

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۳

۲۵۹ آیه

آیه و ترجمه

او کالذى مر علی قریة و هى خاوية علی عروشها قال انی يحيى هذه الله بعد
موتهما فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبیث قال لبیث يوما او بعض يوم قال
بل لبیث مائة عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسعه وانظر الى حمارك و
لسجعلك آية للناس و انظر الى العظام كيف ننسجها ثم نكسوها لحما فلما تبین
له قال اعلم ان الله علی كل شيء قادر

ترجمه :

۲۵۹ - یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد، در حالی
که دیوارهای آن، به روی سقفها فرو ریخته بود، (و اجسام واستخوانهای اهل
آن، در هر سو پراکنده بود، او با خود) گفت: «چگونه خدا اینها را پس از
مرگ، زنده می کند؟!» (در این هنگام)، خدا او را یکصد سال می راند، سپس
زنده کرد، و به او گفت: «چه قدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز، یا
بخشی از یک روز». فرمود: «نه، بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه کن به
غذا و نوشیدنی خود (که همراه داشتی، با گذشت سالها) هیچگونه تغییر نیافته
است! (خدایی که یک چنین مواد فاسد شدنی را در طول این مدت، حفظ
کرده، بر همه چیز قادر است!) ولی به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم
متلاشی شده! این زنده شدن تو پس از مرگ، هم برای اطمینان خاطر توست،
وهم) برای اینکه تو را نشانهای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهیم. (اکنون)
به استخوانها (ی مرکب سواری خود) نگاه کن که چگونه آنها را برداشت، به هم
پیوند می دهیم، و گوشت بر آن می پوشانیم!» هنگامی که (این حقایق) بر او
آشکار شد، گفت: «می دانم خدا بر هر کاری تواناست».

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۴

تفسیر :

داستان شگفت انگیر («عزیر»)

این آیه که به صورت عطف بر آیه گذشته ذکر شده است، سرگذشت‌دیگری از یکی از انبیاء پیشین را بیان می‌کند، که مشتمل بر شواهد زنده‌ای بر مسائل معاد است و عطف این دو آیه به یکدیگر ممکن است از این نظر باشد که در آیه قبل سخن پیرامون توحید و شناسائی خدا بود و در این آیه و آیه بعد از آن (آیه ۲۶۰) سخن درباره معاد و زندگی بعد از مرگ است.

این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده است که در ذیل آیه‌الکرسی سخن از هدایت الهی می‌گوید سپس در آیاتی که بعد از آن آمده به یکی از طرق هدایت که بیان دلائل عقلی است اشاره می‌کند (داستان ابراهیم (علیه السلام) و نمرود) و در آیه مورد بحث و آیه آینده، از دلائل حسی استفاده شده است که مساله را در جنبه‌های شهودی مطرح می‌کند.

به هر حال مناسب است قبل اجمالی از داستان این آیه را که در تواریخ اسلامی آمده از نظر بگذرانیم سپس به تفسیر آیه بپردازیم.

آیه اشاره به سرگذشت کسی می‌کند که در اثنای سفر خود در حالی که بر مرکبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوراکی همراه داشت از کناریک آبادی گذشت در حالی که به شکل وحشتناکی در هم ریخته و ویران شده بود و اجساد و استخوانهای پوسیده ساکنان آن به چشم می‌خورد هنگامی که این منظره وحشتزا را دید گفت چگونه خداوند این مردگان را زنده می‌کند؟

البته این سخن از روی انکار و تردید نبود بلکه از روی تعجب بود زیرا قرائن موجود در آیه نشان می‌دهد که او یکی از پیامبران (علیهم السلام) بوده که در ذیل آیه

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۵

می‌خوانیم خداوند با او سخن گفته است و روایات نیز این حقیقت را تایید می‌کند چنانکه بعد اشاره خواهیم کرد.

در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یکصد سال بعد او را زنده کرد واز او سوال نمود چقدر در این بیابان بوده‌ای؟ او که خیال می‌کرد مقدار کمی بیشتر در آنجا در نگ نکرده فوراً در جواب عرض کرد: یک روز یا کمتر!

به او خطاب شد که یکصد سال در اینجا بوده‌ای اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خداوند هیچ‌گونه تغییری در آن پیدا نشده است ولی برای اینکه بدانی یکصد سال از مرگ تو گذشته است نگاهی به مرکب سواری خود کن و ببین از هم متلاشی و پراکنده

شده و مشمول قوانین عادی طبیعت گشته و مرگ آن را از هم متفرق ساخته است سپس نگاه کن و ببین چگونه اجزای پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده می‌کنیم او هنگامی که این منظره را دید گفت می‌دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است یعنی هم‌اکنون آرامش خاطر یافتم و مساله رستاخیز مردگان در نظر من شکل حسی به خود گرفت.

