

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر

* آرش رجبی
** علی نصیری

چکیده

در آیه ۱۱ غافر دو مرحله اماته و احیاء بیان شده است. مفسران و متکلمان فرقین، در تبیین این دو مرحله با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دیدگاه‌های مختلفی را بیان کرده‌اند. در این باره هشت دیدگاه مطرح شده که تنها دو دیدگاه آن مبتنی بر سیاق است. بر اساس سیاق آیات و با توجه به مجموع آیات قرآن این نتیجه به دست می‌آید که آیه در صدد بیان تمام مراحل موت و حیات و اماته و احیاء انسان از آغاز تا انجام نیست، بلکه با توجه به اعتراف کافران، مراد از دو اماته، اماته از حیات دنیا به بزرخ و اماته از بزرخ با نفح صور نخست است و مراد از دو احیاء، احیاء در بزرخ و حیات بزرخی و احیاء در قیامت پس از نفح صور دوم است. بنابراین مراحل اماته و احیاء بر اساس آیه فوق بدین ترتیب است: اماته از حیات دنیا، احیاء در بزرخ و شروع حیات بزرخی، اماته از حیات بزرخی به هنگام نفح صور نخستین و احیاء در قیامت به هنگام نفح صور دوم.

واژگان کلیدی

آیه ۱۱ غافر، اماته، احیاء، بزرخ، معاد، تفسیر تطبیقی.

*. دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی. (نویسنده مسئول)
eshragh.sadra@gmail.com
dr.Alinasiri@gmail.com ***
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۷ تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۶/۴

طرح مسئله

پژوهش در مسئله مرگ و معاد، پاسخ به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های خردمندانه فطرت الهی بشر است و در گذرگاه تاریخ، همواره یافتن پاسخی خردپذیر و آرامبخش، دغدغه انسان بوده است، اما با تمام تلاش‌های خردمندانه کاروانیان دانش و معرفت، هیچ پاسخی بسان پاسخ وحیانی صادق مصدق، تشنۀ کامی دل و جان آدمی را فرو نمی‌نشاند، چنان‌که خردمندان و حکیمانی چون ابن‌سینا نیز بدین مسئله اذعان داشته‌اند. (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۶۸۲) یکی از مسائل مهم معاد، تبیین مراحل اماته و احیا و اثبات وجود حیات بزرخی و وقوع عذاب قبر است، که متكلمانی همچون علامه حلی پس از اثبات امکان عقلی آن، در بیان ادلۀ سمعی و نقلي، از آیه یازدهم سوره غافر بهره برده، پیرامون آن به بحث و تفسیر پرداخته‌اند. (حلی، ۱۳۸۲: ۲۹۵ - ۲۹۶)

آیه یازدهم سوره غافر به‌دبیل آیه دهم، ضمن بیان دو مرحله اماته و احیا از زبان کافران، اعتراف آنها به گناهانشان را بیان می‌کند:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتُكُمْ أَفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ * قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أَشْتَقَنِ وَأَحْيَنَا أَشْتَقَنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. (غافر / ۱۱ - ۱۰)

در حقیقت، کسانی که کفر ورزیدند [در روز رستاخیز] ندا داده می‌شوند که حتماً خشم خدا از کینه شما نسبت به خودتان بزرگ‌تر است؛ هنگامی که به‌سوی ایمان فراخوانده شدید و [الی] کفر ورزیدید. [کافران] گویند: «[ای] پروردگار ما! ما را دوبار میراندی و ما را دوبار زنده کردی و به گناهانمان اعتراف کردیم؛ پس آیا هیچ راهی برای خارج شدن [از دوزخ] وجود دارد؟

تفسران و متكلمان فرقین، در تبیین مراد از دو مرحله اماته و احیا با یکدیگر اختلاف دارند و بر این اساس نظرات گوناگونی ابراز داشته‌اند.

مسئله پیش روی این مقاله، بررسی تطبیقی این آیه کریمه و تبیین رویکردها و دیدگاهها و برداشت‌های مختلف مفسران و متكلمان در محدوده مhem ترین تفاسیر امامیه و اهل سنت و تبیین برداشت صحیح و برگزیده از آیه و روش ساختن مراد از دو مرحله اماته و دو مرحله احیا و در نهایت تبیین تمام مراحل اماته و احیای انسان از آغاز خلقت تا انجام قیامت است.

مفهوم‌شناسی موت و حیات

معنای لغوی: «م و ت» اصل صحیحی است که بر از بین رفتن قوه و توان شیء دلالت می‌کند و

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۶۱

«موت» از آن اشتقاق یافته و خلاف حیات است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ / ۵: ۲۸۳) معنای جامع مفهوم حیات، تحقق تمام اموری است که قوام شیء به آن وابسته است، از قبیل اجزاء ظاهری، باطنی، هماهنگی، نظم، تناسب و شرایط لازم تحقق آن شیء. (مصطفوی، ۱۳۶۸ / ۱۱: ۱۹۶) ازدی در معنای لغوی موت بر آن است که موت عبارت از انقطاع علاقه نفس با جسد است، که گاه طبیعی است و گاهی اخترامی است و موت طبیعی؛ یعنی تعطیل شدن قوای نفسانی از افعال خود به خاطر از بین رفتن ابزار آن؛ یعنی حرارت غریزی و موت اخترامی؛ یعنی با سببی از اسباب داخلی یا خارجی حرارت غریزی خاموش شود. (ازدی، ۱۳۸۷ / ۳: ۱۲۲۱)

معنای اصطلاحی: حیات عبارت است از حقیقتی که دربردارنده علم و قدرت است و مرگ نیز در مقابل آن و عدم این حالت است و تقابل میان حیات و موت تقابل عدم و ملکه است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۰۷ - ۳۰۶؛ امینی، ۱۳۹۲: ۲)

مفهوم‌شناسی قرآنی: طباطبایی در تبیین دقیق مفهوم حیات و موت، معتقد است، انسان‌ها از همان روزهای اولی که به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو گونه یافتند؛ یکنوع موجوداتی که حال و وضع ثابتی دارند، به گونه‌ای که حس آدمی تغییری ناشی از مرور زمان در آنها احساس نمی‌کند، مانند سنگ‌ها و سایر جمادات و قسم دیگر موجوداتی که گذشت زمان، تغییراتی محسوس در قوا و افعال آنها پدید می‌آورد، مانند انسان و سایر حیوانات، و همچنین نباتات که در اثر گذشت زمان، قوا و مشاعر شان و کارشان یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود و در آخر به تدریج دچار فساد و تباہی می‌گردد، در نتیجه، انسان‌ها این معنا را فهمیدند که در موجودات نوع دوم، افزون بر اندام و هیکل محسوس و مادی چیز دیگری هست، که مسئله احساسات و ادراکات علمی و کارهایی که با علم و اراده صورت می‌گیرد، همه از آن چیز ناشی می‌شود و نام آن را حیات و از کار افتادن و بطلانش را مرگ نامیدند، پس حیات، یک قسم وجودی است که علم و قدرت از آن ترشح می‌شود، خدای سبحان هم در مواردی از کلام خود این تشخیص انسان‌ها را امضا کرده است، از آن جمله فرمود:

اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. (حدید / ۱۷)
 أَنَّكُمْ تَرَى الْأَرْضَ خَائِسَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ اللَّهِ أَحْيَاهَا
 لَمْحُبِّي الْمَوْتِي. (فصلت / ۳۹)
 وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ لَا الْمَوْتَاتُ. (فاتح / ۲۲)
 وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ. (انبیاء / ۳۰)

آیه اخیر شامل حیات همه اقسام زنده می‌شود؛ انسان، حیوان و گیاه؛ همان‌طور که آیات پیشین، موجود زنده را سه قسمت می‌کرد، این آیات نیز زندگی را چند قسمت می‌کند: «وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَأَتُوا بِهَا»؛ (یونس / ۷) «رَبَّنَا أَمْتَنَا أَثْنَيْنِ وَ أَحْيَتَنَا أَثْنَيْنِ»؛ (غافر / ۱۱) که دوبار زنده کردن در آیه، شامل زندگی در بزرخ و زندگی در آخرت می‌شود و آیه قبلی نیز از زندگی دنیا سخن می‌گفت، پس زندگی هم سه قسم است، همان‌طور که زندگان سه قسم هستند. خدای سبحان با این که زندگی دنیا را زندگی دانسته، ولی در عین حال در مواردی از کلامش آن را زندگی پست و خوار و غیر قابل اعتنا دانسته، چنان‌که فرمود:

وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. (رعد / ۲۶)
 تَبَتَّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (نساء / ۹۴)
 ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (کهف / ۲۸)
 وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهُوٌ. (انعام / ۳۲)
 وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ. (حدید / ۲۰) (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۲: ۳۲۸)

پس آنچه مبدأ ادراکات علمی و تحریکات عملی است، حیات نامیده می‌شود و از بین رفتن آن، موت است، که در هر موجودی مانند گیاهان، حیوانات، انسان، فرشتگان و حتی خدای متعال، به تناسب مرتبه وجودی اش تحقق دارد و مراد از حیات و موت در این مقاله، حیات و موت انسان و بررسی مراحل آن است.

