

دانش‌موده

ماهنامه علمی - اطلاع‌رسانی

سال دوم، شماره ۱۵، آذر ۱۳۹۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانش سلامت

ماهنشانه علمی - اطلاع‌رسانی

شماره پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۱۹۷۰
سال دوم، شماره ۱۵، آذر ۱۳۹۸

۴	سخن‌آغازین	راه نجات از نفاق.
۵	سلامت در قرآن	دنیای پیش از تولد و اعجاز آیات وحی از ناشناخته‌های آن نوشتار سوم: از تکامل استخوان (عظمام) تا دمیدن روح محسن اسلامی فارسانی، شیما آب‌آبزاده
۹	سلامت در حادث	شیخ طوسی و تهدیب و استبصار هادی حجت
۱۲	فقه سلامت	احکام فقهی انواع الکل: بخش نخست. محمد مهری لیقوان
۱۴	اخلاق سلامت	افشاری راز، تخریب اعتماد..... محسن رضایی آذریانی
۱۵	فلسفه سلامت	تحلیل اخلاقی - حقوقی مورد..... احمد مشکوری
۱۶	معرفه کتاب	علیت در پزشکی ^۳ صادق یوسفی
۱۷	ذلک سلامت	نقد و بررسی مکاتب اخلاقی
۱۸		دریا و سراب

مسئولیت محتوای مطالب نشریه بر عهده نویسنده‌گان است.
نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.
نقل مطالب با ذکر منبع و حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده‌گان مجاز است.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر: دکتر اکرم حیدری
امور اجرایی: محمد سالم
ویراستار: حورا خمسه
طراحی و صفحه آرایی: فاطمه سادات حسینی

ماهنشانه «دانش سلامت و دین»، ضمن استقبال از نقدها و پیشنهادهای شما،
آمادگی دارد مطالب ارسالی را منتشر نماید.



راهنمای نویسنده‌گان

۲. در قسمت نویسنده‌گان، افزون برونوشت نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی همه نویسنده‌گان، شماره تماس و رایانامه نویسنده مسئول نوشته شود. مسئولیت نوشتن نام نویسنده‌گان و رضایت ایشان در نشر مقاله، در نشریه دانش سلامت و دین، با نویسنده مسئول خواهد بود.

همچنین توصیه می‌شود در هنگام ارسال مقاله، مشخص شود وابسته به کدام‌یک از موضوعات نشریه است.

۳. مقالات خود را در قالب فایل Word و با رعایت قواعد نگارش علمی تهییه و ارسال فرمایید.

۴. منابع مورداستفاده با نوشتن نام خانوادگی نویسنده/ نویسنده‌گان و سال انتشار در داخل کمان بهصورت درون‌منتهی آورده شود و فهرست منابع در پایان مقاله بهصورت الفبایی و به ترتیب منابع فارسی و منابع انگلیسی یاد شود و چنانچه قرآن کریم جزو منابع مقاله بود، بهعنوان نخستین منبع در بخش منابع نوشته شود.

۵. مقالات دریافتی توسط سردبیر و هیئت تحریریه نشریه بررسی شده و نتیجه بررسی به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

۶. انتشار تمام یا بخشی از مقالات مرتبط که در دیگر مجلات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده باشد، با رعایت شرایط اخلاقی و حقوقی، بلامانع است.



نشریه دانش سلامت و دین، ماهنامه علمی- اطلاع‌رسانی است که با هدف گسترش مباحث مشترک حوزه سلامت با مباحث دینی، بهصورت الکترونیکی منتشر و در میان اعضای جامعه علوم پژوهشی کشور، پخش می‌شود. این نشریه آمادگی دارد مطالب ارسالی پژوهشگران، صاحبنظران و علاقه‌مندان به مطالعات را در زمینهٔ یادشده بررسی و در صورت برابری با معیارهای موردنظر، اعم از معیارهای شکلی و محتوایی، منتشر نماید.

همچنان که خوانندگان ارجمند نشریه آگاهی دارند، قالب محتوای نشریه مبتنی بر موضوعات مشترک سلامت و دین، همانند سلامت در قرآن، سلامت در احادیث، فقه سلامت، اخلاق سلامت و فلسفه سلامت است که از مقالات ارسالی در هر یک از موضوعات فوق، استقبال می‌گردد. افزون بر این، مقالات مرتبط با عنوان نشریه که خارج از موضوعات اشاره شده باشند؛ همانند سبک زندگی سالم و تمدن نوین اسلامی نیز، موربدرسی قرار خواهند گرفت؛ از این‌روی خواهشمند است دست‌نوشته‌های خود را با رعایت موارد زیر به رایانامه hrj@muq.ac.ir ارسال فرمایید.

۱. مقاله دربرگیرنده عنوان، نویسنده/ نویسنده، متن، منابع و چند جمله مهم برگزیده از متن باشد که پیشنهاد می‌شود حداقل در سه صفحه تنظیم شده باشد. مقالات طولانی‌تر، چنانچه قابلیت انتشار در دو یا چند شماره پیاپی را داشته باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ همچنین توصیه می‌شود در هنگام ارسال مقاله، مشخص شود وابسته به کدام‌یک از موضوعات نشریه است.

راه نجات از نفاق



خود را از نفاق یا دوگانگی میان ادعا و باور آزاد کنید.
قال رسول الله ﷺ: «رَفِعُوا أصواتكُم بالصلَّاه علىٰ فانها تذهب بالنفاق» (الكافي، ج ۲، ص ۴۹۳)

رسول خدا ﷺ فرمود: صدای خود را به صلوت بر من بلند کنید؛ زیرا که نفاق را بر طرف می‌سازد. می‌فرماید با صدای بلند صلوت بفرستید تا جهت‌گیری شخصیت اجتماعی شما، به سوی آن حضرت سیر کند و در درون و بیرون وجودتان، ارادت به آن حضرت نهادینه گردد و بین عقیده و عمل شما تضادی نباشد و به عبارت دیگر، نقص دین‌داری شما بر طرف شود.

زاره از امام صادق ع نقلي مي‌کند که پرداخت زکات فطره، متمم روزه است؛ مانند صلوت بر پیامبر ﷺ که سبب تمامیت نماز است (جامع احادیث شیعه، ج ۵ ص ۳۳۵).

پس هنگامی که نقص نماز با صلوت بر پیامبر و آل او ﷺ مرتفع می‌شود، نفس صلوت و توجه به مقام دین‌داری مجسم، یعنی توجه به پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام موجب از میان رفتن نفاق می‌گردد و می‌فرمایند صلوت را بلند بجای آورید تا شخصیت اجتماعی شما به عنوان انسانی که وفادار به خاندان عصمت و طهارت است تثبیت گردد.

منبع: طاهرزاده، اصغر. صلوت بر پیامبر ﷺ عامل قدسی شدن روح

از نکته‌های ارزشمند توجه به وجود مقدس پیامبر ﷺ این است که ایشان بشری بوده که متوجه ذات احدي شده است. بشر در موطن بشری اش گرفتار کشته‌ها است و لازمه توجه به ذات احدي آسوده شدن از کشته‌ها و فانی شدن در وحدت است و جمع این دو حالت متضاد، بسیار مهم است؛ به طوری که اگر نمونه عینی آن را نمی‌شناختیم، می‌گفتیم غیرممکن است. پس پیامبر ﷺ یعنی انسان خاکی که به واسطه نظر به ذات احدي، افلaki شده است.

جنس عالم ماده حرکت و تضاد است و از این رو شتاب و پریشانی لازمه نظام مادی است و بر این اساس، از نشانه‌های احدي شدن آن وجود مقدس، این که نفس ایشان از «آرامش و صدق»، «کرم و شرف» و «قدرت و قناعت» به گونه کامل برخوردار است. این صفات نشان می‌دهد قلب آن حضرت در دنیا پراکنده نیست و در عین زندگی در عالم کشته‌ها، از کثرت آزاد است و با صداقت در علم و عمل از همه ناهمانگی‌ها با عالم کثرات نجات یافته و آن چنان در این صفات پایدار شده که هیچ حادثه‌ای او را از آن فضائل خارج نمی‌کند و این نشان می‌دهد که به مرکز اصلی یگانگی، یعنی ذات احدي متصل است؛ چنانچه اگر این صفات در رفتار او ساختگی بود، حادثه‌ها او را از جا به درمی‌برد و برای یک مرتبه هم که شده چیزی خلاف آن صفات از او سر می‌زد. بدین رو به ما نیز فرمان داده‌اند که از راه صلوت بر پیامبر و آل او روح

دنیای پیش از تولد و اعجاز آیات وحی از ناشناخته‌های آن نوشتار سوم: از تکامل استخوان (عظام) تا دمیدن روح

محسن اسلامی فارسانی^{*}، شیما آب آب زاده

استادیار گروه علوم تشریعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
Ahoramh.82@gmail.com

پس از بیان مرحله مضغه (گوشت جویده) به آن اشاره کرده است. در این مرحله که از اواخر هفته ششم بارداری آغاز می‌شود، مضغه به عظام تبدیل می‌شود و با پیدایش استخوان‌ها، جنین کم شکل انسانی به خود می‌گیرد. عظام (جمع عظم) به معنای استخوان است. در این مرحله، جنین (عضله) به حالت مضغه و گوشت جویده شده درآمده بود، توده‌های سلولی تشکیل‌دهنده سومیت‌ها و بافت‌های مزانشیمی، به سلول های استخوانی متمایز می‌شوند. خداوند متعال به این مرحله این گونه اشاره می‌کند: «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً»، براستی گوشتی (عضله) که بعد از استخوان‌ها را می‌پوشاند و بخش عظیمی از جثه انسانی را تشکیل می‌دهد، جدا از گوشتی (مزانشیم) است که پیش از پیدایش استخوان وجود داشته است و این خود نیز از شگفتی‌های این کتاب آسمانی است که پرده از این حقیقت بر می‌دارد.

