

بررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ به شباهت

* عبدالرضا زاهدی

** صمد اسمی

*** غلامرضا خوشبخت

چکیده

قرآن کریم از «نطفه» با تعابیر و توصیفاتی از جمله «ماءِ دافق»، «سُلَّأَهُ مِنْ مَاءَ مَهِينَ» و «نطفة امشاج» سخن گفته است. با پیشرفت علم، برخی درصد برسی و تطبیق این آیات با علم جنین‌شناسی برآمده‌اند. ارائه نظرات نادرست در برخی موارد سبب شده است که شباهتی از جمله «بست‌انگاری آب منی و عدم توجه به اهمیت ویژگی آن» و «عدم توجه به نقش نطفه زن در آفرینش جنین» در این‌باره مطرح شود. پس از برسی روش‌گردید و ازدهای «دافق» و «مهین» که به عنوان صفت برای «ماء» آمده است، به ترتیب به معنای «مایع متحرک و آمیخته» و «مایع ضعیف» می‌باشد و همچنین واژه «نطفه امشاج» به قدر متین‌بودن به نطفه مرد و زن هردو اشاره دارد. بنابراین اگر روش معناشناسی به درستی انجام گیرد، نه تنها با دستاوردهای علم جنین‌شناسی تعارض ندارد، بلکه کاملاً با آن هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها: مراحل خلقت انسان، نطفه امشاج، ماء مهین، ماء دافق.

* استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (نویسنده مسئول: doctor_zahedi@yahoo.com)

** دانش‌آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول دین قم

*** استادیار علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

مقدمه

یکی از محورهای مهم و قابل توجه در قرآن کریم، موضوع پیدایش و آفرینش جنین است که به عنوان نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گردیده است. موضوع علم جنین‌شناسی، مطالعه آفرینش انسان از ابتدای تشکیل تخمک لقاح یافته با اسپرم، تا انتهای تشکیل جنین و خروج آن از رحم مادر بعد از نه ماه است. بیان مراحل بی‌دریبی که بر جنین در رحم می‌گذرد، از مسائل سخت و پیچیده در علم جنین‌شناسی است. قرآن کریم مراحل آفرینش انسان در جنین را به شش مرحله تقسیم نموده است که عبارتند از: نطفه، علقه، مضغه، استخوان و اسکلت‌بندی، پوشاندن استخوان‌ها با عضله و دمیدن روح در جنین: «ثُمَّ خَلَقْنَا الْطِفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لِحَمَّا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالقِينَ» (مؤمنون: ۱۴). پیچیده‌ترین مراحل، زمانی است که جنین دارای حجم کوچکی است، بهویژه در هفته‌های اول بارداری. به همین دلیل جنین به‌آسانی قابل مشاهده نیست. بررسی چگونگی استقرار جنین در رحم بدون داشتن تجهیزات و ابزار میکروسکوپی امکان‌پذیر نیست. تا قرن‌های طولانی قبل از اکتشاف میکروسکوپ در قرن ۱۷ میلادی هیچ فهم درستی از نقش زن و مرد در تکوین و شکل‌گیری جنین وجود نداشت؛ در حالی که قرآن کریم به عنوان وحی الهی، مراحل مختلف و متمایزی را برای جنین بیان می‌کند. قرآن کریم مهم‌ترین عملیات و رخدادهایی را که داخل رحم برای هر مرحله جنین اتفاق می‌افتد، با نام‌گذاری‌ها و اصطلاحاتی بیان می‌کند. این اصطلاحات قرآنی با نهایت دقیق و به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز تمام شروطی را که اصطلاحات دقیق علمی آن را ایجاب می‌کند، داراست (زنданی، ۱۴۳۲: ۳۳). طبق بیان قرآن کریم مرحله نطفه، مرحله آغازین شکل‌گیری جنین می‌باشد، که با تعابیر و اصطلاحات گوناگون از جمله «ماء دافق»، «سلامة من ماء مهین» و «نطفه امشاج» از آن سخن گفته است و در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین منبع مسلمانان بیان کرده است که هیچ‌گونه تناقض و اختلافی در آن وجود ندارد (نساء: ۸۲؛ فصلت: ۴۲)، ادعای جهانی و جاودانگی بودن دارد (انعام: ۱۹؛ فرقان: ۱)، همه بشریت را به راه راست و حقیقت هدایت می‌نماید و منکران و معاندان خود را در صورتی که پذیرای حقایق آن نیستند، به هماوردی فراخوانده است (اسراء: ۸۸؛ هود: ۱۳؛ بقره: ۲۳). با پیشرفت علم جنین‌شناسی، برخی معاندان و منکران، آیات مربوط به مرحله نطفه را به چالش کشیده و

شباهاتی درباره آن مطرح نموده‌اند. این پژوهش در صدد است علاوه بر معناشناسی نطفه و واژگان مرتبط با آن، به شباهات مطرح شده نیز پاسخ مستدل ارائه نماید.

مفهوم‌شناسی نطفه

واژه «نطفه» در زبان عربی بر معانی متعددی اطلاق شده است؛ از جمله مقدار کمی از آب که معادل آن قطره است (ابن‌سیده، بی‌تا، ج: ۹؛ ابن‌منظور، بی‌تا، ج: ۹؛ سیلان ضعیف چیزی و نیز بهمعنای آب صاف، مقدار آن زیاد باشد یا کم (الفراهیدی، بی‌تا، ج: ۷؛ الراغب اصفهانی، بی‌تا: ۴۳۶؛ همچنین به نطفه زن و مرد هردو (الفيومی، بی‌تا، ج: ۲؛ المصطفوی، بی‌تا، ج: ۱۲؛ ۱۵۸) و نیز به‌طور مطلق به آب نیز نطفه گفته شده است. از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است که در جنگ با خوارج فرمود: «مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ؛ قَتْلَاهُمْ إِيْشَانُ أَيْنَ سُوَى آبٍ (نهروان) است». سید رضی می‌افزاید: مقصود از «نطفه» (بهمعنای آب صاف)، آب نهر است و این فصیح‌ترین کنایه است برای آب (نهج البلاغه: خطبه ۵۹).

بنابر آنچه از فرهنگ لغات استفاده می‌شود، «نطفه» به مقدار کم و ضعیف آب اطلاق می‌شود که سیلان و روان است؛ مایعی که عامل تولیدمثل و بارور کننده است. واژه نطفه ۱۲ بار در قرآن کریم به کار رفته است. قرآن کریم از نطفه با تعبیر و توصیفات گوناگونی یاد کرده است؛ گاهی از مطلق نطفه سخن گفته است: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ» (نحل: ۴)، «الَّذِي خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاَكَ رَجُلًا» (kehف: ۳۷)، «فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً» (حج: ۵)، «قُلْ إِنَّا لِلنَّاسِ مَا أَكْفَرُهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ خَلْقَهُ فَدَرَهُ» (عبس: ۱۹-۱۷)؛ گاهی با عبارات وصفی برخی از ویژگی‌های آن را بازگو نموده است: «إِنَّا خَلَقْنَا إِنْسَانًا مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» (انسان: ۲)، «أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى» (قیامت: ۳۷)؛ در برخی موارد نیز با واژگانی از جمله «ماء مهین»، «سُلَالَةٌ مِنْ ماءٍ مهین» و «ماءِ دافق» به شرح و تبیین آن پرداخته است.

