تفسیر موضوعیالمیزان

ویرایش 77 کتاب جیبی از معارف قرآن در المیزان

کتاب چهارم

شروع و پایان جهان

تألیف: سید مهدی امین

(تجدید نظر: 1394)

بسم الله الرحمن الرحیم

بسيار مى‏شود كه مردم، عملى را كه مى‏كنند و يا مى‏خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى‏كنند، تا به اين وسيله مبارك و پر اثر شود و نيز آبرويى و احترامى به خود بگيرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان مى‏آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتنـد.

اين معنا در كلام خداى‏تعالى نيز جريان يافته، خداى‏تعالى كلام خود را به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كلامش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نيز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارد(1) ... و

« من به نام خدا آغاز مى‏كنم! »

1- الـميزان ج 1، ص 26.

فهرست مطالب

کتاب چهارم : شروع و پایان جهان

[**مقـدمـه مـؤلـف 10**](#_Toc65869734)

بخش اول: آغاز جهان

[فصل اول](#_Toc65869735) : [چگونه خلقت آغاز شد](#_Toc65869736)

[**مفهوم فاطر و ایجاد وجود از عدم 12**](#_Toc65869737)

[**چگونگى ايجاد آسمان‏ها و زمين از عدم 12**](#_Toc65869738)

[**استعـداد پـذيـرش هستى در جهان 13**](#_Toc65869739)

[**جدا شدن زمين و آسمان‏ها از يكديگر 14**](#_Toc65869740)

[**آسمان يا زمين، كدام جلوتر خلق شد؟ 15**](#_Toc65869741)

[**زمان، و ماده اوليه خلق آسمان‏ها و زمين 15**](#_Toc65869742)

[**تفصيل اول خلقت آسمان و زمين 17**](#_Toc65869743)

[**تركيب و تحول اجرام سماوى و زمين 18**](#_Toc65869744)

[**مفهوم جنود آسمان‏ها و زمين 19**](#_Toc65869745)

[**مفهوم كليد گنجينه‏هاى آسمان و زمين 19**](#_Toc65869746)

[**كيفيت متحول آسمان و زمين 20**](#_Toc65869747)

[فصل دوم](#_Toc65869748) :[چگونگى آفرينش آسمان‏ها](#_Toc65869749)

[**ماده اوليه آسمان چه بود؟ 21**](#_Toc65869750)

[**متمـايز شدن هفت آسمان 21**](#_Toc65869751)

[**آسمان دنيا 22**](#_Toc65869752)

[**هفت آسمان چيست و كجا قرار دارند؟ 22**](#_Toc65869753)

[**راه‏هاى ارتباط در آسمان‏هاى هفتگانه 23**](#_Toc65869754)

[**مفهوم طباق بودن آسمان‏هاى هفتگانه 24**](#_Toc65869755)

[**همآهنگى در خلقت هفت آسمان 24**](#_Toc65869756)

[**چگونگى حفظ آسمان‏ها و كرات سماوى 25**](#_Toc65869757)

[**حفظ موجودات سماوى از سقوط به زمين 26**](#_Toc65869758)

[**آسمان، سقفى محفوظ 26**](#_Toc65869759)

[**آسمان و طرايق آن 27**](#_Toc65869760)

[**آسمان، محل نزول رزق و قرارگاه بهشت موعود 27**](#_Toc65869761)

[**وجود جنبندگان در آسمان‏ها 28**](#_Toc65869762)

[فصل سوم :](#_Toc65869763) [چگونگى آفرينش زمين 30](#_Toc65869764)

[**تكون زمين، مراحل و زمان آن؟ 30**](#_Toc65869765)

[**ايجاد كوه‏ها و تقدير ارزاق 30**](#_Toc65869766)

[**رام كردن زمين براى تسهيل حيات 31**](#_Toc65869767)

[**آمادگى زمين و عوامل حيات 32**](#_Toc65869768)

[**گهواره بودن زمين و ايجاد راه‏ها 33**](#_Toc65869769)

[**زمين و نعمت‏هاى زمينى 34**](#_Toc65869770)

[**مفهوم نزول موجودات زمينى و مواد كانى 34**](#_Toc65869771)

[**زمين، محل زندگى و مرگ انسان‏ها 35**](#_Toc65869772)

[**مفهوم زمين‏هاى هفتگانه 35**](#_Toc65869773)

[فصل چهارم](#_Toc65869774) [خورشيد و ماه 37](#_Toc65869775)

[**مفهوم جريان و حركت خورشيد 37**](#_Toc65869776)

[**مفهوم منازل ماه 38**](#_Toc65869777)

[**شنـاورى كرات و اجرام در فضا 39**](#_Toc65869778)

[**تأمين روشنايى به وسيله ماه و خورشيد 40**](#_Toc65869779)

[**بـروج آسمانى و خـورشيد و مـاه 40**](#_Toc65869780)

[**حركت حساب شده مـاه و خورشيد 41**](#_Toc65869781)

[**نظام حاكم بر جريان ماه و خورشيد 41**](#_Toc65869782)

[**گسترش سايه و دلالت خورشيد بر آن 42**](#_Toc65869783)

[**توالى شب و روز، حركت و اجل ماه و خورشيد 42**](#_Toc65869784)

[**محاسبه زمان و استفـاده از ماه و خورشيد 43**](#_Toc65869785)

[**شمارش و تقسيم‏بندى تكوينى زمان 44**](#_Toc65869786)

[**تأثير حركت زمان در تكوين انسان و حوادث 45**](#_Toc65869787)

[فصل پنجم :](#_Toc65869788) [پيدايش شب و روز، نور و ظلمت 47](#_Toc65869789)

[**پيدايش نور و اصالت ظلمت 47**](#_Toc65869790)

[**حركت متوالى شب و روز 47**](#_Toc65869791)

[**نظام حاكم بر اختلاف شب و روز 48**](#_Toc65869792)

[**نظام حاكم بر عالم كبير و ايجاد نور و ظلمت 49**](#_Toc65869793)

[**ساكنان شب و روز 50**](#_Toc65869794)

[**استمرار در اختلاف شب و روز 51**](#_Toc65869795)

[**مفهوم فلك و وضع شب و روز ساير كرات 52**](#_Toc65869796)

[**مفهوم ايلاج شب در روز و روز در شب 52**](#_Toc65869797)

[**نظام طبيعى ايلاج شب و روز 52**](#_Toc65869798)

[**مفهوم لباس بودن شب و سبات خواب 53**](#_Toc65869799)

[**اختلاف شب و روز و اعمال انسان 53**](#_Toc65869800)

[**آسمان‏ها و زمين و شب و روز و آفتاب و ماه 54**](#_Toc65869801)

[**و ستارگان در تسخير انسان 54**](#_Toc65869802)

[**مراتب حركت ماه و خورشيد و انسان 55**](#_Toc65869803)

[**عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان 56**](#_Toc65869804)

[فصل ششم](#_Toc65869805) :[ستارگان و كرات آسمانى 58](#_Toc65869806)

[**آرايش آسمان دنيا به وسيله كواكب 58**](#_Toc65869807)

[**وجود حيات در ساير كرات و موجوداتى از انسان و جن 58**](#_Toc65869808)

[**ستارگان، چراغ‏ها و زينت آسمان‏ها 59**](#_Toc65869809)

[**برج‏هاى آسمان و زينت و حفاظ آن 60**](#_Toc65869810)

[**مفهوم شهاب و آسمان‏هاى ملكوت 60**](#_Toc65869811)

[**طارق يا نجم ثاقب 61**](#_Toc65869812)

[**عظمت مواضع ستارگان 62**](#_Toc65869813)

[**توصيف حركت سيارات 62**](#_Toc65869814)

بخش دوم : شروع حیات، عوامل و شرایط آن

[فصل اول :](#_Toc65869815) [عوامل تكون نبات و حيوان 65](#_Toc65869816)

[**آب ، مايه حيات مـحسوس 65**](#_Toc65869817)

[**نزول آب از سماء و جريان آن در رگه‏هاى زمين 66**](#_Toc65869819)

[**تقدير نزول باران و منافع آن 67**](#_Toc65869820)

[**باران به موقع و نشر رحمت 68**](#_Toc65869821)

[فصل دوم:](#_Toc65869822) [جريانات سماوى 69](#_Toc65869823)

[**ارسال بادها، گسترش و حركت ابرها و نزول باران 69**](#_Toc65869824)

[**حركت ابـرها به وسيله باد 69**](#_Toc65869825)

[**و بـارش باران و زنده شدن زمين 69**](#_Toc65869826)

[**حركت ابرها و تشكيل باران و تگرگ 70**](#_Toc65869827)

[**و مشيت الهى در نزول آن 70**](#_Toc65869828)

[**بشارت بادها و حيات خاك 71**](#_Toc65869829)

[**نظام حركت ابرها و نيروى مسلط بر تغييرات جوى 71**](#_Toc65869830)

[**نظام توليد حركت‏هاى جوى 72**](#_Toc65869831)

[**و جريان باد 72**](#_Toc65869832)

[**جريان و انتقال آب به زمين‏هاى خشك 73**](#_Toc65869833)

[فصل سوم](#_Toc65869834): [درياها و منابع دريايى 74](#_Toc65869835)

[**تدبير امور خشكى، دريا، فضا و تقسيم امر 74**](#_Toc65869836)

[**درياها در تسخير انسان 74**](#_Toc65869837)

[**تسخير درياها و نعمت‏هاى دريايى براى انسان 75**](#_Toc65869838)

[**درياهاى شور و شيرين و نعمت‏هاى دريايى 75**](#_Toc65869839)

[**اختلاف آب شور و شيرين درياها 77**](#_Toc65869840)

[**و يكسانى بهره‏بردارى از آن‏ها 77**](#_Toc65869841)

[**اخـتلاف آب شور و شيرين و عدم اختلاط آن‏ها 78**](#_Toc65869842)

[**جريان عوامل جوى و جريان كشتى در دريا 78**](#_Toc65869843)

[**نظام حاكم بر حركت كشتى در درياها 79**](#_Toc65869844)

[**وسايل حمل دريايى و زمينى 79**](#_Toc65869845)

[**حركت كشتى در دريا و تهديد امواج 80**](#_Toc65869846)

[فصل چهارم :](#_Toc65869847) [كوه‏ها و منابع زمينى 82](#_Toc65869848)

[**گسترش زمين و استقرار كوه‏ها، ثقل و جاذبه آن 82**](#_Toc65869849)

[**تأثير كوه‏ها در جلوگيرى از اضطراب‏هاى زمين 83**](#_Toc65869850)

[**كوه‏ها و رودها و دليل استقرار و جريان آن‏ها 83**](#_Toc65869851)

[**اثر كوه‏ها، رودها و ستارگان در تداوم و تسهيل حيات 84**](#_Toc65869852)

[**شرايط اقامت انسان و استفاده از تسهيلات طبيعى 85**](#_Toc65869853)

[فصل پنجم :](#_Toc65869854) [عوامل حيوانى تسهيل حيات 87](#_Toc65869855)

[**حيوانات: حيات اجتماعى، اراده، شعور و حشر آنها در قيامت 87**](#_Toc65869856)

[**آفرينش چارپايان 90**](#_Toc65869857)

[**و تفويض مالكيت و بهره‏بردارى از آن‏ها به انسان 90**](#_Toc65869858)

[**منافع انواع چارپايان در خدمت انسان 90**](#_Toc65869859)

[**تدبير خلقت چارپايان و منافع آن‏ها 91**](#_Toc65869860)

[**استفاده از چارپايان در خشكى 92**](#_Toc65869861)

[**و از كشتى در دريا 92**](#_Toc65869862)

[**نگرشى به آفرينش شتر، آسمان، كوه‏ها و زمين 92**](#_Toc65869863)

[فصل ششم :](#_Toc65869864) [منابع تغذيه و بقاى حيات 94](#_Toc65869865)

[**غذاى انسان و تأمين آن در طبيعت 94**](#_Toc65869866)

[**انواع ميوه‏ها و انتفاع از آن‏ها 95**](#_Toc65869867)

[**مواد غذايى انسان و مجوز استفاده آن 96**](#_Toc65869868)

[**تهيه شير در بدن حيوان 97**](#_Toc65869869)

[**نظام غريزى تهيه عسل به وسيله زنبور عسل 98**](#_Toc65869870)

[**توليد محصولات متنوع از خاك و طبيعت واحد 99**](#_Toc65869871)

[**ارتباط نزول آب با عوامل بقاى حيات و تغذيه 100**](#_Toc65869872)

[**يكسانى عامل رشد 101**](#_Toc65869873)

[**و دگرگونى الوان ميوه و خاك و سنگ و انسان و حيوان 101**](#_Toc65869874)

[**استثناء در طبيعت و توليد آتش از درخت سبز 102**](#_Toc65869875)

[**سجده و اظهار نياز درخت و گياه 102**](#_Toc65869876)

[**احياى زمين مرده، 103**](#_Toc65869877)

[**رشد نبات و ميوه و ساير عوامل و منابع غذايى انسان 103**](#_Toc65869878)

[**نظام تجديد حيات در گياهان 104**](#_Toc65869879)

[**رويش و پژمردگى گياه 104**](#_Toc65869880)

[**آثار رحمت الهى در احياء زمين مرده 105**](#_Toc65869881)

[**مفهوم رشد انسان از زمين 106**](#_Toc65869882)

[**و بازگشت او به خاك و خروج نهايى 106**](#_Toc65869883)

بخش سوم: پایان جهان

[فصل اول](#_Toc65869884) [دنيا در آستانه پايان 108](#_Toc65869885)

[**آمادگى دنيا براى «يَوْمُ‏الْفَصْل» 108**](#_Toc65869886)

[**آمـادگى براى ميقات «يـوم‏الفصل» با نفخ صور 109**](#_Toc65869887)

[**مفهـوم ساعت پـايان دنيا - يـا تاريخ بدون زمان 110**](#_Toc65869888)

[**علائم پايان دنيا 112**](#_Toc65869889)

[**واقعه چگونه اتفاق مى‏افتد؟ 114**](#_Toc65869890)

[**تغييرات طبيعى در پايان دنيا 115**](#_Toc65869891)

[**تحولات در اجرام و تبديل عوامل طبيعى 116**](#_Toc65869892)

[فصل دوم](#_Toc65869893) [نفخه صور و آغاز پايان 117](#_Toc65869894)

[**« نفخه صور » و وضع جهان بعد از آن 117**](#_Toc65869895)

[**نفخ صور و اشراق زمين به نور الهى 118**](#_Toc65869896)

[**روز نفخ صور و وضع موجودات در پايان دنيا 119**](#_Toc65869897)

[**مفهوم‏ ترس اعظم و حال موجودات در زمان نفخ صور 120**](#_Toc65869898)

[**نفخه صور و وضع مردم در پايان دنيا 120**](#_Toc65869899)

[**روز سخت و احضار براى حسابرسى 121**](#_Toc65869900)

[**سرعت و دهشت و عظمت پايان دنيـا 121**](#_Toc65869901)

[**« الطّامَّةُ الْكُبْرى » 123**](#_Toc65869902)

[**و تدبير پايان جهان 123**](#_Toc65869903)

[فصل سوم](#_Toc65869904) [تمام شدن عمر آسمان‏ها و زمين 124](#_Toc65869905)

[**تمام شدن عمر ماه و خورشيد در زمان مقرر 124**](#_Toc65869906)

[**وضع آسمان و ماه و خورشيد و زمين و كوه‏ها در پايان دنيا 124**](#_Toc65869907)

[**وضع آسمان و زمين در پايان دنيا 125**](#_Toc65869908)

[**زمان قبض زمين و آسمان‏ها 126**](#_Toc65869909)

[**و از كار افتادن اسباب‏ها 126**](#_Toc65869910)

[**شكافته شدن آسمان، پخش كواكب 127**](#_Toc65869911)

[**و وضع درياها در پايان دنيا 127**](#_Toc65869912)

[**پيچيده شدن آسمان 127**](#_Toc65869913)

[**و برگشت آن به شكل قبلى خود 127**](#_Toc65869914)

[**روز ذوب شدن آسمان و فروپاشى كوه‏ها 128**](#_Toc65869915)

[**مفهوم تبديل آسمان‏ها و زمين در پايان جهان 128**](#_Toc65869916)

[**زلزلـه عـظيم و درهم پيچـيدن آسمان‏ها 129**](#_Toc65869917)

[**زلـزله پايان دنيا و اخبار زمين 130**](#_Toc65869918)

[**زلزله و شكاف زمين و بارش سنگ از آسمان 131**](#_Toc65869919)

[**پراكندگى كوه‏ها و انسان‏ها در پايان دنيا 131**](#_Toc65869920)

[فصل چهارم](#_Toc65869921) [اجل جهان 133](#_Toc65869922)

[**مفهوم اجل مسمى در خلقت 133**](#_Toc65869923)

[**بازگشت نظام آفرينش و عالم وجود به خداى سبحان 133**](#_Toc65869924)

[**زمان سرآمد خلقت و غايت آن 134**](#_Toc65869925)

[**هلاكت و بطلان وجود ابتدايى اشياء 135**](#_Toc65869926)

[**حق و هدف در آفرينش 136**](#_Toc65869927)

[**و انتقال دائمى موجودات به عالم باقى 136**](#_Toc65869928)

[**همزمانى فناى موجودات و پايان عمر دنيا 137**](#_Toc65869929)

[**ویرانی آسمان و زمين 137**](#_Toc65869930)

[**و زمان خروج انسان‏ها از زمين 137**](#_Toc65869931)

[فصل پنجم](#_Toc65869932) [خلق جديد 140](#_Toc65869933)

[**خلق جديد بعد از پايان دنيا 140**](#_Toc65869934)

[**نظام الهى در چگونگى ايجاد و اعاده موجودات 141**](#_Toc65869935)

[**ايجاد و اعاده مخلوقات 141**](#_Toc65869936)

[**ايجاد اوليه دليل احياى مجدد 142**](#_Toc65869937)

[**پديد آمدن زنده از مرده و مرده از زنده 143**](#_Toc65869938)

[**نشئه اول و ايجاد انسان در نشئه آخر 144**](#_Toc65869939)

[**بازگشت موجودات بعد از تكامل خلقت 144**](#_Toc65869940)

[فصل ششم](#_Toc65869941) [ميراث جهان 146](#_Toc65869942)

[**تأثير متقابل و حركت موجودات به سوى غايت كمال 146**](#_Toc65869943)

[**استناد تداوم افاضه هستى به خدا 147**](#_Toc65869944)

[**و زمان انقطاع آن 147**](#_Toc65869945)

[**وراثت الهى - تماميت نظام آفرينش 148**](#_Toc65869946)

[**برگشت مالكيت و ميراث جهان به خدا 149**](#_Toc65869947)

مقـدمـه مـؤلـف

اِنَّــهُ لَقُـرْآنٌ كَـــريــمٌ **« اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم! »**

فـى كِتــابٍ مَكْنُـــــونٍ **« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »**

لا يَمَسُّــهُ اِلاَّ **الْمُطَهَّـــروُنَ « كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »**

 (77 ـ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يا فرهنگ معارف قرآن است

كه از «تفسير الميزان» انتخـاب و تلخيـص و بر حسب موضوع، طبقه‏بندى شده است.

 در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كريم در تفسیر المیزان قريب 77 عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع، عنوانی براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هرفصل نيز به سرفصل‏هايى تقسيم شد. در اين سرفصل‏ها، آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسيـر الميــزان انتخــاب و پس از تلخيص، به روال منطقى طبقه‏بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت‏انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد.

 تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تحقیقاتی است که علامه طباطبائی رضوان الله علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خلاصه از 21 جلد قبلی است.

 در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 22 رسید. در قطع جیبی نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77 جلد رسید.

 کتاب حاضر یکی از 77 جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است.

 ... و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس علامه طباطبائی بزرگوار به امت اسلام در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 و نیز... همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت، سال های طولانی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی (حبیبی) امین

 بخش اول

آغاز جهان

فصل اول

چگونه خلقت آغاز شد

مفهوم فاطر و ایجاد وجود از عدم

«اَفِــى اللّــهِ شَــــكٌّ فــاطِـــرِ السَّمـــواتِ وَ الاَرْضِ...؟» (10 / ابــراهيـــم)

كـلمه «فَطَرَ» در اصـل به معناى پاره كـردن از درازاى پارچـه و يا چيـز ديگـر است. وقتى گفته مى‏شود: **«فَطَرْتُ الشئِى فَطْرا،»** معنايش اين است كه آن را از طرف طول شكافتم و وقتى گفته مى‏شود - فلان پارچه اَفْطَرَ فُطُورا - معنايش اين است كه قـبول شكافتـن و پاره شدن نمود.

در قرآن كريم هر جا كه اين ماده را به خداى‏تعالى نسبت داده به معناى ايجاد، ولى ايجاد به نوعى عنايت استعمال شده، مثل اين‏كه خداى‏تعالى عالم عدم را شكافته و از شكم آن موجودات را بيرون كشيده است و اين موجودات مادامى موجودند كه خداى‏تعالــى دو طرف عدم را همچنان باز نگهداشته باشد و اما اگر آن‏ها را رها كند كه به هم وصل شوند باز موجودات معدوم مى‏شوند. همچنان كه در سوره فاطر فرمود: **«به درستى خداى‏تعالــى آسمان‏ها و زميــن را از اين‏كه نابــود شوند نگه داشتــه و اگــر بخواهند نابــود شوند كيست بعد از خــدا كه آن‏ها را نگــه دارد؟» (41 / فاطــر)**

بنابراين، تفسير كلمه «فَطَر» به «خلق» كه عبارت است از جمع‏آورى اجزاء، تفسير صـحيحى نيســت و اگر در بعضـى عبارات ديـده مى‏شود، در حـقيقت اشتبـاه است.(1)

1- الميزان ج: 23، ص: 39.

چگونگى ايجاد آسمان‏ها و زمين از عدم

«اَلْحَمْـدُلِلّــهِ فاطِــرِ السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ...!» (1 / فاطر)

مراد از آسمان‏ها و زمين روى هم عالمى است كه به چشم مى‏بينيم، كه هم شامل آسمان‏ها و زمين مى‏شود و هم شامل مخلوقاتى كه در آن دو است. در نتيجه عبارت آيه از قبيل اطلاق اعضاى بزرگ و اراده كل است و مجازاً ممكن هم هست مراد خود آسمان‏ها و زمين باشد، به خاطر اعتنايى كه به شأن آن دو داشته، چون **« لَخَلْقُ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ - اين‏كه جاى شك نيست كه خلقـت آسمان‏ها و زميـن بزرگتـر از خلقـت مردم است!» (57 / غافر)**

در آيه فوق، مثل اين‏كه خداى‏تعالى عدم را پاره كرده و از درون آن آسمان‏ها و زمين را بيرون آورده است. بنابراين حاصل معناى آيه اين مى‏شود:

«حمد خداى را كه پديد آرنده آسمان‏ها و زمين است، به ايجادى ابتدايى و بدون الگو»

و بر اين حساب كلمه «فاطِر» همان معنايى را مى‏دهد كه كلمه «بديع» و «مُبْدِع» بدان معنا است، با اين تفاوت كه در كلمه «ابداع» عنايت بر نبودن الگوى قبلى است و در كلمه «فاطِر» عنايت بر طرد عدم و ايجاد چيزى است از اصل، مانند كلمه «صانِع» كه به معناى آن كسى است كه مواد مختلفى را با هم تركيب مى‏كند و از آن صورتى جديد كه هيچ وجود نداشت درست مى‏كند.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 33، ص: 10.

استعـداد پـذيـرش هستى در جهان

« فَقالَ لَها وَ لِلاَرْضِ ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها...!» (11 / فصلت)

بدون شك مورد و مقام آيه مورد تكوين است، در نتيجه اين‏كه به آسمان و زمين فرمان مى‏دهد، كه « ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها - چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد!» كلمه تكوين است، نه اين‏كه خداوند چنين سخنى گفته باشد، بلكه همان امر تكوينى است كه در هنگام ايجاد موجودى صادر مى‏كند و آيه **«اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ!» (82/يس)** از آن خبر مى‏دهد.

و روى هم دو جمله «اِئْتِيا» كه اولى فرمان خدا و دومى پاسخ زمين و آسمان است، صفت ايجاد تكوين را ممثل مى‏كند، تا فهم ساده مردم آن را درك كند.

در جمله «اِئْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها،» آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخيرشان كرده به اين‏كه به طوع بيايند، يا به كراهت. و اين را مى‏توان به وجهى توجيه كرد به اين‏كه منظور از «طَوْع و كَرْه» - با توجه به اين‏كه قبول كردن يا نكردن، خود نوعى ملايمت و سازگارى است - اين باشد كه آسمان و زمين موجود شوند، چه اين‏كه قبلاً استعداد آن را داشته باشند و چه نداشته باشند. در نتيجه جمله «اِئْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها،» كنايه مى‏شود از اين‏كه چاره‏اى جز هستى پذيرفتن ندارند و هست شدن آن دو، امرى است كه به هيچ‏وجه تخلف‏پذير نيست، چه بخواهند و چه نخواهند، چه درخواست داشتـه بـاشنـد و چـه نداشتـه باشنـد، بايـد موجـود شونـد.

آسمان و زمين فرمان را پذيرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذيرفتيم اما نه به كراهت، يعنى نه بدون داشتن استعداد قبلى و قبول ذاتى، بلكه با داشتن آن. و بدين جهت گفتند: « اَتَيْنا طائِعينَ ! » يعنى ما استعداد پذيرش هستى داريم.

- «قـالَـتـا اَتَيْنـا طـائِعينَ!»

ايــن جملــه پاسخــى است از آسمــان و زميــن، به خطابــى كــه خداى‏تعـالــى بــه ايشــان فرمــود و در آن اظهــار مـى‏دارنــد: مـا بــه اختيــار و طــوع پذيرفتيــم.

با اين‏كه در قسمت اول آيه خلقت و تدبير امر آسمان را بيان كرده، مع ذلك در اين‏جا آسمان را دوباره با زمين شركت داده است. در صورتى كه جا داشت تنها سخن از زمين به ميان آورد و اين خالى از اين اشعار نيست كه بين آن دو نوعى ارتباط در «وجود» و اتصال در «نظام» هست. و همين طور هم هست، چون فعل و انفعال، تأثير در بين تمام اجـزاى عالـم مشهـود است.(1)

1. الـميـــــــزان ج: 34، ص: 265.

جدا شدن زمين و آسمان‏ها از يكديگر

« اَوَ لَــمْ يَرَالَّذيــنَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمــواتِ وَ الاَرْضَ كانَتــا رَتْقـا فَفَتَقْناهُما...!» (30 / انبياء)

دو كلمه «رَتْق» و «فَتْق» به دو معناى مقابل همند. كلمه «رَتْق» به معناى ضميمه كردن و به هم چسباندن دو چيز است. كلمه «فَتْق» به معناى جداسازى دو چيز متصل به هم است. آيه فوق نظرها را معطوف به موجوداتى كرده كه ميان خلقت و تدبير آن‏ها جدايى تصور ندارد و هيچ كس شك نمى‏كند كه خلقت و تدبير آن‏ها هر دو از خداست، مانند آسمان و زمين، كه ابتدا يكپارچه بوده‏اند و بعد از يكديگر جداشان كرده است. چنين خلقتى از تدبير جدا نيست.

و ما، لايزال جداسازى مركبات زمينى و آسمانى را از هم مشاهده مى‏كنيم و مى‏بينيــم كه انواع نباتات از زمين و حيوانات ديگر و انسان‏هاى ديگر جدا مى‏شوند و بعــد از جدا شــدن صورتــى ديگـر به خـود مى‏گيرند و هر يك آثارى غيــر آثار زمان اتصال، از خـود بروز مى‏دهند، آثارى كه در زمــان اتصــال هيچ خبــرى از آن‏ها نبود.

ايــن آثار كه در زمــان جدايى فعليت پيــدا مى‏كنند، در زمان اتصال نيز بوده، ولى به‏طـور قوه در آن‏هــا به وديعــه سپرده شده بــود و همين قوه كه در آن‏هاست، رتق و اتصال است و فعليت‏ها فتق و جدايى.

آسمان‏ها و زمين و اجرامى كه دارند، حالشان حال افراد يك نوع است. اجرام فلكى و زمين كه ما بر روى آنيم هر چند كه عمر ناچيز ما اجازه نمى‏دهد تمام

حوادث جزئى را كه در آن صورت مى‏گيرد ببينيم و يا بَدو خلقت زمين و يا نابود شدنش را شاهد باشيم، لكن اين قدر مى‏دانيم كه زمين از ماده تكون يافته و تمامى احكام ماده در آن جريان دارد و زمين از احكام ماده مستثنا نيست.

از همين راه كه مرتب جزئياتى از زمين جدا گشته و به صورت مركبات و مواليد جلوه مى‏كنند و هم‏چنين مواليدى در جو پديد مى‏آيد، ما را راهنمايى مى‏كند بر اين‏كه روزى همه اين موجودات منفصل و جداى از هم، منظم و متصل به هم بودند، يعنى يك موجود بوده، كه ديگر امتيازى ميان زمين و آسمان نبوده، يك موجود رتق و متصل‏الاجزاء بوده و بعدا خداى‏تعالى آن را فتق كرده و در تحت تدبيرى منظم و متقن، موجوداتى بى‏شمار از شكم آن يك موجود بيرون آورده، كه هر يك براى خود داراى فضيلت‏ها و آثارى شدند.(1)

1- الـميــــزان ج: 28، ص: 112.

آسمان يا زمين، كدام جلوتر خلق شد؟

«ثُـمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ...!» (11 / فصلت)

معناى اين‏كه فرمود: «ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ،» اين است كه خدا سپس متوجه آسمان شد و به امر آن پرداخت.

منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است، نه اين‏كه بدان جا رود. و ظاهر اين‏كه جمله را با كلمه «ثُمَّ - سپس» عطف كرد، اين است كه خلقت آسمان‏ها بعــد از زميـــن بـــوده اســت.

بعضــى گفته‏انــد كه كلمه «ثُمَّ» كه بعديــت را مى‏رساند صرفــا بعديــت در خبر را مى‏رساند، نه بعديت به حسب وجود و تحقق را، مؤيد اين قول در سوره نازعات آيه 27 تا 30 **« اَمِ السَّماءُ بَنيها... وَ الاْرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحيها - يا آسمان كه خدا بنايش كرد... و بعــد از آن زميــن را بگستــرد،»** اســت كه خلقــت زميــن را بعــد از آسمــان مى‏دانــد.

ساده‏تر مى‏گوييم، در آيه مورد بحث كلمه «ثُمَّ» ظهور در اين دارد كه خلقت آسمان‏ها بعد از زمين بوده و در آيه سوره نازعات كلمه «بَعْدَ ذلِكَ» نيز ظهور دارد در اين‏كه خلقت زمين بعد از خلقت آسمان‏ها بوده است. ولى ظهور جمله «بَعْدَ ذلِكَ» روشــن‏تر و قـــوى‏تر از ظهــور كلمــه «ثُـمَّ» در بعديــت اسـت - و خدا داناتر است.(1)

1- الـميــــزان ج: 34، ص: 263.

زمان، و ماده اوليه خلق آسمان‏ها و زمين

«وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاْرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمآءِ!» (7 / هود)

ظاهرا چيزى را كه خدا به نام «سَماوات» به لفظ جمع ذكر كرده و با «اَرْض» مقارن ساخته و توصيف مى‏كند كه آن را در ظرف شش روز آفريده عبارت از طبقاتى است از يك مخلوق جهانى مشهود كه بالاى زمين ما قرار گرفته است. زيرا به طورى كه گفته‏اند «سماء» نام موجوداتى است كه در طبقــه بالا قرار دارد و بر سر آدميــان سايه مى‏افكنـد و بلندى و پايينى از معانى نسبى است.

پس آسمان عبارت از طبقاتى از خلق جهانى مشهود است كه بالاى زمين ما قرار گرفته و بدان احاطه دارد. زيرا زمين به طورى كه آيه «يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثا،» (54 / اعراف) نيز حاكى است كروى شكل است و آسمان اول، همان است كه كواكب و نجوم (ستارگان مختلف) آن را زينت داده است. يعنى طبقه اولى كه ستارگان را در خود گرفته و يا فوق ستارگان است و به وسيله ستارگان زينت يافته است، همچون سقفى كه با تعدادى قنديل و چراغ تزئين يابد. ولى در توصيف آسمان‏هاى بالاتر از آسمـان دنيا توصيـفى در كلام خدا نيامـده، غير از وصفى كه در دو آيـه ذيل آمده است:

«سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا - هفت‏آسمان رويهم...،»

«اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا- آيا نديده‏ايدكه چگونه خدا هفت آسمان را مطابق هم آفريد و ماه را در آن‏ها نور و خورشيد را چراغ قرار داد.» (15 و 16 / نوح)

خــدا در توصيــف خلقت آسمان‏ها و زمين يادآور شده كه آن‏ها متفرق و متلاشى و بــاز و از هــم دور بودنــد و خدا آن‏هــا را به هم پيوستــه كرده و گرد هــم آورده و فشرده كرده و پس از آن‏كه دور بودنــد به صــورت آسمـان درآورده، مـى‏فرمــايــد:

«مگــر نديدند كه آسمان‏ها و زمين از هم باز بودند و ما آن‏ها را به هم پيوستيم و هر چيز زنــده‏اى را از آب قــرار داديــم، آيا بــاز هم ايمــان نمى‏آورند؟» (30 / انبياء)

« ثُــمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ ... - آن‏گاه بر آسمان استيلا يافت در حالى كه آسمــان دود بــود. پس بــه آسمــان و زميــن گفــت: خــواه يــا نــاخــواه بيــاييــد، گفتنــد: خواهان آمديــم. آن‏گاه در دو روز آن‏ها را هفــت آسمان ساخت و در هر آسمان امر خـاص آن‏را وحى كرد.» (11 و 12 / فصلت)

اين آيه مى‏رساند كه خلقت آسمان‏ها در دو روز پايان يافت. البته «روز» يك مقدار معين و مشابه زمان است و لازم نيست كه «روز» در هر ظرف و موقعى «روز» زمين باشد، كه از يك دور حركت وضعى زمين به دست مى‏آيد. كما اين‏كه يك روز در ماه زمين ما تقريبا بيست و نه روز و نصف روز از روزهاى زمين است.

پس خدا، آسمان‏هاى هفتگانه را در دو برهه زمانى آفريده است.

چنان‏كــه در مورد زميــن مى‏فرمايد: **«خَلَقَ الاْرْضَ فى يَوْمَيْنِ ... - خدا زمين را در ظرف دو روز آفريد... و روزى‏هــاى زمين را در چهار روز مقدر ساخت.» (9 و 10 / فصلت)**

اين آيه مى‏گويد: زمين در ظرف دو روز آفريده شده، يعنى در دو دوره و طى دو مرحله و روزهاى زمين را در چهار روز يعنى فصول چهارگانه اندازه‏گيرى شده است.

پـس آن‏چــه از ايــن آيــات بـه دســت مى‏آيــد اين اســت كــه:

اولاً - خلقــت آسمان‏هــا و زميــن با اين وصف و شكلــى كه امــروز دارند از «عدم صرف» نبوده، بلكه وجود آن‏ها مسبوق به يك ماده متشابه متراكم و گرد هم آمده‏اى بوده كه خدا اجزاى آن را از هم جدا كرده و در دو برهه زمانى به صورت هفت آسمان درآورده است.

ثانيا - اين موجودات زنده كه مى‏بينيم همگى از آب به وجود آمده‏اند و بنابراين ماده زندگى همان ماده آب است.

با آن‏چه گفتيم معنى آيه مورد بحث واضح مى‏شود:

«هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ!» - مراد از «خلق» كه در اين‏جا آمده همان گرد آوردن و جدا كردن اجزاى آسمان و زمين از ساير مواد مشـابــه و متراكمى است كه با آن مخلـوط بـوده است.

اصل خلقت آسمان‏ها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمين هم در دو روز (دوره) انجــام گرفته و از شش دوره دو دوره ديگــر براى كارهـاى ديگر باقى مى‏ماند.

ـ «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمآءِ!» (7/هود)

ـ عرش خدا روزى كه آسمان‏ها و زمين را آفريد بر آب بود.

تعبير قرار داشتن عرش خدا روى آب كنايه از آن است كه ملك خدا در آن روز بر اين آب كه ماده حيــات است قرار گرفته بود.

مــراد بــه «مــاء» در جملــه فــوق غير آن آبــى است كه ما آن را آب مــى‏ناميــم كه جــزو آسمان‏هــا و زمين اســت. چون سلطنــت خداى سبحان قبل از خلقت آسمان‏ها و زمين نيــز مستقر بــود و بــر روى آب مستقــر بــود، پــس معلــوم مى‏شود آن آب غير ايـن آب بــوده است.(1)

1- الميزان ج: 19، ص: 240 و 241 - ج: 2، ص: 82.

تفصيل اول خلقت آسمان و زمين

ـ «ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقا اَمِ‏السَّماءُ بَنيها؟» (27 / نازعات)

در جمله فوق اشاره به تفصيل خلقــت آسمــان بــا جملــه «بَنيها» دليـل است بر اين‏كــه خلقــت آسمــان شديدتــر از خلقــت انسـان اسـت. جمله «بَنيهــا» بيانــى تفصيلــى است بـراى خلقــت آسمــان.

ـ «رَفَــعَ سَـمْكَهــا فَسَــوّيهـا!» (28 / نازعات)

ـ« بلنــد كرد سقــف آسمان و نقطــه مرتفع آن را !»

منظور از «تسويه آسمان» ترتيب اجزاى آن و تركيب آن است، تا هر جزئى در مـوضعى كه حكمــت اقتضــا دارد قـرار گيـرد.

ـ «وَاَغْطَشَ‏لَيْلَهاوَ اَخْرَجَ ضُحيها!»(29/نازعات)

ـ « شبــش را تـاريــك و روزش را روشـن كـــرد!»

اصــل در معنى كلمــه «ضُحى» گسترده شدن نور خورشيد و امتداد يافتن روز است ولى در اين‏جا منظــور مطلق روز است، به قرينــه اين‏كه در مقابــل شب قرار گرفته است. اگــر شب و روز را به آسمــان نسبت داده، بديــن جهت بوده كه سبب اصلـى پيـدايــش آن دو آسمانــى اســت و آن پيدا شــدن اجــرام تاريــك و نــاپيــدا به‏وسيله انوار آسمانى از قبيـل نور خورشيد و غيره است. و هميـن كه اين نورها غــروب مى‏كننــد دوباره اجــرام مستور مى‏شوند.

مسئله شب و روز اختصاص به كره زمين كه ما روى آنيم ندارد بلكه ساير اجرام آسمانى نيز تاريكـى و روشنى و شب و روز دارند.

ـ «وَالاَْرْضَ بَعْدَ ذلِـكَ دَحيهـا!» (30 / نـازعـات)

- « بعد از آن‏كه آسمان را بنا كرد و سقفش را بلند نمود و هر جزئش را در جاى خود قرار داد و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت، زمين را بگسترد !»

ـ «اَخْـــرَجَ مِنْهــا مـــاءَهــا وَ مَرْعيهــا !» (31 / نازعـــات)

مراد به بيرون كردن آب زمين از زمين، شكافتن چشمه‏ها و جارى ساختن نهرهاست و مراد به اخراج «مَرْعاى» زمين روياندن نبات بر روى زمين است، نباتاتى كه حيوانات و انسان‏ها از آن‏ها تغذيه مى‏كنند.

ـ «وَ الْجِبالَ اَرْسيهــا !» (32 / نـازعات)

كوه‏هــا را بــر زميــن استــوار كرد تا زميــن نوســان و اضطــراب نكنــد و بتواند آب‏هــا و معدن‏هــا را در جــوف خود ذخيــره كند، همچنــان كه ساير آيات قرآنى از ايــن جــريــان خبــر داده‏انــــد.

ـ «مَتاعا لَكُمْ وَ لاَِنْعامِكُمْ !» (33/نازعات)

آن‏چه از آسمان و زمين گفته شد خلق كرديم و امر آن را تدبير نموديم تا متاعى باشد براى شما و چارپايانى كه خداوند مسخر شما كرد تا در زندگى‏تان از آن‏ها بهره‏مند شويد.

ايــن خلقت و تدبير از خلقــت شما (انسان‏ها) شديدتــر است. پس شمــا ديگر نبايد از خلقــت بـار دوم خود استبعــاد و تعجب كنيــد و آن را بر خــدا دشوار بپنداريــد.(1)

1- الـميـــــــــــــزان ج: 40، ص: 31.

تركيب و تحول اجرام سماوى و زمين

« اِنَّ فى خَلْقِ السَّمـواتِ وَ الاْرْضِ وَ اخْتِــلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهــارِ... لاَيــاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ!» (164 / بقره)

جمله فوق اشاره دارد به اجرام آسمانى و زمين (كه آن هم يكى از كرات است) و به آن‏چه كه تركيبات آن‏ها از عجايب خلقت و بدايع صنع دارد، از اشكالى كه قوام اسماى آن‏ها بر آن است و مواردى كه جرم آن‏ها از آن تأليف و تركيب يافته و تحولى كه بعضى از آن‏ها را به بعضى ديگر مبدل مى‏كند و نقص و زيادتى كه عارض بعضى از آن‏ها مى‏شــود و اين همه مفرداتش مركب و مركباتش تجزيه مى‏شود، هم‏چنان‏كه فرمود: « اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنّا نَأْتِى‏الاَْرْضَ نَنْقُصُها مِنْ اَطْرافِها - آيا نمى‏بينندكه ما به‏زمين مى‏پردازيم و از اطرافش كم‏مى‏كنيم؟»(41/رعد) و نيز فرمود: « اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَ‏السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما ـ آيا كسانى‏كه كفر ورزيدند، نديدند كه ‏آسمان‏ها و زمين ‏درهم و يكپارچه بود، ما آن‏ها را شكافته و از هم جدا كرديم...؟» (30 / انبياء) (1)

1- الميزان ج: 2، ص: 350.

مفهوم جنود آسمان‏ها و زمين

« وَلِلّهِ جُنُــودُ السَّمـواتِ وَ اْلاَرْضِ !» (4 / فتح)

كلمــه «جُنْد» به معناى جمــع انبوهى از مردم كه غرضى واحد آن‏ها را دور هم جمـع كرده باشد و به همين جهت به لشكــرى كه مى‏خواهند يك مأموريــت انجام دهند «جُنْــد» گفته مى‏شود.

سياق آيه شهادت مى‏دهد به اين‏كه مراد به جنود آسمان‏ها و زمين اسبابى است كه در عالم دست در كارند، تا چه آن‏هايى كه به چشم ديده مى‏شوند و چه آن‏ها كه ديده نمى‏شوند. پس اين اسباب واسطه‏هايى هستند بين خداى‏تعالى و خلق او و آن‏چه را كه او اراده كنــد اطـاعت مى‏كننــد و مخالفـت نمى‏ورزند.

آوردن جمله مورد بحث بعد از جمله **« هُوَ الَّذى اَنْزَلَ السَّكينَةَ... - اوست كه آرامش را نازل كرد...،»** براى اين بود كه دلالت كند بر اين‏كه همه اسباب و عللى كه در عالم هستى است از آنِ خداست. پس او مى‏تواند هرچه را بخواهد به هر چه كه خواست برساند و چيزى نيست كه بتواند بر اراده او غالب شود. براى اين‏كه مى‏بينيم زياد شدن ايمان مؤمنين را به انزال سكينت در دل‏هاى آنان مستند مى‏كند.(1)

1- الميزان ج: 36، ص: 101.

مفهوم كليد گنجينه‏هاى آسمان و زمين

« لَـهُ مَقاليـدُ الـسَّمـواتِ وَ الاْرْضِ!» (12 / شورى)

كلمه «مَقاليد» به معناى مفاتيح است، يعنى كليدها و اين‏كه براى آسمان‏ها و زمين كليد اثبات مى‏كند دلالت‏دارد بر اين‏كه آسمان‏ها و زمين گنجينه‏هايى هستند براى آن‏چه كه در عالم‏ به‏ ظهور مى‏رسد و آن ‏چه ‏كه ‏از حوادث و آثار وجودى كه به وقوع مى‏پيوندد.(1)

1- الميزان ج: 35، ص: 42.

كيفيت متحول آسمان و زمين

«وَ السَّمــاءِ ذاتِ الــرَّجْـــعِ وَ الاْرْضِ ذاتِ الصَّـــدْعِ!» (11 و 12 / طـــارق)

مراد به آسمان صاحب «رَجْع» همين تحولاتى است كه در آسمان براى ما محسوس است‏كه ستارگان و اجرامى‏دريك طرف آن غروب و از طرف ديگر دوباره طلوع مى‏كنند.

مراد به زمين صاحب «صَدْع» شكافتن زمين و روييدن گياهان از آن است. مناسبت اين دو سـوگنـد بـا مـسئلـه معـاد بـر كسـى پوشيـده نيست.(1)

1. الميزان ج: 40، ص: 175.

فصل دوم

چگونگى آفرينش آسمان‏ها

ماده اوليه آسمان چه بود؟

« ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ...!» (11 / فصلت)

- « وَ هِـــــىَ دُخـــانٌ !»

جمله فوق چنين معنا مى‏دهد كه خداى‏تعالى متوجه آسمان شد تا آن را بيافريند، كه چيزى بود كه خدا نامش را «دُخانٌ - دود» گذاشت و آن ماده‏اى بود كه خدا به آسمانش درآورد و آن را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه يكى بود به همين جهت در آيه مــورد بحــث آن را مفرد آورد و فرمــود: «ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ!» و نفرمود: «اَلسَّمـواتِ».(1)

1- الـميـزان ج: 34، ص: 264.

متمـايز شدن هفت آسمان

« فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها !» (12/فصلت)

معناى اصلى «قضا» جدا كردن چند چيز از يكديگر است. اين جمله و آيات مى‏فهماند كه آسمانى كه خدا متوجه آن شد به صورت دود بود و امر آن از نظر فعليت يافتن وجود مبهم و غير مشخص بود. خداى‏تعالى امر آن را متمايز كرد و آن را در دو روز هفت آسمان قرار داد. « البته منظور از روز پاره‏اى از زمان است نه روز معمولى و معهود ذهن ما.»

اين آيه شريفه با آيه قبلى‏اش ناظر به تفصيل اجمالى است كه در آيه «اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما - آيا كسانى كه كافر شدند نـديدند كه آسمان‏هـا و زمين يكپارچـه بود، ما آن‏ها را از هم جـدا كرديم،» (30 / انبياء) متعـرض آن بـود.

ـ «وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها!»

معنى آيه فوق اين است كه خداى سبحان در هر آسمانى امر آن آسمان را كه منسوب و متعلق به خود آن آسمان است به اهل آسمان يعنى ملائكه ساكن در آن وحــى مى‏كنـد.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 34، ص: 264.

آسمان دنيا

« وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَحِفْظا ذلِكَ تَقْديرُ الْعزيزِ الْعَليمِ!» (12 / فصلت)

در اين آيه شريفه كلمه «سَماء» را مقيد به «دُنْيا» كرد و فرمود: آسمان دنيا را با چراغ‏هايى زينت داديم، تا دلالت كند بر اين‏كه آن آسمانى كه قرارگاه ستارگان است نزديك‏ترين آسمان به كره زمين است، چون به حكم آيه « خَلَـقَ سَبْـعَ سَمواتٍ طِباقـا - هـفت آسمان را طبقه به طبقه آفريد،» (3 / ملك) آسمـان‏ها روى هم قـرار دارند.

از ظاهر اين‏كه فرمود: آن را با چراغ‏هايى زينت داديم و اين‏كه در آيه **«اِنّا زَيَّنَّـا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ،» (6 / صافات)** صريحا فرموده كه آن چراغ‏ها عبارتند از ستـارگان، بر مـى‏آيد ستارگـان همـه در آسمـان دنيا و پـايين‏تر از آن قرار دارنـد و بـراى زميــن قنديـل‏هايى مى ماننــد كه آويـزان شده باشند.(1)

1- الـميــــــــــــــزان ج: 34، ص: 270.