پژوهش‌های جنین‌شناسی نشان داده است که مرحله استخوانی در انتهای هفته ششم و اوایل هفته هفتم با پیدایش مراکز استخوان‌سازی کوچک شروع می‌شود. سومیت‌ها و قوس‌های حلقوی که در مرحله تکاملی پدیدار می‌شوند، نقش بسیار مهمی در تشکیل استخوان‌ها دارند؛ به این ترتیب که در ناحیه گردن و پشت، سومیت‌ها که توده‌های سلولی متمرکز مزانشیمی هستند و نمای گوشت جویده مرحله مضغه را ایجاد می‌کردن، پراکنده شده و به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته داخلی تر که اسکلرتوئوم نام دارد استخوان مهره‌ها و دندنه‌ها و غضروف‌های آن‌ها را ساخته و بی‌درنگ دسته دیگر از سلول‌های سومیت به وسط آمده و می‌تونم را می‌سازد و عضلات را شکل می‌دهد تا در نزدیک استخوان میان دو مهره اتصال یافته و بتواند ضمن پوشیدن آن‌ها بر روی هر دو مهره، کارکرد حرکتی داشته باشند و لایه سوم سلول‌های سومیت که در خارج قرار دارند، بافت همبند زیرپوست را ایجاد می‌کنند که باز نقش پوشش برای عضلات دارد. در اندامها نیز، نخست سلول‌های مزانشیمی به شکل محور متراکم سلولی در وسط، با ایجاد کانون‌های استخوانی اولیه به استخوان و غضروف تبدیل شده و بی‌درنگ سلول‌های نزدیک آن نیز در تشکیل عضلات شرکت کرده تا ضمن اتصال به استخوان، بتوانند بر روی مفاصل کار کرد داشته باشند.^(۲).

در دو مقاله‌ای که با عنوان «دنیای پیش از تولد» و «اعجاز آیات وحی از ناشناخته‌های آن» در سیزدهمین و چهاردهمین شماره همین نشریه چاپ شد، به بررسی آیات قرآن در ارتباط با مراحل تشکیل جنین در رحم مادر از مرحله قرارگیری نطفه تا تشکیل مضغه (گوشت جویده شده) پرداختیم و با گواهمندی به آیه پنجم سوره حج و آیات ۱۴-۱۲ سوره مؤمنون و دیگر آیات که به این موضوع اشاراتی داشتند، گفته شد که از این آیات، هفت مرحله کلی از شیوه آفرینش انسان از جنین قابل برداشت است که عبارت‌اند از: آفرینش از آبوخاک (گل)، نطفه، علقه (خون بسته)، مضغه (مانند گوشت جویده شده)، عظام (استخوان)، لحم (عضله) و آفرینشی تازه. در نوشتار نخست چگونگی منشأ خلقت از عصاره گل و قرارگیری نطفه ترکیب شده در رحم و تشکیل سلول تخم، بحث شد و در نوشتار دوم اشاره شد که مرحله علقه که خون بسته و یا زالو مانند و یا چیز آویزان تفسیر شده از دید جنین‌شناسی همانا به هفته دوم و سوم اطلاق می‌شود که برابر با آغاز تشکیل جفت و آویزان شدن در حفره کوریونی توسط بند ناف ابتدایی، تشکیل سلول‌ها و عروق خونی در بدن جنین و پیرامون آن است. مرحله مضغه به نظر می‌رسد که مرحله تشکیل مزانشیم و تبدیل این سلول‌ها به ساختارهای دندانهای شکل منظمی به نام سومیت در بخش پشتی بدن جنین است و کم و بیش از اواخر هفته سوم آغاز می‌شود و تا هفته ششم ادامه دارد. در آیات بالا مراحل دیگر عظام و یا تشکیل استخوان و سپس پوشانده شدن با گوشت و در پایان، آفریده‌ای دیگر عنوان شده که در این مقاله به بررسی این سه مرحله و مقایسه با یافته‌های علم جنین‌شناسی جهت فهم بهتر ژرفای نهفته در این آیات آسمانی می‌پردازیم، باشد که راه گشاییمان بوده و در پناه حضرت حق، جرم‌هایی هر چند اندک از معرفت ذات باری تعالی نصیبیمان گردد.

تشکیل عظام و لحم

قرآن کریم درباره این دو مرحله از خلقت جنینی انسان می‌فرماید: «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْماً» آنگاه مضغه را استخوان‌هایی کردیم، آنگاه استخوان‌ها را با گوشته پوشاندیم^(۱). برای هر دو مرحله از حرف «ف» پیش از عظام (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً) و لحم (فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْماً) استفاده شده که به معنی گذر سریع و بدون فاصله برای این دو مرحله است. مرحله پنجم تکامل جنین، پیدایش استخوان است و قرآن



بیان کند.

خلق آخر یا دمیدن روح در کالبد جنین

با توجه به آیه چهاردهم سوره مؤمنون که می‌فرماید: **(إِنَّمَا أَنْشَأْنَا خَلْقًا أُخْرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)** پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و پدیده دیگری خواهیم کرد (۱)، می‌توان واپسین مرحله تکاملی جنین را تحت عنوان «خلق آخر» نام‌گذاری کرد. به نظر می‌رسد این چرخه از زندگی داخل رحمی جنین از ماه سوم به بعد آغاز می‌شود و تا انتهای دوران بارداری ادامه می‌یابد. در این چرخه سازمان نوینی ساخته نمی‌شود. در جنین‌شناسی به آن، دوره جنینی (Fatal period) می‌گویند (۲). شیخ طبرسی باورمند است که منظور از «خلقاً آخر» آفرینش دیگری است که با خلق مراحل پیش متفاوت است (۴).

شاید تفاوت آن در این است که در این دوره عضو جدیدی ساخته نمی‌شود و تنها بافت‌ها و اندام‌هایی که در مراحل پیش ساخته شده بودند، بالغ می‌شوند؛ البته علامه طباطبایی می‌گوید: تفاوتی که میان این مرحله و مراحل دیگر وجود دارد، مربوط به دمیدن روح در جنین است که این امر در مرحله پایانی چرخه تکاملی رخ می‌دهد (۵).

بی‌شک در مرحله‌ای از روند تکامل انسان، میان روح و جسم پیوندی مبارک برقرار می‌شود که قرآن کریم از آن به نفح (دمیدن) روح، در بدن یاد کرده است. از موارد کاربرد واژه روح در قرآن به دست می‌آید که قرآن کریم، این واژه را بر زندگی نباتی اطلاق نکرده است و در این‌گونه موارد از واژه حیات استفاده کرده است (سوره حديد، آیه ۱۷؛ سوره ق، آیه ۱۱). پس اگرچه جنین از نخستین مراحل تکوین که نطفه‌ای بیش نیست، دارای حیات نباتی و آثار آن، یعنی رشد و تغذیه است؛ ولی تنها پس از تمامیت آفرینش جسمانی، صاحب روح می‌گردد. روایتی مشهور به نقل عبدالله بن مسعود از پیامبر اکرم ﷺ در منابع اهل سنت وجود دارد که در آن زمان نفح روح، چهارماهگی معرفی شده است؛ هرچند این روایت در منابع روایی شیعه دیده نمی‌شود، ولی برخی از مفسران به آن اشاره کرده‌اند (۶).

در حدیثی از امام صادق ع ع که می‌فرماید: «اذا بلغ الولد اربعه أشهر فقد صار فيه الحيوة» وجود آثار حیات در جنین از چهارماهگی است. باوجود داینکه نطفه و جنین موجود زنده و دارای حیات است، شاید منظور ایشان از حیات جنین از چهارماهگی، شروع همانگی و همکاری میان اعضاء است که همزمان از چهارماهگی آغاز می‌شود (۷). علم جنین‌شناسی تفکیک مشخصی بین مرحله حیات با مرحله پیش از آن را دارا نیست.

