

معاد جسمانی در قرآن و آراء مفسران

نویسنده: معرفت، محمد هادی
علوم قرآن و حدیث :: پیام جاویدان :: زمستان 1383 - شماره 5
از 10 تا 29
آدرس ثابت : <http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/4788>

دانلود شده توسط : جعفر رمضانی
تاریخ دانلود : 1393/06/04 01:32:13

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

معاد جسمانی در قرآن و آراء مفسران

سندھادی معرفت

چکیده

معاد جسمانی از مباحث عمده اعتقادی است که اندیشه متکلمان اسلامی را به بحث و تحقیق پیرامون آن فرامی خواند.

برخی آن را ضروری دین می خوانند و برای آن به براهین متعددی استناد می جویند. همین گروه در اینکه کدام بدن در قیامت کبری عود می کند، راههای مختلفی را طی نموده اند. در این مقاله آیات قرآنی مورد بررسی قرار گرفته و به چهار گروه تقسیم شده اند سپس برداشت‌های مفسران مورد نقد قرار گرفته و شباهات مختلف مطرح گشته است. در همین ارتباط، شبهه آکل و مأکول به تفصیل طرح شده است.

کلید واژه‌ها: تفسیر، قرآن، اصول عقائد، معاد، معاد جسمانی.

مرکز تحقیقات امیرکبیر علوم پزشکی

یکی از اصول ضروریه دین و مذهب، و صریح قطعی آیات قرآن کریم، معاد جسمانی است، که انسانها در روز رستاخیز با بدنهایی جسمانی محشور می گردند.

خواجه نصیرالدین در تجرید الاعتقاد گوید:

«إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْمَعَادَ الْجَسْمَانِيَّ - مَعْلُومٌ بِالْفُضْلَةِ مِنَ الدِّينِ، وَالْقُرْآنُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ بِالنَّصِّ، مَعَ أَنَّهُ مُمُكِنٌ فِي جَبِ الْمَصْبِرِ إِلَيْهِ... وَإِنَّمَا كَانَ مُمُكِنًا، لَا إِنَّ الْمَرَادَ مِنَ الْإِعْدَادِ جَمْعُ الْأَجْزَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَذَلِكَ جَائزٌ بِالْفُضْلَةِ...»^۱

پیدا است که معاد جسمانی از ضروریات دین به شمار می رود. قرآن نیز صریحاً بر آن دلالت دارد. علاوه بر اینکه امری ممکن است پس باید آن را پذیرفت. و امکان آن از آن جهت است که مقصود گردآوری اجزاء متفرقه است که امری ممکن به شمار می رود.

دلیل آن را چنین آورده‌اند که:

انسان با همین بدن رنج طاعت را کشیده پس باید با همین بدن لذت ثواب را ببرد. و نیز
انسان با همین بدن لذت معصیت را چشیده، لذا باید با همین بدن رنج عقوبت را بکشد. به
علاوه مخبر صادق بدان خبر داده است، و چون امری ممکن است، باید پذیرفت.

علامه مجلسی در این زمینه می‌فرماید: معاد جسمانی از مسائلی است که همه اصحاب
ادیان بر آن اتفاق نظر دارند و از ضروریات دین محسوب می‌گردد، منکران آن از زمرة
مسلمین بیرونند. آیات کریمه بر آن صراحت دارد و قابل تأویل نیست. و اخبار واردہ نیز
متواتر است و قابل انکار نمی‌باشد.^۲

در قرآن آیات بسیاری بر این مطلب دلالت دارد، که نمونه‌هایی از آن را می‌آوریم:
۱- «و ضرب لنا مثلاً و نسی خلقه. قال: من يحيي العظام و هي رميم. قل يحييها الذى أنشأها
اول مرّة و هو بكل خلق عليم». ^۳

برای ما مثلی زده ولی آفرینش خود را فراموش کرده، و گفته: چه کسی این استخوانهای
پوسیده را زنده می‌کند؟! بگو همان کس که آن را نخستین بار به وجود آورده، آن را زنواحیاء
و زنده می‌گرداند. و او به هرگونه آفرینشی آگاه است.
۲- «و قالوا أذا كنا عظاماً و رفاناً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً. قل كونوا حجارة او حديداً. او
خلقأ مما يكبير في صدوركم. فسيقولون من يعيينا؟ قل الذى فطركم اول مرّة». ^۴

گفتند: آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و پراکنده شویم، دگربار آفرینش تازه‌ای
خواهیم داشت؟! بگو: شما سنگ باشید یا آهن یا هر موجودی که در نظر شما سخت و
دشوارتر است. آنها می‌گویند: چه کسی ما را باز می‌گرداند؟! بگو: آن کس که شما را در اولین
بار ایجاد نمود!

۳- «و قالوا أذا كنا عظاماً و رفاناً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً. أو لم يروا ان الله الذى خلق
السموات والارض قادر على ان يخلق مثلهم». ^۵

گفتند: هرگاه ما استخوان و پوسیده شدیم، آیا بار دیگر در آفرینشی تازه برانگیخته خواهیم

شد؟! آیا نمی‌دانند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده، قادر است مانند آنها را بیافریند!

۴- «أَيُحسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ عَظَامَهُ، بَلِ قَادِرُيهِ عَلَى أَنْ نَسُوَّى بَنَاهُ». ^۶

آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوانهای او را گرد نخواهیم آورد؟! آری قادریم که حتی سرانگشتان او را بسازیم.

۵- «وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لِرِبِّ فَيْهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ فِي الْقُبُورِ». ^۷

و اینکه رستاخیز آمدنی است شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند برمی‌انگیزد.

۶- «وَنَفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ». ^۸

در صور دمیده می‌شود ناگهان از گورها به سوی پروردگارشان می‌شتابند.

۷- «قَالُوا يَا وَيْلَنَا مِنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقُدَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدِيقُ الْمَرْسُلِوْنَ». ^۹

می‌گویند: وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟! این همان وعده خداوند رحمن است و فرستادگان او راست گفتند.