هفت آسمان چيست و كجا قرار دارند؟

« فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ...!» (12 / فصلت)

از ظـاهر آيـات سوره «حم سَجْدَة» در قـرآن كريم در مـورد آفـرينش و تقدير آسـمـان‏ها و زميـن مطـالبـى بـه شــرح زيـر به دسـت مى‏آيـد:

1 - آسمان دنيا از بين آسمان‏هاى هفتگانه عبارت است از آن فضايى كه اين ستـارگان بـالاى سـرما قـرار دارنـد.

2 - ايــن آسمان‏هاى هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانى‏اند و خلاصه همه در داخــل طبيعت و ماده هستنــد و نه مــاوراى طبيعــت. چيزى كه هســت اين عالــم طبيعــت هفت طبقه است، كه هر يك روى ديگرى قرار گرفته و از همه آن‏ها نزديك‏تــر بــه ما، آسمانــى است كه ستارگــان و كواكــب در آن‏جا قــرار دارنــد. و امــا آن شــش آسمــان ديگـــر، قــرآن كــريـم هيــچ حرفـــى درباره‏شـان نــزده، جــز اين‏كــه فـرموده روى هــم قــرار دارنـــد.

3 - منظور از آسمان‏هاى هفتگانه، سيارات آسمان و يا خصوص بعضى از آن‏ها از قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو نيست.

 4 - اگر در آيات و روايات آمده كه آسمان‏ها منزلگاه ملائكه است و يا ملائكه از آسمان نازل مى‏شوند و امر خداى‏تعالى را با خود به زمين مى‏آورند و يا ملائكه با نامه اعمال بندگان به آسمان بالا مى‏روند و يا اين‏كه آسمان درهايى دارد، كه براى كفار باز نمى‏شود و يا اين‏كه ارزاق از آسمان نازل مى‏شود و يا مطالبى ديگر غير اين‏ها، كه آيات و روايات متفرق بدان‏ها اشاره دارند، بيش از اين دلالت ندارند كه امور نامبرده نوعى تعلق و ارتباط با آسمان‏ها دارند، اما اين‏كه اين تعلق و ارتباط نظير ارتباطى است كه مابين هر جسمى با مكان آن جسم مى‏بينيم، بوده باشد، آيات و روايات هيچ دلالتى بر آن ندارند.

امروز اين مسئله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى هر چه و هر جا كه باشند، موجودى مادى و عنصرى جسمانى هستند، كه آن‏چه از احكام و آثار كه در عالم زمينى ما جريان دارد، نظيرش در آن‏ها جريان دارد و آن نظامى كه در آيات شريفه قرآن براى آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن امورى كه در آن‏ها جريان مى‏يابد هيچ شباهتى به اين نظام عنصرى و محسوس در عالم زمينى ما ندارد، بلكه به كلى مـنافـى بـا آن است.

ملائكه براى خود عالمى ديگر دارند، عالمى است ملكوتى كه (نظير عالم مادى ما) هـفت مرتبه دارد، كـه هر مـرتبه‏اش را آسـمانى خـوانده‏اند و آثـار و خـواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمان‏ها خوانده‏اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطه‏اى كه به زمين دارند، شبيه به آسمانند، كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده است، اين تشبيه را بدان جهت كرده‏اند كه درك آن تا حـدى بـراى سـاده‏دلان آسان شود.(1)

1- الـميــــــــــــــزان ج: 34، ص: 271.

راه‏هاى ارتباط در آسمان‏هاى هفتگانه

«وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْـعَ طَرائِقَ...!» (17 / مؤمنون)

مراد به «طَرائِق» هفتگانه، آسمان‏هاى هفتگانه است و اگر آسمان‏ها را طرائق يعنى راه‏هاى عبور و مرور ناميد، از اين باب بود كه آسمان‏ها محل نازل شدن امر از ناحيــه خداست، به سوى زميــن. هم‏چنان‏كه فرمود: « يُدَبِّرُ الاَْمْرَ مِنَ السَّماءِ اِلَى الاَْرْضِ ـ امــر را از آسمـان تـا زميـن تـدبيــر نموده، آن‏گاه به سـوى او عـروج مى‏كنـد!» (5 / سجده)

و نيز راه‏هايى است كه اعمال ما، در صعودش به سوى خداى سبحان و ملائكه در هبوطشان و عروجشان طى مى‏كنند. درباره عمل فرمود: « ... اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ - ... كلمه طيب به سوى او بالا مى‏رود و عمل صالح آن را در بالاتر رفتن مدد مى‏دهد!» (10 / فاطــر) درباره ملائكــه فرمــود: « وَ ما نَتَنَزَّلُ اِلاّ بِاَمْرِ رَبِّكَ - نازل نمى‏شويم مگر به امــر پــروردگــارت!» (64 / مريم)

- «وَ ما كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلينَ!»

- شما از ما منقطع و بى‏ارتباط نيستيد و از تحت مراقبت ما بيرون نمى‏باشيد، بلكه اين راه‏هاى هفتگانه ميان ما و شما نصب شده تا فرستادگان ملكى ما دائما در نــزول و صعود باشند و امر ما را به سـوى شما و اعمال شما را به سوى ما بياورند.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 29، ص: 33.

مفهوم طباق بودن آسمان‏هاى هفتگانه

« اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا؟» (16 - 15 / نوح)

مطابق بودن هفت آسمان با يكديگر بدين معنا است كه بعضى بر بالاى بعضى ديگـر قـرار گرفتــه باشـد و يــا بـه معنـاى ايـن است كـه مثـل هـم بـاشنـد.

اين‏كه آسمان‏ها را هفتگانه خوانده - آن هم در زمينه‏اى كه مى‏خواهد اقامه حجت كند - دلالت دارد بر اين‏كه مشركين معتقد به هفتگانه بودن آسمان بودند و آن را امرى مسلم مى‏شمردند و قرآن با آنان به وسيله همين چيزى كه خود آنان مسلم مى‏دانستند احتجـــاج كــرده است.

داستان هفتگانه بودن آسمان‏ها كه در كلام نوح عليه‏السلام (در اين آيه) آمده، به خوبى دلالــت دارد بر اين‏كه اين مسئلــه از انبياء عليهم‏السلام از قديمى‏تريـن زمان‏ها رسيده است.(1)

1- الميزان ج: 39، ص: 178.

همآهنگى در خلقت هفت آسمان

«اَلَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا ما تَرى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ!» (3 / ملك)

ـ آن خدايــى كه هفــت آسمــان را آفريــد، در حالــى كــه «طِبــاق» هستنــد يعنــى، مطــابــق و مثــل همنــد. در آفرينــش رحمــان هيــچ تفاوتــى نمــى‏بينـــى!

منظور از نبودن تفاوت در خلق اين است كه تدبير الهى در سراسر جهان زنجيروار متصل به هم است. خداى عزوجل اجزاى عالم خلقت را طورى آفريده كه هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضى كه براى آن خلق شده برسد و اين از به مقصد رسيدن آن ديگــرى مانع نشود و يا باعـث فوت آن صفتــى كه براى رسيدنش به هدف نيازمند است، نگردد.

در اين دو آيه به اين نكته اشاره شده كه نظام جارى در عالم نظامى است واحد و متصل‏الاجزاء و مرتبط‏الابعاض.(1)

1- الـميــــــــــــزان ج: 39، ص: 14.

چگونگى حفظ آسمان‏ها و كرات سماوى

«اَللّهُ‏الَّذى رَفَعَ‏السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها !» (2 / رعد)

«عـمود» چيـزى است كه خيمـه به آن تـكيه دارد و مـى‏ايستد.

غرض اين آيه ياد دادن دليل ربوبيت پروردگار متعال است و اين‏كه او واحد است و شريك ندارد و آن آسمان‏ها است كه بدون پايه و ستونى كه شما با چشمتان ببينيد كه بر آن تكيه داشته باشد همچنان مرفوع و بلند است و در آن نظامى جريان دارد، شمسى و قمرى دارد كه تا زمانى معين در آن مى‏چرخند. و لابد بايد كسى باشد كه قيام به اين امور بكند و آسمان‏ها را بدون پايه بلند كند و نظام در آن‏ها منتظم سـازد و شمـس و قـمر را مسـخر كنـد و امور عالم را تدبير نمايد.

پس اين‏كه فرمود: «الَّذى رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها،» معنايش اين مى‏شود كه خداوند آسمان را از زمين جدا كرد و ميان آن دو فاصله‏اى گذاشت، فاصله‏اى كه باعث شـد آسمان مسلـط بر زمين بشود و اشعــه خود را بر زميــن بتاباند و باران و صاعقه خــود را به زميــن بفرستد و هم‏چنين آثار ديگر.

پس آسمان بر بالاى زمين بدون ستونى محسوس كه انسان اعتماد بر آن احساس كند ايستاده است. پس هر انسانى بايد متوجه شود كه لابد كسى آن را بدون ستونى نگه داشتــه و نمى‏گذارد جا به جا بشــود و آن را از فرو ريختـن از مدارش نگه داشته است.

پس اين‏كه فرمود: «رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها،» و آسمان‏ها را وصف كرد به اين‏كه پايه‏اى كه شما ببينيد ندارند، مقصودش اين نبوده كه آسمان‏ها اصلاً پايه ندارند و در نتيجه وصف «تَرَوْنَها» وصفى توضيحى بوده باشد و مفهوم نداشته باشد، (و نتوان نتيجه گرفت كه پس پايه‏هاى نديدنى دارد!)

و نيز مقصودش اين نبوده كه پايه‏هاى محسوس ندارد تا بر اين دو تقدير معنايش اين شود كه حال كه پايه ندارد پس خدا آن را بدون وساطت سببى سر پا نگه داشته است و اگر پايه مى‏داشت مثل ساير چيزهايى كه پايه دارد آن پايه‏ها نمى‏گذاشت كه بيفتد و ديگر احتياج به خداى سبحان نداشت. آرى معناى آيه شريفه اين نيست، همچنان كه اوهام عاميانه همين را مى‏پندارد، كه تنها چيزهاى استثنايى را كه علل و اسباب آن‏ها معلوم ‏نيست به‏ خدا نسبت‏ مى‏دهند مانند امور آسمانى و حوادث جوى و روح و امثال آن.

چه، كلام خداى‏تعالى صريح بر اين است كه اولاً هر چيزى كه اسم چيز بر آن اطلاق شود جز خداى‏تعالى همه مخلوق خداست و هيچ خلقى و امرى خالى و بدون استناد به خدا نيست. ثانيا تصريح مى‏كند بر اين‏كه سنت اسباب در تمامى اجزاى عالم جـريان دارد و خـدا بر صـراط مستقيم اسـت (كه همـان صراط عـليت و سـببيت است.)

بنابراين اگر مثلاً سقفى را ديديم كه روى پايه خود ايستاده بايد بگوييم به اذن خدا و با وساطت اين سبب خاص ايستاده است. و اگر جرمى آسمانى را ببينيم كه بدون ستون ايستاده باز هم بايد بگوييم كه به اذن خدا و با وساطت اسبابى مخصوص به خود مانند طبيعت خاص يا جاذبه عمومى ايستاده است.

وجه تقييد به جمله «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها،» اين‏ها نيست بلكه وجه آن اين است كه مى‏خواهد فطرت خواب رفته بشر را بيدار كند، تا به جستجوى سبب آن برخيزد و پس از جستجو در آخر به خداى سبحان پى ببرد.(1)

1- الميزان ج: 22، ص: 163.

حفظ موجودات سماوى از سقوط به زمين

« اَلَـمْ تَرَ اَنَّ اللّــهَ سَخَّرَ لَكُــمْ ما فِى الاْرْضِ وَ... يُمْسِـكُ السَّماءَ ؟» (65 / حج)

اين استشهاد ديگرى است بر عموم قدرت خدا و مقابله ميان تسخير آن‏چه در زمين است و تسخير كشتى‏ها در دريا، تأييد مى‏كند كه مراد به زمين خشكى، در مقابل درياســت و بنابراين تعقيــب دو جمله به جمله «وَ يُمْسِكُ السَّماءَ،» مى‏رساند كه حاصل مقصود اين است كه خدا آن‏چــه در آسمان و آن‏چــه در درياهاست، مسخر بـراى شمــا كرده است.

مراد به آسمان، جهت بالا و موجودات بالاست. پس نمى‏گذارد كه آن موجودات فروريزد و به زمين بيفتنــد، مگر به اذن خودش، كه با اذن او احيانا سنگ‏هاى آسمانى و صاعقه و امثال آن به زمين مى‏افتند.

خداوند اين آيه را با دو صفت رأفت و رحمت ختم فرمود، تا نعمت را تتميم نموده و منـت را بر مردم تمام كرده باشد.(1)

1- الميزان ج: 28، ص: 291.

آسمان، سقفى محفوظ

« وَ جَعَلْنَاالسَّماءَ سَقْفا مَحْفُوظا...!» (32 / انبياء)

گويا مراد به اين‏كه فرمود: آسمان را سقفى محفوظ كرديم اين باشد كه آن را از شيطان‏ها حفظ كرديم.

در جاى ديگر فرمود: « وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجيمٍ - آسمان را از هر شيطان رانده شده حفظ كرديم!» (17 / حجر) مراد به اين‏كه در پايان آيه فرموده: «مردم از آيات آن رو مى‏گرداننــد،» اين است كه حوادث جــوى را مى‏بينند و با اين‏كه دليل روشنى بر مدبر واحد و ايجادكننده واحداست باز متوجه نمى‏شوند.(1)

1- الميزان‏ج: 28،ص: 116.

آسمان و طرايق آن

« وَالسَّمــــاءِ ذاتِ الْحُبُــكِ!» (7 / ذاريات)

كلمه «حُبُك» به معناى حسن و زينت است و به معناى خلقت عادلانه نيز مى‏باشد. وقتى جمع بسته مى‏شود معنايش طريقه يا طرايق خواهد بود، يعنى آن خط، خطى كه در هنگام وزش باد به روى آب پيــدا مى‏شود و معناى آيه بنابر معناى اول چنين مى‏شود:

- به آسمان داراى حسن و زينت سوگند مى‏خورم.

و بنــــا بـر معنـــاى دوم چنيـــــن مــى‏شـــود:

- بــه آسمـان كــه خلقتى معتــدل دارد سوگنــد!

و بنــابــر معنــاى ســوم چنيـــن مــى‏شــــود:

- به آسمانــى‏كــه داراى خطــوط اســت سوگند!

كه در اين صورت به آيه « وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْـعَ طَرائِقَ،» نظر دارد و بعيد نيست ظهــورش در معناى سوم بيشتر باشد، براى اين‏كه آن وقت سوگند با جوابش مناسب‏تــر خواهد بود، چــون جواب قسم عبارت است از اختلاف مردم و تشتت آنان در طريقه‏هايى كه دارند - « اِنَّكُمْ لَفى قَوْلِ مُخْتَلِفْ...! » (8 / ذاريات) (1)

1- الميزان ج: 36، ص: 265.

آسمان، محل نزول رزق و قرارگاه بهشت موعود

« وَ فِى السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ ! » (22 / ذاريات)

مراد به «سَماء» جهت علو است چون هر چيزى كه بلندتر از ما است و ما را در زير پوشش خود قرار داده چنين چيزى را در لغت عرب سماء مى‏گويند. مراد به رزق باران است كه خداى‏تعالى آن را از آسمان يعنى از جهت بالاى سر ما بر زمين نازل مى‏كند و به وسيله آن انواع گياهانى كه در مصرف غذا و لباس و ساير انتفاعات ما صرف مى‏شود، بيرون مى‏آورد.

ممكن هم هست بگوييم، اصلاً منظور از آسمان معناى لغوى كلمه كه جهت علو باشد نيست، بلكه منظور از آن عالم غيب باشد، چون همه اشياء از عالم غيب به عالم شهود مى‏آيند، كه يكى از آن‏ها رزق است، كه از ناحيه خداى سبحان نازل مى‏شود. مؤيد اين معنا آياتى‏است‏كه همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا مى‏داند:

ـ از چـارپـايـان هـشت جـفــت بـرايـتـان نـازل كـــرد، (6 / زمر)

ـ ما آهن را كه در آن قوتـى شديد است نازل كرديم، (25 / حديد)

- « وَ اِنْ مِــنْ شَـىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنـا خَـزائِنُـهُ وَ مــا نُنَـزِّلُــهُ اِلاّ بِقَـدَرٍ مَعْلُـومٍ!» (21 / حجر)

كه آيه آخرى به طور كلى همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا مى‏داند و مى‏فرمايد: هيچ موجودى نيست مگر آن‏كه خزينه‏هايش نزد ماست، آن‏چه تنها از موجودات مى‏بينيد اندازه‏گيرى شده و به اصطلاح درخور شده عالم شماست. مراد به ‏رزق‏ هم تمامى ‏موجوداتى‏ است ‏كه ‏انسان ‏در بقايش‏ بدان‏ها محتاج و ازآن‏ها بهره‏مند است، چه خوردنى‏ها و چه نوشيدنى‏ها و چه پوشيدنى‏ها و چه مصالح ساختمانى و چه همســران و فرزنـدان و چه علــم و چه قدرت و چه سايــر اين‏ها از فضايــل نفسانــى.

- وَ مـــا تُــوعَــدُونَ!

- آن‏چه وعده داده‏ شده‏ايد نيز در آسمان است!

حـــال ببينيـــم منـظـــور از آن چـيســـت؟

ظاهرا مراد به آن بهشتى است كه به انسان‏ها وعده‏اش را داده و فرموده: **« عِنْدَها جَنَّةُ‏الْمَأْوى - بهشتى‏ كه‏ آخرين قرارگاه‏ است‏ در نزديكى سدرة‏المنتهى ‏است!»** (14و15/نجم)(1)

1- الـميـزان ج: 36، ص: 279.

وجود جنبندگان در آسمان‏ها

« وَ مِنْ اياتِه خَلْقُ‏السَّمواتِ وَالاَرْضِ وَ ما بَثَّ فيهِما مِنْ دابَّةٍ...!» (29 / شورى)

كلمه « **بَثَّ** » به معناى منتشر كردن است و كلمه « **دابَّةٍ** » به معناى هر جنبنده‏اى است كه روى زمين حركت مى‏كند. پس اين كلمه شامل تمامى حيوانات يـعنى جـانـداران مى‏شود.

معناى آيه چنين است:

ـ و يكــى از آياتــش خلقــت آسمــان‏هــا و زميــن و جنبنــدگانــى اســت كــه در آن دو منتشــــر كــرده و او هــر وقـــت بخــواهــد مى‏تــوانــد آن‏هــا را جمــــع‏آورى كنــــد.

از ظاهر آيه بر مى‏آيد كه در آسمان‏ها نيز جنبندگانى هست و اين‏كه بعضى جنبندگان آسمان را به ملائكه تفسير كرده‏اند، صحيح نيست، زيرا اولاً آيه شريفه مطلق است و نمى‏شود بدون دليل آن را مقيد به يك نوع جاندار كرد و در ثانى اصولاً اطلاق كلمه « **دابَّةٍ** - جنبنده» بر فرشتگان معهود نيست.

ـ «وَ هُـوَ عَلـى جَـمْـعِهِـمْ اِذا يَـشـاءُ قَـديـرٌ!»

اين جمله اشاره است به حشر جنبندگانى كه در زمين منتشر كرده است. دلالتى نيست بر اين‏كه جانداران آسمان همه مانند انسان داراى عقلند. چون همين مقدار كافى است كه براى خود شعورى داشته باشند و به حكم آيه « **وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ ... ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ - هيچ جنبنده‏اى در زمين و پرنده‏اى كه با دو بال خود پرواز مى‏كند، نيست، مگر اين‏كه آن‏ها نيز مانند شما امت‏هايى هستند، ما در اين كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرديم و سپس همه ايشان به سوى پروردگارشان محشور مى‏شوند!»** (38 / انعام) همه جانداران داراى شعورى مخصوص به خود هستند.(1)

1- الـميــــزان ج: 35، ص: 94.

فصل سوم

چگونگى آفرينش زمين

تكون زمين، مراحل و زمان آن؟

« خَلَقَ الاْرْضَ فى يَوْمَيْنِ...!» (9 / فصلت)

- زمين را در دو روز خلق كرد.

دو روزى كه خدا در آن زمين را آفريده دو قطعه از زمان است، كه در آن تكون زمين و زمين شدن آن تمام شده است. و اگر آن را دو قطعه از زمان خواند، نه يك قطعه، براى اين بود كه دلالت كند بر اين‏كه زمين در تكـون نخستين خـود، دو مرحلـه متغاير را طـى كرده است: يكـى مرحله خامى و كالى و دوم مرحله پختگى و رسيده شدن و به عبارت ديگر، يكى مرحله ذوب بودن، و ديگـرى مرحلـه مـنجمـد شدن و امثـال اين تعبيـرها.

منظور از كلمه «يَوْم» در جمله «خَلَقَ الاَْرْضَ فى يَوْمَيْنِ - زمين را در دو روز خلق كرد،» پاره‏اى از زمان است نه دو روز از روزهاى معمولى و معهود ذهن ما، چون روز از نظر ما ساكنان زمين عبارت است از مقدار حركت كره زمين به دور خودش، كه يك دور آن را يك روز (و يا به عبارت ديگر يك شبانه روز) مى‏ناميم و احتمال اين‏كه مراد به دو روز در آيه چنين‏روزى باشد احتمالى است فاسد.(1)

1- الـميــــــــــزان ج: 34، ص: 259.

ايجاد كوه‏ها و تقدير ارزاق

« وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها وَ قَدَّرَفيها اَقْواتَها فى اَرْبَعَةِ اَيّامٍ سَواءً لِلسّائِلينَ!»

 (10 / فصلت)

- و قـرار داد در زمـين كـوه‏هـايى ريـشه‏دار و ثـابت.

- در زمين خير بسيارى قرار داد كه موجودات زنده روى زمين از نبات و حيوان و انسان در زندگى خود انواع بهره‏ها از آن خيرات مى‏برند.

- وَ قَـــــدَّرَ فـيهــا اَقْـواتَهــا فـــى اَرْبَعَــةِ اَيّـــامٍ... !

ـ و آن‏چــه قــــوت و رزق هســــت در چهــار روز (چهــار فصــل)پــديـــد آورده...!

مفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا آيه را حمل نكنيم بر اين‏كه قرار دادن كوه‏ها و تقدير ارزاق در چهار روز بوده؟ گفته‏اند: براى اين‏كه لازمه‏اش اين مى‏شود كه روى هم خلقت زمين و آن‏چه در آن است در شش روز انجام شده باشد و چون بعد از اين آيه مى‏فرمايد كه آسمان‏ها در دو روز خلق شده، در نتيجه مجموع هشت روز مى‏شود، در حالى كه قرآن كريم مكرر فرموده كه روى هم خلقت آسمان‏ها و زمين در شش روز بوده است. (البته منظور از روز پاره‏اى از زمان است نه روز معمولى!)

آيه شريفه فوق، ظهورش در غير آن چيزى است كه مفسرين گفته‏اند. قرائنى كه در پيرامون هست تأييد مى‏كند كه مراد به تقدير اقوات زمين در چهار روز، تقدير آن در چهار فصل است، كه بر حسب ظاهر حس به دنبال ميل شمالى و جنوبى خورشيد پديد مى‏آيد، پس ايام چهارگانه همان فصول چهارگانه است.

و اما ايامى كه در اين آيات براى خلقت آسمان‏ها و زمين آمده، چهار روز است، دو روز براى خلقت زمين و دو روز براى به پا داشتن آسمان‏هاى هفتگانه، بعد از آن‏كه دود بود. و اما ايامى كه در آن اقوات درست شده است، نه خلقت آن‏ها، و آن‏چه كه در كـلام خـداى‏تعالى مكرر آمده اين است كه خداى‏تعالى آسمان‏ها و زمين را در شش روز آفريده، نه مجموع خلق و تقدير را. مراد بيان تقدير ارزاق زمين در چهار فصل سال است.

ـ «سَـواءً لِـلسّـائِـليـنَ!»

معناى جمله فوق اين است كه اقوات تقدير شده فراهم شد، فراهم‏شدنى مخصوص براى محتاجان! ممكن هم هست معنايش اين باشد كه خدا اقوات را تقدير كرد، در حاليكه براى محتاجان يكسان و برابر بود، به طورى كه همه از آن استفاده كنند، نه زياد و نه كم !

و منظــور از سائلين، انواع نباتــات و حيوانات و انســان است، كه همه در بقاى خود محتــاج به ارزاقند و به اعتبــار اين احتياج ذاتى آنان را «درخواست كننده» خــوانــد، چــون بــا زبــان حــــال از پـــروردگـــار خــود رزق مــى‏خــواهنــد.(1)

1- الـميــــزان ج: 34، ص: 260.

رام كردن زمين براى تسهيل حيات

« وَ هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ!»

 (15 / ملك)

كلمه «ذَلُول» در مركب‏ها به معناى مركب رام و رهوار است و كلمه «مَناكِب» نام محل برخورد استخوان بازو با شانه است. و اگر نقاط مختلف زمين را منكب‏ها خوانده استعاره است. و اگر زمين را - چون اسبى رام - خواند و قطعات آن را - پشت، گرده، منكب و شانه - ناميــد، به اين اعتبــار بود كه زمين براى انواع تصرفات انسان رام اســت، نــه چمـوشـى ـ زلـزلــه ـ دارد و نــه از تصرفــات بشــر امتنـــاع مـــى‏ورزد.

معناى آيه اين است كه خداى‏تعالى آن كسى است كه زمين را منقاد و رام شما كرد، تا بتوانيد بر پشت آن قرار بگيريد و از اين قطعه به آن قطعه‏اش برويد و از رزقش كه او برايتان مقدر فرموده بخوريد و به انواع مختلفى براى به دست آوردن آن رزق در زمـيــن تـصـرف كـنيــــد.

در ناميدن زمين به نام «ذَلُول» و تعبير اين‏كه بشر روى شانه‏هاى آن قرار دارد، اشاره‏اى است روشن به اين‏كه زمين نيز يكى از سيارات است. و اين همان حقيقتى است كه علم هيئت و آسمان‏شناسى بعد از قرن‏ها بگو و مگو و بحث بدان دست يافته است.(1)

1- الـميـــــزان ج: 39، ص: 29.

آمادگى زمين و عوامل حيات

« اَلَمْ نَجْعَلِ الاْرْضَ مِهادا وَ الْجِبالَ اَوْتادا وَ...؟» (6 تا 16 / نبأ)

- مگــر ما نبوديـم كه زمين را براى شما قرارگاه كرديم، (تا بتوانيد در آن قرارگيريد و در آن تصرف كنيد).

- «وَ الْـجِبـــالَ اَوْتــــادا،»

كلمه «اَوْتادا» جمع وتد به معناى ميخ است و اگر كوه‏ها را ميخ‏ها خوانده شايد از اين جهت بوده كه پيدايش عمده كوه‏هايى كه در روى زمين است از عمل آتش‏فشان‏هاى تحت‏الارضى است، كه يك نقطه از زمين را مى‏شكافد و مواد مذاب زمينى از آن فوران مى‏كند و به اطراف آن نقطه مى‏ريزد و به تدريج اطراف آن نقطه بالا مى‏آيد تا به صورت ميخى كه روى زمين كوبيده باشند، در آيد و باعث سكون و آرامش فوران آتش‏فشان زيرزمين گردد و اضطراب و نوسان زمين از بين برود.

- « وَ خَـلَـقْـنــاكُـمْ اَزْواجـا،»

شما را جفت جفت از نر و ماده آفريديم، تا سنت ازدواج و تناسل در بينتان جريان يابد، در نتيجه نوع بشر تا روزى كه خدا خواسته باشد باقى بماند.

- «وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتا،»

كلمـه «سُبـات» به معنـاى راحتـى و فـراغت است، چـون خـوابيـدن بـاعث آرامش و تجديد قواى حيوانى و بدنى مى‏شود و خستگى ناشى از بيدارى و تصرفـات در بــدن از بـين مى‏رود.

- «وَ جَـعَـلْنَـا الـلَّيْـلَ لِـبـاسـا،»

ما شب را چون لباس ساترى قرار داديم كه با ظلمتش همه چيز را و همه ديدنى‏ها را مى‏پوشاند، همان طور كه لباس بدن را و اين خود سببى است الهى، كه مردم را به دست كشيدن از كار و حركت مى‏خواند و متمايل به سكونت و فراغت و برگشتن بـه خـانـه و خـانــواده مـى‏سـازد.

- «وَ جَـعَلْنَـا الـنَّهـارَ مَـعاشـا،»

ما روز را زمان زندگى شما و يا محل زندگى شما كرديم، تا در آن از فـضل پـروردگـارتــان‏طـلب كـنيد.

- «وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعا شِدادا،»

يعنى بـر بـالاى سـرتــان هفــت آسمـان شــديـــدالبنــــا قــــرار داديم.

ـ « وَ جَـعَلْنـا سِــراجـــا وَهّـــاجــــا،»

و چراغــى رخشــان بــرافــروختيــم.

كلمه «وَهّاج» به معناى چيزى است كه نور و حرارت شديدى داشته باشد و منظور از چــــراغ وهــاج خـورشـيـــد اســـــت.

ـ «وَ اَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجا،»

كلمه «مُعْصِرات» به معناى ابرهاى بارنده است. معنا چنين مى‏شود كه ما به وسيله بـادهاى فـشارنـده آبى ريزان نازل كرديم.

ـ «لِـنُخْــرِجَ بِــــهِ حَبّــــا وَ نَباتـــا،»

يعنى اين كار را كرديم تا دانه‏ها و نباتاتى (كه مايه قوت آدميان و حيوانات است) بـيرون آوريـم.

ـ «وَ جَنّاتٍ اَلْفافا،»

و باغ‏هـاى پـر درخت پـديد آورديـم.

«جَنّاتٍ اَلْفاف» به معناى درختان انبوه و درهم رفته است.(1)

1- الميزان ج: 39، ص: 421.

گهواره بودن زمين و ايجاد راه‏ها

« اَلَّذى جَعَلَ لَكُمُ‏الاْرْضَ مَهْدا وَ سَلَكَ لَكُمْ فيهاسُبُلاً ! » (53 / طه)

- خدا آن كسى است كه زمين را براى شما طورى آفريد كه در دامن آن پرورش يـابيـد آن طـور كه اطـفال در گـهواره تـربيت شـده و نشـو و نمـا مى‏كننـد.

- و در زمين براى شما راه‏ها و شاهراه‏ها درست كرد تا به وسيله آن‏ها به سوى مقاصد خود راه يافته و هدايت شويد.(1)

1- الـميزان ج: 35، ص: 139.

زمين و نعمت‏هاى زمينى

«وَ الاْرْضَ وَضَعَها لِلاْنامِ!» (10 تا 12 / رحمن)

كلمــه «اَنام» به معناى مردم اســت و اگر از خلقت زمين تعبير كرده به «وَضَع» براى اين بود كه درباره آسمان در آيــه قبلى تعبير كرده بود به «رفع» و خواسته بفهماند زمين پايين و آسمان بالاست، چون در عرب هر افتاده پست را «وضيع» گويند و ايــن خــود لطافتـــى در تعبير است.

- «فيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الاَْكْمامِ،»

مــراد بــه «فاكِهَــه» ميوه‏هاى غير خرماســت. و كلمــه «اَكْمــام» غــلاف خرماســت كـه آن را «طَلْع» نيز گويند.

- «وَ الْحَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ،»

كلمه «حَبّ» به معنى دانه است و تقدير كلام اين است كه در زمين دانه و ريحان نيز هست. و منظور از دانه هر چيزى است كه قوت و غذا از آن درست شود، مانند گندم و جو و برنج و غيره. و كلمه «عَصْف» به معناى غلاف و پوسته دانه‏هاى نامبرده است، كه در فارسى آن را سبوس مى‏گويند. البته بعضى آن را به برگ مطلق زراعت و بعضى ديگــر به برگ خشك زراعــت تفسيــر كرده‏انــد. و كلمه «رَيْحان» به معناى همه گياهان معطر (چون نعنــاع و مــرزه و ريحــان و آويــش و پونــه و امثال اين‏ها،) است.

ـ «فَبِــاَىِّ آلاءِ رَبِّكُمــا تُكَـذِّبــانِ؟»

كلمه «آلاء» به معناى نعمت است و خطاب در آيه متوجه عموم جن و انس است. به خاطر همين كه خطاب را متوجه كل اجنه و انسان‏ها نموده توانسته در خلال بر شمردن نعمت‏ها و آلاء رحمان از شدايد روز قيامت و عقوبت‏هاى مجرمين و اهل آتش خبر دهد و آن‏ها را هم جزو نعمت‏ها برشمارد.

آرى همين شدايد و عقوبت‏ها وقتى به كل انسان‏ها و اجنه مقايسه شود نعمت مى‏شود. چون در نظام هستى بدكاران و اهل شقاوت را به سرنوشتى كه مقتضاى عمل ايشان و اثر كردار خود آنان باشد سوق دادن، از لوازم صلاح نظام عام جارى در كل و حاكم بر جميع است و خود نعمتى نسبت به كل عالم جن و انس است، هر چند كه نسبت به طايفه‏اى خاص يعنى مجرمين نقمت و عذاب باشد.

پس آن‏چه از عذاب و عقاب كه در آتش براى اهل آتش است و آن‏چه از كرامت و ثواب كه در بهشت براى اهلش آماده شده، هر دو نوع آلاء و نعمت‏هاى خداست براى كل جن و انس، همان طور كه خورشيد و قمر و آسمان بلند و زمين پست و نجم و شجر و غيـر اين‏ها آلاء و نعمت‏هـايى است بر اهـل دنيا.(1)

1- الميزان ج: 37، ص: 198.

مفهوم نزول موجودات زمينى و مواد كانى

« وَ اَنْــزَلْنَــا الْحَديـدَ فيـهِ بَــأْسٌ شَديــدٌ وَ مَنافِــعُ لِلنّــاسِ!» (25 / حديد)

ظاهرا «اِنزال» در اين آيه نظير آن در آيه « وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ،» در سوره زمر آيه 6 باشد. اگر خلقت مخلوقات زمينى را انزال ناميده، به اين اعتبار است كه خداى‏تعالى ظهور اشياء در عالم هستى را بعد از عدم انزال خوانده، به اين اعتبار كه هر موجودى از موجودات نزد خدا و در عالم غيب خزينه‏ها دارد و آن موجود پس از آن‏كه اندازه‏گيرى شده و درخور عالم شهادت شده به ظهور پيوسته است. و اين خود نوعى نزول است، هم‏چنان‏كه در سوره حجر فرموده: **« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ - هيچ موجودى نيست مگر آن‏كه نزد ما خزينه‏هايى از آن هست و ما نازلش نمى‏كنيم مگر به اندازه‏اى معلوم.» (21 / حجر)**

ـ «فيــهِ بَـــأْسٌ شَـديــدٌ وَ مَنــافِــعُ لِلنّــاسِ،»

كلمه «بَأْس» به معناى تأثير شديد است، لكن غالبا در شدت در دفاع و جنگ استعمال مى‏شود و بدين جهت فرموده در آهن بأسى شديد است، كه لايزال جنگ‏ها و مقاتلات انواع دفاع‏ها نياز به آهن داشته است. چون اقسام سلاح‏هايى كه درست مى‏كرده‏اند از آهن بوده و بشر از ديرباز به اين فلز دست يافته، متوجه منافعش شده و آن را استخراج كرده است.

و اما منافع ديگرى كه اين فلز براى مردم دارد احتياج به بيان ندارد، چون مى‏بينيم كــه آهـن در تمامـى شعب زندگـى و صنايــع مربوط به آن‏هــا دست و دخالت دارد.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 37، ص: 358.

زمين، محل زندگى و مرگ انسان‏ها

« اَلَمْ نَجْعَلِ الاْرْضَ كِفاتا اَحْياءً وَ اَمْواتا وَ...؟» (25 تا 27 / مرسلات)

كلمه «كِفات» به معناى جمع كردن و ضميمه كردن است. مى‏فرمايد: مگر ما نبوديم كه زمين را كفات كرديم، يعنى چنان كرديم كه همه بندگان را در خود جمع مى‏كند، چه مرده‏ها را و چه‏زنده‏ها را. بعضى‏گفته‏اند معنى‏آيه اين‏است‏كه مگر ما زمين‏را ظرف‏هايى براى جمع احياء و اموات نكرديم.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 39، ص: 407.

مفهوم زمين‏هاى هفتگانه

« اَلـلّهُ الَّـذي خَلَقَ سَبْـعَ سَمواتٍ وَ مِنَ الاْرْضِ مِثْلَهُنَّ !» (12 / طلاق)

- خدايى كه هفت آسمان خلق كرد و از زمين هم مثل آن را بيافريد...

از ظاهر جمله «وَ مِنَ الاْرْضِ مِثْلَهُنَّ،» برمى‏آيــد كه مراد به مثل مثليــت عددى است. يعنى همان طور كه آسمان هفــت عدد است، زميـــن هم مثل آن هفت است.

حـال بايد ديد منظـور از هفت زميــن چيست؟ در اين بــاب چنــد احتمــال هســت:

اول - اين‏كه بگوييم منظور از هفت زمين هفت عدد از كرات آسمانى است، كه سـاختمـانـش از نـوع ســاختمـان زمينـى اســت كــه مـا در آن زنـدگــى مـى‏كنيـــم.

دوم - اين‏كه بگوييم منظور از آن تنها زمين خود ماست كه داراى هفت طبقه است، كه (چون طبقات پياز) روى هم قرار دارند و به تمام كره احاطه دارند و ساده‏ترين طبقاتش هـمين طبقه اولى است كه ما روى آن قـرار داريـم.

سوم - اين‏كه بگوييم منظور از زمين‏هاى هفتگانه اقليم‏ها و قسمت‏هاى هفتگانه روى زمين است، كه (علماى جغرافى قديم) بسيط زمين را به هفت قسمت (يا قاره) تقسيم كرده‏اند.

اين چند وجه، وجوهى است كه هر يك طرفدارانى دارد.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 38، ص: 300.

فصل چهارم

خورشيد و ماه

مفهوم جريان و حركت خورشيد

« وَ الشَّمْــسُ تَجْــرى لِمُسْتَقَــرٍّ لَها ذلِـكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ!» (38 / يس)

«جريان شمس» همان حركت آن است. معناى آيه اين است كه - خورشيد به طرف قرار گرفتن خود حركت مى‏كند. و يا تا آن‏جا كه قرار گيرد حركت مى‏كند، يعنى تـا سرآمــدن اجلــش و يا تا زمــان استقـرار و يــا محـل استقــرارش حركـت مى‏كند.

حال ببينيم معناى جريان و حركت خورشيد چيست؟

از نظر حس اگر حساب كنيم، حس آدمى براى آفتاب اثبات حركت مى‏كند، حركتى دورانى، پيرامون زمين. و اما از نظر علمى تا آن‏جا كه بحث‏هاى علمى حكم مى‏كند درست به عكس است، يعنى خورشيد دور زمين نمى‏چرخد، بلكه زمين به دور خورشيد مى‏گردد و نيز اثبات مى‏كند، كه خورشيد با سياراتى كه پيرامون آنند به سوى ستـاره «نصـر ثابـت» حـركت انتقـالى دارنـد.

به هر حال حاصل معناى آيه شريفه اين است كه آفتاب لايزال در جريان است، مادام كه نظام دنيوى بر حال خود باقى است، تا روزى كه قرار گيرد و از حركت بيفتد و در نتيجه دنيا خراب گشته و اين نظام باطل گردد.

و اما اين‏كه بعضى جريان خورشيد را بر حركت وضعى خورشيد به دور مركز خود حمل‏كرده‏اند، درست‏ نيست، چون خلاف ظاهر«جَرْى»است، زيرا «جرى - جريان» دلالت بر انتقال از مكانـى به مكانى ديگر دارد.

(با توجه به اين‏كه در آيه بعدى **« وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ،»**) از آيت قمر تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمين به خود مى‏گيرد بيان كرده، نه احوال خود قمر را و نه احوال آن را نسبت به خورشيد به تنهايى، از اين‏جاست كه مى‏توان گفت بعيد نيست مراد به «تَجرى» در جمله فوق اشاره باشد به احوالى كه خورشيد نسبت به مــا دارد و حس مــا از اين كــره احساس مى‏كند و آن عبارت است از حركت يوميه‏اش و حركت فصلى‏اش و حركت ساليانه‏اش.

و مراد به جمله « لِمُستَقَرٍّ لَها، » اشاره باشد به حالى كه خورشيد فى نفسه دارد، و آن عبارت است از اين‏كه نسبت به سياراتى كه پيرامونش در حركتند، ساكت و ثابت است. پس گويى فرموده: يكى از آيت‏هاى خدا براى مردم اين است كه خورشيد در عين اين‏كه ساكن و بى‏حركت است، براى اهل زمين جريان دارد و خداى عزيز عليم به وسيله آن سكون و اين حركت پيدايش عالم زمينى و زنده ماندن اهلش را تدبير فـرمـوده اســت، (و خـدا دانـاتـر اسـت!)

- «ذلِـكَ تَـقْـديـرُ الْـعزيـزِ الْـعَليـمِ!»

يعنى جريان نامبرده خورشيد، تقدير و تدبيرى است از خدايى كه عزيز است، يعنى هيچ غالبى بر اراده او غلبه نمى‏كند، يعنى به هيچ يك از جهات صلاح در كارهايش جـاهل نيست.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 33، ص: 143 و 145.

مفهوم منازل ماه

« وَ الْقَمَــرَ قَدَّرْنــاهُ مَنــازِلَ حَتّــى عــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقَديـمِ!» (39 / يس)

كلمه «مَنازِل» به معناى پياده شدن و منزل كردن است. و ظاهرا مراد به منازل نقاط بيست و هشت گـانه‏اى است كه ماه تقريبا در مدت بيست و هشت شبانه‏روز طى مى‏كند.

كلمه «عُرجُون» به معناى ساقه شاخه خرماست، البته از نقطه‏اى كه از درخت بيرون مى‏آيد، تا نقطه‏اى كه برگ‏ها از آن منشعب مى‏شود. اين قسمت از شاخه را «عُرجُون» مى‏گويند، كه (به خاطر سنگينى برگ‏ها) معمولاً خميده مى‏شود و معلوم است كه اگر چند ساله شود خميدگى‏اش بيشتر مى‏گردد و اين قسمت چوبى زردرنگ و چون هلال قوسى است و لذا در اين آيه هلال را به اين چوب كه چند ساله شده باشد، تشبيه كرده است.

اين آيه شريفه به اختلاف منظره‏هاى ماه براى اهل زمين اشاره مى‏كند، چون در طول سى روز به شكل و قيافه‏هاى مختلفى ديده مى‏شود و علتش اين است كه نور ماه از خودش نيست، بلكه از خورشيد است و به همين جهت (مانند هر كره ديگر) هميشه تقريبا نصف آن روشن است و قريب به نصف ديگرش كه رو به روى خورشيد نيست تاريك است. و چون به دور زمين مى‏گردد، قهرا وضع و محاذاتش با خورشيد نسبت به زميــن تغيير مى‏كنــد و اين دگرگونـى همچنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد.

اگر ماه را در صورت هلالش فرض كنيم روز به روز قسمت بيشترى از سطح آن كه در برابر آفتاب است به طرف زمين قرار مى‏گيرد تا برسد به جايى كه تقريبا تمامى يك طرف ماه كه مقابل خورشيد قرار گرفته، به زمين هم قرار گيرد و (ماه شب چهارده مى‏شود،) از آن شب به بعد دوباره رو به نقصان مى‏نهد، تا برسد به حالت اوليه‏اش كه هلال بود.

و به خاطر همين اختلاف كه در صورت ماه پيدا مى‏شود، آثارى در دريا و خشكى و در زندگى انسان‏ها پديد مى‏آيد، كه در علوم مربوط به خودش بيان شده است.

پس آيه شريفه از آيت قمر تنها احوالى را كه نسبت به مردم زمين به خود مى‏گيرد بيــان كرده، نه احــوال خود قمــر را و نه احـوال آن را نسبت به خورشيد به تنهايى.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 33، ص: 144.

شنـاورى كرات و اجرام در فضا

« لاَ الشَّمْـسُ يَنْبَغـى لَها اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ!» (40/يس)

معناى اين‏كه فرموده - ترجيح ندارد اين‏كه خورشيد به ماه برسد، اين است كه چنين چيزى از خورشيد سر نزده و منظور از اين تعبير اين است كه بفهماند تدبير الهى چيزى نيست كه روزى جارى شود و روزى از روزها متوقف گردد، بلكه تدبيرى است دائمى و خلال‏ناپذير. مدت معينى ندارد، تا بعد از تمام شدن آن مدت به وسيله تـدبيرى نقيـض آن نقـض گـردد.

پس معناى آيه اين است كه شمس و قمر همواره ملازم آن مسيرى هستند كه برايشان ترسيم شده، نه خورشيد به ماه مى‏رسد، تا به اين وسيله تدبيرى كه خدا به وسيله آن دو جارى ساخته مختل گردد و نه شب از روز جلو مى‏افتد، بلكه اين دو مخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتند و در نتيجه دو تا شب به هم متصل شود، يا دو تا روز به هم بچسبد.

آيه شريفه تنها فرمود - خورشيد به ماه نمى‏رسد و شب از روز جلو نمى‏زند و ديگر نفرمود - ماه هم به خورشيد نمى‏رسد و روز هم از شب جلو نمى‏زند و اين بدان جهت بود كه مقام آيه مقام بيان محفوظ بودن نظم و تدبير الهى از خطر اختلال و فساد بود و براى افاده اين معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضيه كافى بود و شنونده خودش مى‏فهمد وقتى خورشيد با اين بزرگى و قوتش نتواند به ماه برسد، ماه به طريق اولى نمى‏تواند به خورشيد برسد. و هم‏چنين شب ناچيز و ناتوان‏تر از روز است، چون شب عبارت است از نبود روزى كه اين شب، شب آن روز است و وقتى شب كه يك امر عدمى است و طبعا متأخر از روز است، نتواند از روز پيشى گيرد، عكسش هم معلوم است، يعنى شنونده خودش مى‏فهمد كه روز هم از شب يعنى از عدم خودش پيشى نمى‏گيـرد.

ـ «وَ كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ!»

هر يك از خورشيــد و ماه و نجوم و كواكــب ديگر در مسيــر خاص به خــود حركت مى‏كننــد و در فضا شناورنــد، همان‏طور كــه ماهى در آب شنا مى‏كند، پس كلمــه «فَلَك» عبارت اســت از همان مــدار فضايى كه اجرام آسمانى هر يك در يكى از آن مـدارهــا سيــر مى‏كنند.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 33، ص: 146.

تأمين روشنايى به وسيله ماه و خورشيد

« وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا ! » (16 / نوح)

معناى سراج بودن خورشيد اين است كه عالم ما را روشن مى‏كند و اگر اين چراغ خداى‏تعالى نبود ظلمت عالم ما را فرا مى‏گرفت و معناى نور بودن ماه اين است كه زمين ما را به وسيله نورى كه از خورشيد مى‏گيرد روشن مى‏كند. پس ماه خودش روشنگـر نيست تـا سـراج ناميده شود.

اما اين‏كه فرمود، قمر را در آسمان‏ها نور قرار داد و آسمان‏ها را ظرف قمر خواند منظور (به طورى كه گفته‏اند،) اين است كه بفرمايد قمر در ناحيه آسمان‏ها قرار دارد، نـه اين‏كه همه آسمان‏ها را نور مى‏دهد.(1)

1- الـميـــــــــــــــزان ج: 39، ص: 178.

بـروج آسمانى و خـورشيد و مـاه

« تَبــارَكَ الَّذى جَعَــلَ فِى السَّمـاءِ بُرُوجا وَ جَعَلَ فيها سِراجا!» (61 / فرقان)

ظاهــرا مراد به «بُروج» منــازل آفتــاب و ماه در آسمــان است و يا مراد ستارگانــى اسـت كـه در آن منـازل قـرار دارنـد.