عموماً بر جسته‌ترین اتفاقی که پس از سه ماهگی برای جنین پیش

آنچه در آیه چهاردهم سوره مؤمنون آمده، نشان‌دهنده این واقعیت علمی است که مرحله تشکیل گوشت (لحم) قطعاً پس از ساخت استخوان آغاز می‌شود و هیچ تأخیری در ساخت عضلات وجود ندارد. آیه شریفه فوق، در واقع معجزه‌ای علمی است که پرده از روی این مسئله که در آن روز برای هیچ کس روش نبود، برمی‌دارد؛ زیرا قرآن نمی‌گوید که ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم؛ بلکه می‌گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر استخوان‌ها لباس گوشت پوشاندیم. این مطلب اشاره به این دارد که مضغه نخست تبدیل به استخوان می‌شود و بعد از آن گوشت (عضلات) روی استخوان‌های در حال تشکیل را می‌پوشاند. عضلات در بدن انسان سه دسته هستند: عضلات صاف که جدار احتشاء (معده، روده‌ها، رحم، مثانه...) و عروق را می‌پوشانند، عضله قلبی (جدار قلب) که هر دو غیرارادی هستند و عضلات اسکلتی (پوشاننده استخوان و مفاصل) که ارادی‌اند.

خداآنده می‌فرماید: **(فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا)** در آیه کسونا به کاربرده شده است که تنها برای پوشیدن لباس به کار می‌رود؛ ولی خداوند این واژه را برای گوشتی که ما را می‌پوشاند، استفاده کرده است. از یک دیدگاه، شاید وجه آن نقش حفاظتی بافت‌های گوشتی بدن باشد که همچون لایه محافظی، استخوان‌ها را از صدمات و ضربات وارد شده به بدن که منجر به شکسته شدن آن‌ها می‌شود، درمان می‌دارد. همچنین همانند لباس، بدن را از گرما و سرما حفظ می‌کند (۳).

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت: با توجه به اشاره آیه به پوشانده شدن استخوان توسط عضله، منظور از گوشت و عضلات ساخته شده همان عضلات اسکلتی و ارادی‌اند که استخوان‌ها را پوشانده‌اند و نظر بر تفکیک این عضلات از سایر ماهیچه‌ها است که باز گوکننده یک واقعیت علمی دیگر است؛ زیرا عضلات وابسته به قلب و عضلات صاف، حدوداً هفته چهارم رشد ساخته شده‌اند؛ به عنوان مثال: عضلات قلب که با انقباض می‌توانند خون را از بطن‌های قلب خارج کنند، پیش از آغاز ضربان قلب ساخته می‌شوند. این خود یکی دیگر از اعجازهای قرآن کریم را می‌رساند؛ زیرا در زمانی که ابزار ویژه‌ای برای بررسی علمی جنین وجود نداشته و حتی درباره شکل‌گیری کل جنین هم اطلاعی در دست نیست و پایه‌های نخستین این علم و حتی علوم بیولوژیک و پزشکی شکل نگرفته و تفکر جاهلیت پایدار است، چگونه ممکن است رسول مکرم اسلام ﷺ در صورتی که به گنجینه وحی الهی متصل نباشد، چنان تیزبینانه میان تشکیل استخوان، عضله و حتی نوع عضله تفکیک قائل شده، تقدم و تأخر آن را

مرحله آفرینش به میان می‌آید، لحن آیه قرآن عوض می‌شود و می‌فرماید: **{ثم انساناه خلقا آخر}** که نخست برای برتری بر آفرینش پیشین، کلمه «ثم» را به کار می‌برد که نشان‌دهنده برتری ویژه است؛ یعنی فاصله زمانی یا تفاوت نوع خلقت با قبلی در آن روش‌تر است و دوم اینکه از واژه انشاء استفاده می‌کند که بیشتر به خلقت دفعی و بدون ابزار دلالت دارد (۱۴) و با آفرینش غیرمادی پسندیده‌تر است، نه خلقت تدریجی و سوم اینکه برای واژه خلق، صفت آخر را می‌آورد که با آن می‌خواهد این خلقت را از خلقت‌های قبلی جدا کند؛ یعنی خلقت‌های قبلی بهنوعی با یکدیگر مشترک بودند، ولی این خلقت ویژگی دیگری دارد که با مراحل قبلی خلقت در آیه متفاوت است؛ بنابراین بعد از پایان این مرحله است که خداوند خلقت خویش را می‌ستاید و خود را احسن‌الحالقین می‌نماید. شاید رمز اینکه خلقت انسان برای ملائکه شفاقت‌انگیز بود در همین نکته نهفته باشد؛ از این‌روی هنگامی که این خلقت به پایان رسید، ملائکه در برابر آن به سجده افتادند. قرآن می‌فرماید: **{فإذا سوتُه و نَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين}** (حجر: ۲۹)، هنگامی که او را به اندام برآوردم و در اواز روح خویش دمیدم، پس به پیش او به سجده افتید. و شیطان چون از درک این معرفت درمانده بود و یا از روی تکیر نخواست این حقیقت را بهم‌داند از سجده کردن خودداری کرد؛ بنابراین عاملی که از گل بی‌ارزش موجودی می‌سازد که ملائکه در برابر شس سجده کنند، بعد سلوی او نیست، بلکه بعد انسانی است. این بعد را خداوند هنگامی به انسان می‌بخشد که در شکم مادر قرار گرفته و آن زمانی است که ملکی را به سوی او می‌فرستد تا روح را در او بدمد.

نتیجه‌گیری

قرآن کریم مراحل خلقت جنین را نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و نفح روح بیان کرده و واپسین مرحله را پس از پایان یافتن خلقت جسمانی جنین و به گزارش دقیق‌تر پس از توازن و هماهنگی جسم (تسویه) دانسته است. در طول ماه پنجم، مادر حرکات جنین را که نشان از دمیده شدن روح در اوست، به خوبی حس می‌کند. دانش جنین شناسی به روشی تأییدی بر آموزه‌های ارزشمند قرآنی است؛ حتی شنیده شدن برخی از صدایها پس از پایان ماه ششم و حساسیت چشم‌ها به نور پس از پایان ماه هفتم، ما را به ظرافت‌های نهفته در این آیه که نفح روح را پس از تسویه و توازن اندام و قدرت بر شنیدن و سپس دیدن را پس از نفح روح بیان کرده است، تزدیک‌تر می‌کند: **{ثُمَّ سِوَاه و نَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ و جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْتَدَه}**

می‌آید، حرکت و فعالیت قلب و رشد سریع جنین و شکل‌گیری اندام‌های خارجی است. در ماه سوم و آغاز ماه چهارم به دلیل عصب دار شدن اندام‌ها، حرکت جنین آغاز می‌شود و زن باردار در ماه پنجم، حرکت جنین را بی‌کم و کاست احساس می‌کند، ضربان قلب جنین اگرچه در هفته چهارم آغاز می‌شود، ولی کمابیش از آغاز ماه چهارم کاملاً شنیده می‌شود و همچنین از نزدیک ماه پنجم عمل بلع مایع آمنیون و دفع آن از کلیه‌ها و مجاری ادراری انجام می‌شود؛ یعنی اینکه دستگاه گوارش، تنفس و ادراری با دستگاه عصبی نخستین مراحل هماهنگی را آغاز می‌کنند (۲).

بنابراین اگر بخواهیم از دید جنین‌شناسی زمانی را در نظر بگیریم که جنین در آن مرحله دارای اعضاء کامل بوده و هر عضو هماهنگ با اعضاء دیگر کار خود را انجام دهد و تا حدودی توسط مادر حس شود، تقریباً اواخر ماه چهارم و در ماه پنجم است؛ که قرآن پس از بیان مراحل آفرینش جنین، به این مرحله نیز اشاره نموده است: **{ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً أَخْرَى}** مادر آگاه‌ترین فرد نسبت به این مرحله است که با نخستین حرکت جنین، احساس می‌کند که روح دیگری در اعمق وجود شکل می‌گیرد؛ همچنین پژوهش‌ها نشان داده که جنین در اواخر دوران بارداری قادر به شنیدن است و نخست، صدای ضربان قلب مادر را می‌شنود و حتی نسبت به حالات گوناگون روحی مادر، از خود واکنش نشان می‌دهد و سخن گفتن با جنین، صوت قرآن، موسیقی آرام، آموزش گویش و یا زبانی ویژه از مواردی هستند که به نظر می‌رسد برای جنین قابل درک بوده و تواندزهای در افزایش گنجایش ذهنی نوزاد متولدشده کارآمد است (۸-۱۲).

