شود. طبق سخنان آنها ذهن موجود مستقلی از بدن و جسم به نظر می‌آید در حالی که ذهن ارتباط وثیق با بدن دارد. علاوه بر اینکه این یادآوری‌ها می‌توانند با نظریه کریپتومنسیا تبیین شود. در مورد بچه‌های دو تا چهار سال بیانات ویلسون قابل توجه است. او می‌گوید:

بسیاری از این بچه‌ها ادعای کرده‌اند که به طبقه اجتماعی بالاتری تعلق داشته‌اند و حتی در موردی بچه‌ای براساس تناصح پیشینش یک سوم زمین متعلق به پدر بزرگ

قبلی اش را مطالبه می کرد. در این موارد انگیزه داشتن زندگی بهتر می تواند موجب ادعاهای بچه ها باشد و احتمال شیادی وجود دارد. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۱)

رانسوم حقوق دان نیز این موارد را برای اثبات تولد مجدد بی اساس می داند و دلایل آن را شبه داستان پردازی به ضعیف ترین نوعش می شمارد. طبق تحقیقات رانسوم به استثنای چهار مورد از ۱۱۱۱ مورد ادعای تولد مجدد به نوعی رابطه و تماس با خانواده ادعایی وجود داشته است. بنابراین، ممکن است اطلاعات کودکان از این طریق به دست آمده باشد. (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۲) در نقد این شبه دلیل پاسخ های دیگری نیز داده شده است. برخی آن را محصول رؤیایی و برخی آن را مربوط به عالم ذر می دانند (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸).

۴-۳. دلیل عقلی

دلیلی از سوی هندوها دیده نشده است که بتوان آن را دلیل عقلی نامید، ولی سخنان دیگران را شاید بتوان به عنوان دلیل عقلی بررسی کرد. به نظر برخی پژوهش گران، تناسخ اگرچه مفهومی اسطوره ای است، اما بذری فلسفی در خود دارد که استخراج تفصیلی آن دشوار است. در پاسخ به این پرسش که بعد از مرگ چه بر سر ما می آید باید مکان و زمان را در بی مکانی و بی زمانی جای داد و آن گاه سه پاسخ احتمالی در برابر سؤال قرار می گیرد: یکی نابودی. دیگری پاداش و جزای ابدی در بهشت و دوزخ و سوم تناسخ. اولین فرضیه نه تنها با حب ذات در تضاد است بلکه با یقین ذاتی درباره عدم نابودی آنچه که پدید آمده است نیز مغایرت دارد. فرضیه دوم که چشم انداز پاداش و جزای دائمی برای زندگی کوتاه است و مشمول خطابه دست می دهد نیز مردود است؛ زیرا به دلیل عدم تناسب آشکار، علت و معلول در اینجا روبروی هم قرار می گیرند. بنابراین، تنها راه حلی که باقی می ماند فرضیه سوم است که بر اساس آن هستی انسان پس از مرگ در اشکال و زمان های متفاوت ادامه می یابد و این معنای مشخص تناسخ است، پس اگرچه اصل اعتقادی انتقال روح حقیقت مطلق فلسفی نیست، اما حقیقتی را بیان می کند که همیشه برای انسان غیرقابل تصور است. (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۸) این دلیل به گونه دیگری چنین تقریر می شود: «آرزوی زندگی جاودان در درون انسان است و مانند یک نیاز است. هر نیازی در درون انسان باید پاسخی در خارج داشته باشد. تنها پاسخ عاقلانه به این نیاز، تناسخ است».