مراد به «سِراج» آفتاب است. به دليل اين‏كه در سوره نوح آفتاب را سراج خوانده و مى‏فرمايد: « وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا !» (16 / نوح)

آيه شريفه در مقام ثناى خداى‏تعالى بر خويش است و مى‏خواهد تبارك او را به خاطر اين‏كه برج‏هائى محفوظ و تيرهايى شهاب درست كرده و آفتاب را روشنگر و ماه را منير ساخته تا عالم محسوس را روشن كنند، افاده نمايد. و با اين بيان به مسئله رسالت رسولان اشاره مى‏كند، چون اين مسئله نظير همان روشنگرى آفتاب و ماه نسبت به عالم جسمانى انسان‏هاست. چيزى كه هست رسولان خدا عالم روحانى انسان‏ها را روشن مى‏كنند. اگر آفتاب پيش پاى آنان را روشن مى‏سازد رسولان خدا ديده بصيرت بندگان خدا را روشن مى‏كنند.(1)

1- الـميــــزان ج: 30، ص: 60.

حركت حساب شده مـاه و خورشيد

« اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ!» (5/رحمن)

كلمه «حُسْبان» به معناى حساب كردن است. تقدير كلام چنين است: خورشيد و ماه بــا حســابــى از خـــداى تعـالــى در حـركتنــد.

يعنى در مسيرى و به نحوى حركت مى‏كنند كه خداى‏تعالى براى آن دو تـقـديـر فـرمـوده اسـت.(1)

1- الـميـــزان ج: 37، ص: 193.

نظام حاكم بر جريان ماه و خورشيد

« اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِى‏النَّهارِ؟» (29 / لقمان)

در اين آيه در مورد علم خدا به اعمال بندگان استشهاد شده است به تدبيرى كه در نظام شب و روز جارى است، گاهى اين طولانى و آن كوتاه و گاهى اين كوتاه و آن طولانى مى‏شود. كه البته فصول سال و نيز سرزمين‏هاى مختلف در اين كوتاهى و بلندى شــب و روز مؤثرنــد، اما در هر فصــل و در هر منطقــه نظــام ثابــت اســت.

هم‏چنين تدبيــرى كه در آفتاب و ماه و اختلاف طلوع و غروب آن دو جارى است. هم‏چنين اختلافى كه بر حسب حس در مسير و جريان آن دو است. همه اين‏ها دليل بر تدبيرى است كه خداوند جهان در سراسر جهان دارد، چون مى‏بينيم هر يك از آفتاب و ماه نظام دقيقى دارد كه هيچ خلل و تشويش و اضطرابى در آن نيست، اين‏ها دليل‏بر علم و اطلاع مدبر آن‏هاست، چون برقرار ساختن چنين نظامى دقيق بـدون علم محال است.

مراد به «ايلاج» در روز اين است كه شب رو به بلندى بگذارد و بعضى از ساعات روز را اشغال كند يعنى بعضى از ساعات را كه قبلاً روز بودند جزو خود سازد و مراد به ايلاج روز در شب عكس اين معناست. و مراد به اين‏كه فرمود: هر يك از آفتاب و ماه مسخر و رام شده، تا اجل مسمى جريان دارند، اين است كه هر وضعى از اوضاعشان تا وقتى معين است و دوباره به وضـع اول بـر مـى‏گـردند.

پس هر كس اين نظام دقيق را كه در آفتاب و ماه است در نظر بگيرد، شكى نمى‏كند در اين‏كه مدبرش با علم، تدبير امر آن‏ها كرده، علمى كه آميخته با جهل نيست، نه اين‏كه خودش تصادفا و اتفاقا چنين نظامى به خود گرفته بـاشد.(1)

1- الميزان ج: 32، ص: 59.

گسترش سايه و دلالت خورشيد بر آن

« اَلَمْ تَرَ اِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِنا؟» (45 تا 47 / فرقان)

مراد به «مَدَّ الظِّل» امتداد سايه‏اى است كه بعد از ظهر گسترده مى‏شود و به تدريج از طرف مغرب به سوى مشرق رو به زيادى مى‏گذارد، تا آن‏جا كه آفتاب به كرانه افق رسيده و غروب كند، كه در آن هنگام امتداد به آخر مى‏رسد و شب مى‏شود. و اين سايه در همه احوالش در حركت است و اگر خدا مى‏خواست آن را ساكن مى‏كرد.

- « ثُـمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلاً!»

منظور دلالت آفتاب با نور خود بر اين است كه در اين ميان سايه‏اى هست و نيز با گسترده شدن نورش دليل بر اين است كه سايه نيز به تدريج گسترده‏تر مى‏شود، چه اگـر آفتاب نبـود كسى متوجه نمى‏شد كه در اين ميان سايه‏اى وجود دارد.

علت عمومى تشخيص معانى مختلف به وسيله انسان اين است كه احوال جاريه بر آن معانى مختلف مى‏شود. حالتى پديد مى‏آيد و حالتى ديگر مى‏رود و چون حالت دومى آمد آن وقت به وجود حالت اولى پى مى‏برد و چون حالتى پديد مى‏آيد حالت قبلى كه تاكنون مورد توجه نبود به خوبى درك مى‏شود و اما اگر چيزى را فرض كنيـم كه هميشـه ثـابت و به يك حـالت باشد به هيچ وجه راهى براى آگاهى بدان نيست.

- « ثُّمَ قَبَضْناهُ اِلَيْنا قَبْضا يَسيرا!»

معناى جمله فوق اين است كه ما با تابانيدن خورشيد و بالا آوردن آن به تدريج آن سايه را از بين مى‏بريم. و در اين‏كه از بين بردن را قبض ناميد، آن هم قبض به سوى خودش و آن قبض را به قبض آسان توصيف كرد خواست تا بر كمال قدرت الهيه خود دلالت كند و بفهماند كه هيچ عملى براى خدا دشوار نيست. و اين‏كه فقدان موجودات بعد از وجودشان انهدام و بطلان نيست، بلكه هرچه كه به نظر ما از بين مى‏رود در واقع به سوى خدا باز مى‏گردد.(1)

1- الـميــــــزان ج: 30، ص: 43.

توالى شب و روز، حركت و اجل ماه و خورشيد

« يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُـلٌّ يَجْــرى لاَِجَــلٍ مُسَمًّــى!» (5 / زمـــر)

«تَكْوير» عبارت است از اين‏كه بعضى از اجزاى چيزى را روى بعض ديگر بيندازيم. بنابراين مراد انداختن شب است روى روز و انداختن روز است بر روى شب. اين آيه به مسئله تدبير اشاره مى‏كند. معنايش نزديك به معناى آيه: « يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ - شب روز را مى‏پوشاند،» (7 / اعراف) مى‏گردد و مراد از آن پشت سر قرار گرفتن شب و روز به طور مستمر است - كه لاينقطع مى‏بينيم كه روز شب را و شب روز را پس مى‏زند و خــود ظهــور مى‏كند و اين همــان مسئلــه تدبير است.

- « وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى!»

يعنى خداى سبحان خورشيد و ماه را رام و مسخر كرده، تا بر طبق نظام جارى در عالــم زمينى، جريــان يابند و اين جريــان تا مدتى معيــن باشد، از آن تجاوز نكنند.(1)

1- الميزان ج: 34، ص: 58.

محاسبه زمان و استفـاده از ماه و خورشيد

« هُوَ الَّذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآءً وَ الْقَمَرَ نُورا وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسابَ!»

 (5/يونس)

- خدا در مسير ماه جايگاه‏هايى براى ماه قرار داد كه هر شب در جايى غير از جاى شب گذشته قرار مى‏گيرد و بدين ترتيب پيوسته دور مى‏شود تا از طرف ديگر به آن برسد. اين جريان در طول يك ماه كامل قمرى انجام مى‏گيرد و ماه به وجود مى‏آيد و از ماه سال به وجود مى‏آيد و لذا خدا فرمود:« لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنيـنَ وَ الْحِسابَ!»

- خدا خورشيد را روشنى قرار داد تا شما در كليه شئون زندگى خود از آن بهره‏مند شويد، مثل همه موجودات و مخلوقات ديگر كه در عالم زمينى شما به سر مى‏برند و از خورشيد بهره‏مند مى‏شوند.

- خدا مـاه را نيـز نـورانى كرد تا مـورد استفـاده قـرار گيـرد و آن را در جايگاه‏هايى معين قرار داد كه اختلاف اين جاها باعث پيدايش ماه و سال گردد و شما در عـلم به تعداد سال‏ها و محـاسبات زندگى از آن بهره‏مند شويد.

خدا اين‏ها را كه اهداف و فوايدى بر آن مترتب است جز به حق نيافريده است. اين اهداف، اهداف حقيقى و منظمى هستند كه بر خلقت الهى مترتبند و بنابراين لغو و باطل و تصادف و اتفاق نتواند بود. در حقيقت خدا اين‏ها را براى تدبير شئون زندگى و اصلاح امـور معاش و معاد شما خلق و بدين صورت مرتب كرده است.

بنابراين او پروردگار شما و مالك امر شماست كه شئون شما را تدبير و سرپرستى مى‏كند و غير از او پروردگارى نيست.(1)

1- الـميــــــــــــــــــزان ج: 19، ص: 21.

شمارش و تقسيم‏بندى تكوينى زمان

« اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا فى كِتبِ‏اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ الـسَّـمــوتِ وَ الاَرْضَ!»(36 / تـوبه)

- شماره ماه‏هاى سال دوازده ماه است كه سال از آن تركيب مى‏يابد و اين شماره‏اى است در علم خداى سبحان و شماره‏اى است كه كتاب تكوين و نظام آفرينش از آن روزى‏كه آسمان‏ها و زمين خلق شده و اجرام فلكى به راه افتاده و پاره‏اى از آن‏ها به دور كــره زمين به گـردش درآمدند آن را تثبيت نمود.

ماه‏هاى قمرى و دوازده‏گانه بودن آن‏ها اصل ثابتى از عالم خلقت دارد.

كلمه «ماه» مانند كلمه «سال» و «هفته» از لغاتى است كه عموم مردم از قديمى‏ترين اعصار آن‏ها را مى‏شناخته‏اند. اولين آگاهى كه انسان پيدا كرده، آگاهى به تفاوت فصول چهارگانه سال بوده، بعدا متوجه شده كه دوباره همين چهار فصل تكرار شده و هم‏چنين سه‏باره و چهارباره و نگاه متوجه شده كه هر يك از اين فصول تقسيماتى دارند كه كوتاه‏تر از خود فصل است و اين تقسيمات را از اختلاف اشكال ماه فهميده و ديده‏اند كه در هر فصلى سه نوبت قرص ماه به صورت هلال در مى‏آيد و طول هر نوبت قريب به سى روز است. در نتيجه سال را كه از يك نظر به چهار فصل تقسيم شده بود از اين نظر به دوازده ماه تقسيم نموده (و براى هر ماهى نامى تعيين نمودند.) لكــن بايد دانست چهار فصلــى كه محسوس انســان است همــان سال شمسـى است.

با آن‏كه حساب سال شمسى دقيق‏تر است ولى مردم سال قمرى را به خاطر اين‏كه محسوس‏تر است و همه مى‏توانند با نگاه به ماه استفاده خود را نموده و زمان را تعيين نمايند، پيروى مى‏كنند.

اين حساب تنها در كره ماه معتبر است و اما ساير كواكب و كرات آسمانى هر كـدام حسـاب جداگانه‏اى دارند، مثلاً سال در هر يكى از كرات و سيارات منظومه شمسى عبارت است از مدت زمانى كه در آن زمان فلان سياره يك بار دور خورشيد بچرخد. اين حساب سال شمسى آن سياره است. اگر سياره‏اى داراى قمر يا اقمار بوده باشد البتـه ماه قمرى آن ماه ديگرى است.

پس اين‏كه فرمود**: « اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا...،»** ناظر است به ماه‏هاى قمرى كه گفتيم داراى منشأ است حسى و آن تحولاتى است كه كره ماه به خود گرفته است.

قيد جمله «عِنْدَ اللّهِ» و جمله « فى كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموتِ وَ الاَْرْضَ،» همه دليل است بر اين‏كه عده نامبرده در آيه عده‏اى است كه هيچ تغيير و اختلافى در آن راه ندارد، چون نزدخدا و در كتاب خدا دوازده است.

در سوره يس فرمود: « آفتاب را چنين قرار داد كه در مدار معينى حركت كند و ماه را چنين مقدر كرد كه چون بند هلالى شكل خوشه خرما منزل‏هايى را طى نموده و دوباره از سر گيرد. نه آفتاب به ماه برخورد و نه شب از روز جلو بزند، بلكه هر يك از آن اجــرام در مدارى معين شناورى كنند.» (38 تا 40 / يس) پس دوازده‏گانه بودن مــاه حكمــى است نوشتــه در كتاب تكويــن و هيچ كس نمى‏تواند حكم خداى‏تعالى را پـس و پيــش كنـــد!

واضح است كه ماه‏هاى شمسى از قراردادهاى بشرى است، گو اين‏كه فصول چهارگانه و سال شمسى اين طور نيست اما ماه‏هاى آن صرف اصطلاح بشرى است، به خلاف ماه‏هاى قمرى كه يك واقعيت تكوينى است و به همين جهت آن دوازده ماهى كه داراى اصل ثابتى باشد همان دوازده ماه قمرى است.(1)

1- الميزان ج: 18، ص: 119.

تأثير حركت زمان در تكوين انسان و حوادث

« فَـلا اُقْسِــمُ بِرَبِّ الْمَشــارِقِ وَ الْمَغــارِبِ اِنّــا لَقــادِروُنَ!» (40 / معـارج)

منظور از مشارق و مغارب، مشارق خورشيد و مغارب آن است. چون خورشيد در هر روز از ايام سال‏هاى شمسى مشرق و مغربى جداگانه دارد و هيچ روزى از مشرق ديروزش طلوع و در مغرب ديروزش غروب نمى‏كند، مگر در مثل همان روز در سال‏هاى آينده. احتمال هم دارد مراد به مشارق و مغارب مشرق‏هاى همه ستارگان و مغرب‏هاى آن‏ها باشد.

در جمله « بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ - من سوگند مى‏خورم به پروردگار مشرق‏ها و مغرب‏ها،» به صفتى از صفات خودش اشاره نموده و خواسته بفهماند اين‏كه مى‏گويم: «من» يعنى همان منى كه مبدأ خلقت انسان‏ها در قرون متوالى‏ام و اداره كننده مشرق‏ها و مغرب‏هايم. چون شروق‏ها و طلوع‏هاى پشت سرهم و غروب‏هاى متوالى ملازم با گذشت زمان است و گذشت زمان دخالتى تام در تكون انسان‏ها در قرون متوالى و نيــز پيدايـش حـوادث در روى زمين دارد.

در جمله «اِنّا لَقادِروُنَ!» زمينه كلام به رُخ كشيدن قدرتش است و نكته ديگر اين‏كه در چنين زمينه‏اى سخن از ربوبيت مشارق و مغارب كردن، در حقيقت علت قدرت را ذكركردن است، تا با اين تعليل بفهماند كسى كه تدبير همه حوادث عالم منتهى به اوست، هيچ حادثه‏اى او را به ستوده نمى‏آورد و او را از پديد آوردن حادثه‏اى ديگر جلوگير نمى‏شود، چون حوادث فعل اويند، پس هيچ خلقى از خلايق او را از اين‏كه آن خلق را مبدل به خلقى بهتر كند مانع نمى‏تواند بشود.(1)

1- الـميـــزان ج: 39، ص: 158.

فصل پنجم

پيدايش شب و روز، نور و ظلمت

پيدايش نور و اصالت ظلمت

« يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثا !» (54 / اعراف)

- شب را به روز مى‏پوشاند و روز به سرعت شب را طلب مى‏كند تا آن را بپوشاند.

اين جمله اشاره دارد به اين‏كه اصل ظلمت است و نور روز چيزى است كه از درخشندگى خورشيد پيدا مى‏شود و روز پديده‏اى است كه عارض بر شب و همان ظلمت مخروطى شكل مى‏شود كه دائما نصف كمتر سطح كره زمين را پوشانيده است.

چــون دائما نور خورشيــد در روى زميــن در حركــت است قهــرا ظلمت مخروطــى شكل هم در حركــت و گويـا مورد تعقيب روز است.

و اين‏كه فرمود: « وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمْرِه!» (54 / اعراف) معنـايــش ايــن اســت كــه خداونــد آفتاب و ماه و ستارگــان را آفريــد در حالـى‏كه همــه مسخــر امر او و جــارى بـر طبـــق مشيـــت اويـنــد.(1)

1- الميـزان ج: 15، ص: 207.

حركت متوالى شب و روز

« وَ ايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ!» (37 تا 40/يس)

آيه شريفه مى‏خواهد به پديد آمدن ناگهانى شب به دنبال روز اشاره كند. كلمه «نَسْلَخُ» معنــى بيرون كشيدن است. خداى‏تعالــى در چند جــا از كلام عزيــزش از وارد شدن هر يك از روز و شب در دنبــال ديگرى، تعبير به «ايلاج - داخل كردن» كرده است. وقتى وارد شدن روز بعد از شــب ايلاج و ادخــال روز در شب باشد، قهرا در پى آمــدن شب بعد از روز به طور ناگهانى نيز، اخراج روز از شب خواهد بود. البته هم آن ادخال اعتبارى اســت و هم اين اخراج. و گويى ظلمت شب بر مردم احاطه كرده و به روى آنان افتــاده، ناگهــان روز اين روپوش را پاره مى‏كند و داخل ظلمت شده، نــورش به تدريــج همه مــردم را فرا مى‏گيــرد و در هنگام غروب بناگــاه بار ديگر شب چــون روپوشى روى مردم مى‏افتــد و ظلمتــش همه آن جاهايــى را كه نــور روز گرفتــه بــود مى‏گيرد، پــس در حقيقــت در اين تعبيــر نوعــى استعــاره بـه كنايه به كار رفته است.(1)

1. الميزان ج: 33، ص: 142.

نظام حاكم بر اختلاف شب و روز

« ... وَ اخْتِـــلافِ اللَّيْــلِ وَ النَّهــارِ... لاَيــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ!» (164 / بقره)

اختلاف شب و روز، همان كم و زياد كردن و كوتاه و بلند كردنى است كه به خاطر اجتماع دو عامل از عوامل طبيعى عارض بر شب و روز مى‏شود و اول آن دو عامل عبارت است از حركت وضعى زمين به دور مركز خود، كه در هر بيست و چهار ساعت يكبار اين دور را مى‏زند و از اين دوران كه هميشه يك طرف زمين يعنى كمى بيش از يك نيمكره آن را رو به آفتاب مى‏كند و آن طرف از آفتاب نور مى‏گيرد و حرارت را مك مى‏زند و روز پديد مى‏آيد. يك طرف ديگر زمين يعنى كمتر از يك نيمكره آن، كه پشت به آفتاب واقع شده و در ظلمت سايه مخروطى شكل آفتاب قرار مى‏گيرد و شب پديد مى‏آيد و اين شب و روز به طور دائم دور زمين دور مى‏زنند.

عامل دومش عبارت است از ميل سطح دايره استوايى و يا معدل، از سطح مدار ارضى در حركت انتقالى شش ماه به سوى شمال و شش ماه به سوى جنوب. و اين باعث مى‏شود آفتاب هم از نقطه معتدل (اول فروردين و اول پاييز) نسبت به زمين ميل پيدا كند و تابش آن به زمين انحراف بيشترى داشته باشد و در نتيجه فصول چهارگانه (بهار، تابستان، پاييز و زمستان) به وجود آيد و در منطقه استوايى و دو قطب شمال و جنوب شب و روز يكسان شود، با اين تفاوت كه در دو قطب شش ماه شب و شش ماه روز باشد يعنى سال يك شبانه‏روز. در شش ماهى كه قطب شمال روز است قطب جنوب شب، در شش مـاهى كه قـطب جنـوب روز است قطب شمال شب باشد. اما در نقطه استوايى سال تقريبا مشتمل بر سيصد و پنجاه و شش شبانه روز مساوى باشد و در بقيه مناطق شبانه روز بر حسب دورى و نزديكى به خط استوا و به دو قطب، هم از جهت عدد مختلـف شود و هم از جهت بلندى و كوتاهى.

اين اخـتلاف كه گـفتيم باعث اخـتلاف تابش نـور و حرارت بـه كره زمين است، باعث اختلاف عواملى مى‏شود كه تركيبات زمينى و تحولات آنرا پديد مى‏آورد. و در نتيجه آن تركيب‏ها و تحولات نيز مختلف مى‏شود و سرانجام منافع مختلفى عايــد انسان‏ها مى‏شود.(1)

1- الـميـزان ج: 2، ص: 351.

نظام حاكم بر عالم كبير و ايجاد نور و ظلمت

« اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى خَلَقَ السَّموتِ وَ الاْرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمتِ وَ النُّورَ!» (1/انعام)

در ثنايى كه در اين آيه و دو آيه بعدى هست اشاره‏اى به معارف حقيقى‏اى كه دعوت دينى متكى بر آن است، شده و آن معارف در حقيقت به منزله ماده شريعت است و به سه نظام منحل مى‏شود:

1 ـ نظام عمومى خلقت،

2 ـ نظامى كه خصوص انسان از جهت وجود دارد،

3 ـ نظـام عمـل انـسان.

آن‏چه از مجموع اين سه آيه به دست مى‏آيد عبارت است از ثناى بر پروردگار در برابر اين‏كه عالم كبيرى را كه انسان در آن زندگى مى‏كند و عالم صغيرى را كه همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به گِل و از طرف انجامش به اجل مكتوب، ايجاد فرموده و ثناى بر اين‏كه بر آشكار و نهان آدمى و تمامى عمليات‏او آگاهى دارد.

جمله « وَ هُوَ اللّهِ فِى السَّموتِ وَ فِى الاَْرْضَ!» كه در آيه سوم است مقدمه است براى بيــان علم خداوند به نهــان و آشكــار و كرده‏هــاى انسان و بنابرايــن كه فرمود: « خَلَــقَ السَّموتِ وَ الاَْرْضَ وَ جَعَــلَ الظُّلُمتِ وَ النُّــورَ،» اشاره است به نظامى كه در عالم كبير حكمفرماست و تمامى اشياى عالم با همه كثرت و تفرقش بر طبق آن اداره مى‏شود. زيرا عالم مشهود ما همين زمينى است كه آسمان‏هاى پهناور از هر طرف به آن احاطه نموده و با نور و ظلمتى كه چرخ عالم محسوس در تحول و تكاملش بر آن‏ها دور مى‏زند در آن تصرف مى‏شود و دائما موجوداتى را از موجودات ديگر تكوين و چيزهايى را به چيزهاى ديگر تحويل و نهان‏هايى را ظاهر و ظاهرهايى را پنهان نموده و تازه‏هايى‏را تكوين و كهنه‏هايى‏راتباه و فاسدمى‏كند و ازبرخوردهمين‏تحولات گوناگون حركــت كلى جهانى كه موجودات را به سوى مقصد نهايى خود مى‏راند منتظم مى‏شود.

كلمه «جَعَلَ» در جمله « وَ جَعَلَ الظُّلُمتِ وَ النُّورَ،» به معنى خلقت است، منتها از آن‏جايى كه كلمه خلقت در اصل مأخوذ از «خلق الثوب- ترکیب اشیاء گوناگون» است و خلاصه در معنى آن تركيب يافتن از اشياء گوناگون مأخوذ است و نور و ظلمت از تركيب چيزى با چيز ديگر موجود نشده و از اين جهت در خصوص نور و ظلمت به جاى خلقت تعبير به «جَعَلَ» فرمود و شايد از همين جهت بوده كه خلقت را به ايجاد آسمان‏ها و زميـن كـه در آن تـركيب راه دارد اخـتصاص داده و خـدا داناتر است.

در اين‏جا ممكن است سؤال شود كه چرا نور را به صيغه مفرد و ظلمت را به صيغه جمع آورد؟ شايد جهتش اين باشد كه وجود ظلمت از نبود نور و بلكه همان عدم نور در چيزى است كه مى‏بايست نور داشته باشد و چيزى كه جا دارد نور داشته باشد و ندارد از جهت دورى و نزديكى‏اش به نور متعدد مى‏شود، به خلاف نور كه امرى است وجودى و وجودش ناشى از مقايسه آن با ظلمت نيست. و اگر هم آن را به قياس به ظلمت درجه‏بندى كرده و برايش مراتبى قائل شويم در حقيقت صرف تصورى است كه كرده‏ايم و اين تصور باعث تكثر حقيقى و تعدد واقعى آن نمى‏شود.(1)

1- الـميــــــزان ج: 13، ص: 6.

ساكنان شب و روز

« وَ لَهُ ما سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهارِ!» (13 / انعام)

سكون در ليل و نهار به معنى وقوع در ظرف عالم طبيعى است كه اداره آن به دست ليــل و نهـــار اســـت.

چون نظام عالم طبيعت بستگى كامل به وجود نور دارد. اين نور است كه از سرچشمه خورشيد به همه زواياى جهان ما مى‏تابد و همه كرات منظومه را زير اشعه خــود فرو مى‏گيرد. اين نــور است كه از كمى و زيادى آن و طلــوع و غروب و محاذاتش با اجســام عالم و هم‏چنيــن از دورى و نزديكــى اجســام به آن تحولاتــى در عالم پديد مى‏آيد.

پس در حقيقت مى‏توان گفت شب و روز گهواره‏اى است عمومى كه عناصر بسيط عالم و مواليدى كه از تركيب آن‏ها با يكديگر متولد مى‏شود همه در آن گهواره تربيت مى‏شوند. و در آن گهواره است هر جزئى از اجزاى عالم و هر شخصى از اشخاص آن به سوى غايت خود و هدفى كه برايش مقدر شده و به سوى تكامل روحـى و جـسـمى سـوق داده مـى‏شـود.

و همان‏طــورى كه محل سكونت، چه شخصى و چه عمومى، دخالت تامى در تكون و وضع زندگى ساكنينــش دارد، اگر انسانند در آن سرزميــن در طلب رزق تكاپو كرده و از محصولات زراعتــى و ميوه‏هاى آن و حيواناتــى كه در آن تربيــت مى‏يابند ارتزاق نمــوده و از آب آن‏جــا مى‏آشامــد و از هوايــش استنشــاق مى‏كند و از خود در آن محيط تأثيراتى و از محيــط تأثيراتى داشتــه و اجزاى بدنش بر وفق مقتضيات آن محيــط رشد و نمو مى‏كنــد. هم‏چنين شــب و روز كه به منزلــه مسكنى است عمومــى براى اجزاى عالــم، دخالت تامى در تكون عموم موجودات متكون در آن دارد.

انسان يكى از همين ساكنين در ظرف ليل و نهار است كه به مشيت پروردگار از ائتلاف اجزاى بسيط و مركب در اين قيافه و شكلى كه مى‏بينيم تكون يافته است، قيافه و اندامى كه در حدوث و بقايش از ساير موجودات ممتاز است، زيرا داراى حياتى است كه مبتنى است بر شعور فكرى و اراده‏اى كه زاييده قواى باطنى و عواطف درونى اوست، قوايى كه او را به جلب منافع و دفع مضار واداشته و به ايجاد مجتمع متشكل دعوتش مى‏كند.

چون يگانه آفريدگار شب و روز و ساكنين در آن دو، خداى سبحان است از اين رو صحيح است گفته شود: وَ لَهُ ما سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهارِ...، چون ملك حقيقى ليل و نهار و ساكنان در آن دو و جميع حوادث و افعال و اقوالى كه از آثار وجودى آنان است از آنِ خداســت و هم‏چنين نظامـى كه در پهناى شگفت‏انگيز عالم جارى است به دست اوست.

خداى سبحان كسى است كه اين عالم را با وسعت عجيبى كه در عناصر و بسائط و مركبات آن هست و ما آدميان جزء بسيار كوچكى از آنيم ايجاد فرموده و اين كارگاه عظيم را تحت شرايط و نظامى حيرت‏انگيز به گردش در آورده است و در تحت همان نظام نسل آدمى را زياد كرده و نظام خاصى در بين افراد اين نوع اجرا نموده، آن‏گاه او را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امورى اعتبارى و قراردادى هدايت فرموده و پيوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم همراهى كرده و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به معيت ما در مسير ليل و نهار به راه انداخته و حوادثى بيرون از شمار يكى پس از ديگرى پديد آورده است. (1)

1- الميـزان ج: 13، ص: 40.

استمرار در اختلاف شب و روز

« يُـولِــجُ اللَّيْــلَ فِى النَّهــارِ وَ يُولِــجُ النَّهــارَ فِــى اللَّيْــلِ!» (13 / فاطــر)

«ايلاج» در روز به معناى آن است كه با طولانى كردن شب، روز را كوتاه كند و ايلاج روز در شب آن است كه با طولانى كردن روز، شب را كوتاه كند. و مراد به اين دو جمله اين است كه به اختلاف شب و روز از نظر بلندى و كوتاهى اشاره كند، كه به طور دائم در ايام سال جريان دارد.

تعبير كردن به «يُولِج» دلالت بر استمرار دارد، به خلاف جريان و سير آفتاب و ماه، كه چون هميشه ثابت است، به صيغه ماضى از آن تعبير آورده و فرموده:

« وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى - خورشيد و ماه را مسخر كـرد تـا هر يك براى مدتى معين حركت كنند.» (2/رعد) البته اين عنايت صورى و مسامحى است وگرنه در خورشيد جريان محسوس نيست.(1)

1- الـميــــــــــــــــزان ج: 33، ص: 47.

مفهوم فلك و وضع شب و روز ساير كرات

« وَ هُـوَ الَّـذى خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهـارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَـرَ كُـلٌّ فى فَلَكٍ يَـسْبَـحُـونَ!» (33 / انبيـاء)

از ظاهر آيه به خوبى بر مى‏آيد كه مى‏خواهد براى هر يك از شب (سايه مخروطى شكل پشت زمين) و روز كه سمت مقابل آفتاب است و نيز براى هر يك از آفتاب و ماه فلك اثبات كند و بنابراين قهرا بايد مراد به فلك هر يك از آن‏ها باشد. ولى با اين‏كه ظاهر آيه روشن است معذلك بايد بگوييم مراد به فلك اوضاع و احوالى كه در جوّ زمين و آثارى كه آن‏ها در زمين مى‏گذارند مى‏باشد هر چند كه حال اجرام ديگر بر خلاف آن‏ها باشد. پس بنابراين آيه شريفه تنها براى زمين اثبات شب و روز مى‏كند، ديگر دلالت ندارد بر اين‏كه آفتاب و ماه و ثوابت و سيارات چه آن‏ها كه از خود نور دارند و چه آن‏ها كه كسب نور مى‏كنند شب و روز دارند. كلمه «يَسْبَحُونَ» به‏معناى جريان و شنا در آب است.(1)

1- الـميــــــــــــــزان ج: 28، ص: 116.

مفهوم ايلاج شب در روز و روز در شب

« يُولِــجُ اللَّيْــلَ فِــى النَّهــارِ وَ يُولِــجُ النَّهــارَ فِــى اللَّيْــلِ!» (6 / حديــد)

«ايلاج» شب در روز و ايلاج روز در شب به معناى اختلافى است كه شب و روز در كوتاهى و بلندى دارند. و اين اختلاف در دو نيمكره شمالى و جنوبى درست به عكس همند. در فصلى كه در نيمكره شمالى شب‏ها بلند است، در نيمكره جنوبى كوتاه است و در فصلى كه در نيمكره شمالى شب‏ها كوتاه و روزها بلند است، در نيمكره جنوبى به عكس آن است. مسئلــه اختلاف شــب و روز را در كــلام خداى‏تعالى چند بار ديديم.(1)

1- الـميـــــزان ج: 37، ص: 305.

نظام طبيعى ايلاج شب و روز

« ذلِـكَ بِاَنَّ اللّــهَ يُولِجُ اللَّيْـلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ!» (61 / حج)

«ايلاج» هر يك از شب و روز در ديگرى به معناى حلول آن در محل آن ديگر است، مانند حلول نور و روز در جاى ظلمت شب كه گويى نور صبح مانند فرو رفتن چيزى در چيزى داخل ظلمت شب مى‏شود و پس از وسعت يافتن همه آن فضايى را كه ظلمت شب فرا گرفته بود مى‏گيرد، هم‏چنان‏كه ظلمت عصر وارد در نور روز شده و در آن وسعت مى‏گيرد تا همه فضا و جاى نور را بگيرد.

اشاره در كلمه «ذلِكَ» بر پيروزى مظلوم است كه بر ظالم خود دست قانونى يافته و عقابش نموده است. و معنايش اين است كه اين نصرت به سبب آن است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه همواره يكى از دو متضاد و مزاحم را بر ديگرى غلبه دهد، همان‏طور كـه همـواره روز را بر شـب و شـب را بر روز غلبـه مى‏دهـد - وَ اَنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ.(1)

1- الـميـــــــــــــــــزان ج: 28، ص: 289.

مفهوم لباس بودن شب و سبات خواب

« وَ هُـوَ الَّذى جَعَـلَ لَكُـمْ اللَّيْـلَ لِبـاسـا وَ النَّوْمَ سُباتا وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُورا!»(47 / فرقان)

«لِباس» بودن شب از اين باب است كه ظلمت آن مانند لباس و پرده، آدمى را مى‏پوشاند. «سُبات» بودن خواب به معناى اين است كه در هنگام خواب آدمى از هر كارى منقطع مى‏شود. معناى «نُشور» كردن روز اين است كه روز را هنگام انتشار مردم به طلب رزق قرار مى‏دهد.

اين معانى يعنى پوشاندن خداى‏تعالى آدميان را با لباس شب و قطع آن‏ها از عمل و جنب و جوش و سپس منتشر كردنشان در روز براى سعى و عمل حالش حـال همـان گستـردن سـايه و دلـيل قـرار دادن آفـتاب بر وجـود سايـه بـوسيله آفـتاب به سوى خود مى‏باشد.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 28، ص: 289.

اختلاف شب و روز و اعمال انسان

« وَ اللَّيْلِ اِذا يَغْشيها !» (1 تا 4 / ليل)

در اين آيه به شب هنگامى كه روز را فرا مى‏گيرد سوگند ياد شده و فراگيرى شب نسبت به روز در جاى ديگر نيز آمده است كه فرمود: « يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ - شب روز را فــرا مى‏گيــرد.» (54 / اعــراف) احتمــال هــم دارد كــه مــراد فــراگيـــرى و پوشانــدن قرص خورشيد باشد.

ـ «وَ النَّهـــارِ اِذا تَــجَــلّــى!»

كلـمه «تَجَلّـى» به معناى ظهور و پيـدا شدن چيـزى است بعد از خفا و ناپيدايى آن.

ـ «وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الاُْنْثى!»

معناى آيه اين است كه سوگند مى‏خورم به شب، وقتى همه جا را فرا مى‏گيرد، و به روز وقتى همه پنهان‏ها را آشكار مى‏سازد و به چيزى كه نر و ماده را با اين‏كه از يك نوعند مختلف آفريد. مراد به نر و ماده مطلق نر و ماده است، هرچه كـه بـاشد و هـر جا محقـق شود.

ـ « اِنَّ سَــعْـيَـكُـمْ لَــشَـتّـى!»

جمله بالا جواب سوگندهاى سه گانه است و معنايش اين است كه من سوگند مى‏خــورم به اين واقعيــات متفرق، كه هم در خلقت و هم در اثر متفرقند، با اين‏كه مساعى شما نيز هم از نظر جــرم عمل و هم از نظــر اثر مختلفنــد. بعضى عنوان اعطا و تقــوى و تصديــق را دارد و اثــرش هــم خــاص به خــودش است. و بعضى‏ها عنوان بخــل و استغنـاء و تكـذيـب را دارد و اثـرش هـم مخصـوص خـودش اســت.(1)

1- الميزان ج: 40، ص: 261.

آسمان‏ها و زمين و شب و روز و آفتاب و ماه

و ستارگان در تسخير انسان

ـ « وَ سَخَّــرَ لَكُــمْ مـا فِى السَّمــواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ جَميعــا مِنْـهُ...!» (13 / جاثيــه)

معناى تسخير آن‏چه در آسمان‏ها و زمين براى انسان، اين است كه عالم مشهود همه بر طبق يك نظام جريان دارد و نظامى واحد بر همه آن‏ها حاكم است و بعضى را به بعض ديگر مرتبط و همه را با انسان مربوط و متصل مى‏سازد و در نتيجه انسان در زندگى خود از موجودات علوى و سفلى منتفع مى‏شود و روز بروز دامنه انتفاع و بهره‏گيرى جوامع بشرى از موجودات زمينى و آسمانى گسترش مى‏يابد و آن‏ها را از جهات گوناگون واسطه رسيدن به اغراض خود يعنى مزاياى حياتى خود قرار مى‏دهد، پس به همين جهت تمامى اين موجودات مسخر انسانند.

كلمه «مِنهُ» ابتدا را مى‏رساند و معناى جمله را چنين مى‏سازد - كه خداى‏تعالى تمامى آن‏چه در آسمان و زمين است مسخر شما كرد در حالى كه هستى همه آن‏ها از ناحيه خدا آغاز شده است.

پس همه ذوات موجودات از ناحيه خدا آغاز شده، چون او آن‏ها را ايجاد كرده، در حالــى كه قبــل از ايجــاد الگويــش را از جايــى نگرفتــه و همچنــان آثــار و خــواص آن‏ها نيز مخلوقــات اويند، كه يكــى از آثار و خواص آن‏هــا همين ارتباط آن‏ها به يكديگــر است، كه نظام جارى در آن‏ها به وجود آورده، نظامى كه با زندگى انسان‏هــا مرتبــط اسـت.

- « وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِــاَمْــرِه...!» (12 / نحـل)

- « و شــب و روز را به خدمــت شما گذاشــت و خورشيــد و مــاه و ستارگــان بــه فرمــان وى بـه خــدمــــت درنـــــد! »

يك يك اين نامبرده‏ها و هم‏چنين مجموع شب و روز و مجموع آفتاب و ماه و نجوم داراى خواص و آثارى هستند كه هر يك براى خود دليل مستقلى است بر اثبات وحـدانيت پـروردگار در ربـوبيت.(1)

1- الميزان ج:35، ص:264

 و ج: 24، ص: 54.

مراتب حركت ماه و خورشيد و انسان

« فَلا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقا عَنْ طَبَقٍ!»

 (16تا19/ انشقاق)

كلمــه «شَفَــق» به معنــاى سرخى و بــالاى آن زردى و روى آن سفيــدى اســت كه در كرانـه افــق در هنگــام غروب خورشيــد پيــدا مى‏شود.

- «وَ الـلَّيْـلِ وَ مـا وَسَـقَ!»

كلمـه «وَسَـق» به معنـاى جمـع شدن چند چيز متفرق است.

مى‏فرمايــد به شب سوگنــد، كه آن‏چــه در روز متفرق شده جمع مى‏كند، انسان‏ها و حيـوان‏هــا كه هر يــك به طـرفى رفـته‏انــد در هنگــام شب دور هم جمــع مى‏شوند.

بعضى‏هــا كلمه «وَسَـق» را به معناى طرد گرفتــه و آيــه را چنيــن معنـا كرده‏اند:

ـ بـه شب سوگند كه ستارگان را از خـفا به ظهور مى‏اندازد.

- «وَ الْـقَـمَـرِ اِذَا اتَّـسَـقَ!»

بــه قمــر سوگنــد، وقتى كه نــورش جمــع مى‏شود، نــور همه اطرافــش منضم به هــم مى‏شود و به صــورت ماه شــب چهــارده در مى‏آيــد.

- «لَتَرْكَبُنَّ طَبَقا عَنْ طَبَقٍ!»

اين آيه جواب همه سوگندهاى قبلى است و خطاب در آن به مردم است. و كلمه «طَبَق» به معناى چيزى و يا حالى است كه مطابق چيز ديگر و يا حال ديگر باشد، چه اين‏كه يكى بالاى ديگرى قرار بگيرد و چه نگيرد، بلكه پهلوى هم باشند و به هر حال منظور مراحل زندگى است، كه انسان آن را در تلاشش به سوى پروردگارش طى مى‏كند. مرحله زندگى دنيا و سپس مرحله مرگ و آن‏گاه مرحله حيات برزخى، (و سپس مـرگ در برزخ و هنگام دميدن صور،) و در آخر انتقال به زندگى آخرت و حساب و جزا.

در اين آيه اشاره‏اى هست به اين‏كه مراحلى كه انسان در مسيرش به سوى پروردگارش طى مى‏كند، مراحل مترتب و با يكديگر متطابق است.(1)

1- الميزان ج: 40، ص: 145.

عظمت شب و روز و عظمت نفس انسان

« وَالشَّمْسِ وَ ضُحيها !»(1 تا 8 / شمس)

كلمه «ضُحى» به معناى گستردگى نور آفتاب است. در اين آيه به خورشيد و گـستردگى نـورش در زمـين سـوگند يـاد شـده.

- «وَ الْقَمَرِ اِذا تَليها!»

در اين آيه به قمر سوگند ياد شده، در حالى كه دنبال شمس در حركت است. و مراد به دنباله‏روى قمر دو چيز مى‏تواند باشد، يكى اين‏كه از خورشيد كسب نور مى‏كند، كه در اين صورت حال «اِذا تَليها» حال دائمى است، چون قمر دائما از شمس كسب نور مى‏كند و يكى اين‏كه طلوع قمر بعد از غروب خورشيد باشد، كه در اين صورت سوگند دائمى نيست، بلكه در دو حال قمر است، يكى ايامى كه قمر به صورت هلال در مى‏آيد، و يكـى ايـامى كه تـمام قـرص آن روشـن مى‏شود.

- «وَ الـنَّهارِ اِذا جَـلّيها!»

كلمه «جَلّى» به معناى اظهار و برملا كردن است، از فحواى كلام معلوم است كه روز «زميـن» را ظـاهر مـى‏كنـد.

- «وَ اللَّيْلِ اِذا يَغْشيهـا!»

يعنى به شب سوگند در آن هنگام كه «زمين» را فرا مى‏گيرد.

- «وَ الــسَّـمــاءِ وَ مـا بَـنـيـهــا وَ الاَْرْضِ وَ مــا طَـحـيـهـا!»

معنايش اين است كه سوگند مى‏خورم به آسمان و آن چيز قوى عجيبى كه آن را بنا كرده و سوگند مى‏خورم به زمين و آن چيز نيرومند شگفت‏آورى كــه آن‏را گـستـرده اســت.

- «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّيها!»

سوگند مى‏خورم به نفس و آن چيز نيرومند و دانا و حكيمى كه آن را چنين مرتب خلق كرد و اعضايش را منظم و قوايش را تعديل كرد و اگر كلمه «نَفْس» را نكره آورده بعيد نيست براى اين بوده باشد كه اشاره كند به اين‏كه آن قدر اين خلقت اهميت دارد كه قابل تعريف و توصيف نيست و اين‏كه اين خلقت را خبرى هست.

ـ «فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْويها!»

كلمه «فُجُور» به معناى دريدن پرده حرمت دين است. در حقيقت وقتى شريعت الهى از عمل يا از ترك عملى نهى مى‏كند، اين نهى پرده‏اى است كه بين آن عمل و ترك عمل و بين انسان زده شده و ارتكاب آن عمل و ترك اين عمل دريدن آن پرده است. كلمه «تَقْوى» به معناى آن است كه انسان خود را از آن‏چه مى‏ترسد در محفظه‏اى قرار دهد. منظور از اين محفظه و تقوى به قرينه اين‏كه در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب از فجور و دورى از هر عملى است كه با كمال نفس منافات داشته باشد، و در روايـت هم تـفسير شـده به ورع و پـرهيز از محرمات الهى.

كلمه «الهام» به معناى آن است كه تصميمى و آگهى از خبرى در دل آدمى بيفتد و اين خود افاضه‏اى است الهى و صور علميه‏اى است يا تصورى و يا تصديقى كه خداى‏تعالى به دل هر كسى بخواهد مى‏اندازد. اگر در آيه شريفه هم تقواى نفس را الهام خوانده و هم فجور آن را، براى اين بود كه بفهماند مراد به اين الهام اين است كه خداى‏تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و به او فهمانيده عملى را كه انجام مى‏دهد تقوى است يا فجور است.

الهام فجور و تقوى همان عقل عملى است كه از نتايج تسويه نفس است، پس الهام نامبرده‏از صفات و خصوصيات خلقت آدمى است.(1)

1- الميزان ج: 40، ص: 249.

فصل ششم

ستارگان و كرات آسمانى

آرايش آسمان دنيا به وسيله كواكب

« اِنّا زَيَّنَّاالسَّماءَالدُّنْيا بِزينَةٍ‏الْكَواكِبِ!»(6/صافات)

در كــلام مجيــد خداى سبحــان مسئلــه زينــت دادن آسمــان به وسيله ستارگــان مـكرر آمـده و از آن جـمله فرموده:

- « وَ زَيَّـنَّـا الـسَّمـاءَ الـدُّنْـيـا بِـمَصـابيحَ !» (12 / فصلت)

- ما آسمان دنيا را با چراغ‏هايى زينت داديم!

- « وَ لَـقَدْ زَيَّنَّـا السَّمـآءَ الدُّنْيا بِمَصـابيـحَ!» (5 / ملــك)

ـ بـه تـحقيق كه آسمان دنيا را با چـراغ‏هـايى زيـنت داديـم!

- « اَوَ لَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنّاها ! »(6 / ق)

ـ آيــا نظــر نمى‏كننــد به آسمانــى كــه بالاى سرشــان است، چگونــه آن را بنــا كرديــم و زينت داديم.

اين آيات خالى از اين ظهور نيستند كه آسمان دنيا يكى از آسمان‏هاى هفتگانه‏اى است كه قرآن كريم نام برده است. و مراد به آن فضايى است كه ستارگان بالاى زمين در آن فضا قرار دارند.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 33، ص: 197.

وجود حيات در ساير كرات و موجوداتى از انسان و جن

« وَ لِلّهِ يَسْجُدُ ما فِى‏السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ ! » (49/نحل)

«دابَّه» به معناى هر چيزى است كه تحرك و انتقال از جايى به جايى داشته باشد.

معناى آيه فوق اين است كه - آن‏چه جنبنده در زمين و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتى كه همان حقيقت سجده است دارند، پس حق او «خداى‏تعالى» است كه پرستش و سجده شود.

اين آيه دلالت دارد بر اين‏كه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگانى هستند كـه در آن‏جا مـسكن داشـته و زنـدگى مى‏كنند.

عموميت كلمه «دابَّه» انسان و جن هر دو را شامل مى‏شود، چون خدا در كلام خود براى جن نيز «دبيب - جنبش» را كه براى ساير جنبندگان از انسان و حيوان است اثبات مى‏كند. و از اين‏كه ملائكه را جداگانه اسم مى‏برد كاملاً مى‏توان فهميد كه هر چند ملائكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از بالا و پايين و به عكس دارند، لكن حركت آنان از نوع جنبندگان و انتقال مكانى آنان نيست.(1)

1- الـميـــــــــــــزان ج: 24، ص: 135.

ستارگان، چراغ‏ها و زينت آسمان‏ها

« وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمآءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوما لِلشَّياطينِ!» (5/ملك)

كلمه «مَصابيح» به معنى چراغ است و اگر ستارگان را چراغ ناميده به خاطر نورى است كه از آن‏ها تلـؤلـؤ مى‏كند.

ـ «وَ جَعَلْناها رُجُوما لِـلشَّياطينِ!»

يعنى ما ستارگان را كه آسمان را به آن‏ها زينت داديم رجم‏ها - تيرها - قرار داديم و با آن‏ها شياطينى را كه به آسمان نزديك مى‏شوند تا خبرهاى آسمانى را استراق سمع كنند، تيـر باران مـى‏كنيم. در جـاى ديگـر فرمود:

ـ « اِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ ! » (18 / حجر)

ـ مگـر كســى كـه استـراق سمـع كند، كه تيـرهاى شهـاب دنبـالش مى‏كنند.

