

رجعت از دیدگاه قرآن

عصمت فاطمه^۱

چکیده

در دین میین اسلام و در مذهب تشیع «رجعت» به عنوان یکی از پایه های اعتقادی مطرح شده است. آیات متعددی در این زمینه وجود دارد که مفسران شیعه با تفسیر این آیات مسئله رجعت را تبیین نموده اند. همچنین بهره گیری از روایاتی که مسئله رجعت را بیان می کند توانسته این موضوع را روشن تر نماید. بنابراین اختلافی در ضروری بودن آن نیست؛ زیرا انکار و تصرف در آن، انکار و تصرف بی دلیل در قرآن است.

وازگان کلیدی: رجعت، قرآن، تفسیر

۱. مقدمه

رجعت، یکی از اعتقادات شیعه است و پژوهشگران، همواره آن را باور داشته اند. بررسی و تحلیل پیرامون این اعتقاد، می تواند حقایق بسیاری را پیش روی علاقه مندان قرار دهد. علاوه بر روایاتی که در این زمینه در دست است، آیات قرآن نیز دلیلی بر حتمی بودن تحقق این باور بوده و گنجایش بحث های روزآمد و نو را مانند اصلی اساسی برای خود حفظ کرده است. این نوشتار می کوشد تا با بهره مندی از زلال معارف پیشوایان معمول و بزرگان دین، برای روشن تر کردن باور رجعت به وسیله آیات قرآن، گامی هر چند کوتاه به جلو بردارد.

۲. مفاهیم

۱-۱. رجعت در لغت

رجعت، از ماده رجع، یرجع، رجعواً بوده و معنای مصدری آن برگشتن است. رجعت، مصدر مره و به معنای یک بار بازگشت است. در کتاب های لغت، معانی متعددی برای رجعت ذکر شده است. صاحب لسان العرب می نویسد: «الرجعة تدل على العود إلى الحياة بعد الموت الظاهري» (الفريقي)

۱. دانش پژوه کارشناسی کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنتالهیدی، از پاکستان.

المصری، بی تا، ۸/۲۵۷).

رجعت دلالت می‌کند بر عود یا برگشتن به دنیا بعد از مرگ ظاهری. در مفردات راغب، الرجوع به معنی العود آمده است. رجعة و الرجعة، به معنی برگشت به دنیا پس از مرگ است (راغب اصفهانی، ۱۳۸۲، ص ۳۴۲).

خداؤند در قرآن می‌فرماید: «انه علی رجعة لقادر؛ خداوند متعال قادر است براینکه میت را بعد از موت برگرداند» (طارق: ۸)؛ «...انا لله وانا اليه راجعون؛... ما از آن خداوند هستیم و به سوی او رجوع خواهیم کرد» (بقره: ۱۵۶). الرجعة، از ماده رجع یرچع و اصل آن، الرجع به معنی عوده یا العود به معنی برگشتن و بازگشتن است.

۲-۲. رجعت در اصطلاح

معنای لغوی رجعت، وسیع تراز معنای اصطلاحی آن است؛ زیرا نزد امامیه، رجعت معنای خاص تری دارد. در همه موارد، بین معنای لغوی و اصطلاحی، عموم و خصوص مطلق است.

شیخ مفید در تعریف اصطلاحی رجعت می‌گوید:

انَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرِدُّ قَوْمًا مِّنَ الْأَمْوَاتِ إِلَى الدُّنْيَا فِي صُورِهِمْ كَانُوا عَلَيْهَا فَيُعَزِّزُ فِرِيقًا وَيُدَمِّلُ الْمُحْقِينَ مِنَ الْمُبْطَلِينَ وَالْمُظْلَومِينَ مِنْهُمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ مَهْدِيِّ آلِ مُحَمَّدٍ.