^۱ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مفسران درباره مراحل احیا و اماته

به‌طور عمده دو رویکرد در تفسیر آیه یازدهم سوره غافر وجود دارد که در هر رویکردی چند دیدگاه ابراز شده است، آن دو رویکرد عبارتند از:

رویکرد نخست بدون توجه به سیاق آیه – که در مقام نقل قول کافران و مراحل اماته و احیایی است که بر آنان گذشته است – تمام مراحل اماته و احیای انسان را بر آیه تطبیق کرده و بدین رو، گاه دچار تکلفاتی در تفسیر و تطبیق شده است.

رویکرد دوم با اعتنا به سیاق آیه، نسبت به ارائه تفسیر صحیح مراحل اماته و احیای مرتبط با این آیه – نه تمام مراحل اماته و احیای انسان – اهتمام ورزیده است.

۱. سیر بیان دیدگاه‌ها از دیدگاه‌های ضعیف شروع شده و به تدریج دیدگاه‌های قوی‌تر مطرح می‌شود.

یک. رویکردهای غیرمبتنی بر سیاق

۱. دلالت تثنیه بر تکریر و تکثیر

مجلسی این دیدگاه را در مرآة العقول مطرح کرده است، آلوسی و طباطبایی نیز این دیدگاه را تحت عنوان «و قیل» در تفاسیرشان ذکر و رد کرده‌اند و قائل اصلی آن مشخص نیست، این دیدگاه بر آن است که تثنیه در آیه کریمه، مانند تثنیه در آیه چهارم سوره مُلک است که می‌فرماید: «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ؛ (ملک / ۴) بار دیگر نیز چشم باز کن و بنگر»، که مراد از آن عدد دو نیست بلکه «تکریر و تکثیر» است، بسان این است که گفته‌اند: تو ما را باری پس از باری دیگر میراندی و باری پس از باری دیگر زنده کردی، پس ما قدرت عظیم تو را دانستیم که از بازگرداندن ناتوان نیست و به گناهان مان که ناشی از انکار اماته و احیا بود، اعتراف کردیم. (آلوسی، ۱۴۱۵ / ۱۲؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۳۰۶ / ۱۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱۷؛ ۲۹۱ / ۳۱۴)

در نقد این دیدگاه، آلوسی و طباطبایی معتقدند، در صورتی این دیدگاه تمام است که آیه چنین بود: «أَمْتَنَا إِمَاتِتِينَ يَا كَرَتَيْنَ وَ أَحْيَيْتِنَا أَحْيَاتِتِينَ يَا كَرَتَيْنَ»، اما در قرآن کریم به عدد تصریح شده و واژه «أَنْتَيْنَ» وصف «أَمْتَنَا» واقع شده است، که دافع احتمال اراده تکریر و تکثیر است (همان): به عبارت دیگر، اگر مراد خدا در قرآن عبارت بود از تکریر و تکثیر، هرگز کلمه «أَنْتَيْنَ» را پس از «أَمْتَنَا» ذکر نمی‌کرد و ذکر عدد در اینجا احتمال اراده بیش از این عدد را در سیاق این آیه نفی می‌کند.

۲. احیای جسمانی و اماته قلبی کافر

محمد بن کعب در تفسیر آیه سخنی دارد که آلوسی از آن به «من غرائب ما قیل فی ذلک؛ از شگفت‌انگیزترین سخنانی که در این باب گفته شده است»، یاد می‌کند، محمد بن کعب در تفسیر دو اماته و دو احیا معتقد است، جسم کافر در دنیا زنده و قلب او مرده است، که یک اماته و یک احیا است، سپس هنگام انقضای اجل در دنیا اماته دیگری رخ می‌دهد، پس آنگاه احیای دوم برای روز قیامت است. (ابن عطیه اندلسی، ۱۴۲۲ / ۴؛ ۵۴۹؛ ابوجیان اندلسی، ۱۴۲۰ / ۹؛ آلوسی، ۱۴۱۵ / ۱۲؛ ۲۴۱ / ۹؛ آلوسی، ۱۴۰۶ / ۱۲)

این تفسیر همان‌گونه که آشکار است، خلاف ظاهر قرآن کریم و خلاف سیاق آیه است و مرده بودن قلب کافر که به‌واسطه انکار معاد و غوطه‌ور شدن در گناهان است، مربوط به سوء اختیار خود او است و درواقع این اماته توسط خود او صورت گرفته است؛ چراکه هیچ‌گاه خدای حکیم در ابتدا کسی را مجازات نمی‌کند، درحالی که آیه از دو اماته که خدا نسبت به آنها انجام داده است و آنها هیچ اختیاری در آن نداشته‌اند و بنابر شهود این دو اماته و دو احیا، اعتراف به گناهانشان می‌کنند، خبر می‌دهد.

بهبیانی دیگر، در اماته قلب کافر در دنیا، فاعل مختار، خود او است، درحالی که آیه بیانگر احیا و اماته‌ای است که فاعلش خدای متعال است و نه کافر.

۳. احیا و اماته در عالم ذر

ابن زید و عبدالقادر ملاجویش آل غازی، مفسر اهل سنت در قرن چهاردهم، معتقدند مراد از دو اماته و دو احیا، هنگامی است که خدا انسان‌ها را بر خودشان در عالم ذر شاهد گرفت و از آنها بر ایمان به خدا و رسولان الهی پیمان گرفت، سپس به دنبال آن موتی که بعد از آن در اصلاح پدران و ارحام مادران مستقر و مستودع شدند آنان را آفرید، پس آنگاه بعد از انقضای مدت عمرشان در دنیا آنها را اماته کرد و موت دوم در قبر پس از احیا برای سؤال است، اما احیای اول در دنیا به ولادت و ظهرور به عالم ظهرور است و احیای دوم احیا برای بعث در روز قیامت؛ پس برای انسان موتی در عالم ذر و موتی در عالم دنیا و حیاتی در دنیا و حیاتی در آخرت است. (ملajoیش آل غازی، ۱۳۸۲: ۳ / ۵۷۱)

همچنین ابن زید می‌گوید:

احیای اول، احیای انسان‌ها هنگام اخذ عهد بر آنها از صلب آدم بوده است، سپس اماته صورت گرفته، پس آنگاه در دنیا احیا شده‌اند، سپس از دنیا اماته شده‌اند و در نهایت احیا در عالم آخرت صورت گرفته است. (ابوحیان اندلسی، ۱۴۲۰: ۹ / ۲۴۱)

نخستین اشکال بر این دیدگاه مخالفت با ظاهر قرآن کریم است؛ زیرا سیاق آیات در بیان عذاب آنها پس از قیامت است که با برپایی قیامت و دخول در آتش، شک و انکار آنها به امر بعث و معاد بر طرف گردیده است و با دیدن دو موت و دو احیا که با صیغه ماضی بیان شده است، پس از اعتراف به گناهان خویش در صدد یافتن راهی برای خروج از آتش برآمده‌اند و با این بیان، جایی برای اراده عالم ذر و میثاق در این آیه شریفه باقی نمی‌ماند؛ همچنین با توجه به بیان ابن زید، لازم می‌آید، آیه کریمه سه احیا و دو اماته بیان کرده باشد، یک احیا هنگام اخذ میثاق، یک اماته پس از اخذ میثاق و یک احیا در دنیا و یک اماته از دنیا و در نهایت یک احیا در عالم آخرت صورت گرفته است که با ظاهر آیه ناسازگار است.