در بررسی این دلیل عقلی باید گفت که بین جزای دائمی اخروی و برخی اعمال دنیوی تناسب است. با این توضیح که عمل یا عقیده ناشایستی که فرد سراسر زندگی دنیوی مرتکب آن می شده است یا مبتلا به آن بوده است و تلاشی برای تصحیح رفتار یا عقیده و

فکر خود نمی کرده است، می تواند جزایی داشته باشد که در سراسر زندگی اخروی او جاری باشد چنان که در سراسر زندگی دنیوی او جریان داشته است. برای مثال کسی که دیگری را می کشد و هیچ گاه اظهار پشیمانی نمی کند و اشتباہش را جبران نمی کند، شایسته است طی زندگی اخروی اش مجازات آن را متحمل شود. کسی که در زندگی دنیوی با خداوند ارتباط معنوی ندارد و به فکر تصحیح عقیده اش نیست و بر آن اصرار آگاهانه دارد اگر در زندگی اخروی اش از نعمت های اخروی محروم شود تناسب بین عمل و جزا مشهود است. نظریه تجسم اعمال نیز پاسخ دیگری برای این موضوع است با این توضیح که هر عقیده و عملی چه خوب و چه بد تجسمی دارد که همیشه همراه انسان است و از او جدا نمی شود. برخی به صورت آتش و برخی به صورت نعمت های خوش گوار. چون در این دنیا بر چشم حقیقی پرده افتاده تا هر کسی با اختیار و فکر خود راه سعادت یا شقاوت را انتخاب کند و با دیدن تجسم عملش مضطرب نشود انسان تجسم عملش را نمی بیند، ولی در آخرت که همه چیز آشکار می شود خود را در حیطه اعمال مجسم شده خویش می یابد و این اعمال خود اوست که به صورت نعمت های بهشتی یا مجازات های جهنمی درآمده است. (تراقی، ۱۳۶۹، ص ۳۰؛ طوسی، ۱۳۷۴، ص ۸۴؛ طباطبایی، ۱۳۸۴، ۱۴۴/۱)

افرادی مانند مارکس و بر تناسخ را منسجم ترین نظریه عدل الهی معرفی کرده اند که در تاریخ پدید آمده است. (الیاسی، ۱۳۸۸، ص ۸) پس عدل الهی اقتضا می کند تناسخ وجود داشته باشد. در مقام بررسی این دلیل می توان گفت که تناسخ بدیلی دارد که با صفات دیگر خداوند مانند حکمت بیشتر سازگار است و آن بدیل معاد است. معاد از جهت اطمینان بخشی درجه بالاتری دارد؛ زیرا انسان های پاک و درست کاری مانند حضرت محمد ﷺ و پیامبران دیگر از سوی خداوند خالق و مدبر حقیقی جهان از آن خبر داده اند. پیامبرانی که معجزاتی داشته اند که موجب بہت بشر هستند. علاوه بر این تناسخ ملکی به لحاظ فلسفی محال است. موانع متعددی برای تناسخ ملکی از سوی فلاسفه بیان شده است که معروف ترین آنها تعلق روح به بدن دیگر و تعلق دونفس به یک بدن و هبوط روح از فعل به قوه است (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ۱۱، ۵۵۴/۱۱) و اعتبار تناسخ ملکی را خدشه دار می کند. در توضیح مورد اول توجه به دو اصل لازم است: اول آنکه هر جسمی اعم از نباتی و حیوانی و انسانی زمانی که شایستگی تعلق نفس داشته باشد از مقام بالا نفس به آن تعلق می گیرد. پس سلول نباتی خواهان نفس نباتی و نطفه حیوانی خواهان نفس حیوانی و جنین انسانی خواهان نفس انسانی است. دوم آنکه هرگاه با مرگ یک انسان نفس او به جسم نباتی یا حیوانی یا

انسانی تعلق گیرد جسم و بدن مورد تعلق این نفس از قبل نوعی تشخّص و تعیین و حیات مناسب با آن دارد. بنابراین، دو نفس به یک جسم و بدن تعلق می‌گیرد. اجتماع دو نفس در یک بدن محال است؛ زیرا خلاف وجود است و تاکنون کسی دو نفس نداشته است.
(سبحانی، ۱۳۸۳، ۹/۲۰)