۸- «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارِيْخَ اخْرَى». ^{۱۰}

(شما را از زمین آفریدیم و در آن بازمی‌گردانیم و دگرباره از آن بیرون می‌آوریم)

۹- «وَاللَّهُ انْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ثُمَّ يَعِيْدُكُمْ فِيهَا، ثُمَّ يَخْرُجُكُمْ اخْرَاجًا». ^{۱۱}

خداوند شما را از زمین رویانید. سپس در آن باز می‌گرداند، آنگاه از آن بیرون می‌آورد.

۱۰- «قَالَ فِيهَا تَحْيِيْوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ». ^{۱۲}

گفت: در زمین زندگی کرده و در آن می‌میرید و از آن خارج می‌گردید.

۱۱- «وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَشَيَّرَ سَحَابًا فَسَقَنَاهُ إِلَى بَلْدَ مَيْتَ فَاحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورِ». ^{۱۳}

خداوند بادها را فرستاد تا ابرهایی را برانگیزد، سپس ابرها را به سوی زمینهای مرده راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مرگ زنده کردیم و روز رستاخیز همین گونه است.

۱۲- «وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَ كَذَلِكَ الْخَرْجَ». ^{۱۴}

به وسیله باران سرزمین مرده‌ای را زنده گردانیدیم. بیرون شدن در روز قیامت نیز چنین است.

این آیات به چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند:

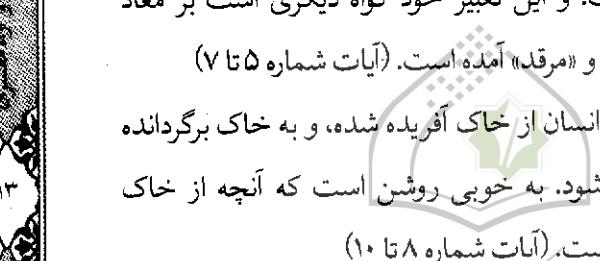
۱- گروه اول آیاتی هستند که از زبان منکران معاد نقل می‌کنند: چگونه وقتی ماحاک شدیم یا به صورت استخوانهای پوسیده در آمدیم، دوباره مجدد آنده می‌گردیم، خداوند با صراحة این مطلب را بازگو می‌کند که خدا قادر بر این کار است و می‌تواند همین استخوانهای واژ هم پاشیده را دوباره به هم پیوند داده از نو حیات و زندگی ببحشد. (آیات شماره ۱ تا ۴)

۲- گروه دوم آیاتی است که می‌گوید انسانها در قیامت از قبرها بر می‌خیزند، و روشن است که قبرها جایگاه بدنها جسمانی است. و این تعبیر خود گواه دیگری است بر معاد جسمانی. که با تعبیر «قبور» و «اجداد» و «مرقد» آمده است. (آیات شماره ۵ تا ۷)

۳- گروه سوم آیاتی است که می‌گوید: انسان از خاک آفریده شده، و به خاک برگردانده می‌شود، باز هم از خاک برانگیخته می‌شود. به خوبی روشن است که آنچه از خاک بر می‌خیزد همان بدن عنصری جسمانی است. (آیات شماره ۸ تا ۱۰)

۴- گروه چهارم آیاتی است که بازگشت انسان را به حیات مجدد، به حیات زمین پس از مرگ تشییه نموده. و این تشییه دلالت دارد که بازگشت انسان همچون حیات زمین، یک پدیده مادی و عنصری است که مربوط به جسم انسانی می‌باشد. (آیات شماره ۱۱ و ۱۲) در مسئله حشر انسان، دو مطلب مطرح است: اولاً انسان شخصاً برانگیخته می‌شود، به طوری که انسان در آخرت همان انسان در دنیا است. و این صریح آیات و روایات است، و اعاده شخصیت لازمه محاسبه و مجازات خواهد بود، زیرا کسی به جای دیگری مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و شخصیت با مردن تغییری نکرده، جز آنکه کالبدی که در آن بوده رها ساخته است. این مطلب از آیات قرآن قابل استفاده است.

«وَقَالُوا أَذَا ضَلَّنَا فِي الْأَرْضِ أَتَنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. بَلْ هُم بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. قُلْ يَتَوَفَّكُمْ

۱۵ ملکُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بَعْدَم».

گویند: هرگاه در پهناى زمین گم شدیم آیا دگربار آفرینشی تازه خواهیم یافت. بگو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده، جان شما را می‌ستاند.

در این آیه، این گمان را که حقیقت انسان همین کالبد است، تخطه کرده و آن را باطل شمرده است.

آری انسان شخصاً، و بدون هیچ تغییری در پیشگاه پروردگار حضور یافته، مورد محاسبه ثواب و عقاب قرار می‌گیرد.

مطلوب دوم، آیا بدن (کالبدی که هنگام مرگ رها شده) عیناً باز می‌گردد؟
بر این عقیده‌اند که جسد، همان‌گونه که رها شده دوباره باز می‌گردد، و در روز رستاخیز عین بدن (کالبد) رها شده اعاده می‌شود، این ادعا طبق ظواهر آیات و روایات است.
ظاهر گروه اول همین است: که استخوانهای پوسیده شده دوباره احیا می‌گردد:
«قال: من یعیی العظام و هي رمیم. قل یجیئها الذی انشأها اول مرّة و هو بكل خلق

علیم». ^{۱۴}

و همچنین گروه دوم که می‌گوید: انسانها در قیامت از گور برمی‌خیزند... زیرا قبر جایگاه بدن دفن شده است.

گروه سوم و چهارم نیز بر این مطلب دلالت دارد: انسان از خاک آفریده شده و به خاک برگردانده می‌شود و سپس از خاک برمی‌خیزد. یا آنکه بازگشت انسانها را در روز قیامت به حیات مجلد زمین تشییه کرده که همه این آیات بر تجدید جسد از هم پاشیده شده دلالت دارند.

این برداشت با دو اشکال عمدۀ رو به رو است:

اولاً: چه ضرورت دارد که بدن رها شده باز گردد؟

در جواب می‌گویند: چون رفع طاعت و لذت معصیت را همین بدن برد، باید ثواب و عقاب را نیز بچشد. ولی بدن که معصیت یا طاعت با آن انجام شده، مکرراً تبدیل گردیده و عوض شده است، زیرا هر هفت سال تمامی سلوهای بدن کاملاً عوض می‌شود، و جای

خود را به سلوهای تازه واگذار می‌کند. لذا طبق این استدلال باید بدنها متعدد یک انسان که در دوران زندگی عوض شده، باز گرددند تا عقوبت یا مثبت را بچشند، و نباید بدنی که لذت معصیت را نبرده به جای بدن دیگر عقوبت شود.