اشکال دیگر این که، در آیه شریفه، سخن از اماته است، درحالی که بنابراین دیدگاه، در عالم ذر قبل از احیا، حالت موت است، نه اماته.

۴. احیا و اماته در رجعت

شیخ مفید، شریف مرتضی، شیخ حر عاملی و بسیاری دیگر از محدثان امامیه با توجه به برخی

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۶۵

روايات، معتقدند مراد از یکی از دو احیا و اماته، رجعت است. (مفید، ۱۴۱۳: ۳۴؛ شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۵۳۰؛ حر عاملی، ۱۳۶۲: ۸۴؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳۳۶ / ۴؛ مجلسی، بی‌تا / ۳۴۰؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۷۴۹ / ۴)

شیخ حرم عاملی معتقد است، این آیه در صدد حصر عددی اماته و احیا نیست و دلالت بر نفی زیادت نمی‌کند. (حر عاملی، ۱۳۶۲: ۸۴)

شیخ مفید پس از تفسیر آیه به رجعت می‌نویسد: «و الرجعة عندنا تختص بن حض الإيمان و حض الكفر دون ما سوى هذين الفريقين (مفید، ۱۴۱۳: ۳۵)؛ رجعت نزد ما به کسانی که ایمان خالص و کفر خالص دارند و نه جز این دو گروه، اختصاص دارد.»

در تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن، روایتی از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه نقل شده است که فرمود:

هو خاص لأقوم في الرّجعة بعد الموت، فتجري في القيمة، فُبَعْدًا للقوم الظالمين.
(بحرانی، ۱۴۱۶: ۷۴۹ / ۴)

این آیه مخصوص اقوامی است که پس از مرگ رجعت می‌کنند، پس در قیامت جاری می‌شود، پس ای لعنت باد بر مردم ستمنکاره.

در تفسیر طیب البیان آمده است:

این آیه شریفه یکی از ادله رجعت است که یک دسته از کفار معاندین رجوع به دنیا می‌کنند و از آنها انتقام کشیده می‌شود، چنان‌که از حضرت صادق علیه السلام فرمود: «فی الرّجعة». (طیب، ۱۳۷۸: ۱۱ / ۳۵۸)

در تفسیر القمي، الصافى و البرهان فی تفسیر القرآن روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت در تفسیر آیه فرمود: «ذلک في الرّجعة؛ آن در رجعت است». (قمی، ۱۳۶۷: ۲ / ۲۵۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۴ / ۴؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۷۴۹ / ۴)

سید عبدالله شبر در شرح این حدیث بیان می‌کند که مقصود یکی از دو احیا در رجعت و دیگری در قیامت است و یکی از دو اماته در دنیا و دیگری در رجعت است و آیه در رجعت کمال ظهور دارد. وی معتقد است مفسران در تفسیر آیه به تکلف افتاده‌اند. (شبر، ۱۴۲۴: ۳۰۳)

همچنین، محمدهدادی معرفت در استدلال به این آیه در اثبات رجعت معتقد است: در این آیه از دوبار میراندن سخن رفته، که هر میراندن حیات سابقی را می‌رساند، همان‌گونه که دو بار زنده نمودن، مرگ پیشین را حکایت دارد؛ میراندن نخست، پس از حیات دنیوی و مرگ دوم پس از حیات در

رجعت است، چنان که احیا نخست در رجعت، و احیا دوم در روز واپسین است و اساساً تکرار موت و حیات برای همه کس نیست، بازگشت در رجعت و نیز حیات برزخی در قبر و به طور مطلق پیش از روز رستاخیز، برای همه کس نیست، بلکه صرفاً برای کسانی است که دارای ایمان محض یا کفر محض بوده‌اند، بیشتر مردم، پس از حیات دنیوی می‌میرند و برای روز رستاخیز زنده می‌شوند، که آیه ۲۸ سوره بقره بدان اشاره دارد: «**كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُثُّمٌ أَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْتَكُّمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**؛ شما مرده و فاقد حیات بودید، پس به شما حیات بخشید، سپس شما را می‌میراند، و دوباره برای روز محشر زنده می‌سازد» مؤمنان نیز در بهشت می‌گویند: «**أَفَمَا نَحْنُ بِمِيَّتِنَ** * **إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى**؛ (صفات / ۵۹ – ۵۸) مگر نیست که ما دیگر نخواهیم مرد، جز یک مردن نخستین که بر ما گذشت». (معرفت، ۱۳۷۵: ۱۱۲ – ۱۱۱)

شیخ طوسی در تفسیر *تبیان*، معتقد است که این دیدگاه، قوی نیست؛ چراکه بر مبنای پذیرش این دیدگاه چهار احیا و سه اماته لازم می‌آید، اول احیا دنیوی است که پس از دوران نطفگی و موات بودن انسان است، سپس اماته از حیات دنیوی در پایان عمر است، پس آنگاه احیا در قبر، سپس اماته پس از آن، پس آنگاه احیا در رجعت و سپس اماته بعد از رجعت و در نهایت احیا در روز قیامت خواهد بود، اما شیخ طوسی در توجیه این دیدگاه با بیان این احتمال که اخبار الهی به دو مرتبه احیا و دو مرتبه اماته مانع از احیا و اماته دیگر نیست، و آیه نیز بیانگر این نیست که خدا آنها را بدون هیچ زیادتی دو مرتبه احیا و دو مرتبه اماته می‌کند، معتقد است که راهی برای قطع به هیچ یک از دیدگاه‌ها وجود ندارد. (طوسی، بی‌تا: ۹ / ۶۰؛ شریف مرتضی، ۱۴۱۱: ۵۳۰)

همچنین در نقد این دیدگاه می‌توان گفت، با توجه به عمومیت آیه فوق درباره همه کافران با بیان «**إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...**» و نیز مطابق با روایات باب رجعت، که دال بر عدم ثبوت عمومیت رجعت است و بیانگر این مطلب است که رجعت اختصاص به کسانی دارد که ایمان خالص و کفر خالص دارند، چنان که شیخ مفید و استاد معرفت نیز بدان تصريح کرده‌اند، تفسیر آیه به رجعت، خلاف ظاهر و سیاق قرآن است. (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۲۵ / ۴۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۰ / ۴۵)

البته خارج از سیاق آیه و در بیان سیر تمامی مراحل حیات و موت انسان می‌توان حیات رجعت را نیز گنجانید، اما سیاق آیه بر این مطلب دلالت ندارد.

۵. احیا و اماته مبتنی بر تناسخ

بعضی از طرفداران تناسخ خواسته‌اند از این آیه برای زندگی و مرگ تکراری انسان‌ها و بازگشت

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۶۷

ارواح به بدن های جدید در این دنیا استدلال کنند و آیه را دال بر تناسخ بدانند، به این بیان که انسان دارای مرگ ها و زندگی های مکرر خواهد بود و در هر احیایی انسان در بدنی جدید قرار خواهد گرفت.
(سهروردی، ۱۳۷۵ / ۲ : ۲۲۱)

آیه فوق نه تنها بر تناسخ دلالتی ندارد بلکه یکی از دلایل استوار در نفی تناسخ است؛ زیرا آیه شریفه، اولاً، مراحلی از اماته و احیا را که بر کافر گذشته و باعث اعتراض او به گناهانش شده بیان می کند، نه تمام مراحل اماته و احیای انسان را و ثانیاً، مرگ و حیات را منحصر در دو مرحله می کند، در حالی که طرفداران تناسخ خبر از مرگ و حیات های متعدد، متوالی، مستمر و نامنحصر می دهند و معتقدند روح یک انسان ممکن است چندبار در کالبد های جدید و نطفه های تازه حلول کند و به این دنیا باز گردد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۲۰ : ۴۳)