ـ « اِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ !» (10 / صافات)

ـ مگـر شيطانى كه بخواهد چيزى بربايد كه شهاب فروزان دنبالش مى‏كند!

 بعضى از مفسرين گفته‏اند جمله مورد بحث دلالت دارد بر اين‏كه مراد به كواكب كه آسمان را زينت داده تمامى ستارگان آسمان است، چه ثوابت و سيارات و چه نيازك‏ها. چون ثوابت و سيارات هر يك در جاى خود و در مدار خود قرار دارند و نمى‏توانند منظور از «رُجُوم» باشند. و دو كلمه «كوكب» و «نجم» همان‏طور كه بر ستارگان فعلى اطــلاق مى‏شود، بر شهاب‏ها نيز اطلاق مى‏شود.

بعضى ديگر گفته‏اند شهاب‏ها تكه‏هايى هستند كه از كواكب جدا مى‏شوند و به وسيله آن‏ها شيطان‏ها رجم مى‏شوند. و اما خود كواكب به هيچ‏وجه فرو نمى‏ريزند، مگر وقتى كه خدا بخواهد همه را فانى سازد. اين وجه با نظريه‏هاى علمى امروز موافق‏تر است. و اما اين‏كه رجم شيطان‏ها به وسيله شهاب‏ها چه معنا دارد در مبحــث «مـلائكـه» تـوضيح داده شـده است.(1)

1- الـميــــــزان ج: 39، ص: 17.

برج‏هاى آسمان و زينت و حفاظ آن

« وَ لَقَدْ جَعَلْنــا فِى السَّمــاءِ بُروُجـا وَ زَيَّنّاها لِلنّاظِرينَ!» (16 تا 18 / حجر)

«وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ!» (1 / بروج)

«بُرُوج» به معناى قصرهاست و اگر منازلى را كه آفتاب و ماه در آسمان به حسب حس دارند برج ناميـده، از باب تشبيـه آن است به قصـرهايى كه سلاطين در نقاط مخـتلف كشـور خـود مـى‏سازنـد.

البته اصل كلمه برج به معناى هر چيز پيدا و ظاهر است. و اگر بيشتر در كاخ‏هاى عالى استعمال مى‏شود براى اين است كه كاخ‏ها در نظر تماشاكنندگان و بينندگان ظاهر و هويدا است. ساختمان استوانه شكلى كه در چهار گوشه قلعه‏ها براى دفاع مى‏سازند نيز برج ناميده مى‏شود و همين معنا منظور آيه است، چون در آيه اولى فرمود:

- ما براى بناى آسمان برج‏ها قرار داديم و آسمان را براى نظركنندگان زينت داده و آن را از هر شيطانى رانده شده حفظ كرديم.

پــس مــراد از كلمــه بــروج، مـوضــع ستــارگــان در آسمــان اســــت.

در آيه‏دوم به‏آسمانى سوگند ياد شده كه به وسيله برج‏ها محفوظ مى‏شود.

مقصود از زينت دادن آسمان براى ناظرين همين بهجت و جمالى است كه مى‏بينيم، با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش كه اندازه‏هاى مختلف و لمعات متنوعى دارند عقل‏ها را حيران مى‏سازد. در قرآن كريم اين معنا در چند جا تكرار شده، و همين تكرار كشف مى‏كند از اين‏كه خداى سبحان عنايت بيشترى به يادآورى آن دارد، يـك جـا مـى‏فـرمـايد:

ـ «وَ لَـقَـدْ زَيَّـنَّـا الـسَّـمـآءَ الـدُّنْـيـا بِـمَـصـابـيـحَ ! »

ـ « زينت‏داديم آسمان دنيا را به چراغ‏ها ! » (12/ فصلت)

و جاى ديگر مى‏فرمايد:

- « اِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ وَ حِفْظا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مـارِدٍ...!»(6و 7/صافات)

- زينت داديم آسمان دنيا را به زينتى كه هر يك كوكبى است و هم حفظ است از هر شيطان رانده شده، هر وقت بخواهند از عالم بالا خبردار شوند، از هر طرف تيرباران و رانده مى‏شوند و مرايشان‏راست عذابى متعاقب و دائم مگر آن‏ها به طور قاچاق نزديك شوند كه شهاب ثاقب دنبالشان مى‏كند.(1)

1- الميزان ج:23، ص: 202 و ج: 40، ص: 152.

مفهوم شهاب و آسمان‏هاى ملكوت

« اِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ !» (10 / صافات)

كلمــه «شِهاب» به معنــاى شعله‏اى است كه از آتــش بيرون مى‏آيد. اجرام روشنــى را هم كه در جو ديــده مى‏شوند، از اين جهت شهــاب گفته‏اند كه گويا ستــاره‏اى اســت كه ناگهان از يك نقطه آسمان بيرون آمده و به سرعت مى‏رود و پس از لحظــه‏اى خــامــوش مــى‏گـــردد.

اين بياناتى كه در كلام خداى‏تعالى ديده مى‏شود، از باب مثال‏هايى است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده، تا آن‏چه از خارج از حس است به صورت مـحسوسـات در افـهام بـگنجد.

معناى آيه فوق چـنين است:

ـ مگــر شيطانـى كــه بخواهــد، چيــزى بربايــد كـه شهـاب فــروزان دنبالــش مى‏كنــد.

مراد از نزديك شدن شيطان‏ها به آسمان و استراق سمع كردن و به دنبالش هدف شهاب‏ها قرار گرفتن، اين است كه شيطان‏ها مى‏خواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر در بياورند و ملائكه هم ايشان را با نورى از ملكــوت كــه شيطان‏ها تاب تحمــل آن را ندارند، دور مى‏سازنــد. يا مــراد اين است كه شيطــان‏ها خود را به حــق نزديك مى‏كننــد، تا آن را تلبيس‏هــا و نيرنگ‏هاى خود به صــورت باطل جلــوه دهند و يا باطــل را با تلبيس و نيرنــگ به صورت حق در آورند و ملائكه رشته‏هاى ايشان را پنبه مى‏كنند و حق صريح را هويدا مى‏سازند، تـا هـمه بـه تـلبيس آن‏هــا پى بـرده و حــق را حـق بـبينند و بـاطـل را بـاطل.

ـ «لا يَسَّـمَّعُونَ اِلَى الْمَلاَءِ الاَْعْلى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ!» (8 / صافات)

ـ شيطان‏هاى خبيث نمى‏توانند به آن‏چه در ملاء اعلى مى‏گذرد، گوش دهند!

جمله فـوق كنايه اسـت از اين‏كه آن‏ها ممنوع از نزديكى بدان‏جا هستند.

منظــور از مــلاء اعلــى مـلائكــه مكــرمــى هستنـد كه سكنــه آسمان‏هــاى بــالا را تشكيــل مــى‏دهنــد.

مــراد به آسمانى كه ملائكــه در آن منزل دارنــد، عالمى ملكوتــى خواهــد بود، كه افقــى عالى‏تر از افق عالــم ملك و محسوس دارد، همــان طور كه آسمان محسوس مــا با اجرامى كه در آن هســت: عالى‏تــر و بلندتــر از زميــن ماســت.(1)

1- الميزان ج:33، ص: 201 و 203.

طارق يا نجم ثاقب

« وَ السَّمــاءِ وَ الطّارِقِ وَ ما اَدْريــكَ مَا الطّارِقُ اَلنَّجْـمُ الثّاقِـبُ !» (1 / طارق)

«طارِق» در اصل به معناى زدن به شدت است به طورى كه صدايش به گوش‏ها برسد. سپس استعمالش در هر چيزى كه شب ظاهر شود شايع گشته است، مانند ستارگان كه در شب پيدا مى‏شوند و در آيه همين معنا منظور است.

كلمه «ثاقِب» در اصل به معناى دريدن بود و بعدها به معناى هر چيز نورانى و روشنگر شد، به اين مناسبت كه چنين چيزى پرده ظلمت را با نور خود مى‏درد و گاهى هم به معناى بلندى و ارتفاع مى‏آيد.

پس اين‏كه فرمود: «وَ السَّماءِ وَ الطّارِقِ!» سوگندى است به آسمان و به طارق، و آن‏گاه طارق را تفسير كرده به نجم، يعنى ستاره‏اى كه در شب طلوع مى‏كند. و جمله «وَ ما اَدْريــكَ مَا الطّارِقُ !» امر آن را بــزرگ داشته و مى‏فهماند كه به چيز بزرگى سـوگند يـاد كــرده اسـت.

جمله «اَلنَّجْمُ الثّاقِبُ !» بيان طارق است، گويا وقتى فرموده:

ـ تو نمى‏دانى كه طارق چيست، شخصى پرسيده: چيست؟

فرموده: اَلنَّجْمُ الثّاقِبُ.(1)

1- الميــــزان ج:40، ص: 169.

عظمت مواضع ستارگان

« فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجـُومِ وَ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيمٌ !» (75تا76/ واقعه)

معناى آيه چنين است:

مــن سوگنــد مى‏خــورم، بــه محل‏هــاى ستارگــان، به آن جايــى كه هــر ستــاره در آسمــان دارد.

ـ «وَ اِنَّـهُ لَـقَـسَـمٌ لَـوْ تَـعْـلَـمُـونَ عَـظيـمٌ!»

اين آيه شريفه مى‏خواهد، سوگند قبلى را بزرگ جلوه دهد و مطلبى را كه با آن سوگند تأكيد و اثبات مى‏كرد، بيشتر تأكيد كند.(1)

1- الميزان ج: 37، ص: 280.

توصيف حركت سيارات

«فَلا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ وَ اللَّيْـلِ اِذا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ اِذا تَنَفَّسَ!»(15و18/ تكوير)

كلمــه «خُنَّس» به معناى گرفتگى و تأخر و استتار است. كلمه «جَوار» به معناى سيــر سريــع اســت كــه معنايــى اســت استعــاره از جــريــان آب. كلمــه «كُنَّس» به معنـاى داخـل شدن وحشى‏هايــى از قبيل آهــو و طيــور به درون لانــه‏اش اســت.

منظور از «خُنَّس و جَوارى كُنَّس،» ستارگان است، يا همه آن‏ها و يا بعضى از آن‏ها چيزى كه هست چون ستارگان بعضى سيار و بعضى ثابتند، آن‏هايى كه سيار هستند با صفاتى كه در اين آيات آمده مناسبت بيشترى دارند. چون از جمله صفات، صفت خنوس و جرى و كنوس را آورده و اين صفات با وضع پنج سياره سرگردان يعنى زحل، مشترى، مريخ، زهره و عطارد منطبق است، زيرا اين‏ها در حركتشان البته برحسب آن‏چه ما مى‏بينيم استقامت و رجعت و اقامت دارند. استقامت دارند براى اين‏كه حركتشان از نظر زمان شبيه هم است. رجعت دارند چون انقباض و تأخر و خنوس زمانــى دارند. و اقامــت دارند چون در حركــت استقامتى و رجعتــى خود زمانى توقــف دارند، گويى آهــوى وحشى‏انــد كه زمانــى در آشيانـه خود اقامـت مى‏كند.(1)

1- الميزان ج: 40، ص: 87.

بخش دوم

شروع حیات

و

 عوامل و شرایط آن

فصل اول

عوامل تكون نبات و حيوان

آب ، مايه حيات مـحسوس

« وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَىْ‏ءٍ حَىٍّ...!» (30 / انبياء)

از ظاهــر سياق آيه برمى‏آيــد كه كلمه «جَعْل» به معنــاى خَلْق باشد و مراد اين باشد كه آب دخالت تامى در هستى موجودات زنده دارد، هم‏چنان‏كــه در سوره نور هميــن مضمـــون را آورده و فــــرمــوده:

ـ «وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ!»(45/نور)

ـ خـداونــد هـر جنبنـده را از آب آفـريـد.

شايد واقع شدن اين مضمون در سياقى كه در آن آيات محسوس را مى‏شمارد، باعث شود كه حكم در آيه شريفه منصرف به غير ملائكه و امثال آن باشد، ديگر دلالت‏نكند بر اين‏كه خلقت ملائكه و امثال آنان هم از آب باشد.

مسئله مورد نظر آيه شريفه، يعنى ارتباط زندگى با آب، مسئله‏اى است كه در مباحث علمى به خوبى روشن شده و به ثبوت رسيده است.(1)

1- الـميـــــــــــــزان ج: 28، ص: 115.

نظام جريانات جوى، نزول باران و تكون نبات و حيوان

« وَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاَحْيا بِهِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ!»

 (164/بقره)

حقيقت آب باران عبارت است از عناصر مختلفى كه در آب دريا و غيره هست و در اثر تابش خورشيد بخار گشته و به خاطر حرارتى كه به خود گرفته به آسمان مى‏رود تا جايى كه به طبقه‏اى از هواى سرد برسد و در آن‏جا مبدل به آب گشته و ذرات آب به يكديگر متصل شده و به صورت قطره در مى‏آيد. اگر قبل از متصل شدن يعنى همان موقعى كه به صورت پودر بود، يخ نزند و بعد به هم متصل شود، به صورت برف سرازير مى‏گردد. و اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن يخ بزند، به صورت تگرگ پايين مى‏آيد و پايين آمدن باران و برف و تگرگ به خاطر ايــن اسـت كـه وزنـش از وزن هــوا سنگيـن‏تـر اسـت.

بعد از فرود آمدن باران، زمين از آن مشروب مى‏شود و سبز و خرم مى‏گردد. و اگر سرماى هوا نگذارد گياهى برويد، آب‏ها در آن قسمت از زمين انبار مى‏شود و به صورت چشمه‏سار در آمده و زمين‏هاى پايين خود را مشروب مى‏سازد. پس آب نعمتى است كه زندگى هر جنبنده‏اى به وجود آن بستگى دارد.

آبى كه از آسمان مى‏آيد خود يكى از حوادث وجودى و جارى بر طبق نظام متقن عالم است، نظامى كه متقن‏تر از آن تصور ندارد و يك تناقض و يا يك مورد استثناء در آن نيست و اين آب منشأ پيدايش نباتات و تكون هر نوع حيوان است.

و اين حوادث از جهت اين‏كه محفوف است به حوادث طولى و عرضى، كه حدوث و پيدايش آن بستگى به آن حوادث دارد، در حقيقت با آن حوادث و روبرهم، يك چيز است كه از محدث و پديد آورنده بى‏نياز نيست. و ممكن نيست بدون پديد آورنده پديد آمده باشــد. پس به طور قطع اله و موجدى دارد، كه يكى است.

همين باران از جهت اين‏كه پديد آمدن انسان و بقاى هستى‏اش مستند به آن است، دلالت دارد بر اين‏كه اله باران و اله انسان يكى است.(1)

1- الميزان ج: 2، ص: 362.

نزول آب از سماء و جريان آن در رگه‏هاى زمين

« اَلَــمْ تَرَ اَنَّ اللّــهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمــاءِ ماءً فَسَلَكَــهُ يَنابيــعَ فِى الاَرْضِ ثُمَّ...؟» (21/زمر)

- مگر نديدى كه خدا از آسمان آبى را فرستاد و همان را در رگ و ريشه‏ها و منابع زير زمين بدوانيد و سپس به وسيله همان آب همواره كشت و زرع بيرون مى‏آورد، زرعى با رنگ‏هاى گوناگون و سپس آن زرع را مى‏خشكاند و تو مى‏بينى كه پس از سبزى و خرمى زرد مى‏شود، آن‏گاه آن را حطامى مى‏سازد، كه در اين خود تذكرى است براى خردمندان.

معناى جمله « فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِى الاَْرْضِ،» اين است كه خداوند آب را در چشمه‏ها و رگه‏هاى زمينى، كه چون رگه‏هاى بدن آدمى است، داخل كرد و زمين آن را از جانبى به جانب ديگر انتقال مى‏دهد. و آيه شريفه به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد، بر يگانگى خداى‏تعالى در ربوبيت احتجاج مى‏كند.(1 1- الميزان‏ج:34،ص:85.

مـقدار نزول باران

« وَ الَّــذى نَزَّلَ مِــنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَـرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتا كَذلِكَ تُخْرَجُونَ!» (11 / زخرف)

در اين آيه شريفه نازل كردن آب از آسمان را مقيد كرده به قيد «قَدَر» تا اشاره كرده باشد به اين‏كه نازل شدن باران جزافى و بى‏حساب نيست، بلكه از اراده و تدبير خدا ناشى مى‏شود.

كلمه «اَنْشَرْنا» به معناى احياست. و اگر كلمه «بَلْدَة» را با كلمه «مَيْت» توصيف كرد و فرمود: «شهرى مرده،» تنها به اين اعتبار است كه شهر براى خود مكانى است و چون همان طور كه زراعت مرده و زنده دارد، شهر را هم مى‏توان متصف به اين دو صفت كرد، چون گفتيم شهر نيز مكانى و سرزمينى است.

و بعــد از آن‏كه با نازل كردن آب به انــدازه و زنده كردن شهرى مرده، استدلال كرد بر خلقت و تدبير خود و در آخر هم نتيجــه ديگرى از اين استــدلال گرفــت، نتيجه‏اى كه توحيد تمام نمى‏شود مگر به آن و آن عبارت است از مسئله معاد يعنى بـرگـشتن هـمه به سـوى خـدا.

ـ «وَ كَـذلِــكَ تُــخْـرَجُـونَ!»

همان‏طور كه شهرى مرده را زنده مى‏كند، همين طور شما از قبورتان سر بر مـى‏داريد و زنـده مى‏شـويد.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 35، ص: 140.

تقدير نزول باران و منافع آن

«وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّاهُ فِى الاَرْضِ وَ اِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِروُنَ!» (18تا20/مؤمنون)

مــراد از «سَمــاء» طرف بلنــدى است. عرب به هر چيــزى كه بالاى سر آدمــى قــرار داشتــه بــاشـــد و ســايــه بــر ســر آدمــــى بينــدازد، «سَمــاء» مى‏گويــد. و مــراد از آب نازل از سماء آب باران است.

در اين‏كه فرموده «بِقَدر» اشاره است به اين‏كه آن‏چه آب باران مى‏بارد، بر مقتضاى تدبير تام الهى است، كه هر چيزى را اندازه‏گيرى مى‏كند، حتى يك قطره كم و يك قطره بيش از آن‏چه تدبير اقتضا مى‏كند، نمى‏بارد. و نيز در آن اشاره است به آيه «وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ - هيچ چيز نيست مگر آن‏كه نـزد ما خـزينه‏هايى از آن هست و مـا نازلش نمى‏كنيم مـگر به انـدازه مـعلوم !» (21 / حجر)

و معناى آيه اين است كه ما آبى به اندازه كه همان آب باران باشد از جهت بالا نازل مى‏كنيم و در زمينش ساكن مى‏سازيم، يعنى در انبارهاى زيرزمينى ذخيره‏اش مى‏كنيم و به صورت چشمه‏سارها و نهرها و چاه‏ها، از كوه‏ها و زمين‏هاى هموار بيرونش مى‏دهيم، در حالى كه ما مى‏توانستيم آن را از بين ببريم، به طورى كه شما نفهميد، كجايش برده‏ايم.

- « فَاَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ‏جَنّاتٍ مِنْ‏نَخيلٍ وَ اَعْنابٍ لَكُمْ فيها فَواكِهُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْـغٍ لِلاْكِلينَ!» (19 و 20 / مؤمنون) - يعنى ما با آن باران رويانديم جنات و باغ‏هايى و نيز درختى كه در طور سينا است و روغن مى‏روياند (كه مراد از آن درخت زيتون است.) جمله «روغن مى‏روياند» يعنى روغن ميـوه مى‏دهــد، يـعنى ميوه‏اى مى‏دهــد كه در آن روغــن هســت.

اگر در بين همه ‏درختان، ‏زيتون را نام ‏مى‏برد، به‏ خاطر عجيب ‏بودن ‏اين درخت است.(1)

1- الـميــــزان ج: 29، ص: 34.

باران به موقع و نشر رحمت

« وَ هُـوَ الَّــذى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ!» (28 / شورى)

كلمه «غَيْث» به معناى باران به موقع است كه آمدنش همه نفع است، به خلاف كلمه «مَطَر» كه هم به چنان بارانى اطلاق مى‏شود و هم به باران زيان‏بخش.

«نشر و رحمت» به معناى منتشر كردن نعمت در بين مردم است، اين‏كه با فرستادن بـاران نباتــات را برويانــد و ميوه‏هــا را به عرضــه برسانـد.

(معناى آيه اين است: او كسى است كه بعد از نوميدى خلق برايشان باران مى‏فرستد و رحمت خود را گسترش مى‏دهد و او سرپرستى ستوده است).(1)

1- الـميـــزان ج: 35، ص: 94.

فصل دوم

جريانات سماوى

ارسال بادها، گسترش و حركت ابرها و نزول باران

« اَللّــهُ الَّـذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثيرُ سَحابا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ...!» (48 و 49 / روم)

ـ خدا آن كسى است كه بادها را مى‏فرستد و بادها ابرها را به حركت درآورده و منتشر مى‏كند و ابرها در جهت و جو بالاى سر شما گسترده گشته و هر جور كه خداى سبحان بخواهد بسط مى‏يابد و خدا آن‏ها را قطعه قطعه روى هم سوار و در هم فشرده مى‏كند. سپس مى‏بينى كه مقدارى باران از شكاف ابرها بيرون مى‏آيد و چون به مردمى كه خدا مى‏خواهد برسد آن مردم خوشحال مى‏شوند و به يكديگر بشارت مى‏دهند، چون ماده حياتشان و حيات حيوانات و گياهان به آن‏ها رسيده است «هر چند قبل از فرستـادن باران بر آنـان و بلكه قبــل از برخاستــن باد مأيــوس و نوميــد بودنــد.»(1)

1- الـميــــــــــــــــزان ج: 32، ص: 10.

حركت ابـرها به وسيله باد

و بـارش باران و زنده شدن زمين

« وَاللّهُ الَّذى اَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثيرُ سَحابا...!»(9 / فاطر)

كلمه «تُثيرُ» به معناى برخاستن غبار به سوى آسمان است و مى‏فرمايد: بادها دارند ابرها را به سوى آسمان مى‏برند.

ـ «فَـسُـقْـنـاهُ اِلــى بَــلَـدٍ مَــيِّـتٍ،»

ـ مــا آن ابرها را به سوى سرزمينــى بدون گيــاه سوق مى‏دهيم.

ـ «فَاَحْيَيْنا بِهِ‏الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها،»

ـ پــس آن زميــن را بعد از مردنــش زنده مى‏كنيــم. يعنى بعد از آن‏كه گياهــى نداشــت، داراى گيــاه مــى‏كنيــــم.

نسبت زنده كردن را به زمين دادن نسبتى است مجازى و نسبتش را به گياه دادن نسبتى است حقيقى. خلاصه، هر چند در اثر آمدن باران گياه زنده مى‏شود، اما مجازا مى‏گويند زمين ما زنده شد و تغذيه و نمو و توليد مثل و هر عمل ديگرى كه مربوط به اين اعمال حياتى است همه اعمالى است كه از اصل حيات سرچشمه مى‏گيرد.   و به همين جهت بعث در روز قيامت و زنده شدن مردگان را به احياى زمين تشبيه كرد، تا بفهماند همان طور كه زمين در سال يك دوره زندگى را شروع مى‏كند و در آخر دوباره مى‏ميرد، بعداز آن‏كه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود، در بهار و تابستان جنب و جوش خود را از سر گرفته و در پاييز رو به خزان مى‏رود و در زمستان به كلى از عمل مى‏ايستد.

انسان‏ها هم همين طورند، وقتى دوران زندگى‏شان در زمين به سر رسيد و فصل خزان و سپس مرگشان رسيد، دوباره در روز قيامت بعد از آن‏كه زنده شدند و از قبرها درآمدند، روى زمين منتشر مى‏شوند و كَذلِكَ النُّشُورُ.(1)

1- الميزان ج: 33، ص: 34.

حركت ابرها و تشكيل باران و تگرگ

و مشيت الهى در نزول آن

« اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يُزْجى سَحابا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَ‏ يَجْعَلُهُ رُكاما فَتَـرَى الْوَدْقَ يَــخْرُجُ مِــنْ خِــلالِـهِ!»

 (43 و 44 / نـور)

خطاب در اين آيه به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است. البته به عنوان يك شنونده، پس در حقيقت خطاب به هر صاحب سمع است. و معنايش اين است كه آيا تو و هر بيننده ديگر نمى‏بيند كه خدا با بادها ابرهاى متفرق و از هم جدا را مى‏راند و آن‏ها را با هم جمع مى‏كند و سپس روى هم انباشته مى‏سازد، پس مى‏بينى كه باران از خلل و فروج آن‏ها بيرون مى‏آيد و به زمين مى‏ريزد؟

ـ « وَ يُنَــزِّلُ مِنَ السَّمــاءِ مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَـنْ مَــنْ يَشـاءُ...!» (43 / نور)

- آيا نمى‏بينى كه خدا از آسمان تگرگ متراكم نازل مى‏كند، چون كوه‏ها و به هر سرزمينى كه بخواهد مى‏فرستد و زراعت و بستان‏ها را تباه مى‏كند و چه بسا نفوس و حيوانات را هم هلاك مى‏كند و از هر كس بخواهد بر مى‏گرداند و در نتيجه از شر آن ايمن مى‏شود، برف و تگرگى است كه روشنى برق آن نزديك است چشم‏ها را كور سازد.

اين آيه در مقام تعليل آيه قبل است كه نور خدا را به مؤمنين اختصاص مى‏داد: (اَللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ...!) و معنايش اين است كه مسئله نامبرده منوط به مشيت خداى‏تعالى است، هم‏چنان‏كه مى‏بينى او وقتى بخواهد از آسمان بارانى مى‏فرستد كه در آن منافعى براى خود مردم و حيوانات و زراعت‏ها و بستان‏هاى ايشان است و چون بخواهد تگرگى مى‏فرستد و در هر سرزمينى بخواهد نازل مى‏كند و از هر سرزمينى كه بخواهــد شر آن را بـرمى‏گردانــد.(1)

1. الـميــــــــــــــزان ج: 29، ص: 198.

بشارت بادها و حيات خاك

« وَ هُوَ الَّذى اَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه وَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا!»

(48و49/ فرقان)

معناى آيه اين است كه خداى‏تعالى كسى است كه بادها را مى‏فرستد تا قبل از آمدن رحمتش (باران) بشارت آن را بياورد.

منظور از «سَماء» در جمله «نازل كرديم از سماء آبى طهور را» جهت بالاست كه همان جو بالاى زمين است. و ماء طهور به معناى نهايت درجه پاكى است، كه هم خودش طاهر است و هم طاهر كننده غير خودش هست، چرك‏ها و كثافات را مى‏برد و رفع‏حدث‏مى‏كند.

ـ « لِنُحِيْـىَ بِـه بَـلْدَةً مَـيْتا وَ نُـسْقِيَهُ مِمّا خَلَقْنا اَنْعاما وَ اَناسِىَّ كَثيرا!» (49 / فرقان)

مكان «مَيْت» آن سرزمينى است كه گياه نروياند و احياى آن به همين است كه با فرستادن باران سبز و خرمش كند. شامل شدن مرگ زمين را و احتياج چارپايان و انسان‏ها به آب و نازل كردن آب پاك كننده از آسمان و زنده كردن زمين مرده با آن و سيراب كردن چارپايان و انسان‏هاى بسيار حالش همان گستردن سايه است و سپس قرار دادن آفتاب را دليل آن و سپس از بين بردنش به وسيله آفتاب. (كه در آيه قبل بيان كرده است.)(1)

1- الـميــــزان ج: 30، ص: 47.

نظام حركت ابرها و نيروى مسلط بر تغييرات جوى

« وَالسَّحابِ‏الْمُسَخَّرِ بَيْنَ‏السَّماءِ وَ الاَرْضِ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ!» (164 / بقره)

«سَحاب - ابر» عبارت است از همان بخار متراكم كه باران‏ها از آن درست مى‏شود. ايـن بـخار مـادام كه از زمـين بـالا نـرفته و روى زمـين افتاده است، «ضُـبابِ - مـه» نام دارد و وقتى از زمين جدا شده و بالا رفت، نامش «سَحاب» يا «غَميم» يا «غَمام» و غـيره مى‏شود.

كلمه «تَسْخير» به معناى آن است كه چيزى را در عملش مقهور و ذليل كنى، به طورى كه به دلخواه تو كار كند و نه به دلخواه خودش. و ابر در حركتش و در سردى و گرمى‏اش و باريدنش و ساير اعمال و آثارى كه دارد، مقهور و ذليل خداست و آن‏چه مى‏كند به اذن خدا مى‏كند.

اختلاف شب و روز و آبى كه از آسمان فرو مى‏ريزد و بادهايى كه از اين سو به آن سو حركت مى‏كند و ابرهايى كه در تحت سلطه خداى‏تعالى است، يك عده از حوادث عمومى است، كه نظام تكوين در پديده‏هاى زمينى از مركبات گياهى و حيوانى و انسانى و غيره، بستگى به آن‏ها دارد.(1)

1. الـميـــــــــزان ج: 2، ص: 364.

نظام توليد حركت‏هاى جوى

و جريان باد

« ... وَ تَصْـريفِ الـرِّياحِ... !» (164 / بقره)

تصريف بادها به معناى آن است كه بادها را به وسيله عواملى طبيعى و مختلف از اين طرف به آن طرف بگرداند، مهمترين آن عوامل اين است كه اشعه نور كه از چشمه نور (يعنى آفتاب) بيرون مى‏شود و در هنگام عبور از هوا سرعت بسيار توليد حرارت مى‏كند و در نتيجه هوا به خاطر حرارت حجمش زيادتر و وزنش كمتر مى‏شود و نمى‏تواند هواى سردى را كه بالاى آن است و يا مجاور آن قرار دارد به دوش بكشد، لاجرم هواى سرد داخل در هواى گرم شده و به شدت آن را كنار مى‏زند و هواى گرم قهرا بر خلاف جريان هواى سرد به حركت در مى‏آيد و اين جريان همان است كه ما نامش را باد مى‏گذاريم.

نتايجى كه اين جريان دو جور هوا بر خلاف مسير يكديگر دارد بسيار است. يكى از آن‏ها تلقيح گياهان است و يكى ديگر دفع كثافت هوا و عفونت‏هايى است كه (از خود زمين بيرون مى‏آيد و يا سكنه روى زمين آن را توليد مى‏كنند و) داخل هوا مى‏شود و سوم انتقال ابرهاى آبستن است، از اين‏جا به آن‏جا و غير آن از فوائد ديگر. پس پديد آمدن باد و وزش آن هم مانند آب چيزى است كه حيات گياهان و حيوانات و انسان بستگــــى بــدان دارد.

و اين‏پديده با وجود خود دلالت مى‏كند، بر اين‏كه اله و مدبرى دارد و با سازگارى‏اش با ساير موجودات و اتحادش با آن‏ها، دلالت مى‏كند بر اين‏كه اله آن و اله همه عالم يكى است و با قرار گرفتنش در طريق پيدايش و بقاى نوع انسان، دلالت مى‏كند بر اين‏كه اله آن و اله انســان و غير انسان يكــى است.(1)

1- الميزان ج: 2، ص: 363.

جريان و انتقال آب به زمين‏هاى خشك

« اَوَلَمْ يَرَوْا اَنّا نَسُوقُ الْماءَ اِلَى الاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِه زَرْعا تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ...!»

 (27/سجده)

اين آيه يكى ديگر از آيات خداى سبحان را ياد مى‏آورد، كه بر حسن تدبير او نسبت به موجودات و مخصوصا موجودات زنده از قبيل چارپايان و انسان دلالت مى‏كند. مراد بــه ســوق آب به سوى زميــن خالــى از گياه، رانــدن ابرهاى حامــل بــاران به سوى‏آن‏سرزمين است.

پس از آمــدن باران از ابر، حيات زمين و بيرون شدن زرع و تغذى انسان و چارپايان تأميــن مى‏شود، چارپايانــى كه خداونــد آن‏ها را رام انسان‏ها كرده، تا براى رسيدن به مقاصد حيات خود تربيتشان كنند.

جمله «اَفَلا تُبْصِروُنَ؟» تنبيه و توبيخ كفار است كه چرا اين آيات را نمى‏بينند. اگر خصوص آيت باران را اختصاص بديدن داد، براى اين است كه علم به راندن ابرها به اين سرزمين و آن سرزمين و بيرون كردن زراعت از زمين‏هاى مرده و تغذى انسان‏ها و چارپايان از زراعت، از راه ديدن دست مى‏دهد.(1)

1- الميزان ج: 32، ص: 111.

فصل سوم

درياها و منابع دريايى

تدبير امور خشكى، دريا، فضا و تقسيم امر

« وَالذّارِيـاتِ ذَرْوا، فَالْحامِلاتِ وِقْرا، فَالْجارِياتِ يُسْرا... .» (1 تا 4 / ذاريات)

اين آيات چهارگانه تمامى تدابير عالم را در زير پوشش خود مى‏گيرد و به همه اشاره دارد. چون هم نمونه‏اى از تدبير امور خشكى‏ها را كه همان «وَالذّارِياتِ ذَرْوا،» باشد آورده و هم نمونه‏اى از تدابير امور درياها را در جمله «فَالْجارِياتِ يُسْرا،» ذكر كرده و هم نمونه‏اى از تدابير مربوط به فضا را در عبارت «فَالْحامِلاتِ وِقْرا،» خاطرنشان ساخته و هم تدابير مربوط به تمامى باقى‏ماندگان زواياى عالم و بالاخره روبرهم عالم را، در عبارت «فَالْمُقَسِّماتِ اَمْرا،» اشاره كرده، كه منظور از آن ملائكه است كه واسطه‏هاى تدبير هستند و اوامر خداى‏تعالى را تقسيم مى‏كنند.

پس اين آيات چهارگانه در اين معناست كه فرموده باشد: سوگند مى‏خورم بـه تمامــى اسبابــى كـه در تـدبـيــر سـراسر جـهان مـؤثـرنـد... .(1)

1- الـميــــــــــزان ج: 36، ص: 262.

درياها در تسخير انسان

«اَلـلّهُ الَّـذى سَخَّـرَ لَـكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فيهِ بِاَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ...!» (12 / جاثيه)

در آيات فوق خداى سبحان پاره‏اى از آيات ربوبيت را كه در آن منتى عظيم بر انسان‏ها هست بر مى‏شمارد، آياتى كه به هيچ‏وجه نمى‏توانند، آن را انكار كنند. به اين منظور نخست مسئله تسخير درياها و سپس تسخير تمامى موجودات در زمين و آسمان را خاطرنشان مى‏سازد و معلوم است كه هيچ انسانى به خود اجازه نمى‏دهد اين‏گونه آيات را انكار كند، مگر آن‏كه فطرت انسانيت خود را از دست داده باشد و فراموش كرده باشد كه موجودى است داراى تفكر و به خاطر همين خاصيت تفكر از ساير جانداران متمايز شده است.

معناى آيه چنين مى‏شود كه - خداوند به خاطر شما دريا را مسخر كرد، يعنى آن را طورى آفريد كه كشتى شما را به دوش بگيرد و طورى آفريد كه كشتى شما بتواند بـر روى آن جـريان يـابـد و انسان‏ها از آن بـهره‏مند شـوند.

جريان كشتى در دريا به امر خدا، عبارت است از ايجاد جريان با كلمه «كن»، چون آثار اشياء نيز مانند خود اشياء منسوب به خداى‏تعالى است.

مـعناى جـملـه « وَ لِـتَبْتَغُـوا مِـنْ فَـضْلِـهِ،» ايـن است كـه خـداى‏تعالـى دريـاها را اين چنين رام كرد، تا شما عطيه او را طلب كنيد، يعنى با سفرهاى دريائى خود، رزق او را به دست آوريد.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 35، ص: 263.

تسخير درياها و نعمت‏هاى دريايى براى انسان

«وَ هُوَ الَّذى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها!»

(14/نحل)

اين آيه فصل ديگرى از نعمت‏هاى الهى را بر مى‏شمارد و آن نعمت درياها و كوه‏ها و شهرها و راه‏ها و علامت‏هاست.

مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا خوردن گوشت ماهى آن است و مقصود از استخراج زينت براى پوشيدن لؤلؤ و مرجانى است كه از دريا گرفته مى‏شود، و زنـان خـود را بـا آن مى‏آراينـد.

- «وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ،»

- «كشتى‏ها را مى‏بينى كه آب دريا را از چپ و راست مى‏شكافند.»

ـ «وَ لِـتَبْتَغُــوا مِنْ فَـضْلِـهِ،»

ـ «تا بعضى از رزق خــدا را با سفرهاى آبــى و به راه انداختــن كشتى‏ها طلــب كنيد، شـايــد شما شـكرگــزار شويــد!»

نعمت‏هاى دريايى فضل زيادى از خداى تعالى است، براى اين‏كه در خشكى‏ها آن قدر نعمت داده است كه بشر احتياج به نعمت‏هاى دريايى نداشته باشد و لكن خداوند اين نعمت زيادى را هم ارزانى داشت و درياها را مسخر بشر فرمود تا شايد او را شكرگزارند، چه انسان كمتر در ضروريات زندگى خود متوجه نعمت خدا مى‏شود و به ياد اين‏معنى مى‏افتدكه اين‏ضروريات زندگى‏نعمت‏هاى خداى‏سبحان‏است و اگر بخواهد يــك روزى از انسان سلــب مى‏كند، به خلاف نعمت‏هــاى زيادى، كه آدمى در برخورد به‏آن‏هابيشتر متوجه نعمت‏خدا مى‏شود.(1)

1- الميزان ج: 24، ص: 55.

درياهاى شور و شيرين و نعمت‏هاى دريايى

« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيـانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ...!» (19 تا 24 / الرحمن)

كلمه «مَرَج» به معناى مخلوط كردن و نيز به معناى رها و روانه كردن است. ظاهرا مراد از «بَحْرين ـ دو دريا» درياى شيرين و گوارا و دريايى شور و تلخ است. هم‏چنان‏كه در سوره فاطر از اين دو دريا ياد كرده و فرموده: «اين دو دريا يكسان نيستند كه يكى شيرين و گوارا و نوشيدنش بلامانع و اين يكى ديگر شور و تلخ است و با اين‏كه يكسان نيستند شما از هر دو بهره‏مند مى‏شويد و گوشت تازه مى‏خوريد و مرواريد و مرجان استخراج نموده و آرايش خود مى‏كنيد.» (12 / فاطر)

قابل قبول‏ترين تفسيرى كه درباره اين دو آيه كرده‏اند اين است كه مراد به دو دريا دو درياى معين نيست، بلكه دو نوع درياست، يكى شور كه قريب سه چهارم كره زمين را در خود فرو برده، كه بيشتر اقيانوس‏ها و درياهاى شور را تشكيل مى‏دهد و يكى هم درياى شيرين است، كه خداى‏تعالى آن‏ها را در زمين ذخيره كرده و به صورت چشمه‏ها از زمين مى‏جوشد و نهرهاى بزرگ را تشكيل مى‏دهد و مجددا به درياها مى‏ريزد. اين دو جور دريا يعنى درياهاى روى زمين و درياهاى داخل زمين همواره به هم اتصال دارند، هم در زير زمين و هم در روى زمين و در عين اين‏كه «يَلْتَقِيانِ» يعنى برخورد و اتصال دارند نه اين شورى آن را از بين مى‏برد و نه آن شيرينى اين را، چون بين آن دو حاجز و مانعى است كه نمى‏گذارد در وضع يكديگر تغييرى بدهند و آن مانع خـود مخازن زمين و رگه‏هاى آن است.

پس معناى دو آيه - خدا داناتر است - اين است كه خداى‏تعالى دو درياى شيرين و گوارا و شور و تلخ را مخلوط كرده، در عين اين‏كه تلاقى آن دو دائمى است، به وسيله حاجزى كه بين آن دو قرار داده نمى‏گذارد كه يكديگر را در خود مستهلك كنند و اين صفت گوارايى آن را از بين ببرد و آن صفت شورى اين را و در نتيجه نظام زندگى جـانـداران و بـقاى آن را تـهديـد كـنند.

- «يَخْرُجُ مِنْهُمَـا الُّلؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ،»

يعنى از اين دو درياى گوارا و شور، لؤلؤ و مرجان بيرون مى‏آيد و اين خود يكى از فـوائـدى است كـه انسان از آن بهره‏مند مى‏شود.

- «وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَـأتُ فِى‏الْبَحْرِ كَالاْءَعْلامِ،»

كلمه «جَوارى» به معناى كشتى است. كلمه «مَنْشَـأت» از ماده انشاء است و انشاى هر چيزى به معناى احداث و ايجاد و تربيت آن است. و اگر كشتى‏ها را ملك خداى دانسته با اين‏كه كشتى را انسان‏ها مى‏سازند، بدين جهت است كه تمامى سبب‏هايى كه در ساختن كشتى دخالت دارند، از چوب و آهن و ساير اجزايى كه كشتى از آن تركيب مى‏يابد و انسانى كه اين اجزاء را تركيب مى‏كند و صورت كشتى به آن مى‏دهد و نيز شعور اين انسان و فكر و اراده‏اش همه مخلوق خدا و مملوك اوست، قهـرا نتيجـه عـمل انسان هم كـه يا كشـتى است و يـا چيـز ديگر مـلك خداى‏تعالى است.

پس منعم حقيقى كشتى‏ها به انسان خداست، چون خداى‏تعالى به انسان‏ها الهام كرد كه چگونه كشتى بسازند و اين‏كه چه منافعى و آثارى مترتب بر اين صنع هست و نيز راه استفاده از منافع بسيار آن را او الهام فرمود.(1)

1- الميزان ج: 37، ص: 201.

اختلاف آب شور و شيرين درياها

و يكسانى بهره‏بردارى از آن‏ها

« وَ ما يَسْتَوِى الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ اُجاجٌ !» (12 / فـاطـر)

كلمه «عَذْب» به معناى آب پاكيزه و كلمه «فُرات» به معناى آبى است كه شدت عطش را مى‏شكند و يا خنك باشد. كلمه «سائِغ» آبى را گويند كه به سهولت به حلق فرومى‏رود، بس كه گواراست. كلمه «اُجاج» به معناى آبى است كه به خاطر شورى و يا تلخى حلق را مى‏سوزاند.

ـ «وَ مِــنْ كُــلٍّ تَــأْكُلُــونَ لَحْمــا طَــرِيّــا وَ تَسْتَخْــرِجُــونَ حِلْيَــةً تَلْبَسُـونَهـــا!»

«لَحُمْ طَرِى» به معناى گوشت تازه و لطيف است و منظور از آن گوشت ماهى و يا هم آن و هم گوشت مرغابى دريايى است. مراد به «حِلْيَة» زيورى كه از دريا استخراج مى‏كننــد، لؤلؤ و مرجــان و انواع صدف‏هاست، هم‏چنان‏كه در جاى ديگر فرمود: **«يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ !»** (22 / رحمن)

در اين آيه شريفه مؤمن و كافر را به درياى شيرين و شور مثل مى‏زند و يكسان نبودن آن دو را در كمال فطرى بيان مى‏كند، هر چند كه در بسيارى از خواص انسانيت و آثار آن مثل همند، ولى مؤمن به همان فطرت اوليه و اصلى خودش باقى است و در نتيجه به سعادت حيات آخرت و دائمى خود مى‏رسد، ولى كافر از آن فطرت اصلى منحرف شده و وضعى به خود گرفته كه فطرت انسانيت آن را پاك و خوش‏آيند نمى‏داند و به زودى صاحبش به كيفر اعمالش معذب مى‏شود. پس مثل اين دو قسم انســان، مثل دو درياى شور و شيريــن است كه يكى بر فطــرت آبى اصلى‏اش، كه همان گوارايى باشــد باقى است و يكى ديگــر (به خاطر اختلاط با املاح) شور شده اســت، هر چنــد كه در بعضــى آثــار نافع شريكند، چون مــردم از هر دوى آن‏ها ماهى مى‏گيرند و يا مرغابى شكار مى‏كنند و يا زيور مرواريد استخراج مى‏نمايند و يا صــدف و مرجـان مى‏گيرند.

پس ظاهر آيه اين است كه زيور استخراج شده از دريا، مشترك بين درياى شور و شيرين است. كتاب‏هايى كه در اين مورد بحث مى‏كنند، وجود حليه در هر دو نوع دريـا را مـسلـم دانـسته‏انـد.

ـ «وَ تَرَى‏الْفُلْكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ!»

اگر كشتى‏ها دريا را مى‏شكافند و خداى‏تعالى آن را مسخر شما كرده، براى اين بود كه شما از عطاى پروردگارتان جستجو كنيد و از اين سو به آن سوى دنيا بـرويد و روزى بـه دسـت بـياوريد، شـايد شـكرگـزار او شـويد.(1)

1- الـميـــــزان ج: 33، ص: 42.

اخـتلاف آب شور و شيرين و عدم اختلاط آن‏ها

« وَ هُوَ الَّذى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ اُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخا وَ حِجْرا مَحْجُورا !» (53 / فرقان)

كلمه «مِلْح» به معناى آبى است كه طعم آن برگشته باشد و «اُجاج» آبى است كه شورى آن زياد باشد. كلمه «بَرْزَخْ» آن حدى را گويند كه ميانه دو چيز فاصله شده باشد. و كلمه «حِجْر مَحْجُور» به معناى حرام محرم است يعنى آنچنان ميان اين دو آب حاجز قرار داده‏ايم كه مخلوط شدن آن دو با هم حرام محرم شده، يعنى به هيچ‏وجه مخلوط نمى‏شوند.

و اين‏كه فرمود: «وَ جَعَلَ بَيْنَهُما،» خود قرينه است بر اين‏كه مراد به مرج دو دريا، روانــه كردن آب دو درياســت با هم، نه مخلــوط كردن آن دو، كه اجــزاى آن‏ها را درهـم و برهم كند.

در اين جملـه مسئلـه رسالت از اين جهت كه ميان مؤمن و كافر را جدايى مى‏اندازد، با اين‏كه هر دو در يك زمين زندگى مى‏كنند و در عين حال با هم مخلوط و درهم و برهم نمى‏شوند، تشبيه شده به آن دو دريا، كه در عين اين‏كه در يكجا قرار دارنـد، بـه هـم در نـمى‏آميــزند.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 30، ص: 250.

جريان عوامل جوى و جريان كشتى در دريا

«وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ يُرْسِلَ ‏الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ... !» (46/روم)

منظور از اين كه بادها را «مُبَشِّر» خوانده اين است كه بادها مژده باران مى‏دهند، چون قبل از آمدن باران باد مى‏وزد.

- «وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ،»

تقدير كلام اين است كه بادها را مى‏فرستد براى اين‏كه شما را مژده دهد و براى اين‏كه از رحمت خود به شما بچشاند. مراد به «اِذاقه رحمت» رساندن انواع نعمت‏هاست كه بر وزيدن باد مترتب مى‏شود. چون وقتى باد مى‏وزد، عمل تلقيح در گل‏هــا و ميوه‏هــا انجــام مى‏شــود و عفونت‏هــا از بين مى‏رود و جــو زندگــى تصفيه مى‏شود و نعمت‏هايى ديگر از ايـن قـبيل كـه اطـلاق جملـه همه را شامل مى‏شود.

ـ «وَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ،»

يعنى بادها را مى‏فرستد تا چنين و چنان شود و نيز كشتى‏ها به امر او به حركت درآيند... و تا رزق او را كه از فضل اوست، بطلبيد... .

... و تا شايد شكر بگزاريد!

اين جمله هدف و نتيجه معنوى فرستادن باد است، همچنان كه بشارت باد و چشاندن رحمت و جريان كشتى‏ها و به دست آوردن فضل خدا، نتايج صورى و مــادى آن بــــود.(1)

1- الميزان ج: 31، ص: 318.