از دیدگاه قرآن کریم «نطفه» به عنوان مرحله آغازین شکل‌گیری جنین، دارای حوزه معنایی گستردگی بوده و با واژگان «ماءِ دافق»، «ماءِ مهین»، «سُلَالَةٌ مِنْ ماءٍ مهین» و «نطفه امشاج» در ارتباط است. بدون توضیح این واژگان نیز نمی‌توان نظر قرآن کریم را درباره آن به درستی و کامل فهمید. بنابراین با نقد و بررسی شباهات مطرح شده، این واژگان نیز معناشناسی خواهد شد.

شبهه اول: پست‌انگلاری آب منی و عدم توجه به اهمیت آن

یکی از شباهات این است که «ماءِ مهین» در آیه «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِّنْ سُلَالَةٍ مِّنْ ماءِ مهينٍ» (سجده: ۸) به معنای «آب پست و بی‌ارزش» است؛ در حالی که «منی از برترین پدیده‌های حیاتی است؛ در هر قطره آن میلیون‌ها اسپرم زنده در حال فعالیت همراه با مواد لازم غذا و آب و مواد حفاظتی وجود دارد. اما انسان بی‌اطلاع گذشته گمان می‌کرد که منی آبی پست و بی‌ارزش و نفرت‌انگیز است. اگر این آیه از خدا بود، قطعاً می‌دانست که منی از عظمت‌های خلقت و فوق العاده ارزشمند است و آن را پست نمی‌دانست» (سها، ۱۳۹۱: ۴۹).

نقد و بررسی

برای نقد این شباهه، دلایل متعددی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. یک. دلیل معنایی

اشکال به معنای واژه «مهین» برمی‌گردد. بنابراین لازم است واژه «مهین» و همچنین واژه «سلاله» که در آیه مورد بحث آمده است، از منابع معتبر معناشناسی شود و سپس آنچه در ترجمه‌ها و تفاسیر در این باره بازتاب یافته است، بررسی گردد. در پایان این معنا با علم جنین شناسی نیز مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت تا تعارض یا عدم تعارض بیان قرآن کریم با علم جنین‌شناسی بر مخاطبان روش‌گردد.

واژه «مهین» بر وزن فَعِيل از ریشه «مهن» بوده و در فرهنگ لغات به معنای ضعیف (الفراهیدی، بی‌تا، ج: ۶؛ الازهری، بی‌تا، ج: ۱۷۵؛ صاحب بن عباد، بی‌تا، ج: ۴؛ الحمیری، بی‌تا، ج: ۹؛ ۶۴۰۱)، اندک (ابن‌منظور، بی‌تا، ج: ۱۳؛ ۴۲۵؛ الازهری، بی‌تا، ج: ۶؛ ۱۷۵) و حقیر (الفراهیدی، بی‌تا، ج: ۶؛ الجوهري، بی‌تا، ج: ۱۴۲۵؛ ۱۴۲۵؛ الحمیری، بی‌تا، ج: ۹؛ ۶۴۰۱) به کار رفته است. این واژه در مواردی که به عنوان صفت برای مرد به کار رود (رجل مهین)، به معنای مرد ضعیف و حقیر آمده است (الفراهیدی، بی‌تا، ج: ۱؛ ابن‌سیده، بی‌تا، ج: ۳۳۷؛ الجوهري، بی‌تا، ج: ۶؛ ۲۲۰۹). همچنین در مواردی که به عنوان صفت برای «ماء» به کار رود (ماء مهین)، به معنای آب ضعیف و قلیل می‌باشد (الازهری، بی‌تا، ج: ۶؛ ۱۷۵؛ العسكری، بی‌تا: ۲۴۶).

واژه «مهین» ۴ بار در قرآن کریم به کار رفته است: یک بار از زبان فرعون درباره حضرت موسی(ع) به کار رفته که فرعون از نظر امکانات مادی و حکومت، سلطنت و قدرت خود را با آن

حضرت مقایسه نموده (زخرف: ۵۱) و او را مرد ضعیف دانسته است (زخرف: ۵۲). یک بار هم به عنوان صفت برای شخصی به کار رفته که برای او شخصیت و استقلالی در نفسش وجود نداشته و در تصمیم‌گیری و استدلال ضعیف است (قلم: ۱۰) و با سوگند خوردن و سخن‌چینی و عیب‌جویی، رأی و نظر خود را تقویت می‌کند (المصطفوی، بی‌تا، ج: ۱۱: ۱۹۴). دو بار هم به عنوان صفت برای «ماء» به کار رفته است: «أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ؛ آیا شما را از مایع اندک و ضعیف نیافریدیم» (مرسلات: ۲۰)؛ «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ؛ سپس نسل او (آدم) را از عصاره و چکیده مایع اندک و ضعیف قرار دادیم» (سجده: ۸). کلمه «سالله» از ریشه «سلل» و در لغت به معنای خارج کردن چیزی از چیز دیگر است (ابن‌سیده، بی‌تا، ج: ۸: ۴۱؛ ابن‌منظور، بی‌تا، ج: ۱۱: ۳۳۸). به درآوردن شمشیر از غلافش نیز «سل» گفته شده است (الراحل اصفهانی، بی‌تا: ۴۱۸). به فرزند هم سالله گفته شده است؛ چون از شکم مادرش بیرون می‌آید (الازهری، بی‌تا، ج: ۱۲: ۲۰۶). همچنین سالله به قسمت خوب هر چیزی گویند که از آن جدا شده باشد (الراحل اصفهانی، بی‌تا: ۴۱۸).

کلمه «سالله» سه بار در قرآن کریم به کار رفته است: یک بار همراه با «طین» آمده است که به آفرینش ابوالبشر حضرت آدم(ع) اشاره دارد (مؤمنون: ۱۲). یک بار نیز با «ماء مهین» به کار رفته است که به آفرینش نسل آن حضرت اشاره دارد: «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ؛ پس نسل او را چکیده و عصاره‌ای از مایع ضعیف قرار دادیم» (سجده: ۸).

از کاربرد قرآنی واژگان «سالله» و «مهین» می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مراد از «ماء مهین»، «ماء ضعیف» و مراد از «سالله من ماء مهین»، «عصاره و چکیده‌ای از مایع ضعیف» می‌باشد؛ یعنی خداوند آفرینش نسل بشر را از مقدار اندکی از مایع ضعیف قرار داده است.

«ماء مهین» در آیه «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ» (سجده: ۸). در ترجمه‌ها به زبان فارسی به چند معنا آمده است: آبی خوار و ضعیف (ابوالفتح الرازی، ۱۴۰۸، ج: ۹۶)، آب ناچیز و بی‌قدر (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۵۸۱)، آب پست و ناچیز (مشکینی، ۱۳۸۱: ۵۸۱)، آب پست و بی‌مقدار (انصاریان، ۱۳۸۳: ۵۸۱)، آبی خوارمایه (گرمارودی، ۱۳۸۴: ۵۸۱) و آبی غلیظ و بی‌ارج (کاویانیور، ۱۳۷۸: ۵۸۱). به نظر می‌رسد اشکال مورد بحث که «ماء مهین» به معنای آب پست و خوار باشد، در ترجمه‌ها بازتاب یافته است.