به نظر می‌رسد که آیه بالا تنها به تفاوت این مرحله از مراحل پیشین، به‌واسطه عدم شکل‌گیری عضو تازه اشاره نداشته و برابر آنچه مفسران بزرگ قرآن بیان کرده‌اند، مراد از خلق دیگر، یک دگرگونی بسیار ویژه است؛ زیرا جنین انسان مانند حیوانات، هماهنگ با روند رشد خود، دارای روح نباتی و سپس روح حیوانی است. ویژگی روح نباتی، رشد سلولی است و ویژگی روح حیوانی، قدرت حرکت است و در هنگام مراحل رشد، آفرینش او کامل می‌شود؛ بنابراین باید منظور قرآن از دمیدن روح الهی در انسان، بیان حقیقت دیگری غیر از روح نباتی و حیوانی باشد؛ زیرا در این دو روح، همه حیوانات با یکدیگر نقطه اشتراک دارند، بلکه افزون بر حیات مادی انسانی که بازده روح حیوانی است، به او روح دیگری می‌دهد که او را سرآمد سایر موجودات می‌کند (۱۳). از این‌روی در آیات موردی بحث، هنگامی که سخن از آخرین

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (سجده: ۹)

بر جسته ترین اثر طبیعی نفح روح در جنین، حرکت ارادی جنین در رحم است که پس از پایان چهارماهگی بیشتر برای مادران قابل درک است؛ بنابراین همان طور که ملاحظه شد، قرآن در مقام بیان جایگاه رفیع انسانی، به زیبایی تمام، از بیان نشانهایی در خلقت ظاهری انسان غفلت نوزدیده است تا انسان بتواند مسیر هدایت خویش را از پیچیدگی‌های خلقت ظاهری عبور دهد. خداوند افزون بر بعد مادی به بعد معنوی نیز توجه ویژه دارد و قرآن بیان می‌کند که خداوند پس از تکمیل خلقت مادی، خلقت دیگری را که دمیدن روح الهی است، در انسان ایجاد می‌کند؛ بدینسان خلقت انسان با دو بعد مادی و معنوی کامل می‌شود و انسان شایستگی تکلیف الهی را پیدا می‌کند و تنها پس از آن است که خداوند متعال خود را بهترین آفرینندگان معرفی می‌کند. امید که ما با درک بهتر و دقیق‌تر از ابعاد وجودی خود، به ویژه روح والای انسانی که بخشی از روح قدسی خالق بی‌همتا است و فرشتگان مقرب درگاه ایزد متعال در برپارش سجده کرده و آنکه سجده نکرد رانده شده درگاه گردید، با بهره‌گیری از این آیات کتاب آسمانی ارزش وجودی خود را بهتر بشناسیم و در زنجیره اتصال به روح قدسی، مسیر هدایت مشخص شده را طی کنیم و به لطف بی‌کران خودش از این دایره خارج نشویم و همواره شکرگزار نعماتش باشیم. آمين يا رب العالمين.

منابع:

٤. شیخ طبرسی، مجمع‌البیان «ترجمه» جلد ۱۷ صفحه ۳۶
٥. طباطبائی، محمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن، چ بیجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٦. بخاری، ۱۳۷۸، ج ۷۸/۴، ۷۸/۴: القشیری، ۱۲۲۴، ج ۴۴/۸؛ احمد ابن حنبل، ۱۴۱۴، ج ۳۸۲/۱؛ متنقی، ۱۱۲/۱، ج ۱، ۱۹۹۷، ه.
٧. پاکنژاد، رضا (۱۳۶۳ش). اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج اول، تهران: یاسر.
8. Nosrati A, Mirzakhani K, Golmakan N, Esmaeili H, Asghari Nekah SM. The Effect of Expectant Fathers' Training on Paternal-fetal Attachment. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2019; 7(2): 1594-1601. DOI: 10.22038/jmrh.2019.19194.1199.
9. Nayef, E. G. & Wahab, M. N. A. (2018). The Effect of Recitation Quran on the Human Emotions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(2), 50–70.
10. Suciati, S. (2015). THE IMPACT OF PRENATAL EDUCATION THROUGH STIMULATING QU'RAN'S RECITATION ON CHILD'S GROWTH. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 3(2), 129-147.
11. Jabbari, B. Mirghafourvand, M. Sehhatie, F. & Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S. (2017). The effect of holly Quran voice with and without translation on stress, anxiety and depression during pregnancy: a randomized controlled trial. Journal of religion and health, 1-11.
12. Bahri, S. (2015). The Effect of Preconception and Prenatal Education on Muslim Family in Bandar Lampung. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 5(3).
١٣. ابراهیمی، مهدی، (۱۳۸۴)، نسیم وحی در مثنوی عشق، قم: انجمن معارف اسلامی ایران.
١٤. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق) (لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.

قرآن نمی‌گوید که ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم؛ بلکه می‌گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر استخوان‌ها لباس گوشت پوشاندیم.

شیخ طوسی و تهذیب واستبصار

دکتر هادی حجت
دانشگاه قرآن و حدیث
hojjat.h@qhu.ac.ir

شد. پس از درگذشت سید مرتضی (۴۳۶ ق) سرپرستی علمی و دینی جامعه شیعه، به شیخ طوسی رسید.

بیشتر تألیفات شیخ در بغداد انجام شده است. وی در این شهر، از کتابخانه های بزرگی همچون کتابخانه شاپور بن اردشیر (وزیر آل بویه) با ده هزار جلد کتاب و کتابخانه استادش سید مرتضی که در بردارنده هشتاد هزار جلد کتاب بود، بهره برده است.

پس از تضعیف و سقوط حکومت آل بویه و قدرت یافتن ترکان سلجوقی که خانه و کتابخانه او در آتش کینه فتنه جویان سوخت، در سال ۴۴۸ از بغداد خارج شد و به نجف اشرف رفت و در آن شهر، حوزه علمیه ای تأسیس کرد که بزرگترین حوزه علمیه در میان شیعیان شد. وی تا پایان زندگی در همین شهر به تدریس و تألیف پرداخت.

سرانجام شیخ الطائفه در سال ۴۶۰ در ۷۵ سالگی به دیدار حق شافت و در منزل مسکونی خویش در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

شیخ الطائفه مردی سخت کوش و دارای تألیفات فراوان است. شمار آثار وی، نزدیک به ۴۷ اثر در موضوعات گوناگون است. دو کتاب از کتب چهارگانه شیعه، یعنی التهذیب و الاستبصار از تألیفات اوست. امالی طوسی مجموعه سخنرانی های حدیثی اوست که به دست فرزندش جمع آوری شده است. کتاب الغیبه نیز از دیگر کتب حدیثی شیخ است که به موضوع غیبت امام زمان پرداخته است. کتاب التبیان در تفسیر قرآن است و در ده جلد به چاپ رسیده است. عده الاصول نیز تحقیقات اصولی شیخ طوسی است. کتاب های رجالی الطوسی، فهرست و اختیار معرفه الرجال (خلاصه ای از رجال کشی) نیز سه اثر رجالی شیخ طوسی هستند.

تهذیب الاحکام

نام کتاب، تهذیب الاحکام است که از آن به اختصار، با نام تهذیب یاد می شود. تهذیب نخستین کتاب شیخ طوسی است که در آغاز ورود به بغداد و مدتی پیش از درگذشت استادش شیخ مفید

در شماره های پیشین، به شناسایی کتب شریف «الكافی» و «من لا يحضره الفقيه» و نویسنده آن ها، مرحوم کلینی و شیخ صدوق پرداختیم. دو کتاب دیگر از کتب چهارگانه شیعه، تهذیب و استبصار هستند که در این شماره با آن ها و نویسنده بزرگوار این دو اثر، مرحوم شیخ طوسی آشنا می شویم.

شیخ طوسی

ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ طوسی» و «شیخ الطائفه» در رمضان سال ۳۸۵ هجری قمری، به احتمال زیاد، در منطقه طوس خراسان به دنیا آمد. از اینکه شیخ طوسی دوران نخستین تحصیل خود را در کجا و نزد چه کسانی سپری کرده است، دانستنی های چندانی در دست نیست، ولی به احتمال فراوان، وی دوران جوانی خود را در طوس گذرانده و علوم گوناگونی همچون لغت، ادبیات، فقه، اصول، حدیث و علم کلام را در همان شهر فراگرفته است.

وی به سال ۴۰۸ در بیست و سه سالگی رهسپار بغداد شد. بغداد در زمان شیخ طوسی، گذشته از اینکه شهری باعظمت بود و مرکز خلافت بنی عباس شمرده می شد، از دید علمی نیز در اوج شهرت و گردگاه دانشمندان همه مذهب های اسلامی بود. دانشمندان مذهب های چهارگانه اهل سنت در کنار دانشمندان بزرگ شیعه امامی و زیدی، در موضوعات گوناگون علمی به ویژه مباحث کلامی، آزادانه به بحث، بررسی، مذاکره و مناظره می پرداختند.

شیخ طوسی با ورود به بغداد، به مجلس درس شیخ مفید پیوست و پنج سال، یعنی تا پایان زندگی شیخ مفید (۴۱۳ ق) از محض رش بپرداخت شد. پس از رحلت شیخ مفید، سرپرستی علمی و دینی شیعه به بزرگترین شاگرد او یعنی سید مرتضی رسید. شیخ طوسی بیست و سه سال از درس سید مرتضی، به ویژه در زمینه های کلام، فقه و اصول، سود برد و سرآمد شاگردان او



۳. استعمال بر مجموعه کم و بیش کاملی از روایات به ظاهر متعارض: شیخ طوسی برخلاف روش مرحوم کلینی در الکافی و مرحوم صدوq در کتاب من لایحضره الفقیه، روایات متعارض را حذف نکرد؛ ولی به طرح و رفع تعارض میان آنها پرداخت. این نوآوری شیخ طوسی باعث شد تا بسیاری از روایاتی که در آن دو کتاب یاد نشده است، به نسل‌های بعدی شیعه انتقال یابد. شاید بتوان این عمل را بالرزش‌ترین کار شیخ طوسی دانست. شیخ به تصریح خود، در کتاب تهذیب و استبصرار، بیش از پنج هزار حدیث مختلف (به ظاهر متعارض) را گردآورده است.

۴. نمایاندن شیوه عملی در جمع میان روایات به ظاهر متعارض: شیخ طوسی با توجه به اطلاعات دقیق حدیثی، رجالی، فقهی، اصولی و کلامی، توان خود را در جمع بین روایات مختلف نشان داده است.