خلاصه: امروزه ثابت گردیده که جسم انسان در تغییر و تبدیل است، تدریجاً ذراتی از میان می‌روند و ذرات دیگری جانشین آنها می‌گردند، و بعد از حدود هفت سال تمام اجزای بدن عوض شده جای خود را به اجزای جدیدی می‌سپارند، درست مانند استخری که از یک سو به آهستگی آب در آن وارد می‌شود و از سوی دیگر خارج می‌گردد، که پس از مدتی مسلمان تمامی آب استخر عوض شده و پیوسته در حال تغییر و تحول است.

علاوه بر این، آنکه لذت معصیت را برده یا رنج طاعت را تحمل نموده، روان است نه کالبد، زیرا این گوش نیست که لذت سمع را می‌برد، بلکه روان است که به وسیله گوش لذت می‌برد و همچنین سایر اعضاء و جوارح انسان وسائلی بیش نیستند و این جان و روان است که این وسائل را به کار گرفته از طریق آنها لذت یا رنج می‌برد.

در پاسخ این سوال گفته‌اند:

این اشکال استبعادی بیش نیست، زیرا مانعی ندارد که بدنها محشور گرددند. گرچه حق آن است که آخرین بدن محشور می‌گردد زیرا قرآن می‌گوید: مردگان از قبرها بر می‌خیزند و استخوانهای پوسیده و خاک شده باز می‌گردد. و این به معنای بازگشت آخرین بدن است. گویند: ترجیحی که این بدن دارد آن است که تمامی صفات و ویژگیهای بدنها را در خود حفظ کرده، زیرا اجزایی که جای خود را به اجزای آینده می‌دهند، صفات و ویژگیهای خود را نیز به آنها منتقل می‌سازند، و به این ترتیب آخرین بدن عصارة تمامی اعمال و صفات گذشته انسان است که در خود جای داده است. و اگر چشم واقع‌بینی بنگرد می‌تواند تمامی گذشته‌های یک انسان را در پیشانی آخرین بدن بخواند.^۷

این پاسخ دردی را علاج نمی‌کند، و اصل اشکال همچنان باقی است، زیرا همان‌گونه که تذکر دادیم، این روان است که لذت و آلم را درک می‌کند، و جسد وسیله عمل است،

همان‌گونه که تازیانه لذت ضربت را درک نمی‌کند، دست هم از سیلی زدن لذت نمی‌برد.
علاوه بر این، به فرض که بدن آلم و لذت را درک کند تا مستحق ثواب و عقاب گردد، باز
هم عقوبیت آخرین بدن -که مجمع صفات بدنها گذشته است- قابل توجیه نیست، زیرا این
بدن گناهی نکرده تا عقوبیت آن را بچشد، و عقوبیت بدنی بجای بدنی دیگر معقول نیست،
و صرف آنکه تمام ویژگیها و خصوصیات بدنها گذشته را فرا گرفته، گناه مستوجب
عقوبیتی نمی‌باشد.

خلاصه: عقوبیت آخرین بدن، وجه معقولی ندارد. ولذا اصل اشکال باقی است.

۲- دومین اشکال، شبیه آکل و مأکول است که از پیچیده‌ترین مباحث معاد جسمانی به
شمار می‌رود.

بدن انسانی از طریق تغذیه ذرات بدنی دیگر را تشکیل می‌دهد. و این عمل ممکن است
در طول زمان چندین بار اتفاق بیفتند. ولذا ممکن است که تمامی بدن یک انسان
تدریج‌جازء بدن انسان یا انسانهای دیگر شود. یا فرضًا به طور مستقیم، بدن انسانی جزء
بدن انسان دیگری گردد.

حال این سوال پیش می‌آید که به هنگام بازگشت روح به بدن، این اجزاء جزء کدامیں بدن
خواهد بود؟ علاوه بر این، ممکن است یکی از این دو نفر انسانی خوب و دیگری انسان
بدی باشد، تکلیف این اجزاء چیست؟

در جواب این ایراد قدیمی پاسخهای مختلفی گفته شده که معروفترین آنها اعتقاد به
(اجزاء اصلیه) است. طرفداران این عقیده می‌گویند: بدن انسان مرکب از دو گونه اجزاء است:
اجزاء اصلیه، و اجزاء عارضه.

اجزاء اصلیه همواره ثابت و هرگز در آن زیاده و نقصان روی نمی‌دهد. از همان دوران نطفه
بودن و جنین بودن تا دوران تولد و طفولیت و بزرگسالی، یکسان بوده، صرفاً با انضمام اجزاء
عارضه حالت تورم و انتفاخ پیدا می‌کند، و با از میان رفتن اجزاء عارضه یا کم و زیاد شدن
آن، فروکش می‌کند. تا آنگاه که تمامی اجزاء عارضه پراکنده گردد، بدن به حالت اولیه خود

بازمی گردد، و اگر هم خاک شود، آن خاک جزء بدن موجود دیگری نمی گردد، و در قیامت همین اجزاء اصلیه پرورش یافته بدن انسان را از نو می سازد، و روح به آن ملحق می گردد.
این نظریه احیاناً با پارهای از روایات سازگاری دارد، از جمله روایتی است که مصدق بن صدقه از عمار بن موسی از امام صادق(ع) نقل کرده، می گوید:

«سُتْلُ عَنِ الْمَيْتِ يُلْلَى جَسْدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى لَا يَقْرَى لَحْمٌ وَلَا عَظْمٌ، إِلَّا طِينَتُهُ الَّتِي خَلَقَ مِنْهَا، فَإِنَّهَا لَا تُبْلَى، تَبْقَى فِي الْقَبْرِ مُسْتَدِيرَةً حَتَّى يُطْلَقُ مِنْهَا كَمَا خَلَقَ أَوْلَ مَرَّةً»^{۱۸}.
از حضرت پرسیله شد: آیا میت تمامی بدنش می پسد؟ فرمود: آری، تا جایی که گوشت و استخوانی برای او باقی نمی ماند، مگر همان «طینت» (خاکی) که در آغاز از آن آفریده شده، نمی پسد و در قبر به صورت «مدور» (گرد) باقی می ماند، تا بار دیگر از آن آفریده شود، همان گونه که در آغاز آفریده شد.