مانع دیگر مهم عقلی تناسخ امتناع حرکت از کمال به نقص است که هم در تعلق نفس متكامل انسانی به جنین انسانی و هم در تناسخ نزولی تصور می‌شود. نفوس انسانی گام به گام با رشد بدن رشد می‌کند و استعدادها و قوهای ایش تبدیل به فعلیت‌ها می‌شود اعم از فعلیت کمال‌ها یا فعلیت رذالت‌ها. اگر قرار باشد روح پس از مرگ در کالبدی جدید در دنیا دوباره متولد شود و زندگی را از نقطه صفر شروع کند همچنان که روال عادی تمام موجودات در این نشئه چنین است آن روح یا با همان فعلیت‌ها که در زندگی پیشین به آنها رسیده بود به جنین متعلق می‌شود یا بدون آنها. در صورت اول جنین متولدشده هم متكامل است؛ زیرا روحش فعلیت‌های قبلی را دارد و هم ناقص است و در ابتدای زندگی قادر به رفع هیچ نیازی نیست. این تصور منجر به اجتماع نقیضین می‌شود و محال است. این تبیین را به عدم هماهنگی بین نفس و بدن نیز تعبیر کرده‌اند (سبحانی، ۱۳۸۳، ۹/۲۰) و اگر روح در تولد جدید دنیایی فاقد کمالات پیشینیش باشد عامل از دست رفتن کمالات پیشین یا خود روح است یا غیر روح که یا خداست یا مخلوق خدا. خود نفس نمی‌تواند عامل خلع نفس از کمالات باشد؛ زیرا حرکت ذاتی از کمال به نقص معقول نیست. اگر خداوند عامل خلع کمالات باشد با حکمت، فیاضیت و عنایت خداوند منافات دارد و اگر مخلوق خداوند عامل خلع باشد عاملی قسری است و فقط می‌تواند مانع حرکت باشد نه اینکه عامل حرکت از کمال به نقص شود. صدرالمتألهین متضمن این استدلال است و می‌گوید:

إن للأشياء غaiات ذاتية وإنها بحسب الغaiات الزمانية طالبة لكمالاتها مشتقة بغرائزها إلى غaiاتها. فهذه الحركةرجعية في الوجود من الأشد إلى الأدنى ومن الأقوى إلى الأضعف بحسب الذات ممتنع جدًا. (ملاصdra، ۱۹۸۱، ۹/۱۶)
(سبحانی، ۱۳۸۳، ۹/۲۰)

برخی دیگر از اشکالات تناسخ در بیان ساده و به دور از پیچیدگی عبارتند از:
- بعد از نجات از چرخه تناسخ و رسیدن به مکشیه یا رهایی طبق آیین هندو چه اتفاقی می‌افتد؟ یا فنای کامل یا حلول در خدا. فنای کامل موافق خواست هیچ بشری نیست بلکه انسان خواستار جاودانگی ای است که همراه با درک و لذت باشد و این در مکشی

وجود ندارد. حلول در خدا یا حقیقت یگانه هم ممتنع است. اگر روحی که حلول می‌کند، حادث باشد خدا محل حوادث و متغیر و محتاج به غیر می‌شود و این با واجب الوجود بودن خداوند منافات دارد (علامه حلی، ۱۳۸۲، ص ۴۱) و اگر آن روح قدیم باشد تعدد واجب متصور می‌شود و تعدد واجب محال است.

- برخی تناسخ باوران معتقدند برخی ارواح بعد از مرگ در کالبد جماد یا گیاه وارد می‌شود. سؤال این جاست که روحی که به اجسام نباتی و جمادی وارد می‌شود با کدام عملش می‌خواهد رشد کند و در تناسخ بعدی به زندگی بهتری دست یابد. آیا حلول روح به گیاه و جماد لغو و عبت نیست؛ زیرا نتیجه‌ای ندارد مگر اینکه منفعتی برای آدمیان داشته باشد. در این صورت هم آن منفعت بخشی از روی اختیار نیست و قابلیت پاداش ندارد. در این صورت باور کارما که از مبانی تناسخ است در مورد روح وارد شده به گیاهان و جمادات کاربرد ندارد.