خداؤند گروهی از اموات را در همان صورتی که در دنیا داشتند به دنیا بر می‌گرداند، پس گروهی از آنان را عزیز و گروهی را ذلیل و خوار می‌کند. اهل حق را براهیل باطل چیره، مظلومین را بر ستمکاران غلبه می‌دهد. این حادثه در زمان ظهر حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ اتفاق خواهد افتاد. (رضایی، ۱۳۳۱، ص ۵۰)

سید مرتضی رضوی عَلَيْهِ السَّلَامُ می‌فرماید:

خداؤند متعال بعد از ظهور حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ گروهی که از قبل از دنیا رفته اند را به این جهان بازمی‌گرداند تا در ثواب و افتخارات باری او و مشاهده حکومت حق در سراسر جهان، شرکت کند و نیز گروهی از دشمنان سرسخت را بازمی‌گرداند تا از آنها انتقام گیرد.
علی بن ابراهیم، ۱۳۸۸، (۳۵۲/۲)

حرعاملی عَلَيْهِ السَّلَامُ می‌فرماید: «ان الرجعة هنا هي الحياة بعد الموت قبل القيامة؛ رجعت، زندگی پس از مرگ و پیش از واقع شدن قیامت است». (حرعاملی، ۱۳۶۲، ص ۶۱)

درباره امکان رجعت، از نظر عقل امتناعی نیست، بلکه بر وقوع آن اجماع وجود دارد. این تحقیق بر آن است که امکان وقوع رجعت از دیدگاه قرآن را بررسی کند. بزرگان، آیات بسیاری را

برای اثبات رجعت ذکر کرده‌اند. برای مثال حر عاملی در کتاب الایقاط من الهمجعه، بالبرهان علی الرجعه، و مرحوم محمد رضا طبیسی در کتاب الشیعه والرجعه و علامه مجلسی در بحار الانوار، بیش از ۱۳۰ آیه را ذکر کرده‌اند که تعدادی از آنها رجعت را در امتحانات ثابت کرده و برخی دیگر مربوط به قیامت است.

روایاتی که بر رجعت دلالت می‌کنند، سه دسته است:

- آیاتی که صریح بر رجعت هستند و آیاتی که قدرت لایزال خداوند را بر همه چیز ثابت می‌کنند از جمله رجعت؛

- آیاتی که توسط روایات بر رجعت دلالت می‌کنند؛

- آیاتی که رجعت در امتحانات ثابت کرده‌اند.

آیات قرآن در مورد رجعت نیز سه دسته است:

- آیاتی که قدرت لایزال خداوند را بر همه چیز ثابت می‌کنند از جمله رجعت؛

- آیاتی که دلالت بروقوع رجعت در امتحانات و اقوام گذشته می‌کنند مانند زنده شدن اصحاب

حضرت موسی عليه السلام؛

- آیاتی که دلالت بروقوع رجعت در امتحانات آخرالزمان می‌کنند.

۳. آیات دال بر قدرت خداوند و آیه‌ای که به طور صریح بر رجعت دلالت دارد

آیاتی که دلالت بر قدرت خداوند بر همه اشیاء می‌کنند، بسیارند که برخی از آنها بیان می‌شود.

«... ان الله على كل شيء قادر؛ ... همانا خداوند بر همه چیز قدرت دارد» (بقره: ۱۴۸؛ آل

عمران: ۱۶۵؛ نور: ۴۵؛ عنکبوت: ۲۰؛ فاطر: ۱). این آیه، شامل قدرت خداوند بر احیا و زنده کردن

مرده‌ها از مخلوقاتش در هر زمان، چه در دنیا و چه در آخرت می‌شود.

«أليس ذلك بقدار على أن يحيى الموتى؛ آياً چنین کسی قدرت ندارد که مردگان را زنده

کند». (قیامت: ۴۰)

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقدار على أي حيي
الموتى بل إنه على كل شيء قادر.

آیا آنها ندیدند که خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و هیچ روی از آفرینش آنها فرو

نمانت، البته می‌تواند مردگان را زنده کند. آری او بر همه چیز قادر است. (احقاف: ۳۳)

این دو آیه به طور صریح، بر امکان رجاعت دلالت می‌کنند؛ زیرا رجعت نیز مانند زنده کردن

مردگان است و در این شک نیست که قدرت الهی، مساوی به تمام ممکنات است.

و یوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب با آياتنا فهم يوزعون.