عبارت «مستدیره» در نسخه کافی آمده و از آن جهت مدور خواهد بود که اجسام بسیطه در صورت آزاد بودن حالت تدویر به خود می گیرند، زیرا طبیعی ترین اشکال هندسی، که تحت تأثیر خارجی قرار نگیرند، شکل گره است.

ولی در برخی از نسخه های کتاب «من لایحضره الفقیه» به جای «مستدیره» «مستدیمه» آمده به معنای تداوم و همیشه بودن است.

علامه مجلسی گوید: طبق این نسخه، طینت همواره باقی می ماند، و در تمامی حالات اصالت خویش را حفظ کرده تغییری در آن حاصل نمی گردد، تا بار دیگر بدنی نواز آن آفریده شود.^{۱۹}

در روایت دیگر از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) درباره داستان گاو بنی اسرائیل آمده است:

«ثُمَّ نَبَحُوهَا وَ اخْذُوا قَطْعَةً، وَ هِيَ عَجْبٌ لِذَنْبِ الَّذِي مَنَهُ خَلْقُ ابْنِ آدَمَ، وَ عَلَيْهِ يَرْكَبُ اذَا اعْيَدَ خَلْقاً جَدِيداً، فَضَرِبُوهُ بِهَا...»^{۲۰}

پس گاو را ذبح نموده، و تکمای از آن را برگفته -که همان مهره ستون فقرات می باشد، همان

چیزی که فرزندان آدم از آن آفریده شده، و به هنگام آفرینش جدید نیز از آن ترکیب یافته و اعاده می‌شوند - و آن را بر مرده زدنند...

حدیث اول از نظر سند معتبر، ولی حدیث دوم فاقد سند است، که با پشتونه حدیث اول اعتبار می‌یابد. علاوه بر این، حدیث «کل این آدم بیلی و یا کله التراب الاعجب الذب منه خلق و فيه يركب» به طور مستفيض در کتاب صحاح اهل سنت آمده است.^{۲۱}

ولی مطالعات علمی امروز، این نظریه را نفی می‌کند، و فرقی میان اجزاء بدن نمی‌گذارد، لذا با مردن، تمامی اجزاء بدن به عناصر اولیه باز می‌گردد، و جسمی که در قرب نهاده می‌شود کاملاً به خاک تبدیل می‌گردد، و طبعاً می‌تواند جزء بدنهای انسانها یا حیوانات شود. و اینکه طرفداران (الجزاء اصلیه) معتقدند آخرين مهره ستون فقرات، که به نام (عصص) معروف است و عرب آن را (عَجْبُ الذَّبَبِ) می‌گویند، جزء اصلی است، و با گذشت زمان از بین نمی‌رود، مطلبی است که مشاهدات حسی و علوم تجربی آن را تأیید نمی‌کند. مثلاً در یک حادثه آتش‌سوزی، ممکن است تمامی بدن به خاکستر تبدیل شود، یا أساساً به کلی نابود گردد، و چیزی از آن باقی نماند، مانند آنکه در اسید ذوب گردد و فانی شود. یعنی فرقی میان اجزاء بدن در این جهت باقی نمی‌گذارد. علوم مردمی
لذا دو روایت فوق، از مشابهات است و مفهوم آن برای ما روش نیست.

علامه مجلسی در شرح کافی وجوهی در تأویل این دو حدیث بیان می‌دارد و در نهایت هر دو حدیث را بر وفق نظر خود تفسیر می‌کند و می‌گوید: خداوند داناتر است به آنچه گفته‌اند.^{۲۲}

صدرالمتألهین شیرازی در اشراق هفتم از مشهد چهارم شواهد الربویه در این باره گوید: «هنگامی که روح از بدن عنصری دنیوی مفارقت نمود، تنها یک امر ضعیف الوجودی از بدن همراه نفس باقی می‌ماند که در حدیث از آن به لفظ «عَجْبُ الذَّبَبِ» تعبیر شده است و حکما و فلاسفه در بیان حقیقت آن امر اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند: آن امر عقل هیولانی است. دیگر گفته: هیولا اولی است. سومی گفته: اجزای اصلیه است. ابوحامد غزالی گفته

است: آن امر نفس است که مدار و اساس نشأة آخرت بر وجود آن می‌باشد. ابویزید گفته: آن امر جوهر فردی است از این جهان مادی که باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند و مدار حشر و نشر و نشأة اخروی بر وجود اوست. محیی‌الدین ابن عربی گفته است: آن امر عبارت است از اعیان ثابتة جواهر.

آنگاه صدرالمتألهین گوید: به عقیده ما می‌توان هر یک ازین اقوال را به نحوی توجیه نمود. لکن نزد ما برهانی است قاطع که دلالت می‌کند بر بقای «قوهٔ خیالیه» که مقام و مرتبه آن آخرین درجات و مراتب نشأة دنیوی و نحسین درجات و مراتب نشأة اخروی است. و هنگامی که نفس بدن را رها می‌کند، قوهٔ متخیله را که وسیله ادراک صور جسمانیه است با خود همراه می‌برد تا بتواند به وسیله آن امور جسمانی را ادراک کند و ذات خویش را نیز با صورت جسمانی که با آن صورت در زمان حیات اشیاء را احساس می‌نمود تخیل کند، همان‌گونه که در عالم خواب بدن شخصی خود را تصور می‌نمود و با آن بدن اشیاء را احساس می‌کرد، با آنکه کلیه قوای جسمانی و آلات و وسائل ادراک همگی در حالت تعطیل و رکود بودند. زیرا برای نفس در حیّ ذات خود بی‌قطع نظر از بدن و قوا و آلات بدن نیروی سامعه و باصره و ذائقه و شامه و لامسه است که به وسیله آنها کلیه محسوسات غایب از این جهان را به نحو جزئی و خصوصیتی که دارند ادراک می‌کند و نفس در آنها تصرف می‌کند و آنها را به کار می‌اندازد و این حواس مکنون در ذات نفس اصل و مبدأ حواس دنیوی موجود در بدن اند جز اینکه حواس دنیوی در موضع مختلفی از بدن قرار گرفته‌اند، زیرا وجود آنها وجودی مادی و هیولانی است که این بدن حامل آنها است ولی آن حواس مکنون در ذات نفس همگی در موضع واحد و محل واحدی قرار دارند، زیرا حامل آنها و حامل تصوّرات و ادراکات آنها نفس است.