۶. احیا و اماته از صلب پدران تا قیامت

ابن عباس، قتاده، ضحاک، ابومالک، زمخشری، بیضاوی، شیخ بهایی و بسیاری دیگر از مفسران فریقین بر آئند که مراد از اماته اولی، حال عدم یا بودن در صلب پدران یا نطفگی یا در ارحام مادران بودن انسان ها است، که خدا آنها را در دنیا احیا می کند، پس آنگاه به مرگ دوم اماته می کند و سپس آنها را برای روز قیامت احیا می کند، که دو اماته و دو احیا می شود، پس این آیه کریمه در معنا و تفسیر همانند آیه ۲۸ سوره بقره است: (سمرقندی، بی تا: ۳ / ۱۹۹؛ زمخشری، ۴ / ۱۴۰۷؛ ۱۵۴ / ۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۸؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ / ۵؛ بهایی، ۱۴۳۱ / ۵؛ ۵۳)؛ این جزو غرناطی، ۴۹۰ - ۴۹۱؛ ابن عاشور، بی تا: ۲۲۸ / ۲؛ ابن عاشور، بی تا: ۱۵۸ / ۲۴؛ فضل الله، ۱۴۱۹ / ۲۰ - ۲۲ / ۲۱ - ۲۲

با دقت در مضمون دو آیه روشن می شود که آیه ۲۸ سوره بقره، همانند آیه ۱۱ سوره غافر نیست؛ زیرا آیه ۲۸ سوره بقره، انسان ها را اموات دانسته است، که با حال نطفگی انسان و یا حال قبل از آن که حال موت و مرده بودن است، منطبق است، اما در آیه ۱۱ سوره غافر، سخن از اماته و میراندن است نه مرده بودن و اماته پس از حیات دنیوی است نه قبل از آن. از این رو بسیاری از مفسرانی که این دیدگاه را پذیرفتند، در تفسیر آیه معتقد شده اند که به مجاز به حالت نطفگی انسان، اماته اطلاق شده است.

زمخشري معتقد است:

اگر بگویی: چگونه صحیح است که خلقت انسان ها در حالی که اموات بودند، اماته نامیده شود؟ می گوییم: همان طور که صحیح است که بگویی: «سبحان من صغر جسم البعوضة و کبر جسم الفیل! پاکا کسی که پشه را کوچک کرد و فیل را بزرگ».

و یا به حفر کننده چاه بگویی: «ضيق فم الرّكّيه و وسّع أسفلها؛ دهانه چاه را تنگ و پایین آن را وسیع کن» در حالی که در اینجا انتقال از حالت بزرگی به کوچکی یا بر عکس و یا از تنگی به وسعت یا خلاف آن نیست، بلکه مقصودتان ایجاد این صفات است و سبب درستی این سخن آن است که بزرگی و کوچکی و نیز تنگی و وسعت، بر مصنوع واحد ممکن و جائز است، پس اگر صانع یکی از دو جایز را اختیار کند مصنوع را از جایز دیگر بازداشته است و این حالت مانند این است که آن را از حالتی به حالت دیگری انتقال داده باشد. (زمخشی، ۱۴۰۷: ۴ / ۱۵۴)

طباطبایی، توجیه زمخشی را تمثیلات عجیبه؛ یعنی حیله‌های شگفت‌انگیز دانسته و توجیه او را نمی‌پذیرد و معتقد است سیاق آیه ۲۸ سوره بقره با سیاق آیه ۱۱ سوره غافر مختلف است؛ چراکه آیه ۲۸ سوره بقره، یک موت و یک اماته و دو احیا و آیه ۱۱ سوره غافر دو اماته و دو احیا را افاده می‌کنند، ضمن اینکه بر حالت انسان قبل از حلول روح در جسدش، اماته صدق نمی‌کند؛ زیرا اماته، متوقف بر سبق حیات است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱ / ۱۱۱؛ نیز: ۱۷ / ۳۱۴)

به تعبیر استاد جوادی آملی، فرق موت با اماته آن است که تعبیر موت ناظر به ارتباط به فاعل نیست و سابقه حیات را هم نمی‌فهماند، ولی اماته هم ارتباط به فاعل و هم سابقه حیات را تفهیم می‌کند. پس آیه ۲۸ سوره بقره نمی‌تواند مبین آیه سوره غافر باشد، بلکه مکمل آن است و این دو آیه روی هم، دو اماته در دنیا و بزرخ و سه احیا در دنیا و بزرخ و قیامت کبری را اثبات می‌کند.

(جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۲ / ۵۹۳ و ۱۳۸۸: ۴ / ۱۸۸)

سیفالدین آمدی از متكلمان اشعری قرن هفتم نیز معتقد است، حمل اماته بر حالت اطوار نطفه، مخالف ظاهر است؛ زیرا اماته جز پس از سابقه حیات، اطلاق نمی‌شود. (آمدی، ۱۴۲۳: ۴ / ۳۳۳)

همچنین شیخ مفید در المسائل السرویة می‌نویسد:

و برای عامه در این آیه تأویل مردودی است و آن این است که مقصود از آیه «ربَّنَا أَمْتَنَا أَنْتَيْنِ»، خلق آنها است در حالی که اموات بودند، سپس آنها را بعد از حیات بمیراند و این دیدگاه باطل است و بر زبان عرب جاری نمی‌شود؛ زیرا فعل جز بر آنچه که به غیر صفتی بوده است که لفظ بر معنای آن مشتمل است داخل نمی‌شود و به کسی که در حالی که مرده بوده خدا او را خلق کرده است، گفته نمی‌شود خدا او را میراند و اماته کرد و تنها بر کسی که پس از حیات، موت بر او عارض شود، اماته اطلاق می‌شود. (مفید، ۱۴۱۳: ۳۳)

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۶۹

بر این اساس این دیدگاه، افزون بر اینکه مبتنی بر سیاق آیات سوره غافر نیست، با قواعد زبان عرب و نیز با آیات دیگر قرآن سازگاری ندارد.

دو. رویکردهای مبتنی بر سیاق

۱. اماته و احیا در دنیا و برزخ

جبائی، سيفالدين آمدی، حلی و امینی معتقدند، مراد از دو اماته، یکی اماته در دنیا و پس از پایان عمر دنیوی است و دیگری اماته در قبر و پس از سؤال و جواب است و مراد از دو احیای یکی احیای دنیوی است و دیگری احیا در قبر برای سؤال و جواب است و احیای سوم را ذکر نکرده است؛ زیرا معلوم است و اساس کلام در آن احیای سوم واقع شده است و اگر زنده نبودند تکلم نمی‌کردند.

(طبرسی، ۱۳۷۲: ۸ / ۸۰۴؛ حلی، ۱۳۸۲: ۲۹۷؛ آمدی، ۱۴۲۳: ۴ / ۳۳۳؛ امینی، ۱۳۹۲: ۵۲)

عبارت حلی در کشف المراد چنین است:

و قال تعالى: «قَالُوا رِبَّنَا أَمَتْنَا اثْتَنِينِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْتَنِينِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا»؛ فذکر موتین: إِحْدَاهُمَا فِي الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَى فِي الْقَبْرِ وَ ذُكْرُ احْيائِنَ: أَحَدُهُمَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَ فِي الْقَبْرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْثَالِثُ لَا نَهِيَ مَعْلُومٌ وَقَعْ فِيهِ الْكَلَامُ وَغَيْرُ الْحَيِّ لَا يَتَكَلَّمُ وَقِيلَ إِنَّمَا أَخْبَرُوا عَنِ الْاحْيَائِنِ الَّذِينَ عَرَفُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِمَا ضُرُورَةً فَأَحَدُهُمَا فِي الْقَبْرِ وَ الْآخِرَ فِي الْآخِرَةِ وَ هَذَا عَقْبُ بِقُولِهِ: «فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا». (حلی، ۱۳۸۲: ۲۹۷)

آمدی که مانند بسیاری از متكلمان و مفسران اسلامی، این آیه را دال بر حیات برزخی می‌داند، برای دیدگاه خود روایتی را نیز از صحیح مسلم به نقل از رسول الله ﷺ نقل می‌کند که آن حضرت کشتنگان بدر را سه روز رها کرد و سپس نزد آنان آمده بر بالین آنان ایستاد و آنها را ندا کرده فرمود: ای ابوجهل پسر هشام! ای امیه پسر خلف! ای عتبه پسر ربیعه! آیا وعده‌های الهی به خودتان را حق یافتید؟ بی‌گمان من وعده‌های الهی به خویش را حق یافتم، عمر، گفتار پیامبر را شنید و گفت: ای رسول خدا! چگونه می‌شنوند و چگونه پاسخ می‌دهند، درحالی که مردار شده‌اند؟ رسول خدا فرمود: سوگند به آن که جانم به دست او است شما به آن چه گفتم شنواتر از آنها نیستید اما آنها توان پاسخ گویی ندارند. (آمدی، ۱۴۲۳: ۴ / ۳۳۳)

امینی، در توجیه این تفسیر، این‌گونه استدلال کرده که، موت مقید به اولیت، در بیان خدا و لسان شارع، همان موتی است که در این دنیا واقع می‌شود و دلیل صریح آن، این آیات است:

إِنَّ هُؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلِيُّ وَ مَا نَحْنُ بِمُمْشِرِينَ. (دخان / ۳۴ - ۳۵)
قطعاً، آن [امشرك] ها می گویند: آن [افرام] جز مرگ نخستین ما نیست و ما زنده نمی شویم.