۵. شیوه گزارش استناد: شیخ در این کتاب و همچنین استبصرار، گاه مانند کتاب کافی تمام سند را آورده، گاه مانند من لایحضره الفقیه، آغاز سند را حذف و برای اتصال از مشیخه سود برد است؛ اگرچه طرق دیگری نیز دارد که در کتاب فهرست خویش ذکر کرده است. ذکر کامل سند در ابواب آغازین تهذیب‌بین (تهذیب و استبصرار) بیشتر به چشم می‌خورد.

الاستبصرار

نام کامل این اثر، الاستبصرار فيما اختلف من الاخبار است؛ یعنی کتابی که موجب بینش و روشنگری روایات گوناگون (متعارض) می‌گردد و به اختصار، به آن استبصرار می‌گویند. این کتاب، به راستی، نوعی تلخیص تهذیب‌الاحکام است که تنها به گردآوری روایات فقهی به ظاهر متعارض (مختلف) پرداخته است. کتاب استبصرار، همچون تهذیب، به ترتیب ابواب فقهی (از کتاب طهارت تا دیات) تنظیم شده است؛ ولی شامل همه ابواب فقهی نیست، بلکه تنها به ابوابی پرداخته که روایات متعارض در آن وارد شده است. استبصرار برابر شمارش نویسنده، دربرگیرنده ۵۵۱۱ حدیث است.

یادآوری: همه روایاتی که در استبصرار وجود دارد، در تهذیب نیز آمده است؛ از این‌رو روایات این کتاب، چیزی بیش از روایات تهذیب را در برندارد و گویا چون تنها کتاب اختصاصی در روایات متعارض بوده، جزء کتب چهارگانه شمرده شده است.

(م ۴۱۳ ق) تألیف آن را آغاز کرد. این کتاب درواقع، شرحی بر کتاب المُقْنَعه، رساله فقهی استادش شیخ مفید است. شیخ طوسی پیش از بیست و هشت سالگی، شرح نویسی بر کتاب المُقْنَعه را آغاز کرد و تا هنگام رحلت شیخ مفید یعنی سال ۴۱۳ هجری، کتاب طهارت را به پایان رساند و باب اول کتاب الصلاه را نیز شرح کرد. در این هنگام، شیخ مفید به جهان باقی شتافت و شیخ طوسی پس از درگذشت وی، مانده کتابش را به پایان رساند.

شیخ طوسی در مقدمه تهذیب، انگیزه خود را از نگارش آن این گونه بیان می‌کند:

یکی از دوستانم که مراعات حق ایشان بر من واجب است، از من درخواست کرد که احادیث اصحاب را جمع آوری و موارد اختلاف، تباین، منافات و تضاد میان آنها را بررسی کنم ... کار اختلاف روایات به آنجا رسیده است که مخالفان به ما سرکوفت می‌زنند و این را از بزرگ‌ترین عیوب‌های مذهب ما به شمار می‌آورند و با این دستاویز، می‌خواهند ما را باطل اعلام کنند ...

کتاب تهذیب، اگرچه امروزه بیشتر به عنوان یک جامع حدیثی شناخته می‌شود، تنها با هدف جمع آوری احادیث تألیف نشده است، ولی از این راه، قصد تحکیم مبانی تشیع و رفع اختلاف احادیث را داشت تا زمینه‌های طعن و خرد مخالفان را از میان ببرد؛ از این‌رو برخی شیخ طوسی را نخستین پژوهشگری دانسته‌اند که با نقد حدیث و پرداختن به روایات متعارض، به پشتیبانی از تشیع پرداخته است.

ویژگی‌های کتاب تهذیب الأحكام

برخی از ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:

۱. موضوع تهذیب: روایات فقهی (اعم از متعارض و غیر متعارض) است که بر پایه ابواب فقهی و برابر با ترتیب کتاب المُقْنَعه سامان یافته است؛ از این‌روی از کتاب طهارت آغاز و به کتاب ارش، حدود و دیات ختم می‌شود. بخش پایانی کتاب، مشیخه است که از آن برای پیوستگی اسناد استفاده می‌شود.

۲. این اثر نزدیک به چهارده هزار روایت دارد که بیشترین روایات فقهی را در میان کتب چهارگانه به خود اختصاص داده است (برای نمونه، فروع الکافی ۱۱۰۲۱ روایت دارد، در حالی که تهذیب دارای ۱۳۹۸۸ روایت است).



شیخ طوسی در جمع میان این دو روایت به ظاهر مخالف، به نقل از شیخ صدق می‌نویسد: «شایسته است مال را به یکی از شیعیان داد تا حج به جای آورد تا بدین صورت، به درون مایه هر دو روایت عمل شده باشد».

منابع:
دانش حدیث، به قلم مدرسان دانشگاه قرآن و حدیث، جمال: ۱۳۹۵، ص ۲۳۷-۲۳۲

نمونه احادیث مرتبط با سلامت از تهذیب امام صادق علیه السلام فرمود: در هر جموعه، اندکی از سبیل و ناخن‌های خود را بگیر و اگر هم چیزی وجود نداشته باشد، آن را [کمی] بسای که دیوانگی، جذام و پیسی به تو نمی‌رسد (تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۲۳۷، ح ۶۲۸).

امام صادق علیه السلام فرمود: حنا کردن بدبویی عرق را از میان می‌برد، بر طراوت و تازگی چهره می‌افزاید، بوی دهان را خوش می‌سازد و فرزند را نکو می‌کند (تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۷۶، ح ۱۱۶۱).

همه روایاتی که در استبصار وجود دارد، در تهذیب نیز آمده است؛ از این‌رو روایات این کتاب، چیزی بیش از روایات تهذیب را در برندارد و گویا چون تنها کتاب اختصاصی در روایات متعارض بوده، جزء کتب چهارگانه شمرده شده است.

نمونه‌ای از جمع میان روایات مختلف از کتاب الاستبصار:

۱. أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْنَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَيْمَانَ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ شَيْئًا فِي السَّبِيلِ، فَقَالَ: اصْرِفْهُ فِي الْحَجَّ». قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجَّ».

۲. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْنَى بْنِ عُبَيْدِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: «سَأَلَتُ عَسْكَرِيَ لِيَشِلَّا بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شَيْعَتَنَا».

فَلَا يَنَافِي الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لَاَنَّهُ لَا يَمْكُنُ الْجَمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرَ مَحَمَّدُ بْنُ عَلَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بَابُوهِ الْقَمِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ لَاَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَعْطَى الْمَالُ رَجُلًا مِنَ الشَّيْعَةِ لِيُحْجِّ يَهْ فَيَكُونُ قَدِ انصَرَفَ فِي الْوَجَهَيْنِ جَمِيعًا وَهَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ.

توضیح: موضوع روایات این باب آن است که اگر کسی وصیت کرده باشد که پس از مرگ، بخشی از مالش را در راه خدا هر زینه کنند، این مال را باید در چه کاری بکار برد؟ در روایت اول، امام صادق علیه السلام فرمودند: مال خود را در راه حج هزینه کن، ولی در روایت دوم امام عسکری علیه السلام فرمودند: چنین مالی به شیعیان پرداخت شود.



انجام واکنش‌های شیمیایی و همچنین به عنوان یک ماده خام بسیار با ارزش در سنتز ترکیب‌های دیگر به کار می‌رود (۱).

احكام مرتبط با الكل طبی و صنعتی

در رساله‌های موجود و فتاوی فقیهان زمان حاضر، الكل صنعتی از الكل طبی جدا و حکم جداگانه‌ای برای آن بیان شده است؛ در حالی که با شرحی که داده شد، الكل صنعتی همان الكل اتیلیک با یکسری افزودنی‌ها است. الكل طبی به دلیل آن که همان جوهر شراب و ماده اصلی خمر است، می‌تواند مصدق خمر قرار بگیرد؛ به دیگر سخن، آب مایه همان شراب اصطلاحی شرعی است. برخی از فقهاء قائل به پاک بودن و برخی قائل به نجس بودن الكل تخمیری هستند. درباره سکرآور بودن هم آنچه به نظر می‌آید، این است که این آب مایه، به خودی خود، در رده مستی آورها جای نخواهد گرفت؛ ولی همان گونه که پیش از این گفته شد، این آب مایه به سبب پرمایگی الكل در آن، ماده‌ای سمی و نا آشامیدنی است. نوشیدن این آب مایه، به گونه خالص، سبب سوزش و از میان رفتن مخاط دهان خواهد شد؛ از این روی این آب مایه را در رده ماده‌های سمی طبقه‌بندی کرده‌اند و به هیچ‌روی، نمی‌تواند در شمار آب مایه‌های سکرآور باشد (۱). در این بخش از نوشتار، احکام و فتاوی برخی از مراجع عظام بیان می‌شود.

احكام طهارت و نجاست الكل طبی و صنعتی

پرسش: آیا الكل سفید و زرد نجس است؟

آیت الله بهجت تهمث: الكل مطلقاً مورد احتیاط در نجاست است، مگر به گونه‌ای به دست بیاید که از نخست مسموم کننده باشد نه مست کننده (۲).