به یادآور روزی را که از هر امتی، گروهی از کسانی که را که ما را تکذیب می‌کردند، محشور می‌کنیم، سپس آنها متوقف می‌شوند. (نمایل: ۸۳)

در ادامه آیه آمده:

و يوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفْزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ
داخِرِينَ.

روزی که در صور دمیده شود، همه کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، مگر آن کسی که خداوند بخواهد، به شدت می‌ترسند، یعنی از شدت ترس جان دهنده، آنگاه زنده شده و همگان با ذلت نزد او حاضر می‌شوند. (نمایل: ۸۷)

باتوجه به آیه، مشخص می‌شود که خداوند متعال از دور روز سخن گفته و یوم دوم را بر یوم اول عطف کرده است. قراردادن دو کلمه روز در کنار هم، مشخص می‌کند که دو کلمه روز، متفاوت هستند. علاوه بر این، در روز اول، تنها از زنده شدن گروهی خاص، و در روز دوم، از مرگ همه انسان‌ها یاد شده است.

از آیه اول به طور صريح استفاده می‌شود. حشر و زنده شدن، مخصوص عده‌ای است و جدائی از حشر و زنده شدن عمومی روز قیامت است؛ زیرا در آن روز، همه انسان‌ها پس از نفح صور زنده می‌شوند. استدلال به این آیه شریفه برای اثبات رجعت مورد توجه و تأیید امامان معصوم بوده؛ زیرا بر اساس روایات، ائمه علیهم السلام برای اثبات رجعت، به این آیه شریفه استدلال می‌کرده‌اند.

(محسنی دایکندی، ۱۳۸۹، ص ۴۷)

۴. آیات تأویل شده به رجعت

«وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ أَهْلَكَنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ؛ أَهْلُ دِيَارِي رَا هَلَاكَ گَرْدَانِيمْ، دِيَگَرْ زَنْدَگَانِي بِرَآنَهَا حَرَامٌ اسْتَ وَ هَرَگَزْ بازْ نَخْواهِندَ گَشْتَ». (انبیا: ۹۵)

برای استدلال به این آیه، چند نکته قابل ذکر است:

- در قیامت، بازگشت انسان به حیات مجدد فراغی است. همه برای حسابرسی اعمالشان در قیامت زنده می‌شوند؛

- منظور از حرام در آیه، امتناع عقلی نیست، بلکه مراد از لفظ حرام، اخبار از آینده است، یعنی دوباره آنان را به دنیا بازنمی‌گردانیم؛

- از مطالب مذکور دریافت می‌شود که این نفی بازگشت، مربوط به آخرت نیست، بلکه خبر از عدم بازگشت هلاک شدگان در دنیاست. بنابراین، از نفی بازگشت هلاک شدگان به دنیا چنین برمی‌آید که خداوند برای بندگانش، بازگشتی قرارداده و فقط هلاک شدگان را از بازگشت محروم

کرده است، پس مفهوم آیه این است که کسانی که هلاک نشده‌اند، با داشتن شرایط، به دنیا باز می‌گردند. (محسنی دایکندي، ۱۳۸۹، ص ۸۶)

۴- تفسیر روایی آیه

در این مورد، روایتی از علی بن ابراهیم با سند صحیح در تفسیرش بیان می‌شود.

- آیه اول

عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله وأبى جعفر علیه السلام قالا: كل قرية أهلک الله عزوجل أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة.

محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که آن دو بزرگوار فرمودند هر شهر و آبادانی را که خداوند به وسیله عذاب هلاک کرد، هنگام رجعت برخواهد گشت.

علی بن ابراهیم می‌گوید:

فهذه الآية من أعظم الدلالات في الرجعة، لأن أحداً من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيمة من لم يهلك، فقوله: لا يرجعون عنى في الرجعة، فأما إلى القيمة، فهم يرجعون حتى يدخلوا النار.