لَا يَدْعُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأَوَّلِيُّ وَ وَفَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ. (دخان / ۵۶)
در آنجا جز مرگ نخستین، مرگ [دیگری] نخواهد چشید و [خداد] آنان را از عذاب دوزخ حفظ می کند.

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلِيُّ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. (صفات / ۵۸ - ۵۹)
پس آیا ما جز به [همان] مرگ اولمان [دیگر] نمی میریم و ما عذاب نخواهیم شد؟!

وی بر آن است که «موته الاولی»، یا مرگ نخستین، عبارت از همان مرگی است که در دنیا واقع می شود، نه مرگی که مسبوق به حیات نیست و ناگزیر موت ثانیه و مرگ دومین، عبارت است از مرگ از حیات در قبر و بزخ پس از احیا برای پرسش؛ زیرا بعد از اماته از حیات برزخی، اماته دیگری متصور نیست، پس مراد از یکی از دو موتی که مورد تصدیق کافران است، موت در دنیا است و موت دیگر مورد انکار آنها بوده است که در آخرت به آن نیز تصدیق و اعتراف می کنند و از طریق مشاهده، دو اماته را می پذیرند و به هر دو اعتراف می کنند. همچنین در مورد دو حیات نیز به همین صورت است؛ زیرا حیات مورد تصدیق آنها، حیات دنیا بود؛ زیرا خدا از قول آنان می فرماید: «وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»؛ (انعام / ۲۹) نیز؛ (جاثیه / ۲۴) و گفتند: این، جز زندگی پست [دنیایی] می نیست، اما حیات آخرت، مورد انکار آنها بوده است، بدین رو خدا در ادامه آیه ۲۹ سوره انعام از قول آنها می فرماید: «وَ مَا نَحْنُ بِمَعْوِثِينَ؛ وَ مَا بِرَانِيَخْتَهُ نَخْوَاهِيمْ شَدَ» و نیز از زبان آنها می فرماید: «وَ مَا نَحْنُ بِمُمْشِرِينَ؛ (دخان / ۳۵) و ما زنده نمی شویم»؛ پس مراد از آیه این است که آنها مورد انکارشان را به مورد تصدیق خود ملحق و به هر دو با هم اعتراف می کنند و توضیح مراد از این دو آیه کریمه به دست می آید: «وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَعْوِثِينَ * وَ لَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُثُّمْ تَكْفُرُونَ؛ (انعام / ۳۰ - ۳۱) و گفتند: «جز زندگی دنیایی ما زندگی دیگری نیست و برانگیخته نخواهیم شد» و اگر بنگری هنگامی را که در برابر پروردگارشان باز داشته می شوند، خدا می فرماید: «آیا این حق نیست؟» می گویند: «چرا، سوگند به پروردگارمان که حق است» می فرماید: «پس به کیفر آن که کفر می ورزیدید، این عذاب را بچشید». (امینی، ۱۳۹۲: ۵۲ - ۵۳)

در نقد این دیدگاه باید گفت سیاق آیات در بیان عذاب کافران پس از برپایی قیامت است، که با

بررسی تفسیری مراحل امته و احیاء میتبنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۷۱

برپایی قیامت و دخول در آتش، شک و انکار آنها به امر بعث و معاد بر طرف گردیده است و با دیدن دو موت و دو احیا که با صیغه ماضی بیان شده است، پس از اعتراف به گناهان خویش در صدد یافتن راهی برای خروج از آتش برآمده‌اند و به تعبیر علامه طباطبائی، آنچه که باعث زوال ارتیاب از قلب کافران و اعتراف آنها به گناهانشان شده است، امته و احیایی است که مشاهده کرده‌اند، از این‌رو چنان‌که در دیدگاه هفتم به تفصیل خواهد آمد، احیای دنیوی از غرض آیه خارج می‌شود، برخلاف احیا برای روز قیامت که اعتراف کافران پس از آن صورت پذیرفته است. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۱۴)

افزون بر این، برخلاف نظر امینی، کافران با اینکه معتقد به حیات دنیا بودند، اما معتقد به احیای الهی در حیات دنیا نبودند، لذا در ادامه آیه ۲۶ سوره جاثیه از قول کافران می‌فرماید:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ.

و گفتند: «این جز زندگی پست [دنیای] ما نیست؛ می‌میریم و زنده می‌شویم و جز روزگار، ما را هلاک نمی‌کند» و برای آنان هیچ علمی بدان [اسخن] نیست، جز این نیست که آنان گمان می‌برند.

بر این اساس، مرگ و زندگی خویش را در حیات دنیا به طبیعت مستند می‌کنند، نه به خدای متعال، بدین رو در آیه ۲۶ همان سوره در پاسخ به کافران می‌فرماید:

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيهِكُمْ ثُمَّ يَمْتَكِّمُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ بَفِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (جاثیه / ۲۶)

بگو: خدا شما را زنده می‌کند؛ سپس شما را می‌میراند؛ آنگاه، در روز رستاخیز که هیچ تردیدی در آن نیست، شما را گرد می‌آورد و لیکن بیش‌تر مردم نمی‌دانند.

بنابراین، کافران پس از شهود حقیقت امته از حیات دنیا و احیا در بربزخ، و امته از حیات بربزخ و احیا در قیامت، به احیا و امته الهی مشهود خویش اعتراف کرده، از خدا طلب خروج از آتش می‌کنند و احیای دنیوی مقصود آنان نیست، آیه ۳۰ سوره انعام نیز که مورد استشهاد امینی است، بر این مطلب به خوبی دلالت می‌کند که کافران، پس از شهود مراحل امته و احیا، به بعث و نشور اعتراف کرده، به سبب کفرشان در عذاب گرفتار می‌آیند.

۲. دیدگاه برگزیده: امته بعد از حیات دنیا و بعد از حیات بربزخ و احیا در بربزخ و قیامت دیدگاه برگزیده این مقاله دیدگاه طباطبائی با شرح و بسطی بیشتر است؛ طباطبائی و برخی دیگر از

تفسران، در تفسیر این آیه معتقدند، این آیه از آیاتی است که بر عذاب قبر و حیات برزخی دلالت می‌کند و مراد از دو اماته، اماته بعد از حیات دنیا و حیات برزخی است، و مراد از دو احیا، احیا در برزخ و احیا برای روز قیامت است. (طوسی، بی‌تا: ۹ / ۶۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۸؛ ۸۰۴ / ۸؛ رازی، ۱۴۲۰ / ۲؛ ۳۷۷؛ طباطبایی، ۱۳۷۸ / ۲؛ جوادی آملی، ۱۳۷۸ / ۲؛ ۵۹۳ و ۱۳۸۸ / ۲؛ ۱۴۱۷ / ۱۷؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ / ۲۰؛ ۴۳ / ۲۰؛ قرائتی، ۱۳۸۹ / ۸؛ ۲۲۵ / ۸؛ ۱۴۲۷ / ۳؛ ۱۳۸۹ / ۴؛ ۱۳۸۹ / ۴؛ ۱۸۸؛ حسینی تهرانی، ۱۴۲۷ / ۳؛ ۱۳۸۹ / ۴ و ۱۳۸۹ / ۴) طباطبایی این آیه را از جمله آیاتی دانسته است که بدان بر وجود بربز خیان و آخرت استدلال می‌شود؛ چراکه مشتمل بر دو اماته است و اگر یکی از آن دو اماته، موت ناقل از دنیا باشد، ناگزیر برای تصویر اماته دوم باید میان دو موت، حیاتی فرض شود که همان حیات برزخی است و این استدلال را استدلال تامی دانسته که در برخی روایات نیز بدان اعتنا شده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ / ۱)