قبل از بررسی لازم است دیدگاه مفسران نیز درباره «ماء مهین» بیان گردد. مفسران در تفسیر واژه «ماء مهین» در آیات قرآن کریم، نظرات مختلفی بیان داشته‌اند که خلاصه آن عبارت است از:

۱. آب ضعیف

از ابن عباس، قتاده و مقاتل بن سلیمان نقل شده است که گفته‌اند: واژه «مهین» بر وزن «فعیل» از ریشه «مهن» و به معنای «ضعیف» می‌باشد (البلخی، ۱۴۲۳، ج: ۳؛ ۴۴۹، ج: ۴؛ ۵۴۴؛ الطبری، ۱۴۱۲، ج: ۲۹؛ ۱۴۴، الطبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۸؛ ۵۱۲؛ الطوسی، بی‌تا، ج: ۸؛ ۲۹۷). در تفاسیر متعددی نیز همین معنا آمده است (ابن جزی، ۱۴۱۶، ج: ۲؛ ۴۴۲؛ السمرقندی، بی‌تا، ج: ۳؛ ۵۳۳). علاوه بر اینکه برخی مفسران آن را به معنای ضعیف دانسته‌اند، درباره اینکه آیا «ماء مهین» اختصاص به نطفه مرد دارد یا زن و مرد، اختلاف نظر وجود دارد: از مجاهد نقل شده که آن را به نطفه مرد اختصاص داده است: «مهین قال ضعیف نطفة الرجل» (السيوطی، ۱۴۰۴، ج: ۵؛ ۱۷۲)؛ بعضی نیز گفته‌اند: «ماء مهین» شامل منی مرد و زن هردو می‌باشد: «ماء مهینِ ای ضعیف هو منی الرجل و المرأة» (ابوحیان، ۱۴۲۰، ج: ۱۰؛ ۳۷۶).

۲. آب قلیل و اندک

از زجاج نقل شده است که گفته‌اند واژه «مهین» به معنای اندک می‌باشد (ابن حوزی، ۱۴۲۲، ج: ۴؛ ۸۰). در برخی تفاسیر نیز همین معنا آمده است (ملحوبیش آغازی، ۱۳۸۲، ج: ۱؛ ۲۵۲؛ ج: ۴؛ ۳۷۲؛ الطبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۱۰؛ ۶۳۱؛ الطباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۲۰؛ ۱۵۲).

۳. نطفه و منی

برخی مفسران گفته‌اند مراد از «ماء مهین» در قرآن کریم به معنای نطفه و منی می‌باشد. علی بن ابراهیم قمی گفته مراد از «ماء مهین» نطفه منی است (القمی، ۱۴۰۴، ج: ۲؛ ۶۸). مقاتل بن سلیمان واژه «مهین» را به معنای ضعیف دانسته و «سلالة من ماء مهین» را به معنای آب نطفه دانسته است (البلخی، ۱۴۲۳، ج: ۳؛ ۴۴۹). علامه طباطبایی یکی از معانی آن را نطفه بیان کرده است (الطباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۲۰؛ ۱۵۳). در برخی دیگر از تفاسیر نیز همین معنا آمده است (السمرقندی، بی‌تا، ج: ۳؛ ۵۳۳؛ الہواری، ۱۴۲۶، ج: ۴؛ ۴۱۲).

نقد و بررسی دیدگاه‌ها درباره «ماء مهین»

به نظر می‌رسد برخی مفسران و مترجمان به ریشه معنایی واژه «مهین» توجه ننموده‌اند؛ در حالی که در کاربرد قرآنی میان واژه «مهین» با میم مضموم و مفتوح فرق اساسی و ریشه‌ای وجود دارد.

هر کجا واژه «مهین» با میم مضموم آمده و به عنوان صفت برای عذاب به کار رفته، از ریشه «هون» باب افعال «اهان، یهین» بوده و به معنای ذلیل و حقیر و خوارکننده است: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» (حج: ۵۷). علامه طبرسی بیان داشته است که مهین به معنای خوار و ذلیل می‌باشد (الطبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۸، ۵۱۲). در آیات دیگری از قرآن کریم (بقره: ۹۰؛ آل عمران: ۱۷۸؛ نساء: ۱۴؛ لقمان: ۶؛ مجادله: ۵ و ۱۶) نیز همین معنا آمده است.

واژه «مهین» با میم مضموم از ریشه «هون» در کاربرد قرآنی با واژه «کرامت» تقابل معنایی پیدا کرده و ضد آن در معنای ذلت و خواری به کار رفته است: «فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أُبْلَاهُ رُبَّهُ فَاقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا أُبْلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رُزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَهَانَنِ» (فجر: ۱۵-۱۶)؛ «مَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» (حج: ۱۸).

این در حالی است که هر کجا واژه «مهین» با میم مفتوح آمده،^۱ بر وزن فعال و از ریشه «مهن» بوده و به معنای ضعیف یا اندک است (این عاشور، بی تا، ج: ۲۹؛ ۳۹۸). علاوه بر آنکه این معنا در برخی فرهنگ‌لغات آمده است، دلایل دیگری نیز بر این مطلب وجود دارد.

دو. دلیل قرآنی

یکی از دلایل، خود قرآن کریم است که در سیاق یکی از آیات که به آفرینش انسان از «ماء مهین» اشاره دارد، خداوند سبحان به قادر و توانا بودن خود تأکید می‌کند: «أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَعْمَ الْفَاقِدُونَ» (مرسلات: ۲۰-۲۳). بنابراین خداوند قادر و توانا انسان را از آب ضعیف آفریده است (الزحلی، ۱۴۱۸، ج: ۲۹؛ ۳۲۰).

اگر در کاربرد قرآنی، «ماء مهین» را یک عبارت وصفی برای «نطفه» بدانیم، خداوند در برابر تکذیب‌کنندگان معاد، بارها به آفرینش انسان از نطفه اشاره نموده است و در ادامه سیاق آیات به قادر و توانا بودن خود نیز تأکید دارد؛ یعنی همان خداوندی که شما را از نطفه آفرید، دوباره بر

۱. همان‌طور که در کاربرد قرآنی واژه «مهین» گفته شد، فقط ۴ بار در قرآن به کار رفته است: زخرف: ۵۲؛ قلم: ۱۰؛ مرسلات: ۲۰ و سجده: ۸.

برگرداندن آن نیز قادر و تواناست: «أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مَنِ يَمْنُ... أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْسِنَ الْمَوْتَى؟» (قيامت: ۴۰ - ۳۷). در سیاق آیات دیگر نیز همین مضمون آمده است (طارق: ۸-۵؛ حج: ۵-۶). برخی مفسران در تفسیر آیه «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً» (روم: ۵۴)، آفرینش انسان از «ضعف» را با «ماء مهین» هم‌معنا دانسته‌اند (اندلسی، ۱۴۲۲، ج: ۴؛ ۳۴۳). برخی دیگر از مفسران آفرینش از «ضعف» را به معنای آفرینش از نطفه تطبیق داده‌اند (الطبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۸؛ البحرانی، ۱۴۱۶، ج: ۴؛ ۳۵۴؛ الطباطبائی، ۱۴۱۷، ج: ۱۶؛ ۲۰۵). بنابراین در این آیه کریمه، آفرینش انسان از ضعف که منظور از آن «ماء مهین» به معنای مایع ضعیف می‌باشد، با آنچه در معنای واژه مهین توضیح داده شد، هماهنگ است و آن را تصدیق و تأیید می‌نماید.