این آیه، بهترین و بزرگ‌ترین دلیل بر اثبات رجعت است؛ زیرا کسی از مسلمانان انکار ندارد که در قیامت، همه انسان‌ها بر می‌گردند، چه آنان که به عذاب الهی هلاک شده‌اند و چه آنان که به مرگ طبیعی مرده‌اند. خداوند می‌فرماید: «آنان بر زمی گردند، یعنی در عصر و زمان رجعت ولی در قیامت بر می‌گردند تا داخل جهنم شوند». (علی بن ابراهیم، ۱۳۸۸،

(۷۶/۲)

- آیه دوم

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.

ویاد کن آن گاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم، پس بر شما اهل کتاب، رسولی از جانب خداوند آمد که گواهی به راستی کتاب و شریعت شما می‌داد. به او ایمان آورده و او را یاری کنید. خداوند فرمود آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند، اقرار داریم. خداوند فرمود گواه باشید من هم با شما گواهم. (آل عمران: ۸۱)

این آیه تصريح دارد براینکه نصرت و ایمان که پیامبران علیه السلام بر آن می‌شاق گرفته، بعد از آمدن رسول اکرم علیه السلام خواهد بود. «لتؤمنن به ولتنصرنه» مضارع مؤکد است که بر انجام کار در زمان آینده دلالت دارد، یعنی زمانی که پیامبر علیه السلام و پیامبر علیه السلام و پیامبران

- آیه سوم

«إِنَّا لِنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ؛ قَطْعًاً مَا فَرَسْتَادِكَانَ خَوْدَ وَاهْلَ إِيمَانٍ رَادِرْزَنْدَگَيْ دُنْيَا وَآنِ رُوزَى كَهْ شَاهِدَانَ قِيَامَكَنْدَ، يَارِي خَواهِيْمَ كَرْد» (غافر: ۵۱).
 (محسنی دایکندی، ۱۳۸۹، ص ۹۲)

این بشارت الهی با تأکید فراوان بیان شده که هرگز تخلف پذیر نیست. عبارت «فی الحیة الدُّنْيَا»، متعلق به ننصر است، یعنی این نصرت در دنیا محقق می شود. علاوه بر این، قضیه نصرت و یاری، به صورت موجبه کلیه بیان شده اند نه به صورت موجبه جزئیه، یعنی اگر در طول تاریخ یک پیامبر و یک مؤمن یاری شده باشد هم صادق است. اضافه شدن جمع جمیع رسول به ضمیرنا، مفید عموم بوده و شامل همه انبیاء می شود، هر چند به صورت جمعی. طبرسی در تفسیر آیه ۵۱ سوره غافر می نویسد:

إِنَّا نَنْصُرُهُمْ بِوَجْهِ النَّصْرِ فَانِ النَّصْرُ قَدْ يَكُونُ بِالْحَجَةِ وَيَكُونُ أَيْضًا بِالْعَلْبَةِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَذَالِكَ بِحَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحُكْمَةُ وَيَعْلَمُهُ سَبَحَانَهُ مِنَ الْمُصْلَمَةِ وَيَكُونُ أَيْضًا بِالْلَّطَافِ وَالتَّابِيدِ وَتَقوِيَةِ الْقَلْبِ وَيَكُونُ بِالْهَلَاكِ الْعَدُوِّ.

آنان را با انواع راهها و صورت های مختلف کمک می کنیم. گاهی به وسیله برهان آنان را باری می کنیم و زمانی نیز نصرت در میدان جنگ به واسطه غلبه است که همه این نصرت ها به مقتضی حکمت و مصلحت است که خداوند سبحان به آن عالم است و گاهی نیز نصرت الهی به وسیله الطاف و تأیید و نیرو بخشیدن به قلب انجام می شود و گاهی هم با نابود کردن دشمن صورت می گیرد. (طبرسی، ۱۴۱۲، ۵۲۵/۸)

باید گفت که این وعده الهی، در آینده محقق می شود و مستلزم زنده شدن و رجعت آنان است تا با شمشیر انتقام الهی، بر فرق ستمتگران فرود آید. (محسنی دایکندی، ۱۳۸۹، ص ۹۴) روایاتی در تفسیر این آیه وجود دارد که یکی برای نمونه ذکر می شود. در کامل الزیارات نقل شده: عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیہما السلام قال: هذه الآية: إِنَّا لِنَنْصُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. قال الحسين بن علی علیهم السلام منهم ولم ينصر بعد ثم قال والله لقد قتلة الحسين علیه السلام ولم يطلب بدمه بعد. (ابن قولویه، بی تا، ۱۳۴/۲)

امام باقر علیه السلام «انا لننصر رسالنا» را قرائت کرده و فرمود: «حسین بن علی علیه السلام از آنهاست، ولی هنوز یار نشده، پس فرمود به خدا سوگند، کشنده‌گان حسین علیه السلام طلب نشده است.»