وی سیاق این آیه و آیه پیشین آن را مشعر به این دانسته که کافران این قول را پس از استماع ندای سابق در حالی که در آتش دوزخ استقرار دارند، می‌گویند؛ زیرا در پایان آیه فرموده است: «فَهُلْ إِلَى خَرْجٍ مِّنْ سَبِيلٍ». (همان: ۱۷ / ۳۱۲)

توضیح اینکه در آیه دهم سوره غافر آمده است: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَتَئُسُكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ؛ به درستی آنان که کافر شدند از نقطه‌ای دور ندا می‌شوند: خشم خدا از خشم خود شما بسیار بزرگ‌تر و سخت‌تر است، آیا یادتان هست که هرچه به سوی ایمان دعوت می‌شدید کفر می‌ورزیدید» و کافران در پاسخ به این ندا می‌گویند: «پروردگارا تو ما را دو بار میراندی و دو نوبت زنده کردی. اینک به گناهان خود اعتراف می‌کنیم، حال آیا راهی برای بیرون شدن از آتش هست؟

تقدیم این اعتراف از سوی کافران، نوعی تسبیب و توصل به تخلص از عذاب است؛ چراکه آنها هنگامی که در دنیا بودند، نسبت به قیامت و رجوع به سوی خدای متعال تردید داشتند و آن را انکار می‌کردند و روز حساب را فراموش کرده بودند و همین فراموشی سبب طغیانگری و فرو رفتن آنها در گناهان و کلید هر معصیت و ضلالتی بود؛ چراکه خدای متعال می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» (ص / ۲۶)؛ معلوم است کسانی که از راه خدا به بی‌راهه می‌روند عذابی سخت دارند به جرم این که روز حساب را از یاد بردنده؛ پس آنگاه چون خدای متعال آنها را دو بار اماته و دو بار احیا کرد، تردید آنها نسبت به قیامت و معاد از بین رفت؛ چراکه به عیان بقای پس از مرگ و حیات پس از حیات را مشاهده کردند، درحالی که در دنیا مرگ را نابودی می‌دانستند و بر آن بودند که: «إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةً ثُنا الدُّنْيَا وَ مَا تَحْنُ بِمَيْوَثِينَ» (انعام / ۲۹) پس با

حصول یقین، شک و انکار آنها از بین رفت، اما گناهان آنها باقی ماند، بدین رو با اعتراف به گناهان به تخلص از عذاب متولّ شدند؛ پس در حقیقت اعتراف آنها مترتّب بر حصول یقین به معاد است که منجر به علم آنها به ضلالت و معصیت بودن انحرافات آنها از راه حق شده است.

بنابراین مراد از دو اماته، اماته بعد از حیات دنیا و اماته بعد از حیات بزرخی است و مراد از دو احیا، احیا در بزرخ و احیا برای روز قیامت است و اگر حیات بزرخی متحقّق نباشد، اماته دوم صورت نمی‌گیرد؛ زیرا هر یک از اماته و احیا در تحقیق خود محتاج به سبق خلاف آن است. (همان)

طباطبایی معتقد است، علت اینکه حیات دنیوی ذکر نشده و نفرموده است: «أَحِبْتَنَا ثُلَاثًا»، با اینکه احیا است و پس از موت، یعنی حال عدم ولوج روح واقع شده است، آن است که مراد کافران، ذکر احیایی است که سبب یقین آنها به معاد شده است؛ یعنی احیا در بزرخ و احیا در قیامت، اما حیات دنیوی به خودی خود، موجب یقین به معاد نیست؛ چراکه کافران در حیات دنیوی در امر معاد تردید داشتند و مراد آیه بیان مراحل احیا و اماته انسان از آغاز تا انجام نمی‌باشد، بلکه ذکر مراحل اماته و احیایی است که بر کافران گذشته و موجب یقین آنها به امر معاد و در نهایت اعتراف آنها به گناهان و درخواست راهی برای تخلص از آتش دوزخ شده است. (همان: ۳۱۳)

بنابراین دیدگاه، دو اماته و دو احیا به این صورت است که آدمی هنگامی که وارد بزرخ شد، نسبت به دنیا مرد و نسبت به بزرخ زنده است و وقتی به قیامت کبری انتقال یافت، از بزرخ مرد و نسبت به قیامت کبری زنده است. (جوادی آملی، ۱۳۸۸ / ۴ : ۱۸۸)

جعفر سبحانی در چند موضع از آثار کلامی خویش و برخی دیگر از اندیشمندان در تفسیر این آیه کریمه، معتقد است: مراد از اماته نخست، «اماته از حیات دنیا» و احیای نخست، «احیا در بزرخ» است و این حیات تا نفح صور اول استمرار می‌یابد و اماته دوم، «اماته به هنگام نفح صور اول» است؛ زیرا خدا می‌فرماید: «وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ» (زمرا / ۶۸)؛ و احیای دوم، «احیا به هنگام نفح صور دوم» است، که خدای متعال می‌فرماید: «وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (یس / ۵۱) و تعدد نفح صور از این دو آیه استفاده می‌شود که بر اولی هلاک آنچه در آسمان‌ها و زمین است جز آنکه خدا بخواهد، و بر دومی قیام مردمان از قبرهایشان مترتّب می‌شود و در مورد نفح صور دوم خدای متعال می‌فرماید: «وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَاهُمْ جَمِيعًا»؛ (کهف / ۹۹) «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَسْبَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ» (مؤمنون / ۱۰۱)؛ پس انسان پس از اماته از حیات دنیا، حیاتی دارد که حیات بزرخی و متوسط بین دو نشئه است. بنابراین هیچ یک از دو احیا ارتباطی به دنیا ندارند، بلکه پس از انتقال از دنیا تحقق می‌یابند، یکی در بزرخ بعد از

اماته در دنیا و دیگری روز قیامت بعد از اماته به سبب نفح صور نخست، و بدان سبب آیه متعرض حیات دنیوی نشده است که غرض به ذکر احیایی که سبب ایقان به معاد و مورث ایمان است، تعلق گرفته است و آن همانا احیا در برزخ و سپس روز قیامت است، اما حیات دنیوی، اگر چه بدون تردید، احیا است اما به خودی خود موجب یقین به معاد نیست؛ چراکه در زمان حیات دنیوی در امر معاد دچار تردید بودند. (سبحانی، ۱۴۱۲: ۲۳۴ - ۲۳۵ / ۴: ۱۳۷۶ - ۳۷ و ۱۳۸۲: ۲۹۶؛ مدرسی، ۱۴۱۹: ۳۱ / ۱۲؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۲۵ / ۴۱)

البته باید توجه داشت که ضرورتی ندارد در مورد همگان، نفح صور اول مسبوق به حیات برزخی باشد؛ زیرا نفح صور، عمومی است و ممکن است باعث اماته کسانی که هنوز حیات دنیوی دارند نیز بشود، پس اماته کسانی که هنگام نفح صور اول در حیات دنیا هستند، اماته نخست محسوب می‌شود، اما با توجه به سیاق آیه ۱۱ سوره غافر، قائلان قول «أَمْتَنَا أَنْتَنِي...»، اماته دنیوی داشته‌اند و پس از احیای برزخی با اماته دوم؛ یعنی با نفح صور اول می‌میرند.