پرسش: آیا الكل سفید به فرمول «C₂H₅OH» - که از چغندر یا کشمش یا انجیر یا خرما گرفته می‌شود - نجس است؟ (اگرچه این الكل مست کننده هم هست) و در صورت نجاست، در بیشتر آزمایشگاه‌های دانشگاهی، برای آموزش درسی از آن استفاده می‌شود که فراورده واکنش شیمیایی آن، یک ماده دیگری

أنواع الكل ها

الكل ها افزون بر صنعت، در پژوهشی نیز کاربرد بسیار دارند و بالرزاش ترین گونه‌های الكل با وجود ترکیبات بسیار، در برگیرنده متانول، اتانول و پراپرانول است و ماده اصلی اغلب الكل های صنعتی و طبی شامل اتانول است. الكلی که در صنعت به کار گرفته می‌شود، از لحاظ ماهیت، هیچ تفاوتی با الكل طبی ندارد و هر دو همان الكل اتیلیک یا اتانول است. منتها به دلایلی، همانند گرفتن مالیات از نوشابه‌های الكلی آشامیدنی و یا جلوگیری از سوءاستفاده از آن‌ها، کارخانه‌های تولید کننده الكل، مواد سمی و بدبو کننده، مانند متانول یا عرق چوب و مواد رنگین کننده (همچون پریدین) به آن می‌افزایند. اتانول به دو روش طبیعی (تخمیر) و صنعتی تولید می‌شود. در روش طبیعی از تخمیر قندهای طبیعی و نشاسته مانند انگور، خرما، غلات و ملاس به دست می‌آید؛ ولی در روش صنعتی از منابع طبیعی مواد اولیه آلی شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و توده‌های زیستی به دست می‌آید که هزینه فرآوری این روش، زیاد و پرخراج است (۱).

مصارف الكل

الكل در پژوهشی، برای ساخت داروها به ویژه داروهای ضد سرفه و آرامبخش - خوابآور، حلال‌های دارویی، درمان مسمومیت شدید با متانول، ضد عفونی پوست، محافظت از رشد میکروبی در کننده‌های دارویی، ساخت روکش قرص‌ها، تهیه ضد عفونی کننده‌ها، ضد عفونی کردن ابزارهای طبی و محافظت قطعات تشریحی و بافت‌ها، تهیه فراورده‌هایی همچون دهان‌شوی و موارد دیگری به کار می‌رود.

در صنعت، از الكل برای تهیه لак، ورنی و رنگ‌های انیلین و دواجات استفاده می‌شود و در ساختن اودکلن‌ها و لوازم آرایشی نیز کاربرد فراوان دارد. این ماده در صنعت، به گونه‌ای گستردگی داشتند که از این دسته داروهایی همچون دهان‌شوی و عطرها و اسانس‌ها به کار می‌رود؛ همچنین از این ترکیب به عنوان محیطی برای



لباسی که با این الكل برخورد کرده صحیح است و احتیاجی به تطهیر ندارد؛ ولی اگر از الكل مایع بالاصاله و بر حسب تشخیص اهل فن مستکننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده، موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده از آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد (۳).

فتاوی برخی مراجع درباره طهارت یا نجاست الكل
 آیت‌الله مکارم شیرازی رهنما الكل طبی و صنعتی که انسان نمی‌داند از ماده مستکننده مایع گرفته شده، پاک است (۴).
 آیت‌الله سیستانی رهنما: پاک است (۵).

آیت‌الله فاضل لنکرانی رهنما: پاک است (۶).
 آیت‌الله صافی گلپایگانی رهنما: اگر در ترکیب آن، الكل مستکننده نجس وجود داشته باشد نجس است و اگر مشکوک باشد، محکوم به طهارت است (۷).

آیت‌الله تبریزی رهنما: محکوم به طهارت است (۸).
 آیت‌الله خمینی رهنما: الكل صنعتی که برای رنگ کردن در و میز و صندلی به کار می‌رود، اگر انسان نداند از چیزی که مستکننده و روان است، درست کرده‌اند، پاک است. اگر معلوم نیست که الكل مستکننده و از چیز مایع به دست آمده، محکوم به طهارت است (۹).

آیت‌الله خوئی رهنما: الكل صنعتی، تمام گونه‌هایش، پاک است (۲).
 آیت‌الله اراکی رهنما: الكل صنعتی و طبی پاک است (۲).

منابع:

۱. آذربادگان، حسین‌علی. مقاله بررسی علمی و فقهی الكل و فراورده‌های آن، مجله فقه و اصول فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۱.
۲. پورتال انها <http://portal.anhar.ir>
۳. پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: <http://farsi.khamenei.ir>
۴. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی: www.makarem.ir
۵. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی سیستانی: www.sistani.org
۶. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی لکرانی: www.lankarani.com
۷. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی: www.saafi.com
۸. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی تبریزی: www.tabrizi.org
۹. پایگاه رسمی نشر اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران: <http://www.imam-khomeini.ir>

الكل طبی و صنعتی که انسان نمی‌داند از ماده مستکننده مایع گرفته شده، پاک است.

همانند اسید و... می‌شود. آیا فراورده واکنش نجس است؟ و هم چنین در صنایع داروسازی از آن به عنوان یک حلّ استفاده می‌شود، آیا دارو نجس است؟

آیت‌الله خامنه‌ای رهنما (الکلی که مستکننده باشد نجس است و با هر چه آمیخته شود آن هم نجس است و اگر در ترکیبات، دگرگونی فراگیر، صورت گیرد به این که تمام ترکیبات مایع آن دگرگونی شود، نه فقط الكل، پاک می‌شود (۳).

پرسش: پرستار پس از تزریق آمپول، پنبه الكلی که تمام آن آغشته به الكل است روی جایگاه تزریق قرار می‌دهد، چنان‌چه از جایگاه تزریق خون بیرون آید، آیا از راه پنبه آغشته به الكل، دست پرستار نجس می‌شود؟

آیت‌الله بهجهت رهنما: اگر پنبه با خون نجس شده و الكل به دست سرایت کرده است، دست نجس می‌شود علی‌الاظهر و اگر پنبه با خون نجس نشود و تنها الكل به دست سرایت کند، دست نجس می‌شود علی‌الاحوط (۲).

پرسش: الكل سفید که برای تریقات در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های کار می‌رود، پاک است یا خیر؟

آیت‌الله خامنه‌ای رهنما: اگر معلوم نیست که در اصل از گونه‌های مایعات مستکننده باشد، محکوم به طهارت است. اگر از الكلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مستکننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که با این الكل برخورد کرده صحیح است و احتیاجی به تطهیر ندارد؛ ولی اگر از الكل مایع بالاصاله و بر حسب تشخیص اهل فن، مستکننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده، موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده از آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد (۳).

پرسش: آیا استفاده از الكل سفید برای ضد عفونی کردن دست و ابزار پزشکی، مانند دماسنجه و غیر آن برای استفاده از آن‌ها در کارهای پزشکی و درمان به دست پزشک یا گروه پزشکی جایز است؟ الكل سفید همان الكل پزشکی است که قابل نوشیدن هم هست، آیا نمازخواندن با لباسی که یک یا چند قطره از این الكل بر آن ریخته شده، جایز است؟

آیت‌الله خامنه‌ای رهنما: اگر از الكلی باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مستکننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با

اخلاق سلامت

افشای راز تخریب اعتماد!

محسن رضایی آدریانی

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین،

دانشگاه علوم پزشکی قم

mrezaie@muq.ac.ir

قال الامیر المؤمنین علی علیہ السلام

«لَا تَقُولْ بِمَنْ يَذِيئُ سِرَّكَ»^۱

امام علی می فرمایند: «به کسی که راز تو را فاش می کند، اعتماد مکن»

بنابراین معاينه پزشک برای بیمار اطمینان بخش نبوده، ناچار به پزشک دیگری مراجعه می کند.

نکته مهم این است که رفتارها، اعتمادساز یا اعتمادسوز خواهند بود؛ هنگامی که در جایگاه معاينه مطب (بهویژه در برخی تخصصهای حساس مانند زنان و مامایی) همزمان بیش از یک بیمار (و هر بیمار دست کم با یک همراه) حضور دارد، راز بیمار را افشا کرده ایم. از دیدگاه شما چگونه این بیمار رازهای زندگی خود و وضعیت سلامتش را در اختیار این پزشک بگذارد؟ آیا این پزشک قابل اعتماد خواهد بود؟

گویا غیرقابل اعتماد بودن افشا کننده رازها بدیهی است، ولی نکته بالرزش این است که همه ما به این هنجار آشکار پاییند و عامل باشیم. رعایت اصول و قواعد اخلاق سلامت، توجه و دقّت همه ما را می طلبند. با رعایت رازداری، اعتماد جامعه به حرفه مقدس سلامت را حفظ نموده و آن را تحکیم و ارتقاء بخشیم.