۵. آیات دال بر وقوع رجعت در پیامبران و امتهای گذشته

قرآن مجید که اساسی‌ترین و موثق‌ترین منبع و سند مسلمانان برای فraigیری و اثبات مسائل مهم دینی و اعتقادی است، در چند سوره، از رجعت‌هایی که در گذشته با بدن عنصری و مادی صورت گرفته‌اند، سخن گفته که بعضی از آیات بررسی می‌شود.

۱-۵. عزیر پیامبر علیه السلام

او کالذی مرعلی قریة و هي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته
الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال بعثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر
إلى طعامك وشرابك لم يتسعه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام
كيف ننشرها ثم نكسوها ثُمَّ فلما تبيَّن له قال أعلم أنَّ الله على على كل شيء قادر.

يا همانند کسی که از کناریک آبادی عبور می‌کند و در حالی که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود، چگونه خداوند این را پس از مرگ زنده می‌کند؟! و در این هنگام خداوند او را یک‌صد سال می‌راند، سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز فرمود نه بلکه یک‌صد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود که با گذشت سال‌ها هیچ‌گونه تغییر نیافته، ولی الاغ خود را نگاه کن که چگونه از هم متلاشی شده! این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه توانشانهای برای قوم قرار دهیم. براستخوان‌های مركب سواری نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم و گوشت برآن می‌پوشانیم. هنگامی که براو آشکار شد، گفت، می‌دانم خداوند بره کاری تواناست. (بقره: ۲۵۹)

این آیه شریفه، به سرگذشت پیامبری به نام عزیر اشاره می‌کند که در اثنای سفر خود در حالی که بر مركبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوارکی همراه داشت، از کناریک آبادی گذشت در حالی که به شکل وحشتناکی دیوارهای آن به روی سقف‌ها فروریخته و ویران شده بود و اجساد و استخوان‌های پوسیده ساکنان آن، به این سو و آن سو پراکنده بود. هنگامی که این منظره وحشت را دید، گفت چگونه خداوند این مردگان را زنده می‌کند؟

در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یک‌صد سال بعد او را زنده کرد و از او سؤال پرسید چقدر در این بیابان بوده‌ای؟ او که خیال می‌کرد کمی بیشتر در آنجا درنگ نکرده، جواب داد یک روز یا کمتر. به او خطاب شد که یک‌صد سال در اینجا بوده‌ای. اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری

بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خداوند تغییری در آن پیدا نشده است، ولی در اینکه بدانی یکصد سال از مرگ تو گذشته، نگاهی به مرکب خود کن و ببین از هم متلاشی و پراکنده شده و مشمول قوانین عادی طبیعت گشته و مرگ، آن را از هم متفرق ساخته است، پس نگاه کن چگونه اجزای پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده کرده ایم. او با دیدن منظره که چگونه اجزای آن جا به جا شدو به هم پیوست و گوشت و پوست پیدا کرد و حیات خود را بازیافت، گفت: «می دانم که خداوند متعال بر هر چیزی تواناست، یعنی اکنون آرامش خاطر یافتم و مسئله رستاخیز مردگان در نظر من شکل به خود گرفت». (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳، ۲۹۵/۲)

این داستان، به شکل دیگری از امام علی علیه السلام نقل شده است.

هنگامی که عزیر از خانواده خود خارج شد، پنجاه سال داشت وزن او باردار بود. حق تعالی او را می میراند و سپس زنده می کند. وقتی به خانه خود بازگشت، پسری صد ساله داشت در حالی که خود عزیر همچنان پنجاه ساله بود. پس پسراو، بزرگ تراز خود او بود.

