

شہاب کاظمی

مردان بزرگ و درد آشنا یمان بشریت، در آغاز نهضت بیدارگرانه خود به یافتن درد جوامع و پس از آن دستیابی به راه حلی که بتوانند انسان‌های دربند جهل و گمراهی را به سرمنزل مقصود برسانند همت می‌گمارند. از جمله بزرگ مردان و درد آشنا مسلمان، «حضرت آیت اللہ سید محمد علایی طالقانی» (۱۲۸۶-۱۳۵۸ش) می‌باشد. وی پس از تفکر در زندگی مردمان، به بررسی علل انحطاط جوامع، به ویژه جوامع مسلمان نشین می‌پردازد. ایشان به درستی در می‌یابد که این انحطاط ریشه در چگونگی زندگی و فرهنگ حاکم بر آنان و در رأس این امور بی‌توجهی، یا به اصطلاح دوری از قرآن به عنوان راهنمای انسان در تمام شئون حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان دارد، و داروی این درد را در آیات قرآن می‌جوابد. بر همین اساس پس از فراغت از تحصیل و ممارست در استنباط مفاهیم نهفته در قرآن کریم، از قسم راهی تهران می‌شود و جلسات تفسیر را در منازل، و پس از آن در مسجد «منشور السلطان» تشکیل می‌دهد. روح سرشار و نبوغ وافر ایشان در فهم مبانی قرآن به سرعت ایشان را راهی «مسجد هدایت» می‌کند و گروه کثیری از علاقمندان به مبانی اعتقادی قرآن از جمله جوانان تحصیل کرده دانشگاهی را گرد شمع وجود خود جمع می‌کند. از آنجا که زندگی سراسر مبارزه ایشان منجر به دربند شدن وی در زندان‌های استبداد

مقدمه

در تفسیر علمی برتوی از قرآن

گرایش علمی

برتوی از قرآن

می‌گردد، اما روح پرخروش او هیچ گاه زندانی جهالت و تحجر نگردید و تداوم این جلسات در زندان هدایتگر هم بندان و زندانیان می‌شد. گرچه وی از آغاز تشکیل جلسات بنای بر تدوین منسجم مجموعه‌ای به عنوان تفسیر قرآن نداشت، اما بیانات و تقریرات وی توسط برخی از علاقمندان به قرآن گردآوری می‌شد و پس از بازبینی و اصلاح موارد ضروری توسط مفسر جهت چاپ به بیرون از زندان ارسال می‌شد. سرانجام پس از طی چند سال اولین مجموعه تفسیر قرآن تحت عنوان «پرتوی از درسهای از قرآن» یا به تعبیری «پرتوی از قرآن» که تفسیر آیات جزء آخر قرآن را شامل می‌شد، توسط مؤسسه انتشاراتی سهامی، چاپ و جهت استفاده علاقمندان به قرآن، به جامعه عرضه شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی زندان، گرچه شرایط خاص جامعه وی را به انجام امور محولة اجرایی و تحکیم پایه‌های انقلاب سوق داد، اما هیچ گاه این امور مانع بیانات و تقریرات تفسیری ایشان نگردید. بیان جذاب، صمیمیت روح و زندگی زاهدانه ایشان عشق و علاقه مردم را به وی برانگیخت. بر همین اساس «تفسیر پرتوی از قرآن» به سهولت توانست در بین علاقمندان به کلام وحی برای خود جایی برگزیند. از این رو ایشان در صدد تفسیر آیات آغازین قرآن برمی‌آید و این کار تا آیه ۲۲ سوره مبارکه نساء تداوم می‌یابد که پرواز ملکوتی روح لطیف و سرشار از عشق به قرآن وی در سحرگاه نوزدهم شهریور ۱۳۵۸ این دفتر را به پایان رسانید.

روش تفسیری آیت الله طالقانی

از جمله ویژگی‌های «آیت الله سید محمود طالقانی» در تفسیر قرآن، دوری و پرهیز وی از تکلفات دست و پاگیری است که در غالب موارد هر پژوهنده‌ای را مأیوس و از کار رنجور می‌کند. ایشان معتقد است که با تأمل و تفکر آزاد می‌توان به رموز بلاغت و گویایی قرآن راه یافت. وی با پیش فرض‌هایی از قبیل تحولی که قرآن می‌تواند در جامعه به وجود آورد، به سراغ قرآن می‌رود و لزوم تمسک به هدایت فراگیر آن را مطرح، و در صدد ایجاد راهکارها و چگونگی در معرض هدایت قرآن قرار گرفتن را از خود قرآن می‌جوید.

ایشان جهت نیل به مقصود، ابتدا چند آیه از آیات یک سوره را بیان می‌کند و پس از آن به ترجمه تطبیقی آیات به زبان فارسی می‌پردازد. تمسک به واژه‌های ساده و روان در این بخش از کار از ویژگی‌های منحصر ایشان به شمار می‌رود. سپس به ریشه‌یابی

واژه‌های هر آیه پرداخته و بدین وسیله مجال تفکر آزاد پیرامون آیه را برای مستمع و یا خواننده تفسیر فراهم می‌کند. پس از آن با ذهنی فارغ به تعمق در آیات می‌پردازد و آنچه از متن آیات بر ذهن ایشان تجلی می‌کند به زیور کلام می‌آراید. وی در مواردی از احادیث صحیحة معصومان و آراء مفسران استفاده می‌کند، اما دوری از منابع مطالعاتی، خصوصاً در ایام تبعید و یا بازداشت‌ها، باعث می‌شود که تفسیر «پرتوی از قرآن» از حداقل استفاده از منابع، اعم از حدیثی و غیره برخوردار باشد.

جو خفقان آور دوران قبل از پیروزی انقلاب ایجاب می‌کند که مسائل اجتماعی، مخصوصاً مسائل سیاسی، برخلاف مسائل علمی و اخلاقی در تفسیر «پرتوی از قرآن» نمود پیدا نکند، اما این بدان معنا نیست که «مرحوم طالقانی» نسبت به این مفاهیم با دیده‌اغماض نگریسته باشد، بلکه به فراخور اهمیت موضوع و احساس نیاز، به بیان مطالب اصلاحی و اجتماعی پرداخته می‌شود. وی به منظور جبران کاستی‌ها و بیان شرایط خاص حاکم بر زمان تدوین تفسیر می‌گوید:

خواننده عزیز! اگر در مطالب این مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه و لغزشی یافتد تذکر فرماید و معذورم بدارید زیرا این تفسیر در مدتی نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارک دسترسی ندارم و مانند زنده‌ای در میان قبر به سر می‌برم.^۱
 «مرحوم آیت الله طالقانی» در پاره‌ای موارد، علاوه بر امتیاز داشتن روش اجتماعی و لغوی و استفاده از تفسیر مؤثر، مشربی عرفانی نیز داشته و در این راه نه تنها از تفسیر فلسفی عرفانی مفاتیح الغیب صدر المتألهین شیرازی سود جسته، بلکه در ذیل بسیاری از آیات از اشعار پر مغز مثنوی مولوی بهره جسته و بدان استناد کرده است.^۲
 یکی دیگر از ممیزات بارز این تفسیر، توجه وافر به مسائل علمی و در واقع انطباق اطلاعات علمی با برخی از آیات قرائی است. از آنجاکه گرایش به تفسیر علمی آیات قرآن از بیژگی‌های برجسته تفاسیر در قرن اخیر می‌باشد، اما افراط در این مسأله در برخی موارد اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است. اما تفاوت قائل شدن بین گرایش علمی با گرایش مادی که طبق آن آیات، براساس دریافت‌های مادی تبیین می‌شوند، تا حدی می‌تواند ذهن اندیشمندان علوم تجربی را به استفاده و بهره‌گیری از قرآن کریم براساس همان پیش‌فرض‌های علمی برانگیزد.