پی‌نوشت:

۱. غرر الحكم و درر الكلم، ص ۷۴۵

همان گونه که آگاه هستید، قرار بر این بود که در هر جلسه درس، یک آیه یا یک حدیث شریف مرتبط با موضوع و مبحث کلاس اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای دانشجویان رشته‌های علوم سلامت، بیان شود. از پنج شماره پیش، موضوع «امانتداری»، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات شریفه، مطرح شد. در شماره‌های پیشین، با گواه به آیه‌ای از سوره یوسف و روایات شریفه، موضوع رازداری بحث شد.

اینک به یکی دیگر از فرمایشات گهریار اهل بیت علیه السلام درباره این موضوع مهم، اشاره شده است. فرمایش مولای متغیران این است که افراد افشا کننده رازها، غیرقابل اعتماد هستند. شاید این فرمایش در نگاه نخست، بدیهی به نظر آید، ولی توجه و دقّت در رعایت آن امری مهم است. در حوزه سلامت، باید بدانیم که اگر گیرنده خدمت به ما اعتماد نکند، روشن است که نمی‌توانیم به او خدمات پسندیده ارائه دهیم. پزشک معالج برای بیمار دارو نوشته است، ولی نتوانسته اعتماد او را جلب کند. شرح حال گرفتن ناکامل، معاينه ناقص، توضیح کم و ناکافی از وضعیت بیمار و برنامه درمانی او و ... بیمار را بی اعتماد می‌کند؛

با رعایت رازداری، اعتماد جامعه به حرفه مقدس سلامت را حفظ نموده و آن را تحکیم و ارتقاء بخشیم.



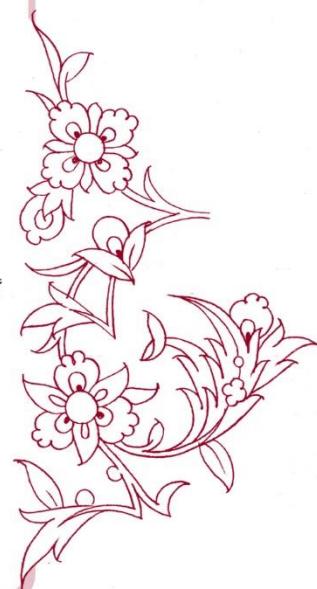
تحلیل اخلاقی - حقوقی موارد

احمد مشکوری

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین،

دانشگاه علوم پزشکی قم

a.mashkoori@gmail.com

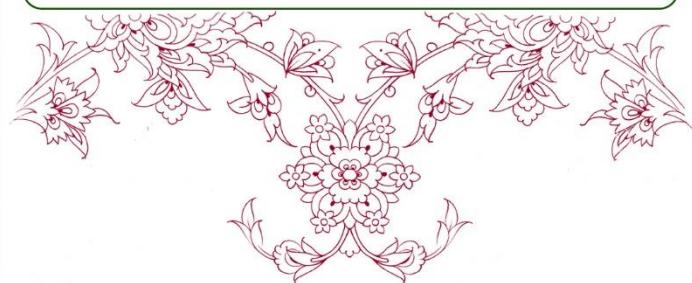


واکاوی نمونه:

مراجعه به بیمارستان آموزشی به معنی رضایت به هر اقدام آموزشی نیست. کارورز باید مهارت و تسلط کافی در انجام رویه‌های درمانی (procedure) گوناگون را در زمان تحصیل بیاموزد؛ ولی گام نخست آموزش، پس از مطالعه روش انجام رویه، تمرين بر مولاز و مشاهده انجام رویه به دست افراد کارآزموده است. پس از آن، انجام رویه درمانی باهدف آموزش، باید با دریافت رضایت بیمار یا تصمیم‌گیرنده جایگزین و نظرات مستقیم آموزش‌دهنده باشد؛ آن‌هم با توجه به اصل اخلاقی سودرسانی و زیان نرساندن. تمام کوشش تیم پزشکی باید بر این باشد که آموزش، با رعایت اخلاق حرفه‌ای صورت پذیرد، در غیر این صورت، آموزش منجر به بدآموزی فرآگیران در عدم احترام به حقوق بیمار و عدم توجه به اینمنی و آسایش بیماران خواهد بود. آموزش رویه درمانی باید با اطمینان‌بخشی قبلی آموزش دهنده، به بیمار یا ولی بیمار باشد و بر این مسئله به صورت شفاف تأکید شود که «سلامت بیمار» بر «آموزش» اولویت دارد و اقدام آموزشی در حدی نخواهد بود که باعث آسیب بیمار شود. هر گونه بیقراری بیمار باید جدی گرفته شود و از آزار بیمار، بهویژه بیماران آسیب‌پذیر، اکیداً خودداری شود.

شناسایی نمونه:

کودک دوساله‌ای به دلیل تب و کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان کودکان آورده شده است. دستیار (رزیدنت) کودکان با شک به منزهیت، می‌خواهد بیمار را LP کند. او با پدر بیمار گفتگو می‌کند و پدر بیمار نیز به انجام LP رضایت می‌دهد. کودک به اتفاق تزریقات منتقل می‌شود و دستیار کودکان از کارورز (اینترنت) کودکان می‌خواهد که LP را انجام دهد. کارورز LP نکرده و تنها دو بار در بخش اعصاب انجام LP را تاکون می‌کرده است. کارورز سرسوزن را بین دو مهره کمر کودک داخل می‌کند، ولی موفق به نمونه‌گیری نمی‌شود. پدر بیمار عصبانی می‌شود و به دستیار و کارورز پرخاش می‌کند که «بچه من موش آزمایشگاهی نیست» کارورز به او می‌گوید که «اینجا بیمارستان آموزشی است و هیچ متخصص کودکانی خودش LP نمی‌کند».



منابع:

اصغری، فریبا. تعهد حرفه‌ای پزشکی. تهران: بهداد، ۱۳۹۴، ص: ۷۵-۸۱.

علیت در پزشکی ۲

صادق یوسفی

مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم

syoosefee@muq.ac.ir

yoosefee@gmail.com

رابطه علت و معلولی بیشتر یک رابطه خطی ساده میان علت و معلول نیست. این رابطه اغلب پیچیده و چندوجهی بوده و کافی بودن و حتی لازم بودن علت بیماری، عموماً بخشی از آن است

بازخوردی بسیار پیچیده‌تر باشند؛ به عنوان نمونه: C ممکن است از طریق A باعث تقویت یا مهار B شود.

یک طبقه‌بندی ارزشمند از عوامل علی در سبب‌شناسی بیماری، به‌ویژه برای بیماری‌های چندعاملی نیز پیشنهادشده است. دسته نخست، علت قبل اجتناب است. در یک رابطه علی، عوامل علی گوناگونی وجود دارد که دارای کارکرد بوده، می‌توان از آن‌ها جلوگیری یا نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد. اغلب بسیاری از این علل قبل اجتناب، نتیجه خطا انسانی است؛ به عنوان نمونه: اگر به بیمار مبتلا به منونوکلئوزی که همراه بزرگی طحال است توصیه شود که فعالیت بدنی سخت انجام ندهد و او به این توصیه توجه ننماید، پیامد آن می‌تواند پارگی طحال باشد.

دسته دوم، علت غیرقابل انکار است. این نوع علت، اجتناب‌ناپذیر بوده و معمولاً پیامد یک فرآیند پاتوفیزیولوژیک است. در نمونه بالا، بزرگی طحال ناشی از منونوکلئوز، اغلب با توجه به وضعیت پزشکی کنونی اجتناب‌ناپذیر است.

دسته آخر، علت مستعد کننده است. این نوع علت در برگیرنده مواردی از کاندیداهای بالقوه و واقعی برای اقدامات درمانی یا پیشگیری کننده است. عواملی که با مداخله، می‌توان از آن‌ها جلوگیری نمود یا از بین برد، عواملی که باعث به آسیب اندختن بیمار می‌شوند و هدف موردنظر اقدامات پزشکی هستند؛ به عنوان نمونه استراحت در بستر، یک علت رهایی از منونوکلئوز است. این دسته از علل، به پزشک با رویکرد زیست‌پزشکی کمک می‌کند تا اثرات متقابل در ایجاد بیماری‌های چندعاملی را تجزیه و تحلیل کند. در شماره آینده این بحث ادامه خواهد یافت.

منابع:

Marcum, J. A. (2008). Humanizing modern medicine: an introductory philosophy of medicine (Vol. 99). Netherlands: Springer.

در شماره پیشین، به مفهوم علیت از دیدگاه فیلسوفان معاصر اشاره ای شد. در این شماره، مبحث «علیت در پزشکی» آغاز می‌شود. شایان یادآوری است که این بحث، بیشتر در پارادایم زیست‌پزشکی صورت می‌پذیرد. برای ورود به بحث، بایستی اذعان داشت که بیشتر بیماری‌ها به دنبال علت واحدی رخ نمی‌دهند، بلکه علل بسیاری باعث آن‌ها می‌شوند؛ به عبارت دیگر تنها شماری از بیماری‌ها، ممکن است نتیجه یک علت کافی و لازم باشند. عده‌ای بر این باورند که بیشتر علل موردنویجه در حوزه سلامت، اجزای علل کافی هستند، ولی به خودی خود کافی نیستند؛ به عبارت دیگر صورت منظومه‌ای از علل، عامل بیماری است. رابطه علت و معلولی معمولاً یک رابطه خطی ساده میان علت و معلول نیست. این رابطه اغلب پیچیده و چندوجهی بوده و کافی بودن و حتی لازم بودن علت بیماری، عموماً بخشی از آن است؛ به عبارت دیگر ما هرگز یک شبکه علیت کامل نداریم. علل متعدد، چه کافی و چه لازم، می‌توانند در صدی از سبب‌شناسی یک بیماری را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین علیت زیست‌پزشکی، به ندرت به طور قطعی، تعیین کننده بوده و بیشتر محتمل است.