پس هنگامی که انسان بمیرد و نفس او با کلیه قوای مخصوص به ذات نفس که از آن جمله قوهٔ متصوّره است، بدن را رها کرده، در این هنگام ذات خویش را ذاتی جدا از عالم دنیا و نشأة جسمانی تصور می‌کند، و به دستیاری قوهٔ واهمه خویشتن را چنین می‌پندارد که

این همان انسانی است که در قبر مدفون گردیده و بدان گونه و صورت که بوده است از این جهان رخت برپسته است، و بدن خویش را می‌باید که در قبر مدفون گردیده، بدان گونه که کلیه آلام و رنجهای جسمانی را که به عنوان عقوبت و کیفر اعمال به او رسیده است درک می‌کند، همان گونه در شریعت اسلام و سایر شرایع وارد شده است، و این همان عذاب قبر است که صاحب شریعت خبر داده است. و اگر اهل سعادت باشد ذات خویش را بدان صورتی که مطلوب و ملایم با طبع اوست تصور می‌کند و اموری را که به عنوان ثواب و پاداش به او وعده داده شده است مشاهده می‌کند و به آنها نایل می‌گردد و این همان ثواب قبر است که صاحب شریعت وعده داده است، همان گونه که پیغمبر اکرم (ص) فرموده: «القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران».

و می‌افزاید: و مبادا تصور کنی که اموری را که انسان پس از مرگ مشاهده می‌کند اموری است موهوم که در خارج وجود ندارد، بلکه امور مربوط به آخرت در وجود، أقوى و أتمَ از محسوسات دنیوی‌اند و در تحصیل و تجوهر نیز أوكد و اشد از آنها می‌باشند. زیرا صور محسوسات در هیولی -که پست‌ترین موضوعات است- تحقق یافته‌اند. ولی صور اخروی یا به کلی مجرد از محل و موضوع‌اند و یا قائم به نفس و مجرد از ماده و محل جسمانی‌اند، و از لحاظ شرف و خست هیچ نسبتی مابین دو موضوع (یعنی هیولی و نفس) وجود ندارد و به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. و علی هذا هیچ نسبتی از لحاظ قوت و ضعف مابین صورت قائم به هیولی و صورت قائم به نفس نیست با آنکه هر دو صورت نفس را ادراک می‌کنند با این تفاوت که یکی به واسطه آلات جسمانیه و دیگری به نفس ذات خویش.^{۳۳} آنچه از سخنان این بزرگان و برداشت آنان از حدیث یاد شده به دست می‌آید، آن است که از این بدن عنصری چیزی باقی نمی‌ماند، و اگر باشد یک امر غیرمادی و غیرعنصری است که بگونه کنایه در حدیث یادآور شده است. و خلاصه: بدن اخروی غیر از بدن دنیوی است و با همین شیوه، شبهه «آکل و مأکول» را پاسخ داده‌اند، چنانچه خواهیم گفت.

در پاسخ شبهه (آکل و مأکول) باید گفت: اساساً لزومی ندارد، همان اجزاء سابق بدن

بازگردد، زیرا شخصیت انسان به روان او است نه به کالبد، و روح به هر بدن که تعلق گیرد، همان انسان نخست خواهد بود، لذا دگرگونیهای جسم در طول زندگی انسان و عوض شدن کلیه اجزاء بدن و جانشین شدن اجزای دیگر، هرگز به وحدت و شخصیت انسان زیان نمی‌رساند.

پس همان‌گونه که در این جهان در هر چند مدت بدنی نو برای انسان به وجود می‌آید، و هر هفت سال یک بار در کالبدی تازه، تشخّص پیدامی‌کند، و همه این بدنها از عناصر او که به وجود آمده، مانع ندارد که خداوند کالبدی دیگر همانند کالبد دنیوی بیافریند، و روح به آن تعلق گیرد، و برای حشر در روز قیامت آماده گردد.

ظاهر برخی آیات نیز همین است:

۱- «وَبِأَخْلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ مَاءٍ مَهِينٍ». ^{۲۴}

آفرینش انسان را از گل آغاز نمود، سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌مقدار فرار داد.

۲- «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رِبِّكُمْ مُّنْدَثِرُونَ فَاقْرَأُوا خَلْقَنَاكُمْ مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ». ^{۲۵}
ای مردم اگر در قیامت شک دارید، پس بدانید که ما شما را از خاک آفریده‌ایم سپس از نطفه...

۳- «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نَعِيْدَهُ». ^{۲۶}

همان‌گونه که ابتداء آفرینش را آغاز نمودیم، آن را باز می‌گردانیم.

۴- «أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لِبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ». ^{۲۷}

ای ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم؟ ولی آنها در آفرینش جدید تردید دارند.

۵- «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدَكُمْ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارِيْخَ اخْرِيْ». ^{۲۸}

از زمین شما را آفریدیم، و در آن باز می‌گردانیم، و بار دیگر از آن بیرون تان می‌آوریم.
در این آیات همانند آنها در قرآن بسیار است. سخن از آفرینش جدید انسان است که همانند آفرینش نخست در کالبدی نو خواهد بود. آری انسان نخست از خاک آفریده شده،

و در بستر حیات دنیا روز گذرانده، ادامه وجود خود را از طریق نطفه انجام داده و این مراحلی است که انسان در کالبدهای جسمانی طی نموده. در روز واپسین که باز نیاز به کالبد افتاد، نیز کالبدی متناسب آن نشأت آماده می‌گردد، و روح به آن تعلق یافته، برای حساب و کتاب آماده می‌شود.

و همان‌گونه که در این جهان کالبدهایی را پشت سر می‌گذشت، و هر دم کالبدی نوبرای خود می‌ساخت تا بتواند ادامه حیات دنیوی دهد. در آن جهان نیز کالبدهای گذشته را رها کرده کالبدی نو می‌سازد، و برای ادامه حیات در آن جهان نیز کالبدهای خود را تجدید می‌کند، چنانچه درباره اهل دوزخ آمده: «کلمان ضجعت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرهای لیذوقوا العذاب». ^{۲۹} هرگاه پوست‌هایشان فرسوده گردد و بسوزد، پوست‌های دیگری جایگزین آنها خواهیم نمود، تا امکان تداوم چشیدن عذاب برای آنان میسر گردد.