پس از روشن شدن تفسیر صحیح دو مرحله اماته و احیا در آیه شریفه مورد بحث، با توجه به تمامی آیات قرآن کریم، روشن می‌شود که برای انسان از آغاز خلقتش تا انجام قیامت و ابدیت، سه احیا و دو اماته رخ می‌دهد که با استناد به آیات قرآن کریم و به ترتیب عبارتند از:

موت در حالت نطفه بودن: مرحله آغازین خلقت انسان، سیر تکاملی مادی است که هنوز از حیات برخوردار نیست و مرده است، آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره مؤمنون بر این مطلب دلالت می‌کند:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

(مؤمنون / ۱۴ - ۱۲)

و به یقین، انسان را از چکیده‌ای از گل آفریدیم؛ سپس او را آب انداز سیالی در جایگاه استوار [=رحم] قرار دادیم؛ سپس آب انداز سیال را به صورت [خون بسته] آویزان آفریدیم و [خون بسته] آویزان را به صورت [چیزی شبیه] گوشت جویده شده آفریدیم و گوشت جویده شده را به صورت استخوان‌هایی آفریدیم و بر استخوان‌ها گوشتی پوشاندیم

احیای دنیوی (نفح روح): آیه ۲۸ سوره بقره ازجمله آیاتی است که بر این مطلب دلالت می‌کند:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَنَاكُمْ ثُمَّ يُمْبَيِّثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

(بقره / ۲۸)

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر □ ۱۷۵

چگونه خدا را انکار می‌کنید در حالی که مرده بودید و شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را زنده می‌کند، سپس فقط بهسوی او بازگردانده می‌شوید.

آیات ذیل نیز بر این مطلب دلالت می‌کنند:

۱. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّأَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. (سجده / ۹ - ۷)

و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ سپس نسل او را از چکیده‌ای از آبی پست قرار داد؛ سپس او را مرتب نمود و از روح خود در او دمید.

۲. ثُمَّ أَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. (مؤمنون / ۱۴) سپس آن را به صورت آفرینش دیگری پدید آوردیم و خجسته باد خدا، که بهترین آفرینندگان است!

۳. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلَاصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. (حجر / ۲۸ - ۲۹)

و [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «در واقع من آفریننده بشری هستم که از گل خشکیده‌ای که از گل سیاه [بدبوی مانده] شکل یافته، گرفته شده است و هنگامی که او را مرتب نمودم و از روح خود در او دمیدم، پس برای او سجده کنان درافتید.

اماشه از حیات دنیوی (مرگ): افزون بر آیه فوق، آیات ذیل نیز بر این مطلب دلالت می‌کنند:

۱. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ. (حج / ۶۶) و او کسی است که شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را [در رستاخیز] زنده می‌کند؛ مسلمان، انسان بسیار ناسپاس است.

۲. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ هُلْ مِنْ شُرُكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. (روم / ۴۰)

خدا کسی است که شما را آفرید، سپس شما را روزی داد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را زنده می‌کند؛ آیا از شریکان شما [که برای خدا همتا قرار داده‌اید] کسی هست که از این [کارها] چیزی را انجام دهد؟! او منزه و برتر است از آنچه شریک [او] قرار می‌دهند.

۳. قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يَجْمِعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (جاثیه / ۲۶)

بگو: «خدا شما را زنده می‌کند؛ سپس شما را می‌میراند؛ آنگاه، در روز رستاخیز که هیچ تردیدی در آن نیست، شما را گرد می‌آورد و لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند.

احیای بروزخی: که برای سؤال و جواب قبر، روح به بدن دنیوی مادی داخل شده؛ افزون بر آیه ۲۸ سوره بقره و آیه ۱۱ سوره غافر، آیه ۹۹ و ۱۰۰ سوره مؤمنون، نیز بر آن دلالت دارد، خدا می‌فرماید:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ * لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرْكَتُ كَلَّا
إِنَّهَا كَيْمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرَّاحٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ (مؤمنون / ۹۹ - ۱۰۰)

تا هنگامی که مرگ، یکی از آنان فرارسد، می‌گوید: «پروردگار! [مرا] باز گردانید؛ باشد که من در آنچه ترک کرده‌ام، [اکار] شایسته‌ای انجام دهم.» [در پاسخ او گفته می‌شود:] هرگز چنین نیست! این سخنی است که او [فقط] گوینده آن است و فراروی آنان بروزخی است تا روزی که برانگیخته می‌شوند.

اما ته از حیات بروزخی: بعد از سؤال و جواب قبر، روح در نفح صور اول می‌میرد، آیات ذیل بر

اما ته توسط نفح صور اول دلالت می‌کنند:

۱. وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (نمل / ۸۷)

و [یادکن] روزی را که در شیپور دمیده می‌شود و کسانی که در آسمان‌ها و کسانی که در زمین هستند به وحشت می‌افتنند، جز کسی را که خدا بخواهد و همه فروتنانه نزد او می‌آیند.

۲. وَ نُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
نُفْخَ فِي هُوَ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (زمر / ۶۸)

و در شیپور دمیده می‌شود، پس کسانی که در آسمان‌ها و کسانی که در زمین‌اند مدهوش می‌شوند [او می‌میرند]، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس [بار] دیگر در آن [شیپور] دمیده می‌شود و ناگهان آنان ایستاده‌اند، درحالی که منتظر [حساب] هستند!

احیای ابدی: در نفح صور دوم و برعایی قیامت و بعث و نشور، احیا برای ابدیت صورت می‌گیرد، گفتار کافران در آیه ۱۱ سوره غافر نیز در این مرحله از حیات صورت می‌گیرد، آیات ذیل بر احیا پس از نفح صور دوم، دلالت می‌کنند:

۱. وَ تَرَكُنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْوِجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَنَاهُمْ جَمِيعًا. (کهف / ۹۹)

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر ۱۷۷

و در آن روز، برخی آنان را رها می‌کنیم که در برخی [دیگر] موج زند و در شیپور دمیده می‌شود و آنان را کاملاً جمع می‌کنیم.

۲. وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (یس / ۵۱)
و [بار دیگر] در شیپور دمیده می‌شود، پس ناگهان آنان از قبرها بهسوی پروردگارشان به سرعت سرازیر می‌شوند.

۳. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (نبأ / ۱۸)
روزی که در شیپور [رستاخیز] دمیده می‌شود و گروه گروه می‌آید.

همچنین آیه ۶۸ سوره زمر، که در قسمت قبل به آن اشاره شد، هم بر نفح صور اول و هم بر نفح صور دوم دلالت می‌کند، همچنین آیات دال بر خلود بهشتیان و دوزخیان، بر حیات ابدی انسان‌ها پس از نفح صور دوم دلالت می‌کند. (نساء / ۵۷ و ۱۶۹؛ مائدہ / ۱۱۹؛ توبه / ۲۲ و ۱۰۰؛ احزاب / ۶۵؛ تغابن / ۹؛ طلاق / ۱۱؛ جن / ۲۳؛ بینه / ۸)

البته برای کسانی که رجعت می‌کنند؛ یعنی مؤمنان محض و کافران محض، یک احیا و یک اماته دیگر نیز وجود دارد؛ یعنی اماته و احیای اهل رجعت چنین است:

۱. احیا در دنیا؛

۲. اماته از حیات دنیوی؛

۳. احیا در قبر و حیات برزخی؛

۴. اماته از حیات برزخی برای رجعت به دنیا؛

۵. احیا در رجعت به دنیا؛

۶. اماته از رجعت و شروع حیات برزخی مجدد؛

۷. اماته از قبر و حیات برزخی با دمیده شدن نفح صور نخست؛

۸. احیا در قیامت پس از نفح صور دوم.

نتیجه

با توجه به سیاق آیه مورد بحث و ادله مطرح شده و نیز آیات دیگر قرآن کریم که مورد استدلال واقع شدند، به دست می‌آید که در مجموع، دیدگاه برگزیده که تکمیل و تفصیل دیدگاه علامه طباطبائی است، در تفسیر آیه مناسب‌تر و دقیق‌تر است و در نتیجه مراد از اماته نخست، «amatه از حیات دنیا» و مراد از احیای اول، «احیا در برزخ» است، که این حیات تا نفح صور اول استمرار می‌یابد و مراد از اماته دوم، «amatه به هنگام نفح صور اول» است؛ زیرا خدا می‌فرماید: «وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» (زمر / ۶۸)؛ و مراد از احیای دوم، «احیا به هنگام نفح صور دوم» است که خدای متعال می‌فرماید: «وَتُفْخَنَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» (بیس / ۵۱)؛ و تعدد نفح صور از این دو آیه استفاده می‌شود که بر اولی هلاک آن چه در آسمان‌ها و زمین است جز آنکه خدا بخواهد و بر دومی قیام مردمان از قبرهایشان مترب می‌شود و در مورد نفح صور دوم خدای متعال می‌فرماید: «وَتُفْخَنَ فِي الصُّورِ فَجَعَنَاهُمْ جَمِيعًا»؛ (کهف / ۹۹) «فَإِذَا تُفْخَنَ فِي الصُّورِ فَلَا أَثْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَاءَلُونَ» (مؤمنون / ۱۰۱)؛ پس انسان پس از اماته از حیات دنیا، حیاتی دارد که حیات بزرخی و متوسط بین دو نشئه است. بنابراین هیچ یک از دو احیا ارتباطی به دنیا ندارند، بلکه پس از انتقال از دنیا تحقق می‌یابند، یکی در بزرخ بعد از اماته در دنیا و دیگری در روز قیامت بعد از اماته به سبب نفح صور نخست.