غور در تفاسیر پیشینیان اعم از امامیه و اهل سنت، بیانگر این مطلب است که

استفاده از سبک علمی و بهره‌گیری از دانش بشری به منظور تأیید محتوای تفسیری آیات امر جدیدی به شمار نمی‌رود، بلکه نمودهای تفسیر علمی در میان برخی از قدماهای مفسران هر دو مذهب هویدا است. تفسیرهایی که در قرن حاضر گرایش علمی دارند هر چند شدت و ضعف در آنها دیده می‌شود، بسیارند. در اهل سنت از تفسیرهایی چون «الجواهر، کشف الأسرار النورانية اسکندرانی، المنار، مراغی» و در شیعه از تفسیرهایی چون «المنونه، پرتوی از قرآن، نوین، تا حدودی المیزان و الكاشف محمد جواد مغنية» می‌توان یاد کرد.^۳ در عین حال از بارزترین چهره‌های گرایش علمی در تفسیر قرآن می‌تواند از «شیخ طنطاوی»^۴ نام برد. طنطاوی تصریح می‌کند که بیش از ۷۵۰ آیه علمی در قرآن هست که مفسران قدیم قهراً مهمل گذاشته اند و این غبن تاریخی و جفایی که بر قرآن رفته باید با نگاشتن تفاسیر هر چه علمی تر جبران شود.^۵ لذا اولین تفسیر کامل قرآن در دوره معاصر که با نگرشی علمی به قرآن تدوین یافته است تفسیر طنطاوی (الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم) می‌باشد.

آیت الله طالقانی، با عنایت به متغیر بودن و ناپایداری فرضیات علمی و صرفاً بدان جهت که این پیشرفت زمان علم است که می‌تواند اندک از روی بواطن و اسرار قرآن پرده بردارد، در تفسیر برخی از آیات، درمتن پاورقی به بعضی از فرضیات علمی اشاره دارد و بدین وسیله چشم‌ها و گوش‌ها و دل‌ها و اندیشه‌ها را به روی حقایقی از طبیعت می‌گشاید. از آنجا که لازمه گرایش علمی در تفسیر قرآن احاطه بر علومی چون هیئت، نجوم، طب، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی وغیره است و از طرفی محروم ماندن مفسر از استفاده از منابع و متون علمی و تجربی و شرایط زمانی خاص حاکم در آن دوران اقتضا می‌کند که مرحوم طالقانی از حداقل منابع، حداقل استفاده را ببرد. لذا این جهت منابع بسیار محدودی در تفسیر «پرتوی از قرآن» مورد استفاده قرار گرفته است، که جا دارد قرآن پژوهان فهیم، جهت پربار کردن مفاهیم علمی آیات در صدد تصحیح و تنقیح این مطالب برآیند. به هر حال از آنجا که این تفسیر دارای جنبه‌های متفاوت، از جمله جنبهٔ هدایتی و تربیتی و برخورداری از نثری دلپذیر و جذاب می‌باشد، استفاده از نکات و یافته‌های علمی و تجربی جهت دستیابی و فهم بهتر آیات به منظور بازگشت به قرآن و احیای جنبهٔ هدایتگرگانه این کتاب آسمانی در عهد بی‌توجهی به آن در زمان تدوین، از مشخصات بارز این تفسیر به شمار می‌رود. لذا در این مقاله برآئیم جهت آشنایی بیشتر با این تفسیر

گرانمایه، به بررسی مختصر یکی از ابعاد آن و تأمل در نظرات علمی مفسر عالی قدر ذیل آیات مربوطه قرآن کریم بپردازیم. بدیهی است مراجعة مستقیم به تفسیر «پرتوى از قرآن» می‌تواند نقاب از چهره مفاهیم نهفته در آن را برای هر پژوهندۀ قرآنی برگیرد.

کیفیت خلقت انسان

مفسر فرزانه آیت الله طالقانی، در ذیل آیاتی که به بحث در مورد چگونگی خلقت انسان پرداخته است، در آغاز اشاره‌ای به قدرت ربوبی پروردگار کرده و تمام انسان‌ها را از منشاء واحد به شمار می‌آورد. وی طی بحثی نسبتاً مختصر به اختلاف در زنگ و صفات انسان‌ها اشاره می‌کند و این اختلاف که منشاء تکامل، و از قوانین تکوینی خداوند می‌باشد، از نشانه‌های ربوبیت باری تعالی شمرده است.

وی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) که در کتاب توحید صدوق آمده است، معتقد است که آدم(ع) نخستین فرد این نوع نیست بلکه قبل از او هزاران آدم خلق شده، اما طبق صریح آیات، آدم(ع) سر سلسله نسل و ذریه‌ای نخبه و تاریخ ساز بوده که نهادی توحیدی داشته و به مبارزه با شرک و طاغوت گرایی و تسليم خداوند برخاسته است. پس از آن بحثی در مورد تکامل انسان مطرح می‌شود و ضمن نقد نظرات تکامل «لامارک» و «داروین» می‌گوید:

در تکامل جنینی نه تنابع بقا و انتخاب اصلاح در میان است و نه کوشش و کار و زحمتی. شاید که اطوار جنین در رحم و در زمان کوتاه و فشرده، و نمایشگر پرورش و تطورات انواع در پژوهشگاه رحم طبیعت زمین و شرائط آن در زمان طولانی باشد و انواع هر یک و یا هر گروه متقارب از منشائی خاصی برآمده و تکامل یافته باشند، هم چنان که تکامل یک فرد انسان در زمان محدود، متأثر و هماهنگ با تکامل اجتماع و شرایط آن و در زمان طولانی است.^۶

یکی از مسائلی که پیوسته ذهن اندیشمندان علوم تجربی را به خود معطوف داشته است، چگونگی خلقت جسمانی انسان است. قرآن کریم در عین جامعیت، با کوتاه‌ترین عبارت این مسئله را عنوان می‌کند و می‌فرماید: «من نطفة خلقه فقدره»(عبس، ۱۹/۸۰). مفسر گرانقدر «پرتوى از قرآن» در ذیل این آیه می‌گوید: از نطفه‌ای ندار، ناتوان، ناچیز، فاقد شکل و اندازه انسانی او را آفرید و