درباره اینکه او کدامیک از پیامبران بوده احتمالات گوناگونی داده شده است بعضی او را ((ارمیا)) و بعضی ((خضر)) دانسته‌اند ولی مشهور و معروف این است که ((عزیر)) بوده است و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نیز این موضوع تایید شده است.

همچنین درباره اینکه این آبادی کجا بوده است بعضی آن را بیت‌المقدس دانسته‌اند که بر اثر حملات ((بخت نصر)) ویران و در هم‌کوبیده شد اما این احتمال بعید به نظر می‌رسد... اکنون به تفسیر آیه بر می‌گردیم.

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۶

نخست می‌فرماید: «یا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور می‌کردد حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ریخته بود، (و اجساد واستخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود، او از روی تعجب با خود) گفت: چگونه خدا اینها را بعد از مرگ زنده می‌کند» (او کالذی مرعلی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انى يحيى هذه الله بعد موتها).

((عروش)) جمع ((عرش)) در اینجا به معنی سقف است، و ((خاویة)) در اصل به معنی خالی است و در اینجا کنایه از ویران شدن است زیرا خانه‌های آباد معمولاً مسکونی است و خانه‌هایی که خالی می‌شود یا به خاطر ویرانی است و یا بر اثر خالی بودن تدریجاً ویران خواهد شد بنابراین جمله «و هی خاویة علی عروشها» چنین معنی می‌دهد که خانه‌های آنان ویران شده بود، به این صورت که نخست سقف آنها فرود آمد و سپس دیوارها به روی آنها افتاده بود، این نوع ویرانی، ویرانی کامل و تمام عیار است، زیرا به هنگام ویرانی معمولاً نخست سقف آن ویران می‌گردد و بعد دیوارها مدتی سر پامی ایستد، سپس روی ویرانه‌های سقف فرو می‌غلتد.

بعضی تصریح کرده‌اند که مفهوم ((عرش)) با ((سقف)) متفاوت است، سقف تنها به قسمت بالای عمارت گفته می‌شود ولی عرش عبارت از سقفی

است که همراه با پایه‌ها باشد.

از قرائین چنین استفاده می‌شود که در این ماجرا کسی همراه آن پیامبر نبود، و هنگامی که چشمش به استخوانهای متلاشی شده اهل قریه افتاد، به آنها اشاره کرد و این سوال را از خویشتن نمود که چگونه خداوند اینها را بعد از مرگشان زنده می‌کند؟

در ادامه آیه می‌فرماید: «خداوند او را یکصد سال میراند، سپس او را زنده کرد و به او گفت: چقدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا قسمتی از یک روز فرمود:

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۷

(نه) بلکه یکصد سال درنگ کردی» (فاماته اللہ مائة عام ثم بعثه قال کم لبیث قال لبیث یوما او بعض یوم قال بل لبیث مائة عام).

اکثر مفسران از این جمله چنین فهمیده‌اند که خداوند جان آن پیامبر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) را گرفت و بعد از یکصد سال، از نو زنده کرد، و جمله «(اما ته)» که از ماده موت به معنی مرگ است، همین مفهوم را می‌بخشد.

ولی بعضی از مفسران به اصطلاح روشن‌فکر مانند نویسنده (المنار) و همچنین مراغی، اصرار دارند که آن را اشاره به یک نوع خواب و فقدان حس و حرکت بدانند، که دانشمندان امروز آن را «سبات» می‌نامند و آن این است که موجودی زنده برای مدتی طولانی در یک نوع خواب عمیق فرو رود، اما شعله‌های حیات در او خاموش نشود.

سپس اضافه می‌کند: «آنچه تا کنون در مورد این خوابهای طولانی اتفاق افتاده بیش از چند سال نبوده، بنابراین رسیدن به یکصد سال غیرعادی است، ولی مسلم است هنگامی که این موضوع تا چند سال امکان داشته باشد تا یکصد سال نیز ممکن خواهد بود و آنچه در قبول امور خارق عادت لازم است این است که کار ممکن باشد نه محال عقلی».

ولی ظاهرا هیچگونه دلیلی در آیه بر این گفتار نیست، بلکه ظاهر آیه این است که پیامبر مذبور از دنیا رفت و پس از یکصد سال زندگی را از سرگرفت البته چنین مرگ و حیاتی یک موضوع کاملاً خارق العاده است ولی در هر حال محال نیست و از طرفی حوادث خارق العاده در قرآن نیز منحصر به این مورد نیست که بخواهیم آن را توجیه و یا تاویل کنیم.