سه. دلیل روایی

دلیل دیگر، روایتی از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد که در آن آمده است: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ؛ از همه مایع، فرزند پدید نمی‌آید» (المجلسی، ۱۴۰۳، ج: ۲۱؛ ابن‌الجهمهور، ۱۴۰۵، ج: ۱؛ ۱۱۶، ج: ۴؛ ۳۳۰). روایت مذکور می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که از تمام مایع منی، فرزند به وجود نمی‌آید، بلکه از عصاره و چکیده و بخشی از آن، فرزند آفریده می‌شود. شایان ذکر است آنچه در این روایت آمده است، با عبارت قرآنی «سَلَالَةٌ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» که به معنای عصاره و چکیده‌ای از مایع ضعیف می‌باشد، قابل تطبیق است.

چهار. دلیل علمی

از نظر علم جنین‌شناسی ثابت شده است که هر بار انزال منی که حجم آن ۳ تا ۵ میلی‌لیتر است، محتوی ۱۵۰ تا ۷۵۰ میلیون اسپرم است. از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون اسپرم‌اتوزوپییدی که در شرایط طبیعی وارد مجرای تناسلی زن می‌شوند، تنها ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد از آنها به محل لقاح می‌رسند و از این تعداد تنها یک اسپرم سلول تخمک را بارور می‌کند و بقیه از بین می‌روند (وی سادر، ۱۳۹۴: ۶۱). همچنین در آغاز هر چرخه تخمدانی، ۱۵ تا ۲۰ فولیکول پیش‌آنترومی تحریک می‌شوند تا تحت تأثیر هورمون محرک فولیکول (FSH) رشد کنند. به این ترتیب هورمون محرک فولیکول ۱۵ تا ۲۰ عدد از این سلول‌ها از مخزن پیوسته تشکیل‌دهنده فولیکول‌های

اولیه رها می‌کند. در شرایط طبیعی، فقط یکی از این فولیکول‌ها به بلوغ کامل می‌رسد و فقط یک اووسیت (تخمک) آزاد می‌شود و بقیه آنها از بین می‌روند (همان: ۵۵). بنابر آنچه از علم جنین‌شناسی درباره ویژگی نطفه مرد و زن به دست آمده، هم معنای ضعیف بودن قابل برداشت است؛ چون در فرایند عمل باروری، تعداد انسووهی از آنها طی چند ساعت از بین می‌روند، و هم معنای مقدار اندک؛ یعنی تنها از یک اسپرم و تخمک عمل لقا و باروری انجام می‌گیرد.

شببه دوم: آفرینش جنین از نطفه مرد و عدم توجه به نقش نطفه زن
یکی دیگر از اشکالات این است که «ماءِ دافق» در آیه «خُلَقَ مِنْ ماءٍ دافق» (طارق: ۶) به معنای «آب جهنده» می‌باشد. بنابراین «براساس این آیه انسان از منی مرد ساخته می‌شود؛ چون گفته شده که انسان از آب جهنده ساخته می‌شود. آب جهنده فقط در مورد منی در مرد صادق است؛ چون زن اصولاً فاقد منی است و تنها ترشحاتی در دیواره مجرای تناسلی و رحم دارد که انتقال اسپرم را تسهیل می‌کند. بنابراین در هیچ جای قرآن به نقش زن در نطفه اشاره‌ای نشده است» (سها، ۱۳۹۱: ۵۱).

نقد و بررسی

قبل از بررسی دیدگاه مترجمان، مفسران و دانشمندان علم جنین‌شناسی لازم است «ماءِ دافق» را از منابع معتبر فرهنگ لغات معناشناسی کنیم.

یک. دلیل معنایی

در فرهنگ لغات برای واژه «دافق» معانی متعددی بیان شده است؛ از جمله به آبی که یکباره بریزد، «دق الماء» گویند و نیز نطفه که یکباره بریزد، به آن «ماءِ دافق» گفته‌اند (الغراہیدی، بی‌تا، ۱۲۰: ۵). برخی دیگر گفته‌اند: به معنای جمع شدن و مختلط شدن است. زمانی که قوم به صورت دسته‌جمعی بیایند، گفته می‌شود: «جَاءَ الْقَوْمُ دُفْقَةً أَيْ مُجْتَمِعِينَ» (الفیومی، بی‌تا، ج: ۲، ۱۹۷: ۳۲۰). یکی دیگر از معانی‌ای که بیشتر لغت‌دانان بیان کرده‌اند، متحرک و سریع است، و آن زمانی است که بخواهد چگونگی حرکت چیزی را بیان کنند: «سَيِّرٌ أَدْفَقٌ» ای سریع (ابن‌سیده، بی‌تا، ج: ۴۶؛ الجوهری، ۱۴۲۵: ۴؛ ابن‌منظور، بی‌تا، ج: ۳؛ ۹۹؛ فیروزآبادی، بی‌تا، ج: ۳؛ ۳۱۴). «سَارَ الْقَوْمُ سَيِّرًا أَدْفَقَ أَيْ سریعاً»

یعنی قوم با سرعت حرکت کردند (ابن‌درید، بی‌تا، ج ۲: ۶۷۲؛ الازھری، بی‌تا، ج ۹: ۵۲). همچنین وقتی گفته می‌شود: «ناقة دُفَاقُ»، یعنی شتر در حرکت سریع است (الفراھیدی، بی‌تا، ج ۵: ۱۲۰؛ الازھری، بی‌تا، ج ۹: ۵۲).

«دافق» از واژگان تک‌کاربردی در قرآن کریم است که در وصف «منی» به کار رفته است: «خُلُقَ مِنْ ماءِ دافِقٍ» (طارق: ۶). بنابراین ارائه معنای صحیح آن علاوه بر پاسخ به شباهه مطرح شده، نقش بسیار مهمی در فهم آیه بعدی دارد که از آیات چالش‌برانگیز بوده و مفسران درباره آن نظرات گوناگونی بیان کرده‌اند. اینکه در آیه «يَخْرُجُ مِنْ الصَّلْبِ وَالْتَّرَابِ» (طارق: ۷) مراد از صلب و ترائب چیست و آیا به مرد اختصاص دارد یا زن و مرد هردو، با روشن شدن معنای «ماءِ دافق» مشخص خواهد شد.

درباره اینکه آیا «ماءِ دافق» تنها به نطفه مرد اختصاص دارد یا شامل نطفه مرد و زن هردو می‌شود، در میان مفسران دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه اول، برخی مفسران «ماءِ دافق» را تنها بر «مايع منی» مرد تطبیق داده‌اند. علامه طباطبائی فرموده است: مایعی را که با سرعت و فشار جریان داشته باشد «ماءِ دافق» گویند، که در اینجا منظور نطفه آدمی است که با فشار از پشت پدر به رحم مادر منتقل می‌شود (الطباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰: ۲۶۰).

مرحوم طالقانی بیان داشته است: «ماء» دلالت به وحدت و ابهام دارد که به دو وصف ظاهر و مجمل «دافق» و مفصل تر «يَخْرُجُ ...» توصیف شده است. وحدت و ابهام «ماء» مشعر بر اسرار آمیز یا ناچیز و مجهول بودن آن است. ظاهر معنای «دافق» به صیغه فاعل این است که آن آب خود جهنه‌ده است و این مطابق با کشف سلول زنده مرد - اسپرما‌توزوئید - است که بیش از فشارهای قبض و بسطی عضلات، خود متحرک و جهنه‌ده می‌باشد (طالقانی، ۱۳۶۲، ج ۳: ۳۳۰-۳۳۱). ایشان در ادامه بیان خود، نظر برخی دیگر از مفسران را نقد نموده و گفته است: آیه به صراحت می‌گوید: ماءِ دافق - که مخصوص مرد است - از میان صلب و ترائب بیرون می‌آید. بنابراین صلب و ترائب، هردو را باید در دستگاه نطفه‌ساز مرد جستجو نمود (همان: ۳۳۲).

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز فرموده است: «خلق من ماء دافق» توصیفی است برای نطفه مرد که در آب منی شناور است، و به هنگام بیرون آمدن جهش دارد. ایشان در ادامه دیدگاه دیگران را نقد کرده و گفته است: در این آیات تنها سخن از نطفه مرد در میان است؛ زیرا تعبیر به «ماء دافق» (آب جهنه) درباره نطفه مرد صادق است، نه زن؛ چون قرآن به یکی از دو جزء اصلی نطفه که همان نطفه مرد است و برای همه محسوس می‌باشد، اشاره کرده و با آنچه در فرهنگ لغات در معنای واژگان آمده، هماهنگ است. ممکن است حقیقت مهم‌تری نیز در این آیه نهفته باشد که در حد علم امروز برای ما کشف نشده است و اکتشافات دانشمندان در آینده از روی آن پرده برخواهد داشت (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۲۶: ۳۶۴).

در دیدگاه دوم، برخی مفسران «ماء دافق» را به نطفه مرد و زن هردو اختصاص داده‌اند. طبرسی در تفسیر خود از ابن عباس نقل کرده است: منظور از «ماء دافق» مایعی است که در رحم زن ریخته می‌شود؛ یعنی مایع منی که فرزند از آن متولد می‌شود. فراء گفته است: اهل حجاز اسم فاعل را به معنای مفعول به کار می‌برند؛ مانند سرّ کاتم، همّ ناصب و لیلّ نائم. در ادامه از عطا نقل نموده که او گفته است: آیه کریمه صلب مرد و ترائب زن را اراده نموده است؛ به این دلیل که فرزند به وجود نمی‌آید، مگر از نطفه مرد و زن (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۰: ۷۱۵). برخی دیگر گفته‌اند: انسان از مایعی آفریده شده که روان است و به سرعت در رحم ریخته می‌شود، که از صلب مرد و ترائب زن خارج می‌گردد (النووی جاوی، ۱۴۱۷، ج ۲: ۶۲۲). صاحب محسن التأویل گفته است: ماء دافق همان مایعی است که آفرینش کامل همچون انسان از آن نشست می‌گیرد که دارای عقل و شعور می‌باشد (قاسمی، ۱۴۱۸، ج ۹: ۴۵۰). سید بن قطب گفته است: انسان از مایعی آفریده شده است که از صلب مرد که همان ستون فقرات، و از ترائب زن که استخوان‌های بالای سینه است، جمع می‌گردد و در این سرّ پنهانی در علم خداوند است که بشر آن را نمی‌داند (سید بن قطب، ۱۴۱۲، ج ۶: ۳۸۷۸). مراغی گفته است: دافق به معنای مدفوق است که از صلب و ترائب مرد و زن هردو خارج می‌گردد؛ همان ماده‌ای که برای آفرینش انسان است، زمانی که از میان مرد و زن خارج می‌شود و در رحم قرار می‌گیرد (مراغی، بی‌تا، ج ۳۰: ۱۱۲). برخی نیز معتقدند «ماء دافق» همان نطفه است و مراد از صلب و ترائب به ترتیب صلب مرد و ترائب زن است. این دو مصدر نطفه‌ای هستند که انسان از آن متولد می‌گردد (المغنیه، ۱۴۲۴، ج ۷: ۵۴۹).

براساس دیدگاه اول، منظور از «ماء دافق» همان منی مرد می‌باشد که از صلب و ترائب او خارج می‌گردد. دلیل شایان توجه صاحبان این دیدگاه آن است که «ماء دافق» به معنای آب جهنده است که با شدت و قوت خارج می‌گردد؛ اما نطفه زن حالت جهنده‌گی ندارد. بنابراین براساس سیاق آیه، صلب و ترائب اختصاص به مرد دارد.

براساس دیدگاه دوم که نظر بیشتر مفسران می‌باشد (صابونی، ۱۴۲۱، ج ۳: ۵۱۹؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۲۴: ۱۸۲؛ گنابادی، ۱۴۰۸، ج ۴: ۲۴۶؛ الطنطاوی، بی‌تا، ج ۱۵: ۳۵۴)، «دافق» به معنای مدفوق یعنی مایعی ریخته‌شده است که شامل مرد و زن هردو می‌باشد. دلیل شایان توجه صاحبان این دیدگاه آن است که انسان از نطفه مرد و زن هردو آفریده می‌شود. بنابراین براساس سیاق آیه، صلب و ترائب به مرد و زن هردو اختصاص دارد (صلب و ترائب مرد و صلب و ترائب زن)، و در نظر برخی دیگر صلب به مرد و ترائب به زن اختصاص دارد.

«ماء دافق» در تمام ترجمه‌های فارسی بررسی شده^۱ به «آب جهنده» ترجمه شده است؛ اما درباره اینکه آب جهنده اختصاص به نطفه مرد دارد یا نطفه زن و مرد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مترجمان تصویر کرده‌اند که به نطفه مرد اختصاص دارد: «آفریده شده است از آب جهنده مرد» (البلاغی، ۱۳۸۶، ج ۷: ۲۰۶)؛ «از آب جهنده‌ای آفریده شده است (یعنی منی مرد که می‌جهد و در رحم زن قرار می‌گیرد و فرزند می‌شود)» (میرزا خسروانی، ۱۳۹۰، ذیل طارق: ۶). اما آیت‌الله مشکینی گفته‌اند آیه به نطفه مختلط مرد و زن اشاره دارد: «از آبی جهنده (مختلط از زوجین) آفریده شده است» (مشکینی، ۱۳۸۱: ذیل طارق: ۶).

واژه «ماء دافق» در ترجمه‌های فارسی به سه معنا آمده است: «آب جهنده»، «نطفه جهنده» و «آب افکنده و ریخته‌شده». این معانی که در ترجمه‌ها بازتاب یافته است، به ویژگی‌های منی مرد اشاره دارد که حالت جهنده دارد، به جز آیت‌الله مشکینی که گفته‌اند: «ماء دافق» به نطفه مختلط زن و مرد اشاره دارد؛ ولی از آن جهت که فقط منی مرد حالت جهنده دارد، اشکال مطرح شده بر قوت خود باقی است.

۱. از جمله: محمدعلی رضایی اصفهانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، حسین انصاریان، بهاءالدین خرمشاهی، مهدی فولادوند، سید علی گرمارودی، محمود صلواتی، اصغر برزی و ابوالقاسم پاینده.