نظام حاكم بر حركت كشتى در درياها

«وَ الْفُلْــكِ الَّتى تَجْــرى فِى الْبَحْــرِ بِما يَنْفَـعُ النّاسَ....لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ!» (164 / بقره)

كلمه «فُلْك» به معنى كشتى است. مراد به حركت كشتى در دريا، به آن‏چه مردم سود ببـرنــد، نقــل كــالا و ارزاق اســت، از ايــن ساحــل بــه ساحلــى ديگــر و از ايــن طرف كره زميـن به طرفى ديگر.

و اين‏كه در ميان همه موجودات و حوادثى كه مانند آسمان و زمين و اختلاف شب و روز، كه اختياراتشان در آن‏ها مدخليت ندارد، تنها كشتى و جريان آن را در دريا ذكر كرده، خود دلالت دارد بر اين‏كه اين نعمت نيز هر چند كه انسان‏ها در ساختن كشتى دخالت دارند، ولى بالاخره مانند زمين و آسمان به صنع خدا در طبيعت منتهى مى‏شود. و درست هم هست، براى اين‏كه آن نسبتى كه انسان به فعل خود (كشتى‏سازى) دارد اگر به دقت بنگرى، بيش از آن نسبت كه هر فعلى به سببى از اسباب طبيعى دارد، نمى‏باشد و اختيارى كه انسان دارد و با آن به خود مى‏بالد و او را سبب تام و مستقل از خداى سبحان و اراده او نمى‏كند و چنان نيست كه احتياج او را به خداى سبحان كمتر از احتياج ساير اسباب طبيعى كند.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 2، ص: 352.

وسايل حمل دريايى و زمينى

« وَ ايَـةٌ لَهُــمْ اَنّا حَمَلْنــا ذُرِّيَّتَهُــمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ...!» (41 تا 44 / يس)

اين آيه شريفه آيت ديگرى از آيت‏هاى خداى‏تعالى را بيان مى‏كند و آن عبارت است از جريان تدبير او در درياها، كه ذريه بشر را در كشتى مى‏نشاند و كشتى را از آنان و از اثاث و كالاى آنان پر مى‏كند، تا از يك طرف دريا به طرف ديگر دريا ببرد و دريا را وسيله و راه تجــارت خود و سايــر اغراض خــود قرار دهند.

كسى ايشان را در دريا حمل نمى‏كند و از خطر غرق حفظ نمى‏كند مگر خداى‏تعالى چون تمامى آثار و خواصى كه بشر در سوار شدن به كشتى از آن‏ها استفاده مى‏كند، همه امورى است كه خدا مسخرش كرده و همه به خلقت خدا منتهى مى‏گردد، علاوه بر اين‏كــه اين اسبــاب اگر به خــدا مـنتهى نشـود هيــچ اثر و خاصيتــى نخواهـد داشت.

اگر حمل بر كشتى را به‏ذريه بشر نسبت داد، نه به خود بشر، به اين منظور بود كه به اين وسيله عرق محبت و مهر و شفقت شنونده را تحريك كند.

ـ «وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ،»

ـ و بـراى آن‏ها آفـريديم هـمانند آن چـيزهايـى كـه سوار شوند.

مفسرين گويند مراد به اين جمله چارپايان است، چون در جاى ديگر كشتى و چـارپـايــان را با هم آورده و فرموده: « در كشتى و چارپايان وسيله‏هايى قرار داد تا بـر آن ســوار شـــويــد!» (80 / مؤمن)

- « وَ اِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَريخَ لَهُمْ وَ لاهُمْ يُنْقَذُونَ، اِلاّ رَحْمَةً مِنّا وَ مَتاعا اِلى حينٍ!»

در اين آيه شريفه مى‏خواهد بفرمايد - اختيار به دست مشيت ماست. اگر خواستيم غرقشان مى‏كنيم و در اين صورت احدى نيست كه استغاثه آنان را جواب دهد و هيچ نجات‏دهنده از غرقى نيست كه ايشان را از غرق شدن برهاند. به هيچ سببى از اسباب و هيــچ امرى از امور، نجات پيــدا نمى‏كنند مگر به خاطر رحمتى از ما، كه شاملشان گـردد، به‏خاطر اين‏كه تـا مـدتى معين كه بـرايشان تقديــر كرده‏ايــم، زنــده بماننـد.(1)

1- الميزان ج:33، ص: 147.

حركت كشتى در دريا و تهديد امواج

« اَلَــمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْــكَ تَجْرى فِى الْبَحْــرِ بِنِعْمَــتِ اللّهِ لِيُرِيَكُــمْ مِنْ اياتِــه...؟» (31 تـا 32 / لـقمـان)

ـ آيــا نمى‏بينــى كــه كشتــى در دريـا بــه وسيلــه نعمــــت او بــه راه مى‏افتــد؟

و آن نعمت عبارت است از اسباب حركت و جريان كشتى، يعنى باد، و رطـوبت داشـتن آب و امثال آن.

- « وَاِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُااللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ!»

- چون موجى در دريا مانند قطعه‏اى ابر برايشان احاطه مى‏كند، دست از همه چيز شسته تنها متوجه خدا مى‏شوند و از او نجات خود مى‏طلبند، در حالى كه دين را برايش خالص دارند! و خلاصه مى‏خواهد بفرمايد: اين خواندن خدا در آن حال دليل بر اين است كه فـطرتشان فـطرت تـوحيد و يگانه‏پرستى است.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 32، ص: 63.

فصل چهارم

كوه‏ها و منابع زمينى

گسترش زمين و استقرار كوه‏ها، ثقل و جاذبه آن

« وَ الاَرْضَ مَدَدْناها وَ اَلْقَيْنا فيها رَواسِىَ وَ اَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَىْ‏ءٍ مَوْزُونٍ؟» (19 / حجر)

«مَــدِّ اَرْض» به معنــاى گستردن طــول و عرض آن اســت، چه اگــر خداى‏تعالى زميــن را گستــرده نمى‏كــرد و از سلسله‏هــاى جبــال پوشيده مى‏شد صلاحيت كشت و زرع و سكـونـت را نـداشـت و جـانـداران كمـال حيـــات خــود را نمى‏يافتنــد.

ـ «اَلْقَيْنا فيها رَواسِىَ!»

تقدير آيه اين است كه - انداختيم در زمين كوه‏ها را.

«رَواسى» به معناى ثابت‏هاست. و اشاره است به مطلبى كه در جاى ديگر قرآن بيان نموده و آن اين است كه كوه‏ها زمين را از حركت و اضطراب جلوگيرى مى‏كنند:

 « وَ اَلْقى فِى‏ الاَرْضِ رَواسِىَ اَنْ‏ تَميدَ - كوه‏ها را در زمين ‏افكند، تا زمين‏ شما را حركت ‏ندهد!» (15/نحل)

كلمه «مَوْزُون» از وزن و به معناى سنجيدن اجسام از جهت سنگينى است. لكن آن را عموميت داده و در اندازه‏گيرى هر چيزى كه ممكن باشد اندازه گرفت، استعمال كردند، حتى در سنجيدن اعمال هم استعمال شده - با اين‏كه اعمال، سنگينى و سبكى اجسام زمينى را ندارند. و چه بسا در مواردى استعمال شود كه مقصود از آن كـم و زياد نـشدن شى‏ء مـوزون است، از آن‏چه طبيعتش و يا حكمت اقتضاء مى‏كند.

چيزى كه تنبه به آن لازم است تعبير به « مِنْ كُلِّ شَىْ‏ءٍ مَوْزُونٍ!» است و اين غير تعبير به « مِنْ كُلِّ نَباتٍ مَوْزُونٍ،» است، زيرا دومى تنها شامل نباتات مى‏شود ولى اولى همان‏طور كه به خاطر كلمه «اَنْبَتْنا» نباتات را مى‏گيرد هم‏چنين به خاطر كلمه «كُـلِّ شَـىْ‏ءٍ» هر چيزى را كه در زمين پديد مى‏آيد و رشد و نمو مى‏كند، شامل مى‏گردد.

معناى آيه - خدا داناتر است - اين طور مى‏شود كه ما در زمين پاره‏اى موجودات داراى وزن و ثقل مادى كه استعداد زيادى و نقصانى دارند چه نباتى و چه ارضى رويانديم. و بنابراين معنى ديگر مانعى نيست كه كلمه «مَوْزُون» را، هم به معناى حقيقى‏اش بگيريم و هم به معناى كنايى آن.

پس حاصل معنا چنين مى‏شود كه: ما زمين را گسترديم و در آن كوه‏هاى پابرجا طرح نموديم، تا آن را از اضطراب جلوگيرى كند و در آن از هر چيز موزون - داراى وزن ـ و واقع در تحت جاذبــه و يا متناســب، مقدارى را حكمـت اقتضا مى‏كـرد رويانديم.(1)

1. الميزان ج: 23، ص: 203.

تأثير كوه‏ها در جلوگيرى از اضطراب‏هاى زمين

« وَ جَعَلْنــا فِى الاَرْضِ رَواسِــىَ اَنْ تَميدَبِهِــمْ وَ جَعَلْنــا فيهـا فِجاجا سُبُلاً!» (31 / انبياء)

«رَواسِى» به‏معناى كوه‏هاست‏كه با سنگينى خود استوار ايستاده‏اند.

«تَميـد» به معنـاى اضطـراب و نـوسان در ايـن سـو و آن سـو است.

معناى آيه اين است كه ما در زمين كوه‏هايى استوار قرار داديم، تا زمين دچار اضطراب و نوسان نگردد و انسان‏ها بتوانند بر روى آن زندگى كنند. و ما در اين كوه‏ها راه‏هايى فراخ قرار داديم تا مردم به سوى مقاصد خود راه يابند و بتوانند به اوطـان خـود بـروند.

اين آيه دلالت دارد بر اين كه وجود كوه‏ها در آرامش زمين و مضطرب نبودن آن تـأثـيرى مسـتقيم و مخصــوص دارد كه اگر نبــود قشر زميــن مضطــرب مى‏شد و پوستــه رويى آن دچـار ناآرامى مى‏گرديد.(1)

1- الـميــــزان ج: 28، ص: 115.

كوه‏ها و رودها و دليل استقرار و جريان آن‏ها

«وَ هُــوَ الَّــذى مَــدَّ الاَرْضَ وَ جَعَــلَ فيهـا رَواسِــىَ وَ اَنْهــرا...!» (3 / رعد)

كلمه «مَدَّ» در مدالارض به معناى گستردن است، يعنى زمين را به نحو شايسته‏اى كه بشود در آن زنـدگى كرد و حـيوان و نـبات و اشجار در آن پديد آيند، گسترده كرد.

و اين‏كه گستردن زمين را به خداى‏تعالى نسبت داد به منزله تمهيد براى جمله‏اى است كه به آن ملحق مى‏شود - وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ وَ اَنْهرا - كه بيان تدبير خدا در امور سكنه زمين از انسان و حيوان است، كه چه تدبيرى در حركت آن‏ها براى طلب رزق و در سكونشان جهت آسايش به كار برده و به همين منظور زمين را گسترده كرد، كه اگر گسترده نمى‏كرد انسان و حيوان نمى‏توانست در آن ادامه زندگى بدهد و اگر هم يكسره گسترده مى‏شد و در آن پستى و بلندى وجود نمى‏داشت باز هم صالح براى زندگى نبود و آب‏هايى كه در آن ذخيره شده بر سطح آن جريان نمى‏يافت و زراعت و بستانى به وجود نمى‏آمد. و لذا خداى‏تعالى كوه‏هاى بلند و پابرجا در آن ميخكوب كرده و آن‏چه از آب كه از آسمان مى‏فرستد در آن كوه‏ها ذخيره نموده و نهرها از اطراف آن جارى و چشمه‏ها بر دامنه‏ها روان مى‏سازد و كشتزارها و باغات را سيراب مى‏كند و ميوه‏هاى مختلف تلخ و شيرين و تابستانى و زمستانى و اهلى و جنگلى به بار مى‏آورد و شب و روز را كه دو عامل قوى در رشته ميوه‏ها و حاصل‏هاست بر زمين مسلط مى‏سازد، آرى شب و روز باعث سرما و گرما مى‏شوند كه خود در نضج و نمود و انبساط و انقباض موجودات زمينى تأثير دارند.

و نيز روشنى و تاريكى را كه تنظيم‏كننده حركت حيوانات و انسان است و سعى و كوشش آن‏ها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مى‏كند، به بار مى‏آورند.

پس گستردن زمين راه را براى ايجاد كوه‏هاى ريشه‏دار و كوه‏ها را براى شق انهار و شق انهار را براى‏پيدايش ميوه‏هاى نر و ماده و الوان‏مختلف آن هموار ساخته و با ايجاد شب و روز اغراض نامبرده به نحو كمال حاصل مى‏گردد و در همه اين‏ها تدبيرى است متصل و متحد كه از وجود مدبرى حكيم و واحد و بى‏شريك در ربوبيت كشف مى‏كند و در همه اين‏ها آياتى است براى مردمى كه تفكر كنند.(1)

1- الميزان ج: 22، ص: 169.

اثر كوه‏ها، رودها و ستارگان در تداوم و تسهيل حيات

«وَ اَلْقــى فِى الاَرْضِ رَواسِــىَ اَنْ تَميدَ بِكُـمْ وَ اَنْهارا وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ!»

(15 و 16 / نـحل)

معناى «اَنْ تَميدَ بِكُمْ،» اين است كه اگر خدا در روى زمين كوه‏ها قرار داد براى كراهت از اين بود كه زمين شما را به چپ و راست بلغزاند و به خاطر همين نـاآرامـى زمـين نـظام زنـدگى‏تان مـختل گردد.

- « اَنْهــــــــــــــــــــارا،»

يعنى نهرها جارى ساخت تا بتوانيد آن را به آسانى به زراعت‏ها و بستان‏هاى خود برسانيد و حيوان‏هاى اهلى خود را سيراب كنيد.

- «وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،»

معنايش اين است كه خدا راه‏هايى به سوى هدف هدايتى كه از شما اميد مى‏رود، كه اين راه‏ها بعضى طبيعى‏اند مانند مسافت‏هايى كه ميان دو سرزمين قرار داشته آن دو را به هــم وصل مى‏كند، بدون اين‏كه حائــل و مانعى قطــع كرده باشد، مانند زمين هموارى كه ميان دو كوه قرار دارد. و بعضى ديگر مصنوعــى است مانند آن راهى كه در اثر آمد و شد كردن بسيار خود به خود به وجود مى‏آيد و يا جاده‏هايى كه آدم به دســت خود درسـت مى‏كند.

از ظاهر سياق چنين بر مى‏آيد كه مقصود از سبل عموم راه‏هاست كه هر دو قسم راه را شامل مى‏شود و هيچ مانعى ندارد كه آن راه‏هايى كه مصنوع بشر است به خدا نيز نسبت داده شود، زيرا مى‏بينيم كه در همين آيات نهرها و علامت‏ها را هم به خدا نسبت داده، بـا اين‏كه غالبا نهر و علامت را بشر درست مى‏كند.

ـ « وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،»

«عَلامات» آن چيزى است كه نشانه چيز ديگر باشد. و خدا علامت‏هايى قرار داد كه شما با آن استدلال به چيزهايى مى‏كنيد كه از حس شما غايب است و مقصود از آن علامت‏ها، آيه‏ها و امارات طبيعى و يا وضعى است، كه هر يك بر مدلولى دلالت مى‏كند، و از آن جمله شاخص‏ها و واژه‏ها و اشاره‏ها و خطوط و امثال اين‏هاست كه يا به طبيـعت خـود و يا به طـور قراردادى دلالـت بر مدلـولى مى‏كند.

خـداى سبـحان سپـس راه يـافتن بـه وسيلـه ستـارگان را ذكر مى‏كند و مى‏فرمايد:

- «وَ بِـالـنَّـجْـمِ هُـمْ يَـهْـتَـــدُونَ!»(1)

1- الـميــزان ج: 24، ص: 57.

شرايط اقامت انسان و استفاده از تسهيلات طبيعى

« وَ اللّــهُ جَعَــلَ لَكُــــمْ مِــنْ بُيُـــوتِكُـــمْ سَكَنــــا وَ... !» (80 و 81 / نحل)

كلمه «بَيْت» هم به خانه‏هاى سنگى اطلاق مى‏شود و هم گلى و هم پشمى و هم كركى. مـعنـاى آيـه ايــن اســت كـــه:

- خدا بر شما قرار داد بعضى از خانه‏هاى شما را مايه سكونت كه در آن ساكن شويد چه بعضى از منازل قابل سكونت نيستند مانند انبار هيزم.

- « وَ جَعَـلَ لَكُـمْ مِـنْ جُلُـودِ الاَْنْـعـامِ بُـيُـوتـا،»

يعنى از بعضى پوست‏ها كه پوست دباغى شده باشد براى شما خانه‏ها قرار داد كه مقصود از آن قبه و خيمه است، خانه‏هايى كه تَسْتَخِفُّونَها - يعنى سبكش مى‏شماريد و براى نقل و انتقال‏هاى خود اختصاصش مى‏دهد، در - يَوْمَ اِقامَتِكُمْ - در روز اقامت‏تان كه سفرى نداريد.

و اين‏كه فرمود: « وَ اَصْوافِها وَ اَوْبارِها وَ اَشْعارِها،»

تقديرش اين است كه خدا قرار داد براى شما از پشم‏هاى آن‏ها يعنى گوسفندان و «اَوْبارِها - مال شتران» «اَشْعارِها - مال بزها» اثاثى كه در خانه‏هايتان به كار بزنيد، و متاعى كه از آن بهره‏مند شويد - اِلى حينٍ- البته اين بهره‏مندى تا مدتى است محدود.

ـ « وَ اللّــهُ جَعَــــــلَ لَكُــــمْ مِمّــا خَلَــقَ ظِــــلالاً،»

تعليق ظلال بر «ما خَلَق» براى اين است كه خود «ظِلال - سايه‏ها» امرى عدمى است و قابل خلق نيست مگر به تبع غير خودش و در عين اين‏كه خودش عدمى است، همين وجود تبعى‏اش خود يكى از نعمت‏هاى بزرگى است كه خداى‏تعالى بر انسان و ساير حيوانات و حتى نباتات انعام كرده، به طورى كه نعمت بودن آن و استفاده انسان و حيوان و نبات از آن كمتر از استفاده‏اش از نور نيست. چه اگر سايه نبود يعنى شب نبود، سايه درختــان و نبات‏ها نبود و دائما نور و روشنى بود يك جاندار در روى زمين زنده نبود.

- «وَ جَـعَلَ لَـكُمْ مِـنَ‏الْجِبالِ اَكْـنانا،»

كلمه «كَنْ» به معناى چيزى است كه با آن چيز ديگرى پوشيده شود. مقصود كوه‏هـا و غارها و دخمه‏هاى آن است.

- «وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ،»

مقصود از «سَرابيل» پيراهن است كه شما را از گرما حفظ كند.

- «وَ سَـرابـيـلَ تَـقيكُـمْ بَـأْسَـكُـمْ،»

مراد از اين سرابيل كه از صدمه جنگ آدمى را نگه بدارد همان زرهى است كه از آهن و نـظاير آن سـاخته مى‏شده است.(1)

1- الـميــــــــــــــزان ج: 24، ص: 217.

فصل پنجم

عوامل حيوانى تسهيل حيات

حيوانات: حيات اجتماعى، اراده، شعور و حشر آنها در قيامت

« وَ مــا مِــنْ دآبَّةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا طائرٍ يَطيــرُ بِجَناحَيْــهِ اِلاّ اُمَــمٌ اَمْثالُكُــمْ!» (38 / انعام)

«**دابَّة**» هر حيوانى را گويند كه بر روى زمين بجنبد. «طائِر» هر حيوانى را گويند كه با دو بال خود در فضا شناورى كند. «اُمَّت» به معنى جماعتى است از مردم كه اشتراك در هدف واحد مانند دين و يا سنت واحده و يا وحدت در زمان و مكان آنان را مجتمع ساخته باشند.

- حيوانات زمينى و هوايى همه امت‏هايى هستند مثل شما مردم و معلوم است كه اين شباهت تنها از اين نظر نيست كه آن‏ها هم همانند مردم داراى كثرت و عددند، چه جماعتى را به صرف كثرت و زيادى عدد امت نمى‏گويند، بلكه وقتى به افراد كثيرى امت اطلاق مى‏شود كه يك جهت جامع اين كثير را متشكل و به صورت واحدى درآورده باشد و همه يك هدف را در نظر داشته باشند، حالا چه آن هدف، هدف اجبارى باشد و چه اختيارى.

از اين‏كه در ذيل آيه فرمود: « ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ،» استفاده مى‏شود كه تنها شباهت آن‏ها به انسان در احتياج به خوراك و جفت‏گيرى و تهيه مسكن نيست، بلكه در اين بين جهت اشتراك ديگرى هست كه حيوانات را در مسئله بازگشت به سوى خدا شـبيه به انـسان كـرده است.

حـال بايد ديـد آن چيـزى كه در انسان ملاك حشر و بازگشت به خدا است چيست؟

هرچه باشد، همان ملاك در حيوانات هم خواهد بود. و معلوم است كه آن ملاك در انسان جز نوعى از زندگى ارادى و شعورى كه راهى به سوى سعادت و راهى به سوى بدبختى، نشانش مى‏دهد چيـز ديگرى نيست.

تفكر عميق در اطوار زندگى حيواناتى كه ما در بسيارى از شئون حياتى خود با آن‏ها سر و كار داريم و در نظر گرفتن حالات مختلفى كه هر نوع از انواع اين حيوانات در مسير زندگى به خود مى‏گيرند، ما را به اين نكته واقف مى‏سازد كه حيوانات هم همانند انسان داراى آراء و عقايدى فردى و اجتماعى هستند و حركات و سكناتى كه در راه ابقاء و جلوگيرى از نابود شدن از خود نشان مى‏دهند، همه بر مبناى آن عقايد است مانند انسان كه در اطوار مختلف زندگى مادى آن‏چه تلاش مى‏كند همه بر مـبناى يـك سـلسله آراء و عـقايد مـى‏باشد.

حيوانات نسبت به حـوايجش و اين‏كه چگونه مى‏توان آن را برآورده ساخت، داراى شـعور و عقايدى است كه همان آراء و عقايد او را مانند انسان به جلب منافع و دفع مضار وا مى‏دارد.

بسيار شده است كه در يك نوع و يا در يك فرد در مواقع به چنگ آوردن شكار و يا فرار از دشمن به مكر و حيله‏هايى برخورده‏ايم كه هرگز عقل بشر آن را درك نمى‏كرده و با اين‏كه قرن‏ها از عمر اين نژاد گذشته هنوز به آن‏چه كه آن حيوان درك كرده، منتقل نشده است.

زيست‏شناسان در بسيارى از انواع حيوانات مانند مورچه و زنبور عسل و موريـانه به آثار عجيبى از تمدن و نازك كارى‏هاى ظريفى در صنعت و لطايفى در طرز اداره مملكت برخورده‏اند كه هرگز نظير آن جز در برخى از ملل متمدن ديده نشده است.

حيوانات هم مثل انسان احكامى دارند و خير و شر و عدالت و ظلم را تشخيص مـى‏دهـنـد.

ســؤالات زير مــواردى اســت كه در اين بحــث به ذهــن مى‏رســد و جــواب يكايــك آن‏هـا از آيات قرآنــى استفــاده مى‏شــود:

1 ـ آيا حيوانات هم نظير انسان حشر دارند؟

ـ جـــواب: آيه « ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ - پس از آن، همه حيوانات به سوى پروردگار خود محشور مى‏شوند،» (38 / انعام) متكفـل جواب از اين سؤال است.

آيه « وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ - و به يــاد آر آن روزى را كه وحوش محشور مى‏شوند.» (5 / تكوير) قريب به آن مضمون را افاده مى‏كند. بلكه از آيات بسيار ديگرى استفاده مى‏شود كه نه تنها انسان و حيوانات محشور مى‏شوند، بلكه آسمان‏ها و زمين و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگ و بت‏ها و ساير شركايى كه مردم آن‏ها را پرستش مى‏كننــد و حتى طلا و نقره‏اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگرديده، همه محشور خواهند شد.

2 - آيا حشر حيوانات شبيه حشر انسان است و آن‏ها هم مبعوث شده و اعمالشان حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و يا كيفر مى‏بينند؟

ـ جــــــــــواب:

آرى. معناى حشر همين است. چه حشر به معناى جمع كردن افراد و آن‏ها را از جاى كندن و به سوى كــارى بسيـج دادن است.

3 - آيا حيوانات تكاليف خود را در دنيا از پيغمبرى كه وحى بر او نازل مى‏شود، مى‏گيرنــد يا نــه؟ و آيا پيغمبرانــى كه فرضــا هر كــدام به يك نــوع از انــواع حيوانات مبعوث مى‏شوند، از افراد همان نوعند؟

- جواب:

جوابش اين است كه بشر تاكنون نتوانسته از عالم حيوانات سر در بياورد و حجاب‏هايى كه بين او و حيوانات است پس بزند.

كلام الهى هم تا آن‏جا كه ما از ظاهر آن مى‏فهميم، كوچكترين اشاره‏اى به اين مطلب نداشته و در روايات هم چيزى كه بتوان بدان اعتماد كرد، ديده نمى‏شود.

اجتماع حيوانى هم مانند اجتماعات بشرى ماده و استعداد پذيرفتن دين الهى در فطرتشان وجود دارد، همان فطرياتى كه در بشر سرچشمه دين الهى است و وى را بـراى حشر و بـازگشت به سـوى خدا قـابل و مستعد مى‏سازد، در حيوانات نيز هست.

گو اين‏كه حيوانات به طورى كه مشاهده مى‏كنيم، جزئيات و تفاصيل معارف انسانى را نداشته و مكلف به دقايق تكاليفى از انسان از ناحيه خداوند مكلف به آن است نيستند.

در متن آيه مورد بحث اين‏كه خداى‏تعالى فرمود: «اِلاّ اُمَمٌ اَمْثالُكُمْ،» دلالت بر اين دارد كه تأسيس اجتماعاتى كه در بين تمامى انواع حيوانات ديده مى‏شود، تنها به منظور رسيدن به نتايج طبيعى و غير اختيارى مانند تغذيه و نمو و توليد مثل كه تنهــا محدود به چهارديــوارى زندگى دنياست نبوده، بلكه براى اين تأسيس شده كه هر نوعــى از آن ماننــد آدميان به قدر شعــور و اراده‏اى كه دارد، به سوى هدف‏هاى نوعى‏اى كه دامنه‏اش تا بيــرون از اين چهار ديــوارى، يعنى عوامل بعد از مــرگ هم كشيــده شــده است، رهسپــار شــده و در نتيجــه آمــاده زندگـى شــود كــه در آن زنــدگــى سعــادت و شقــاوت منــوط بـه داشتــن شعــور و اراده اســت.

«ما فَرَّطْنا فِى الْكِتبِ مِنْ شَىْ‏ءٍ!» (38 / انعام)

- اين نظام‏ها كه در حيوانات جارى است و نظير نظام انسانى است، نظامى است كه عنايت خداى سبحان واجب دانسته كه انواع حيوانات را بر طبق آن ايجاد نمايد تا برگشت خلقتش به عبث نبوده و وجود حيوانات عاطل و بى‏فايده نباشد و تا آن‏جا كه مى‏توانند و لياقت قبول كمال را دارند، از موهبت كمال بى‏بهره نمانند.

- «ثُـمَّ اِلـى رَبِّهِــمْ يُحْشَــرُونَ!» (38 / انعام)

اين جمله عموميت حشر را به حدى كه شامل حيوانات هم مى‏شود بيان مى‏كند، و از آن بر مى‏آيد كه زندگى حيوانات نوعى از زندگى است كه مستلزم حشر به سـوى خـداست، همـان طور كه زندگى انسان مستلزم آن است.(1)

1- الميزان ج: 13، ص: 112.

آفرينش چارپايان

و تفويض مالكيت و بهره‏بردارى از آن‏ها به انسان

«اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَـتْ اَيْدينا اَنْعاما فَهُمْ لَها مالِكُونَ...؟» (71 تـا 73 / يـس)

مراد به اين‏كه فرمود: چارپايان از چيزهايى است كه دست خدا درستش كرده اين است كـه كسى در خلقت آن‏ها شركت ندارد و خلقت آن‏ها مختص به خداست.   جمله «فَهُمْ لَها مالِكُونَ،» نتيجه‏گيرى از جمله «خَلَقْنا لَهُمْ،» است چون معناى آن اين است كه ما چارپايان را به خاطر انسان خلق كرده‏ايم و لازمه آن اختصاص چارپايان به انسان است و اختصاص بالاخره منتهى به مالكيت مى‏شود، چون ملك اعتبارى كه در ظـرف اجتماع، خود يكى از شعب اختصاص است.

ـ «وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ،»

تذليل چارپايان براى انسان به اين معناست كه خداوند اين حيوانات را براى انسان‏ها رام و فرمانبردار كرده، (به طورى كه يك بچه انسان مهار يك شتر را كه شايد صد برابر او وزن و درشتى هيكل دارد مى‏گيرد و هر جا بخواهد مى‏برد،) و اين همان تذليل و تسخير حيوان است، براى انسان. و جمله «مِنْها يَأْكُلُونَ،» به معناى اين است كه از گـوشتش مـى‏خورند.

ـ «وَ لَهُمْ فيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ اَفَلا يَشْكُرُونَ،»

مراد به منافع، هر انتفاعى است كه آدمى از مو، كرك، پشم و پوست حيوان و ساير منافع آن مى‏برد. كلمه «مَشارِبُ» به معناى مشروب است و مراد از مشروب حيوانات شير آن‏هاست.(1)

1- الـميــزان ج: 33، ص: 175.

منافع انواع چارپايان در خدمت انسان

« وَ الاَنْعــامَ خَلَقَها لَكُمْ فيهــا دِفْ‏ءٌ وَ مَنافِــعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ !» (5 تا 8 / نحل)

كلمه «اَنْعام» به معناى شتر و گاو و گوسفند است. كلمه «دِفْ‏ء» ظاهرا به معناى گرمايى است كه به وسيله پوست و پشم و كرك اين حيوانات بدن را با آن گرم مى‏كنند و از سـرما نگه مى‏دارند... .

مراد به «مَنافِع» ساير استفاده‏هايى است كه از اين حيوانات مى‏شود، از شيرشان و گوشت و پيه و ساير منافعشان - (و حيوانات را نيز آفريده كه در آن حرارت و منفعت داريد و از آن مى‏خوريد.)

ـ « وَ لَكُمْ فيها جَمالٌ حيـنَ تُريحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُونَ!»

كلمه «جَمال» به معناى زينت و حسن منظر است. «تُريحُونَ» به معناى برگرداندن رمه است براى آسايش از چراگاه به منزل در هنگام غروب. «تَسْرَحُونَ» به معناى بيرون شدن احشام از «مراح - اصطبل» به چراگاه است كه در صبح و برگرداندن آن‏ها در عصر منظره خوشى است.

- «وَ تَحْمِلُ اَثْقالَكُمْ اِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الاَنْفُسِ اِنَ‏ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ!»

كلمه «اَثْقال» به معناى بار سنگين است و مقصود از «شِقِّ الاَْنْفُس» مشقتى است كه نفوس در حمل آن بارها در مسافت‏هاى طولانى و راه‏هاى دشوار تحمل مى‏كنند. و مقصود از «اَنْعام» شتران و بعضى گاوها كه بارهاى آدمى را به شهرى حمل مى‏كنند كه رسيدن به آن شهر با نبود شتر و گاو مشقتى دارد كه تحملش بر نفوس دشوار است و خداوند با خلقت شتر و گاو و مسخر نمودن آن‏ها براى بشر، آن مشقت را از بشر برداشت، كه خدا به شما مردم رئوف و رحيم است.

- «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَميرَ لِتَرْكَبُوها وَ زينَةً،»

يعنى اسـبان و استـران و خران را نيـز براى شمـا خلق كـرد، تا شما سوار شويد و تا زينــت شمــا باشد. اين جمله اخير مى‏فهمانــد كه خلقت چارپايـان ارتباطــى با منافع شمــا دارد، چه شما سوارشـان مى‏شويد و آن‏ها را زينت و جمال خود مى‏گيريد.

- «وَ يَخْلُــــــــقُ مـــــا لا تَعْلَمُـــــــونَ!»

ـ و مى‏آفريند چيزهايى‏كه شما نمى‏دانيد.(1)

1- الميزان ج: 24، ص: 47.

تدبير خلقت چارپايان و منافع آن‏ها

«وَ اِنَّ لَكُمْ فِى‏الاَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِها... !» (21 تا 22 / مؤمنون)

كلمه «عِبْرَت» به معناى دلالتى است كه با آن استدلال شود بر اين‏كه خدا مدبر امر خـلق است و به ايشان رئـوف و رحـيم است.

مراد از اين كه فرمود: شما را از آن‏چه در بطون چارپايان است سيراب مى‏كنيم، اين است كه شير آن حيوانات را به انسان‏ها نوشانيد. و مراد از منافع بسيار، انتفاعى است كه بشر از پشم و مو و كرك و پوست آن‏ها و ساير منافع آن‏ها مى‏بـرد و از گـوشت آن‏ها مى‏خـورد.

- «وَ عَلَيْها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ!»

حمــل بر انعام شــدن همان شترســوارى است كه در خشكــى انجام مى‏شود و در مقابــل آن حمــل در دريــاســت كه بــا كشتــى انجام مى‏شــود. و بنابرايــن، آيــه شريفـه همـان مضمـون آيــه «وَ حَمَلْناهُـمْ فِـى الْبَــرِّ وَ الْبَحْــرِ،» را مـى‏دهـد؟(1)

1- الـميــــــــــــــزان ج: 29، ص: 35.

استفاده از چارپايان در خشكى

و از كشتى در دريا

- «اَللّــهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَنْعــامَ... وَ عَلَى الْفُلْـكِ تُحْمَلُونَ!» (79 و 80 / مؤمن)

خداى سبحان از بين همه چيزهايى كه آدميان در زندگى از آن منتفع مى‏شوند، و تدبير امر انسان‏ها بدان بستگى دارد، چارپايان را نام برد كه مراد از آن شتر و گاو و گوسفند است.

معناى اين آيه اين است كه - خداى سبحان براى خاطر شما چارپايان را آفريد، (و آن‏ها را براى شما مسخر كرد،) غرض از اين خلقت و اين تسخير اين است كه شما بر بعضى از آن‏ها يعنى شتران سوار شويد و از شير بعضى ديگر يعنى گـاو و گـوسفنـد بـخوريـد.

ـ «وَ لَكُـمْ فيها مَنافِعُ...،»

يعنى شما را در آن‏ها منافعى است، مانند شير آن‏ها و پشم و كرك و مويشان و پـوست و ساير منافعشان.

ـ «وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فى صُدُورِكُمْ،»

يعنى و غرض ديگراز خلقت آن‏ها اين‏است كه بر پشت آن‏ها سوار شويد و به مقاصد و حاجت‏هايــى‏كه در سينــه داريد، برسيد.

ـ «وَ عَلَيْـهـا وَ عَـلَى الْـفُلْـكِ تُـحْمَلُـونَ!»

اين جمله كنايه است از وسيله پيمودن بيابان‏ها و درياها، كه بيابان‏ها را با شتران مـى‏پيمـايند و درياها را با كشتى.(1)

1- الـميــزان ج: 34، ص: 247.

نگرشى به آفرينش شتر، آسمان، كوه‏ها و زمين

« اَفَلا يَنْظُــروُنَ اِلَى الاِبِلِ كَيْــفَ خُلِقَتْ وَ اِلَى السَّماءِ...؟» (17 تا 20 / غاشيه)

در اين آيه منكرين ربوبيت خداى‏تعالى را نخست دعوت مى‏كند به اين‏كه در كيفيت خلقت شتر نظر و دقت كنند، كه چگونه خلق شده و خداى‏تعالى چگونه آن را از زمينى مرده و فاقد حيات و بى‏شعور به اين صورت عجيب در آورده، صورتى كه نه تنها خودش عجيب است بلكه اعضا و قوا و افعالش نيز عجيب است. و اين هيكل درشت را مسخر انسان‏ها كرده و انسان‏ها از سوارى و باركشى و گوشت و شير و پـوست و كـركش و حتـى از بـول و پشكـلش استفـاده مى‏كنند.

آيا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه مى‏دهد كه احتمال معقول بدهد كه شتر و اين فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد و در خلقت او براى انسان هيچ غرضى در كار نبوده و انسان هيچ مسئوليتى در برابر آن و ساير نعمت‏ها ندارد؟

و اگر در بين همه تدابير الهى و نعمت‏هايش خصوص تدبير در خلقت شتر را ذكر كرده، از اين نظر است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده و جزء اولين سوره‏هايى است كه به گوش مردم عرب مى‏خورد و در مكه در آن ايام داشتن شتر از اركـان زندگى‏شان بـوده اسـت.

ـ «وَ اِلَى السَّمـاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ؟»

و چــرا به آسمان نمى‏نگرند كه چگونــه افراشته شــده و به قنديل‏هــاى پرنور چون خورشيــد و ماه و ستارگان درخشنــده آراسته گشتــه و در زير آن كره هوا قرار داده شده كه مايــه بقاى هر جانــدار است و بدون تنفــس آن هــوا زنـده نمى‏ماند.

ـ «وَ اِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ؟»

چرا به كوه‏ها نمى‏انديشند كه چگونه ايستاده‏اند و ريشه‏هاى آن‏ها مانند ميخ اجزاى زمين را به هم ميخكوب كرده و از مخازن آن چشمه‏ها و نهرها جارى مى‏شود و معادن را در سينه خـود حفـظ مى‏كـنند.

ـ «وَ اِلَــى الاْرْضِ كَيْــفَ سُطِحَـتْ؟»

چرا به وضع خلقت زمين فكر نمى‏كنند؟ كه چگونه گسترده شده، به طورى كه شايسته سكنى براى بشر گشته و نقل و انتقال در آن آسان و انواع تصرفات صناعى كه انسان‏ها دارند، در آن ميسر گشته است.

پس تدابير كلى همه‏اش بدون هيچ شكى مستند به خداى‏تعالى است. هم او رب آسمــان و زمين و موجــودات بين آن دو اســت. در نتيجــه رب عالــم هــم او اســت كــه بر انسان‏هــا واجــب است ربوبيتــش را گردن نهنــد. و يگانــه در ربوبيتش بـدانند و تـنها او را بـپرستنـد.(1)

1- الـميــــــــــزان ج: 40، ص: 205.

فصل ششم

منابع تغذيه و بقاى حيات

غذاى انسان و تأمين آن در طبيعت

« فَلْيَنْظُرِ الاِنْسانُ اِلى طَعامِهِ...!» (24 تا 32 / عبس)

اين جمله نظر و مطالعه انسان را پيرامون طعامى كه مى‏خورد و با آن سد رمق مى‏كند و بقاى خود را تضمين مى‏كند، لازم كرده، با اين‏كه نعمت طعام يكى از ميليون‏ها نعمتى است كه تدبير ربوبى آن‏ها را براى حوائج بشر در زندگى‏اش فراهم كرده، دستور مى‏دهد اگر در همين يك نعمت مطالعه كند سعه تدبير ربوبى را مشاهده خواهد كرد، تدبيرى كه عقلش را متحير و مبهوت خواهد كرد، آن وقت خواهيد فهميد كه خداى‏تعالى چه قدر نسبت به صلاح حال انسان و استقامت امر او عنايت دارد، آن هم چه عنايتى دقيق و محيط!

ـ «اَنّا صَبَبْنَاالْماءَ ثُمَّ شَقَقْنَا الاَْرْضَ شَقّا فَأَنْبَتْنا فيها حَبّا وَ عِنَبا وَ قَضْبا وَ...،»   جمله مورد بحث بيانى تفصيلى براى تدبير خداى‏تعالى مى‏شود، كه چگونه طعام انسان را مى‏آفريند. بله البته اين مرحله ابتدايى از آن تدبير تفصيلى است، وگرنه بيان مستوفا و كامل آن خصوصياتى كه در نظام آفرينش طعام برقرار است و نظام وسيعى كه در همه اين امور و روابط كونى كه بين هر يك از آن امور و بين انسان برقرار است چيزى نيست كه بتوان در چند آيه بيان كرد و عادتا از وسع و طاقت بيان بشــرى بيرون است.

«صَب» در جمله مورد بحث به معناى ريختن آب از بلندى است و منظور در اين‏جا فرو فرستادن باران‏ها بر زمين براى روياندن گياهان است و بعيد نيست كه شامل جريان چشمه‏ها و نهرها نيز بشود، چون آب‏هاى زيرزمينى هم از ذخايرى است كه به وسيلــه بـاران پـديـد مـى‏آيـد.

ـ «ثُمَّ شَقَقْنَـا الاْرْضَ شَقّا،»

ظاهر اين آيه، اين است كه منظور از «شَقّ» شكافتن زمين به وسيله جوانه گياهى است‏كه‏اززمين‏سردرمى‏آورند.

ـ «فَـأَنْـبَتْنــا فـيهـا حَـبّـا،»

مراد از «حَبّ» حبوباتى است كه به مصرف غذاى انسان مى‏رسد، مانند گندم و جو و نخــود و عـدس و امثال اين‏ها.

- «عِــنَــبـا وَ قَــضْــبـا،»

«عِنَب» به معناى انگور است، شايد در اين‏جا منظور درخت انگور باشد. «قَضَب» به معناى سبزيجات تر و تازه است كه انسان آن را مى‏خورد.

- «وَ زَيْتُونا وَ نَخْلاً وَ حَدائِقَ غُلْبا،»

«حَـدائِـقَ غُلْب» به مـعناى بـوستان‏هـايى است كه درخـتانش عظيم و كلفت باشند.

ـ «وَ فــاكِهَـــةً وَ اَبّـــــا،»

كلمــه **«فــاكِهَــة»** بــه معنــاى مطلــق ميوه‏هاســت. كلمــه «اَبّ» بــه معنــاى گيــاه و هـم چــراگـاه اســت.

- «مَتاعا لَكُمْ وَ لاَِنْعامِكُمْ،»

مى‏فرمايــد - ما آن‏چــه از خوردنى‏هــا كــه رويانديــم، براى اين بــود كه شمــا را و چــارپـايــان را كه شمــا به خــود اختصــاص داده‏ايــد، بهره‏مند و سير كنيم.(1)

1- الـميـــــزان ج: 33، ص: 197.

انواع ميوه‏ها و انتفاع از آن‏ها

«وَ مِــنْ ثَمَراتِ النَّخيــلِ وَ الاَعْنــابِ تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ سَكَـرا وَ رِزْقا حَسَنا!» (67 / نحل)

معناى جمله اين است كه - از ميوه‏هاى نخل و انگور چيزى مى‏گيريد كه مانند شراب به انواعى كه دارد مسكر است. و نيز مى‏گيرد رزق پاكيزه و خوب از قبيل مويز و شيره و غير ذلك از چيزهايى كه آذوقه به شمار مى‏رود.

اين آيه شريفه نمى‏خواهد بفرمايد مايه مسكرات حلال و مباح است و حتى نمى‏خواهد بگويد كار خوبى مى‏كنيد، كه از ميوه‏هاى نامبرده مسكر مى‏گيريد، بلكه ممكن است بگوييم دلالت بر زشتى اين كار دارد. چون شراب گرفتن را در مقابل اتخاذ رزق خوب قرار داده، تا بفهماند شراب رزق حسن نيست. اصلاً آيه شريفه در مقام بيان حلال و حرام نيست، در اين مقام است كه منافعى را كه بشر آن روز از اين ميوه‏ها مى‏برند بشمارد و بفرمايد همه اين انتفاعات از نعمت‏هاى خداست و از ذكر آن نتيجـه توحيد را بگيرد.(1)

1- الـميــــزان ج: 24، ص: 177.

مواد غذايى انسان و مجوز استفاده آن

«وَ هُوَ الَّذى آ اَنْشَأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ !»

(141 و 142 / انعام)

«شجره معروشه» آن درختى را گويند كه شاخه‏هايش به وسيله داربست بالا رفته و يكى بر بالاى ديگرى قرار گرفته باشد، مانند درخت انگور. بنابراين «جَنّات مَعْرُوشات» عبارت خواهد بود از تاكستان‏ها و باغ‏هاى انگور و مانند آن‏ها و «جَنّات غَيْرَ مَعْرُوشات» باغ‏هايى كه درخت‏هاى آن بر تنه خود استوار باشد، نه بر داربست.   اين هم كه فرمود «وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفا اُكُلُهُ،» معنايش اين است كه خوردنى‏ها و دانه‏هاى آن زرع مختلف است، يكى گندم است و يكى جو، يكى عدس است و آن ديگرى نخود. مقصود از متشابه و غير متشابه در جمله «وَ الزَّيْتُونَ مُتَشابِها وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ،» به طورى كه از سياق بر مى‏آيد اين است كه هر يك از آن ميوه‏ها از نظر طعم و شكل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غير متشابه.

- «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِآ اِذآ اَثْمَرَ !»

  امرى كه در اين جمله هست امر وجوبى نيست، بلكه تنها اباحه را مى‏رساند، چون از اين‏كه قبلاً مسئله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غير آن را خاطرنشان ساختــه بود، به دست مى‏آيد كه امر به خــوردن از ميوه‏هاى آن‏هــا در مورد توهــم منـع اسـت، در چـنين مـــوردى صيغـه امـر تنـها ابــاحـه را مى‏رسـاند نـه وجـوب را.

در حقيقت تقدير كلام اين است كه « خداوند آن كسى است كه جنات و نخل و زرع آفريـد و به شما دستــور داد تا از ميوه‏هاى آن‏ها بخوريد و امر فرمود كه در موقع چيــدن آن حـق واجبــش را بپردازيــد و شما را از اســراف در آن منــع و نهــى كرد.»

مقصود از حق در جمله «وَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ،» آن حق ثابتى است كه متعلق به ميوه‏هــاى نامبــرده مى‏شود.

آيه شريفه به طور اجمال و سربسته از ميوه‏ها و حبوبات حقى براى فقرا قائل شده و فرموده كه در روز درو غلات و چيدن ميوه‏ها حق فقرا بايد داده شود و اين اشاره به حكم عقل است و در حقيقت حكمى را كه عقل در اين‏باره دارد، امضا كرده نه اين‏كه بخواهد مسئله زكـات را خاطرنشان سازد.

و اين‏كه فرموده: «وَ لا تُسْرِفُوا !» معنايش اين است كه در استفاده از اين ميوه‏ها و غلات از آن حدى كه براى معاش شما صالح و مفيد است تجاوز مكنيد. درست است كه شما صاحب آن هستيد و لكن نمى‏توانيد در خوردن آن و بذل و بخشش از آن زياده‏روى كنيد. و يا در غير آن مصرفى كه خدا معين فرموده به كار بزنيد، مثلاً در راه معصيت خدا صرف كنيد. و هم‏چنين فقيرى كه از شما مى‏گيرد نمى‏تواند در آن اسراف نموده مثلاً آن را تضييع كند. پس آيه مطلق و خطاب آن شامل جميـع مردم اسـت چـه مالـك و چـه فقيـر.

- «وَ مِنَ الاْنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشا»

«حَمُولَة» به معناى چارپايان بزرگسال است و «فَرْش» به معناى خردسالان آن‏هاست. امر در جمله «كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ !» نيز مانند امر قبلى تنها براى اباحه خوردن و امضاى حكم عقل به اباحه آن است. و معناى اين‏كه فرمود: «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ!» اين است كه شما در اين امرى كه خداوند اباحه آن را تشريع فرموده، راه پيروى شيطان را پيش مگيريد و به جاى پاى او پا نگذاريد و حلال خود را حرام مكنيد كه پيروى خطوات شيطان معنايش همين تحـريم حـلال اسـت بـدون عـلم.(1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 35، ص: 256.