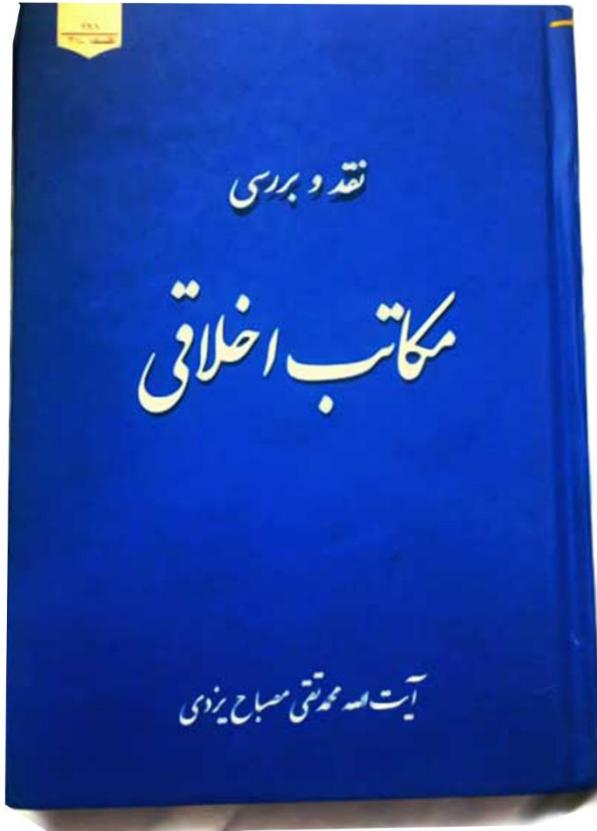
علیت در مدل زیست‌پزشکی به طور کلی به سازوکارهای فیزیکی-شیمیایی نسبت داده می‌شود. این سازوکارها از موجودات و نیروهایی تشکیل شده‌اند که با گذشت زمان دگرگونی‌هایی را در موجودات ایجاد می‌کنند؛ به این ترتیب سازوکار از موجودات و نیروهایی ساخته شده که با یکدیگر در برهم‌کنش هستند.

به منظور توضیح بیشتر به حروف و پیکان‌های پیش رو توجه شود: (A → B → C) حروف نمایانگر موجودات و پیکان‌ها نماینده فعالیت‌هایی هستند که تداوم تغییر یا روند سازوکار را از آغاز تا پایان فراهم می‌کنند و سازوکار، آشکار شدن خطی یک رویداد پس از دیگری است. در این طرح A اغلب علت B است که به عنوان نتیجه در نظر گرفته می‌شود و پیکان نشانگر تغییر یا انتقالی است که به دنبال رابطه علی ایجاد می‌شود. افزون بر این، سازوکارها ممکن است با ساختارهای شاخه‌ای و حلقه‌های



اختیار و گزینش آگاهانه در ارزش اخلاقی و بیان اصالت روح و مراتب طولی و عرضی آن، نقش نیت در تکامل نفس، توضیح انتزاعی مفاهیم اخلاقی و اخباری و دانستن حقیقت جمله اخلاقی، گزارش می‌دهد. در بخش نتیجه‌گیری هم عناصر بنیادین دیدگاه اخلاقی اسلام، معنای قرب به منزله کمال نهایی انسان و ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام بیان می‌شود.

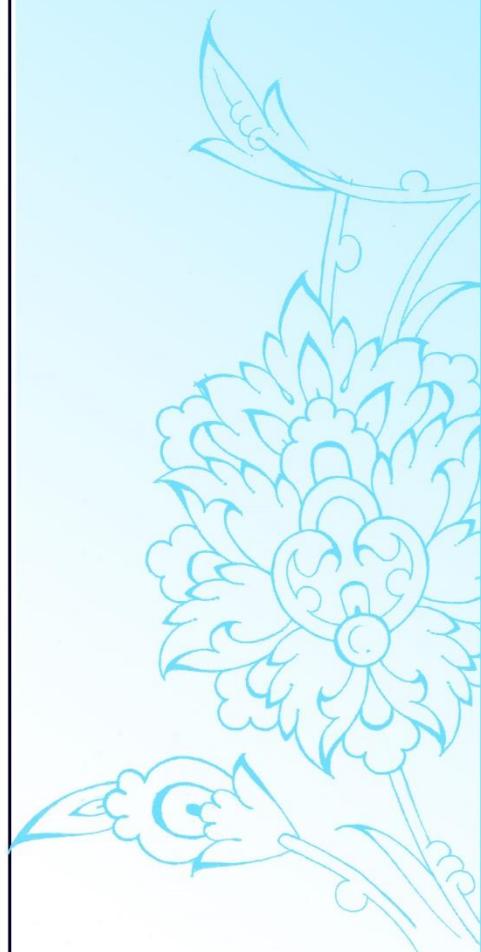
معظمه گروهی چمن
دانشکده سلامت و دین



معرفی کتاب

نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

کتاب «نقد و بررسی مکاتب اخلاقی» توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تئیث (چاپ پنجم - سال ۱۳۹۴) و در ۳۶۵ صفحه به چاپ رسیده است. اخلاق و گزاره‌های وابسته به آن، همواره مورد عدایت و توجه دانشمندان مسلمان علوم دینی و نیز دغدغه ذهنی فرهیختگان یک جامعه بوده است؛ چراکه با نگاه به تعریف و تحلیل اخلاق در هر جامعه، جهت‌گیری آن اجتماع آشکار می‌شود. بی‌گمان روشن است که نظام اخلاقی مکاتب گوناگون نیز به تناسب گرایش‌های فکری و نظام فلسفی آن‌ها متفاوت است. در اسلام نیز، اخلاق و مباحثی که پیوندی همیشگی با تزکیه و تهذیب دارند، از جایگاهی بلند و برجسته برخوردارند؛ از این‌رو، در این دوران تعامل و ارتباط، کاوش در نظام اخلاقی گرایش‌های گوناگون، تبیین و نمود بیش از پیش حقانیت نظام اخلاقی و فکری اسلام را به طور کامل به همراه دارد. کتاب حاضر، نگارش مجموعه آموزه‌های آیت‌الله مصباح یزدی است که توسط احمد حسین شریفی سامان یافته است. این کتاب که در سه بخش و یک نتیجه‌گیری فراهم و گردآوری شده است، مکمل گفتگوهای مطرح شده در کتاب «فلسفه اخلاق» ایشان است. نگارنده ارجمند این کتاب، نخست به دسته‌بندی مکاتب و نظریات اخلاقی پرداخته و بر پایه آن، مطالعه خویش را آغاز نموده است. بخش‌های سه‌گانه این کتاب، شرح و توضیح مکاتب غیرواقع گرا، واقع‌گرای طبیعی و مکاتب واقع‌گرای مابعدالطبیعی است. با توجه به موضوعیت هر بخش، در هر فصل به تاریخچه پیدایش مکتب اخلاقی، اصول و مبانی آن و توضیح پایه و مفاهیم موردنیزی صاحب‌نظر یا صاحب‌نظران آن مکتب، اشاره شده است. در ادامه، با نمایش مختصات کلی، آن مکتب را به آوردگاه بررسی و نقد فرامی‌خواند و ابعاد و نکته‌های قوت و ضعف آن را بیان می‌دارد که از جمله می‌توان به بررسی و نقد مکاتبی چون: احساس‌گرایی، توصیه‌گرایی، جامعه‌گرایی، قرارداد‌گرایی، سود‌گرایی و... اشاره کرد. در پایان نیز در فصل مشروحی، دیدگاه اخلاقی اسلام را با اشاره به جایگاه عقل، تجربه و وحی در حکم اخلاقی، معیار ارزش‌گذاری افعال اخلاقی، نقش



زلل سالمت

دریا و سراب

ما را رها کنید در این رنج بی حساب
با قلب پاره پاره و با سینه‌ای کباب
عمری گذشت در غم هجران روی دوست
مرغم درون آتش و ماهی برون آب
حالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی
پیری رسید غرق بطالت، پس از شباب
از درس و بحث مدرسه‌ام حاصلی نشد
کی می‌توان رسید به دریا از این سراب
هرچه فراگرفتم و هرچه ورق زدم
چیزی نبود غیر حجابی پس از حجاب
هان ای عزیز، فصل جوانی بهوش باش
در پیری، از تو هیچ نیاید به غیر خواب
این جاهلان که دعوی ارشاد می‌کنند
در خرقه‌شان به غیر "منم" تحفه‌ای میاب
ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر
پنهان نموده‌ایم، چو پیری پس خضاب
دم در نی آر و دفتر بیهوده پاره کن
تا کی کلام بیهده گفتار ناصواب

امام خمینی قده