همان طور که در بخش معناشناسی گذشت، واژه «دافق» به معانی دیگری از جمله «جمع و مختلط شدن» و «متحرک و سریع» نیز آمده است که برخی مفسران و مترجمان از آن غفلت نموده‌اند. اگر معنای این واژه «جمع و مختلط شدن» باشد، به معنای «اجتماع و آمیختگی گامت نر و ماده» است. ممکن است به ذهن برسد که اگر منظور گامت نر و ماده بوده است، چرا در آیه از لفظ تثنیه استفاده ننموده و نگفته است: «خلق من مائین داققین»؛ چون هر دو آب مرد و زن در رحم درهم می‌آمیزند و در آغاز آفرینش با هم متحد می‌شوند. پس آیه با ظرفت به آمیزش دو عامل باروری در زن و مرد اشاره نموده است که از اتحاد و آمیختگی آن دو، پیدایش جنین حاصل می‌گردد (نورمحمدی، ۱۳۸۸: ۱۱).

تنها اشکال این نظر آن است که اگر «دافق» را به معنای جمع شدن گامت نر و ماده بگیریم که همان تخم لقادح یافته است، صلب و ترائب را در آیه بعدی باید با نطفه مرد - اسپرم - و نطفه زن - تخمک یا اوول - تطبیق دهیم؛ در حالی که کسی این گونه معنا نکرده است. به علاوه، معنای جمع و مختلط شدن که معنای مصدری دارد، با واژه «دافق» که اسم فاعل است، سازگار به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌رسد معنای «متحرک و سریع» برای واژه «دافق» صحیح‌تر باشد؛ یعنی «دافق» به صورت اسم فاعل به حرکت ذاتی «ماء» دلالت دارد. در واقع این مایع سیال و روان، متتحرک و سریع است و این صفت ذاتی از او جدا نمی‌گردد. این می‌تواند از پیش‌گویی و اعجاز قرآن کریم باشد که با آنچه در علم جنین‌شناسی درباره شرایط باروری برای نطفه مرد و زن آمده، هماهنگ است.

برخی لغت‌دانان و ادبیان گفته‌اند: «ماء دافق» یا «ماء مدفوق» به معنای آبی است که ریخته شود. در توجیه اینکه دافق به صورت اسم فاعل چگونه می‌تواند صفتی برای «ماء» باشد، برخی از جمله فراء و کسایی گفته‌اند: «دافق» یعنی «مدفوق»، و اهل حجاز فاعل را زمانی که نعت واقع شود، به معنای مفعولی می‌آورند؛ مثل سر^۲ کاتم یعنی مکتوم (ابن‌سیده، بی‌تا، ج: ۸؛ ۵۸۴؛ الحمیری، بی‌تا، ج: ۴؛ ۲۱۱۹). برخی دیگر از نحویون مانند ابو جعفر نحاس این نظر را رد کرده و گفته‌اند: صفت فاعلی به جای صفت مفعولی به کار نمی‌رود. اگر این گونه باشد، جایز است ضارب به معنای مضروب باشد. (همان) از زجاج نقل شده که گفته است: «ماء دافق» یعنی «ماء ذی دفق» گفته‌اند که این روش سیبویه و خلیل است (الازهری، بی‌تا، ج: ۹؛ ۵۲؛ ابن‌منظور، بی‌تا، ج: ۳؛ ۵۰۰؛ الفیومی، بی‌تا، ج: ۲؛ ۱۹۷). از لیث

نقل شده که گفته است: «دافق» به معنای ریزنده و بدون تأویل به همان معنای اسم فاعل است (قاسمی، ۱۴۱۸، ج: ۹: ۴۵۱). این اشکال بر برخی ادیبان نیز وارد است که «دافق» را به معنای اسم مفعول، یعنی مدفوق گرفته‌اند؛ درحالی که همان‌گونه که گفتیم، اگر دافق به معنای متحرک و سریع باشد، اسم فاعل بودن دافق به حرکت ذاتی «ماء» دلالت دارد، و صفتی است که از آن جدا نمی‌شود. «ماء دافق» به معنای مایع متحرک بوده و بیانگر یکی دیگر از صفات نطفه است؛ یعنی نطفه مرد و زن هردو متحرک هستند و خداوند انسان را از آن خلق می‌نماید.

با این بیان معنای آیه «فَلَيُنْظِرِ الْإِنْسَانُ مَمَّ خُلِقَ خُلُقَ مِنْ ماءٍ دافقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَابِ» (طارق: ۷-۵) روشن شد که براساس آن «ماء دافق» بر نطفه مرد و زن هردو دلالت می‌کند. همان گونه که در آیه «سُقْيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالصًا سَائِنًا لِلشَّارِبِينَ» (تحل: ۶۶) به منبع و منشأ شیر خالص، یعنی فرث و دم اشاره شده است، منشأ و منبع شکل‌گیری «ماء دافق» از میان صلب و ترائب خواهد بود.

علاوه بر آیه «خُلُقَ مِنْ ماءٍ دافقٍ» که برخلاف تصور نادرست منکران و معاندان، به نطفه مرد و زن هردو در شکل‌گیری جنین اشاره دارد، آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد که در آنها به نقش نطفه مرد و زن هردو در آفرینش جنین تصریح شده است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (انسان: ۲). واژه «امساج» از واژگان تک کاربردی در قرآن کریم و از ریشه «مشج» بوده و معنای اصلی آن مختلط و به هم آمیخته شدن است (الفراهیدی، بی‌تا، ج: ۶: ۴۱؛ احمد بن فارس، بی‌تا، ج: ۵: ۳۲۶). این واژه در معنای به هم آمیخته شدن رنگ‌ها و در هم آمیختن نطفه زن و مرد به کار رفته است (الجوهري، ۱۴۲۵، ج: ۶: ۳۴۱؛ الازهري، بی‌تا، ج: ۱۰: ۲۹۲). درباره تفسیر این آیه چند احتمال مطرح شده است:

- اختلاط نطفه مرد و زن (الطبرسي، ۱۳۷۲، ج: ۱۰: ۶؛ الطباطبائي، ۱۴۱۷، ج: ۲۰: ۱۲۱)؛

- اشاره به استعدادهای مختلف درون نطفه از نظر عامل وراثت از طریق زن‌ها و مانند آن

(سید بن قطب، ۱۴۱۲، ج: ۶: ۳۷۸۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج: ۲۵: ۳۳۵)؛

- اشاره به اختلاط مواد مختلف ترکیبی نطفه (الطباطبائي، ۱۴۱۷، ج: ۲۰: ۱۲۱؛ ابن‌عاشر، بی‌تا، ج: ۲۹)؛

۳۴۷؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج: ۲۵: ۳۳۵)؛

- «امشاج» اشاره به تطورات نطفه در دوران جنینی باشد (همان). بنابراین همان طور که در معنای لغوی «امشاج» گفته شد، این واژه در اصل به معنای به هم آمیخته شدن است؛ ولی اینکه چرا واژه «نطفه» به صورت مفرد، ولی «امشاج» به صورت جمع به کار رفته است، در حالی که از لحاظ ادبی صفت باید با موصوف مطابقت کند، در توضیح می‌توان گفت: از یک سو اینکه «نطفه امشاج» در جایی به کار می‌رود که نطفه مرد و زن با هم آمیخته شده و یک سلول تخم را تشکیل داده‌اند؛ از سویی دیگر وقتی واژه «امشاج» به صورت جمع به کار رفته است، می‌تواند ظرفیت پذیرش همه معانی را دارا باشد؛ هم اختلاط نطفه مرد و زن و هم مواد مختلف ترکیبی نطفه و هم عوامل وارثتی مرد و زن و ویژگی‌های جسمی و روحی مرد و زن که به جنین منتقل می‌شود، و نیز ویژگی‌های بسیار دیگری که هنوز اکتشافات علمی بدان نرسیده است. این از اسرار و عجائب تعابیر قرآنی است که تنها می‌تواند دلالت بر منشأ و منبع وحیانی و الهی آن داشته باشد.