شکل داد. آنگاه قوای باطن و ظاهر و هندسه اندام او را تنظیم و تقدیر کرد.
پس از بیان این مطالب ناگهان وی ذهن شنونده را به پدید آوردنده و خالق این موجود سوق می دهد و با ایجاد سؤال، انسان جست وجوگر را جهت یافتن پاسخ به دنبال خود می کشاند. وی می گوید:

آیا این اندام متناسب و زیبا، این رشته اعصاب حسی و حرکتی، این دستگاه گیرنده و اندیشنده مغز، این حواس و مدارک پراکنده و مرتبط و... را این نطفه ناچیز یا فضای رحم به وی عنایت کرده؟ منشأ این آیات که هنوز محققین و دانشمندان جز ظواهری از آنان را نشناخته اند کی و کجاست؟^۷

ایشان جهت پاسخگویی به خواننده، به بحثی علمی درباره نطفه پرداخته و به

نقل از کتاب «بی‌نهایت» تألیف «ژرژ گاموف» می گوید:

اندکی پس از تکوین نطفه که آمیخته‌ای از یاخته نرو ماده «گامت» است، عمل تقسیم منظم و تقدیر شروع می شود. منشاء این عمل حیاتی الیاف بسیار ریز و نازک است که عموماً هر چه موجود زنده کامل‌تر باشد، شماره آن بیشتر می باشد. این ماده «کروموزوم» از هسته مرکزی شبکی شکل یاخته «کروماتین» پدید می آید. به این ترتیب که «کروموزوم» تغییر شکل می دهد و به دو دسته تقسیم می شود و به دو نقطه خارجی هسته «سانتروزوم» روی می آورد. هر هسته از این دو قسمت رشته‌ها که نیمی از پدر و نیمی از مادر گرفته از درون هسته متصل به یکدیگر می باشند و از بیرون در دو جهت مقابل کشیده می شود و با این عمل به تدریج هسته به دو قسمت متمایز تقسیم می شود. پس از تکمیل عمل تقسیم و جداگانه، پوست یاخته در میان این دو از دو سمت به هم نزدیک و متصل می شود، سپس به صورت دو یاخته کامل و مستقل

درمی آیند و به همین ترتیب، عمل تقسیم و تقدیر پیوسته پیش می رود.^۸

وی در ذیل آیه‌الله خلق‌فساوک فدلک. (انفطار، ۷/۸۲) به بحث تبدیل و تکامل اعضا و هماهنگی آنها پرداخته و ضمن نقد نظریه جهش موتاسیون، که مورد نظر علمای زیست‌شناسی می باشد می گوید:

این آیه صریح در اطوار تکامل انسان است در ظرف طبیعت، مانند تکامل در ظرف رحم و محیط محدود و مشهود آن می باشد. تکامل سریع جنین در

رحم نمایاننده اطواری است که در مسیر تکامل در زمان‌های دراز و در رحم وسیع خلقت پیش آمده و گذشته است. چنان که از تعبیر بیان آیات معلوم می‌شود، «تسویه» که معنای آن تغییر و تبدیل اعضا و غرائز و یکسان و هماهنگ شدن با یکدیگر و انطباق با محیط است، محرك تکامل و واسطه جهش به سوی حیات برتر و تعدیل قوامی باشد.^۹

از دیگر مسائل علوم تجربی که چندین قرن پیش قرآن بدان پراخته است، بحث وراثت است. آیت الله طالقانی ضمن تفسیر آیه ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. (آل عمران، ۳۴) با اشاره به کشف علمی اصل توارث در سال ۱۸۶۵ توسط یک کشیش اطربیشی به نام «مندل» می‌گوید:

واحد حیاتی «سلول» از پوستی ساخته شده که آن را فراگرفته و ماده لزجی «پروتوپلاسم» که گویا حافظ و ماده تغذیه است و هسته شبکه مانندی که از ذرات بسیار ریز ترکیب یافته است. همین ذرات است که پس از تکوین نطفه از مبدأ حیاتی نر و ماده «اسپرماتوزوئید» و «اوول» تقسیم و تکثیر می‌شود و اوصاف و خصایص پدر و مادر را منتقل می‌کند و باقی و حافظ فرد و نوع می‌باشد و پیکر و اعضای زنده را با همان خواص و اوصاف نوعی و فردی می‌سازد.^{۱۰}

پس از بیان این مطالب، به اثبات نقش ایجابی زن در توراث و انتقال صفات پرداخته و ضمن اشعار به واژه «اصطفاک» در آیه ۳۳ آل عمران می‌گوید:

تکرار فعل «اصطفاک» اشعار به اصطلاحی مکرر و پی درپی دارد که مریم(س) کانون آنها گردید. در این آیات نقش زن در وراثت صفات غالب و بازتاب آنها در نسل‌های بعد آشکارا تعین شده است.^{۱۱}

وی پس از بیان نظریه تفسیری خود در پاورقی ابراز می‌دارد که تجربیات و تحقیقات دانشمندان علم وراثت همین را می‌نمایاند که صفات غالب، پیوسته از جانب زن منتقل می‌شود و از جانب مرد بسیار اندک است و سبب آن را بدین گونه یافته‌اند: «کروموزومها» که ناقل صفاتند و از سلول‌های ماده و نر یکسان تقسیم می‌شوند و تقسیم نطفه می‌دهند در سلول ماده همانند نر و در سلول نر یکی همانند ماده و دیگری به گونه دیگر است. و اگر وراثت صفت غالب و بازگرد را در مرد یک از هزار فرض کنیم با ضریب احتمالات از جانب زن یک میلیون بار بیش از مرد است.