تهيه شير در بدن حيوان

«وَ اِنَ‏لَكُمْ فِى‏الاَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمّا فىبُطُونِه مِنْ‏بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنا خالِصا سائِغا لِلشّارِبيـنَ!» (66/نحل)

براى شما در شتر و گاو و گوسفند امرى است كه اگر عبرت گير و پندآموز باشيد هـمان امـر براى عبـرت و موعظـه شمـا بس است.

آن‏گاه قرآن‏كريم آن‏امر را چنين بيان‏مى‏فرمايد: «نُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِهِمْ - از آن‏چه در درون بدن‏هايشان هست، شما را سيراب مى‏كنيم.»

- «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ،»

شير حيوانات شيرده كه جايش اواخر شكم ميانه دو پاست و خون كه مجرايش شرائين و وريدهاست كه به تمامى آن دو احاطه دارد و اگر شير را عبارت دانسته از چيزى كه ميانه كثافات و خون بدن قرار دارد، از اين باب بوده كه اين هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند. اين غذاى پاك و لذيذ را از ميانه آن دو بيرون كشيده است.

معناى آيه اين است كه ما شما را از آن‏چه كه در بطون انعام است شيرى كه از ميان پهن و خون آن‏ها بيرون كشيديم به شما آشامانديم، كه به هيچ يك از آن دو آلوده نبود و طعم و بوى هيچ يك از آن دو را با خود نياورده و شيرى گوارا براى آشامندگان.

و اين خود عبرتى است براى عبرت‏گيرندگان و وسيله‏اى براى راه بردن به كمال قدرت و نفوذ اراده خدا و اين‏كه آن كس كه شير را از سرگين و خون پاك نگاه داشته، قادر است كه انسان را دوباره زنده كند، هر چند كه استخوان‏هايش هم پوسيده شده باشد، و اجزايش در زمين گم شده باشد.(1)

1- الـميـــــــــــــزان ج: 24، ص: 174.

نظام غريزى تهيه عسل به وسيله زنبور عسل

«وَ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذى مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا وَ...!» (68 و 69 / نحل)

كلمه «وَحْى» به معناى اشاره سريع است، كه البته همواره از جنس كلام و از باب رمزگويى و يا به صورت صوت و مجرد از تركيب و يا به اشاره و نحو آن است. و از موارد استعمالش به دست مى‏آيد كه از باب القاى معنا به نحو پوشيده از اغيار است. پس الهام به معناى القاى معنا در فهم حيوان از طريق غريزه هم از وحى است، هم‏چنان‏كــه ورود معنا در نفس انســان از طريق رؤيــا و هم‏چنين از طريــق وسوسه و يــا اشــاره، همــه از وحى اســت. در كــلام خــداى‏تعــالــى هم در همــه اين مـعانــى استعمــال شده است.

يكجـا در القــاى فهــم در حيــوان از راه غــريــزه استعمــال كــرده و فــرمــوده:

ـ «وَ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ،»

و در القاء از باب رؤيا استعمال كرده و فرموده:

ـ «وَ اَوْحَـيْنـا اِلــى اُمِّ مُـوسـى،» (7 / قصـص)

و در وسوســه استعمـــال كــرده و فرمــوده:

ـ «اِنَّ الشَّيطينَ لَيُوحُونَ اِلى اَوْلِيآئِهِمْ،» (121 / انعـام)

و در القـاء از بـاب اشـاره استعمـال كـرده و فـرموده:

ـ «فَاَوْحى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحوُا بُكْرَةً وَ عَشِيّا،» (11 / مريم)

قسم ديگرى از وحى الهى با تكلم با انبياء و رسل است، هم‏چنان‏كه فرمود:

ـ «ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ اِلاّ وَحْيـا،» (51 / شورى)

چيــزى كه هست ادب دينــى چنين رســم كرده كه وحــى جــز به كلامــى كه بر انبيــاء و رســل القــاء مى‏شــود اطــلاق نگـــردد.

معنــاى اين‏كه فرمــود: «وَ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ،» اين است كه خداوند به زنبور عسل از راه غريزه‏اى كه در بـنيه او قـرار داده الـهام كـرده است.

داستان زنبور عسل و نظامى كه در حيات اجتماعى خود و سيره‏اش و طبيعتش دارد امرى‏است عجيب و حيرت‏آور و شايدهمين نظام‏عجيبش باعث شده كه خطاب را از مشركين‏به خطاب‏مخصوص‏رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله برگرداند و بفرمايد: «وَ اَوْحى رَبُّكَ - و وحى كــرد پروردگار تو،» و اين‏كه فرمود:

- «اَنِ اتَّخِذى مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ!»

اين همان مضمونى است كه خدا به زنبور عسل وحى كرد و ظاهرا مراد به «مِمّا يَـعْرِشُونَ،» همان است كه كندوهاى عسل‏را در آن‏جا مى‏گذارند.

و ايــــــن‏كــــه فــــرمـــــود:

- «ثُـمَّ كُلى مِـنْ كُـلِّ الـثَّمَـراتِ!»

او فرموده است به اين‏كه از همه ميوه‏ها بخورد، با اين‏كه زنبور عسل از ميوه‏ها نمى‏خورد و غالبا روى گل‏ها مى‏نشيند و اين تعبير بدان جهت است كه غذاى زنبور عسل از همان مواد اوليه ميوه‏هاست، كه در شكوفه جاى دارد و هنوز بزرگ نشده و پختـه نگـرديده است.

خداى‏تعالى جمله «فَاسْلُكى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً،» را متفرع بر امر به خوردن نموده و اين تفريع مؤيد اين است كه مراد از خوردن برداشتن و به منزل بردن است، تا عسلى را كه از ثمرات گرفته و به خانه‏ها برده، ذخيره نمايند. اضافه سبل به كلمه رب در جمله «رَبِّك» براى اين است كه دلالت كند بر اين‏كه تمامى كارها و رفت و آمدهاى زنبور عسل با الهام انجـام مى‏گيرد.

جمله «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ،» نتيجه عمل و مجاهدت وى را در امتثال امر خداى سبحان و رام بودن در امتثالش بيان مى‏كند. و آن نتيجه عبارت است از اين‏كه از شكم او بيرون مى‏آيد شرابى به نام «عسل» كه داراى رنگ‏هاى مختلف است بعضــى سفيد و بعضى زرد و قرمز سير و بعضى مايل به سياهى و «فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ!» كـه براى بيشتــر امراض شفاست.

بحث مفصل در زنبور عسل، اين حشره زيرك كه حياتش مبنى بر اساس مدنيى عجيب و فاضله‏اى است به طورى كه نمى‏توان غرايب و حقايق آن را شمرد و سپس بحث در پيرامون عسل كه آن را با مجاهدت پيگيرش تهيه مى‏كند و خواص عسل بحث‏هايى اســت كه بايد به كتاب‏هايــى كه در خصوص اين مباحــث نوشتــه شده مراجعه نمود.

خداى‏تعالى آيه مورد بحث را با جمله «اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ!» ختم فرموده است. آن‏جا كه سخن از زنبور عسل و زندگى آن كه سراسر عجايب و دقايقى است به ميان آمد و آن‏اسرار دقيق براى انسان‏ها كشف نمى‏شود مگر با تفكر، پس زندگى زنبور عسل آيتى است براى مردمى كه تفكر كنند.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 24، ص: 180.

توليد محصولات متنوع از خاك و طبيعت واحد

«وَ فِى الاَرْضِ قِطَعٌ مُتَجوِراتٌ وَ جَنّتٌ مِنْ اَعْنبٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ!» (4/رعد)

- در زمين قطعه‏هايى هست نزديك به هم و همسايه هم، كه خاكش از نظر طبع شبيه به هم است و در آن‏ها باغات انگور مى‏رويد، كه خود از ميوه‏هايى است كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتى و ريزى و لطافت و خوبى بسيار با هم متفاوتند. و هم‏چنين حاصل‏ها مى‏رويد كه جنس و صنف آن‏ها مختلف است: گندم و جو اين محل با گندم و جو محل ديگر متفاوت است. و نيز خرما مى‏رويد كه بعضى‏ها مثل هم هستند و از يك ريشه جوانه مى‏زنند و بعضى مثل هم نيستند، با اين‏كه زمين يكى است و همه از يك آب مشروب مى‏شوند و ما بعضى را بر بعضى به خاطر مزيت مطلوبى كه در صفـات آن اسـت بـرتــرى داديـم.

حال اگر كسى بگويد اين اختلافات مربوط به طبيعتى است كه هر كدام براى خود دارند و يا به خاطر عوامل خارجى است كه در آن‏ها اثر مى‏كند و به هر يك شكل و رنگ مخصوص و صفاتى جداگانه‏اى مى‏دهد. چه علومى كه متعرض شناسايى اشجار و گياهان است و طبيعت خواص آن‏ها را به طور مشروح بيان مى‏كند، هر يك از آن‏ها را معلول عواملى مى‏داند كه در كيفيت تكون آن‏ها و آثار و خواص آن‏ها دخالت دارند.

در جواب مى‏گوييم: صحيح است و لكن ما نيز مى‏پرسيم كه جهت اين اختلافى كه در عوامل داخلى و خارجى هست چيست؟ و چه باعث شده كه اين علت‏ها مختلف شوند و در نتيجه آثارشان هم مختلف گردند؟ و اگر علت اين اختلاف را هم سراغ‏دهى باز از علت اختلاف آن علت مى‏پرسيم، تا منتهى شوى به ماده‏اى كه مشترك ميان تمامى موجودات جسمانى بوده و اجزاى يك يك آن ماده با هم شبيهند و معلوم است كه چنين ماده‏اى كه در تمام موجودات يكى است، نمى‏تواند علت اين اختلافات كه مى‏بينيم بوده باشد، پس جوابى جز اين ندارد كه مافوق تمامى سبب‏ها سببى است كه هم ماده عالم را ايجاد كرده و هم در آن صورت‏ها و آثار گوناگون و بى‏شمارى به كار برده و به عبارت ديگر در اين ميان سبب واحدى است داراى شعور و اراده كه اين اختلافات مستند به اراده‏هاى مختلف اوست كه اگر اختلاف اراده‏هاى او نمى‏بود هيچ چيزى از هيچ چيز ديگر متمايز نمى‏شد.

و بر هر دانشمند متدبرى لازم است كه توجه داشته باشد و از اين نكته غفلت نورزد كه اين آيات كه اختلاف خلقت را مستند به اختلاف اراده خداوند مى‏داند، در عين حال قانون عليت و معلول را هم انكار نمى‏كند. چه اراده خداى سبحان مانند اراده ما صفتى نيست كه عارض بر ذات باشد و در نتيجه ذات با تغيير اراده‏ها تغيير يابد، بلكه اين اراده‏هاى گوناگون صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشياء انتزاع مى‏شود و اختلاف آن باعث اختلاف در ذات نمى‏شود. (در نظر شيعه اراده صفت فعـل است نـه صفـت ذات.)(1)

1- الـميـــــزان ج: 22، ص: 173.

ارتباط نزول آب با عوامل بقاى حيات و تغذيه

«هُوَ الَّذى اَنْــزَلَ مِنَ السَّمـاءِ مـاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ!»

(10تا12 / نحـل)

اين‏جا به نوعى از نعمت‏هاى خدا اشاره مى‏شود كه همه از روئيدنى‏ها هستند كه بشر و غير بشر از آن‏ها استفاده‏هاى غذايى مى‏كنند و عواملى كه در پيدايش آن‏ها دخالــت دارند، از قبيل تاريكى شــب و روشنايى روز و جــرم آفتاب و مــاه و امثال ايــن عوامـل را برمى‏شمـارد (- اوست كـه از آسمــان آبى نــازل كــرد كه نوشيدنــى شماســت و از آن «شَجَــر ـ روئيدنى‏هــا» مى‏شود كه در آن مى‏چرانيـــد.)

- «يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخيلَ وَ الاَْعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ!»

زيتون درخت معروفى است كه هم به درخت گفته مى‏شود و هم به ميوه آن. اگر از ميان همه ميوه‏ها تنها به اسامى اين چند ميوه تصريح نموده و بقيه را به آن‏ها عطف كرده، شايد از اين جهت بوده كه غالبا به عنوان غذا مصرف مى‏شوند. و چون در اين تدبير عمومى كه شامل انسان و حيوان در ارتزاق از آن ميوه و نباتات است حجتى است بر وحدانيت خداى‏تعالى در ربوبيت لذا آيه شريفه با جمله «اِنَّ فى ذلِـكَ لاَيَـةً لِقَـوْمٍ يَتَـفَكَّرُونَ!» ختم گرديد.(1)

1- الـميــــــــــــــــــزان ج: 24، ص: 53.

يكسانى عامل رشد

و دگرگونى الوان ميوه و خاك و سنگ و انسان و حيوان

«اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجْنا بِهِ‏ثَمَراتٍ مُخْتَلِفا اَلْـوانُهــا وَ...!»

 (27 و 28 / فاطر)

خداى سبحان آب را از آسمان نازل مى‏كند و باران‏ها مى‏بارد و اين خود قوى‏ترين عامل براى روئيدن نباتات و ميوه‏هاست و اگر بيرون آمدن ميوه‏ها از مقتضاى همين آمدن باران بود، بايد همه ميوه‏ها به يك رنگ باشند، چون آب باران يكى است و حال اين‏كه مى‏بينيم الوان مختلفى دارند، پس همين اختلاف الوان دلالت مى‏كند بر اين‏كه تدابير الهى دست در كار اين رنگ‏آميزى است.

اين‏كه گفته‏اند: « اين رنگ‏آميزى‏ها منوط به اختلاف عواملى است كه در آن‏ها مؤثر است،» حرف صحيحى نيست، براى اين‏كه سؤال ما اين است كه اين اختلاف عوامل از كجا آمد، با اين‏كه تمامى اين عوامل منتهى مى‏شود به عامل ماده، كه در همه هست، پس اختلاف عناصرى كه موجودات از آن‏ها تركيب مى‏شوند، خود دليل بر اين است كه عامل ديگــرى ماوراى ماده هســت كه ماده را به سـوى صورت‏هاى گوناگون سوق مى‏دهد .

ظــاهــرا مــراد به اختــلاف الــوان ميــوه‏هــا، اختــلاف خــود الــوان اســت، ولـى لازمه‏اش اختلاف‏هاى ديگرى از جهت طعم و بو و خاصيت است.

- «وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُها وَ غَرابيبُ سُودٌ،»

ـ آيا نمى‏بينى كه در بعضى از كوه‏ها راه‏هايى سفيد و سرخ و سياه و با رنگ‏هاى مختلف است؟ مراد به اين راه‏ها يا راه‏هايى است كه در كوه‏ها قرار دارد و داراى الوان مختلف است و يا مراد خود كوه‏هاست كه به صورت خطوطى كشيده شده، در روى كره زمين قرار دارند. بعضى از اين سلسله جبال به رنگ سفيد هستند و بعضى سرخ و سياه و بعضى ديگر چند رنگ.

- «وَ مِـنَ الـنّاسِ وَ الـدَّوابِّ وَ الاْنْـعـامِ مُـخْتَلِفٌ اَلْـوانُـهُ كَـذلِكَ...!»

- بعضى از انسان‏ها و حيوانات نيز مثل كوه‏ها و ميوه‏ها داراى رنگ‏هاى مختلف هستند: بعضى سفيد و بعضى سرخ و برخى سياه هستند.

كلمه «دوّاب» به معناى هر جنبنده‏اى است كه در زمين حركت مى‏كند و كلمه «اَنْعام» به معنــاى شتر و گــاو و گوسفنــد اســـت.

- «اِنَّـما يَخْشَـى اللّهَ مِـنْ عِبادِهِ الْـعُلَمؤُا !»

اين جمله توضيح مى‏دهد كه چگونه و چه كسانى از اين آيات عبرت مى‏گيرند و اين آيات اثر خود را كه ايمان حقيقى به خدا و خشيت از اوست، به تمام معناى كلمه تنها در علماء مى‏بخشد، نه جهال. انذار تنها در علما نتيجه‏بخش است. خشيت به حقيقت معناى كلمه تنها در علما يافت مى‏شود. و مراد از علماء، علماى بالله است، يعنى كسانى كه خداى سبحان را به اسماء و صفاتش و افعالش مى‏شناسند، شناسايى تامى كه دل‏هايشان به وسيله آن آرامش مى‏يابد و لكه‏هاى شك از نفوسشان زايل گشته و آثار زوال آن در اعمالشان هويدا مى‏گردد، فعلشان مصدق قولشان مى‏شود. خشيت در چنين زمينه‏اى همان خشيت حقيقى است كه به دنبالش خشوع باطنى در ظاهر پيدا مى‏شود.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 33، ص: 67.

استثناء در طبيعت و توليد آتش از درخت سبز

«اَلَّذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الاَخْضَرِ ناراً فَاِذا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ!» (80 / يس)

اين آيه شريفه بيان است براى جمله «الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ،» و در اين سياق و به اين صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند. استبعاد از اين‏كه چگونه ممكن است چيزى كه مرده است زنده شود؟ با اين‏كه مرگ و زندگى متنافى هستند؟ جواب مى‏دهد: هيچ استبعادى در اين نيست، براى اين‏كه آب و آتش هم با هم متنافى هستند، مع ذلك خدا در درون درخت تر و آبدار آتش قرار داده و شما همان آتش را شعله‏ور مى‏كنيد.

مراد از درخت به طورى كه در بين مفسرين معروف است «مَرْخ» و درخت «عِفار» است كه اين دو درخت چنين وضعى دارند كه هرگاه به يكديگر سائيده شوند، مشتعل مى‏گردند و در قديم براى تهيه آتش قطعه‏اى از شاخه اين درخت و قطعه‏اى ديگر از شاخه آن مى‏گرفتند و با اين‏كه سبز و تر بودند، عفار را در زير و مرخ را روى آن قرار داده مى‏سائيدند و هر دو به اذن خدا آتش مى‏گرفتند. پس از مرده زنده درست كردن عجيب‏تر از مشتعل كردن آتش از چوب تر نيست، با اين‏كه آب و آتش دو چـيز متضادند.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 33، ص: 180.

سجده و اظهار نياز درخت و گياه

«وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ!» (6 / رحمن)

مى‏گويند - مراد از «نَجْم» هر روئيدنى است كه نجم مى‏كند يعنى از زمين سر بر مى‏آورد و ساقــه ندارد. كلمه «شَجَر» به معنــاى روئيدنى‏هايــى است كه ساقـه دارند.

اما اين‏كه فرمود - گياه و درخت براى خدا سجده مى‏كنند كه منظور از اين سجده خضوع و انقياد اين دو موجود است براى امر خدا، كه به امر او از زمين سر بر مى‏آورند و به امر او نشو و نما مى‏كنند، آن هم به قول بعضى‏ها در چارچوبى نشو و نما مى‏كنند كه خدا برايشان مقدر فرموده است. و از اين دقيق‏تر اين‏كه نجم و شجر رگ و ريشه خود را براى جذب مواد عنصرى زمين و تغذى با آن در جوف زمين مى‏دوانند و همين خود سجده آن‏هاست، براى اين‏كه با اين عمل خود خدا را سجده مى‏كنند و با سقوط در زمين اظهار حاجت به همان مبدأى مى‏نمايند كه حاجتشان را بر مى‏آورد و او در حقيقت خدايى است كه تربيتشان مى‏كند.(1)

1- الـميــــــــــــزان ج: 37، ص: 194.

احياى زمين مرده،

رشد نبات و ميوه و ساير عوامل و منابع غذايى انسان

«وَ ايَةٌ لَهُــمُ الاَرْضُ الْمَيْتَــةُ اَحْيَيْناهــا وَ اَخْرَجْنــا مِنْها حَبّا فَمِنْهُ يَأْكُلُـونَ!»

(33 تــا 35 / يــس)

خداى سبحان در اين آيه و در دو آيه بعديش يكى از آيات و ادله ربوبيت خدا را يادآور مى‏شود و آن آيت عبارت است از تدبير امر ارزاق مردم و غذارسانى به آنان به وسيله حبوبات و ميوه‏ها از قبيل خرما و انگور و غيره.

اين غذاهاى نباتى (كه شما در اختيار داريد،) از آثار زنده كردن زمين مرده است، كه خدا روحى در آن مى‏دمد و آن را كه زمينى مرده بود، به حبوبات و ميوه‏ها مبدل مى‏كند، تا شما از آن بخوريد.

بنابراين به يك نظر، آيت خود زمين نيست بلكه زمين مرده است، از اين جهت كــه مبــدأ ظهــور ايــن خــواص اســت و تدبيـر ارزاق مـردم به وسيلـه آن تمـام مى‏شود.

ـ «وَ اَخْـرَجْنا مِنْها حَبّا...،»

- يعنى ما از زمين گياهانى رويانديم و از آن گياهان حبوباتى چون گندم و جو و برنج و ساير دانه‏هاى خوراكى كه در اختيارشان قرار داديم. جمله «فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،» نتيجه‏گيــرى از بيــرون آوردن حبوبــات از زميــن اســت، چــون با خــوردن حبوبات تدبير تمام مى‏شود.

ـ «وَ جَعَلْنا فيها جَنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ اَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فيها مِنَ الْعُيُونِ،»

ـ «لِيَــأْكُلُــوا مِنْ ثَمَــرِه وَ ما عَمِلَتْــهُ اَيْديهِــمْ اَفَــلا يَشْكُـــرُونَ؟»

- ما در زمين بستان‏ها قرار داديم و نيز در آن چشمه‏ها شكافتيم و آب‏ها جوشانيديم تـا مردم از ميوه آن باغ‏ها بخورند.

- تا از ميوه آن بخورند، ميوه‏اى كه دست خود آنان درستش نكرده، تا در تدبير ارزاق شريك ما باشند، بلكه ايجاد ميوه و تتميم تدبير ارزاق به وسيله آن از چيزهايى است كه مخصوص ماست، بدون اين‏كه از آن‏ها كمكى گرفته باشيم، پس با اين حال چه مى‏شود ايشان را كه شكر نمى‏گذارند؟(1)

1- الـميــــــــزان ج: 33، ص: 137.

نظام تجديد حيات در گياهان

«وَ اللّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمــاءِ ماءً فَاَحْيــا بِهِ الاَرْضَ بَعْــدَ مَوْتِهــا !» (65 / نحل)

مقصود روياندن زمين بعد از خزان و خمودى آن در زمستان است، كه پس از فرا رسيدن بهار و آمدن باران‏هاى بهارى ريشه گياهان و تخم آن‏ها بعد از يك دوره سكون شروع به رشد و نمو مى‏كند و اين خود يك زندگى و از سنخ زندگى حيوانى است، هر چند كه يك مرحله ضعيف از آن است، امروز هم در مسائل علمى جديد ثابت شده كه گياهان از جرثومه‏هاى حيات تشكيل يافته، همان جرثومه‏هايى كه در حيوان هست، هر چند صورت و اثرش با آن مختلف است.

و ايــن‏كــه فرمــود: «اِنَّ فى ذلِــكَ لاَيَــةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُــونَ،» مــراد از شنيدن، پذيرفتــن سخنانـى است كه بايد پذيرفــت، چه عاقل كه طالــب حق اســت وقتى چيزى مى‏شنود كه احتمال حقانيتش را مى‏دهد گوش فرا داده كاملاً فرا مى‏گيرد و حفظ مى‏كند.

وقتى براى كسى كه قريحه قبول حق را دارد، داستان فرستادن باران و زنده كردن زمين بعد از مردنش نقل مى‏شود همين داستان براى او آيتى و دليلى است بر مسئله بعث روز قيامت و مى‏فهمد كسى كه بدين وسيله زمين مرده را زنده كرد مى‏تواند مردگان را هم زنده كند.(1)

1- الـميــــــــــــــــزان ج: 24، ص: 173.

رويش و پژمردگى گياه

«وَ الَّذى اَخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ غُثاءً اَحْوى!» (4 و 5/اعلى)

كلمه «مَرْعى» به معناى چرايى است كه علف‏خواران آن را مى‏چرند و كسى كه آن را از زمين خارج مى‏كند و مى‏روياند همان خداى سبحان است.

- «فَجَعَلَهُ غُثاءً اَحْوى،»

كلمه «غُثاء» به معناى گياه و خاشاكى است كه سيل به كنار بيابان مى‏ريزد و منظور از آن در اين‏جا - به طورى كه گفته‏اند - گياه خشكيده است. و كلمه «احوى» به معناى سياه شده است و منظور از بيرون كردن مرعى براى آذوقه حيوان و سپس خاشاك سياه كردنش ارائه نمونه‏اى از تدبير ربوبى و دلايل ربوبيت خداست، هم‏چنان‏كه خلقت و تسويه و تقدير و هدايت نمونه ديگرى از آن است.(1)

1- الميــــزان ج: 40، ص: 185.

آثار رحمت الهى در احياء زمين مرده

« فَـانْظُــرْ اِلى اثارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِى الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها...!» (50 / روم)

كلمه «آثار» به معناى باقى مانده‏اى است كه از چيزى بعد از رفتنش بماند، و به هر بيننده بفهماند كه قبلاً چنين چيزى در اين‏جا بوده است.

مــراد به رحمــت خــدا بارانــى است كه از ابرهــا فــرو مى‏ريــزد، ابرهايــى كه به وسيلــه بادها گستــرش يافتــه و آثار آن‏ها عبــارت است از هر چيــزى كه بر آمدن آن مترتب شود، چون گياه و درخت و ميوه، كه در عين اين‏كه آثار باران هستند، آثــار حيات يافتــن زمين بعــد از مردنش نيــز هستند.

لذا در آيه شريفه فرمود: به آثار رحمت خدا نظر كن كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى‏كند، كه در اين عبارت باران را رحمت خدا و كيفيت زنده كردن زمين بعد از مردنش را آثار آن خوانده، پس زنده شدن زمين بعد از مردنش از آثار رحمت خداست و نباتات و اشجار و ميوه‏ها ازآثار زنده‏شدن زمين‏است، بااين‏كه خود آن‏ها نيز ازآثار رحمت‏هستند و تدبير، تدبيرى‏است الهى، كه از خلقت باد و باران حاصل مى‏شود.

مراد به جمله «اَنْ ذلِكَ لِمُحْيِىَ الْمَوْتى،» مراد از جمله مذكور فهماندن اين معنا است كه زنده كردن مردگان مثل زنده كردن زمين موات است، چون در هر دو مرگ هست، كه عبارت از اين است كه آثار حيات از چيزى سلب شود، و نيز حيات عبارت از اين است كه چيزى بعد از ساقط شدن آثار حيات از او دوباره اثر حيات به خود بگيرد، و زمين در فصل بهار داراى اثر حيات مى‏شود، پس در فصل بهار خداوند زمين مرده را زنده كرده، و حيات انسان و حيوان نيز مثل حيات زمين است، و چيزى غير از آن نيست‏

 وقتى مى‏بينيم كه خداى‏تعالى مى‏تواند از بين چند چيز مثل هم، يكى را بعد از مردن زنده كند، ديگر چرا نگوييم كه مى‏تواند آن دو ديگر را نيز بعد از مردن زنده كند؟ وقتى مى‏بينيم زمين و نبات مرده را زنده كرده، بى‏درنگ بايد قبول كنيم كه حيوان و انسان‏را مى‏تواند زنده كند.(1)

1- الـميــــــزان ج: 23، ص: 11.

مفهوم رشد انسان از زمين

و بازگشت او به خاك و خروج نهايى

«وَ اللّـهُ اَنْبَتَكُمْ مِـنَ الاَرْضِ نَباتــا ثُمَّ يُعيدُكُــمْ فيها وَ يُخْرِجُكُــمْ اِخْراجــا!»

(17 و 18 / نـوح)

- خدا شما را از زمين رويانيد، رويانيدن نبات. اين جمله در مقام بيان يك حقيقت است، نه اين‏كه بخواهد تشبيه و استعاره‏اى را به كار ببرد. چون خلقت انسان بالاخره منتهى مى‏شود به عناصر زمينى، و خلاصه همين عناصر زمين است كه به طور خاصى تركيب مى‏شود و به صورت مواد غذايى در مى‏آيد و پدران و مادران آن را مى‏خورند و در مزاجشان نطفه مى‏شــود، و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم كه آن هم به وسيله هميــن مواد غذايى است، به صورت يك انسان در مى‏آيد و متولــد مى‏شود. حقيقــت نبــات هميــن اســت. پس جمله مورد بحــث در مقام بيان ايــن حقيقــت اسـت، نه اين‏كــه خواستــه باشـد تشبيــه و استعــاره‏اى به‏كــار بــرد.

ـ «ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيها وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْراجا،»

منظور از برگرداندن به زمين اين است كه شما را مى‏ميراند و در قبر مى‏كند. و منظور از اخراج اين است كه روز قيامت براى جزا از قبر بيرونتان مى‏آورد. در اين‏كه فرمود: «وَ يُخْرِجُكُمْ،» و نفرمود «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ،» اشاره است به اين‏كه اعاده شما به زمين و بيرون آوردنتان در حقيقت يك عمل است و اعاده جنبه مقدمه را براى اخراج دارد و انسان در دو حال اعاده و اخراج در يك عالم است، آن هم عالم حق است همـچنان كه در دنيا در عالم غرور بود.(1)

1- الـميــــــــــــــــــزان ج: 39، ص: 179.

بخش سوم

پایان جهان

فصل اول

دنيا در آستانه پايان

آمادگى دنيا براى «يَوْمُ‏الْفَصْل»

«فَاِذَاالنُّجُومُ طُمِسَتْ وَ اِذَا...!» (7 تا 14/مرسلات)

اين آيات بيانگر روز موعودى است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: «اِنَّما تُـوعَدوُنَ لَـواقِعٌ - آن‏چه به شما وعده دادند واقع خواهد شد.»

خداى سبحان روز موعود را با ذكر حوادثى كه در آن واقع مى‏شود و مستلزم انقراض عالم انسانى و انقطاع نظام دنيوى است معرفى مى‏كند، نظير: تيره شدن ستـارگان، شـكافتن زمـين، متلاشى شدن كوه‏ها و تحول نظام دنيا به نظامى ديگر و اين نشانى‏ها در بسيارى از سوره‏هاى قرآنى و مخصوصا سوره‏هاى كوچك قرآن از قبيل سوره نبأ، نازعات، تكوير، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعه و غيـر آن مكـرر آمده است.

اين معنا از بيانات كتاب و سنت به طور بديهى معلوم است كه نظام حيات در همه شئونش در آخرت غير نظامى است كه در دنيا دارد، چون خانه آخرت خانه ابدى است پس اين‏كه خداى‏تعالى نشئه قيامت و جزا را به وسيله مقدمات آن تعريف مى‏كند، و خاطرنشان مى‏سازد كه نشانى آن بر چيده شدن بساط دنيا و خراب شدن بنيان زمين آن و متلاشى شدن كوه‏هاى آن و پاره پاره شدن آسمان آن و انطماس نجوم آن و فلان و فلان است، در حقيقت از قبيل تحديد حدود يك نشئه به سقوط نظام حاكم بر نشئه‏اى ديگر است.

- «فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ!»

در آن روز نور ستارگان و ساير آثار آن محو مى‏شود، چون كلمه «طُمِـس» به معناى زايل كردن اثر و محو آن است.

- «وَ اِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ!»

در آن روز كه آسمان پاره مى‏شود، چون كلمه «فُرِج» به معناى پيدا شدن شـكاف بيـن دو چـيز است.

- «وَ اِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ!»

روزى كه كوه‏ها از ريشه كنده مى‏شوند و از بين مى‏روند.

- «لاَِىِّ يَــوْمٍ اُجِّــلَــتْ!»

ايـن امـور براى چه روزى تـأخير داده شـده و خلاصه چه روزى صورت مى‏گيرد؟

- «لِــيَـوْمِ الْـفَــصْــلِ!»

اين امور تأخير انداخته شده براى روز فصل - منظور از روز فصل روز جزاست كه در آن، خداى‏تعالى بين خلايق فصل قضاء مى‏كند.

ـ «وَ مــا اَدْريــــكَ مــا يَـــــوْمُ الْفَصْـــــلِ؟»

تـو چـه مـى‏دانــى كه يـوم‏الفصل چيست؟ (1)

1- الـميـــــــــزان ج: 39، ص: 392.

آمـادگى براى ميقات «يـوم‏الفصل» با نفخ صور

«اِنَّ يَوْمَ الْفَصْــلِ كانَ ميقاتــا يَـوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْواجا وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ اَبْوابا وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَرابا!» (19 و 20 / نبأ)

- «اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتا!»

محققا «يَوْمُ الْفَصْل» كه خبرش، خبر عظيمى است، در علم خدا معين شده بود! روزى كه خدا آسمان‏ها و زمين را مى‏آفريد و نظام جارى در آن را بر آن حاكم مى‏كرد از همان روز براى نظام مادى جهان مدتى معين كرد كه با به سر رسيدن آن مدت، عمر عالم ماده هم تمام مى‏شود، چون خداى‏تعالى مى‏دانست كه اين نشئه جز با انتهايش به يوم‏الفصل تمام نمى‏شود چون خودش نشئه دنيا را آفريده بود، مى‏دانست كه اگر آن را بخواهد بيافريند الا و لابد بايد دنبـالش نشئه قيامت را هم به پا كند.

ـ «يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْواجا!»

«اَفْواج» به معناى جمعيتى است كه به سرعت از پيش روى ما بگذرند. مثل اين‏كه آيه مورد بحث نظرى هم دارد به آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُناسٍ بِاِمامِهِمْ!» (71 / اسراء) كه نيـز دلالـــت مى‏كـنـد بر اين‏كــه روز قـيامت مردم فـوج فـوج مى‏آينــد.

- «وَ فُـتِحَـتِ الـسَّمـاءُ فَـكانَـتْ اَبْـوابا!»

و وقتـى درهاى آسمان باز شد، قهرا عالم انسانى به عالم فرشتگان متصل مى‏شود.

ـ «وَ سُيِّـرَتِ الْجِبـالُ فَكـانَتْ سَرابا!»

هر امر بى‏حقيقت را كه به نظر حقيقت برسد، به عنوان استعاره «سَراب» مى‏گويند. شايــد معنا چنيــن باشــد كه كوه‏ها به راه مى‏افتنــد، معلوم مى‏شود ســراب بوده‏اند.

توضيح اين‏كه به راه انداختن كوه‏ها و متلاشى كردنشان، بالاخره طبعا به اين‏جا منتهى مى‏شود كه شكل كوهى خود را از دست داده و اجزائش متفرق شود، هم‏چنان‏كه در چند جا از كلام مجيدش وقتى سخن از زلزله قيامت دارد و آثار آن را بيان مى‏كند، از كوه‏ها هم خبر داده و مى‏فرمايد:

«وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا،» (10 / طور) و نيز مى‏فرمايد:

«وَ حُمِلَـتِ الاَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً ـ زمين با كوه‏هايش را برمى‏دارند و يكباره خُــرد مى‏كنند،» (14 / حاقه) و نيز مى‏فرمايد:

« وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيبا مَهيلاً ـ و كوه‏ها تپه‏هاى پراكنده شــود،» (14 / مزمل) و نيز مى‏فرمايــد:

«وَ تَكوُنُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ ـ كوه‏ها چون پشم حلاجى شده باشد،» (5 / قارعه) و نيز مى‏فرمايد:

«وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّا ـ و كوه‏ها به طور عجيبى پاره پاره شود،» (5 / قارعه) و نيز فرموده:

«وَ اِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ !» (10 / مرسلات)

پس به راه انداختــن كوه‏ها و دك آن بالاخره منتهــى مى‏شود به بس و نسف و كثيــب مهيل كردن و چــون عهن منفــوش ساختنــش و اما ســراب شدنــش به چه معناســت؟ و چــه نسبتى بــا به راه انــداختــن آن دارد؟ به طــور مسلــم سراب به آن معنــا كه به نظــر آبى درخشنـده برسد، نسبتــى با به راه انداختــن كوه‏هــا ندارد.

بله اين را مى‏توان گفت كه وقتى كوه‏ها به راه افتادند و در آخر حقيقتش باطل شد و ديگر چيزى به صورت جبال باقى نماند، در حقيقت آن جبال «راسيات» كه حقايقى داراى جرمى بس بزرگ و نيرومند بود و هيچ چيز آن را تكان نمى‏داد با به حركت در آمدن و باطل شدن سرابى مى‏شود خالى از حقيقت، پس به اين اعتبار مى‏توان گفت آيه: «وَ سُيِّـرَتِ الْـجِبـالُ فَكـانَتْ سَرابـا،» و نظيـر اين بيـان در كـلام خـداى‏تعالى آمده، آن‏جا كه درباره اقوام هلاك شده مى‏فرمايد: « فَجَعَلْناهُمْ اَحاديثَ ـ ما آنان را داستـان‏هـا كـرديم.» (19 / سبـأ)

پس آيه شريفه به وجهى نظير آيه زير است كه مى‏فرمايد: **«وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّالسَّحابِ** ـ كوه‏ها را مى‏بينى، گمان مى‏كنى جامدند، در حالى كه مانند ابرها در حركتند،» (88 / نمل) كه اگر بگوييم درباره صفت زلزله قيامت است، شباهتى با آيه مورد بحث خواهد داشت.(1)

1- الـميـــــــزان ج: 39، ص: 430.

مفهـوم ساعت پـايان دنيا - يـا تاريخ بدون زمان

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ‏السّاعَةِ اَيّانَ مُرْسيها...؟» (42 ـ 46/نازعات)

در اين چهار آيه متعرض سؤال مشركين از زمان قيام قيامت شده و آن را رد مى‏كنــد، به اين‏كه علم به آن نزد احــدى نيست و كسى جز خداى‏تعالــى از آن خبر نــدارد و خــداى‏تعالــى علــم به آن را بـه خــود اختصاص داده است.

سؤال منكرين قيامت اين بود كه چه زمانى آن اثبات و برقرار مى‏شود و خلاصه چه زمانى قيامت به پا مى‏شود؟

ـ «فيـمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْريها ؟»

معنى جمله فوق اين است كه: تو از يادآورى بسيار قيامت در چه هستى؟ يعنى از اين‏كه به وسيله كثرت ذكر از تاريخ آن آگاه شوى، چه چيز به دست مى‏آورى؟ و خلاصه تو با كثرت ذكر قيامت علم به تاريخ آن نمى‏يابى. ممكن هم هست كلمه «ذِكْرى» در مورد قيامــت به معناى حضور حقيقت معنــاى قيامت در قلب باشــد و معنا اين باشد كه تو علمى به حقيقت قيامت و خصوصيات آن پيدا نمى‏كنى، مگر وقتى كه به زمــان آن احاطــه يابى.

- «اِلى رَبِّكَ مُنْتَهيها!»

- تو از وقت آن نمى‏توانى با خبر شوى، براى اين‏كه انتهاى آن به سوى پروردگار تو است، پس حقيقت آن و صفاتش و از آن جمله تعيين وقتش را جز پـروردگـار تو نمى‏دانـد.

و بعيد نيست - و خدا داناتر است - اين آيه در مقام بيان علت باشد و بفرمايد: ساعت قيام نمى‏كند مگر با فناى اشياء و سقوط اسباب و ظهور اين حقيقت كه هيچ ملكى جز براى خداى واحد قهار نيست، پس آن روز جز به خداى‏تعالى مستند و منسوب نيست. و هيچ سببى فرض نمى‏شود كه به طور حقيقت بين خدا و پديد آمدن قيامت واسطه باشد و در نتيجه زمان هم كه در اين عالم براى خود سببى است، نمى‏تواند واسطه باشد. پس روز قيامت در حقيقت توقيت‏بردار (مشمول زمان) نيست - نه اين‏كه ممكن باشد ولى خداى‏تعالى وقتش را معين نكرده است. و به همين جهت است كه مى‏بينيم در كلام خداى‏تعالى هيچ‏گونه تحديدى براى آن روز نيامده است. تنها اين تحديد ذكر شده كه روز قيامت با انقراض نشئه دنيا به پا مى‏شود. و در اين‏باره فرموده: «در صور دميده مى‏شود پس هر كس كه در آسمان‏هاست و هر كس كه در زمين است، هلاك مى‏شود.» (68 / زمر) و در اين معنا آيات ديگرى است كه از خــراب شدن دنيا خبــر مى‏دهد و يا خبــر مى‏دهد از اين‏كه زميــن و آسمان به زمين و آسمانى ديگر مبــدل مى‏گردد و ستارگــان فرو مى‏ريزنــد. و آياتى ديگــر از اين قبيل وجود دارد.

و اگر تحديدى هم آمده به نوعى تشبيه و تمثيل آمده، نظير آيه زير كه مى‏فرمايد: «وضعشان چنين است كه وقتى قيامت را مى‏بينند گويى جز شبى و يا شبى و پاسى از روز آن درنـگ نكردند.» (46 / نازعات) آن‏گاه حـق مطلب را در آيه زير بيان نموده و مى‏فرمايد: «و آن‏هايى كه علم و ايمانشان داده بودند، در پاسخ مى‏گويند، نه، شما در حســاب خدا از روزى كه مرديد تا روز قيامت درنگ كرديد و همين است روز قيامت.» (56 / روم)

در كلام خداى‏تعالى در مواضعى به آن‏چه گفته شد اشاره شده و آن مواضعى است كه خبر مى‏دهد قيامت جز به ناگهانى و بدون خبر قبلى نمى‏آيد، مانند آيه زير كه مى‏فرمايد: «قيامت در آسمان‏ها و زمين سنگين است و به سراغتان نمى‏آيد مگر به ناگهانى. مردم از تو از وقت آن مى‏پرسنــد، گويى تو تاريــخ آن را مى‏دانى. بگو علم آن تنهـا نـزد خــداى‏تعالــى اسـت و لكــن بيشتر مــردم نمى‏داننــد.» (187 / اعراف)

ـ «كَـاَنَّهُــمْ يَــوْمَ يَــرَوْنَهـا لَـمْ يَلْبَثُــوا اِلاّ عَشِيَّـــةً اَوْ ضُحيهــا!» (46 / نازعــات)

اين جمله نزديكى قيامت را در قالب يك تمثيل و تشبيه بيان مى‏كند و مى‏فرمايد: نزديكى قيامت به زندگى دنياييشان طورى است كه مثل آنان در هنگام ديدن قيامت مثل خود آنان است در آن فرض كه بعد از گذشتن يك شب و يا يك نصفه روز از مردنشان دوباره زنده شوند... خلاصه فاصله بين مردن و قيامت را مدت زمانى احساس مى‏كنند كه نسبتش با روز و شب‏هاى گذشته عمرشــان نسبت يك شــب و يا يك ظهــر را دارد.

ازآن‏چه گذشت روشن‏شد كه مراد به كلمه «لَبْث» درنگ در مدت زمانى است كه بين زندگى دنيا و روز بعث فاصله‏شده و در اين‏مدت در قبرها آرميده‏بودند، چون حساب بر مجموع زندگى دنيا واقع مى‏شود.(1)

1- الميــــــــــــزان ج: 40، ص: 42.

علائم پايان دنيا

«اِذَا الشَّمْــسُ كُــوِّرَتْ وَ اِذَا النُّجُــومُ انْكَــدَرَتْ وَ اِذَا الْجِبــالُ سُيِّـــرَتْ...!»(1- 14/ تكـويـر)

ـ «اِذَا الشَّـمْـسُ كُـوِّرَتْ!»

كلمه «كُوِّرَت» به معناى پيچيدن چيزى و به شكل كره در آوردن آن است، نظير پيچيدن عمامه بر سر و شايد تكوير خورشيد استعاره باشد از اين‏كه تاريكى بر جرم خـورشيد احاطه پيدا مى‏كند.

ـ «وَ اِذَاالنُّجُومُ انْكَدَرَتْ!»

«اِنْكِدار» به معناى سقوط است. مراد به اين جمله اين است كه در آن روز ستارگان مى‏ريزند، هم‏چنان‏كه آيه: «وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ!» (2 / انفطار) نيز همين را مى‏رساند. البته ممكن هم هست از باب كدورت و تيرگى باشد و مراد اين باشد كه در آن روز ستـارگان بى‏نور مى‏شوند.

- «وَ اِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ!»

روزى كه از شدت زلزله آن كوه‏ها به راه مى‏افتند و مندك و متلاشى مى‏شوند و غبــارى پراكنده مى‏گردنــد و سرابى خالــى از حقيقــت (كوهى) مى‏شونــد. همه اين‏هـا تعبيرهايــى است كه در قــرآن درباره وضــع كوه‏هــا در آن روز آمــده اسـت.

- «وَ اِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ!»

«عُشَراء» به معناى ماده شتر حامله‏اى است كه ده ماه از حملش گذشته باشد و به همين جهت عُشرائش مى‏نامند، تا وقتى كه بچه‏اش را بزايد. و اى بسا كه بعد از زائيدن هم آن را عُشَراء بخوانند، چون چنين شترى از نفيس‏ترين اموال عرب به شمار مى‏رود. معناى تعطيل شدن عُشَراء اين است كه در آن روز عرب چنين مال نفيسى را رها مى‏كند و هيچ چوپانى و دشتبانى كه آن را حفظ كند، بر او نمى‏گمارد. و گويا در اين جمله اشــاره‏اى به طــور كنايــه به اين معنــا باشد كه هميــن امــوال نفيسى كه مردم دنيا بر سر آن پنجــه به روى هم مى‏كشنــد، آن روز بى‏صاحــب مى‏ماند و كسى نيست كه از آن‏ها استفــاده كند. براى اين‏كه مــردم آن روز آن قدر به خود مشغولند كه ياد از هيچ چيز ديگر نمى‏كننــد، هم‏چنان‏كه در جاى ديگــر فرمود: «لِكُلِّ امْرِى‏ءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَــأْنٌ يُغْنيــهِ.»(37 / عبــس)

- «وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ!»

«وَحْش» به معناى حيوانى است كه هرگز با انسان‏ها انس نمى‏گيرد، مانند درندگان و امثال آن. ظاهر آيه اين است كه وحشى‏ها هم در روز قيامت مانند انسان‏ها محشور مى‏شوند. اين‏كه وحشيان بعد از محشور شدن چه وضعى دارند و سرانجام كارشان چه مى‏شود؟ در كلام خداى‏تعالى و در اخبارى كه قابل اعتماد باشد چيزى كه از اين اسرار پرده بردارد، نيامده است چه بسا كه بعضى گفته باشند محشور شدن وحشى‏ها مـربــوط به روز قـيامــت نيست، بلكه از نشـانه‏هاى قبــل از قيامــت است و منظــور از آن ايــن است كه قبــل از قيامــت - در اثر زلزله‏هــاى پى در پى - همه وحشى‏ها از غــار خـود بيرون مى‏جهند.

ـ «وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ!»

«تَسْجير» يا افروختن درياها به دو معنى تفسير شده است. يكى افروختن دريايى از آتش و دوم پر شــدن درياهــا از آتش. و معنــاى آيه بنا به تفسيــر اول ايــن است كه روز قيامت درياها آتشــى افروخته مى‏شوند. و بنا بر تفسير دوم اين مى‏شود كه درياها پرازآتش‏مى‏شوند... !

ـ «وَ اِذَاالسَّماءُ كُشِطَتْ !»

كلمه «كَشْط» به معناى قلع و كندن چيزى است كه سخت به چيز ديگرى چسبيده و قهرا كندنش نيز به شدت انجام مى‏شود. و كشط آسمان قهرا با آيه: «وَالسَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ،» (67 / زمر) و آيه « وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزيــلاً،» (25 / فرقان) و سايــر آيـات مربـوطـه بـه ايـن معنـا منطبـق مى‏شــود. (1)

1- الـميـــــزان ج: 40، ص: 79.

واقعه چگونه اتفاق مى‏افتد؟

«اِذا وَقَعَتِ الْـواقِعَةُ...!» (1 تا 6 / واقعه)

سوره واقعه قيامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى‏شوند، شرح مى‏دهد. نخست مقدارى از حوادث هول‏انگيز آن را ذكر مى‏كند، حوادث نزديك‏تر به زندگى دنيايــى انسان و نزديك‏تــر به زمينى كه در آن زندگــى مى‏كرده و مى‏فرمايــد: اوضــاع و احوال زمين دگرگــون مى‏شود و زمين بالا و پايين و زير و رو مى‏گردد، زلزلــه بسيـار سهمگيــن زميــن كوه‏هــا را متلاشــى و چــون غبــار مــى‏ســازد... !