- اگر روح انسان در تولد مجدد دنیایی وارد کالبد حیوانات شود با کدام اعمال لیاقت زندگی انسانی را پیدا خواهد کرد؟ آیا حیوان تکلیفی مشخص دارد که با انجام آنها پاداش دریافت کند و در صورت عصیان مستحق مجازات شود؟ وجه تمایز حیوان با انسان در فقدان عقل است. اگر ذات فاقد عقل تبدیل به ذات عاقل شود انقلاب در ذات لازم می‌آید و این محال است. ملاصدرا به گونه دیگری تناسخ صعودی را رد کرده است به این بیان که شهوت و غضب دو مشخصه اصلی بھائیم است. اگر یکی از این دو در انسان غالب شود او از مرتبه انسانیت تنزل یافته است و در حد بھائیم می‌شود. حال چگونه می‌توان قبول کرد که این دو خصیصه در بھائیم موجب ترقی و کسب استحقاق برای تعالی و انسان شدن در تناسخ بعدی شود. (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ۹/۲۱)

- اگر قرار باشد هر روحی متناسب با اعمالش در زندگی پیشین در تولد بعدی به کالبدی جدید وارد شود درباره اولین تولد چه می‌توان گفت. قبل از اولین تولد روح کدام عمل را نجام داده است که مستحق ورود به زندگی دنیایی و تحمل رنج و سختی می‌شود؟ (مشکانی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۲) پس تلازم بین کرمه یا عمل و تولد مجدد درباره اولین روح وجود ندارد و وقتی درباره اوباطل باشد، می‌تواند درباره ارواح پس از او نیز باطل باشد.

۵. معاد

معاد از ریشه عود در معنای مصدری و اسم زمان و اسم مکان است. (راغب اصفهانی، ۱۳۹۲، ص ۵۹۴) معاد به معنی بازگشت، زمان بازگشت و مکان بازگشت است. در نوشتار حاضر به معنای بازگشت روح به جسم است. مسئله معاد و رستاخیز یکی از ضروریات دین اسلام و

باور مشترک بین ادیان ابراهیمی است. روح اشخاص نیکوکار و بدکار پس از مرگ دنیایی و جداشدن از جسم خاکی به عالمی میان دنیا و آخرت به نام بزرخ منتقل می‌شود چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ مَنْ وَرَأَهُمْ بِرَزْخٍ إِلَى يَوْمِ يَعْشُونَ» (مؤمنون: ۱۰۰). به گواهی آیات متعدد قرآن کریم انسان در بزرخ نیز حیات دارد.

عند ربهم برزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله وفضل.
(آل عمران: ۱۶۹-۱۷۱)

در آنجا به بهشت بزرخی یا جهنم بزرخی منتقل می‌شود و افراد متوسط الحال در حالتی مانند خواب هستند تا وقتی که قیامت فرا برسد. در اسلام خبری از تولد ها و مرگ های پیاپی نیست. با توجه به آیات قرآن انسان دوبار می‌میرد و دوبار زنده می‌شود. بار اول مرگ در دنیا و سپس زنده شدن در بزرخ و بار دیگر مرگ در آستانه قیامت بعد از اولین نفح صور و زنده شدن بعد از دومین نفح صور. در قرآن کریم آمده است: «فَالَّذِي أَنْشَأَنَا إِلَيْنَا أَنْشَأْنَا وَإِلَيْنَا أَنْشَأْنَا» (غافر: ۱۱). به هر کسی یک بار فرصت داده می‌شود که در دنیا زندگی کند و با سرمایه عمرش نهایت استفاده را برای سعادت اخروی اش از دنیا ببرد. روح انسان پس از مفارغت از بدن دنیوی در بزرخ با بدن مثالی ادامه حیات می‌دهد (سبحانی، ۱۳۸۳، ۹/۲۳۸) و در قیامت مردگان زنده شده و با بدن دنیایی شان که به قدرت خداوند احیا می‌شود از قبرهایشان محشور می‌شوند. «ونفح فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينتسلون» (یس: ۵۱). «وَأَنَّ اللَّهَ يَعْثِثُ مِنْ فِي الْقَبُورِ» (فاتر: ۲۲).