نودهای علم پژوهشی

از جمله اموری که در غالب موارد مورد استناد علوم پژوهشی بوده است، ارتباط صحبت و سلامتی کودکان با استفاده از شیر مادر در دوران رضاع و شیرخوارگی است. روایات فراوان اسلامی حاکی از آن است که سلامت روانی و جسمانی انسان به میزان قابل توجهی مرهون استفاده او در دوران خردسالی از شیرمادر می‌باشد. قرآن کریم که در بردارنده دستورالعمل زندگی ساز انسان در قبل از تکوین نطفه تا واپسین لحظات عمر انسان در این دنیا می‌باشد، نسبت به این پدیده با دیده علمی نگریسته و ارتزاق از شیر مادر طی دو سال کامل و توصیه کرده است. آیت الله طالقانی ذیل آیه ۲۳۴ سوره بقره به نقش شیرمادر و چگونگی تکوین آن از نظر علم پژوهشی اشاره کرده و می‌گوید: شیر مادر غذایی است که به وسیله غده‌ها و جهازات بدن مادر، و از همان ترکیبات خونی و غذایی ساخته می‌شود که تار و پود طفل تکوین یافته است و منشأ عواطف رقیق و متبادل مادر و طفل، همین تناسب و جذب طبیعی می‌باشد که با آهنگ‌ها و نگاه‌های مهر آمیز مادر، جسم و جان طفل را می‌پروراند و آثاری از مهر و رحمت و شعور به مسئولیت در کانون درونش به ودیعه می‌گذارد و با گذشت زمان و در سنین رشد، این آثار ظاهر می‌شود. وی پس از بیان این مطلب به زمان تشکیل شیر درسینه‌های مادر اشاره کرده ابراز می‌دارد:

رابطه معنوی مادر با طفل چنان مرموز است که حالات و ناراحتی و سیری و گرسنگی طفل، در جوشش شیر و فعالیت غده‌های پستانی و شور دل مادر تأثیر می‌گذارد و مادران این احوال را از دور احساس می‌نمایند و خشکی عواطف و سنگدلی و بی‌تفاوتی بعضی از انسانها را از آثار استفاده از شیر خشک و مواد خوارکی دیگر در دوران رضاع طفل می‌داند.^{۱۲}

یکی از پدیده‌های خانمان سوز که جوامع بشری از جمله جوامع غربی بدان گرفتار شده‌اند، پدیده شراب خواری است. امری که در میان اعراب جاهلی امری رایجی بود. خدواند حکیم در پی مبارزه با سیئات اخلاقی طی آیاتی از قرآن، به محدود کردن استفاده از این پدیده پرداخته، و در نهایت حکم به تحريم و گناه بودن آن صادر فرمود. آثار شوم و محرابی که مسکرات در جسم و روان انسان بر جای می‌گذارد بر کسی

پوشیده نیست و می‌توان اذعان کرد که غالب حوادث و اتفاقاتی که زندگی روزمره آدمیان را مورد تهدید قرار می‌دهد ریشه در استفاده از این پدیده دارد. مسأله شراب و می‌گساري، اندیشه انسان را به مخاطره می‌اندازد و آلوده شدن به آن سبب از دست رفتن شرف و انسانیت آدمی می‌گردد.

آیت الله طالقانی ضمن بحث جامعی پیرامون این پدیده، به آثار مخرب و زیان‌آور بهداشتی آن می‌پردازد. وی در این خصوص اذعان می‌دارد:

تجربیات پژوهشکی هر روزه زیان‌ها و آثار شوم این مایع را آشکارتر می‌کند. مواد الكلی از همان وقتی که به کام انسان سالم می‌رسد طعم و بوی آن اعلام ناسازگاری و خطر می‌نماید. پس از آن نسوج و غده‌های ذائقه و گلو و معده را می‌سوازنند و حرکات و ترشحات هضمی را مختلف می‌کنند و موجب زخم معده و روده و تورم کبد می‌شود و چون وارد خون شد مانند میکروبی که حمله‌ور می‌شود، جهازات خونی ملتهب می‌گردد و حرارت بدن افزایش می‌یابد تا این ماده سمی و جذب نشدنی را از بدن بیرون راند. حالت مستی عکس العمل این التهابها و فتورهایی است که در مغز و اعصاب رخ می‌نماید. در این حال همه چیز در نظر مخمور دگرگون می‌شود، عقده‌ها و کینه‌ها باز و وسیع می‌شود، به هر جنایتی بی‌باکانه اقدام می‌کند، دوست را دشمن، و منفور را محبوب، و زشت را زیبا می‌نگرد.^{۱۳}

علاوه بر این مطالب که در خصوص مشروبات الكلی عنوان شد، به اثر علمی غذا و خوارکی‌ها پرداخته و به نقش آنها در سلامتی تن و روان انسان اشاره شده است. وی ذیل آیات ۲۹-۳۰ سوره عبس در فواید مواد اصلی غذای انسان‌ها می‌گوید:

آخرین تجسسات علمی نشان داده است که غذاها باید شامل مواد اصلی زیر باشد تا بتواند سلامت و نمو حیات سلول‌های بدن را تأمین کند. این مواد عبارتند از:
۱. پروتیدها یا مواد آلبومینوئید که آنها را مواد سازنده انساج می‌دانند.
۲. لیپیدها که آنها را غذاهای سوزاننده می‌دانند. ۳. گلوسیدها که جزو غذاهای مولد قوه و انرژی می‌باشند. ۴. املاح معدنی که آنها را هم سازنده و هم تولید کننده قوا می‌دانند. ۵. سلولزها که آنها را جزو غذاهای پاک کننده محسوب می‌دارند. ۶. فرمانها یا کاتالیزورها که سبب آماده کردن غذاهای دیگر برای هضم

و جذب می شود و در آخر ویتامینها که آنها را جزو غذاهای حیاتی می دانند.

وی علاوه بر این مطالب، بحث علمی و جالبی پیرامون مواد تشکیل دهنده هر یک از اقلام فوق را مطرح می کند و برای هر کدام مواردی را یاد آوری می کند. در حقیقت با دقیق در مطالب ارائه شده، گویی طبیعی حاذق بر مسند تفسیر نشسته و با وسع اطلاع و اندیشه و افراط به تبیین پژوهشکی انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها پرداخته و به تفسیر علمی آیات می پردازد. ایشان با استناد به آیات قرآن، انسان را به تفکر و توجه به طعام خود دعوت می کند و می گوید:

این اوامر و دعوت های قرآن حکیم بر طبق فطرت و طبیعت حواس و ادراکات بشری است که باید از طریق شهود و تحقیق با اسرار کائنات و قوانین طبیعت آشنا سازد و آنها را پایه استدلال و تفکر گرداند تا حکمت و قدرت و صفات پروردگار را در آئینه جهان بنگرد.^{۱۴}

از جمله مواد غذایی که مورد نهی اکید قرآن قرار گرفته است، استفاده از گوشت خوک می باشد. قرآن کریم پانزده قرن پیش به مضرات جسمی و روانی این خوراک اشاره کرده است، در حالی که علم پژوهشکی اکنون به آن رسیده است. آیت الله طالقانی در فرازی از تفسیر خود می گوید:

حکمت تحریم این موارد را باید در آثار روحی و اخلاقی یا جسمی آنها بررسی نمود. نسوج بدنشی هر گونه حیوانی ترکیب خاصی دارد که ناشی از خلقيات و غرائز بارزی است که مکمون در اصل تکوین آن بوده و نیز هر گونه غذای حیوانی یا گیاهی و نوع ترکیب آنها اثر خاصی در تکوین و ترکیب نسوج بدنش خواهد بود. انسان دارد که پدیده قابل تحول در همه جهات است و مجموع این آثار زمینه چگونگی اخلاق و اندیشه را فراهم می سازد.