- «اِذا وَقَـعَتِ الْـواقِـعَـةُ،»

وقوع حادثه عبارت است از حدوث و پديد آمدن آن و كلمه «واقِعَة» صفتى است كه هر حادثه‏اى را با آن توصيف مى‏كنند (مى‏گويند واقعه‏اى رخ داده، يعنى حادثه‏اى پديد شده،) و مراد از واقعه در آيه مورد بحث «واقعه قيامت» است. و اگر در اين‏جا به طور مطلق و بدون بيان آمده و تنها فرموده: «چون واقعه رخ مى‏دهد»، بدين جهت بوده كه بفهماند، واقعه قيامت آن قدر معروف است كه شنونده آن را به خوبى مى‏شناسد. و به همين جهت است كه گفته‏اند: اصلاً كلمه «واقِعَة» يكى از نام‏هاى قيامت است، كه قرآن اين نامگذارى را كرده، هم‏چنان‏كه نام‏هاى ديگرى چون **«حاقَّه»، «قارِعَة» و «غاشِيَـة»** بر آن نهاده است.

- «لَيْسَ لِوَقْعَتِهـا كاذِبَـةٌ،»

در وقوع و تحقق قيامت هيچ دروغى نيست. هيچ عاملى كه اقتضاء دروغ شدن وقوع قيامت را داشته باشد و آن را دروغ كند، وجود ندارد.

- «خــافِــضَــةٌ رافِـعَـةٌ!»

يعنى قيامت خافض و رافع است. «خَفْض» معناى خلاف «رَفْع» را مى‏دهد. و اما اين‏كه به چه حساب قيامت پايين آورنده و بالا برنده است، بايد گفت: كه اين تعبير كنايه است، از اين‏كه قيامت نظام عالم را زير و رو مى‏كند، مثلاً باطن دل‏ها را كه در دنيا پنهان بود ظاهر مى‏كند و آثار اسبابى كه در دنيا ظاهر بود و همه مى‏دانستند آب چه اثرى و آتش چه اثرى دارد، در قيامت پنهان مى‏شود. يعنى اسباب به كلى از اثر مى‏افتد. و روابط جـارى ميـان اسباب و مسببـات كاملاً قطع مى‏گردد.

ـ «اِذا رُجَّـتِ الاَْرْضُ رَجّا!»

كلمه «رُجّ» به معناى تكان دادن به شدت چيزى است و در اين آيه منظور از آن، زلزله قيامت است. كه خداى سبحان در آيه **« اِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَـىْ‏ءٌ عَظيمٌ!» (1 / حج)** آن را بس عظيم توصيف كرده و در آيه فوق با آوردن كلمه «رَجّا» همين عظمــت را فهمانــده است - چون زميــن زلزلـه مى‏شود كه شدتش قابل وصف نيست.

- «وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّا !»

كلمــه «بُسّ» به معناى خــورد كردن است، يعنى جسمى را كه داراى جمعى بوده، آن قدر بكوبــى تا مانند آرد به صورت ذراتى درآيــد. در حقيقــت بس جبال همان معنــاى را مى‏رساند كه آيه شريفه «وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ» مى‏رساند. و كلمه «هَباء» به معنـاى غبــار است. «فَكانَتْ هَبــاءً مُنْبَثّــا ـ و سپس غبــارى پراكنــده در فضا گردند.»(1)

1- الميزان ج: 37، ص: 234.

تغييرات طبيعى در پايان دنيا

«وَ تَـرَى الْجِبـالَ تَحْسَبُهـا جامِدَةً وَ هِىَ تَمُـرُّ مَــرَّالسَّحــابِ...!» (88 / نمل)

اين آيه شريفه از آن جهت كه در سياق آيات قيامت قرار گرفته و آن‏چه مى‏گويد درباره همان قيامت مى‏گويد و پاره‏اى از وقايع آن روز را توصيف مى‏كند، كه عبارت است از به راه افتادن كوه‏ها، كه درباره اين قضيه در جاى ديگر قرآن فرموده: «وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَرابا - به راه افتاده مى‏شوند كوه‏ها و در آخر سراب مى‏شوند،» (20 / نبأ) و نيز در مواردى ديگر از آن خبر داده است.

پس اين‏كه مى‏فرمايد: «وَ تَرَى الْجِبالَ - و مى‏بينى كوه‏ها را،» خطاب در آن به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است. و مراد به آن مجسم كردن واقعه است، هم‏چنان‏كه در آيه «وَ تَرَى النّاسَ سُكارى - مردم را مست مى‏بينى،» (2 / حج) حال مردم را در آن مجسم مى‏كند، نه اين‏كه تو الان ايشان را مى‏بينى، بلكه اگر حال ايشان را مى‏ديدى آن‏چه از وضعشان كه ديدنى است اين طور به نظرت مى‏رسيد كه مستند.

«تَحْسَبُها جامِدَةً،» يعنى كوه‏ها را مى‏بينى و آن‏ها را جامد گمان مى‏كنى. معناى روبرهم دو جمله اين است كه - تو در آن روز كوه‏ها را (كه امروز جامد گمان مى‏كنى،) مى‏بـينى كه چـون ابر به حركت در مى‏آيند.

- «صُنْـعَ اللّـهِ الَّـذى اَتْقَـنَ كُـلَّ شَـىْ‏ءٍ!»

در اين جمله تلويح و اشاره‏اى است به اين‏كه اين صنع و اين عمل از خداى‏تعالى تخريب و ويرانى عالم است، لكن چون تكميل آن را در پى دارد و مستلزم اتقان نظام آن است، نظامى كه در آن هر چيزى به منتها درجه كمال خود مى‏رسد، آن كمالى كه اگر كمال سعادت باشد و اگر كمال شقاوت، زمينه‏اش را قبلاً فراهم كرده بود، از اين رو ويرانى را صنع و آفرينش ناميد، چون اين خود صنع خداست، آن صنعى كه هر چيـزى را متقن كرد، پس خداى سبحان، اتقان را از هر چه كه متقن كرده، سلب نمى‏كند و فساد را بر آن‏چه اصلاح فرموده مسلط نمى‏سازد. پس اگر دنيا را خراب مى‏كند براى اين است كه آخرت را تعمير نمايد.(1)

1- الـميزان ج: 30، ص: 352.

تحولات در اجرام و تبديل عوامل طبيعى

«اَلْحاقَّــةُ مَا الْحاقَّــةُ وَ ما اَدْريــكَ مَا الْحاقَّــةُ كَذَّبَـتْ ثَمُـودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ!»

(4 - 12/ حـاقـه)

مراد از كلمه «اَلْحاقَّه» روز قيامت كبرى است. كلمه «قارِعَه» نيز يكى از اسامى قيامت است و بدين جهت آن را «قارِعَه ـ كوبنده» ناميدند كه آسمان‏ها و زمين را به هم مى‏كوبد و به آسمان و زمينى ديگر تبديل مى‏كند، كوه‏ها را به راه مى‏اندازد، خورشيد را تيره و ماه را منخسف مى‏كند، ستارگان را مى‏ريزد و تمامى اشياء به قهر الهى دگرگون مى‏شوند، كه قرآن بـه هـمه اين‏ها ناطـق است.

اين آيه و آيه بعدش تا نه آيه هر چند در صدد بيان اجمالى از داستان نوح و عاد و ثمود و فرعون و طاغوت‏هاى قبل از او و مؤتفكات و هلاكت آنان است و لكن در حقيقت مى‏خواهد به پاره‏اى از اوصاف «اَلْحاقَّة ـ قيامت» اشاره كند.

و حاصل معنا اين است كه قيامت همان كوبنده‏اى است كه ثمود و عاد و فرعون و قبل از او مؤتفكات و قوم نوح تكذيبش كردند و خدا با اخذى شديد ايشان را بگرفت و به عذاب انقراض هلاكشان كرد.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 39، ص: 69.

فصل دوم

نفخه صور و آغاز پايان

« نفخه صور » و وضع جهان بعد از آن

«فَاِذا نُفِخَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ وَ حُمِلَـتِ الاَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً...!»(13 - 17/حاقه)

تعبير دميدن در صور كنايه است از مسئله قيامت. دميدن در بوق هم كنايه است از حاضر كردن مردم براى رسيدگى به حساب‏هايشان و اگر آن را به صفت واحده توصيــف كرده براى اشــاره به اين معنا بــوده كه مسئله حتمــى است و قضائش رانده شده و امــر پا در هوايــى نيست كه احتيــاج به تكرار نفخــه داشته باشــد و آن‏چــه از سياق آيــات به ذهن مى‏رســد، اين است كه منظــور از اين نفخه واحده، نفخه دوم است كه در آن مردگــان زنده مى‏شوند.

ـ «وَ حُمِلَتِ الاَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً!»

كلمه «دَكّ» معنايش كوبيدن سخت است، به طورى كه آن‏چه كوبيده مى‏شود، خرد گشته و به صورت اجزايى ريز در آيد. و منظور از حمل شدن زمين و جبال اين است كه قدرت الهى بر آن‏ها احاطه مى‏يابد. و اگر مصدر «دك» را با كلمه واحده توصيف كرد، براى اين بود كه به «سرعت خرد شدن» آن‏ها اشاره كند و بفهماند خُرد شدن كوه‏ها و زميـن احـتياج بـه كوبيدن بـار دوم ندارد.

- «فَــيَــوْمَـئِــذٍ وَقَـعَـتِ الْـواقِــعَـةُ!»

در چنيــن روزى قيامت به پا مى‏شود.

ـ «وَانْشَقَّتِ‏السَّماءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ - و آسمان مى‏شكافد كه در چنين روزى صولت و رفعتش به ضعف مبدل مى‏گردد!»

كلمه «اِنْشِقاق» در هر چيز استعمال شود، معناى جدا شدن قسمتى از آن را مى‏دهد و كلمه « **واهِيَةٌ** » به معناى ضعف و به قولى به معناى پاره شدن چرم و جـامـــه و امثــال آن اســـت.

و ممكن هم هست آيه شريفه در معناى آيه زير باشد كه مى‏فرمايد: « وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزيلاً - و روزى كه آسمان بر ابرها پاره پاره مى‏شود و ملائكه به طور ناگفتنى نازل مى‏گردند!» (25 / فرقان) (1)

1- الـميــــــــزان ج: 39، ص: 107.

نفخ صور و اشراق زمين به نور الهى

«وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى‏الاَرْضِ اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْرى...!»

(68 و 69 / زمر)

ظاهر آن‏چه در كلام خداى‏تعالى در معناى نفخ صور آمده اين است كه اين نفخه دو بار صــورت مى‏گيــرد، يك بار بــراى اين‏كــه همه جانداران با هم بميرند و يك بار هـم بـراى اين‏كــه همـه مـردگــان زنـده شـونـــد.

جملــه «اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ !» استثنايــى است از اهل آسمان‏هــا و زمين. و معناى آيه « ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْرى فَاِذاهُمْ قِيامٌ يَنْظُروُنَ !» اين است كه در صور نفخه ديگرى دميده مى‏شود، كه ناگهان همه از قبرها بر مى‏خيزند و منتظر مى‏ايستند، تا چه دستورى برسد و يا چه رفتارى با ايشان مى‏شود و يا معنا اين است كه بر مى‏خيزند و مبهوت و متحير نگاه مى‏كنند. « وَ اَشْرَقَتِ الاَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها !» اشراق ارض به معناى نورانى شدن آن است. آن‏چه به نظر ما مى‏رسد - و خدا داناتر است - اين است كه بعيد نيست مراد به اشراق زمين به نور پروردگارش، آن حالتى باشد كه از خصايص روز قيامت است، از قبيل كنار رفتن پرده‏ها و ظهور حقيقت اشياء و بروز و ظهور واقعيت اعمال، از خير يا شر، اطاعت يا معصيت، حق يا باطل، به طورى كه ناظران حقيقت هر عملى را ببينند. چون اشراق هر چيزى عبارت است از ظهور آن به وسيله نور و اين هم جاى شك نيست كه ظهور دهنده آن روز خداى سبحان است، چون غير از خدا هر سبب ديگرى در آن روز از سببيت ساقط است، پس اشياء در آن روز با نورى كه از خداى‏تعالى كسب كرده، روشن مى‏شوند.

اين اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى‏شود و اختصاصى به زمين ندارد و لكن از آن‏جا كه غرض بيان حالت آن روز زمين و اهل زمين است، لذا تنها از اشراق زمين سخن گفت. مراد از زمين در عين حال زمين و موجودات در آن و مـتعلقات آن است.

اين معنايى كه به نظر ما رسيده از مواضعى از كلام خداى‏تعالى به شرح زير اسـتفاده مى‏شود.

- «تو از چنين وضعى در غفلت بودى، ما پرده غفلت را كنار زديم، اينك ديـدگانت امروز تيـزبين و خيـره شـده است.» (22 / ق)

- «روزى كــه هــر نفســى آن‏چــه از خيــر عمــل كــرده، حاضــر مى‏يابــد و آن‏چــه از بدى‏هــا كه مرتكــب شده!» (30 / آل‏عمران)

- «در امروز زمين اخبارى را كه دارد مى‏گويد، چون پروردگار تو به آن وحى كــرده، در امروز مردم دستــه دستــه بيرون مى‏آينــد تا اعمال خــود را ببينند، پس هــر كس بــه سنگينــى يك ذره عمل خيــرى كرده باشــد، آن را مى‏بينــد و هر كس بـه سنگينــى يك ذره عمــل شرى كــرده باشد، آن را خواهــد ديــد.» (4 تا 8 / زلزله)

و آيات‏بسيارى ديگر كه دلالت‏دارند بر ظهوراعمال و تجسم آن‏ها و شهادت اعضاى بـدن آدمـيان و امثال آن.(1)

1- الـميـــزان ج: 34، ص: 145.

روز نفخ صور و وضع موجودات در پايان دنيا

«وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الاَرْضِ اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ وَ كُلٌ اَتَوْهُ داخِرينَ!» (87/نمل)

كلمه «نَفْخ صُور ـ دميدن در بوق» كنايه است از اعلام به جمعيت انبوهى، چون لشكر، مطلبى را كه بايد همگى عملى كنند، مثل اين‏كه همگى در فلان روز و فلان ساعت حاضر باشند و يا حركت كنند و يا امثال اين. و كلمه «فَزَع» به معناى آن گرفتگى و نفرتى است كه از منظره‏اى نفرت‏آور به انسان دست مى‏دهد. فـزع هـم از هـمان جـنس جـزع است.

بعضــى گفته‏انــد: مــراد از ايــن نفــخ صــور، نفخــه دومــى است، كه بـا آن روح به كالبدهـا دميــده مى‏شــود و همــه بــراى فصــل قضـــا مبعــوث مى‏گردنــد.

بعـضى ديگر گفتـه‏اند: مـراد به آن، نفخه اول است، كه با آن همه زندگان مى‏ميرند.

بعيد نيست كه مراد از نفخ در صور، در اين صورت مطلق نفخ باشد، چه آن‏كه با آن مى‏ميرند و يا آن نفخى كه با آن زنده مى‏شوند. براى اين‏كه نفخ هر چه باشد، از مختصات قيامت است و اين‏كه بعضى در فزع و بعضى در ايمنى هستند و نيز كوه‏ها به راه مى‏افتند، همه از خواص نفخه اول باشد و اين‏كه مردم با خوارى نزد خدا مى‏شوند، از خواص نفخه دوم باشد.

خــداى تعالى از حكــم فزع عمومى كه شامل همه موجودات آسمان‏ها و زمين است، جمعى از بندگــان خود را استثنـاء كرده است.

و ظاهرا مراد از جمله «وَ كُلٌ اَتَوْهُ داخِرينَ !» رجوع تمامى موجودات عاقل در آسمان‏ها و زمين است، حتى آن‏هايى كه از حكم فزع استثناء شده‏اند، چه آن‏ها و چه اين‏ها، همه نزد پروردگار متعال حاضر مى‏شوند.(1)

1- الـميــــزان ج: 30، ص: 350.

مفهوم‏ ترس اعظم و حال موجودات در زمان نفخ صور

« لا يَحْزُنُهُمُ‏ الْفَزَعُ ‏الاَكْبَرُ...!» (103 / انبياء)

كلمه «فَزَع اَكْبَر» به معناى ترس اعظم است، كه خداى‏تعالى خبر داده كه چنين ترسى در هنگام نفخ صور وقوع پيدا مى‏كند. و فرموده: « يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الاْرْضِ - و چون در صور دميده مى‏شود، همه كسانى كه در آسمان‏ها و زمينند، به فزع مى‏افتند!» (87 / نمل) (1)

1- الـميـــــــــــزان ج: 28، ص: 183.

نفخه صور و وضع مردم در پايان دنيا

« فَأِذا جــاءَتِ الصّاخَّــةُ يَوْمَ يَفِــرُّ الْمَــرْءُ مِنْ اَخيــهِ...!» (42 - 43 / عبس)

ـ « **فَأِذا جــاءَتِ الصّاخَّــةُ** ،»

كلمه «صاخَّه» به معنــاى صيحه شديــدى است كه از شدتــش گوش‏ها كر مى‏شود و منظــور از آن نفخـه صـور است.

ـ «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ وَ اُمِّهِ وَ اَبيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ،»

اين آيه به شدت روز قيامت اشاره مى‏كند. شدت آن روز به حدى است كه اقرباى انسان و نزديكانش كه يك روز طاقت فراقشان را نداشت و آن‏ها را ياور و بازوى خود در زندگى مى‏پنداشت و همواره به آنان پناه مى‏برد، امروز از همه آنان مى‏گريزد، براى اين‏كه شدت آن چنان احاطه مى‏كند كه نمى‏گذارد، آدمى به ياد چيزى و كسى بيفتد و اعتنايى به غير خود كند، حال غير خودش هر كه مى‏خواهد باشد. آرى بلا و مصيبت وقتى عظيم ‏باشد و شدت يابد و بر آدمى چيره‏ گردد، آن‏چنان آدمى‏ را به‏ خود جذب مى‏كند كه از هر فکر و تلاشــى ديگر منصرفش مى‏سازد.

دليل بر اين معنا آيه بعدى است كه مى‏فرمايد:

ـ «لِكُـلِّ امْـرِى‏ءٍ مِـنْهُـمْ يَـوْمَئِذٍ شَـأْنٌ يُـغْنيـهِ!»

براى هر فردى از ايشان به قدر كفايت كه نگذارد به چيز ديگرى بينديشد، گرفتارى هست.

ـ «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ!»

اين آيه بيان مى‏كند كه در آن روز مردم به دو دسته منقسم مى‏شوند، قسمتى اهل سعادت و قسمى ديگر اهل شقاوت و اشاره مى‏كند به اين‏كه هر يك از اين دو طايفه با سيما و قيافه‏اش شناخته مى‏شود. اهل سعادت چهره‏هاى نورانى و درخشنده دارند، كه فرح و سرور و انتظار آينده‏اى خوش از آن چهره‏ها هويداست، پس معناى مستبشره هميــن است كه از ديدن منزلگــاه خود كه به زودى بدان‏جا منتقل مى‏شوند، خوشحالند.

ـ «وُجُــوهٌ يَــوْمَئِـــــذٍ عَلَيْهــــا غَبَـــــرَةٌ!»

كلمه «**غَبَرَة**» به معناى غبار و كدورت است كه منظور از آن سيما و نشانه‏هاى غم و اندوه است. «**تَرْهَقُها قَتَرَةٌ** - سياهى و تاريكى بر آن چهره‏ها نشسته است.» در اين چهار آيه حال دو طايفه را با بيان حال چهره‏هاشان بيان كرده است. چون چهره و قيافه آيينه دل است. هم مسرت درونى در آن جلوه مى‏كند و هم اندوه و گرفتارى. **«اُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ** ـ اين‏طايفه جامع بين دو صفت كفر و فجورند.» كفر كه كار قلب و فجور كه كار بدنى است و به‏معناى گناهان شنيع است.(1)

1- الـميـــــــــــــزان ج: 40، ص: 73.

روز سخت و احضار براى حسابرسى

« فَاِذا نُقِرَ فِى النّاقُورِ فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ...!» (8 / مدثر)

كلمه «نُقِر» به معناى كوبيدن و كلمه «ناقُور» به معناى هر چيزى است كه به آن مى‏كوبنــد، تا صــدا كنــد و جملــه «نَقر در ناقُــور» نظير جملــه «نَفْخ در صــور» كنايــه از زنـده كردن مردگــان در قيامــت و احضــار آنان براى حسابرســى اســت.

ـ «فَذلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَـسيرٌ، عَـلَى الْكافِرينَ غَيْرُ يَسيرٍ!»

در آيه فوق اشاره است به زمان نقر در ناقور و بعيد نيست كه مراد از كلمه «يَوْمَئِذ» روزى باشد كه خلايق براى حساب و جزا به سوى خدا برمى‏گردند. اگر كلمه «يَوْمَئِذ» قيد كلمه «فَذلِك» باشد معناى آيه چنين مى‏شود: «پس زمان نقر ناقور كه روز رجوع خلايق به خدا واقع مى‏شود، زمانى بس دشوار بر كافران است!» و اگر كلمه مزبور قيد كلمــه «يَوْم» باشــد معنى چنين مى‏شــود: «زمان نقر ناقور زمانى بس دشوار بر كافران است، در روزى كه خلايق به سوى خدا برمى‏گردند!» (1)

1- الـميـــــزان ج: 39، ص: 275.

سرعت و دهشت و عظمت پايان دنيـا

«يَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُ...!» (6 - 14 / نازعات)

كلمه «راجِفَه» به صيحه‏هاى عظيمى تفسير شده كه در آن تردد و اضطرابى باشد و كلمه «رادِفَه» و متأخر و تابع تفسير شده، در نتيجه بنابراين تفسير، دو آيه مورد بحث با دو نفخه صور تطبيق مى‏شود، كه آيه زير هم بر آن‏ها دلالت دارد، مى‏فرمايد: «و در صور دميده مى‏شود، پس هر كس كه در آسمان‏ها و هر كس كه در زمين باشد، غش مى‏كند مگـر كســى كــه خــدا بخواهــد و سپــس بار دوم در آن دميــده مى‏شــود، كه ناگهان هـمه بـه حـال ايستـــاده تماشــا مى‏كننـد !» (68 / زمر)

آن‏چه با سياق مناسب‏تر است جمله «يَوْمَ تَرْجُفُ...،» بر فخامت و عظمت آن دلالت مى‏كند و مى‏فهماند، آن قدر شديد است كه ناگفتنى است.

ـ «قُلُــوبٌ يَــوْمَئِـــذٍ واجِفَــةٌ اَبْصارُهــا خاشِعَــةٌ!»

مراد از قلوب در امثال اين موارد كه صفات ادراكى از قبيل علم و خوف و رجاء و نظاير آن بدان نسبت داده مى‏شود، نفوس بشرى است. و اگر خشوع را به ابصار نسبت داده، با اين‏كه خشوع از احوال قلب است، به خاطر آن بوده كه اثر ظاهرى خشوع در چشم‏ها قوى‏تر از ساير اعضاء است.

ـ «يَقُولُـونَ ءَاِنّـا لَمَـرْدوُدوُنَ فِى الْـحافِرَةِ؟»

منكريــن بعث مى‏گوينــد: آيا ما راستــى راستــى بعد از مــرگ به حالــت اولــى كه همــان حالـت زندگــى است، برمى‏گرديــم؟

- «ءَاِذا كُنّا عِظاما نَخِرَةً - بعد از آن‏كه استخوان‏هاى پوسيده شديم؟»

وقتــى زنــده شــدن بعد از مرگ عجيــب باشد، با پوسيــده شــدن استخــوان‏هــا و تفـرق اجـزاء عـجيب‏تـر است.

ـ «قـــالُــوا تِلْـــــكَ اِذا كَــرَّةٌ خـــاسِــرَةٌ!»

ايــن رجعــت ـ يعنــى بـرگشتــن بعــد از مــرگ بــه ســوى زنــدگـــى ـ رجعتـى است كه براى صاحبش خسران‏آور است.

ـ «فَاِنَّما هِىَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ، فَاِذا هُمْ بِالسّاهِرَةِ!»

كلمه «زَجْر» به معناى طرد كردن كسى با آواز و نهيب است و اگر نفخه دوم را زجره خوانده، از اين جهت بودكه انسان با اين نهيب از نشئه مرگ به نشئه حيات و از باطن زميــن به روى زمين منتقل مى‏شود. كلمه «اِذا» فجائيه است، يعنى معناى (ناگهان و ناگاه) را مى‏دهد. كلمــه «ساهِرَه» به معناى زمين همــوار و يا زميـن خالى از گياه است.

معناى آيه اين است كه: براى ما دشوار نيست كه ايشان را بعد از مردن زنده كنيم، و دوباره به زندگى برگردانيم، براى اين كه برگشتن آنان بيش از زجره واحده‏اى كارى ندارد، به محضى كه آن زجره محقق شود، ناگهان همه زنده گشته و روى زمينـى تخـت و يـا بـى‏آب و علـف قـرار خواهنـد گرفـت، با اين‏كه لحـظـه قبل از آن، مـرده و در شـكم زميـن بـودنـد.

پس دو آيه مورد بحث در معناى آيه زير است كه مى‏فرمايد: «مسئله قيامت نيست، مگر نظير چشم به‏هم زدن و يا فورى‏تر از آن !» (77/نحل) (1)

1- الـميـــــــــزان ج: 40، ص: 21.

« الطّامَّةُ الْكُبْرى »

و تدبير پايان جهان

«فَاِذا جـــاءَتِ الطّامَّةُ الْكُبْرى!» (34 / نازعات)

كلمه «طامَّة» عاليه و غالبه است. هر داهيه و بلايى را كه انسان‏ها از دفع آن عـاجز باشند، طامّه مى‏گويند.

بنا به گفته صاحب مجمع، طامّه كبرى همان قيامت است، چون قيامت داهيه‏اى است كه از هر داهيه‏اى ديگر عالى‏تر است و بر هر داهيه‏اى غالب است. و اين است معناى كبرى بودن طامّه قيامت. چون نفرموده قيامت از چه داهيه‏اى بزرگتر است و به طور مطلق فرموده داهيه بزرگتر، معلوم مى‏شود هيچ داهيه و واقعه‏اى بـزرگتـر از آن نـيست.

بــا تــوجــه بــه (فــاء تفريــع) در اول جملــه مضمــون آيــه فــوق يعنــى آمــدن قيامــت از لــوازم خلقــت آسمــان و زميــن و تدبيـر جـارى در آن دو است.(1)

1- الـميـــــــــزان ج: 40، ص: 34.

فصل سوم

تمام شدن عمر آسمان‏ها و زمين

تمام شدن عمر ماه و خورشيد در زمان مقرر

«وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَجَلٍ مُسَمًّى...!»(2 / رعد)

« كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى - يعنى هر يك از شمس و قمر تا اجلى معين جريان دارند،» كه وقتى آن سرآمد سر رسيد، مى‏ايستند. ممكن هست، بلكه رجحان هم دارد كه بگوييم ضمير به همه آسمان‏ها و شمس و قمر بر مى‏گردد، زيرا حكم جريان و سير، حـكمى است عـمومى كه هـمه اين اجسـام محكـوم به آن هستند.

تدبير امر عالم هم به همين معناست كه اجزاى آن را به بهترين و محكم‏ترين نظم منظم سازد، به طورى كه هر چيزى به سوى غايت مقصود از آن متوجه گشته، سير كند و همين آخرين كمالى است كه مخصوص به اوست و منتهى درجه و اجل مسمايى است كه به ســوى آن گسيل شده، هم‏چنيــن روبرهم، آن را با نظمى عام و عالمى منظم سازد، به طورى كه سراپاى عالم هم متوجه غايت كلى خود كه همان رجوع و بازگشت به‏خداست بشود و در نتيجه بعداز دنيا آخرت هويداگردد.(1)

1- الميزان ج: 22، ص: 167.

وضع آسمان و ماه و خورشيد و زمين و كوه‏ها در پايان دنيا

ـ «يَــوْمَ تَرْجُــفُ الاَرْضُ وَ الْجِبــالُ وَ كانَـتِ الْجِبــالُ كَثيبــا مَهيــلاً!» (14 / مزمل)

«رَجْف» به معناى اضطراب شديد است. «كَثيب رَمْل» به معنى توده‏اى از شن است. مهيل شدن كوه‏ها به معناى آن است كه وقتى ريشه‏اش تكان بخورد، از بالا فروبريزد.

ـ «اَلسَّمـآءُ مُنْفَطِـرٌ بِهِ كـانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً!» (18 / مـزمل)

اين آيه به شدت آن روز اشاره مى‏كند و كلمه «اِنْفِطار» به معناى شكاف برداشتن است. معناى آيه اين است كه آسمان در آن روز و يا به سبب شدت آن روز شـكـافـتـه مى‏شـود.

و جمله «كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً !» مى‏خواهد نكته‏اى جديد را افاده كند و آن، اين است كه وعده خدا شدنى است. و اگر كلمه «وَعْد» را به ضمير خداى‏تعالى نسبت داد، شايد براى اين بود كه اشاره كند به اين‏كه غير از خدا كسى نيست كه صلاحيت داشته باشد، چنين تهديدى بكند.

ـ «فَــاِذا بَــرِقَ الْبَصَـرُ، وَ خَسَـفَ الْقَمَــرُ، وَ جُمِعَ الشَّمْــسُ وَ الْقَمَــرُ!» (8 / قيامت)

در اين آيه چند نشانه از نشانه‏هاى قيامت ذكر شده، منظور از بريق بصر، تحير چشــم در ديدن و دهشت‏زدگــى آن است و منظور از خسوف قمر بى‏نور شدن آن اســت. (معنــاى آيه اين است: روزى كه چشمــان از وحشــت و هول خيره بماند و ماه تاريك شود و ميان خورشيد و ماه جمع گردد... !) (1)

1- الميزان ج: 39، ص: 244 و ص: 315.

وضع آسمان و زمين در پايان دنيا

«اِذَا السَّمــاءُ انْشَقَّــتْ... وَ اِذَا الاَرْضُ مُــدَّتْ، وَ اَلْقَــتْ مـا فيهــا وَ تَخَلَّــتْ!»

(1 تا 5 / انشقاق)

وقتى آسمان شكافته شد، انسان پروردگارش را ملاقات مى‏كند و پروردگارش طبق اعمالـى كـه كرده به حساب و جزاى او مى‏پردازد.

انشقاق آسمان به معناى از هم گسيختن و متلاشى شدن آن است و اين خود يكى از مقدمات قيامت است، هم‏چنين «مَدِّ اَرْض» كه در آيه سوم آمده و هم‏چنين ساير علامت‏هايى كه ذكر شده، چه در اين سوره و چه در ساير كلمات قرآن از قبيل تكوير شمس، اجتماع شمس و قمر، فرو ريختن كواكب و امثال آن.

ـ «وَ اَذِنَــتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ !»

كلمه «اَذِن» به معناى گوش دادن است. كلمه «حُقَّت» به معناى آن است كه آسمان در شنيدن و اطاعت فرمان‏هاى خدا حقيق و سزاوار مى‏شود. معناى آيه اين است كه آسمــان مطيع و منقاد پروردگارش گشتــه و حقيق و ســزاوار شنيدن و اطاعت فرامين پروردگارش مى‏گـردد.

ـ «وَ اِذَا الاْرْضُ مُــــــدَّتْ !»

ظاهــرا منظور از كشيــده شدن زميــن، گشاده شــدن آن است، هم‏چنان‏كه در جــاى ديگر فرمــود: « روزى كه زميــن به زمينـى ديگر مبدل مى‏شود!» (48 / ابراهيم)

ـ «وَ اَلْقَتْ ما فيها وَ تَخَلَّتْ !»

زمين آن‏چه در جوف دارد، بيرون مى‏اندازد و خود را از آن‏چه دارد، تهى مى‏سازد... وَ اَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ ! (1)

1- الميزان ج: 40، ص: 136.

زمان قبض زمين و آسمان‏ها

و از كار افتادن اسباب‏ها

«... وَ الاَرْضُ جَميعــا قَبْضَتُهُ يَــوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّمواتُ مَطْوِيّـاتٌ بِيَمينِهِ...!» (67 / زمر)

در روز قيامت تمامى اسباب از سببيت مى‏افتند و دست خلق از همه آن‏ها بريده مى‏شود، تنها يك سبب مى‏ماند و آن هم خداى مسبب‏الاسباب است. در آن روز زمين را قبضه مى‏كند، آسمان‏ها را درهم مى‏پيچد و براى مردن همه زنده‏ها و زنده شدنشان در صور مى‏دمد و زمين به نور پروردگارش نورانى مى‏گردد و كتاب را مى‏گذارند و انبياء و شهدا را مى‏آورند و بين خلق داورى مى‏شود و هر كسى آن‏چه را كه كرده به طور كامل دريافت مى‏كند و مجرمين را به سوى آتش مى‏رانند و متقين را به سوى بهشت مى‏برند، خوب، خدايى كه چنين شأنى در مالكيت و تصرف دارد، اگر كسى او را با اين شئون بشناسد، همين شناسايى ايجاب مى‏كند كه تنها به سوى او روى آورد و به كلى از غير او اعراض كند.

منظور از كلمه «اَرْض» كره زمين است، با همه اجزايش و اسبابى كه در آن در يكديگر فعاليت دارند. معناى انحصار در ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز قيامت در خداى‏تعالى، اين نيست كه اين عناوين در دنيا منحصر در خداى‏تعالى نباشد، بلكه معنايش اين است كه در قيامت اين عناوين بهتر ظهور دارد و اهل محشر آن‏ها را به وضوح درك مى‏كنند، برخلاف دنيا كه در آن‏جا اين معانى براى همه روشن نبود، وگرنه در دنيا هم اين عناوين مال خدا بود. پس معناى بودن زمين در قيامت در قبضه خدا، اين است كه در قيامت اين معنا براى مردم روشن مى‏شود، نه اين‏كه اصل آن‏ها تنها در قيامت پيدا مى‏شود و خدا تنها در آن روز داراى چنين تسلط و مالكيت مى‏گردد.

ـ «وَالسَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ... ـ و آسمان‏ها مچاله دست‏اوست!»

«يَمين» هر چيزى دست راست و سمت راست آن است، يعنى سمتى كه از سمت ديگر قوى‏تر است و اين كلمه را به طور كنايه در قدرت استعمال مى‏كنند و از سياق آيه برمى‏آيد كه حاصل دو جمله: «وَ الاَْرْضُ جَميعا قَبْضَتُهُ،» و «وَ السَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ،» اين است كه در آن روز سبب‏هاى زمينى و آسمانى از سببيت مى‏افتند و ساقط مى‏شوند و آن روز اين معنا ظاهر مى‏گردد كه هيچ مؤثرى در عالم هستى به جز خداى سبحان نيست - **سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ!** (67 / زمر) (1)

1- الميزان ج: 34، ص: 144.

شكافته شدن آسمان، پخش كواكب

و وضع درياها در پايان دنيا

«اِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ، وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ، وَ...!» (1 تا 5 / انفطار)

كلمه «فَطْر» به معناى شكافتن و كلمه «اِنْفِطار» به معناى شكافته شدن است. آيه شريفه، نظير آيه زير است كه آن نيز، سخن از شكافته شدن آسمان دارد و مى‏فرمايد: **«وَ انْشَقَّــتِ السَّمــاءُ فَهِــىَ يَــوْمَئِــذٍ واهِيَــــةٌ.» (16 / حاقه)**

- «وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ !»

يعنى روزى كه ستارگان هر يك مدار خود را رها كرده و درهم و برهم مى‏شوند. در حقيقت در اين آيه ستارگان را به گردن‏بندى از مرواريد تشبيه كرده، كه دانه‏هاى ريز و درشتش را با نظم معين چيده بودند، ناگهان رشته‏اش پاره شود و دانه‏ها درهم و برهـم و متفـرق شود.

- «وَ اِذَا الْـبِحـارُ فُـجِّرَتْ !»

كلمه «تَفْجير» به معناى آن است كه آب نهر به خاطر زياد شدن بشكند و بند را آب ببرد. و اين‏كه مفسرين تفجير بحار را تفسير كرده‏اند به اين‏كه درياها به هم متصل مى‏شوند و حائل از ميان برداشته شده و شورش با شيرينش مخلوط مى‏شود، برگشتش باز به همين معنا است. و اين معنا با تفسيرى كه براى آيه «وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ،» (6 / تكوير) كردند، كه درياهــا پر از آتــش مى‏شونــد نيــز مناسبـــت دارد.

- «وَ اِذَا الْـقُبُـورُ بُـعْثِـرَتْ!»

كلمه «بُعْثِرَت» به معناى پشت و رو كردن و باطن چيزى را ظاهر ساختن مى‏آيد، پس معناى آيه اين است كه زمانى كه خاك قبرها منقلب و باطنش به ظاهر بر مى‏گردد، باطنش كه همان انسان‏هاى مرده باشد، ظاهر مى‏شود، تا به جزاى اعمالشان برسند.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 40، ص: 98.

پيچيده شدن آسمان

و برگشت آن به شكل قبلى خود

« يَــوْمَ نَطْــوِى السَّمــاءَ كَطَــىِّ السِّجِــلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ!» (104/انبياء)

«سِجِل» به هر چيزى كه بشود روى آن نوشت گفته مى‏شود. «كَطَىِّ السِّجِلِّ لِـلْكُتُبِ» يعنــى مثل پيچيــدن چيزى كه در آن چـيزى نوشتــه شده باشــد، تـا محفــوظ بمانـد.

مراد اين است كه «سِجِل» كه همان صحيفه نوشته شده است، كه وقتى پيچيده مى‏شود نوشته هم پيچيده مى‏شود، يعنى الفاظ و يا معانى كه خود نوعى تحقق و ثبوت دارد و به صورت خط و نقش در سجل نوشته شده، پيچيده مى‏شود و با پيچيده شدنش ديگر چيزى از آن‏ها ظاهر نمى‏ماند، هم‏چنين آسمان با قدرت الهى روزى پيچيده مى‏شود، هم‏چنان‏كه فرمود: «وَ السَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ !» (67 / زمر) در نتيجه غايب گشته و چيزى از آن ظاهر نمى‏ماند، نه عينى و نه اثرى، چيزى كه هست از داناى غيب پنهان نمى‏شود، هر چند كه از ديگران پنهان مى‏گردد، هم‏چنان‏كه نوشته از سجل پنهان نيست، هر چند كه از ديـگران پنهان است.

پــس «طَىّ» و پيچيــدن آسمــان بر ايــن حســاب به معنــاى برگشــت آن به خزايــن غيب اسـت، بعد از آن‏كــه از آن خزاين نازل و اندازه‏گيرى شده بوده.(1)

1- الـميـــزان ج: 18، ص: 183.

روز ذوب شدن آسمان و فروپاشى كوه‏ها

«يَــوْمَ تَكُونُ السَّمــاءُ كَالْمُهْــلِ وَ تَكُــونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ!» (8 و 9 / معارج)

كلمه «مُهْل» به معناى ذوب شده است، مس ذوب شده و يا طلا و يا غير آن.

بعضــى گفته‏انــد به معنــاى دُرد روغن زيتون است و بعضى ديگر گفته‏اند به مـعنى قيـر نامـرغـوب است.

 (معنــاى آيه اين اســت - روزى اســت كه آسمــان چون مس ذوب شده مى‏گردد.)

- وَ تَكوُنُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (و كوه‏ها چون پشم حلاجى شده باشد،) همچنان كه در آيه‏اى ديگر فرموده: «وَ تَكوُنُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ!» (5 / قارعه)

ـ وَ لا يَسْئَلُ حَميمٌ حَميما!

ايــن جمله اشاره اســت به سختى روز قيامت، به طورى كه هر انسانى در آن روز آن قدر مشغول به خويشتن است كه به كلى نزديكان خود را از ياد مى‏برد، به طورى كه هيــچ حميمى (خويشاوندى نزديك) از حال حميم خود نمى‏پرسد.(1)

1- الـميــــزان ج: 39، ص: 132.

مفهوم تبديل آسمان‏ها و زمين در پايان جهان

« يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَ السَّمواتُ...!» (48 / ابراهيم)

تقدير آيه چنين است: روزى كه اين زمين به غير اين زمين مبدل مى‏شود و اين آسمان‏ها به آسمان‏هايى غير اين مبدل مى‏گردد.

مفسرين در معناى مبدل شدن زمين و آسمان‏ها اقوال مختلفى دارند. منشأ اين اختلاف در تفسير تبديل، اختلاف رواياتى است كه در تفسير اين آيه آمده است و هم‏چنين اختلاف روايات در صورتى كه معتبر باشند، خود بهترين شاهد است اين كه ظاهــر آيه شريفه مقصود نيست و اين روايات به عنوان مثل آمده است.

و دقت كافى در آياتى كه پيرامون تبديل آسمان‏ها و زمين بحث مى‏كند، اين معنا را مى‏رساند كه اين مسئله در عظمت به مثابه‏اى نيست كه در تصور بگنجد و هر چه دربــاره آن فكر كنيــم، مثلاً تصور كنيم كه زمين نقره و آسمان طلا مى‏شود و يا بلندى‏ها و پستى‏هاى زمين يكسان گردد و يا كره زمين يكپارچه نان پخته گردد باز آن‏چه را كه هست تصور نكرده‏ايم.

و اين گونه تعبيرها تنها در روايات نيست، بلكه در آيات كريمه قرآن نيز آمده است مانند آيه: « وَ اَشْرَقَتِ‏الاْرْضُ بِنُورِ رَبِّها - و روشن‏گرديد زمين ‏به ‏نور پروردگارش!» (69/زمر) و آيه: « وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَرابا - و كوه‏ها به راه انداخته مى‏شوند، تا سراب شوند!» (20 / نبأ) و آيه: **« وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّالسَّحابِ** - و كوه‏ها را مى‏بينى و جامدشان مى‏پندارى با اين‏كه چون ابرها در حركتند!» (88 / نمل) البته در صورتى كه مربوط به قيامت باشد كه مانند روايات از نظامى خبر مى‏دهد كه ربط و شباهتى به نظام معهود دنيوى ندارد، چه پر واضح است كه روشن شدن زمين به نور پروردگارش غير از روشن شدن به نور آفتاب و ستارگان است و هم‏چنين سير و به راه افتادن كوه‏ها در آن روز غير از سير در اين نشئه است، چه سير كوه در اين نشئه نتيجه‏اش متلاشى شدن و از بين رفتن آن است، نه سـراب شـدن آن؛ هم‏چنين بقيه آيـات وارده در بـاب قيامــت.(1)

1. الـميــــزان ج: 23، ص: 132.

زلزلـه عـظيم و درهم پيچـيدن آسمان‏ها

« يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْرَا وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا!» (9 و 10 / طور)

كلمه «مَوْر» به‏معناى تردد و آمد و شد چيزى چون دود است. هم‏چنان‏كه ‏دود در هوا مى‏پيچد و آمد و رفت مى‏كند تا از بين برود.

در اين آيه شريفه اشاره‏اى است به درهم پيچيده شدن عالم انسان‏ها كه در آيه شريفه « اِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ، وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ - هنگامى كه آسمان شكافته و ستارگان غبارى پراكنده مى‏شوند!» (1 ـ 2 / انفطار) و آيه شريفه « يَوْمَ نَطْوِى السَّماءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ - روزى كه آسمان را درهم مى‏پيچيم آن طور كه كاغذ را لول مى‏كنند!» (104 / انبياء) و آيــه « وَالسَّمواتُ مَطْوِيّــاتٌ بِيَمينِــهِ - آسمان‏ها به دست قدرت او درهم پيچيده‏اند!» (67 / زمر) نيـز آمـده است.

هم‏چنان‏كه جمله « وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا،» اشاره است به آن زلزله عظيمى كه قبل از قيام قيامت در زمين رخ مى‏دهد و قرآن كريم در چند جا از آن ياد كرده است: مانند آيه شريفه « اِذا رُجَّتِ الاَْرْضُ رَجّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّا - زمانى كه زمين به شدت بلرزد و كوه‏ها ريز ريز و نرم شود و غبارى پراكنده گردند،»(6 ـ 5/ واقعه) و آيه شريفه « وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَرابا ـ كوه‏ها را به حركت در مى‏آورند تا در آخر سرابى‏شوند!» (20/ نبا) (1)

1- الـميـــــزان ج: 37، ص: 13.

زلـزله پايان دنيا و اخبار زمين

«اِذا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزالَها وَ اَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقالَها!» (1 تا 4 / زلزله)

كلمه «زِلْزال» به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى است و اين‏كه فرمود زمين زلزله‏اش را سر مى‏دهد، به ما مى‏فهماند زمين زلزله‏اى خاص به خود دارد و اين مى‏رساند كه زلزله نامبرده امرى عظيم و مهم است، زلزله‏اى است كه در شدت و هراسناكى به نهايت رسيده است.

- «وَ اَخْرَجَتِ الاْرْضُ اَثْقالَها!»

كلمه «اَثْقال» به معناى متاع و يا خصوص متاع مسافرين است. مراد از اثقال زمين كه در قيامت زمين آن‏ها را بيرون مى‏ريزد، مردگان و يا گنج‏ها و معادنى است كه در شكم خود داشته و ممكن هم هست منظور همه اين‏ها باشد.

- «وَ قـالَ الاْنْـسـانُ مـالَهـا؟»

يعنى انسان‏ها بعد از بيرون شدن از خاك در حال دهشت زدگى و تعجب از آن زلزله شديد و هول‏انگيز مى‏گويند: زمين‏را چه مى‏شودكه اين طور متزلزل است؟

ـ «يَــوْمَئِــــذٍ تُحَــــدِّثُ اَخْبــــارَهــا، بِــــاَنَّ رَبَّـــــكَ اَوْحــى لَهــا!»

آن‏گاه زمين به اعمالى كه بنى آدم كردند، شهادت مى‏دهد، همان طور كه اعضاى بدن خود انسان‏ها و نويسندگان اعمالش يعنى ملائكه رقيب و عتيد و نيز شاهدان اعمال كه از جنس بـشر يا غـير بشرند، هـمه بر اعـمال بنى آدم شهادت مى‏دهند.

- زمين به سبب اين‏كه پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده تا سخن بگويد از اخبار و حوادثى كه در آن رخ داده سخن مى‏گويند. پس معلوم مى‏شود زمين هم براى خود شعورى دارد و هر عملى كه در آن واقع مى‏شود مى‏فهمد و خير و شرش را تشخيص مى‏دهد و آن را براى روز اداء شهادت تحمل مى‏كند، تا روزى كه به او اذن داده شود يعنى روز قيامت شهادت خود را اداء كرده و اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد.(1)

1- الـميــــــزان ج: 40، ص: 347.

زلزله و شكاف زمين و بارش سنگ از آسمان

« ءَاَمِنْتُــمْ مَــنْ فِى السَّمــآءِ اَنْ يَخْسِــفَ بِكُــمُ الاَرْضَ فَــأِذا هِــىَ تَمُــورُ؟» (16و17/ملك)

معناى آيه اين است كه چگونه با خاطر جمع و دل آسوده به ربوبيت خداى‏تعالى كفر ورزيده‏اند و چه ايمنى از ملائكه ساكن آسمان و موكل بر امور عالم داريد، از اين‏كه زمين را زير پايتان بشكافند و به امر خدا شما را در شكم زمين پنهان سازند، در حالى كه زمين همچنـان به زلزله ادامه‏دار مضطـرب و چون گهـواره آمد و شد داشتـه باشد؟

ـ «اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمآءِ اَنْ‏يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا!»