آری اگر منظور از ذکر خوابهای طولانی چند ساله یا مثلاً آنچه درباره بسیاری

از حیوانات به عنوان «زمستان خوابی» دیده می‌شود که سراسر زمستان را

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۲۹۸

می‌خوابند و به هنگام گرم شدن هوا بیدار می‌شوند و یا مثلاً مسأله انجاماد طبیعی بعضی از حیوانات و یا انجاماد مصنوعی بعضی از جانداران دیگر بدست بشر برای یک مدت طولانی بدون اینکه بمیرند، این باشد که مساله مرگ و زندگی پس از یکصد سال امر ممکنی شمرده شود سخن خوبی به نظر می‌رسد و معنی این سخن چنین خواهد بود که: «خدائی که می‌تواند جانداران را صدها سال در یک خواب طولانی یا حالت انجاماد فرو برد و سپس بیدار کند و به حال اول باز گرداند قادر است که مردگان را پس از مرگ زنده کند».

اصولاً با قبول اصل معاد و زنده شدن مردگان در رستاخیز و همچنین با قبول خوارق عادات و معجزات پیامبران، این اصرار دلیلی ندارد که همه آیات قرآن را به یک سلسله مسائل عادی و طبیعی تفسیر کنیم و مرتكب همه گونه خلاف ظاهر در آیات بشویم زیرا این کار نه صحیح است و نه لزومی دارد! و به گفته بعضی از مفسران گویا ما فراموش کرده‌ایم که در آغاز موجود بی جانی بودیم سپس خداوند ما را زنده کرد، چه مانعی دارد نظیر آن مرگ و حیات تکرار گردد.

جمله «لبثت یوما او بعض یوم»، نشان می‌دهد که آن پیامبر، موقع مرگ و زنده شدنش در دو ساعت مختلف از روز بوده، مثلاً مرگ او پیش از ظهر بوده و زنده شدنش بعد از ظهر و لذا به شک افتاد که آیا یک شبانه روز بر او گذشته یا تنها چند ساعتی از یک روز به همین دلیل با تردید گفت یک روز یا قسمتی از یک روز، ولی بزودی به او خطاب شد که نه بلکه یکصد سال در اینجا مانده‌ای.

سپس برای اینکه آن پیامبر، اطمینان بیشتری به این مساله پیدا کند، به او دستور داده شد که به غذا و نوشیدنی که همراه داشته و همچنین مرکب سواری اش نگاهی بیفکند که اولی کاملاً سالم مانده بود و دومی به کلی متلاشی شده بود، تا هم گذشت زمان را مشاهده کند، و هم قدرت خدارا بر نگهداری هر چه اراده داشته باشد، می‌فرماید: به او گفته شد «پس حالا نگاه کن به غذا و نوشیدنیت (که همراه

داشتی ببین که با گذشت سالها) هیچگونه تغییری نیافته) (فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه).

«لم یتسنه» از ماده «سنہ» به معنی سال است، یعنی سال بر آن نگذشته است ولی در اینجا کنایه از عدم تغییر و فاسد نشدن است، یعنی به آنها نگاه کن که با گذشت آن همه سال، گویی سال و زمانی بر آن نگذشته و تغییری در آن حاصل نشده اشاره به اینکه خدایی که می‌تواند غذا و نوشیدنی تورا که قاعدتا باید زود فاسد گردد، به حال او نگه دارد، زنده کردن مردگان برای او مشکل نیست. زیرا ادامه حیات چنین غذای فاسد شدنی که عمر آن معمولاً بسیار کوتاه است، در این مدت طولانی ساده‌تر از زنده کردن مردگان نیست.

در اینکه این غذا و نوشیدنی چه بوده در آیه منعکس نیست، بعضی غذای او را انجیر و نوشیدنی او را یک نوع آب میوه ذکر کرده‌اند و می‌دانیم که هر دو بسیار زود فاسد می‌شوند، و بقای آنها در مدت طولانی موضوع مهمی است، بعضی هم آن را انگور و شیر ذکر کرده‌اند.

سپس می‌افزاید: «ولی نگاه به الاغ خود کن (که چگونه از هم متلاشی شده برای اینکه اطمینان به زندگی پس از مرگ پیدا کنی) و تو را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم» آن را زنده می‌سازیم (و انظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس).

البته قرآن بیش از این چیزی درباره مرکب آن پیامبر نگفته، اما از جمله‌های بعد استفاده می‌شود که مرکب او با گذشت زمان به کلی متلاشی شده بود و تنها استخوانهای پوسیده‌ای از آن باقی مانده بود، زیرا در غیر این صورت هیچگونه

نشانه‌ای برای گذشت یک‌صد سال وجود نداشت و این خود عجیب است که حیوانی که امکان عمر نسبتاً طولانی دارد این چنین از هم متلاشی شود، اما میوه و آب میوه یا شیر که به سرعت باید فاسد شود کمترین تغییری در طعم و بوی آن حاصل نگردد و این نهایت قدرت‌نمایی خدا در امر حیات و مرگ است. به هر حال در تکمیل همین مساله می‌افزاید: «به استخوانها نگاه کن (که از مرکب سواریت باقی مانده) و ببین چگونه آنها را بر می‌داریم و به هم پیوند

می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم) (و انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما).