دو. دلیل روایی

در روایاتی که از حضرات معصوم(ع) درباره تفسیر «نطفه امشاج» نقل شده، به آمیختگی نطفه مرد و زن هردو اشاره شده است. برای نمونه از امام علی (ع) روایت شده است که درباره شکل‌گیری جنین در رحم فرمودند:

تَعْتَجِ النُّفَتَنَ فِي الرَّحْمِ فَإِيْهَا كَانَتْ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشَبِّهُهَا فَإِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشَبِّهُ أَخْوَالَهُ وَ إِنْ كَانَتْ نُطْفَةُ الرَّجُلِ أَكْثَرَ جَاءَتْ تُشَبِّهُ أَعْمَامَهُ؛ نُطْفَهُ مَرْدُ وَ زَنْ در رحم با یکدیگر آمیخته می‌گردند. در این صورت هر کدام از آن‌دو که غالب‌تر باشد، جنین شبیه آن نطفه می‌شود. پس اگر نطفه زن غالب‌تر باشد، جنین شبیه دایی‌های خود می‌گردد و اگر نطفه مرد غالب‌تر باشد، جنین شبیه عموهای خود می‌شود (المجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۵۷، ۳۴۰).

امام باقر(ع) در روایتی «نطفه امشاج» را به آمیختگی مایع مرد و زن تفسیر نموده‌اند: «ماءُ الرَّجُلِ وَ ماءُ الْمَرْأَةِ اخْتَلَطَا جَمِيعاً؛ مایع مرد و زن هر دو با هم مخلوط و آمیخته می‌گردد» (همان: ۳۷۶؛ ۳۹۸: ج. ۲، ۱۴۰۴؛ قمی).

سه. دلیل علمی

از نظر علم جنین‌شناسی ثابت شده است اسپرم‌هایی که در مایع منی مرد وجود دارد، باید زنده و متحرک باشد تا عمل باروری انجام گیرد. اما مایعی که از زن ترشح می‌شود، دو نوع است:

۱. مایعی چسبنده که سیال و روان است و حرکتی ندارد. این همان آب مهبل است و هیچ نقشی در شکل‌گیری جنین ندارد، بلکه مسیر حرکت تخمک را هموار می‌نماید.

۲. مایعی متحرک که ماهیانه یک بار از تخدمان به طرف لوله رحم خارج می‌گردد. این مایع در برگیرنده نطفه زن (تخمک یا اوول) می‌باشد که از داخل لوله رحمی حرکت می‌کند.

بنابراین نطفه مرد و زن هردو متحرک هستند (السعدي، ۱۴۱۴: ۴۲-۴۳). در علم جدید ثابت شده است تخمک زن نیز باید زنده باشد تا عمل باروری کامل گردد (زندانی، ۱۴۱۳: ۳۵).

از نظر علم جنین‌شناسی، اسپرم از خود حرکت ذاتی دارد، ولی تخمک زن از خود حرکت ذاتی ندارند، بلکه در مدت کوتاهی قبل از تخمک‌گذاری شرایه‌های لوله رحمی شروع به جارو کردن سطح تخدمان می‌کنند و خود لوله رحمی هم شروع به انقباضات منظم می‌نماید. محققان بر این باورند که این حرکات جاروکننده شرایه‌ها و حرکات مژک‌های روی مخاط لوله رحمی است که اووسیت احاطه شده را به داخل لوله رحمی منتقل می‌کند. پس از قرار گرفتن اووسیت در لوله رحمی، انقباضات عضلانی لوله رحمی و نیز حرکت مژک‌های روی مخاط لوله، آن را با سرعت قابل تنظیم توسط عوامل درون‌ریز در جریان و بعد از تخمک‌گذاری، به جلو می‌رانند. در انسان، اووسیت لقاح یافته طی حدود ۳ تا ۴ روز به فضای رحمی می‌رسد (وی سادر، ۱۳۹۴: ۵۸-۵۹).

نتیجه

۱. قرآن کریم و سنت نبوی بر مرحله اول از مراحل جنین «نطفه» اطلاق کرده است که در زبان عربی بر مقدار کمی از مایع یا قطره‌ای از آن دلالت دارد. قرآن کریم با عبارات گوناگون از این مرحله سخن گفته است.

۲. در کاربرد قرآنی میان واژه «مهین» با میم مضموم و مفتوح فرق اساسی و ریشه‌ای وجود دارد. این واژه هرگاه با میم مضموم آمده، صفت برای عذاب بوده و از ریشه «هون» به معنای خوار و ذلیل است؛ اما با میم مفتوح از ریشه «مهن» بر وزن فعلی و به معنای ضعیف می‌باشد. «سلامة من

ماء مهین» نیز به معنای چکیده‌ای از مایع ضعیف می‌باشد و با آنچه در علم جنین‌شناسی درباره ویژگی اسپرم مرد و تخمک زن آمده است، مطابقت دارد.

۳. «ماء دافق» در آیه به معنای متحرک است، نه به معنای جهنده، و شامل نطفه مرد و زن

هردو می‌باشد.

۴. براساس تفاسیر گوناگونی که در معنای «نطفه امشاج» بیان گردید، بنایه قدر متین به نطفه زن و مرد هردو اشاره دارد. روایات معصومین(ع) نیز آن را تأیید می‌نماید و با آنچه در علم جنین‌شناسی نیز مطرح شده است، مطابقت دارد. علاوه بر آن، بسیاری از ویژگی‌های جسمی و روانی مرد و زن که به جنین منتقل می‌شود، قابل برداشت است.

فهرست منابع

- قرآن کریم.
- ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین (۱۴۰۵ق)، عوالي اللئالي العزیزیة فی الأحادیث الـدینیة، قم: دار سید الشهداء للنشر، ج ۱ و ۲.
- ابن‌جزی، محمد بن احمد (۱۴۱۶ق)، التسهیل لعلوم التنزیل، محقق: عبدالله خالدی، بیروت: دار الارقم بن ابی‌الارقم، ج ۲.
- ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی (۱۴۲۲ق)، زاد المسیر فی علم التفسیر، محقق: عبدالرازق المهدی، بیروت: دار الكتب العربي، ج ۴.
- ابن‌درید، محمد بن حسن (بی‌تا)، جمهره اللغة، بیروت: دار العلم للملايين، ج ۲.
- ابن‌سیده، علی بن اسماعیل (بی‌تا)، المحکم و المحيط الأعظم، بیروت: دار الكتب العلمية، ج ۴، ۸ و ۹.
- ابن‌عاشر، محمد بن طاهر (بی‌تا)، التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسه التاریخ، ج ۲۹.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم (بی‌تا)، لسان‌العرب، بیروت: دار صادر، طبعة الثالثة، ج ۳، ۹، ۱۱ و ۱۳.
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸ق)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، محقق: محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ج ۲۰.