صدرالمتألهین شیرازی در کتاب «شواهد الروبوبیه» از ابوحامد غزالی نقل می‌کند که بازگشت بدن رها شده هنگام مرگ را منکر است، بلکه در بدنی مماثل بدن دنیوی محشور می‌گردد.

وی در مشهد چهارم -که در زمینه اثبات معاد جسمانی بحث کرده- در اشراق ششم با ذکر تبیه‌ی، سخن شیخ غزالی را چنین می‌آورد:

«شیخ غزالی در مواضع مختلفی از کتابهای خود با صراحة و قاطعیت می‌گوید: معاد جسمانی عبارت از این است که نفس پس از مفارقت از بدن دنیوی، در سرای آخرت به بدن دیگری تعلق می‌گیرد. و او عودت و بازگشت اجزای بدن اول را به کلی انکار نموده، می‌گوید: زید که به سن پیری رسیده است عیناً همان زید است که جوان بود، و زید در سن جوانی عیناً همان زید است که طفل و خردسال بود و همان زید است که به صورت جنین و با حجم کوچکی در شکم مادر بود، با این که اجزای بدن او در سنین مختلف از میان رفته است و به اجزای دیگری تبدیل یافته، پس در سرای محشر همان زیدی است که در دنیا می‌زیسته در حالی که اجزای بدن دنیوی او به کلی از بین رفته و نفس او به بدن دیگری تعلق

یافته است. سپس می‌گوید: آنان که ملتزم به عودت و بازگشت اجزای بدن دنیوی اند مردمانی مقلد و عاری از درایت‌اند.^{۲۰}

آنگاه صدرالمتألهین شبهه تناسخ را مطرح می‌سازد و می‌گوید: از این، فرق میان تناسخ و حشر مفهوم نشد، زیرا اگر نفس بعد از مفارقت از بدن مجدداً به همان بدن پس از تجمع اجزای متفرقه تعلق گیرد، حشر است. و اگر به بدنی دیگر که جدیداً احداث شده باشد تعلق گیرد، تناسخ است!

ولی غزالی خود جواب این شبهه را داده و اساساً شبهه تناسخ مبتنی بر فرض بازگشت روح پس از مفارقت، به بدنی دیگر در این جهان می‌باشد، ولازم‌هه آن انکار حشر است. ولی حشر در بدنی دیگر در جهان آخرت است، که نقطه مقابل تناسخ می‌باشد.

اساساً صدرالمتألهین در جواب شبهه «آكل و مأكول» همین راه را پیموده، می‌گوید: جواب این اشکال نیز با توجه به گفتار سابق ما واضح و اشکار است، زیرا گفتیم: جسم اخروی غیر از جسم دنیوی است. مضافاً به اینکه ایمان و کفر صفت نفس‌اندنه جسم، و نفس قابل اکل نیست. پس آنچه که مأكول شده است جسم مؤمن است نه نفس او، و نفس او باقی است که با بدنی غیر از بدن مأكول شده محشور خواهد شد. و متكلمين در این مقام در پاسخ اشکال مذکور سخنانی ایراد کرده‌اند بسیار شگفت‌انگیز که شایسته آن نیست که عقلاً اوقات خویش را به نقل آن سخنان مصروف بدارند و بدین سخنان، خویشن را از اکتفا به صورت شرع مبین و عمل به ظواهر احکام باز دارند.^{۲۱}

ولی ظاهر برخی دیگر از آیات قرآنی آن است که همین كالبدھای دنیوی اعاده می‌گردند. مانند آیات گواهی دادن چشم و گوش و دست و پا و پوست، که گواه شدن در صورتی است که گواه در هنگام جرم- حضور داشته باشد.

«حتى اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون. و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء. و هو خلقكم اول مرّة و اليه ترجعون. و ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم و لا ابصاركم و لا جلودكم. و لكن

ظننتم ان الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون. و ذلكم ظنككم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم
من الخاسرين.^{۳۲}

وقتی به آن می‌رسند، گوشها و چشمها و پوستهای تشان به آنچه کرده‌اند گواهی می‌دهند. آنها به پوستهای تشان می‌گویند: چرا برابر ضد ما گواهی دادید؟ پوستها در جواب می‌گویند: همان خدایی که هر موجودی را به سخن در آورده ما را گویا ساخته، و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشت شما به سوی او است. شما اگر گناهاتتان را پنهان دارید نه به جهت آن بود که از شهادت گوش و چشمان و پوستهایتان بیم داشتید. بلکه شما گمان می‌کردید که خداوند بسیاری از اعمال را که انجام می‌دهید نمی‌داند. آری این گمانی است که شما به پروردگاریان گمان برده‌اید که موجب سقوط شما گردید و از زیان کاران گردیدید.

«يَوْمَ تُشَهِّدُ عَلَيْهِمْ أَسْتِنْتَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^{۳۳}

روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنان به آنچه کرده‌اند گواهی می‌دهند.

«الْيَوْمَ نَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^{۳۴}

امروز بر دهانشان مهر زده، دستهایشان با ما سخن می‌گویند، و پاهایشان گواهی می‌دهند به آنچه برای خود کسب کرده‌اند.

و همچنین آیاتی که دلالت دارند: انسانها از قبر برمی‌خیزند. و آنچه از قبر برمی‌خیزد کالبد است نه روح و نیز آیاتی که می‌گوید: استخوانهای پوسیده را از نو باز می‌گردانیم. یا مانند زمین مرده که با ریزش باران زنده می‌گردد انسانها اعاده می‌گرددند. تمامی این آیات دلالت دارند که همان بدن اولیه که هنگام مرگ رها شده باز می‌گردد.

سه امر مستفاد از آیات، بانظریه آفرینش کالبد جدید، ظاهرآ منافات دارد:

۱- گواه شدن اعضاء و جوارح، که می‌باشد در هنگام ارتکاب جرم حضور داشته باشند.

۲- حشر انسانها از قبر انجام می‌گیرد، که جایگاه بدنها رها شده است.