((ننشزها) از ماده ((نشوز)) به معنی مرتفع و بلند شدن است، و در اینجا به معنی برداشتن از روی زمین و پیوستن آنها به یکدیگر است، یعنی نگاه کن که چگونه آنها را به هم پیوند می‌دهیم و گوشت به آنها می‌پوشانیم و زنده می‌کنیم.

و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده‌اند، منظور استخوانهای خود آن پیامبر است بسیار عجیب و بعيد به نظر می‌رسد، زیرا این گفتگوها بعد از زنده شدن او می‌باشد، همچنین احتمال اراده استخوانهای پوسیده اهل آن آبادی زیرا قبل از این جمله، سخن از حمار و مرکب سواری بوده نه مردم قریه.

و در پایان آیه می‌فرماید: «هنگامی که با مشاهده این نشانه‌های واضح (همه چیز) برای او روشن شد گفت: می‌دانم که خدا بر هر کاری قادر است» (فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير).

یعنی علم و آگاهی من کامل شد و به مرحله شهود رسید، و قابل توجه اینکه نگفت الان دانستم (مانند گفتار زلیخا در مورد یوسف الان حصوص الحق: ((الآن حق آشکار گشت)) بلکه گفت: می‌دانم، یعنی اعتراف به علم و آگاهی خود می‌کنم.

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۱

۲۶۰ آیه

آیه و ترجمه

و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی قال اولم تومن قال بلى و لكن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء اثم ادعهن یاتینک سعیا و اعلم ان الله عزیز حکیم

ترجمه :

۲۶۰ - و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: ((خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟)) فرمود: ((مگر ایمان نیاوردهای؟!)) عرض کرد: ((آری، ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد)).

فرمود: ((در این صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آنها را (پس از ذبح کردن،) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز)! سپس بر هر کوهی، قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوی تومی آیند! و بدآن خداوند

قادر و حکیم است، (هم از ذرات بدن مردگان آگاه است، و هم توانایی بر جمع آنها دارد) ».

تفسیر :

صحنه دیگری از معاد در این دنیا

به دنبال داستان عزیر در مورد مساله معاد داستان دیگری از ابراهیم(علیه السلام) در اینجا مطرح شده است، تا آن بحث کاملتر گردد.
بیشتر مفسران و نویسنده‌گان تاریخ، در ذیل این آیه داستان زیر را نقل کرده‌اند:
روزی ابراهیم (علیه السلام) از کنار دریائی می‌گذشت مرداری را دید که در کنار دریا افتاده، در حالی که مقداری از آن داخل آب و مقداری دیگر در خشکی قرار داشت و پرنده‌گان و حیوانات دریا وخشکی از دو سو آن را طعمه خود قرار داده‌اند حتی گاهی بر سر آن بایکدیگر نزاع می‌کنند دیدن این منظره ابراهیم را به فکر مساله‌های انداخت که همه می‌خواهند چگونگی آن را بطور تفصیل بدانند و آن کیفیت زنده

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۲

شدن مردگان پس از مرگ است او فکر می‌کرد که اگر نظیر این حادثه برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او جزء بدن جانداران دیگر شود مساله رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد شد؟!
ابراهیم (علیه السلام) گفت پروردگار! به من نشان بده چگونه مردگان رازنده می‌کنی؟ خداوند فرمود مگر ایمان به این مطلب نداری؟
او پاسخ داد: ایمان دارم لکن می‌خواهم آرامش قلبی پیدا کنم.
خداوند به او دستور داد که چهار پرنده را بگیرد و آنها را ذبح نماید و گوشتهای آنها را در هم بیامیزد، سپس آنها را چند قسمت کند و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذارد بعد آنها را بخواند تا صحنه رستاخیز را مشاهده کند او چنین کرد و با نهایت تعجب دید اجزای مرغان از نقاط مختلف جمع شده نزد او آمدند و حیات و زندگی را از سر گرفتند!

در برابر این نقل معروف، یکی از مفسران بنام «ابو مسلم» نظر دیگری ابراز داشته که مفسر مشهور فخر رازی آن را در کتاب خود آورده است و از آنجا که نظریه ابو مسلم با اینکه بر خلاف نظریه سایر مفسران است مورد تایید یکی از مفسران معاصر (نویسنده تفسیر المنار) قرار گرفته به نقل آن می‌پردازیم.
سامبرده می‌گوید: آیه هیچگونه دلالتی بر این موضوع ندارد که ابراهیم(علیه

السلام) مرغانی را کشت و سپس به فرمان خدا زنده شدند، بلکه آیه بیان یک مثال برای روشن شدن مساله رستاخیز است، یعنی: «ای ابراهیم! چهار پرنده را بگیر و با خود مانوس ساز، بطوری که هر وقت آنها را بخوانی به سوی تو آیند، اگر چه هر کدام را بر سر کوهی بگذاری، این کار چه اندازه برای تو آسان است مساله زنده کردن مردگان و جمع کردن اجزاء پراکنده آنها از نقاط مختلف جهان برای خداوند به همین سادگی است!»