(بحار الانوار، ۱۳۶۲، ۵۳/۷۲)

استاد جواد آملی در این باره می نویسد:

در تفسیر این آیه، از روایات بسیاری استفاده می شود. نام این شخص، عزیر یا ارمیا از بیامبران بنی اسرائیل بوده است. بخت النصر، بر مردم آن سامان که بیت المقدس نام داشت، پیروز شد، همه جا را تخریب کرده و ساکنانش را ازدم تیغ گذراند. ارمیا چون این ویرانی و قتل عام را دید، از شهر خارج شد و گفت چگونه خداوند آن را زنده خواهد کرد؟ حق تعالی او را صد سال می راند و سپس زنده کرد. (جوادی آملی، ۱۳۸۰، ۴/۱۲۳)

۲-۵. فرزندان حضرت ایوب علیه السلام

و ایوب إذنادی ربه اُنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشننا ما به من ضر و آتیناه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذكرى للعابدين.

و ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت بد حالی و مشکلات بermen روی آورده و تو مهریان ترین مهریانانی، ما دعوی او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایی را که داشت، برطرف ساختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. (انبیاء: ۸۳-۸۴)

در تفسیر نمونه ذیل آیه مذکور آمده است:

هنگامی که ایوب علیه السلام از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبایی و شکرگذاری برآمده بود، زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مؤدبانه و خالی از هر شکایت از خدا خواست. در این هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد. مشکلات به

سرعت بطرف گشت و نعمت‌های الهی افزوون تراز آنچه بود به او روی آورد. فرزمندان او را زنده کرد و علاوه بر آن، فرزندان دیگری نیز به او داد.

مرحوم کلینی رحمه‌الله در ذیل این آیه، روایتی را از ابو بصیر نقل می‌کند:

عن أبي بصير عن أبي عبدالله في قول الله عزوجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم قلت ولده كيف اوتى مثلهم معهم قال أحيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذالك بأجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ.

ابو بصیر گفت درباره آیه «کسان ایوب را با مثشان به وی دادیم» از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم چگونه مثشان را به او داد؟ فرمود: «آن پسوانش که از قبل مرده بودند، با آنان که در واقعه امتحان مردند، همه را زنده کرد». (کلینی، ۱۳۷۹، ۲۵۲/۸)

مرحوم طبرسی رحمه‌الله در تفسیر مجمع البيان ذیل آیه «...وآتيناه أهله ومثلهم معهم...» روایتی را از ابن عباس و ابن مسعود نقل کرده و می‌فرماید:

عن ابن عباس و ابن مسعود ان الله رد على أيوب أهله الذين هلكوا بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم و كذلك رد الله عليه أمواله و ما وارثيه بأجمعها، وأعطاه مثلها معها.

خداؤند کسان ایوب را که مرده بودند به وی برگرداند و مثل آنان هم به وی عطا کرد و همچنین اموال و چاربایانش را نیز دو برابر به او عطا کرد. این روایت راحسن بصری وقتاده از امام صادق علیه السلام نیز نقل کرده است. (حر عاملی، ۱۳۶۲، ص ۱۳۶)

فرزندان حضرت ایوب علیه السلام هفت پیشو هفت دختر بودند که از دنیا رفته بودند و سپس خداوند آنها را زنده کرد.

۳-۵. موسی علیه السلام و هفتاد نفر

واختار موسى قومه سبعين رجالا ميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و اي اي انهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي الا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين.