بدان سبب آیه متععرض حیات دنیوی نشده است که غرض به ذکر احیایی که سبب ایقان به معاد و مورث ایمان است، تعلق گرفته است و آن احیا در بزرخ و سپس روز قیامت است، اما حیات دنیوی، اگر چه بدون تردید، به احیای الهی است اما به خودی خود موجب یقین به معاد نمی‌باشد؛ چراکه کافران در زمان حیات دنیوی در امر معاد دچار تردید بودند و حال آنکه آیه بیانگر این است که کافران در زمان اعتراف به گناهان خویش مراحلی از اماته و احیا را که شهود کرده‌اند و بر آنها گذشته است، بیان می‌کنند، پس مراد آیه بیان مراحل احیا و اماته انسان از آغاز تا انجام نیست، بلکه ذکر مراحل اماته و احیایی است که بر کافران گذشته و موجب یقین آنها به امر معاد و در نهایت اعتراف آنها به گناهان و درخواست راهی برای تخلص از آتش دوزخ شده است، در نتیجه مراحل اماته و احیا براساس این آیه به ترتیب زیر است:

۱. اماته از حیات دنیا؛
۲. احیا در بزرخ و شروع حیات بزرخی؛
۳. اماته از حیات بزرخی به هنگام نفح صور نخستین؛
۴. احیا در قیامت به هنگام نفح صور دوم.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمية.

- آمدی، سیف الدین، ۱۴۲۳ق، *أبکار الأفکار فی أصول الدين*، قاهره، دار الكتب.
- ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد، ۱۴۱۶ق، *التسهیل لعلوم التنزیل*، بیروت، دار الارقم.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۹، *النجاة من الغرق فی بحر الضلالات*، تهران، دانشگاه تهران.
- ابن عاشور، محمد طاهر، بی تا، *التحریر و التنویر*، بی جا، بی نا.
- ابن عطیه الاندلسی، عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ق، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- ابن فارس، احمد، ۱۴۰۴ق، *معجم مقاييس اللغة*، قم، مکتب الإعلام الإسلامی.
- ابوحیان، اندلسی، محمد بن یوسف، ۱۴۲۰ق، *البحر المحيط فی التفسیر*، بیروت، دار الفکر.
- ازدی، عبدالله بن محمد، ۱۳۸۷، *كتاب الماء*، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
- امین عاملی، سید محسن، ۱۴۰۶ق، *أعيان الشیعه*، بیروت، دار التعارف.
- امینی، عبدالحسین، ۱۴۳۴ق، *المقادیل العلییة فی المطالب السنیة*، قم، دار التفسیر، مؤسسه المحقق الطباطبائی.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۶ق، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت.
- بهاءالدین عاملی (شیخ بهایی)، محمد بن الحسین بن عبد الصمد، ۱۴۳۱ق، *الأربعون حدیثاً*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ق، *أنوار التنزیل و أسرار التأویل*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۸، *تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم*، قم، اسراء.
- —————، ۱۳۸۸، *معد در قرآن*، قم، اسراء.
- حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۳۶۲، *الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة*، تهران، نوید.
- حسینی تهرانی، سید محمد حسین، ۱۴۲۷ق، *معدشناسی*، مشهد، نور ملکوت قرآن.
- خواجه نصیرالدین طوسی حلی، حسن بن یوسف بن مطھر، ۱۳۸۲، *كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد*، با تعلیقه جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق علیہ السلام.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- زمخشّری، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون الأقاویل فی وجوه التأویل*، بیروت، دار الكتب العربي.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۷۶، *الحياة البرزخية*، قم، مؤسسه امام صادق علیہ السلام.

- ———، ۱۴۱۲ ق، الالهیات علی هدی الكتاب و السنة و العقل، المركز العالمی للدراسات الاسلامیة.
- سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بی تا، بحر العلوم، بی جا، بی نا.
- سهروردی، شهاب الدین، ۱۳۷۵، مجموعه مصنفات شیخ اشراف، هانری کربن و سید حسین نصر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- شبر، سید عبدالله، ۱۴۲۴ ق، حق الیقین فی معرفة اصول الدين، قم، انوار الهدی.
- شریف مرتضی، علی بن حسین، ۱۴۱۱ ق، الذخیرة فی علم الكلام، قم، مؤسسه الشیر الشیعی.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۳۶۵، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، قم، فرهنگ اسلامی.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصر خسرو.
- طوسی، محمد بن حسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام.
- فضل الله، سید محمدحسین، ۱۴۱۹ ق، من وحی القرآن، بیروت، دار الملّاک.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، ۱۴۱۵ ق، تفسیر الصافی، تهران، صدر.
- قرائتی، محسن، ۱۳۸۹، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، تفسیر القمی، قم، دار الكتب.
- لاھیجی، میرزا حسن بن عبدالرازاق، ۱۳۷۵، رسائل فارسی، تهران، میراث مکتوب.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ ق، مرأة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- ———، بی تا، حق الیقین، تهران، اسلامیه.
- مدرسی، سید محمدتقی، ۱۴۱۹ ق، من هدی القرآن، تهران، دار مجتبی الحسین علیہ السلام.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- معرفت، محمدهادی، ۱۳۷۵، «رجعت در اندیشه شیعی»، وقف میراث جاویدان، ش ۱۳، ص ۱۱۵ - ۱۰۸، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ ق، المسائل السرویة، قم، المؤتمر العلمی للشيخ المفید.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- ملاحويش آل غازی العانی، عبدالقدار، ۱۳۸۲ ق، بیان المعانی علی مسب ترتیب النزول، دمشق، مطبعة الترقی.

نظرة تفسيرية الى مراحل الإمامة والإحياء وفق الآية ١١ من سورة غافر

* آرش رجبي

** على نصيري

الخلاصه

بيّنت الآية ١١ من سورة غافر مراحلتين من الإمامة والإحياء، تختلف آراء مفسري ومتكلمي الفريقين (الشيعة وأهل السنة)، عند تبيينهم لهاتين المراحلتين. طُرحت ثمانية آراء حول هذا الموضوع؛ رأيان منها مبنيان على سياق السياق. وفقاً لسياق الآيات وفي ضوء مجموع آيات القرآن يفهم أن الآية ليست بصدق بيان جميع مراحل الموت والحياة والإماتة والإحياء، من بداية حياة الإنسان إلى نهايتها، وإنما على اثر اعتراف الكافرين، يكون المراد من الإماتتين، إماتة من الحياة الدنيا إلى البرزخ، والإماتة من البرزخ بالنفح الأول. والمراد من الإحيائين، الإحياء في البرزخ والحياة البرزخية، والإحياء في القيامة من بعد النفح الثاني في الصور. وبناءً على هذا تكون مراحل الإمامة والإحياء على أساس ما جاء في الآية المذكورة وفوقاً للترتيب التالي: الإماتة من الحياة الدنيا، والإحياء في البرزخ وشروع الحياة البرزخية، والإماتة من الحياة البرزخية عند نفح الصور في المرة الأولى، والإحياء في القيامة عند نفح الصور في المرة الثانية.

الألفاظ المفتاحية

الآية ١١ من سورة غافر، الإمامة، الإحياء، البرزخ، المعاد، التفسير المقارن.

*. طالب دكتوراه في مبادئ الإسلام النظرية، جامعة المعارف الإسلامية (الكاتب المسؤول).

Eshragh.sadra@Gmail.com

**. استاذ مشارك في قسم المعارف الإسلامية، جامعة علم وصنعت ايران.

dr.Alinasiri@gmail.com

تاريخ القبول: ٢٠١٥/٠٢/٢٦

٢٠١٤/٠٨/٢٦