برپایی قیامت از دلایل باطل نبودن خلقت عالم است: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يُعْبَدُونَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ» (دخان: ۴۰-۳۸). یکی از شباهات معاد که از قدیم تاکنون به اشکال گوناگون مطرح شده است تشکیک در چگونگی احیای مردگان از اجزای پوسیده شده و پودرشده جسد دنیایی است. قرآن این مسئله را در آیات متعدد بیان کرده است. برای مثال:

أَولَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مَبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ
خَلْقَهُ وَقَالَ مَنْ يَحْيِي الْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُوَ بَكْلٌ
خَلْقٌ عَلِيمٌ. (یس: ۷۷-۷۹)

خداوند همان گونه که انسان را در ابتدای خلقتش از سلولی بسیار کوچک و ناچیز پدید آورد در قیامت هم قادر است همان بدن را حیات دوباره دهد و او علم به هر آفرینشی دارد.

خدایی که عیسیٰ ﷺ را بدون داشتن پدر در رحم حضرت مریم ﷺ آفرید قادر است دوباره بدن مشابه بدن دنیوی هر شخص بیافریند. زنده کردن مردگان در دنیا اتفاق افتاده است. به گزارش وثيق وحى حضرت ابراهيم ﷺ احيای چهار پرنده را دید. همان‌ها که اجزایشان با هم مخلوط شده بود. نیز حضرت عزيز ﷺ بعد از مدت طولانی پس از مرگ دوباره زنده شد.

۶. دلایل اثبات معاد

۶-۱. دلیل نقلی

باور معاد از همان ابتدای ظهور اسلام در کتاب مقدس مسلمین بیان شده است.

۶-۲. دلیل عقلی

دلایل عقلی متعددی بر معاد اقامه شده است (سبحانی، ۱۳۸۳، ۹/۳۱) که ملموس‌ترین آنها اقتضای عدل الهی است. عدل الهی اقتضا می‌کند بین افراد مطیع و عصیان گرو ظالم و مظلوم از نظر جزا تفاوت باشد. این تفاوت در حیات دنیا یی مشهود نیست. بنابراین، حیات دیگری باید باشد که در آن بذکار و نیکوکار از هم جدا شوند و به طور آشکار نتیجه کارشان را ببینند. معاد بهترین نظام را برای تحقق عدالت عینی ارائه کرده است. فلاسفه تاکنون نتوانسته اند معاد جسمانی موافق با قرآن کریم را اثبات کنند، ولی این به دلیل نقص و محدودیت عقل است و موجب ضعف باور معاد نمی‌شود. به خصوص که احیای مردگان در دنیا بوده است و وقوع یک امر برترین دلیل بر صحّت آن است.

۶-۳. دلیل شهودی

معراج پیامبر اکرم ﷺ و دیدن بهشت و جهنم (جوادی آملی، ۱۳۹۴، ۸/۲۳۷) برترین دلیل شهودی بر زندگی پس از مرگ است که هیچ شهودی در اعتبار به پای آن نمی‌رسد. در قرآن کریم معجزه نبوی خداوند از این معراج خبر داده است (اسراء: ۱؛ نجم: ۸-۱۸).

۷. شواهد بر امکان معاد

شواهد بر امکان معاد عبارتند از: زنده شدن چهار مرغ کشته و متلاشی شده به قدرت خداوند در محضر حضرت ابراهيم ﷺ (بقره: ۲۶۰). زنده شدن عزیز پیامبر ﷺ (بقره: ۲۵۹) و به نقلی ارمیای نبی. زنده شدن مقتول بنی اسرائیلی (بقره: ۷۲-۷۳) و زنده شدن مردگان توسط حضرت مسیح ﷺ (آل عمران: ۴۹؛ مائدہ: ۱۱۰). مردن همراهان حضرت موسیٰ ﷺ در پی درخواست دیدن خداوند و زنده شدن آنها (بقره: ۵۵-۵۶). زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل که از ترس مردن بر اثر بیماری از دیار خود بیرون رفته بودند (بقره: ۲۴۳). وقتی احیای مردگان در این جهان اتفاق افتاده است در سرای دیگر هم می‌تواند واقع شود.