بنابراین منظور از فرمانی که خداوند به ابراهیم درباره پرنده‌گان چهارگانه داد

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۳

این نبوده است که راستی دست به چنین کاری بزنند، بلکه صرفاً به منظور بیان یک مثال و تشبیه است، درست مثل این که کسی می‌خواهد به دیگری بگوید من فلان کار را با سهولت و سرعت انجام می‌دهم می‌گوید: تو یک جرعه آب بنوش من این کار را می‌کنم، یعنی به همین سادگی است نه اینکه واقعاً او موظف است جرعه آبی بنوشد!

پیروان نظریه دوم به کلمه «فصلهن الیک» استدلال کرده‌اند و گفته‌اند: این جمله هنگامی که با کلمه «الی» متعدد شود به معنی تمایل دادن و مانوس ساختن است، بنابراین مفهوم جمله این می‌شود که مرغان مزبور را با خود مانوس کن بعلاوه ضمیرهای «صرهن» و «منهن» و «ادعهن» همه به مرغان باز می‌گردد، این در صورتی صحیح است که ما تفسیر دوم را بپذیریم، زیرا طبق تفسیر اول بعضی از این ضمیرها به خود مرغان بر می‌گردد و بعضی به اجزای آنها و این مناسب به نظر نمی‌رسد.

البته «پاسخ» این استدلالات را ضمن تفسیر آیه خواهیم گفت، اما آنچه اشاره به آن در اینجا لازم است این است که آیه به روشنی این حقیقت را می‌فهماند که ابراهیم (علیه السلام) تقاضای مشاهده حسی صحنه رستاخیز را کرده بود تا مایه آرامش قلب او گردد، بدیهی است ذکر یک مثال و تشبیه نه صحنه‌ای را مجسم می‌سازد و نه مایه آرامش خاطر است، در حقیقت ابراهیم از طریق عقل و منطق به رستاخیز ایمان داشت ولی می‌خواست از طریق احساس و شهود نیز آن را دریابد. اکنون به تفسیر آیه باز می‌گردیم، تا این حقیقت روشنتر شود

نخست می‌فرماید: «به خاطر بیاور، هنگامی را که ابراهیم (علیه السلام)

گفت: خدایا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟) (و اذ قال
ابراهیم رب ارنی کیف تحيی الموتی).
از جمله ((ارنی کیف...)) (به من نشان ده چگونه...) به خوبی استفاده می‌شود

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۴

که او می‌خواست با رؤیت و شهود، ایمان خود را قویتر کند آن هم درباره چگونگی رستاخیز نه درباره اصل آن و لذا در آیات گذشته‌خواندیم که او با صراحةً به نمرود گفت: ((پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند)).

به همین دلیل در ادامه این سخن، هنگامی که خداوند فرمود: ((آیا ایمان نیاورده‌ای؟)) (قال اولم تؤمن).

او در جواب عرض کرد: آری ایمان آوردم ولی می‌خواهم قلبم آرامش‌یابد (قال بلی و لکن لیطمئن قلبی).

گوئی خدا می‌خواست این تقاضای ابراهیم در نظر مردم به عنوان تزلزل ایمان محسوب نشود، لذا از او سوال شد مگر ایمان نیاورده‌ای؟ تا او در این زمینه توضیح دهد و سوءتفاهمی برای کسی به وجود نیاید.

ضمناً از این جمله استفاده می‌شود که استدلال و برهان علمی و منطقی ممکن است یقین بیاورد، اما آرامش خاطر نیاورد، زیرا استدلال عقل انسان را راضی می‌کند، و چه بسا در اعماق دل و عواطف او نفوذ نکند (درست مثل اینکه استدلال به انسان می‌گوید: کاری از مرد ساخته نیست ولی با این حال بعضی از افراد از مرد می‌ترسند مخصوصاً هنگام شب و تنهائی نمی‌توانند در کنار مرد بمانند، زیرا استدلال فوق در اعماق وجودشان نفوذ نکرده اما کسانی که دائماً با مردگان سروکاردارند و به غسل و کفن و دفن مشغول‌اند هرگز چنین ترسی راندارند).

به هر حال آنچه عقل و دل را سیراب می‌کند، شهود عینی است، و این موضوع مهمی است که در جای خود باید شرح بیشتری پیرامون آن داده شود! تعبیر به اطمینان و آرامش نشان می‌دهد که افکار انسانی قبل از وصول به مرحله شهود دائماً در حرکت و جولان و فراز و نشیب است، اما به مرحله شهود که رسید آرام می‌گیرد و تثبیت می‌شود.

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۵

در اینجا به ابراهیم دستور داده می‌شود که برای رسیدن به مطلوبش دست به اقدام عجیبی بزند، آن گونه که قرآن در ادامه این آیه، بیان کرده، خداوند فرمود: «حال که چنین است چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را (پس از ذبح کردن) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز) سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می‌آیند» (قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعيا).