موسی علیه السلام از قوم خود هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرده آنها را فرا گرفت و هلاک شدند، گفت پروردگار اگر می خواستی، می توانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی. آیا ما را به آنچه سفيرانمان انجام داده اند، یعنی مجازات، هلاک می کنی؟ این، جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که هر کس را بخواهی به وسیله آن گمراه می سازی و هر کس را بخواهی هدایت می کنی. تو ولی مایی، ما را بیامز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی. (اعراف: ۱۵۵)

ذیل این آیه شریفه، روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده است:

إن كليم الله موسى بن عمران علماء الله عزوجل. رجع إلى قوله فاخبرهم أن

الله عزو جل کلمه. فقالون نؤمن لك حتى نستمع كلامه سمعت و كان القوم سبع مائه ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً اختار منهم سبعه ألف ثم اختار منهم سبع مائه ثم اختار منهم سبعين رجال مقيقات ربهم فخرج بهم إلى طورسيناء. فكلمه الله تعالى ذكره و سمعوا كلامه. فقالون لن نؤمن لك حتى نرى اللهد جهره. بعث الله عزو جل عليهم صاعقه فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إذا رجعت إليهم قال وإنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً. فاحياهم الله وبعثهم معه.

هنگامی که خداوند با حضرت موسی ﷺ سخن گفت، به سوی قومش بازگشت و به آنها خبر داد که خداوند با او سخن گفته است، آنان گفتند ماتا خود، سخن خدا را نشنویم هرگز به توایمان نخواهیم آورد. موسی ﷺ از آن جمعیت هفتاد هزار نفری هفتاد هزار نفر و از آنان هفتاد نفر و آنان هفتاد نفر برای وعده‌گاه خدا انتخاب کرده با خود به کوه طور برد. چون کلام خدا را شنیدند، گفتند ماتا خدا را آشکارا نبینیم، هرگز ایمان نیاوریم. در اثر این ظلمی که کردند، خداوند صاعقه‌ای فرستاد که آنان را گرفت و همه مردند. موسی ﷺ عرض کرد پوردمگارا! اگر بنی اسرائیل گویند تو چون در دعوی پیامبری راست‌گو نبودی، اینان را بردی و کشته، من چه جواب گویم؟ پس خداوند آنها را زنده کرد و همراه وی فرستاد.

از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود که سرانجام هلاک شدگان، بار دیگر زندگی را از سر گرفتند و به اتفاق موسی ﷺ به سوی بنی اسرائیل بازگشتند و آنچه را دیده بودند برای آنها بازگو کردند و به تبلیغ و ارشاد آن مردم بی خبر پرداختند.

۴-۵. کشته بنی اسرائیل

وإذ قلت نفساً فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.

و به یاد آور هنگامی که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی می‌داشتید، آشکار می‌کند، سپس گفتم قسمتی از گاو را به مقنول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند این‌گونه مردگان را زنده می‌کند و آیات خود را به شما نشان می‌دهد، شاید اندیشه کنید. (بقره: ۷۳ و ۷۲)

۵-۵. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسیٰ ﷺ

در آیات متعدد به این نکته اشاره شده که یکی از معجزه‌های بزرگ حضرت عیسیٰ ﷺ زنده کردن مردگان بوده که اهل سنت و شیعه در کتاب هایشان در تفسیر برخی از آیات مطالبی ذکر کرده‌اند. رسولنا إلى بنى إسرائيل أني قد جئتكم بأيه من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفح فيه فيكون طيراً باذن الله وأبى الأكمه والا برص وأحى الموتى بإذن الله و

ان شکم بما تأکلون و ماتدخرون فی بیوتکم إن فی ذلک لایه لكم إن کنتم مؤمنین.

رسولی که برای بنی اسرائیل فرستاده شده، با این پیام که من به سوی شما آمدم، با معجزه از ناحیه پروردگار و آن این است که از گل برایتان چیزی به شکل پرنده می‌سازم، سپس در آن می‌دمم، پس به اذن خدا پرنده‌ای می‌شود. زنده می‌کنم و به آنچه در خانه‌هایتان می‌خورید و ذخیره کرده‌اید خبرمی‌دهم. در این معجزات آیات و نشانه‌هایی است برای شما اگر مؤمن باشید. (آل عمران: ۴۹)