سپس وی به بحثی در خصوص گوشت خوک پرداخته می گوید:
گوشت خوک قبل از آن که کرم خاصی به نام «تریشین» دارد، تأثیر در تهییج شهوت و بی بند و باری و «بی غیرتی» دارد.

بدین ترتیب ضمن اشاره به اثر سوء غذایی داشتن این حیوان، به اثرات روانی آن و تحریک شهوت و بی تفاوتی در قبال مباحث اخلاقی اشاره می شود.^{۱۵}

پیدایش آسمانها و ستارگان

همان طور که قبل ایان شد ماهیت گرایش علمی پرداختن به آیات از نگاه علوم گوناگون و تلاش در جهت فهم بهتر آنها در پرتو دستاوردهای علم است، در نتیجه مفسرانی که در صدد فهم صحیح آیات مربوط به حوزه علوم بوده‌اند ناگزیر نیم نگاهی به دستاوردهای علوم داشته‌اند زیرا تصورات و برداشت‌های گذشتگان نسبت به این دسته از آیات بیشتر پایه محکم علمی نداشته است و از همین روی در رویارویی با کشفیات جدیدگاه مورد انکار قرار می‌گرفته و مفسران قرن چهارده با دستیابی به آگاهی‌های جدید ناگزیر به اصلاح برداشت‌های پیشین بوده‌اند.^{۱۶}

بر همین اساس نگاهی گذرا به آراء و نظرات تفسیری آیت الله طالقانی پیرامون آیات مربوط به این حوزه خواهیم داشت. از جمله مسائلی که ذهن متفکران و اندیشمندان علمی را مدت‌های طولانی به خود معطوف داشته است و تا حدودی هم اکنون نیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است، چگونگی پیدایش زمین و آسمان‌ها است. آیت الله طالقانی در شرحی که ذیل آیه‌والارض بعد ذلک دحاها. (نازعات، ۳۰/۷۹)، آورده است، اذعان دارند که فلاسفه یونان که پیشوavn فکری بوده‌اند زمین و اجرام فلکی را جسم‌های ابداعی می‌دانستند. «بظلمیوس» زمین را مرکز، و افلک را با حرکات گوناگون، و ستارگانی که در آنها جای دارند محیط بر زمین پنداشت. وی پس از بیان این دیدگاه به مقایسهٔ چند فرضیه درباره این موضوع می‌پردازد و می‌گوید:

جالب ترین فرضیه‌هادرباره چگونگی آفرینش زمین و آسمان فرضیه کانت آلمانی بود که سپس لاپلاس فرانسوی آن را تکمیل کرد. این فرضیه می‌گوید زمین و سیارات منظمه شمسی از حلقه‌گازی به وجود آمده‌اند که در نتیجه نیروی گریز از مرکز در ابتدای انتباش آن جدا شده‌اند. این فرضیه با علم به این که تمام حرکات دوارانی سیارات از خورشید نیست، قابل نقض است. سپس به فرضیه چمبرلین و مولتون اشاره شده است. آنها اعتقاد دارند که زمین در نتیجهٔ تصادم خورشید با جرمی همانند آن و جدا شدن سیارات به وجود آمده است. گرچه این فرضیه تا مدتی توانست توجه اذهان را به خود معطوف دارد اما عدم ارائه دلیل مثبت علمی، تصور چنین تصادمی آن هم در همهٔ منظمه‌های شمسی، احتمالی بعید می‌نماید. از طرف دیگر آخرین فرضیه در مورد پدید آمدن سیارات آن است که وایزسیکر

آلمنی، ابداع کرده و به وسیله کوپر و ترها ر تکمیل شده است. آنها اعتقاد دارند که گاز گسترش یافته «ئیدروژن - هلیوم و غبارها» باعث شد که خورشید و سیارات با هم شکل گرفته و نیروی گریز از مرکز آنها را از خورشید رانده، سپس ماده اولی آنها با برخورد با ذرات پیوسته و متراکم شده تا این سیارات به وجود آمدند.

آیت الله طالقانی پس از بیان این فرضیات در ذیل همان آیه می گوید:

چنان که در شرح لغت ذکر شد اگر «دحی» از «دحو» به معنای به شدت پرتاب کردن باشد نظر آیه به مرحله نخستین خلقت و جدا شدن زمین از منشاً اصلی خود می باشد و اگر به معنای گستردن و آماده کردن باشد، نظر آیه به دوره ای است که زمین پس از گذشت دوران هایی که گویند کره مشتعلی بوده و رفته رفته فرو نشسته و سرد شده و سطح آن از مواد خاک و عناصر اولیه برای ظهور برکات و رحمت خداوند و زندگی انسان ها آماده شده است.

یکی دیگر از مسائلی که مورد بررسی های علمی قرار گرفته است انفجارات ناگهانی ستارگان و کیهان ها می باشد. براساس نظرات مفسران، قرآن، زمین یا نظام شمسی را در این شرایط «راجفة» خوانده که طبیعت آن در حال حرکت و انفجار است. آغاز خلقت آن چنین بوده و به همین صورت نیز منتهی می شود. سبب پیوستگی و فشردگی آن از قدرت قاهر و اراده و تدبیر ربوی است. همین که دوره تدبیر به کمال خود رسید آن اراده قاهر تدبیر صورت را رها می کند و همان علل و عواملی که در ذرات جسمی «اتم» جاری است، نظام شمسی و زمین را که صورت بزرگ تر آن است منفجر و متبدل می سازد.^{۱۷}

تفسیر فرزانه جهت تأیید علمی نظریه تفسیری خود ضمن طرح این بحث در پاورپوینت

اذعان می دارد:

در ضمن بررسی ها و رصد ها برای شناسایی اوضاع کیهان ها و ستارگان مشاهده شده که در وضع بعضی از ستارگان ناگهان تغییر و تبدیل یا انفجاری پیش آمده و گاهی شعاع آن به سرعت افزوده می شود و چندین هزار برابر بیشتر از وضع طبیعیش می گردد و بعضی از ستارگان دور و ریز که با دوربین های قوی دیده می شوند از درخششته ترین ستارگان می گردند. مطالعات کیهانی و عکسبرداری ها نشان می دهد که در کهکشان ما در هر سال بیش از بیست

انفجار و این گونه تغییرات رخ می‌دهد. چنان‌که نورانیت متوسط این تشعشعات و انفجارها در حدود دویست هزار برابر نور خورشید حدس زده می‌شود و نورانیت بعضی هزاران برابر بیش از این است.^{۱۸} هم‌چنین وی برای اثبات فرضیهٔ تکامل ستارگان به فرضیهٔ «گاموف» استناد می‌جوید که وی ابراز می‌دارد:

هر ستاره در آغاز زندگی خود به صورت کرهٔ غول آسای گازی رقیق و سردی است که از مخلوطی از عناصر مختلف شیمیایی تشکیل شده است. جاذبهٔ ثقلی موجود میان قسمت‌های مختلف این کرهٔ گازی سبب آن می‌شود که رفته رفته منقبض شود و درجهٔ حرارت مرکزی آن بالا رود. به محض آن که درجهٔ حرارت مرکزی به حدود یک میلیون بر سد نخستین فعل و انفعال هسته‌ای در قسمت درونی ستاره آغاز می‌شود. انرژی زیراتومی آزاد شده از انقباض جدید کرهٔ جلو می‌گیرد و تا مدتی که آن اندازهٔ دوتربیوم موجود باشد که این فعل و انفعال بتواند ادامه پیدا کند، ستاره حالتِ کما پیش ثابت و پایداری پیدا می‌کند.^{۱۹}

یکی دیگر از فرضیات علمی که قرن‌ها پیش قرآن به آن پرداخته است خاموش شدن خورشید می‌باشد. قرآن با ظریف‌ترین و کوتاه‌ترین عبارت این پدیده را اعلام می‌دارد. هم‌اکنون با اختراع ابزارهای دقیق علمی دانشمندان و ستاره‌شناسان به این نتیجهٔ رسیده‌اند که عمر خورشید در مقایسه با کهکشان‌ها مانند بوته و شکوفه‌ای است که روزی باز و شکفته شده و روز دیگر افسرده می‌شود.

آیت الله طالقانی ضمن بیان این مطلب در ذیل آیهٔ *اذا الشّمس كورت*. (تکویر، ۸۱) می‌گوید:

با تکامل دوربین‌های نجومی و پیشرفت دستگاه‌های تجزیه و عکس برداری کیهانی و تجربه و مشاهدهٔ مستمر در اشکال و انواع و تغییر منظر و رنگ‌های ستارگان این حقیقت مسلم شد که کهکشان‌ها و میلیون‌ها ستاره‌ای که تشکیل دهندهٔ هر یک از آنها هستند در حال تغییر و تحول و تکامل می‌باشند و چون تغییر و تحول آنها ثابت شد و مواد ابری که اصل مادی آنها است مشهود گردید، مسألهٔ مرگ و فنای ستارگان که خورشید یکی از آنها می‌باشد مطرح خواهد شد و به وسیلهٔ اختراع دوربین‌های بزرگ نجومی و بررسی‌ها، هرچه آفاق دور و کهکشان‌ها بیشتر

آشکار شد و عظمت و قدرت و دوام خورشید در اندیشه‌ها کمتر گردید.^{۲۰}

همان طور که ملاحظه می‌گردد استناد به مبانی فکری علوم تجربی به عنوان اصلی پذیرفته شده، ابزار برداشتن نقاب از چهره آیات قرآن قرار می‌گیرد و بدین طریق آیات قرآن با توجه به پیشرفت‌ها و اختراعات بشری تبیین می‌گردد. گرچه مفسر عالیقدر هیچ گاه اعتقاد به استوار بودن این فرضیات علمی نداشته اماً بین آینده‌نگری‌های قرآن و علوم تجربی را بدین طریق جمع کرده است.

وی سپس در ذیل آیه اذا السماء انفطرت. (انفطار، ۱/۸۲)، به بحث به هم ریختن نظام هستی اشاره می‌کند و پس از بیان نظرات تفسیری خود به شواهد علمی استناد می‌جوید و می‌گوید:

اگر چه معلومات و تحقیقات کیهان‌شناسی با همه پیشرفت‌هایش هنوز راجع به پایان جهان یا به هم ریختن وضع موجود نظام کهکشان‌ها نمی‌تواند مانند قرآن اظهار نظر قاطعی نماید ولی در مسیر این گونه بررسی‌ها چنین وضع نهایی پیش‌بینی می‌شود. از مجموع مشاهدات و محاسبات ریاضی این اصل مسلم شده است که سراسر جهان و کهکشان‌ها پیوسته در حال انبساط است و این انبساط نتیجه قوا و تغییرات و تحولاتی است که در عناصر و مواد اولی آن روی می‌دهد.^{۲۱}

نیز در پاورقی جلد سوم زیر عنوان کهکشان‌های مصادم آمده است:

در برخورد دو کهکشان، نیروی جاذبه ستاره‌ها موجب بر هم خوردن نظم حرکت آنها و آشفته شدن ساختمان کهکشان‌ها می‌شود اماً تصور نمی‌رود که در هر یک از ستاره‌ها تغییر محسوسی روی دهد اماً باید منتظر تغییر عظیمی در ابرهای غبار و گاز موجود در کهکشان‌ها باشیم.^{۲۲}

موقعیت کوهها و زمین

یکی از پدیده‌هایی که قرن‌ها پیش مورد بررسی و تحقیق زمین‌شناسی قرار گرفته است، پدیده کوه‌ها و نقش آنها در سکون و آرامش زمین است. از جمله نظریه‌های علمی که اساس مطالعات و پژوهش‌های عمیق زمین‌شناسی قرار گرفته است، بحث پیرامون ساختمان پوسته جامد زمین و مواد مذاب تشکیل دهنده هسته آن و تغییرات تدریجی در پوسته و هسته زمین می‌باشد. نقش اقیانوس‌ها از یک طرف و استواری کره زمین توسط

کوه‌ها از طرف دیگر، زمین‌شناسان را بر آن می‌دارد که با دقت فراوان به این پدیده نگریسته و حالت و چگونگی قرار گرفتن آنها از جهات متفاوت و هم‌چنین کیفیت تحول آنها در اعصار گذشته را مورد بازبینی علمی قرار دهند. بر همین اساس مفسر بزرگ آیت الله طالقانی پس از ایراد نکات تفسیری خود در ذیل آیات مربوط طبق فراخور مطلب به منابع علمی زمین‌شناسی استناد جسته و بین یافته‌های علمی و مفاهیم قرآنی جمع کرده است. وی در ذیل آیه «والجبال اوتادا». (نباء، ۷/۷۸) می‌گوید:

کوه‌ها میخ‌ها و پایه زمین هستند که آن را به صورت مهد کامل درآورده‌اند.
زمین با میخکوب شدن به وسیله تکوین مستمر کوهها از اضطراب و زلزله‌ها و انفجارها به سکون گرایید و قسمت‌های درونی و قشرهای بیرونی و آب و هوا که پیوسته درهم می‌آمیخت و تغییر مکان می‌داد مانند قطعات جدایی بود که با هم متصل گشت و با فشرده شدن مواد رسوبی که پایه نخستین کوه‌ها می‌باشد هر قسمت و قطعه‌ای از طبقات آن در جای خود قرار گرفت و سطح زمین را از فشار انفجارهای درونی و زلزله‌های خشمگین همیشگی بازداشت.^{۲۳}

ایشان همین نظریه خود را با نظریات علم زمین‌شناسی تطبیق می‌دهد و به «اوتداد» بودن کوه‌ها از جهت علم زمین‌شناسی می‌پردازد. در پاورقی که ذیل همین آیه آمده است ابراز می‌دارد:

کوه‌ها و مناطق کوهستانی که قسمت‌های سنگین و ضخیم قشر جامد زمین هستند و در قشر مذاب زیر خود بیشتر نفوذ کرده، ریشه و بیخ آنها مثل میخ در قشر مذاب فرورفته است. اما قسمتی از قشر جامد که در زیر اقیانوس‌ها قرار دارد نازک‌تر بوده، چنان نازکی و سبکی نسبی آن را ضخامت بیشتری از قشر مذاب سنگین زیرین می‌کند. بنابراین قشر مذاب سنگین، چنان کننده سنگینی و سبکی نسبی پوسته جامد زمین می‌باشد. هر جا که پوسته جامد سنگین‌تر و ضخیم‌تر است قشر مزبور نازک‌تر و هر جا پوسته جامد نازک‌تر باشد این قشر ضخیم‌تر و قطورتر می‌باشد و بدین شکل است که تعادل میان پوسته جامد قشر مذاب زیر آن برقرار می‌گردد.^{۲۴}

هم‌چنین از مواردی که زمین‌شناسان پیرامون آن به بحث پرداخته‌اند، انقراض و انهدام کره زمین و کوه‌ها می‌باشد. پدیده انقراض زمین و کوه‌ها هم‌چون سایر حوادث

و اتفاقات، قرن‌ها پیش مورد مدافعه قرآن قرار گرفته و با یک عبارت حالت آن را در آستانه قیامت توصیف می‌فرماید: قرآن کریم این انهدام را با واژه «سراباً» تعبیر کرده و می‌فرماید: و سیرت العجائب فکانت سراباً... (باء، ۷۸/۲۰)؛ از آنجا که هیچ موجودی پس از وجود پیدا کردن معذوم و نابود نمی‌گردد، هر پدیده‌ای نیز به اصل خود باز می‌گردد. این اصل نیز درباره کوه‌ها صادق است که بازگشت آنها به مبدأ خود یعنی روان بودن و به غبار تبدیل شدن می‌باشد. آیت الله طالقانی در ذیل همین آیه می‌گوید:

چون کوه‌ها میخ‌های نگهدارنده و بهم پیوند دهنده قطعات مهد زمین است
که با رشته‌های ناپدای جاذبه در فضا آویخته شده است و به حرکت در آمده
تا آن گاه که دورهٔ پژوهش و تکمیل آن پایان یابد و جز پیکره‌ای خشک و بی‌مایه
از آن باقی نماند و میخ‌های این گهواره برکنده و طناب آن گسیخته می‌شود.

وی پس از بیان این نظر تفسیری به محاسبات فیزیکدانان و یافته‌های علم نجوم اشاره کرده می‌گوید:

علم فیزیک و نجوم به این مطلب رسیده‌اند که چون مبدأ تشعشع آفتاب و دیگر ستارگان، تولید پیوسته انرژی دورنی است و این منع پیوسته رو به کاهش می‌رود، آیا پس از انهدام زمین یا آسمانها و زمین همه یکسره معذوم می‌شوند؟^{۲۵}
تفسیر بزرگوار پس از بیان این مطلب، مجدداً به رأی تفسیری خود برمی‌گردد و ضمن رد نظریهٔ نابودی کرات، به تبدیل و بازگشت به اصل آنها را متذکر می‌شود و با استناد به سایر آیاتی که این امر را تبیین می‌کنند به اثبات بازگشت به اصل تمام موجودات در آستانه ظهور قیامت می‌پردازد.

بحث دیگری که پیرامون کره زمین وجود دارد، بررسی علل تحولات و انقلابات درونی این کرهٔ خاکی است. از آنجا که وجود هر معلولی ناگزیر مرهون وجود علتی است، سؤال این است که علت تحولات عظیم زمین در آستانه قیامت چه چیزی می‌تواند باشد. با رجوع به آیات روشنگر قرآن کریم متوجه می‌شویم که در آستانه ظهور قیامت صدایی مهیب برخاسته و آن واقعهٔ هول انگیز به وقوع می‌پیوندد. خداوند این واقعهٔ عظیم را این گونه بیان می‌کند: فاذًا جائت الصاتحة (عبس، ۳۳/۸۰) واژه «الصاتحة» ایانگر برخی از حوادث و مقدمات قیامت است، که در نهایت، این حوداث دگرگویی زمین را درپی خواهد داشت.

آیت الله طالقانی ضمن بررسی آیات مربوط به تحولات آتی کره زمین می‌گوید:

این دوره با تکامل انسان به نهایت می‌رسد و زمین دگرگون می‌گردد، زیرا همان علل افروزنده و شکافنده و کوینده در درون و بیرون زمین در کمین و آماده‌اند تا این وضع موقع زمین را بهم ریزند، از آنجاکه علل طبیعی بسیاری از پدیده‌ها بسیار پیچیده و مجھول است، علل و عوامل طبیعی تحولات آینده زمین نیز معلوم نیست.^{۲۶}

ایشان پس از بررسی این نکات به یافته‌های علوم زمین‌شناسی مراجعه می‌کند و می‌گوید:

شاید توازن طبقات حرارت‌های دورنی و انتقال آنها و هم چنین کیفیت فرسایش زمین هر کدام به نوبت نقشی در این میان بازی می‌کنند؛ شاید دست‌های ناشناخته دیگری در کارند که پوسته زمین را به حرکت و لرزش وامی دارند بی‌آنکه هنوز سر از پرده اسرار به درکرده باشند. در نتیجه زمین‌شناسان چیره‌دست با فروتنی تمام اعتراف می‌کنند که هنوز برای بزرگ‌ترین پرسش‌های دانش زمین‌شناسی پاسخ قاطع و صریحی نیافته‌اند.

به هر ترتیب این پدیده از رموز خداوند است که زمان وقوع و علل آن برای علم بشری هم چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. امّا علوم زمین‌شناسی بدان اقرار می‌کنند که این پدیده لاجرم وقوع خواهد یافت.

پس از مباحثی که در زمینه تحولات کره زمین به عمل آمد و نظرات مختلف زمین‌شناسی مورد بررسی مختصر قرار گرفت به پدیده زلزله‌هایی که پیوسته کره زمین و از جمله پوسته آن را مورد تهدید قرار می‌دهند می‌پردازیم. گویا آخرین تحولات کره زمین در آستانه قیامت در قالب زلزله و حشتناکی که تمام زمین را به یکباره دربرمی‌گیرد اتفاق می‌افتد. خداوند این زلزله و حرکات شدید زمین را طی آیات سوره مبارکه زلزال به تصویر می‌کشد. آیت الله طالقانی ذیل آیه اذ زلزلت الارض زلزلها. (زلزال، ۱/۹۹)، ضمن مقایسه زلزله‌هایی که به صورت مقطوعی هر چند وقت یکباره بخشی از کره زمین را در بر می‌گیرد با واقعه حیرت انگیز زلزله در آستانه قیامت، می‌گوید:

تاکنون بیش از این نمی‌دانیم که آیا این زلزله‌ها از آثار حرارت فوق العاده اعمق و قسمت‌های مرکزی زمین است که مواد آن را بیش از حد گداخته می‌دارد و گاه در لایه‌های طبقات بالا نفوذ می‌نماید و به سبب تبخیر آب‌های درونی

و فشار آن و یا فرو ریختن صخره های بزرگ و جابه جا شدن آنها سطح بالای زمین به لرزه در می آید، یا امر دیگری در اینجا دخیل می باشد.