این را ببین «و بدان خداوند توانا و حکیم است» (و اعلم ان الله عزیز حکیم). هم تمام ذرات بدن مردگان را به خوبی میشناسد، و هم توانائی بر جمع آنها دارد.

جمله «صرهن» در اصل از ریشه صور (بر وزن غور) گرفته شده که به معنی «قطع کردن» و «متمايل نمودن» و «بانگ زدن» است، که از میان این سه معنی در اینجا همان معنی نخست منظور است یعنی چهار مرغ انتخاب کن و آنها را ذبح نموده و قطعه قطعه کرده در هم بیامیز.

زیرا هدف این بوده که نمونه رستاخیز و زنده شدن مردگان را به هنگامی که اجزای بدن آنها متلاشی می‌شود، و هر ذرهای به گوشهای می‌افتد و با دیگر ذرات از بدنها دیگر می‌آمیزد، با چشم خود مشاهده کند.

آنها که جمله «صرهن اليك» را به معنی مانوس کردن و متمايل کردن مرغان گرفته‌اند، گویا از مفهوم کلمه «جزء» و همچنین هدف اصلی این کار، غفلت کرده‌اند.

ابراهیم (علیه السلام) این کار را کرد، و آنها را صدا زد، در این هنگام اجزای پراکنده هر یک از مرغان، جدا و جمع شده و به هم آمیختند و زنگی را از سر گرفتند و این موضوع، به ابراهیم (علیه السلام) نشان داد، که همین صحنه در مقیاس بسیار وسیعتر، در رستاخیز انجام خواهد شد.

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۶

بعضی از کلمه «سعیا» خواسته‌اند استفاده کنند که مرغان پس از زنده شدن پرواز نکردن بلکه با پای خود به سوی ابراهیم دویدند، زیرا سعی معمولاً در لغت عرب به معنی «راه رفتن سریع» است، از «خلیل بن احمد»، ادیب معروف عرب نیز نقل شده است، که ابراهیم (علیه السلام) در حال راه رفتن بود که مرغان به سوی او آمدند (یعنی سعیا حال از برای ابراهیم (علیه

السلام) است نه مرغان).

ولی قرائن نشان می‌دهد که سعیا در اینجا کنایه از پرواز سریع است.

نکته‌ها

۱- یک امر خارق العاده: بی‌شک این حادثه که در مورد مرغان روی داد، یک امر کاملاً خارق العاده بود، همانگونه که جریان قیامت و رستاخیز نیز خارق العاده است، و میدانیم که خدا حاکم بر قوانین طبیعت است نه محکوم آنها، بنابراین انجام چنین کارهای خارقالعاده‌ای برای او مساله پیچیده‌ای نیست. و همانگونه که قبل اشاره کردیم اصرار بعضی از مفسران روشنفکر، بر اینکه تفسیر مشهور را در اینجا رها کنند و بگویند مطلقاً نه ذبحی واقع شده و نه قطعه قطعه کردن، بلکه منظور این است که مرغان را در حال زنده بودن، به خودمانوس و متمايل ساز، و سپس آنها را صدا زن تا به سوی تو آیند، سخن‌بسیار ضعیف و سستی است که هیچ تناسبی نه با مساله معاد دارد و نه داستان ابراهیم (علیه السلام) و مشاهد صحنه کنار دریا، و سپس تقاضای مشاهده صحنه رستاخیز.

قابل توجه اینکه به گفته فخر رازی تمام مفسران اسلام، در مورد تفسیر مشهور اتفاق نظر دارند جز ابو مسلم که آن را انکار کرده است.

۲- چهار مرغ مختلف: شکی نیست که مرغان چهارگانه مذبور از چهار نوع مختلف بوده‌اند زیرا در غیر این صورت هدف ابراهیم (علیه السلام) که بازگشت اجزای هر

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۷

یک به بدن اصلی خود بوده است تامین نمی‌شد و طبق بعضی از روایات معروف این چهار مرغ «طاووس»، «خرس»، «کبوتر» و «کلاغ» بوده‌اند که از جهات گوناگون با هم اختلاف فراوان دارند و بعضی آنها را مظہر روحیات و صفات مختلف انسانها می‌دانند، طاووس مظہر خودنمائی، زیبائی و تکبر، خرس مظہر تمایلات شدید جنسی، و کبوتر مظہر لهو و لعب و بازیگری، و کلاغ مظہر آرزوهای دور و دراز!

۳- تعداد کوههایی تعداد کوههایی که ابراهیم اجزای مرغان را بر آنها گذارد در قرآن صریحاً نیامده است ولی در روایات اهل بیت (علیهم السلام) ده عدد معرفی شده‌اند و به همین دلیل در روایات می‌خوانیم: اگر کسی وصیت کند جزئی از مال او را در موردی مصرف کنند و مقدار آن را معین نسازد دادن یک

دهم کافی است.