۵. نتیجه‌گیری

از آیه‌ها و احادیثی که در ضمن آیه وارد شده این نتیجه به دست می‌آید که رجعت، امری ممکن است. چگونه ممکن است کسی، قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانی بپذیرد و با این همه آیات روشن و احادیثی که مفسرین در کتاب‌هایشان در مورد زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسیٰ و موسیٰ ... آورده‌اند، آن را انکار کنند؟ مگر رجعت جز زنده شدن بعد از مرگ است؟، پس آیات فراوان براین دلالت دارد که خداوند، جمعیت فراوانی را پس از آنکه مدتی از مرگشان می‌گذشت، زنده کرد و به دنیا بازگرداند. به طوری که زمان درازی را در این جهان زندگی کردن و این همان حقیقت رجعت است و واقع هم شده است که اختلافی در ضروری بودن آن نیست؛ زیرا انکار و تصرف در آن، انکار و تصرف بی‌دلیل در قرآن است.

منابع

* قرآن کریم.

- * نهج البلاغه (۱۳۷۹). مترجم: دشتی، محمد. قم: انتشارات مشهور.
۱. ابن طاووس، علی بن موسی (۱۳۴۸). اللهوف. بی‌جا.
۲. ابن قولویه، جعفر بن محمد (بی‌تا). کامل الزيارة. قم: کتاب فروشی وجودانی.
۳. ابوالحسین، احمد بن فارس بن رکیبا (۱۴۰۴). معجم مقابیس اللّغه. قم: الحوزه‌علمیه، مکتب الاعلام‌الاسلامی.
۴. ابی الفداء، اسماعیل بن عمرین کثیر (بی‌تا). تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار طبیه.
۵. احمد بن زین العابدین (۱۴۱۴). کتاب الرجهعه. بیروت: الدارالعلیمیه.
۶. اسماعیل بن حماده (بی‌تا). صحاح. بیروت: دارالعلم للملائین.
۷. الاصفهانی، ابو نعیم احمد بن عبد الله (۱۴۰۵). حلیه الاولیاء و طبقات والاصفیاء. بیروت: دارالكتاب العربي.
۸. افریقی المصري، ابن منظور (بی‌تا). لسان العرب. قم: دارالفکر.
۹. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (۱۳۷۴). البرهان فی تفسیر القرآن. قم: دارالکتب‌العلمیه.
۱۰. بخاری، محمد بن اسماعیل (بی‌تا). صحيح بخاری. مصر: اداره الطالبیه المنیریه.
۱۱. بنزج کار، محمد رضا (۱۳۸۸). آشنایی با فرق اسلامی. قم: کتاب طه.
۱۲. البستانی، بطریس (۱۹۹۳). صحیط المحيط. بیروت: مکتبه لیبان ناشرون.
۱۳. بهمنی، اصغر (۱۳۹۴). پاسخ به شباهت رجعت. قم: انتشارات زائر.
۱۴. بیضاوی، ابی سعید عبدالله بن عمر شیرازی (۱۴۲۱). تفسیر بیضاوی. بیروت: مؤسسه الایمان.

١٥. پیشوایی، مهدی (بی‌تا). سیره پیشوایان. قم: انتشارات توحید.
١٦. الجزائری، السید نور الدین (١٤١٢). المجمع الفرقون اللغویه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
١٧. جوادی آملی، عبدالله (١٣٨٥). تفسیر موضوعی قرآن کریم. قم: اسراء.
١٨. حاکم حسکانی، عبدالله بن عبدالله احمد (بی‌تا). شواهد التنزیل. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
١٩. حرعاملی، محمد بن حسن (١٣٦٢). بالبرهان الانیاظ من الهجمه على الرجعه. ترجمه آیت الله جنتی تهران: نوید
٢٠. طبرسی، فضل بن حسن (١٤١٢). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث.
٢١. علی بن ابراهیم (١٣٨٨). علی بن ابراهیم قمی و تفسیر قمی. تهران: خانه کتاب.
٢٢. کلینی، محمد بن یعقوب (١٢٧٩). اصول کافی. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه.
٢٣. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (١٣٦٢). بحار الانوار. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
٢٤. محسنی دایکنده، محمد عظیم (١٣٨٩). رجعت در عصر ظهور. قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج).
٢٥. مکارم شیرازی، ناصر (١٣٥٣). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.