۳- استخوانهای پوسیده از نو زنده می‌گرددند. و سرانگشتان بازگردانده می‌شوند.

اینک آیا می‌توان توجیه معقولی برای آنها در نظر گرفت که بانظریه فوق سازگار آید؟

اما امر اول: گواه شدن، فرع احساس و شهود جرم است آنکه احساس جرم می‌کند روان است نه کالبد.

پس آیات مربوطه را می‌توان این گونه تفسیر نمود: که آن قسمت از روح که تعلق به چشم و گوش یا دست و پا دارد، چنین شهادتی می‌دهد.

دلیل بر این مدعی، آنکه چه بسا، ذرات اعضاء و جوارحی که هنگام جرم حضور داشته‌اند، هنگام مرگ از میان رفته تبدیل به ذرات دیگر شده‌اند، لذا آن ذرات اولیه که هنگام وقوع جرم حضور داشته، در روز رستاخیز حضور نخواهند داشت تا شهادت خود را ایفا کنند.

و اگر بگویی که هنگام تجدید ذرات، شهادت خود را همراه با ویژگیهای دیگر، تحويل ذرات جدید داده‌اند. نباید فراموش کرد که شرط اصلی شهادت این است که از حضور خود در موقع ارتکاب جرم حکایت کند، نه از قول دیگری که به او خبر داده است، زیرا در این صورت اخبار از غیر است نه شهادت.

لذا باید گفت: شهادت جوارح و اعضاء، همان شهادت روح است، متنها آن قسمت از شهادت که به این اعضاء تعلق یافته، یا آنکه مقصود، نتیجه شهادت است که به این صورت مطرح شده، مانند: «شاهدین علی انفسهم بالکفر»^{۳۵} که این شهادت شهادت حال است نه قال، کما اینکه مقصود از نطق، نطق حال است نه قال، همانند اقرار انسانها در نهاد فطرتشان: «او اشهدهم على انفسهم أليست بربكم قالوا بلى شهدنا»^{۳۶}

علامه طباطبائی درباره نطق و سخن گفتن جمادات- گوید: مقصود، ظهور حال است، زیرا حقیقت «قول» «اظهار ما فی الضمير» است: آنچه در درون دارد ظاهر سازد، خواه بالفظ باشد یا عکس العمل دیگری که نشانگر حقیقت درونی او باشد.^{۳۷}

پس شهادت هرگونه عکس العملی است که اعضاء و جوارح از خود نشان دهند، به گونه‌ای که نشانگر کارهای گذشته بوده و به مثابه سخن گفتن و شهادت دادن باشد.

مثالاً در همین زمینه، خداوند از زمین خبر می‌دهد: «يؤمئذٰ تحدثُ أخبارها»^{۳۸} زمین در آن

روز، از آنچه بر وی گذشته خبر می‌دهد، یعنی: کارهای انجام شده در روی زمین آشکار می‌شود، لذا شهادت جوارح و اعضاء همانند حدیث گفتن و خبر دادن زمین است که آنچه بر وی گذشته ظاهر می‌گردد.

فخر رازی سه قول درباره شهادت دادن جوارح و اعضاء بیان داشته، قول سوم: آنکه حالاتی از اعضاء و جوارح ظاهر می‌گردد که دلالت بر وقوع کوادرها انسان دارند، و این دلالتها را شهادت گویند، مانند آنکه می‌گویند: جهان شهادت می‌دهد که حادث است، زیرا تغییرات احوال آن بر حدوث آن شهادت می‌دهد.^{۳۹}

و درباره آیه میثاق نیز چنین برداشتی دارد و با عنوان قول ثانی -که بی اشکال می‌داند-

مطற کرده است.^{۴۰}

و اما حشر انسانها که از گور برمی‌خیزند، و گور جایگاه بدنشها است، دلیل قاطعی بر حشر بدنشای فرسوده اولیه نیست، زیرا ظهور اولیه این گونه تعابیر، به خود انسان مربوط می‌گردد، انسان که حقیقتی و رای بدن است از گور برمی‌خیزد، خواه با همان بدن پوسیده اولیه باشد یا با بدنی نو که خداوند آن را از خاک، مجددآفریده باشد.

و ظاهر تعبیر قرآن صورت دوم است، زیرا باتعبیر «بقدار آن يخلق مثلهم» آمده:

«قالوا أَذَا كُنَّا عَظَاماً وَرَفَاتِ أَنَا لَمْ يَعُوْثُنَ خَلْقاً جَدِيداً. أَوْ لَمْ يَرَوْا إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ»^{۴۱}

گفتند: آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و خاکهای پراکنده شدیم، بار دیگر آفرینش تازهای خواهیم یافت؟! آیا نمی‌دانند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده قادر است مانند آنان را بیافریند؟!

علامه طباطبائی در ذیل آیه می‌فرماید:

«احتاج عليهم بان خلق البدن اولاً يثبت القدرة عليه و على مثله الذي هو الخلق الجديد للبعث، فحكم الأمثال واحد. فالمماثلة انما هي من جهة مقاييسة البدن الجديد من البدن الأول، مع قطع النظر عن النفس التي هي الحافظة لوحدة الانسان و شخصيته. ولا ينافي

ذلك كون الإنسان الأخرى عين الإنسان الديني لا مثله، لأن ملاك الوحدة والشخصية هي النفس الإنسانية، وهي محفوظة عند الله سبحانه غير باطلة ولا معدومة. وإذا تعلقت بالبدن المخلوق جديداً كان هو الإنسان الديني. كما ان الإنسان في الدنيا واحد شخصي باقٍ على وحدته الشخصية مع تغيير البدن بجميع اجزائه حيناً بعد حين»^{۴۲}

از این عبارت به خوبی برداشت می شود که انسان در آخرت در کالبدی نو محشور می گردد، و کالبد پوسیده را رها می نماید همان گونه که در دنیا بدنهاي را رها ساخته و از نو در بدنهاي تازه به زندگی ادامه داده است.

و اما مسئلله احیا، عظام: (از نو زنده کردن استخوانها) و تسویه بنان: (ساختن سرانگشتان)

«قال من يحيى العظام و هي رميم. قل يحييها الذى انشأها اول مرّة و هو بكل خلق عليم.»^{۴۳}

گفت: چه کسی این استخوانها را که پوسیده است زنده می گردد؟! بگو: زنده می گردداند آنکه بار اول آن را ایجاد کرده و او به هر آفرینشی دانا است.

«أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه بل قادر بين على ان نسوى بناته.»^{۴۴}
آیا انسان گمان می یرد که استخوانهای او را هرگز گرد نمی آوریم، آری قادر هستیم که سرانگشتان او را بسازیم.

ظاهر این قبیل آیات آن است که استخوانها جمع آوری شده از نو احیاء می گردند، و حتى سرانگشتان به حالت اولیه خود بازمی گردند.

ولی با دقّت عمیق در این آیات و آیات مشابه، روشن می گردد، که مقصود جمع آوری استخوانهای پوسیده و احیاء خود آنها نیست، بلکه مقصود همانند آنها است.

در آیه نخست از (إنشاء) سخن به میان آمده که همان آفرینش جدید است، می گوید: احياء عظام همانند انشاء آنها صورت می گیرد، انشاء عظام از خاک صورت گرفته، پس انشاء مجدد نیز از خاک صورت خواهد گرفت.

اساساً (دار آخرت) نشأت جدید می‌باشد، همه چیز از نو بنیاد می‌گردد:

«فانظروا كييف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.»^{۴۵}

بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرد، سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می‌کند.

از این آیه به خوبی روشن می‌گردد که نشأت آخرت همچون ابتدای خلقت، از نو بنیاد می‌گردد.

در آیه دیگر آمده: «وَنَشَّأْتُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُ النَّشَأَةَ الْأَوَّلَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ». ^{۴۶}
ما شما را در آفرینشی جدید که از چگونگی آن اطلاع ندارید، می‌آفرینیم، گرچه از آفرینش در جهان نخست (دنیا) آگهی یافته، پس چگونه است که مذکور نمی‌شود.
یعنی همان گونه که این جهان نشأت نخست بوده، واز آن آگهی یافته‌اید، همان گونه در آن جهان نشأت واپسین می‌باشد.

پس مقصود از «احیاء عظام» نشأت جدید است که بنیاد آن از نو گذارده می‌شود، و مقصود از «عظام» استخوانهای بدن انسان است که از نو ساخته می‌شود، نه آنکه همان استخوانهای پوسیده بازگردانده می‌شود. *مَرْحِيقَاتٌ فَالْمُتَوَزِّعُ عَلَوْمَ حَرَدَى*

از این رو، تفسیر آیه دوم نیز روشن گردید، که مقصود از «عظامه» و «بنانه» نه همان استخوانهای اولیه و سرانگشتان اولیه است، بلکه: استخوانهای بدن انسان و سرانگشتان دست انسان است که از نو ساخته می‌شوند.

لذا معنای آیه چنین می‌شود:

ایا انسان گمان می‌برد که استخوانهای بدن او، جمع‌آوری نمی‌شود، آری ما توانا هستیم که سرانگشتان او را از نوبسازیم.

پس مقصود از جمع‌آوری مجدد استخوانها، همان ساختن مجدد آنها است مانند ساختن مجدد سرانگشتان.

پانوشتها

- ۱- شرح تجرید- علامه حلی- ص ۴۰۶.
- ۲- بحار الانوار، ج ۷، ص ۴۷.
- ۳- پس/۷۸.
- ۴- اسراء/۴۹.
- ۵- همان، ۹۸-۹۹.
- ۶- قیامه/۴۲.
- ۷- حج/۷.
- ۸- پس/۵۱.
- ۹- همان/۵۲.
- ۱۰- طه/۵۵.
- ۱۱- نوح/۱۷.
- ۱۲- اعراف/۲۰.
- ۱۳- فاطر/۹.
- ۱۴- ق/۱۷.
- ۱۵- سجده/۱۷.
- ۱۶- پس/۷۸.
- ۱۷- پیام فران، مکارم شیرازی، ج ۵ ص ۳۵۴.
- ۱۸- کافی، ج ۳، ص ۲۵۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۲۱.
- ۱۹- عنکبوت/۲۰. رقم ۴۵.
- ۲۰- روایت از نظر سند معتبر است، زیرا راوی از مصدق
- ۲۱- بن صدقة (عمرو بن سعید مدائنی) است و روی صریحًا
توثیق شده رجوع شود به: معجم رجال الحديث، ج ۱۲،
ص ۱۰۴، رقم ۸۹۱۵.
- ۲۲- مرءة العقول، ج ۱۴، ص ۲۲۱.
- ۲۳- تفسیر منسوب به امام، ص ۲۷۸. بحار الانوار، ج ۷،
ص ۴۳، رقم ۱۹.
- ۲۴- مسند احمد، ج ۲، ص ۴۹۹، ۴۲۸، ۴۲۲ و ج ۳، ص ۲۸. و
- نیز صحیح بخاری و مسلم و غیره.
- ۲۵- مرءة العقول، ج ۴، ص ۲۴۲.
- ۲۶- شواهد الربویه، شرح و ترجمه جواد مصلح، ص ۳۹۴.
- ۲۷- ق/۱۵.
- ۲۸- طه/۵۵.
- ۲۹- نساء/۵۶.
- ۳۰- شواهد الربویه، شرح و ترجمه جواد مصلح، ص ۳۹۰.
- ۳۱- همان، ص ۳۸۷.
- ۳۲- فصلت/۲۰-۲۳.
- ۳۳- نور/۲۴.
- ۳۴- پس/۶۵.
- ۳۵- توبه/۱۷.
- ۳۶- اعراف/۱۷۲.
- ۳۷- تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۳۳۵-۳۳۳. و رجوع شود به
مقاله تویستنده درباره قول در قرآن در مجله بینات،
شماره ۴، ص ۷۰.
- ۳۸- زیارات/۲.
- ۳۹- تفسیر کبیر، ج ۲۷، ص ۱۱۶-۱۱۵.
- ۴۰- همان، ج ۱۵، ص ۵۰.
- ۴۱- اسراء/۴۸.
- ۴۲- المیزان، ج ۱۳، ص ۲۲۴.
- ۴۳- پس/۷۸.
- ۴۴- قیامه/۴.
- ۴۵- عنکبوت/۲۰.
- ۴۶- واقعه/۶۲-۶۱.