۴ - این حادثه چه موقع اتفاق افتاد؟ آیا به هنگامی که ابراهیم در بابل بود یا پس از ورود به شام، به نظر می‌رسد پس از ورود به شام بوده است زیرا سرزمهین بابل کوهی ندارد.

۵ - معاد جسمانی: بیشتر آیاتی که در قرآن مجید درباره رستاخیز وارد شده توضیح و تشریحی برای «معاد جسمانی» است، اصولاً کسانی که با آیات معاد در قرآن سر و کار دارند می‌دانند معاد در قرآن جزبه شکل «معاد جسمانی» عرضه نشده است، به این معنی که به هنگام رستاخیز هم این «جسم» باز می‌گردد و هم «روح و جان»، و لذا در قرآن از آن به «احیاء موتی» (زنده کردن مردگان) تعبیر شده است و اگر رستاخیز تنها جنبه روحانی داشت زنده کردن اصلاً مفهومی نداشت.

آیه مورد بحث نیز با صراحة تمام موضوع بازگشت اجزای پراکنده‌های بدن را مطرح می‌کند، که ابراهیم (علیه السلام) با چشم خودنمونه آن را دید.

۶ - شبهه آکل و ماکول: از شرحی که سابقاً درباره انگیزه تقاضای ابراهیم (علیه السلام) نسبت به مشاهده صحنه زنده شدن مردگان ذکر کردیم (داستان افتادن مرد حیوانی

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۸

در لب دریا و خوردن حیوانات دریا و خشکی از آن) استفاده می‌شود که بیشتر توجه ابراهیم (علیه السلام) در این تقاضا به این بوده که چگونه بدن حیوانی که جزء بدن حیوانات دیگر شده، می‌تواند به صورت اصلی باز گردد؟ و این همان است که ما در علم عقاید از آن به عنوان «شبهه آکل و ماکول» نام می‌بریم. توضیح اینکه: در رستاخیز، خدا انسان را با همین بدن مادی باز می‌گرداند، و به اصطلاح هم جسم انسان و هم روح انسان بر می‌گردد.

سؤال :

اکنون این «سؤال» پیش می‌آید که اگر بدن انسانی خاک شد و به وسیله ریشه درختان جزء گیاه و میوه‌ای گردید و انسان دیگری آن را خورده و جزء بدن او شد، یا فی المثل اگر در سالهای قحطی، انسانی از گوشت بدن انسان دیگری تغذیه کند، به هنگام رستاخیز. اجزای خورده شده جزء کدام یک از دو بدن خواهد گردید؟ اگر جزء بدن اول گردد، بدن دوم ناقص می‌شود و اگر به عکس جزء بدن دوم باقی بماند اولی ناقص و یا نابود خواهد شد.

پاسخ :

از طرف فلاسفه و دانشمندان علم عقاید پاسخهای گوناگونی به این ایراد قدیمی داده شده است، که گفتگو درباره همه آنها در اینجا ضرورتی ندارد. بعضی از دانشمندان که نتوانسته‌اند پاسخ قانع کننده‌ای برای آن بیابند آیات مربوط به معاد جسمانی را توجیه و تاویل کرده‌اند و شخصیت انسان را منحصر به روح و صفات روحی او دانسته‌اند، در حالی که نه شخصیت انسان تنها وابسته به روح است، و نه آیات مربوط به معاد جسمانی چنان است که بتوان آنها را تاویل کرد، بلکه همانطور که گفته‌یم صراحةً کامل در این معنی دارد. بعضی نیز یک نوع معاد به ظاهر جسمانی قائل شده‌اند که با معاد روحانی فرق چندانی ندارد. در حالی که در اینجا راه روشنتری با توجه به متون آیات وجود دارد که با علوم روز نیز کاملاً سازگار است و توضیح آن نیاز به چند مقدمه دارد:

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۰۹

۱ - می‌دانیم که اجزاء بدن انسان بارها از زمان کودکی تا هنگام مرگ عوض می‌شود، حتی سلولهای مغزی با اینکه از نظر تعداد کم و زیادنمی‌شوند باز از نظر اجزاء عوض می‌گردند، زیرا از یک طرف «تغذیه» می‌کنند و از سوی دیگر «تحلیل» می‌روند و این خوب باعث تبدیل کامل آنها با گذشت زمان است، خلاصه اینکه در مدتی کمتر از ده سال تقریباً هیچ یک از ذرات پیشین بدن انسان باقی نمی‌ماند.

ولی باید توجه داشت که ذرات قبلی به هنگامی که در آستانه مرگ قرار می‌گیرند همه خواص و آثار خود را به سلولهای نو و تازه می‌سپارند، به همین دلیل خصوصیات جسمی انسان از رنگ و شکل و قیافه گرفته، تابقیه کیفیات جسمانی، با گذشت زمان ثابت هستند و این نیست مگر به خاطر انتقال صفات به سلولهای تازه (دقت کنید).