وی پس از بیان نکات تفسیری آیه به بحث علمی پیرامون این پدیده می پردازد و می گوید:
بر مبنای فرضیه کانت - لاپلاس حرارت درونی زمین از شعله وری آن که از خورشید جدا شده بود باقیمانده و به تدریج سرد می شود، ولی فرضیه جدا شدن سیارات از خورشید به وسیله محققینی مانند کلرک ماکسون مردود شناخته شد و پس از آن فرضیه های دیگر پیش آمد و اکنون فرضیه تأیید شده، آن است که کوپیرو و تیزراخ ر پس از بررسی های علمی ابراز داشته اند. بنابراین فرضیه چون سیارات منظومه شمسی از گاز سرد و ذرات غبار بین ستاره ها پدید آمده و با تراکم خورشید متراکم شده و شکل یافته اند باید اشتعال و حرارت درونی زمین پس از تراکم وجود آن پدید آمده باشد. با بررسی های خواص فیزیکی اجسام، این نظر تأیید شده که حرارت و ذوب آن در هسته زمین نتیجه تشعشع مواد «رادیو اکتیو» است. بنابراین به عکس فرضیه کانت - لاپلاس، که به تدریج حرارت مرکزی فرومی نشیند، شاید پیوسته گرم تر شود و به قسمت های بالا و سطح زمین برسد و دچار تشعشع ها و لرزه های نهایی گردد و یکباره به صورت نیروی مشعشع در آید.^{۲۷}

از این رو آخرین حلقات مادی در کره زمین با ایجاد زلزله فرآگیر که تمام زمین را دربرمی گیرد پایان می یابد و پس از آن قیامت به وجود می آید. می توان چنین فرض کرد که با انشقاق آسمان و انفجار و تشعشع شدید خورشید که ناگهان رخ می نماید و توازن زمین را از میان می برد مواد داخلی و فشرده زمین از هر سو باز می گردد و روی زمین را فرا می گیرد سپس یکسره صورت زمین و عناصر آن دگرگون و باز می شود. مجموع آیاتی که وضع نهایی زمین را توصیف می کند مؤید چنین فرضی است.

همان طور که بیان شد می توان اذعان کرد که تفسیر علمی آیات قرآن در حدود پدیده های طبیعی و با حقایق قطعی و به اثبات رسیده، روش کارآمد و سزاواری است و می تواند زمینه های تدبیر و تفکر بیشتر در منظر محققان آیات الهی فراهم آورد. گرچه تفسیر علمی آیات در پاره ای از موقع توسط مفسران علم گرای قرآن راه افراط می پیموده و یافته های علمی را مینما قرار داده و ناگزیر به ورطه تطبیق و تأویل آیات برآمده اند، اما روش اعتدال در این دیدگاه می تواند تا حدودی تب ناسازگاری علم و دین را فرونشاند. علاوه بر آن

بهره‌گیری از دستاوردهای علوم مختلف تجربی به ویژه علومی از قبیل پزشکی، نجوم، زمین‌شناسی و غیره با رعایت اصل ناپایداری و فرضیه بودن آنها می‌تواند در تبیین و ایصال مفاهیم ژرف نهفته در کلام خداوند، ابزاری برای هر مفسر نکته سنج و حقیقت جو باشد. در پایان این بحث از کاستی‌هایی که در ارائه مطالب و استخراج مفاهیم تفسیر وجود دارد پوزش طلبیده و امید آن که پژوهشگران ارجمند قرآنی بتوانند گام‌های بلندی جهت معرفی و تکمیلی مباحث علمی که در این تفسیر گران سنگ آمده است برداشته و آن را از گوشه‌انزوای کتابخانه‌های درون جامعه آورده و به نسل جوان اسلامی معرفی کنند. هم چنین از خداوند متعال علو درجات عالیه را برای مفسر گرانقدر و بزرگوار «پرتوی از قرآن» ابوذر زمان، حضرت آیت الله طالقانی خواستاریم.

۱. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ۲۲۰/۹. همان.
۲. همان، ۱۵/۵. ۲۲۱/۱.
۳. فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ۷-۸/۱۵/۵. همان.
۴. شیخ طنطاوی جوهری صاحب تفسیر الجواهر، در سال ۱۲۸۷ قمری در مصر متولد و تحصیلات خود را در مراکز علمی مختلف قاهره گذراند. تفسیر جواهر از آخرین نوشته‌های وی است که در سال ۱۳۵۶ قمری در مجلد یک مجلد ملحقات نگارش آن پایان یافت. او در سال ۱۳۵۸ قمری در قاهره وفات یافت.
۵. بهاء الدین خرمشاهی، قرآن پژوهی /۲۷۶.
۶. پرتوی از قرآن، ۶/۵۰-۵۳. همان، ۲/۱۴۱.
۷. همان، ۴/۱۴۳.
۸. همان، ۲۷/۴.
۹. همان/۲۲۰. ۹/۲۲۰.
۱۰. همان، ۴۶/۲. ۱۰/۴۹۹.
۱۱. همان/۱۲۷. ۱۱/۱۲۷.
۱۲. همان، ۱۵۶/۲. ۱۲/۱۵۶.
۱۳. همان، ۱۲۴/۳. ۱۳/۱۲۴.
۱۴. همان/۱۵۰. ۱۴/۱۵۰.
۱۵. همان، ۴۶/۲. ۱۵/۴۶.
۱۶. پژوهش‌های قرآنی، ۷-۸/۱۷. ۱۶/۱۷.
۱۷. پرتوی از قرآن، ۳/۸۲. ۱۷/۸۲.
۱۸. همان/۸۳. ۱۸/۸۳.
۱۹. همان/۱۰۲. ۱۹/۱۰۲.
۲۰. همان/۱۶۸. ۲۰/۱۶۸.
۲۱. همان/۲۱۳. ۲۱/۲۱۳.
۲۲. همان، ۲۱۵، پاورقی، به نقل از مجموعه علمی جهان.
۲۳. همان/۱۱. ۲۳/۱۱.
۲۴. همان/۱۲. ۲۴/۱۲.
۲۵. همان/۳۲. ۲۵/۳۲.
۲۶. همان/۱۶۰. ۲۶/۱۶۰.
۲۷. همان/۴. ۲۷/۲۱۸.