كلمه «حاصِب» به معناى باد تندى است كه ريگ و شن و سنگ با خود بياورد. معناى بقيه آيه اين است كه «و يا از ملائكه آسمان ايمن شده‏ايد كه باد سنگ و ريــگ‏دار بر شما بفرستند؟» همان طور كه بر قوم لوط فرستادند و قرآن جريانشان را چنين حكايت كرده است « ما بر آنان حاصب فرستاديم تنها آل لوط و فرزندانش نجات يافتند!» (34 / قمر) (1)

1- الـميزان ج: 39، ص: 30.

پراكندگى كوه‏ها و انسان‏ها در پايان دنيا

«اَلْقارِعَةُ مَاالْقارِعَةُ...؟» (5/قارعه)

كلمه «قارِعَة» به معناى زدن بسيار سختى است كه احتياج دارد زننده به جايى اعتماد كند و اين كلمه در عرف قرآن از اسماء قيامت است. سؤال از حقيقت قارعه در جمله «مَا الْقارِعَة ـ قارعه چيست؟» با اين‏كه معلوم است كه چيست، به منظور بزرگ نشان دادن امر قيامت است و اين‏كه بيست و هشت حرف الفباى گوينده و دو سوراخ گوش شنونده نمى‏تواند به كنه قيامت پى ببرد و به طور كلى عالم ماده گنجايش حتى معرفى آن را ندارد و به منظور تأكيد اين بزرگداشت مجددا جمله را به تعبيرى ديگر تكرار كرده و فرمود: **« وَ ما اَدْريكَ مَا الْقارِعَةُ ؟ »**

- «يَـوْمَ يَكـوُنُ النّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثوُثِ!»

كلمه «فَراش» به معناى ملخى است كه زمين را فرش كند، يعنى روى گرده هم سوار شده باشند. پس فراش به معناى غوغاى ملخ است. بعضى از مفسرين در اين‏كه چرا مردم روز قيامت را به فراش تشبيه كرد؟ گفته‏اند: براى اين است كه فراش وقتى جست و خيز مى‏كند، نقطه معلومى را در نظر نمى‏گيرد، مانند مرغان به طرف معينى نمى‏پرد، بلكه بدون جهت پرواز مى‏كند، مردم نيز در روز قيامت چنين حالتى دارند، وقتى از قبورشان سر بر مى‏آورند، آن چنان ترس و فزع از همه جهات احاطه‏شان مى‏كند كه بى‏اختيار و بى‏هدف به راه مى‏افتند و در جستجوى منزل‏ها كه يا سعادت است و يا شقــاوت سرگرداننـد.

ـ «وَ تَكــوُنُ الْجِبــالُ كَالْعِهْــنِ الْمَنْفُـــــوشِ!»

كلمه «عِهْن» به معناى پشمى است كه رنگ‏هاى مختلف داشته باشد و كلمه «مَنْفُوش» به معناى شيت كردن پشم است يا با دست و يا با كمان حلاجى و يا با چيز ديگر، پس عهن‏منفوش به‏معناى پشم شيت‏شده‏اى‏است كه داراى رنگ‏هاى مختلف باشد و اين تشبيه اشاره دارد به اين‏كه در آن روز كوه‏ها كه رنگ‏هاى مختلف دارند، با زلزله قيامت متلاشى، چون پشم حلاجى شده مى‏گردند.(1)

1- الميزان ج:40، ص: 362.

فصل چهارم

اجل جهان

مفهوم اجل مسمى در خلقت

« ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى!» (3 / احقاف)

مراد از اجل مُسَمّى نقطه انتهاى وجود هر چيز است و مراد از آن نقطه در آيه شريفه اجــل مسمــى براى كــل عالم اســت و آن روز قيامــت است، كه آسمــان ماننــد طومار درهم پيچيــده گشته و زميــن به زمين ديگــر مبدل مى‏شود و خلايق براى واحد قـهـار ظهور مى‏كننـد.

معناى آيه اين است كه: ما عالم مشهود را با همه اجزايش، چه آسمانى و چه زمينى نيافريديم مگر به حق، يعنى داراى غايت و هدفى ثابت و نيز داراى اجلى معين، كه هستــى‏اش از آن تجاوز نمى‏كنــد. و چون داراى اجلــى معيــن است، قهرا در هنگام فرا رسيدن آن اجل، فانــى مى‏شود و همين فانى شدنش هم هدف و غايتى ثابت دارد، پس بعد از اين عالم، عالمــى ديگر است كه آن عبارت است از عالم بقاء و معاد موعود.(1)

1- الـميــــــزان ج: 35، ص: 305.

بازگشت نظام آفرينش و عالم وجود به خداى سبحان

« وَ اَنَّ اِلـى رَبِّـكَ الْمُنْـتَـهـى ! » (42 / نجم)

كلمه «مُنْتَهى» به معناى انتهاست و در اين آيه مطلق آورده شده و در نتيجه مى‏فهماند مطلق انحاء، انتها به سوى پروردگار توست، پس آن‏چه موجود در عالم وجوداست، در هستى‏اش و در آثار هستى‏اش به خداى سبحان منتهى مى‏گردد، البته به خود خداوند، حال يا با وساطت چيزى و يا بدون واسطه و نيز هيچ تدبير و نظامى كلى يا جزئى در عالم جريان ندارد، مگر آن‏كه آن هم منتهى به خداى سبحان است. چون تدبيرى كه بين موجودات عالم است چيز ديگرى جز اين نيست كه بين آن‏ها روابطى برقرار كرد، كه هر موجودى به خاطر آن روابطى كه با ساير موجودات دارد، سر پا ايستاده و هستى آن حفظ شده است و معلوم است كه پديدآورنده روابط موجودات، همان پديدآورنده خود موجودات است، پس يگانه كس كه به طور اطلاق منتهاى تمامى موجودات عالم است، تنها و تنها خداى سبحان است.

آيه مورد بحث از آن‏جايى كه منتهاى هر چيزى را به طور مطلق خدا دانسته و اين اطلاق شامل تمامى تدبيرها نيز مى‏شود، لاجرم بايد گفت كه آيه شريفه شامل دو انتهاء در هر چيز مى‏شود: يكى انتها از حيث آغاز خلقت كه وقتى درباره خلقت هر چيز به عقب برگرديــم، به خداى‏تعالــى منتهى مى‏شويم و ديگر از حيث ماده كه وقتى از طرف آينده پيش برويم، خواهيم ديد كه تمامى موجــودات دوباره به سوى او محشور مى‏شوند.(1)

1- الـميــــزان ج: 37، ص: 95.

زمان سرآمد خلقت و غايت آن

« اَوَ لَمْ يَتَفَكَّروُا فى اَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى!»

(8 / روم)

مــراد از بــه حــق بــودن خلقــت آسمان‏هــا و زميــن و آن‏چــه بيــن آن دو است ـ و خلاصه حق بودن همه عوامل محســوس ـ اين است كه خلقت آن عبث و بى‏نتيجه نبوده، كه موجود شود و بعد معدوم گــردد و دوباره موجود گشته و معدوم شود، بدون اين‏كه غرضــى و هدفى از آن منظــور باشــد، پــس خداى‏تعالــى اگر عالم را خلق كرده، به خاطر غايــت و نتيجــه‏اى بوده كه بر خلقــت آن مترتــب مى‏شــده است.

خواهى گفت: ممكن است غايت و نتيجه خلقت هر جزء از عالم جزيى ديگر باشد، كه بعد از آن موجود مى‏شود، مانند فرزند كه بعد از پدر به وجود مى‏آيد، پس هر موجود آينده‏اى خلف و نتيجه موجود قبلى خويش است، لكن اين حرف صحيح نيست، چون سراپاى عالم با همه اجزايش دائم‏الوجود نيست، بلكه روبرهم آن فانى و هالك است و قهرا بايد نتيجه و هدفى از خلقت آن در بين باشد، كه آن نتيجه بعد از فناى آن هويدا مى‏شود و به همين جهت مى‏بينيم كه جمله: «خلق نكرد آسمان‏ها و زمين و مابين آن دو را مگر به حق!» را مقيـد كرد به جمله «و سرآمدى معين!»

پس معلوم مى‏شود، هستى عالم تا مدتى معين است. معناى آن، اين است كه آيا اين قدر فراغت خاطر ندارند كه در اين مسئله بينديشند؟ و آن را در ذهن خود بياورند؟ مثل اين‏كه كفار از بس سرگرم امور دنيا هستند و براى آن تلاش نموده و فكرشان پريشان است، خود را هم فراموش كرده‏اند و در صورتى كه خود را در ذهن خود حاضر سازند، در حقيقت درخويشتن خود قرار گرفته‏اند، آن وقت تفكرشان با تمركز خواهد بود و فكرشان پراكنده و متفرق نخواهد بود، اين چنين، فكر ايشان را به سوى حق هدايت و به واقع امر ارشاد مى‏كند.

جمله «ما خَلَقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى،» همان واقعيت و فكرتى است، كه بايد در آن امعان و دقت كنند، بيانش اين است كه: خداوند، همه عالم را و حتى جزئى از آن را به عبث خلق نكرده و آن را جز به حق نيافريده، حال يا بگو ملابس و متصف به حق و يا مصاحب و همراه با آن، هر چه باشد، آن را به خاطر غرضى و غايتى حقيقى آفريده، نه اين‏كه غرضش سرگرمى و عبث بوده باشد و نيز نيافريده مگر براى مدتى معين، پس هيچ يك از اجزاى عالم تا بى‏نهايت باقى نمى‏ماند، بلكه روزى فانى مى‏شود و وقتى يك يك اجزاى عالم و نيز روبرهم آن مخلوقى داراى نتيجه و غايت بود و نيز وقتى هيچ يك از اجزاى آن و روبرهم آن دائمى نبود، معلوم مى‏شود غايت و نتيجه آن بعد از فناى آن مترتب مى‏شود و اين همان آخرتى است كه بعداز گذشتن عمر دنيا و فناى‏آن ظاهر مى‏شود.

- « وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ!»

مراد از «لِقاءُ اللّه» همان بازگشت به او در معاد است و اگر آن را ديدار خوانده، براى اين بود كه كفر آنان را شگفت‏آورتر سازد و بفهماند كه چه طور ممكن است از ناحيه خدا آغاز بگيرند، ولى انجامشان به سوى او نباشد و به همين جهت مطلب را با كلمه «اِنَّ» تأكيد كرد تا اشاره كرده باشد به اين‏كه كفر به معاد فى نفسه چيزى است كه قـابل قبول نيست.(1)

1- الـميــــــــــــزان ج: 31، ص: 254.

هلاكت و بطلان وجود ابتدايى اشياء

« لا اِلهَ اِلاّ هُوَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ...!» (88 / قصص)

كلمه «شَىْ‏ء» از نظر مصداق با كلمه «موجود» مساوى است، در نتيجه بر تمامى موجــودات اطلاق مى‏شود، حتى خداى‏تعالى، هم‏چنان‏كه در آيه: **« قُلْ اَىُّ شَىْ‏ءٍ اَكْبَرُ شَهادَةً؟ قُلِ اللّهُ !** - بگو شهادت چه چيز بزرگتر است؟ بعد خودت پاسخ بده كه شهادت خدا بزرگتر است !» (19 / انعام) مى‏بينيم كلمه «شَىْ‏ء» بر خدا اطلاق شده و كلمه «هلاك» به معناى بطــلان و معدوم شدن است.

هر موجودى كه تصور شود فى نفسه هالك و باطل است و حقيقتى جز آن‏چه كه از ناحيه خداى‏تعالى به آن افاضه شود ندارد. از حقيقت، آن مقدارى در دست ما و نزد ماست كه خدا به فضل خود افاضه‏اش كرده باشد و آن افاضه آيات اوست، كه بر صفـات كريمـه او از رحمت و رزق و فضـل و احسانش و صفات ديگرش دلالت مى‏كند.

پس حقيقتى كه در واقع ثابت است و هرگز هلاكت و بطلان ندارد، عبارت است از صفـات كريمه خدا و آيات دال بر صفاتش، كـه همه آن‏ها با ثبـوت ذات مقدسش ثابتند.

مراد از آيه شريفه اين است كه غير خداى‏تعالى هر موجودى كه تصور شود ممكن است و ممكن هر چند كه به ايجاد خداى‏تعالى وجود يافته باشد، از نظر ذات خودش معدوم و هالك است، تنها موجودى كه فى حد نفسه راهى براى بطلان و هلاكت در او نباشد، ذات واجب بالذات است.

در پى داشتن هلاك به اختلاف موجودات مختلف مى‏شود، آن موجودات كه زمانى هستند، بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل مى‏شوند و آن‏هايى كه زمانى نيستند، وجودشــان در احاطه فنــا قرار دارد و فنـا از هر طرف احاطه‏شان كرده است.

و هلاكت اشياء بنابراين، عبارت است از بطلان وجود ابتدايى آن‏ها، به طورى كه دنيا - نشئه اول - از وجود آن‏ها خالى شود و همه به نشئه آخرت منتقل گشته و به سوى خدا بازگشت كنند و نزد او قرار گيرند؛ و اما بطلان مطلق، بعد از آن‏كه هست شدند، صحيح نيست براى اين‏كه صريح قرآن آن را نفى كرده و آيات آن پشت سر هم مى‏فرمايد: بازگشت همه موجودات به سوى خداست و خدا منتهى و درگاه او رجعى و مصير است، « وَ هُوَ الَّذى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ - اوست كه خلق را آغاز كرد و دوباره‏اش بر مى‏گرداند!» (27 / روم)

پس حاصل معناى آيه بدين قرار است كه هر چيزى به زودى جاى خالى كرده و به درگاه خدا مى‏رود، مگر صفات كريمه خدا كه منشأ فيض او هستند و بدون وقفه و تا بى‏نهايت مشغول افاضه فيض‏اند و يا به معنى ديگر، هر موجودى فنا در پى دارد و با رجوع به سوى خدا هلاك مى‏شود، مگر ذات حقه ثابته خود او كه بطلان و هـــلاك در او راه نــدارد.

ضمنا انتقال از دنيا به آخرت در موجوداتى تصور دارد كه دنيايى باشند ولى موجودات آخرتى مثل بهشت و دوزخ و عرش، هلاكت به اين معنا ندارد چون از جايى به جايـى منتقـل نمى‏شوند.(1)

1- الـميـــزان ج: 31، ص: 145.

حق و هدف در آفرينش

و انتقال دائمى موجودات به عالم باقى

« وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبينَ ما خَلَقْناهُما اِلاّ بِالْحَقِّ...!» (39 / دخان)

- اگر فرض كنيم در ماوراى اين عالم، عالم ديگرى ثابت و دائم نباشد، بلكه خداى‏تعالى لايزال موجوداتى خلق كند و در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت موجوداتى ديگر بزند، باز همان‏ها را معدوم كند، اين را زنده كند و سپس بميراند، و يكى ديگر را زنده كند و همين طور الى‏الابد اين عمل را تكرار نمايد، در كارش بازيگر و كارش عبث و بيهوده خواهد بود و بازى عبث بر خدا محال است، پس عمل او هرچه باشد حق است و غرض صحيحى به دنبال دارد. در موضوع مورد بحث هم ناگزيريــم، قبول كنيم كه در ماوراى اين عالم، عالم ديگرى هست، باقى و دائمى، كه تمامى موجودات بدان‏جا منتقل مى‏شوند و آن‏چه كه در اين دنياى فانى و ناپايدار هست، مقدمه است براى انتقال به آن عالــم و آن عالم عبــارت است از همان زندگى آخرت... « اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ميقاتُهُمْ اَجْمَعينَ !» (41/دخان) (1)

1- الميزان ج: 35، ص: 238.

همزمانى فناى موجودات و پايان عمر دنيا

«كُلُّ مَنْ ‏عَلَيْها فانٍ ! » (27/رحمن)

- هر جنبنده داراى شعورى كه بر روى زمين است به زودى فانى خواهد شد. اين آيه، مسئله زوال و فناى جن و انس را مسجل مى‏كند و اگر فرمود: «هر كس بر روى زمين است،» و نفرمود: «هر چيز كه بر روى زمين است،» و خلاصه، اگر مسئله فناء و زوال را به صاحبــان شعور اختصــاص داد، نه از اين جهــت بوده كه موجودات بى‏شعــور فانى نمى‏شوند، بلكه از اين بابت بود كه زمينه كلام زمينه شمردن نعمت‏هايى اســت كه به صاحبــان شعور ارزانى داشتــه، نعمت‏هاى دنيايـى و آخرتى. در ضمن با توجه به اين‏كه كلمه «فان» ظهور در آينده دارد و از آينده خبر مى‏دهد، از جملــه فوق اين نكته هــم به طور اشاره استفــاده مى‏شود كه مــدت و اجــل نشئه دنيا با فنــاى جن و انس سر مى‏آيــد و عمرش پايان مى‏پذيــرد و نشئه آخرت طلوع مى‏كند.

هر دو مطلب يعنى فناى جانداران صاحب شعور زمين و طلوع نشئه آخرت كه نشئه جزاست، از نعمت‏ها و آلاء خداى‏تعالى است. حقيقت اين فناء انتقال از دنيا به آخرت و رجوع به خداى‏تعالى است و منظور از آن، فناى مطلق و هيـچ و پـوچ شـدن نيست.(1)

1- الـميــــزان ج: 37، ص: 204.

ویرانی آسمان و زمين

و زمان خروج انسان‏ها از زمين

« وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الاَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الاَرْضِ اِذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ!»

(20 تــا 25 / روم)

مسئله بعث در آيه فوق جزء موضوع آيات نيست، بلكه يكى از اصول سه گانه‏اى است كه آيات زمين و آسمان بر آن دلالت مى‏كند. و از آن‏جايى كه آيات نامبرده در اين فراز يعنى خلقت بشر از خاك و خلقتشان نر و ماده و اختلاف زبان‏ها، رنگ‏ها، خوابيدنشان در شب، كار و كسبشان در روز، نشان دادن برق به ايشان و نازل كردن آب از آسمان، همه آياتى بود مربوط به تدبير امر انسان، قهرا مراد به جمله «اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الاَْرْضُ،» هم به كمك سياق مربوط مى‏شود به تدبير امور انسان‏ها و مى‏خواهد بفرمايد: ثبات آسمان و زمين بر وضع طبيعى و حال عاديشان به طورى كه سازگار با زندگى نوع انسانى و مرتبط با آن باشد يكى از آيات اوست. و آن وقت جمله «ثُمَّ اِذا دَعاكُمْ...،» مترتب بر آن مى‏شود و معنايش اين مى‏شود كه خروج انسان‏ها از زميــن بعد از اين قيام است و وقتــى كه ديگر آسمــان و زمين قائم نيستند، يعنى ويران شده‏اند، هم‏چنان‏كه آيات بسيارى ديگــر در مواردى از كلام مجيد بر اين خرابى دلالت مى‏كند.

و نيز از اين‏جا معلوم مى‏شود كه در آيات بعدى مراد از جمله «وَ مِنْ اياتِه خَلْقُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ،» خلقتى است كه مربوط و نافع به زندگى بشر است، نه اصل خلقت آن‏ها. آيات نامبرده در اين فراز به طور ترتيب ذكر شده، اول شروع شده است به مسئله خلقت انسان و پيدايش او، آن‏گاه مسئله دو صنف بودن نر و ماده بودنش، سپس مرتبط بودن وجودش به وجود آسمان و زمين، آن‏گاه نشان دادن برق به او و نازل كردن باران و در آخر قيام آسمان و زمين تا روزى معين، يعنى روزى كه آن سرآمدى كه براى حيــات بشــر در زميــن مقدر شــده به پايان برســد و آن‏گــاه مسئلــه معــاد و از سر گرفتن زندگـى‏اش ذكر شده است. اين بود پاره‏اى از نكاتى كه در ترتيب آيات هست.

نكته ديگرى در ترتيب فواصل آن‏ها هست: اول فرموده «يَتَفَكَّرُونَ،» بعد «لِلْعالِمينَ،» بعد «يَسْمَعُونَ،» سپس «يَعْقِلُونَ،» و از اين ترتيب اين نكته استفاده مى‏شود كه انسان اول فكر مى‏كند، بعد عالم مى‏شود و بعد هرگاه چيزى از حقايق را شنيد در خـود جاى مى‏دهد، آن‏گاه پيرامون آن تعقل مى‏كند. و - خدا داناتر است.(1)

1- الميزان ج: 31، ص: 272.

فصل پنجم

خلق جديد

خلق جديد بعد از پايان دنيا

«اَفَعَيينا بِالْخَلْقِ الاَوَّلِ بَلْ هُمْ فى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ!» (15 / ق)

خلقت آسمان‏ها و زمين و آن‏چه در آن دو از خلايق و تدابير است، آن تدبيرهايى كه كامل‏ترين تدبيرها و تمام‏ترين تدبيرها، همه آن‏ها مربوط مى‏شد به خلقت نخستيـن و نشئـه نخستين.

مراد از «خَلْق اَوَّل» خلقت اين نشئه طبيعت با نظامى است كه در آن جارى است، و يكــى از انـواع موجـودات آن خلقت همانا انسان است، البته انسان دنيايى.

خلقت جديد شامل آسمان و زمين نيز مى‏شود، هم‏چنان‏كه فرمود: **«يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَ السَّمواتُ وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ** ـ روزى كه زمين و آسمان مبدل بــه زمينى ديگر و آسمانى ديگر مى‏شود و مردم همگى براى خداى واحد قهار آشكار مى‏شونــد!» (48 / ابراهيــم) و خلقت جديــد به معناى خلقــت نشئه جديد است كه منظــور از آن نشئــه آخـــرت است.

ـ «بَلْ هُمْ فى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ!»

مراد از «خَلْقٍ جَديد» تبديل نشئه دنيا به يك نشئه‏اى ديگر و داراى نظامى ديگر غير نظام طبيعى است، كه در دنيا حاكم است، براى اين‏كه در نشئه آخرى كه همان خلق جديد است ديگر مرگى و فنايى در كار نيست و همه زندگى و بقاء است. چيزى كه هست اگر انسان اهل سعادت باشد نعمتش خالص نعمت است و نقمت و عذابى ندارد و اگر از اهل شقاوت باشد بهره‏اش يكسره نقمت و عذاب است و نعمتى ندارد، به خلاف نشئه اول و يا بگو خلق اول، كه نظم در آن درست بر خلاف آن است.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 36، ص: 230.

نظام الهى در چگونگى ايجاد و اعاده موجودات

« اَوَ لَمْ يَــرَوْا كَيْفَ يُبْــدِى‏ءُ اللّهُ الْخَلْــقَ ثُمَّ يُعيـدُهُ اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ؟» (19و20 / عنكبوت)

- آيا چگونگى ايجاد و اعاده موجودات را نمى‏دانند؟ يعنى بايد بدانند كه كيفيت آن دو مثل هم است و آن عبارت است از پديد آوردن چيزى كه نبوده است.

و در جمله « اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ !» اشاره «ذلِكَ» به اعاده بعد از ايجاد است و اين جمله مى‏خواهد استبعاد مشركين را برطرف سازد و بفرمايد: وقتى اعاده عبارت است از ايجاد بعد از ايجاد، براى آن خدايى كه خود شما معتقديد كه عالم را ايجاد كرده، چرا ممكــن نيست كه ايجاد بعــد از ايجاد هم بكنــد و حال آن‏كه در حقيقت اعاده عبارت اســت از انتقـال دادن خلـق از خانـه‏اى به خـانه ديگــر و جـاى دادن آن‏ها در دارالقرار.

ـ «قُــلْ سيــروُا فِــى الاَرْضِ فَـانْظُــروُا كَيْـــفَ بَـــدَأَ الْخَلْــــقَ ثُمَّ اللّــهُ يُنْشِــى‏ءُ النَّشْأَةَ الاْخِرَةَ...!»

اين آيه تا سه آيه بعد، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را دستور مى‏دهد، مشركين را مخاطب قرار داده و حجت خود را عليه ايشان تمام كند و به سير در زمين ارشادشان نمايد تا بفهمند كيفيت آغاز خلقت و ايجاد ايشان با اختلافى كه در طبيعت‏هاى خود دارند و تفاوتى كه در رنگ‏ها و اشكالشان هست، چگونه بوده و چگونه خدا آن‏ها را بدون الگو و نقشه قبلى و بدون حساب و عددى معين و يا نيرويى مثل هم آفريده، اين طرز فكر دليل قاطعى است بر اين‏كه قدرت او حساب و اندازه ندارد. وقتى چنين است، نشئه آخرت را هم مانند نشئه اول خلق مى‏كند، پس آيه شريفه در معناى آيه زير مى‏باشد:

«**وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الاُولى فَلَوْلا تَذَكَّروُنَ** - شما كه نشئه اول را مى‏دانيد پس چرا متذكر نمى‏شويد؟» (62 / واقعه) (1)

1- الـميـــــــزان ج: 31، ص: 187.

ايجاد و اعاده مخلوقات

«وَ هُوَ الَّذى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ...!» (27 / روم)

«بَدْءُ الْخَلق» همان ايجاد آن در ابتدا است، كه بدون الگويى پديد آورد و كلمه «يُعيدُه» از اعاده‏است، كه به معناى انشاء بعد از انشاء است.

در جمله «هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ،» ضمير دومى به خداى‏تعالى بر مى‏گردد. بعضى به اين آيه شريفه اشكال كرده‏اند كه اگر اعاده انسان‏ها در قيامت براى خدا آسان‏تر باشد، لازمه‏اش اين است كه ايجاد آن‏ها بدون الگو در آغاز خلقت دشوارتر باشد، چون هر آسان‏ترى يك دشوارتر دارد و اين با قدرت مطلقه و نامحدود خدا نمى‏سازد، چون قدرت نامتناهى وضعش نسبت به موارد مختلف نمى‏شود و تعلقش بر دشوار و آسـان يكسـان است، پـس كلمـه «آسـان‏تر» در اين‏جا معنا ندارد.

در جواب از اين اشكال، وجوهى ذكر كرده‏اند ولى جواب صحيح اين است كه: جمله مورد بحث كه به آن اشكال شده، يعنى جمله «هُوَ اَهْوَنُ،» با جمله بعدى‏اش تعليل شده و در جمله بعدى فرمود: كه چرا اعاده آسان‏تر است و آن جمله: « وَ لَهُ الْمَثَلُ الاَْعْلى...!» است كه در حقيقت حجتى است بر آسان‏تر بودن اعاده.

از جمله نامبرده بر مى‏آيد كه هر صفت كمالى كه يك يك موجودات آسمان و زمين از خود نشان مى‏دهند از قبيل حيات، قدرت، علم، ملك، وجود، كرم، عظمت، كبريايى و امثال آن، در حقيقت مشتى از خروار و اندكى از بسيارى است كه نزد خداست. حال كه چنين است، پس هر صفتى كه در يكى از مجارى و مظاهر صفات خدايى، يعنى يكى از موجودات ببينيم بايد بدانيم كه رفيع‏ترين رتبه آن و عالى‏ترين حد آن در خداى سبحان است، دليلش هم خيلى روشن است، زيرا هر موجودى هر قدر هم بزرگ باشد، بالاخره محدود و متناهى است، پس به قدر ظرفيت خود، آن صفت را فرا گرفته و نشان مى‏دهد، ولى خداى‏تعالى نامحدود و نامتناهى است، پس اگر ليوان توانست اقيانوس را نشان دهد، يك موجود هم مى‏تواند با كمال محدود خود كمال نامحدود خدا را نشان دهد.

اعاده‏اى كه متصف به آسانى است، وقتى قياس شود با انشايى كه نزد خلق است، همان اعاده نزد خدا اهون است، يعنى آسان محض است، براى اين‏كه گفتيم هرچه نزد خداست محض و خالص است، پس آسان او خالص از صعوبت و مشقت است. پس ديگر لازم نيست كه انشاء براى خدا سخت‏تر از اعاده باشد، براى اين‏كه مشقت و صعوبت مربوط به مرحله فعل است، كه فعل هم تابع قدرت فاعل است. مانند قدرت خداى‏تعالى كه غير متناهى است پس هيچ عملى براى او مشقت ندارد.

پس حاصل جواب اين شد كه اعاده خدا آسان‏ترين اعاده و انشائش آسان‏ترين انشاء و هر كمال ديگرش كامل‏ترين حد كمال است - **وَ لَهُ الْمَثَلُ الاَعْلى فِى السَّمواتِ وَالاَرْضِ وَ هُـــــوَ الْعَزيـــزُ الْحَكيــــمُ !** (27 / روم) (1)

1- الـميــــــزان ج: 31، ص: 277.

ايجاد اوليه دليل احياى مجدد

« قُلْ ‏يُحْييهَا الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ... اَلَّذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ‏الشَّجَرِالاَخْضَرِ ناراً...!»(79ـ81 / يس)

- انسان براى ما مثلى زده و خلقت خود را فراموش كرده است. آن مثل اين است كه چه‏كسى اين‏استخوان‏هارا در حالى‏كه پوسيده‏شده‏زنده مى‏كند؟

- « قُلْ يُحْييهَا الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ !»

اين همان جوابى است كه خداى‏تعالى به رسول گرامى خود تلقين كرده است. وقتى خدا آفريننده اين استخوان‏ها در آغاز و در نوبت اول باشد و در مدتى كه اين استخوان حيات داشت، نسبت به هيچ حالى از احوال آن جاهل نبود و بعد از مردنش هم جـاهل نيست، ديگـر چه اشكالـى دارد كه دوبـاره آن را زنـده كـند؟

- «اَلَّـذى جَعَـلَ مِنَ الشَّجَرِ الاْخْضَرِ ناراً فَـاِذا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ!»

كلمه «تُوقِدُون» به معناى شعله‏ور ساختن آتش است و اين آيه شريفه در اين سياق و به اين صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند، استبعاد از اين‏كه چگونه ممكن است چيزى كه مرده است زنده شود؟ با اين‏كه مـرگ و زنـدگى متنافـى‏اند؟ جـواب مى‏دهد: هيچ استبعـادى در اين نيست، براى اين‏كه آب و آتش با هم متنافى‏اند، مع ذلك خدا در درون درخت‏تر و آبدار آتش قرار داده، شما همـان آتـش را شعلـه‏ور مى‏كنيد.(1)

1- الميزان ج: 33، ص: 180.

پديد آمدن زنده از مرده و مرده از زنده

« يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْيِى الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ!»

 (19 / روم)

ظاهر بيرون آوردن زنده از مرده و بعكس، خلقت موجودات زنده از زمين مرده و دوباره خاك كردن آن‏هاست، ولى بعضى آن را تفسير كرده‏اند به اين‏كه مؤمن را از كافر و كافر را از مؤمن خلق مى‏كند، چون خود خداى‏تعالى كافر را مرده و مؤمن را زنده ناميده و فرموده: « اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا - آيا كسى كه مرده بود و او را زنده كرديم و برايـش نورى قـرار داديـم!» (122 / انعام)

و اما اين‏كه در آخر فرموده: « و زمين را بعد از مردنش زنده مى‏كند،» منظور از زنده كردن حالتى است كه زمين در فصل بهار به خود مى‏گيرد و گياهان از آن بيرون آمده، سبز و خرم مى‏شود و منظور از مردن زمين خمود آن، در فصل پاييز و زمستان است و اين‏كه فرمود: «وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ،» معنايش اين است كه شما هم اين چنين از قبرهايتان بيرون مى‏شويد، خداوند به احياى جديدى زنده‏تان مى‏كند، هم‏چنان‏كه همــه‏ســالــه زميــن را بــه احيــاى جـديــدى و بعــد از مردنــش زنــده مى‏كنــد.(1)

1- الميزان ج: 31، ص: 261.

نشئه اول و ايجاد انسان در نشئه آخر

« وَ لَقَـــدْ عَلِمْتُــمُ النَّشْــأَةَ الاُولــى فَلَــــوْلا تَــذَكَّـــروُنَ؟» (62 / واقعــه)

مراد از «نَشئه اُولى» دنياست. و مراد از «علم» به آن، علم به خصوصيات آن است، كه مستلزم اذعان به نشئه‏اى ديگر و جاودانه است، نشئه‏اى كه در آن به اعمال جزا مى‏دهند. براى اين‏كه از نظام حيرت‏انگيز عالم دنيا اين معنا به طور يقين به دست مى‏آيد كه لغو و باطلى در عالم هستى نيست و قطعا براى اين نشأة فانى غايتى و هدفى است باقى و نيز از ضروريات نظام دنيا اين است كه مى‏بينيم هر موجودى به سوى سعادت نوعى خود هدايت شده و انسان‏ها هم بايد از طريق بعث رسل و تشريع شرايع و توجيه امر و نهى به سوى سعادتشان هدايت شوند. و اين صورت نمى‏گيرد مگر اين‏كه در برابر اعمال نيك پاداشى و در مقابل اعمال زشت كيفرى مقرر شود و چون دنيا براى پــاداش و كيفر تنــگ است لاجرم بايد در عالمى ديگر كه همان نشئه آخرت است صورت بپذيرد.

و اما اين‏كه چگونه ممكن است انسان‏ها يك بار ديگر زنده شوند، دليل اين امكان نيز در همين نشئه دنيا است، چون در اين نشئه ديدند و فهميدند كه آن خدايى كه اين عالم را از كتم عدم به هستى آورد و چنين قدرتى داشت، او بر ايجاد بار دومش نيز قادر است. ايـن برهانى است بر امـكان مـعاد.

پس با علم به نشئه دنيا براى انسان‏ها علمى نيز به مبادى اين برهان پيدا مى‏شود، برهانى كه امكان بعث را اثبات مى‏كند و با اثبات امكان استبعاد معنايى ندارد.   اين برهان، برهان بر امكان حشر بدن‏هاست و حاصلش اين است؛ بدنى كه در قيامت زنــده مى‏شود و پاداش و كيفــر مى‏بيند مثل بــدن دنيوى است. و وقتى جائز باشد بدنى دنيايى خلق شود و زنده گردد، بدنى اخروى نيــز ممكن است خلق و زنده گردد، چون اين بدن مثل آن بدن است.(1)

1- الـميــــــــــزان ج: 37، ص: 274.

بازگشت موجودات بعد از تكامل خلقت

« اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا وَعْدَاللّهِ حَقّا اِنَّهُ ‏يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ...!» (4 / يونس)

سنت جارى خدا اين است كه نسبت به چيزى كه مى‏آفريند و افاضه وجود مى‏كند، وسايلى را كه موجب تكميل خلقت آن است، در اختيارش مى‏گذارد.

پس هستى و زندگى و بهره‏ورى هر شى‏ء - مادامى كه وجود دارد و تا وقتى كه منتهى به سرانجامى معين نشود - از ناحيه خداست و وقتى هم به پايان تعيين شده و مقدر خود برسد، از بين نمى‏رود و رحمت الهى كه باعث وجود و بقاء و ساير ملحقات آن از قبيل زندگى، توانايى و دانايى و امثال آن بوده، باطل نمى‏شود و بلكه به پايان رسيدن يك موجود معنايش اين است كه خدا رحمتى را كه گسترده بود، اكنون به سوى خود جذب مى‏كند، زيرا چيزى كه خدا از طرف خود افاضه كرده، «وجه» اوسـت و «وجه خدا» از بين رفتنـى نـيست.

بنابراين تمام شدن و به پايان رسيدن وجود اشياء، آن گونه كه ما خيال مى‏كنيم فنا و بطلان آن‏ها نيست و بلكه رجوع و بازگشت به سوى خداست، چه آن‏كه از نزد او فرود آمده بودند « و هرچه نـزد خـداست باقى است!» (96 / نحل) لذا كارى جز بسط و قبض ايجاد نشده: خدا با بسط رحمت خود آغاز به خلقت اشياء مى‏كند و با قبض رحمت، موجودات را به سوى خود بازگشت مى‏دهد. اين قبض و بازگشت به سوى حق همان معاد است كه به ما وعده داده‏اند. (1)

1- الـميــــــزان ج: 19، ص: 18.

فصل ششم

ميراث جهان

تأثير متقابل و حركت موجودات به سوى غايت كمال

« ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاآ اِلهَ اِلاّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ...!» (102 / انعام)

تمامى اجزاء و اطراف عالم به يكديگر متصل و مربوط است، به طورى كه سير يك موجود در مسير وجودى‏اش موجود ديگرى را هم به كمال و نتيجه‏اى كه از خلقتش منظور بوده مى‏رساند و سلسله موجودات به منزله زنجيرى است كه وقتى اولين حلقه آن به طرف نتيجه و هدف به حركت در آيد آخرين حلقه سلسله نيز به سوى سعادت و هدفش به راه مى‏افتد. مثلاً انسان از نظامى كه در حيوانات و نباتات جريان دارد، استفاده مى‏كند و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محيط جريان دارد، منتفع مى‏شود و موجودات زمينى از نظام جارى در آسمان‏ها و آسمانى‏ها از نظام جارى در موجودات زمين استمداد مى‏جويند، پس تمامى موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى از انواع را به سوى سعادت خاصه‏اش سوق مى‏دهد. اين‏جاست كه فطرت سليم و شعور زنده و آزاد ناگزير مى‏شود، از اين‏كه بگويد: نظامى به اين وسعت و دقت جز به تقدير خدايى عزيز و عليم و تدبير پروردگارى حكيم و خبير صورت نمى‏بندد و نيز ناچار است بگويد: اين تقدير و تدبير جز به اين فرض نمى‏شود كه هويت و اعيان و خلاصه ذات هر موجود را در قالبى ريخته باشد كه فلان فعل و اثر مخصوص از او سر بزند، در هر منزل از منازلى كه در طول مسيرش برايش تعيين شده، همان نقشى را كه از او خواسته‏اند بازى كند و در منزلى كه به عنوان آخرين منزل و منتها اليه مسيرش تعيين گرديده، متوقف شود و همه اين مراحل را در ميان سلسله علل و اسباب در پيش روى قائد قضاء و به دنبال سائق قدر طى نمايد.

اينك چند آيه به عنوان نمونه از آياتى كه گفتيم، اين معانى را افاده مـى‏كنــد، ايـــراد مـى‏شـود:

ـ «لَهُ الْخَلْــقُ وَ الاَمْــرُ - آفرينش عالــم و تدبيــر امــور آن از اوســت،» (54 / اعراف)

ـ «اَلا لَــهُ الْـحُكْـمُ - آگـاه بــاش كــه حكـم تنهــا و تنهـــا از آنِ اوســـت،» (62 / انعام)

ـ «وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها - براى هر موجودى جهت و مقصدى است كه به سوى آن رهسپار است،» (148 / بقره)

- «وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه - خداوند حكم مى‏كند و كسى هم نيست كه حكمش را عـقــب انـدازد،» (41 / رعد)

- «هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ - او بر هر نفسى به آن‏چه كه مى‏كند قـائـم اسـت!» (33 / رعـد) (1)

1- الـميــزان ج: 14، ص: 146.

استناد تداوم افاضه هستى به خدا

و زمان انقطاع آن

« ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاآ اِلهَ اِلاّ هُوَ خلِقُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ!» (102/انعام)

« **اَفِــى اللّهِ شَــكٌّ فاطِــرِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ** - آيا در وجود خداوند شكى است، با ايــن‏كه او به‏وجــودآورنـــده آسمان‏ها و زميــن است؟» (10 / ابراهيم)

آيه فوق اين معنا را خاطر نشان مى‏سازد كه به ضرورت عقل هيچ يك از موجودات نه خودش، خود را آفريده و نه موجودى مثل خودش را، براى اين‏كه موجود مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود ديگرى كه ايجادش كند، آن موجود نيز محتاج به موجود ديگرى است؛ و اين احتياج همچنان ادامه دارد تا منتهى شود به موجود بالذاتى كه محتاج به غير نباشد و عدم در او راه نيابد وگرنه هيچ موجودى وجود پيدا نمى‏كند؛ پس تمامى موجودات به ايجاد خداوندى موجود شده‏اند كه بالذات حق و غير قابل بطلان است و هيچ‏گونه تغييرى در او راه ندارد.

با اين حال هيچ موجودى پس از پديد آمدنش هم از پديد آورنده خود بى‏نياز نيست و اين احتياج از قبيل احتياج گرم شدن آب به آتش و با حرارت‏هاى ديگر نيست كه پس از گرم شدن تا مدتى بماند، اگرچه آتش هم نباشد. چه اگر مسئله وجود و ايجاد از اين قبيل بود، مى‏بايست موجود بعد از يافتن وجود قابل معدوم شدن نبوده و خود مثل آفريدگارش واجب‏الوجود باشد. اين همان مطلبى است كه فهم ساده فطرى از آن تعبير مى‏كند به اين‏كه، اشياى عالم اگر خود مالك نفس خود بودند و حتى از يك جهت مستقل و بى‏نياز از پروردگار بودند، به هيچ‏وجه هلاك و فساد نمى‏پذيرفتند، زيرا محال است چيزى مالك نفس خود باشد و خود براى خود بطلان و شقاوت را طلب كند. آيه شريفه **«كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ،»** (88 / قصص) و هم‏چنين آيه **«وَ لا يَمْلِكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرّا وَ لا نَفْعا وَ لايَمْلِكُونَ مَوْتا وَ لا حَيوةً وَ لا نُشُورا،»** (3 / فرقان) همين معنا را افاده مى‏كند. آيات بسيار ديگرى هم - كه دلالت دارند بر اين‏كه خداى سبحان مالك هر چيز است و مالكى جز او نيست و هر چيزى مملوك اوست و جز مملوكيت شأن ديگرى ندارد - اين معنا را افاده مى‏كنند.

بنابراين هر موجودى هم‏چنان‏كه در اول تكون و حدوثش، وجودش را از خداى‏تعالى مى‏گيرد، هم‏چنين در بقاى خود هر لحظه وجودش را از خداى‏تعالى اخذ مى‏كند و تا وقتى باقى است كه از ناحيه او به وى افاضه وجود بشود، همين كه اين فيض قطــع شد، معدوم گشته و اسم و رسمش از لوح وجود محو مى‏گردد، چنان‏كه فرمود: **«كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورا،»** (20 / اسراء) و بر ايــن مضمون آيـات بسيار است. (1)

1. الـميــــــــــــزان ج: 14، ص: 145.

وراثت الهى - تماميت نظام آفرينش

« وَ اِنّا لَنَحْنُ نُحْيى وَ نُميتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ!» (23 / حجر)

در آيه فوق مى‏خواهد بفرمايد: تمامى تدبيرها به خداى‏تعالى منتهى مى‏شود.   در آيات قبل از اين آيه در قرآن كريم از نعمت‏هايى مانند آسمان و برج‏هايش، زمين و كوه‏هايش و گياهان و موزون بودن آن و معايش بودنش و بادها و تلقيحش، ابرها و بارانش، اسم برده و چون اين نعمت‏ها وقتى به صورت يك نظام تام و حكيمانه‏اى در مى‏آيند كه منضم به حيات و موت و حشر مى‏گردند. (جمله فوق اين توهم را كه برخى پنداشته‏اند پاره‏اى از حيات و موت‏ها مستند به خدا نيست، دفع نموده و با حصرى كه دارد تمامى حيات و موت‏ها را هرچه باشد به او مستند نموده و اختصاص مى‏دهد.)

و دنبالش مـى‏فرمايد:

- وَ نَحْـنُ الْـوارِثُـونَ!

يعنى بعد از ميراندن شما كه عمرى از متاع‏هاى زندگى كه در اختيارتان گذاشتيم، بهره‏مند شويد تنها خودمان باقى مى‏مانيم. مثل اين‏كه فرموده: ما بعد از شما ارث شما را مى‏بريم. قبلاً محيط شما بوديم. زنده‏تان كرديم بعد از آن‏كه نبوديد، پس ما قبل از شما بوديم و بار ديگر شما را مى‏ميرانيم و بعد از شما خواهيم بود.

- وَ لَقَدْ عَلِمْنَـــا الْمُسْتَقْدِميــنَ مِنْكُــمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرينَ!

آيات قبل از اين آيه كه نعمت‏هاى الهى را مى‏شمرد و تدبير او را وصف مى‏نمود، در سياق بيان وحدانيت خدا در ربوبيت بود. گفتيم: خلقت و نظام آن تمام نمى‏شد مگر به انضمام حيات و موت. و گفتيم كه خداى‏تعالى محيط به مرگ و حيات انسان‏هاست، لذا دنباله‏مسئله مرگ و زندگى فرمود: ما مى‏دانيم‏كه كدام‏يك‏از شما زودتر به وجود مى‏آيد و كدام ديرتر و خلاصه مقدم و مؤخر شما را مى‏شناسيم.

ـ وَ اِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ يَحْشُـرُهُـــمْ اِنَّـــهُ حَكيـــمٌ عَليــــمٌ!

اين جمله مى‏فهماند كه جز پروردگار كسى مردم را محشور نمى‏كند. پس هم او تنها رب اين عالم است.(1)

1- الـميــــزان ج: 23، ص: 215.

برگشت مالكيت و ميراث جهان به خدا

«... وَ لِلّهِ ميراثُ‏ السَّمواتِ وَالاَرْضِ...!» (10/حديد)

كلمه «ميراث» به معناى مالك شدن مالى است كه از ميت به بازماندگانش منتقل مى‏شود و در آيه فوق مى‏خواهد بفرمايد: آسمان‏ها و زمين با آن‏چه در آن دو است، همان «ميراث» است، پس آن‏چه خدا در آسمان‏ها و زمين خلق كرده. و صاحبان عقل چون انسان آن‏ها را ملك خود پنداشته، ملك خداست. خلاصه اين‏كه، كلمه «آسمان‏ها» و «زمين» شامل موجوداتى هم كه از مواد آسمان‏ها و زمين خلق شده‏اند و انسان‏ها آن‏ها را به خود اختصاص داده و در آن تصرف مى‏كنند، مى‏شود. و اختصاص نامبرده ملكى است اعتبارى، كه خدا ايشان را هدايت كرد، به اين‏كه آن را اعتبار كنند، و بـا اعتبـار آن جهـات زنـدگى دنيـاى خـود را نظـم بخشنـد.

چيزى كه هست نه انسان‏ها باقى مى‏مانند و نه آن ملك‏هاى اعتبارى بر ايشان باقى مى‏ماند، بلكه انسان‏ها مى‏ميرند و آن ملك‏ها به افراد بعد از ايشان منتقل مى‏شود و هم‏چنين انسان‏ها مى‏ميرند و اموال دست به دست مى‏گردد تا باقى نماند مگر خداى سبـحـان.

پس مثلاً زمين و آن‏چه در آن است و آن‏چه بر روى آن است و براى بشر جنبه مال دارد يكپارچه و هميشه «ميراث» است، چون هر طبقه از طبقات ساكنين زمين آن‏ها را از طبقه قبل «ارث» مى‏برد و در نتيجه ميراثى دائمى است، كه دست به دست مى‏چرخد؛ و از جهت ديگرى نيز ميراث است. براى اين‏كه روزگارى خواهد رسيد كه تمامى انسان‏ها از بين مى‏روند و براى آن نمى‏ماند مگر خدايى كه انسان‏ها را خليفه خود بر زمين كرده بود.

پس به هــر دو جهت و هر دو معنــا، ميراث آسمان‏هــا و زمين بــراى خداست، اما به معنــاى اول به خاطــر اين‏كه خــداى‏تعالــى مال دنيا را به اهــل دنيا تمليك كرده بود. البتـه تمليكى كه در عيــن حال خــودش باز مالــك بود و هســت و لــذا فرمــوده: « لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ - آن‏چه در آسمان‏ها و زمين است مال خداست!» (109 / آل عمران)

- « وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ - مالكيت آسمان‏ها و زمين از آن خداست!»

 (189 / آل عمران)

- « وَ اتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ اتيكُمْ - از مال خدا كه به شما داده به ايشان بدهيد!»

 (33 / نور)

و اما به معناى دوم؟ براى اين‏كه از ظاهر آيات قيامت از قبيل آيه **« كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ !»** (26 / رحمن) و غير آن بر مى‏آيد كه همه انسان‏هاى روى زمين فانى مى‏شوند و آن‏چه از آيه مورد بحث زودتر به ذهن مى‏رود، اين است كه مراد از ميراث بودن آسمان‏ها و زمين همين معناى دوم باشد.(1)

1- الـميــــــــزان ج: 37، ص: 318.