بنابراین آخرین اجزای بدن هر انسانی که پس از مرگ تبدیل به خاک می‌شود دارای مجموعه صفاتی است که در طول عمر کسب کرده و تاریخ گویائی است از سرگذشت جسم انسان در تمام عمر!

۲ - درست است که اساس شخصیت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد، ولی باید توجه داشت که «روح» همراه «جسم» پرورش و تکامل می‌یابد، و هر دو در یکدیگر تاثیر متقابل دارند و لذا همانطور که دو جسم از تمام جهت با

هم شبیه نیستند دو روح نیز از تمام جهات با هم شباht نخواهند داشت. به همین دلیل هیچ روحی بدون جسمی که با آن پرورش و تکامل پیدا کرده نمی‌تواند فعالیت کامل و وسیع داشته باشد. و لذا در رستاخیز باید همان جسم سابق باز گردد، تا روح با پیوستن به آن فعالیت خود را دریک مرحله عالیتر از سر گیرد و از نتائج اعمالی که انجام داده بهره‌مند شود.

۳- هر یک از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمی او را در بر دارد یعنی اگر راستی هر یک از سلولهای بدن را بتوانیم پرورش دهیم تا به صورت یک انسان

تفسیر نمونه جلد ۲ صفحه ۳۱۰

کامل در آید آن انسان تمام صفات شخصی را که این جزء از او گرفته شده دارا خواهد بود (دقیق کنید).

مگر روز نخست یک سلول بیشتر بود؟ همان یک سلول نطفه تمام صفات او را در بر داشت و تدریجاً از راه تقسیم به دو سلول تبدیل شد، و دو سلول به چهار سلول و به همین ترتیب تمام سلولهای بدن انسان به وجود آمدند. بنابراین هر یک از سلولهای بدن انسان شعبه‌ای از سلول نخستین می‌باشد که اگر همانند او پرورش بیابد انسانی شبیه به او از هر نظر خواهد ساخت که عین صفات او را دارا باشد.

اکنون با در نظر گرفتن مقدمات سه گانه فوق به پاسخ اصل ایرادمی‌پردازیم: آیات قرآن صریحاً می‌گوید: آخرین ذراتی که در بدن انسان در هنگام مرگ وجود دارد روز قیامت به همان بدن باز می‌گردد بنابراین اگر انسان دیگری، از او تغذیه کرده، این اجزاء از بدن او خارج شده و به بدن صاحب اصلی بر می‌گردد، تنها چیزی که در اینجا خواهد بود این است که لابد بدن دوم ناقص می‌شود، ولی باید گفت در حقیقت ناقص نمی‌شود بلکه کوچک می‌شود، زیرا اجزای بدن او در تمام بدن دوم پراکنده شده بود که به هنگامی که از او گرفته شد به همان نسبت مجموع بدن دوم لاغر و کوچک‌تر می‌شود، مثلاً یک انسان شصت کیلوئی چهل کیلو از وزن بدن خود را که مال دیگری بوده از دست خواهد داد و تنها بدن کوچکی به اندازه کودکی از او باقی می‌ماند.

ولی آیا این موضوع می‌تواند مشکلی ایجاد کند؟ مسلماً نه، زیرا این بدن کوچک تمام صفات شخص دوم را بدون کم و کاست در بر دارد و به هنگام رستاخیز همچون فرزندی که کوچک است و سپس بزرگ‌می‌شود پرورش می‌باید، و به

صورت انسان کاملی محشور می‌گردد، این نوع تکامل و پرورش به‌هنگام رستاخیز هیچ اشکال عقلی و نقلی ندارد.

آیا این پرورش هنگام رستاخیز فوری است یا تدریجی؟ بر ما روشن نیست، اما اینقدر می‌دانیم هر کدام باشد هیچ اشکالی تولید نمی‌کند و در هر دو صورت مسئله حل شده است.

تنها در اینجا یک سؤال باقی می‌ماند و آن این که اگر تمام بدن انسانی از اجزاء دیگری تشکیل شده باشد در آن صورت تکلیف چیست؟

اما پاسخ این سؤال نیز روشن است که چنین چیزی اصولاً محال می‌باشد، زیرا مسئله «آكل و ماکول» فرع بر این است که بدنی اول موجود باشد و از بدن دیگر تغذیه کند و پرورش یابد، و با توجه به این موضوع ممکن است تمام ذرات بدن اول از بدن دوم تشکیل گردد، باید بدنی قبل از فرض کنیم تا از بدن دیگری بخورد بنابراین بدن دیگر حتماً جزء او خواهد شد نه کل او (دقت کنید).

با توجه به آنچه گفتیم روشن می‌شود که مساله معاد جسمانی با همین بدن هیچگونه اشکالی تولید نمی‌کند و نیازی به توجیه آیاتی که صریحاً این مطلب را ثابت کرده است نداریم.

بعد

↑ فهرست

قبل