۸. مقایسه معاد و تناسخ

انکار معاد و باور به سمساره باعث می‌شود انسان‌های ضعیف الاراده دچار تسویف شوند و به کسب لذت‌های زندگی کنونی بپردازند و صالح و درستکارشدن را به زندگی بعدی موکول کنند. در حالی که شخص مؤمن به معاد در عین اینکه از لذت مشروع بهره می‌برد از حق و حدود خود تجاوز نمی‌کند و زندگی دنیوی کنونی اش را تنها فرصت نیکوکارشدن می‌داند و چون معتقد است که این زندگی در برابر زندگی جاودان اخروی کوتاه است پاداش جاودان اخروی را بر سختی موقت دنیوی ترجیح می‌دهد. سمساره منبع معتبر و موثقی مانند قرآن که آورنده آن صادق و صاحب معجزات بوده است، ندارد، ولی معاد باوری است که از سوی مخبر صادق و صاحب معجزات بیان شده است.

۹. عدم موافقت تناسخ با فطرت انسان

براساس سمساره یا تناسخ، موقعیت کنونی هر فرد نتیجه اعمال او در زندگانی پیشین است و این چرخه ادامه دارد تا به رهایی برسد. در این نظام پاداش و جزا، پاداش خالص و به دور از سختی وجود ندارد. شخص هر چقدر هم مرغه باشد برخی ناخوشی‌ها در زندگی اوست. حتی شخص پادشاه که مقام، ثروت و رفاه دارد برای تدبیر مملکتش متتحمل سختی‌هایی می‌شود و حتی اگر در نبردها همیشه پیروز باشد در هنگام ساماندهی امور و نیروها متتحمل سختی می‌شود. دینیار و مرتاض که فارغ از علایق دنیوی است نیز در ریاضت کشیدن نوعانش همراه است. این یعنی پاداشی ناقص. آیا این عاقلانه‌تر و هماهنگ‌تر با خواست و فطرت بشر نیست که بعد از زندگانی همراه با سختی دنیا زندگی پر از آرامش و راحتی وجود داشته باشد که در آن فارغ از هرگونه بیم و بیماری و جنگ و سختی و ترس و اضطراب و استرس باشد. نظامی که از آن بنام معاد توسط ادیان آسمانی از سوی خداوند خبر داده شده است. تناسخ با قدرت پروردگار منافات دارد. براساس سمساره، بدن دنیایی بعد از جداشدن روح نابود می‌شود و دیگر بار زنده نخواهد شد، اما براساس معاد خداوند ابدان دنیوی اشخاص را بعد از آنکه اஜایش از هم پاشیده است دوباره به حالت اولش برمی‌گرداند و زنده می‌کند. تناسخ نیز متضمن نفی پاداش خالص در واقع نفی قدرت مطلق پروردگار است. نفی این است که خداوند قادر است پاداشی خالص به نیکوکاران عطا کند چنان که طبق باور معاد چنین است.

۱۰. نتیجه‌گیری

دلایل اثبات تناسخ در چهار دسته نقلی، شهودی، تجربی و عقلی است. در متون مقدس ابتدایی یعنی وداها سخنی از سمساره نیست و فقط در بخش نهایی آن یعنی اوپانیشادها یا ودانته واز آن به بعد در متون دیگر ذکر شده است، پس سمساره باوری اصیل نیست. دلایل عقلی نیز بر آن اقامه نشده است و اگر از خارج هندوئیزم دلیلی عقلی ارائه شود، نمی‌تواند تناسخ را ثابت کند. دلیل شهودی و تجربی که برای صحت آن ترتیب داده شده است نیز قادر به اثبات تناسخ نیست. بنابراین، دلیل معتبری بر صحت تناسخ نیست. باور معاد نظامی است که ادیان ابراهیمی و دین اسلام از آن خبر داده اند و دلایل نقلی محکمی دارد. دلایل عقلی نیز وجود این نظام را اثبات می‌کند هر چند هنوز معاد جسمانی جای کار عقلی دارد. شهود پیامبر ﷺ و شواهد اعجازگونه تاریخی نیز قرائی دیگری بر صحت معاد است. بنابراین، نظام معاد و بازگشت روح به بدن مطابق با معاد پذیرفتی تر است.