- ابوحیان، محمد بن یوسف (۱۴۲۰ق)، *البحر المحيط فی التفسیر*، محقق: صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر، ج ۱۰.
- احمد بن فارس (بی‌تا)، *معجم مقاییس اللغه*، محقق و مصحح: هارون عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ج ۵.
- الازھری، محمد بن احمد (بی‌تا)، *تهذیب اللغه*، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج ۶، ۹، ۱۰ و ۱۲.
- اندلسی، ابن عطیه (۱۴۲۲ق)، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت: دار الكتب العلمیه، ج ۴.
- انصاریان، حسین (۱۳۸۳)، *ترجمه قرآن*، قم: انتشارات اسوه.
- بابایی، علی اکبر (۱۳۸۱ش)، *مکاتب تفسیری*، تهران: انتشارات سمت.
- البحرانی، هاشم بن سلیمان (۱۴۱۶ق)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، محقق: قسم الدراسات الاسلامیة موسسه البعثة، تهران: بنیاد بعثت، ج ۴.
- بلاغی، سید عبدالحجت (۱۳۸۶)، *حججه التفاسیر و بلاغ الإکسیر*، قم: انتشارات حکمت، ج ۷.
- بلخی، مقاتل بن سلیمان (۱۴۲۳ق)، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، محقق: عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار إحياء التراث، ج ۳ و ۴.
- الجوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۲۵ق)، *الصحاب*، مصحح: احمد عطار عبدالغفور، بیروت: دار العلم للملايين، ج ۴ و ۶.
- الحمیری، نشوان بن سعید (بی‌تا)، *شمس العلوم*، محقق و مصحح: مطهر بن علی اریانی، یوسف محمد عبدالله، حسین بن عبدالله عمری، دمشق: دار الفکر، ج ۴ و ۹.
- الراغب اصفهانی، حسین بن محمد (بی‌تا)، *مفردات لفاظ القرآن*، بیروت: دار القلم.
- الزحیلی، وهبی بن مصطفی (۱۴۱۸ق)، *التفسیر المنیر فی العقیده والشريعة والمنهج*، بیروت - دمشق: دار الفكر المعاصر، ج ۲۹.
- زندانی، عبدالمجید (۱۴۳۲ق)، *علم الاجنه فی ضوء القرآن و السنّه*، بیروت: مکتبه العصریه.
- السعدی، داود سلمان (۱۴۱۴ق)، *أسرار خلق الانسان العجایب فی الصلب و الترائب*، لبنان - بیروت: دار الحرف العربی.
- سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد (بی‌تا)، *بحر العلوم*، محقق: ابوسعید عمر بن غلامحسن عمروی، بیروت: دار الفکر، ج ۳.
- سهی (۱۳۹۱)، *نقد قرآن*، بی‌جا: بی‌نا.

- سید بن قطب (١٤١٢ق)، فی ظلال القرآن، بیروت - قاهره: دار الشروق، چاپ هفدهم، ج.٦.
- السیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (١٤٠٤ق)، الدر المنشور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ج.٥.
- شریف رضی، سید محمد بن حسین (١٤١٤ق)، نهج البلاغة (للبصیر صالح)، قم: هجرت.
- صابونی، محمدعلی (١٤٢١ق)، صفوہ التفاسیر تفسیر للقرآن الکریم، بیروت: دار الفکر، ج.٣.
- صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (بی تا)، المحيط فی اللغة، محمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتب، ج.٤.
- طالقانی، سید محمود (١٣٦٢)، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ج.٣.
- الطباطبائی، سید محمدحسین (١٤١٧ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ج ١٦ و ٢٠.
- الطبرسی، فضل بن حسن (١٣٧٢)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، محقق: محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، ج ٨ و ١٠.
- الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر (١٤١٢ق)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ج.٢٩.
- الطنطاوی، سید محمد (بی تا)، التفسیر الوسيط للقرآن الکریم، قاهره: دار نهضه مصر للطبعه و النشر، ج.١٥.
- الطووسی، محمد بن حسن (بی تا)، التسییان فی تفسیر القرآن، محقق: احمد قصیر عاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج.٨.
- العسکری، حسن بن عبدالله (بی تا)، الفرقون فی اللغة، بیروت: دار الافق الجدیده.
- الفراہیدی، خلیل بن احمد (بی تا)، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، ج ٤-٧.
- فضل الله، سید محمدحسین (١٤١٩ق)، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دار الملک للطبعه و النشر، چاپ دوم، ج.٢٤.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (بی تا)، القاموس المحيط، بیروت: دار الکتب العلمیه، ج.٣.
- الفیومی، احمد بن محمد (بی تا)، المصباح المنیر، قم: مؤسسه دار الهجره، چاپ دوم، ج.٢.
- قاسمی، محمد جمال الدین (١٤١٨ق)، محسن التأویل، محقق: محمد باسل عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیه، ج.٩.

- القمی، علی بن ابراهیم (۱۴۰۴ق)، *تفسیر القمی*، محقق و مصحح: طیب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب، چاپ سوم، ج ۲.
- کاوینپور، احمد (۱۳۷۸ق)، *ترجمه قرآن*، تهران: سازمان چاپ و انتشارات اقبال، چاپ سوم.
- گرمارودی، سید علی (۱۳۸۴ق)، *ترجمه قرآن*، تهران: انتشارات قدیانی، چاپ دوم.
- گتابادی، سلطان محمد (۱۴۰۸ق)، *تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده*، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ج ۴.
- المجلسی، محمدباقر بن محمد تقی (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار*، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، ج ۲۱ و ۵۷.
- المراغی، احمد بن مصطفی (بی تا)، *تفسیر المراغی*، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ج ۳۰.
- مشکینی، علی (۱۳۸۱ق)، *ترجمه قرآن*، قم: الهادی، چاپ دوم.
- المصطفوی، حسن (بی تا)، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، بیروت- قاهره- لندن: دارالکتب العلمی، چاپ سوم، ج ۱۱ و ۱۲.
- المغنية، محمدجواد (۱۴۲۴ق)، *تفسیر الكاشف*، تهران: دارالکتب الإسلامية، ج ۷.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴ق)، *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب الإسلامية، ج ۲۵ و ۲۶.
- ملاحویش آل غازی، سید عبدالقدار (۱۳۸۲ق)، *بيان المعانی*، دمشق: مطبعه الترقی، ج ۱ و ۴.
- میرزا خسروانی، علیرضا (۱۳۹۰ق)، *تفسیر خسروی*، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران: انتشارات اسلامیه.
- نورمحمدی، غلامرضا (۱۳۸۸ق)، «مراحل رشد جنبین از منظر قرآن»، در: پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، ش ۲، بهار.
- التووی جاوی، محمد بن عمر (۱۴۱۷ق)، *مراحل لیل کشف معنی القرآن المجید*، محقق: محمد امین الصنawi، بیروت: دارالکتب العلمی، ج ۲.
- وی سادرلر، توماس (۱۳۹۴ق)، *جنین‌شناسی پرشکی لانگمن*، گروه مترجمان: غلامرضا حسن‌زاده و دیگران، تهران: ابن‌سینا، ویرایش سیزدهم.
- الھواری، هود بن محکم (۱۴۲۶ق)، *تفسیر کتاب الله العزیز*، الجزایر: دارالبصائر، ج ۴.