فهرست منابع

- *قرآن کریم (۱۳۸۹). مترجم: فولادوند، محمد مهدی. قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم.
۱. ابن منظور (۱۴۱۴). لسان العرب. بیروت: دار الفکر.
۲. الیاسی، پریا (۱۳۸۸). زندگی پس از مرگ و تناسخ در متون مقدس هندو. نیمسالنامه تخصصی پژوهشنامه ادیان، سال سوم، شماره ششم، صص ۲۶-۲۴.
۳. توفیقی، حسین (۱۳۹۱). آشنایی با ادیان بزرگ. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
۴. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۴). سیره پیامبر اکرم ﷺ در قرآن. قم: اسراء.
۵. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶). ترسیم تفسیر قرآن کریم. قم: اسراء.
۶. جواهريان، مهدی، و یزدانچو، پیام (۱۳۸۷). اوپانیشادها. تهران: نشر مرکز.
۷. علامه حلی (۱۳۸۲). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیات، تعلیقه آیت الله سبحانی. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۸. راغب اصفهانی، حسین (۱۴۱۲). مفردات فی غریب القرآن. بیروت: دار الشامیه.
۹. سبحانی، جعفر (۱۳۸۳). منشور جاوید. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۱۰. سوامی پرابهوبادا، و دانتا، آج. ج. بھاکتی (۱۳۸۲). بھاگاواگیتا همان‌گونه که هست. مترجم: سیاه پوش، فرهاد، گل بیدی، بزرگمهر، و فرمانی، الهه. تهران: دانش جاویدان.
۱۱. شاتوک، سی بل (۱۳۸۱). دین هندو. تهران: نشر مرکز.
۱۲. شکراللهی، نادر (۱۳۸۹). تأملی بر اثبات تناسخ براساس وحدت خاطرات. فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال ۶، شماره ۹، صص ۸۱-۹۸.
۱۳. صادقی، هادی (۱۳۸۶). درآمدی بر کلام جدید. قم: کتاب طه.
۱۴. صدرالمتألهین (۱۹۸۱). الحكمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه. بیروت: دار احیاء التراث.
۱۵. صدرالمتألهین (۱۳۶۰). الشواهد الربویه فی المنهاج السلوکیه. مشهد: المركز الجامعی للنشر.
۱۶. طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۴). المیزان فی تفسیر القرآن. مترجم: موسوی همدانی، سید

۱۶. محمدباقر. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
۱۷. طریحی، فخرالدین (۱۴۱۶). مجمع البحرين. تهران: مرتضوی.
۱۸. طوسی، نصیرالدین (۱۳۷۴). آغاز و انجام، تعلیقه حسن زاده آملی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۹. کیانی، محمدحسین (۱۳۹۶). بررسی تطبیقی تناسخ در اندیشه پال توئیچل و راجنیش اشو. نشریه فلسفه دین، (۱۴)، ۲، صص ۴۱-۴۱۹.
۲۰. کیانی، محمدحسین، و مشکانی سبزواری، عبدالحسین (۱۳۹۱). نگاهی متفاوت به اکنکار. قم: صهیابی یقین.
۲۱. مشکانی سبزواری، عبدالحسین (۱۳۹۱). فرجام من و تو، نقد و بررسی آموزه تناسخ در دین و ارها. قم: صهیابی یقین.
۲۲. موحدیان عطار، علی، و رستمیان، محمدعلی (۱۳۹۳)، درسنامه ادیان شرقی. قم: کتاب طه.
۲۳. نراقی، مهدی (۱۳۶۹). آنیس المودعین، تعلیقه آیت الله قاضی. تهران: انتشارات الزهراء.
۲۴. ویتمن، سیمن، و موحدیان عطار، علی (۱۳۸۲). آینین هندو. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
۲۵. هینزل، جان (۱۳۸۲). ادیان زنده شرق. قم: نشر ادیان.